Большая книга тайных знаний

РУНЫ И АМУЛЕТЫ

Большая книга талисманов

Большая книга тайных знаний

Гардин Д. А.

РУНЫ И АМУЛЕТЫ

БОЛЬШАЯ КНИГА ТАЛИСМАНОВ

Москва
АСТ

УДК 133.4
ББК 86.42
Г 20

Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Гардин, Дмитрий Александрович.

Г 20 Руны и амулеты: большая книга талисманов / Д. А. Гардин. — Москва: Издательство АСТ, 2017. – 512 с. – (Большая книга тайных знаний).

ISBN 978-5-17-097896-0

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

УДК 133.4
ББК 86.42

ISBN 978-5-17-097896-0

© Д. А. Гардин, текст, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1.
Краткая история магической символики 6
Основы магического символизма 7
Формирование сложных магических символов 11
Структура классического талисмана 18
Классификация магических знаков 21
Часть 2.
Рунические знаки и символы 29
Магия рун 29
Рунические знаки.
Основные руническое строи 34
Старший Футарк 35
Первый Атт 37
Второй Атт 59
Третий Атт 72
Нортумбрийский рунический строй 86
Младший Футарк (Футорк) 99
Арманический Футарк 100
Вэнд-руны (руны северных венедов) 100
Болгарские письменные символы 101
Славянские руны 102
Часть 3.
Талисманы, амулеты и обереги различных эпох и культур 117
Славянские амулеты, талисманы и обереги 117
Магические узлы (наузы) 146

Домашние обереги — обережные куклы 148
Домашние обереги — наружные символы 151
Скандинавские талисманы, амулеты и агисхьяльмы 152
Талисманы с изображением богов 158
Агисхьяльмы и гальдрастафы 161
Магия исландских гальдрастафов 163
Магические символы Древнего Египта 167
Виды египетских талисманов 168
Классификация символов 170
Символика Древнего Египта 170
Символизм западной магической традиции 188
Символика античного мира (греческие и римские магические знаки) 189
Драгоценные металлы и украшения 197
Украшения в Древней Греции и Древнем Риме 197
Символика раннего Средневековья (кельтские, франкские, саксонские магические знаки) 200
Талисманы, относящиеся к стихиям 202
Стихия земли 203
Стихия воздуха 205
Герметическая символика 208
Символы и атрибуты Викканства 213
Каббалистическая символика 223
Символы Енохианской церемониальной магии 244
Основы енохианского колдовства 244
Енохианский алфавит 251
Символы Мартинизма 251
Символика христианской религиозной традиции 254
Символизм восточной магической традиции 295
Магические символы Древнего Востока 295

Тибетские, буддийские, боннские амулеты 337
Обереги, талисманы, амулеты традиции Фэн-шуй... 374
Божества по Фэн-шуй 384
Амулеты, обереги и тотемы
американских индейцев 399
Африканские амулеты и обереги 427
Талисманы и амулеты традиции Voodoo..... 438
Магическая символика народов Полинезии 452

Часть 4.
Магическая символика современного мира 464
Символика тайных обществ
и орденов современности 464
Магический символизм
в логотипах известных компаний 474
Применение магических знаков в быту 480

Часть 5.
Самостоятельное изготовление
персональных рунических амулетов 487

Часть 1.

Краткая история магической символики

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

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

Именно тогда появляются первые наскальные рисунки, изображающие охоту, войну или смерть. И именно тогда проявляют

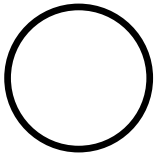
себя первые робкие символы, несущие в себе следы абстрактного мышления — направленного на постижение реальности вокруг и внутри себя.

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

Примеры можно приводить до бесконечности. Тем не менее, они не добавляют ответов, только ставят перед нами новые вопросы, зачастую — совершенно тупиковые. О развитии нашей цивилизации нам известно гораздо больше, и поэтому мы вполне достоверно можем проследить за историей эволюции человеческого сознания, а вместе с ним — и за становлением магического символизма в культурах различных эпох и народов.

ОСНОВЫ МАГИЧЕСКОГО СИМВОЛИЗМА

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



Изначально этот простейший и уже ставший привычным для нас знак символизировал внутреннее и внешнее, познаваемое и непознаваемое.

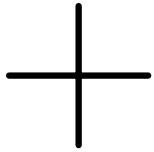
Пространство внутри круга отождествлялось с внутренним, познаваемым миром человека.

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

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

По прошествии веков после его появления в знаковой системе круг начал ассоциироваться в сознании людей с бесконечностью и извечной цикличностью всех внутренних и внешних явлений.

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



Так появляется равносторонний крест, который сразу же становится универсальным знаком единства жизни и смерти, засвидетельствованным в самых различных культурных и религиозных системах по всему миру.

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

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

вселенского баланса, которое максимально проявило себя в словах Иисуса Христа. Демонстрируя слушателям равносторонний крест, он сказал: «Запомните: что вверху, то и внизу, что справа, то и слева. Жизнь и смерть — одно. Тьма и свет — одно. Мир — это равновесие. А в перекрестье, в самом центре — Я, Наблюдатель!»

И совсем не важно, действительно ли существовал Иисус или нет. Относятся ли свидетельства его деяний к истории этого мира или же к его мифологии. Был ли он реальным человеком, вымышленным персонажем или же собирательным образом. Все это не имеет значения. Главное — Иисус с его символизмом присутствует в сознании миллиардов людей, он действует через их умы и души, вполне реально меняя структуру мышления, и изменения эти выражены в конкретных, вполне материальных проявлениях окружающего нас социума.

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

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

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

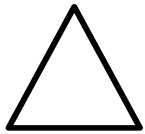
Тем не менее, мы даже не знаем первичных значений этих крайне важных символов. Давайте же исправим это досадное недоразумение.

На рисунках ниже изображены два равносторонних треугольника. Один направлен вершиной вверх, основанием вниз, другой — напротив, «смотрит» вершиной вниз, тогда как его основание направлено вверх. Это — «Анима» и «Анимус», женская и мужская душа, женское и мужское начало.

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

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

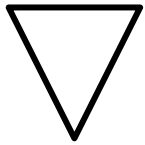
Зная суть данного символа, мы автоматически начинаем понимать функциональное назначение пирамидальных комплексов.



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

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

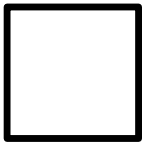
Мужской же треугольник, Анимус, напротив — направлен вершиной вниз, а следовательно, «собирает» и фокусирует нис-



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

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

ства «Махат» в индуизме. Четыре всадника Апокалипсиса. И, наконец, четыре таинственных зверя, явившихся пророку Иезекиилю, у каждого — по четыре лица, четыре крыла, и каждый — на повозке о четырех колесах. Кстати, у современного легкового автомобиля — тоже четыре колеса. Именно такое их количество придает транспортному средству устойчивость и стабильность. Не три, не два, не пять — именно четыре!



Собственно, квадрат как геометрическое проявление числа «4» и символизирует стабильность окружающей реальности, которая возможна лишь при взаимодействии в ней четырех разнонаправленных векторов энергии, четырех полюсов Силы.

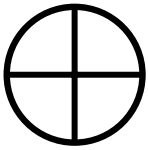
Указывая на четыре стороны света, квадрат и равносторонний крест лежат в основе всех символов ориентации: земной, небесной, пространственной и временной. Поэтому они и являются ключевыми знаками как древнего, так и современного магического символизма. Они создают фундамент для любого талисмана, амулета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

Это очень важный момент. Осознав его, мы поймем алгоритмы, по которым работают невероятно сложные механизмы нашего сознания.

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ МАГИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

По мере своего становления знаки способны сливаться друг с другом, создавать общее смысловое пространство, объединять системы несущих значений в интегральное поле глобальной Идеи.

На рисунке мы видим яркий пример такого слияния. Сакральный знак «равносторонний крест» интегрируется в глобальный первичный знак «круг». В своем единении они образуют первый в истории человечества солярный символ. Слово «солярный» дословно переводится как «сол-



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

В итоге получается мощнейший защитный и гармонизирующий символ, который замечательно работает и по сей день. Значение «бесконечность», которое несет в себе круг, объединяется в нем со значением «вселенская гармония» равностороннего креста. До сих пор археологи раскапывают в скифских курганах десятки таких талисманов, сделанных из бронзы.

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

Валькнут символизирует единение и взаимопроникновение трех миров — Хели, Мидгарда и Асгарда. Хель является Нижним Миром, где властвует Тьма, и доминируют процессы разрушения. Асгард же, напротив — Верхний Мир, где живут боги, и здесь энергия обретает новые формы в светлых Актах Созидания. И разрушение, и созидание — две неотъемлемые друг от друга части одного и того же вселенского процесса. При разрушении энергия выделяется, при создании новых форм она только поглощается. Поэтому оба этих атрибута реальности важны и зависимы друг от друга.

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

Казалось бы: всего лишь три треугольника, но какую глобальную систему значений они несут в наше сознание! До сих пор знак «Валькнут» используется в инициирующих и магических практиках, активно участвуя в отправлении сложных обрядов и ритуалов.

Или еще один хорошо известный каждому из нас знак — «Звезда Давида». Уверен, если задать вопрос о его происхождении, 99% людей ответит: «Да это же еврейский символ! Это знает каждый школьник!» Это — классическое заблуждение, которое если о чем-то и свидетельствует, так только о бездарности системы современного образования.

А вот вам реальные факты...

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

А между тем, это очень древняя эмблема, первая в истории цивилизации магическая гексаграмма, в которой объединили свои смысловые потенциалы Анима и Анимус.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На каком-то этапе данного процесса появляется форма-человек. И ему, по принципу подобия, в рамках базовой программы, задается такая же двойственность с условной границей, которая находит свое воплощение в мужской и женской формах энергии.

Женская форма — Инь — темная, символизирует энергию пространства. Мужская форма — Ян — светлая, символизирует энергию наполняющих это пространство физических форм, созданных на базе квантов света.

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

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

Но движемся дальше...

В процессе становления цивилизации на базе магических символов одна за другой, выстраиваются сложные знаковые системы, предназначенные для формализации, фиксации и передачи тех или иных данных. Проще говоря — появляются человеческие языки и письменность как одна из форм их существования. И если раньше знак нес в себе какое-то абстрактное значение, то с появлением письменности он обретает еще и семантическую наполненность. Символ становится частью языка. Соответственно, мировоззренческая концепция, которую он представляет, становится неотъемлемым атрибутом общественного сознания.

Пиктограммы, иероглифы, петроглифы, руническая письменность — все это представители магической символики в структуре древних языков, на которых базировались все виды межличностной коммуникации.

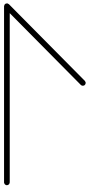
Современный мир утратил эту знаковую систему, а вместе с ней ушла и форма мышления, которую она задавала. В самом деле, какое значение, к примеру, несет в наше сознание буква «А»? А буква «О»? «М»? «Д»? Никакого! Сама по себе буква русского алфавита не дает нам ничего, кроме звука, который она обозначает. Д — звук «д». О — звук «о». М — звук «м». Никакого смысла, никаких пластов семантических значений! И только будучи составленными вместе, буквы «Д», «О» и «М» образуют полноценное слово, которое взрывается в нашем сознании ярким фейерверком смыслов, образов и ассоциаций!

До прихода на Русь христианства и кириллицы, напрочь кастрировавших сознание русского человека, наши с вами предки, как и многие другие, родственные нам народы, пользовались рунической письменностью, и здесь картина была совершенно иная!

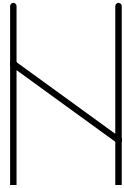
Каждый знак, каждый символ рунического алфавита обладал колоссальным количеством развернутых и открытых значений, нес в себе энергию, опыт и знания предыдущих поколений, был наполнен древней силой предков и гармоничной связью с природой. И люди тогда писали рунами, говорили на руническом языке. Каждое написанное слово являлось полноценной программой, мощным амулетом, трансформирующим реальность. Каждое

сказанное слово обладало природной Силой, и выраженное приравнивалось к уже исполненному.

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



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

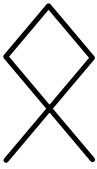


И напротив, вырезая на сильном, цветущем дереве руну Хагалац, они воочию убеждались в ее разрушительных свойствах, наблюдая как дерево иссыхает и гибнет буквально за несколько дней.

Современные языки искусственно лишены этого многообразия потоков значений, структурирующих мышление.

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

Но в сознании наших предков руна «Отел» представала не только в качестве дома, в котором они жили. Это и руна пространства как такового, руна семьи и связи с Силой Рода, руна благосостояния и защиты, руна места человека в этом мире, его предназначения, его бесконечного внутреннего мира, руна успеха, самодостаточности и состояния гармонии! Вот с чем ассоциировалось у древних славян слово «дом»!



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

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

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

Но никогда не поздно все изменить. Современный глобализированный мир, все настойчивее отказывающий нам в праве на индивидуальность, вместе с тем предоставляет в наше распоряжение бездонные кладовые знаний, накопленных человечеством.

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

СТРУКТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ТАЛИСМАНА

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

В качестве наглядного примера возьмем одно из классических начертаний скандинавского агисхьяльма «Шлем Ужаса».

Скандинавские агисхьяльмы относятся к роду талисманов, к семейству Знаков Силы. По сути своей, указанный выше Трисколь (Трискель) тоже принадлежит к семье агисхьяльмов, хотя и весьма условно. В нем нет характерных для этой группы знаков «зеркал», «развилок» и «трезубцев».

Но вернемся к «Шлему Ужаса». Рассмотрим его подробнее. Как мы могли заметить, у данного символа присутствует центральная точка Я-наблюдателя, следовательно, этот талисман предназначается для человека (существуют еще талисманы и амулеты для дома, для рабочего пространства, для транспортного средства, для процесса, события и т.д.).

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

Из Я-наблюдателя расходятся восемь лучей, причем каждый из них выходит далеко за пределы круга и имеет на конце тройную «вилку», наподобие стилизованного закругленного трезубца.

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

Наряду с числом «4», о котором мы говорили ранее, число «8» также является магическим, сакральным числом. В древней астрологии, как в классической — западной, так и в ведической астрологической системе Джотиш, восьмерка отождествляется с Сатурном — покровителем всего тайного, скрытого.

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

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

Земля, Вода, Огонь и Воздух,
Ум, Разум, Эгоизм, Эфир –
Вот Моя тайна числа восемь,
Вот Я — таким пришел Я в мир...

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

- восемь сторон света у древних славяно-арийских племен (помимо классического севера, востока, юга и запада, наши предки использовали в пространственном ориентировании северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад);
- восемьспиц в ступице Колеса Сансары в древнем Индуизме!
- восемь тайных направлений в Каббале;
- восемь вселенских потоков в магическом тибетском символе «Знак Открытых Путей»;
- восьмеричный путь Будды, объясняющий восемь основных уровней Бытия;
- восемь лучей в германских и скандинавских магических символах;
- восемь лучей в древнем славянском символе Солнцеворот (Коловрат);
- восемьпервичных знаков в шумеро-аккадской тайнописи;
- восемь атрибутов Силы, удерживающей реальность, в протохеттской демонологии.

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

Примеры можно приводить до бесконечности.

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

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

То есть делаем логический вывод: агисхьяльм «Шлем Ужаса» — это знак Героя!

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

Однозначно, это — талисман воина!

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

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

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

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

...Сейчас, нагрузившись теорией об основах и структуре магического символизма, мы уже вполне можем переходить к практике.

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

КЛАССИФИКАЦИЯ МАГИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

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

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

Одной из основных задач данной книжной серии как раз и является систематизация знаний о талисманах, амулетах и оберегах.

Магические знаки различаются по родам (классам), семействам, а также по своей принадлежности к той или иной культуре, проще говоря — по происхождению, и обязательно — по своему функциональному назначению.

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

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

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

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

Функциональное назначение символа — это его направленность, задача, которую он выполняет, программа, которую он транслирует.

По своим свойствам магические изображения подразделяются на:

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

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

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

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

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

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

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

...В каждой из перечисленных категорий магических изображений есть свои талисманные знаки и свои амулетные знаки. В чем же разница между ними?

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

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

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

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

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

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

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

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

совершенно определенным значением, которое не меняется с течением времени. То есть этот талисман — для защиты, этот — для успеха в бизнесе, а этот дает владельцу сексуальную привлекательность и т.д. Типичными представителями талисманов являются «Печати Соломона» из иудейской каббалистической традиции, а также различные скандинавские и славянские агисхьяльмы, гальдрастафы, свастики.

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

Критерий № 3. Дополнительный. В современной магической традиции любые символы, содержащие изображения богов или духов, принято считать персонифицированными, то есть — амулетными, независимо от того, выполняет ли данное изображение условия первых двух критериев или нет.

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

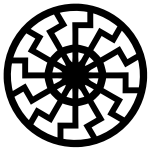
Они не именные, не создавались для конкретного лица, а следовательно — могут передаваться от человека к человеку. С другой стороны, они в основной своей массе обращены к внешним Силам, а следовательно — несут в себе качества амулета по критерию № 1.

Таким образом, делаем вывод: амулетом можно считать тот магический знак или символ, который выполняет условия хотя бы одного из вышеупомянутых критериев!

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

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

Все остальные магические знаки автоматически причисляются к классу талисманов.



Славянский знак «Черное Солнце» состоит из двенадцати рун Сол, двух кругов, внутреннего и внешнего, и обширного центра, заполненного Тьмой. Он символизирует пространство нашей галактики и в своей работе задействует Силу человеческого рода. Поэтому по критерию № 1 — это амулет, хотя по критериям № 2 и 3 — это талисман.

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

На буддийском символе «Совершенство» в центре изображен сам Будда, вокруг — многообразие различных знаков и сопутствующих атрибутов.

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

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

Но сперва хотелось бы еще пару слов сказать об оберегах.

Обереги — это отдельный класс, относящийся скорее к магической атрибутике, нежели

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

Часть 2.

РУНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

МАГИЯ РУН

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

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

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

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

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

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

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

Рунный круг с начертанным на нем арманическим футарком

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

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

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

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

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

(«Речи Сигрдривы», 6–7)

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

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

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

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

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

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

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

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

РУНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ. ОСНОВНЫЕ РУНИЧЕСКОЕ СТРОИ

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

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

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

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

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

личества знаков. Британские рунические системы присвоили по особой руне чуть ли не каждому дифтонгу (двойному звуку), которых достаточно много в местных и «пришлых» языках.

В новоисландском руническом строе одному и тому же звуку могут быть присвоены до шести вариантов рунических знаков. «Классический» Футарк на самом деле давно перестал быть практической письменностью, перейдя скорее в разряд графической магии и развиваясь далее именно в этом направлении.

Старший Футарк

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

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

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

Интересно происхождение самого слова «Футарк».

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

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

Ансуз, Райдо и Кеннац. Руне Феху соответствует русская буква «Ф», руне Урус — «У», руне Турисац — «Т», руне Ансуз — «А», руне Райдо — «Р», а руне Кеннац — буква «К».

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

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

Атт Фрейи в рунах старшего футарка

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

Атт Хеймдалля в рунах старшего футарка

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

Атт Тюра в рунах старшего футарка

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

ПЕРВЫЙ АТТ

1. Руна Феху

Германское название: Феху (Fehu).
Англосаксонское название: Феох (Feoh).
Древнескандинавское название: Фе (Fe).
Фонетическое соответствие: Ф (F).
Традиционное значение: крупный рогатый скот, богатство.

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

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

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

Богатство — всем утешенье,
Но должно делиться им щедро,
Коль славу хочешь снискать пред очами Владыки.

А также в «Норвежской рунической поэме»:

Богатство рождает меж родичей распрю,
Волк таится в лесу.

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

только в этом случае оно сослужит нам добрую службу. Выражаясь мистическим языком, «бросить свой жребий на суд пред Владыкой» — значит создать себе благую карму, или, в терминах северной традиции, улучшить свой личный вирд. Под «Владыкой» в этой поэме подразумевается христианский Бог, но владыкой суда в северной традиции считается бог Тюр. «Норвежская руническая поэма» предостерегает о несчастьях, которые богатство может навлечь на семью. Если вам когда-нибудь доводилось присутствовать при оглашении завещания или при разделе имущества человека, который умер, не оставив завещания, то вы без труда поймете, о каком «волке» идет речь в этих стихах.

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

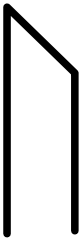
На более глубоком уровне тайных познаний руна Феху соотносится с божествами из рода ванов — Ньердом, Фрейром и Фрейей. Ньерд связан с богатством напрямую, поэтому именно к нему следует взывать о помощи, если вы попали в затруднительное финансовое положение. А Фрейр и Фрейя — это божества плодородия,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

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

В гадании толкование рун обычно происходит на более простом уровне, но это зависит, главным образом, от поставленного вопроса.

В самом общем понимании руна Феху обозначает способность приумножать или сохранять богатство. Кроме того, она указывает на то, что в момент гадания нам доступна творческая энергия, позволяющая обрести богатство.

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



2. Руна Урус

Германское название: Урус (Uruz).
Англосаксонское название: Ур (Ur).
Древнескандинавское название: Ур (Ur).
Фонетическое соответствие: У (U).
Традиционное значение: тур (первобытный бык).

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

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

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

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

В «Англосаксонской рунической поэме» говорится:

Тур — лютый зверь,
Свирепый рогач.
Странник вересковых равнин,
Его оружье в битве — рога.
Огромный, бесстрашный бык!

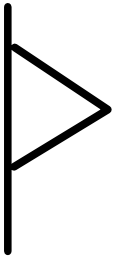
Юношу, прошедшего это испытание, принимали в племя на правах взрослого мужчины-воина. Подобные обычаи бытовали в первобытных культурах по всему миру. Выявлять самых сильных воинов было необходимо: ведь от их силы напрямую зависело выживание племени. Таким образом, руна Урус учит нас терпению, выдержке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

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

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

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

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



3. Руна Турисац

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

Турисац — третья руна первого атта. Ее стихия — огонь. Традиционное ее название, «Турисац»,— древнейшее имя Тора, встречающееся в литературных источниках в одном ряду со столь же древними вариантами имен Водана и Тюра — «Воденаз» и «Тейваз». Другое значение «Турисац» — «великан» — сохранилось и в современном исландском языке, где «великан» по-прежнему обозначается словом «thurs». Христиане переводили его как «демон» — они нередко поступали так с именами божеств, культ которых пытались искоренить. Руна Турисац является символом одновременно и Тора, и великанов. Тор имеет некоторые черты сходства с великанами, к тому же он единственный из асов не уступает великанам в физической силе. В скандинавской мифологии великаны олицетворяют силы хаоса, а Тор — способность обуздать эти силы и удержать их под контролем.

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

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

В «Англосаксонской рунической поэме» о руне Торн говорится:

Шип непомерно остер: горе тому,
Кто коснется его рукой; беспощадно
Жалят тернии всех, кто приблизится к ним.

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

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

Если первыми двумя рунами футарка, Феху и Урус, представлены бессознательные силы, то руна Турисац действует на самой границе сознания. Ее нельзя назвать ни полностью «бессознательной», ни всецело «сознательной», как следующую руну ряда — Ансуз, управляющую сознанием. Поэтому Турисац можно соотнести со сферой подсознания. Она действует на относительно легкодоступном подсознательном уровне.

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

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

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

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

Разумеется, в наши дни эту руну чаще приходится обращать против оружия метафорического — такого, к примеру, как перо клеветника,— а не против настоящих мечей и дубин. В оговорке «коль нужда велика» заключен двоякий смысл. Во-первых, эта руна работает лишь при условии, что вы оказались в отчаянном положении и не видите другого выхода из ситуации. Собрать психическую энергию, требуемую для полноценного проявления силы Турисац, удается только тому, кого, образно выражаясь, «загнали в угол». Во-вторых, слово «нужда» указывает на другую руну — Наутиц («Нужда»), которая, как правило, очень хорошо взаимодействует с Турисац в ситуациях такого рода.

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

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

В обоих этих сюжетах Турисац действует в своей защитной ипостаси — как шип, охраняющий розу. Кроме того, она проявляется и в противоположном качестве — как фаллический символ: лишаясь девственности в объятиях Зигфрида, Брунгильда тем самым теряет бессмертие. Брунгильда-дева — это самодостаточная бессмертная богиня. Но отдавшись мужчине, она утрачивает бессмертие, и судьба ее неразрывно соединяется с судьбой Зигфрида.

В сказке о Спящей Красавице шип — это символ мужской творческой энергии, а роза — символ женственности. В саге о Зиг-

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

4. Руна Ансуз

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

Ансуз — четвертая руна футарка. Если Турисац символизирует силы хаоса, то Ансуз олицетворяет порядок, защитниками которого в скандинавской мифологии являются асы.

Руна Ансуз символизирует сознание, разум, общение и здравый смысл. Ее стихия — воздух, являющийся божественной стихией Одина. Воздух необходим для поддержания жизни во всех ее формах. Кроме того, именно воздух распространяет звуки, ведь в безвоздушном пространстве звуков нет. Поэтому звук — одно из главных эзотерических соответствий руны Ансуз. С ней связаны и всевозможные природные звуки, и происхождение звука как средства общения между людьми. В магии звук служит средством расширения сознания.

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

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

В «Англосаксонской рунической поэме» сказано:

Уста — всякой речи исток,
Опора для мудрости,
Утешенье советника,
Всем поддержка и благо.

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

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

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

Они не дышали,
в них не было духа,
румянца на лицах,
тепла и голоса;
дал Один дыханье,
а Хенир — дух,
а Лодур — тепло
и лицам румянец.

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

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

Четвертое знаю,—
коль свяжут мне члены
оковами крепкими,
так я спою,
что мигом спадут
узы с запястий
и с ног кандалы.

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

5. Руна Райдо

Германское название: Райдо (Raido).
Англосаксонское название: Рад (Rad).
Древнескандинавское название: Рейд (Reid).
Фонетическое соответствие: Р (R).
Традиционное значение: езда, дорога.

Символически «езда» ассоциируется с движением, овладением ситуацией, взятием на себя инициативы и руководства, началом нового дела, принятием решения и выбором направления движения.

Англосаксонское название этой руны — «Рад» — родственно немецкому слову Rat и голландскому raad, означающим «совет». Таково еще одно значение Райдо: в руническом раскладе эта руна дает совет. В Голландии органы городского управления нередко называют «de raad», что буквально переводится как «совет». Кроме того, с rad и Райдо тесно связано готское слово raith. Оно означает «правильный» (right по-английски или recht по-голландски) и, в свою очередь, связано в голландском языке с глаголом rechten, означающим «поступать по справедливости, вершить суд». «Судья» по-голландски — rechter. Готское слово raith ассоциируется с королевской властью. В старину именно на королях лежала обязанность вершить суд и решать, кто виноват, а кто прав. Латинское название короля — rex — происходит от того же корня, что и raith. Таким образом, можно утверждать, что Райдо — это руна, связанная с властью и знатностью. В старину люди получали высокий титул не просто по праву рождения: его нужно было заслужить и удержать, и владение им подразумевало ответственность и честность. В Голландии и Германии рыцарь именуется соответственно «ridder» и «Ritter», что опять возвращает нас к Райдо. Традиционный образ рыцаря устойчиво ассоциируются

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

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

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

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

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

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

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

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

Солнце, друг месяца,
правую руку
до края небес
простирало с юга;
солнце не ведало,
где его дом,
звезды не ведали,
где им сиять,
месяц не ведал
мощи своей.
Тогда сели боги
на троны могущества
и совещаться
стали священные,
ночь назвали
и отпрыскам ночи –
вечеру, утру
и дня середине –
прозвище дали,
чтоб время исчислить.

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

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

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

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

В «Англосаксонской рунической поэме» Райдо посвящены следующие строки:

В чертогах приятна Рад
Всякому воину
И сил придает любому мужу,
Кто верхом на коне могучем
Одолевает долгий путь.

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

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

6. Руна Кеннац

Германское название: Кеннац (Kenaz).
Англосаксонское название: Кен (Cen).
Древнескандинавское название: Каун (Kaun).
Фонетическое соответствие: К (К или твердый С).
Традиционное значение: факел, свет.

В «Англосаксонской рунической поэме» говорится:

Факел знаком
Всем живущим — пламя
Слепит и сверкает.
Вхож он туда,
Где родня короля
Собралась на отдых.

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

Более того, все эти глаголы означают не только «знать», но и «уметь, быть способным [к чему-либо]». С Кеннац связано голландское слово kunst, которое можно перевести как «искусство» и «ремесло», и которому в английском соответствует слово cunning — «уменье, ловкость, искусство». Кеннац обозначает

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Руна Гебо

Германское название: Гебо (Gebo).
Англосаксонское название: Гифу (Gifu).
Древнескандинавское название: нет.
Фонетическое соответствие: Г (G).
Традиционное значение: дар.

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

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

Не знаю радушных
и щедрых, что стали б
дары отвергать;
ни таких, что в ответ
на подарок врученный
подарка б не приняли.
Оружье друзьям
и одежду дари –
то тешит их взоры;
друзей одаряя,
ты дружбу крепишь,
коль судьба благосклонна.
Надобно в дружбе
верным быть другу,

одарять за подарки;
смехом на смех
пристойно ответить
и обманом — на ложь.
Если дружбу ведешь
и в друге уверен
и добра ждешь от друга, —
открывай ему душу,
дары приноси,
навещай его часто.

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

Щедрость — милость и честь,
Опора и слава,
Поддержка и помощь изгою,
Который лишен их.

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

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

В «Речах Высокого» (145) говорится:

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

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

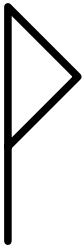
мага, то энергия, к которой мы взываем, отражается и на нас. Поэтому злоупотребление вредоносной магией может пагубно сказаться на вирде самого мага.

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

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

В магической работе Гебо эффективно служит также для связывания нескольких рун. Общий магический принцип Гебо — примирение противодействующих сил или объединение сил, дополняющих друг друга (например, мужского и женского начал).

На эзотерическом уровне руна Гебо символизирует дары, врученные человеку богами и ответные дары, которые человек приносит богам.



8. Руна Виньо

Германское название: Виньо (Wunjo).
Англосаксонское название: Винн (Wynn).
Древнескандинавское название: нет.
Фонетическое соответствие: В (W или, иногда, V).
Традиционное значение: совершенство.

Этой руне соответствует бог Водан. Кроме того, одна малоизвестная магическая традиция, восходящая к англосаксонским

источникам, связывает эту руну с богом Уллем — или, в англосаксонском варианте, Вульдором.

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

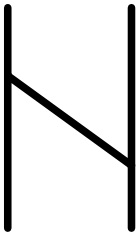
Не вызывает сомнений, что Виньо — одна из самых могущественных рун. Связь ее с исполнением желаний подразумевает, что сила, стоящая за этой руной,— не что иное, как сила или реализация «истинного желания», или, выражаясь языком современного оккультизма, «истинной воли». В сфере руны Турисац эта сила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

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

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

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

ВТОРОЙ АТТ



9. Руна Хагалац

Германское название: Хагалац (Hagalaz).
Англосаксонское название: Хель (Haegl).
Древнескандинавское название: Хагалль (Hagall).
Фонетическое соответствие: Х (Н).
Традиционное значение: град.

Если первый атт посвящен упорядочению хаоса и утверждению космического миропорядка, то руны второго атта представляют враждебные силы, стремящимися разрушить этот порядок. Однако тем самым они порождают перемены, необходимые для жизни и развития. Даже на самом поверхностном уровне очевидно, что Хагалац — опасная руна. Ее значение — «град» (англ. hail), а град состоит из замерзшей воды и воздуха, и хотя он не так тверд и плотен, как лед, всем известно, какой вред он может нанести урожаю. Это — разрушительная сила природы.

Для глубокого понимания значения руны Хагалац необходимо рассматривать ее в сочетании с двумя другими рунами — Исой и Наутиц. Три эти руны — первые три руны второго атта — связаны друг с другом как магически, так и по смыслу.

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

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

Оккультное и глубинное психологическое значение руны Хагалац заслуживают особого внимания. Хель — это царство мертвых, а для нас, живых, мертвые — это часть нашего прошлого.

Психологическое значение руны Хагалац в раскладе, как правило, связано с разрушительными силами, действующими на подсознательном уровне и подготавливающими необходимые перемены. Соотнеся силу этой руны с норной Урд (эзотерической управительницей руны Хагалац, олицетворяющей прошедшее время) мы можем сделать вывод, что эти разрушительные силы берут начало в нашем личном прошлом. В большинстве случаев они порождены не усвоенными в прошлом уроками и нерешенными проблемами, а также подавленными неприятными воспоминаниями, чересчур болезненными, чтобы мы решились разобраться с ними, но продолжающими влиять на наше нынешнее поведение. В особо сложных случаях эти разрушительные силы могут корениться в более отдаленном прошлом — в наших предыдущих воплощениях.

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

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

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

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

10. Руна Наутиц

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

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

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

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

Нужда хоть стесняет сердце,
Но часто служит подмогой
И спасеньем сынам человека,
Коль не поздно ее заметят.

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

В гадании суть подобной потребности раскроют руны, выпавшие следом за Наутиц. До тех пор, пока вы не разберетесь с этой проблемой, нужда, обозначенная Наутиц, будет мешать вам конструктивно работать. Иногда эта руна служит предостережением.

В магии Наутиц помогает накладывать ограничения на других людей. В одной из эддических поэм — «Речах Сигрдривы» — Сигурду советуют выцарапать руну Науд (Наутиц) на ногтях как средство защиты. Наутиц, как и Турисац, может сковать другого человека и лишить его силы.

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

об опасности. Такова защитная ипостась Наутиц — руны, обучающей нас искусству выживания.

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

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

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

11. Руна Иса

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

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

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

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

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

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

На психологическом уровне Иса символизирует наше «я» в самом прозаическом смысле, а также способность к индивидуальному выживанию благодаря сосредоточению сил. Иса помогает сосредоточить волю на одной избранной цели.

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

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

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

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

12. Руна Йера

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

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

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

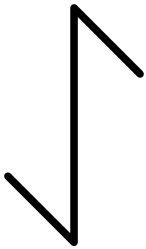
Две половинки Йеры — символ двух половин года, циклически сменяющих друг друга в вечных переходах от света к тьме и обратно. Особенно тесно Йера связана с зимнем солнцеворотом — возвращением света. Кроме того, Йера соотносится с мистерий Бальдра и Хеда — умерщвленных и возродившихся богов. Если расположить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

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

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

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

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



13. Руна Эйхвац

Германское название: Эйхвац (Eihwaz).
Англосаксонское название: Эох (Eoh).
Древнескандинавское название: нет.
Фонетическое соответствие: Э (Е).
Традиционное значение: тис.

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

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

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

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

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

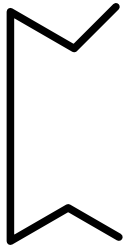
Некоторые мастера полагают, что связанная с тайнами жизни и смерти руна Эйхвац способна помочь в обретении памяти о прошлых воплощениях.

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

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

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

На психологическом уровне Эйхвац нередко ставит человека в трудное положение. Под ее влиянием мы попадаем в некое «подвешенное» состояние, вызванное либо противоречивыми эмоциями, которые необходимо примирить, объединить и превзойти, либо сложным выбором между двумя равноценными противоположностями.



14. Руна Пертро

Германское название: Пертро (Pertho).
Англосаксонское название: Пеорт (Peorth).
Древнескандинавское название: нет.
Фонетическое соответствие: П (P).
Традиционное значение: тайна, чрево.

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

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

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

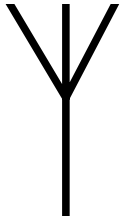
Руна Пертро — подлинная руна Судьбы, ею сообща управляют все три Норны. Она олицетворяет не только источник Мимира, но и источник Урд. Три норны ткут из нитей узоры всех личных судеб, в том числе и судеб богов. А Фригг спрядает эти нити, поэтому ей ведомы все людские судьбы, но предсказаний она не делает.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

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

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

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

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



15. Руна Альгиц

Германское название: Альгиц (Algiz).
Англосаксонское название: Эольх (Eolh).
Древнескандинавское название: Ир (Yr).
Фонетическое соответствие: З (Z).
Традиционное значение: осока, защита.

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

Однако в большинстве скандинавских футарков она фигурирует в обеих разновидностях.

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

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

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

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

Поэтому Хеймдалля можно считать тайным покровителем Альгиц.

Руну Альгиц можно использовать и в целительстве.

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

16. Руна Сол

Германское название: Сол (Совуло) (Sowulo).
Англосаксонское название: Сигиль (Sigil).
Древнескандинавское название: Соль (Sol).
Фонетическое соответствие: С (S).
Традиционное значение: солнце.

Древние народы Севера, как и все первобытные народы, почитали солнце как подателя жизни. Но при этом важно учитывать, что солнце они представляли в женском облике. Даже в современном немецком языке слово Sonne («солнце») — женского рода. Представление о солнце как о женщине восходит, по всей вероятности, к религиозно-магическим традициям эпохи матриархата.

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

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

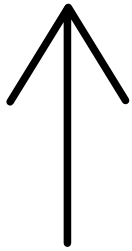
вертная ее форма втягивает энергию внутрь себя, а экстравертная, напротив, излучает во внешний мир.

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

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

ТРЕТИЙ АТТ

17. Руна Тейваз (Тюр)



Германское название: Тейваз (Teiwaz).
Англосаксонское название: Тюр (Туг).
Древнескандинавское название: Тюр (Туг).
Фонетическое соответствие: Т (Т).
Традиционное значение: победа.

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

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

Руна Тейваз хранит способность помогать людям в любой их борьбе, но прежде всего — в их борьбе с силами Хаоса собственного «Я». В древности воины рисовали эту руну на щитах и рукоятях мечей, чертили ее перед битвой, чтобы укрепить свою решимость. Область магического применения руны победы Тейваз весьма

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

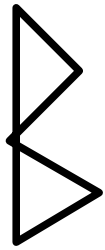
Тейваз — это величайшая руна победы, символизирующая королей и лидеров.

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

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

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

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



18.Руна Беркана

Германское название: Беркана (Berkana).
Англосаксонское название: Беорк (Beork).
Древнескандинавское название: Бьяркан (Bjarkan).
Фонетическое соответствие: Б (В).
Традиционное значение: береза.

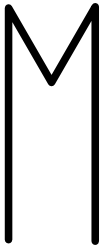
Прежде всего, Беркана — это руна богини. Пиктографически она напоминает женские груди. Теснее всего Беркана связана с богиней Берхтой, обитающей в подземном мире. Эта богиня является покровительницей матерей и детей. В ее прекрасный сад попадают дети, умершие во младенчестве. У Берхты немало общего с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

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

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

И Тейваз, и Беркана связаны с древним германским обрядом инициации, в ходе которого кандидат претерпевал символическую смерть — «повешение на Иггдрасиле». Во время этой церемонии кандидату шептали на ухо два священных слова: «Маннац» и «Беркана», в сочетании символизирующие возрождение. Затем читали двенадцатое руническое заклинание из «Речей Высокого», после чего кандидат провозглашался возрожденным как эйнхерий, то есть герой. Отголоски этого ритуала сохранились в масонских обрядах. Христиане эпохи раннего Средневековья считали березу колдовским деревом. Они верили, что ведьмы летают на метлах, связанных из березовых прутьев. В гадании Беркана означает процесс роста, заботу, материнское влияние и созидание. Под «созиданием» здесь подразумевается как деторождение и материнство, так и творческие занятия в широком смысле слова.

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



19. Руна Эвас

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

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

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

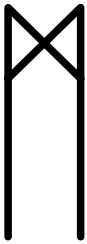
Совершенно очевидно, что эта руна связана со Слейпниром — восьминогим жеребцом Одина. К. Г. Юнг в «Символах трансформации» утверждает, что в глубокой древности Один изображался в виде кентавра — получеловека-полулошади. Тацит упоминает о принятых у германцев обрядах гадания, связанных с лошадьми: к примеру,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

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

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

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

рациях вредоносной магии Эвас служит как руна оборотничества: с ее помощью можно придать своему астральному телу облик лошади и в таком виде совершить магическую атаку. Астральные сущности такого рода называются «марами» (ср. англ. mare — «кобыла»). Связанную руну, состоящую из Эвас и Эйхвац, можно использовать для «охоты за душами»: в сочетании две эти руны помогают взывать к Водану в его ипостаси предводителя Дикой Охоты.



20.Руна Маннац

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

В древних германских языках, в том числе англосаксонском, слово men (в отличие от современного английского) означало не просто мужчин, а людей вообще. Мужчина обозначался словом weapmen, а женщина — weavemen; нетрудно заметить, что первое буквально переводится как «человек с оружием (weapons)», а второе — «человек, который ткет (weave) ». Таким образом, окончание –men использовалось в названиях обоих полов. Следовательно и руну Маннац следует рассматривать именно под этим углом.

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

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

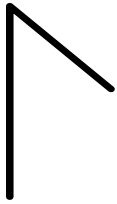
Руна Маннац символизирует сотрудничество между людьми, обитающими на общей территории,— гармоничное взаимодей-

ствие на благо всего племени. Если разделить Маннац пополам вертикальной чертой, мы получим две руны Виньо. Виньо — руна совершенства и сознательного приложения воли, а Маннац — руна объединенных волевых усилий, прилагаемых ради общего блага.

В «Речах Высокого» мы находим следующие строфы (47, 52):

Молод я был,
странствовал много
и сбился с пути;
счел себя богачом,
спутника встретив,—
друг — радость друга.
Подарок большой
не всюду пригоден,
он может быть малым;
неполный кувшин,
половина краюхи
мне добыли друга.

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



21. Руна Лагуц

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

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

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

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

Основное значение Лагуц — «озеро», «вода» или «море» — в современном оккультном понимании может толковаться как астральная субстанция. Как вода принимает форму сосуда, так и астральная или эфирная субстанция в процессе сосредоточенной визуализации может принимать по воле мага любую форму. Сосредоточенная мысль образует «сосуд», который становится вместилищем для энергии.

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

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

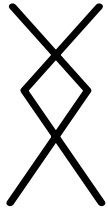
Лагуц — могущественное средство для операций благотворной магии. В этом состоит ее отличие от Хагалац.

Вода, как и астральное «вещество», представляет собой передатчик, проводник энергии.

С помощью Лагуц можно повлиять на других людей и проникнуть в их сновидения.

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

Некоторые немецкие авторы утверждают, что Лагуц означает также «любовь» или «жизнь». Доля истины в таком толковании есть, поскольку Лагуц может олицетворять, среди прочего, и воды жизни, и силу взаимного притяжения, которую мы называем «любовью». Ведь даже по форме Лагуц — это половинка руны Эвас, а Эвас — символ партнерства и брака.



22. Руна Ингуц

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

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

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

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

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

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

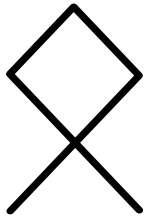
В практической магии руну Ингуц можно использовать как альтернативную форму магического круга, поскольку по происхождению она и представляет собой окружность, приспособленную для вырезания на камне и других твердых материалах. Четыре угла этой руны соответствуют четырем сторонам света,

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

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

Ингуц — одна из девяти необратимых рун. Она связана с Ванахеймом и, до некоторой степени, с Альвхеймом. Достичь этих миров нетрудно, так как они очень близки к физическому плану.

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



23. Руна Отила (Отел)

Германское название: Отила (Othila).
Англосаксонское название: Этель (Ethel).
Древнескандинавское название: нет.
Фонетическое соответствие: О (О).
Традиционное значение: родовая усадьба.

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

Из богов с этой руной явственно связан Один.

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

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

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

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

В магии руна Отила помогает обращаться к Одину в его ипостаси странника и учителя.

24. Руна Дагац

Германское название: Дагац (Dagaz).
Англосаксонское название: Дэг (Daeg).
Древнескандинавское название: нет.
Фонетическое соответствие: Д (D).
Традиционное значение: день.

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

ситуация, в которой две руны могут поменяться местами, не нарушив эзотерический строй всего футарка. Выяснить лексическое значение руны Дагац не составляет проблем: слова daeg, dag и Tag, означающие «день», происходят от одного корня с Dagaz. Сама же руна ассоциируется либо с началом нового дня, либо с полуднем, когда солнце проходит через высшую точку своего дневного пути.

Дагац можно рассматривать как дополнение Йеры. Обе эти руны связаны со счетом времени: Йера — с делением года, а Дагац — с делением суток. Как было упомянуто выше, Йера связана с серединой зимы и зимним солнцеворотом, а Дагац соотносится с летним солнцестоянием. Таким образом, Дагац, как и Йера,— руна перемены, руна времени. При этом Йера символизирует плавные изменения, а Дагац является руной катастрофического переворота. Достигая точки насыщения, энергия мгновенно переходит в свою противоположность. По форме эта руна похожа на символ бесконечности и ленту Мебиуса (символ вечности и безграничных возможностей). Негативная ипостась Дагац — ядерная реакция.

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

Руна Дагац заключает в себе множество смыслов. Она символизирует конец эры и начало нового цикла. Она подобна катализатору, который вызывает перемены, но сам остается неизменным.

Дагац — руна радужного моста, соединяющего Мидгард с Асгардом. Дагац — посредница между светом и тьмой, передающая энергию в обоих направлениях, но не причастная ни к тому, ни к другому. Дагац синтезирует, преображает и нейтрализует все противоположности.

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

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

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

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

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

Современные исследователи в области рунической семантики — все, как один — сходятся в том, что руна — не просто значимая лексическая единица древнего языка. Рунический «старший» футарк — это сложнейшая система культурных значений, каждое из которых поднимает на поверхность гигантский пласт природных и духовных явлений, процессов, эманаций. В древней легенде формулу, содержащую слово «РУНА», отец Один прошептал на ухо своему мертвому сыну Бальдру, когда тот лежал на похоронных дрогах. И теперь эхо от этого слова разносится сквозь все времена и эпохи, заставляя внимать ему современных эрулианов — истинных мастеров рун.

Таким образом, мы можем охарактеризовать рунический футарк как древний язык истинной магии, на котором тысячу лет назад изъяснялись как скандинавы, так и наши с вами предки.

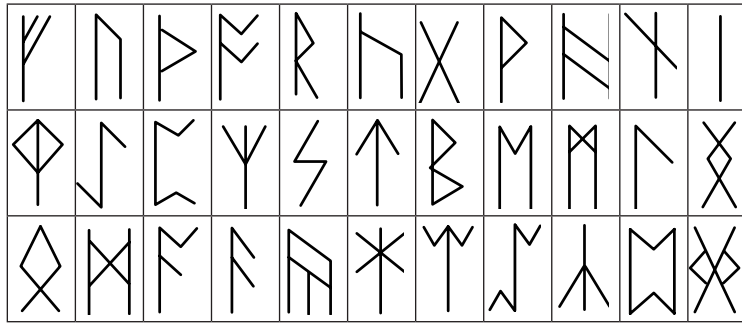
Постигая магию рун, мы возвращаемся к истоку, к корням, наполняясь Силой нашего великого древнего рода! И чем глубже мы погружаемся в старые ритуальные технологии, чем ближе подходим к первоисточнику нашей культуры, тем более яркой и осмысленной становится наша с вами жизнь, тем более широким спектром понимания разворачиваются перед нами окружающие объекты и явления.

Нортумбрийский рунический строй

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

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

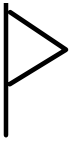
Расположение первых 24 знаков этого ряда совпадает с расположением рун Старшего Футарка, хотя названия их несколько изменены с точки зрения фонетики, что связано с влиянием староанглийского языка. Также претерпели изменения формы некоторых из рун Старшего Футарка.



Первой руной в нортумбрийском ряду, как и во всех прочих футарках, является Феох **(Feoh)**, заглавная руна первого атта. Как первый буквенный знак, эта руна в данной системе имеет значение «скот» и передает звук [Ф].

Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Феху в Старшем Футарке.

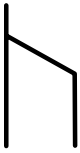
Второй руной первого атта является Ур **(Ur)**, фонетически передающая звук [У]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Урус в Старшем Футарке.



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

Четвертой руной является Ас **(As)**, или **Acs**, как указывают ее имя некоторые англосаксонские летописи. Фонетически передает звук [А]. Это — «божественная руна», обозначающая божественную силу в действии. Значение этой руны полностью соответствует значению руны Ансуз в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела существенные изменения.

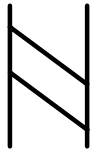
Пятой руной является Рад **(Rad)** и фонетически представляет звук [Р]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Райдо в Старшем Футарке.



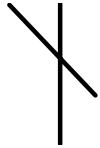
Шестая руна называется Кен **(Cen)**, Факел, и фонетически передает звук [К]. Это один из тех рунических знаков, которому есть почти полное графическое соответствие в североиталийских алфавитах, в которых он был подобен латинской букве с. Позднее, при формировании футарков, этот знак, скорее всего, символически передавал изображение «kienspanr», сосновых лучин, которые могли использоваться для освещения помещений. Значение этой руны полностью соответствует значению руны Кеннац в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела существенные изменения

Седьмой руной является Гифу **(Gyfu)**, фонетически обозначающая звук [Г], а с точки зрения мантики имеющая значение «подарок, дар». Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Гебо в Старшем Футарке.

Восьмой руной считается Вин **(Wyn)**, которая фонетически передает звук [W]. Это последняя руна первого атта. Создатели этого рунического ряда полагали, что, напоминая по форме флюгер, руна Wyn представляет собой радость гармонии. Она обозначает способность сохранять гармонию или оставаться в гармонии с потоком событий, так же как флюгер поворачивается в соответствии с порывами штормового ветра или легкими дуновениями ветерка. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Виньо в Старшем Футарке.



Второй атт открывается руной Хагл **(Hagl)**, которая фонетически обозначает звук [H]. Значение этой руны полностью соответствует значению руны Хагалац в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела существенные изменения. Современные английские мистики понимают под Hagl движущие силы эволюции.

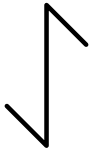


Десятой руной считается Нид **(Nyd)** с фонетическим значением [N], и содержание этой руны в древнеанглийской традиции формируется вокруг понятия «потребность». Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Наутиц в Старшем Футарке. Руна Nyd описывает все аспекты этого понятия, в которое может входить и страстное желание, и неукротимая жажда, и вполне обычное ощущение потребности, какое вызывается недостатком или отсутствием чего-либо необходимого.

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

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

Двенадцатая руна называется Гер **(Ger)** и фонетически обозначает звук [J] или мягкий [O]. Эзотерическое значение этой руны — «год» или «сезон». На мистическом уровне Ger связана с процессами, протекающими во времени и нуждающимися в логическом своем завершении, и с временными циклами. Значение этой руны полностью соответствует значению руны Йера в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела существенные изменения.



Тринадцатая руна известна как Эох **(Eoh),** и фонетически она может означать звук [Eo] или [Z]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Эйхвац в Старшем Футарке.

Четырнадцатой руной является Перт **(Peorth)**, фонетически обозначающая звук [P]; по своему содержанию это достаточно противоречивая руна. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Пертро в Старшем Футарке.

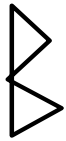
Пятнадцатой руной является Эол **(Eolh)**, фонетически обозначающая звук [KS] или [Z]. Практически во всех рунических рядах эта руна связывается с понятием «лось, рога лося» и «осока, тростник». Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Альгиц в Старшем Футарке.

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

символизирует силы священного небесного светила и воплощает в себе живительные свойства дневного света.

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

Семнадцатая руна, как и в прочих рунических рядах, открывающая третий атт, называется Тюр **(Tir)** и фонетически передает звук [T]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Тюр в Старшем Футарке.



Восемнадцатая руна известна под именем Бьорк **(Beork),** также **Bircana** или **Bar**, и фонетически обозначает звук [B]. Значение этой руны формируется вокруг слова или понятия «береза», которое в северной традиции является символом очищения и возрождения. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Беркана в Старшем Футарке.

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

Двадцатой руной является Мэн **(Man)**, фонетически обозначающая звук [M].

Предполагается, что эта руна обозначает человеческое существо вообще, подчеркивая то основное свойство человеческой природы, которое, наличествуя в каждом отдельном индивидууме, будь то мужчина, женщина или ребенок, определяет его как человека. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Маннац в Старшем Футарке.

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

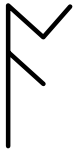
явлениях, однако прежде всего речь идет о воде проточной, о воде рек и ручьев. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Лагуц в Старшем Футарке.

Двадцать второй руной, символизирующей бога Инга, является руна Инг **(Ing)**. Предлагая свое толкование этой руны в нортумбрийском ряду, Н. Пенник полагает, что фонетическим ее значением являлся звук [NG]. Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Ингуц в Старшем Футарке.

Двадцать третьей руной стоит руна Этель **(Ethel)**, фонетически обозначающая звук [O]. В прямом своем значении руна Этель означает неотчуждаемую земельную собственность, то есть усадьбу или участок земли, который находится во владении рода и который не подлежит ни продаже, ни обмену, ни разделу. Во фризском языке подобная земля называлась Eeyeneerd, то есть «своя земля», «свой край». Значение и форма этой руны полностью соответствует значению и форме руны Отила (Отел) в Старшем Футарке.

Двадцать четвертой руной, последней в классическом трехаттном ряду, является руна Даг **(Daeg,** также **Dag)**, фонетически обозначающая звук [D]. На русский язык имя этой руны переводится как «день» (см. англ. «day» и нем. «Tage»). Значение этой руны полностью соответствует значению руны Дагац в Старшем Футарке, хотя, как мы можем видеть, ее форма претерпела незначительные изменения.

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



Первой руной четвертого атта является **Ак (Ас)**, фонетически эта руна передает краткий звук [А] и обозначает дубовое дерево. Во всех европейских культурах дуб посвящен богу Громовержцу, под каким бы именем он ни выступал. Так, славяне поклонялись Громовержцу в образе Перуна, литовцы — Перкунаса, тогда как в Древней Греции его почитали как Зевса, а в Древнем Риме как Юпитера. Юты в IV — V веках н.э. знали его как Дагду, тогда как кельты поклонялись Громовержцу в образе Тараниса, а скандинавы — Тора. На мистическом уровне руна Ас олицетворяет желудь, в котором друиды видели воспроизведенную природой модель космического яйца, заключающего в себе могучий потенциал, энергию, необходимую для перехода к зарождению жизни и росту.

Фольклор различных европейских народов в той или иной форме сохранил для нас пословицу: *«Могучие дубы вырастают из маленьких желудей»*. На мирском уровне с руной Ас связывают способность к могучему росту, что в современном мире понимается как возвышение, будь то в славе, карьере или материальном благополучии.

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

Руна Ос (Os) в англосаксонском (из 29 знаков) и нортумбрийском ряду занимает место четвертой руны (стоит на месте руны Ansuz Старшего Футарка, сходна с ней по форме и примыкает к ней по содержанию), однако, как правило, следует после руны Ас и потому может считаться **следующей руной четвертого атта**. Фонетически Os передает звук [О] и по значению близка к As. Os означает «речь, рот» и является руной, посвященной вдохновению. Древнеанглийская руническая поэма сообщает об этой руне следующее: «*Руна скальда и саги, провидца, творца, Os — будто ветром распахнутый плащ, вдохновенная речь или свист в темноте, чтобы страх ночной отогнать*». Ми-

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

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

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

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

Согласно современной традиции, английские мистики предлагают другую интерпретацию рунической поэмы, полагая, что звук Os явился первоначальной вибрацией бытия, породившей пражелудь, описываемый руной Ac, и положившей начало сакральной геометрии, отображением которой служит Материнская руна Hagal.

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

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

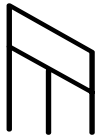
Интересно толкование этой руны, которое было предложенно в 70-х годах нашего века К. Дженнингс и пользующееся немалой популярностью до сих пор. Эта трактовка рассматривает руну Os с точки зрения теории информации.

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

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

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

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



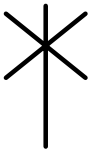
Руна Ир (Yr) фонетически передает звук [Y]. Значение ее складывается вокруг понятия лука, из которого пускают стрелы. Как известно, в Северной и Западной Европе лучшие боевые и охотничьи луки делались из тиса. Само это дерево как в северной, так и в кельтской традиции почиталось мистическим. Из всех произрастающих на европейском континенте деревьев вечнозеленый тис является самым долговечным.

Магический жезл из тиса, вырезанный в надлежащее время, способен служить защитой от всех напастей. В шекспировском «Макбете», который при внимательном прочтении может стать настоящим путеводителем по магии Шотландии и севера Англии, упоминается «тисовая лучина, отщепленная в час затмения Луны». Красные ягоды тиса, ярко выделяющиеся среди тусклых красок северной зимы, также связывали с тайной жизни и смерти, а кроме того, с яблоками Идунн.

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

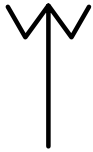
нающая лук, воплощает творческие силы и задуманное. Руну Yr можно также связывать с Велундом, властителем светлых альвов. Ведь благодаря знаниям и мастерству в обращении с материалами окружающего нас физического мира творения человеческих рук обретают свое существование, позволяя художнику воплотить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

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

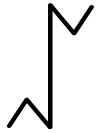


Лор (lor) — двадцать восьмая руна нортумбрийского ряда, которая фонетически передает дифтонг [Io] и своей формой подобна руне Hagal младшего футарка. lor обозначает морского зверя. Изначально эта руна могла быть связана как с бобром, так и с мифическим животным, известным в традиции общеиндоевропейской культуры как Мировой Змей. В скандинавской мифологии это существо известно под именем гигантского змея Йормунганда. На мистическом уровне lor воплощает — по аналогии с двойственной природой — животных-амфибий, способных жить как в воде, так и на суше, двойственность всех сущих вещей. Концепция эта разъясняется на основе скандинавского мифа о Мировом Змее, как его рассказывают Старшая и Младшая Эдды. До тех пор пока не настанет день Последней битвы Рагнарек, Мировой Змей пребывает в окружающем землю океане и является существенной частью скандинавской космогонии и представлений о мироздании. Последствия исчезновения Йормунганда стали бы более опасны и гибельны для всех миров, чем его присутствие на окраинах Мидгарда. Природные катастрофы, представляемые как движения этого существа, являются составной частью естественного хода вселенной и уклада человеческой жизни. Интересно с этой точки зрения сказание о рыбалке Тора. Выкинув за борт бычью голову, которую в нортумбрийском ряду представляет знак Ur, руна силы, Тор не только поймал, но и попытался вытянуть Йормунганда, одна-

ко его спутник, великан Хрюмир, перерезал леску, и змей вновь погрузился в океанские глубины. Настоящий миф не столько демонстрирует ловкость аса Громовержца, сколько подчеркивает безрассудность этой попытки. Скандинавская мифология, а вслед за ней и древнеанглийская руническая мистика, безоговорочно признают концепцию единства противоположностей. «*Свет невозможен без тьмы, и без ночи нет дня, руна Ior— равновесия сил талисман*»,— говорит древнеанглийская руническая поэма. Подвиг Тора в сказании показан как попытка преступить через закон равновесия во вселенной — нечто, чего не способен свершить даже бог, не нарушив тем самым равновесие сил в ней и не ввергнув в хаос. Будучи опасными, олицетворяемые Ior силы признаются существенно необходимыми составляющими бытия.



Следующей, **двадцать девятой** руной является **Еар (Ear)**, которая фонетически передает звук [Ea]. Ear — руна (в значении чувствуется влияние христианства), обозначающая прах, из которого создано тело человека и в который оно вернется после его смерти. На мирском уровне руна Ear служит символом могилы и олицетворяет конец всякой жизни. На мистическом уровне Ear можно отнести к группе рун жизни и смерти, куда входят также Eoh и Yr. В мистических концепциях Севера жизнь и смерть неразрывно связаны, и существование первой предопределяет вторую, вторая же позволяет возникнуть первой. Перечисленные двадцать девять рунических знаков входят также во фризский и англосаксонский варианты футарка, которые, как было указано выше, до некоторой степени отличаются друг от друга и от Футарка Нортумбрии толкованием отдельных рун. Однако в нортумбрийском ряду существует еще один добавочный (так называемый пятый) атт с одной добавочной руной, которая служит в нем символической центральной точкой.



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

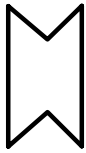
огненным рунам, группе рунических знаков, связанных со стихией Огня. «*В ней возрожденье через смерть на собственном огне*»,— говорит о руне Gweorth древнеанглийская руническая поэма. Графический знак этой руны символизирует взвивающиеся к небу или танцующие языки пламени ритуального огня. Стихию Огня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

Тридцать первой руной является Кальк (**Calc**), фонетически передающая звук [С]. Смысл этой руны темен, как и тех из младших рун, которые использовались в сакральных целях или в магии, что объясняет, почему содержание их тщательно скрывалось от непосвященных. Принято считать, что она представляет ритуальный сосуд или жертвенную чашу. Однако название ее — Calc — можно перевести как «мел», мягкий материал, который используют в строительстве и для письма на грифельной доске.

Если исходить не из названия руны, а из ее графической формы, то более удачной представляется первая трактовка, однако чашу тогда следует рассматривать как опорожненную и перевернутую. То, что в ней содержалось, было уже использовано или, в неблагоприятном случае, пролито, то есть пропало впустую. Возможно, эликсир был выпит или выплеснут на землю или на огонь во время какого-то священного ритуала. В трактовке этой руны на мирском уровне современная традиция рассматривает руну Calc как символ воспоминания об отсутствующих или умерших, объединяя,

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

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



Тридцать второй руной является Стан (**Stan**), фонетически передающая звук [St] и означающая «камень». На более широком уровне Stan можно трактовать как обозначение камня в любой его форме или любого свойства камня, однако на мирском уровне эта руна служит, как правило, для обозначения отдельного валуна, булыжника или камешка.

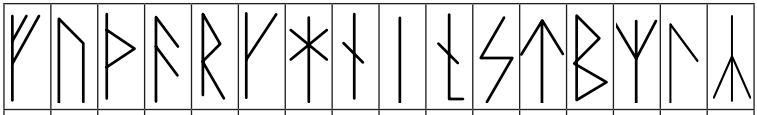
Впрочем, ее знак также может быть использован для обозначения «камешка» или фишки, какие используются в традиционных играх на доске. Вне зависимости от того, какой именно камень или какую именно форму камня описывает руна Stan на мирском уровне, на уровне мистическом она воплощает связь между силами земли, человеческими силами и силами небесными. В этом толковании также можно уловить кельтское влияние, поскольку в отличие от скандинавской традиции, делившей существующую вселенную на девять (в иных вариантах десять) частей, друиды подразделяли ее на три уровня. Практическое содержание руны Stan, важное в гадании, уже описано самим ее названием: валун может загораживать дорогу, но может послужить и временным укрытием от погони или надвигающегося врага.

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

Заключительной, **тридцать третьей** руной нортумбрийского ряда является **Гар (Gar)**, фонетически передающая звук[G]. Этому руническому знаку в нортумбрийской традиции приписывается значение «копье». В мифологии Gar соотносится с копьем Одина Гугниром, а поскольку для копий традиционно использовались древки из ясеневого дерева, эта руна связана еще и с ясенем Иггдрасилем. Символизируя одновременно и Мировое Древо, стержень вселенной, и копье Одина, стержень его власти, руна Gar является как бы центральной точкой, к которой тяготеют все остальные руны. А потому, не относясь, по сути, ни к одному из аттов, она принадлежит всем пяти. Кроме того, в нортумбрийской системе Gar считается руной завершения и законченности.

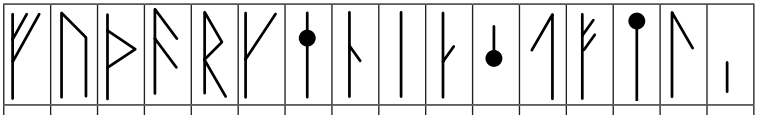
Младший Футарк (Футорк)

Датские руны



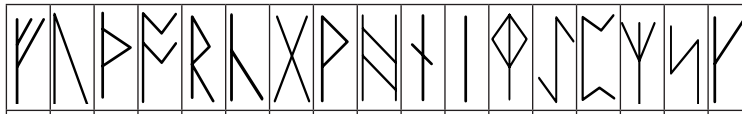
f	u	th	o	r	k	g	h	n	i	f	s	t	m	I	R

Шведско-норвежские руны («коротковетвистые»)



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

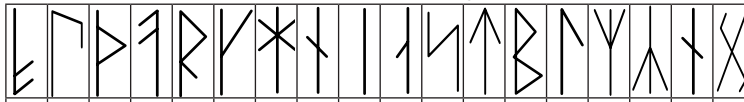
Англосаксонские руны



f	u	th	a	r	k	q	w	h	n	i	g	e	o	p	ks	s

t	b	e	m	l	ng	o	d	á	o	y	io	ea	q	c	st	g

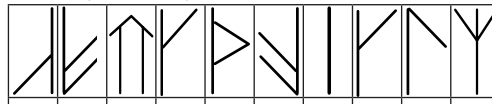
Арманический Футарк



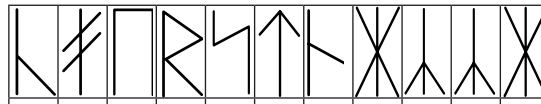
F	U	Th	O	R	K	H	N	I	A	S	T	B	L	M	Y	E	G

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

Вэнд-руны (руны северных венедов)



А	Б	В	Г	Д	Е	И	К	Л	М



Н	О	П	Р	С	Т	У	Х	Ц	Ч	Ъ

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

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

Болгарские письменные символы

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

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

Славянские руны

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

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

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

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

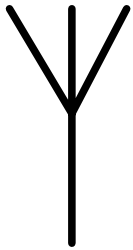
По переводу славянских рун на рубахе или щите человека можно понять как его принадлежность к Роду, так и роль в нем, а также ощутить, насколько сильна его Вера и Покровительство Богов. В ритуальной символике славянский алфавит также применяется очень активно — Ведуны создают настоящие вязи

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

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

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

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



1. Руна Мир

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

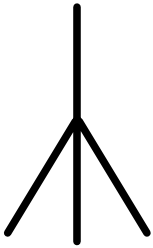
Перевод и значение руны: получение помощи, ответа, защиты, понимание ситуации, обращение к Богам и получение покоя и благ, переосмысление и переоценка имеющихся ценностей.

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

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

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

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



2. Руна Чернобог

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

Перевод и значение руны: в противовес Белбогу Чернобог — абсолютное зло. Чтобы на Пути и в Жизни появилось место для чего-то нового, хорошего — нужно разрушить старое, ненужное. Хотите новой любви — приготовьтесь потерять прошлые воспоминания. Чернобог и Белбог — это две стороны Бытия, две грани Равновесия. Руны Мир (Белбог) и Чернобог вместе производят Рок, руну Судьбы. Значение самой руны при переводе: изменение и разрушение, причинение вреда даже в благих целях (например, проведение операции), двойное дно, скрытое присутствие и негативное воздействие.

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

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

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

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

Одним из образов Чернобога является вездесущий шутник и разрушитель Локи.

3. Руна Алатырь

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

Перевод и значение руны: Алатырь — это Начало, точка преткновения, вокруг которой крутится Мир. Алатырь есть везде и нигде, он и легок и тяжел, он и мал и велик. Это чистая энергия, магия, то, с чего начинается Все. Смысл руны Алатырь заключается в силе, знаниях, возможностях, цикличности, стабильности, лечении, восстановлении, указании пути, открытии дорог и перспектив.

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

Алатырь — это Мировая гора, центр Мира. Именно вокруг Алатыря идет вечная борьба Чернобога и Белбога, сражения и схватки сил Хаоса и Порядка — сохранение закона равновесия. Алатырь — это камень-основа, поднятая Богами со дна Окияна горстка земли и перенесенная на Буян-Остров в открытое море.

Под Алатырем берут начало все реки Мира и начинаются все дороги. Магические алтари для обращения к Прави и преподношения Треб — это символическое изображение Алатырь-камня, служащего троном главным богам.

.

4. Руна Радуга

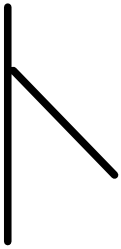
В славянском рунном алфавите символизирует букву Р. Основные смыслы: Дорога и Радость, Победа и Успех, Результат.

Перевод и значение руны: Радуга — это кратчайший путь от точки А до точки Б, это соединяющий два берега реки небесный мост. Это путь, путешествие, максимальное приближение желаемого, в том числе и с помощью магии и вмешательства Богов.

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

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

В скандинавском футарке руна Алатырь соответствует по общему значению дороге, путешествию, руне Райдо. Однако последняя символизирует время в путешествии, сам его факт и Путь, порой длиной в целую жизнь. Остаться же жить на Радуге невозможно, ибо этот путь открывается Богами в конкретное время для конкретной цели.



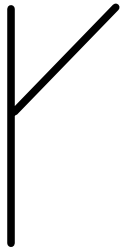
5. Руна Нужда

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

Перевод и значение руны: это руна адского огня, причиняющего боль заслужившим такую участь. В положительном смысле — это признание своих проблем, потребностей и желаний, какими они бы ни были. В отрицательном — давление и принуждение, трудности, неволя, бедность горькое и тяжкое существование. Обращение к руне — это связь с темным ликом Велеса. Нужда — это руна Велеса в Образе Ния (Вия) — главного Бога Нижнего мира. Вий — страшный Бог. Его взгляд сжигает все живое, но этот огонь не дает света, а заковывает в цепи, давая ощущение безнадежности и пустоты. Но порой этот огонь нужен, чтобы развернуть коловрат дороги в нужном тебе направлении.

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

Руне Нужда в скандинавском футарке соответствует руна Наутиц.

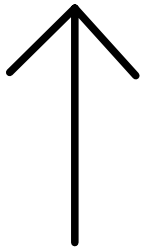


6. Руна Крада

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

Перевод и значение руны: Крада — это жертвенный огонь, зажигающийся для Богов не только при сжигании усопших, но и при принесении треб, ритуалах и просьбы совета или помощи в трудных делах. Этот огонь сжигает, убирает все ненужное, мешающее. Он очищает и открывает путь. Самые главные значения Крады в работе: избавление, признание, стремление к цели, знание и жажда познать, благодарность и выбор.

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



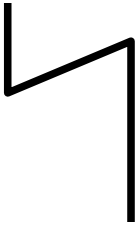
7. Руна Треба

В славянском рунном алфавите символизирует букву Т. Основные смыслы: Воин, жертва, твердость духа.

Перевод и значение руны: это руна воина-странника на дороге к Алатырю. Это руна установления своих правил, требований, а если нужно — и жертвы. В игре правила не нарушают. Именно их соблюдение, тщательное изучение и следование им — приводит к победе.

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

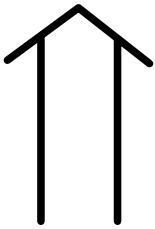
символику руны Треба. Треба схожа по значению со скандинавской руной Тейваз. Неизбежное приношение в жертву чего-либо и подразумевают и Тейваз и Треба. Однако это должно быть не простое жертвоприношение, а принесение в жертву самого главного — самого себя. Воин Духа светлым огнем такой жертвы побеждает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



8. Руна Сила

В славянском рунном алфавите символизирует букву С. Основные смыслы: Сила, обретение знаний и целостности. Перевод и значение славянской руны: Сила обозначает абсолютно любую силу, воздействующую на кого-то или на что-то. Это также приложенное усилие — действие, которое изменяет ситуацию или предмет. Начало, воздействие, сосредоточенность, вызов Божественных и стихийных сил, призыв и способность принять в себя поток — все это ключевые характеристики данной руны. В скандинавском футарке Сила по своему значению соответствует руне Сол.

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



9. Руна Ветер

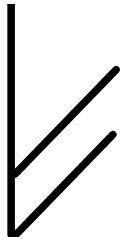
В славянском рунном алфавите символизирует букву В. Основные смыслы: Велес, Ветер, сила, ведун, знания.

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

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

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

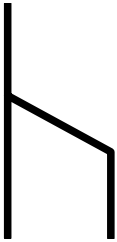
Эта руна символизирует силу, мудрость, богатство и знания Велеса. Визуально она напоминается сдвоенную Требу — руну воина Духа. Так же, как и Треба, Ветер символизирует странника на пути к камню-Алатырю. На эмоциональном уровне Ветер — это ярость, вдохновение, непреодолимое желание и действие.



10. Руна Берегиня

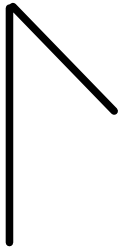
В славянском рунном алфавите символизирует букву Б. Основные смыслы: мать-Макошь, Земля, Судьба, береза. Перевод и значение руны: Берегиня — это работа с водой и землей, получение силы в новом начинании, удачи, достатка, благополучия, решения всех семейных проблем, окончание неприятностей, защита, справедливость и покровительство. Все перечисленное является свойствами и значениями руны Берегиня. Кроме того, она усиливает такие качества, как женская красота, мудрость, хитрость. Берегиня также ассоциируется со зрелостью и плодородием. Берегиня — материнское начало. В славянских ведах под этим именем подразумевалась Богиня Макошь. Потому руна Матери-Макоши Берегиня ведает и земным плодородием, дающим людям пропитание, и человеческими судьбами в целом. Так как у Макоши две ипостаси — дневная и ночная, то и эта славянская руна в перевернутом значении может быть не только символом жизни, но и смерти. Только отчасти она походит на скандинавскую руну Беркана. Мать-Макошь дает жизнь

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



11. Руна Уд

В славянском рунном алфавите символизирует букву У. Основные смыслы: Яровит, Яр, Ярило, огонь, любовь, страсть, юность. Перевод и значение руны: Уд символизирует сына Велеса, Яровита или же сына скандинавского бога Одина, Бальдра. Руна несет много силы Ярь, делающей женщин женственными, а всех мужчин мужественными. В скандинавском футарке Уд соответствует руна Урус и немного, по своим значениям, руна Ингуц. Это сила, объединяющая два противоположных начала и рождающая новую жизнь, это огонь любви и страсть, творческая вспышка и влечение. Неслучайно слово Уд воспринимается еще как и конечность, член, фаллос — символ плодородия и преображения Хаоса, превращение пустоты в Бытие. Ярило, как руна Уд — это весна, цветение, пробуждение живого и радость. Это страстные отношения между парой, зачатие, тепло, рост, секс, желание, красота и молодость.

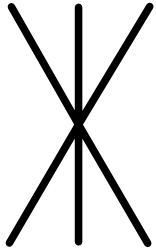


12. Руна Леля

В славянском рунном алфавите символизирует букву Л. Основные смыслы: Леля, любовь, вода, влечение. Перевод и значение руны: Леля — это молодость, красота, весна, чистые ручьи и таяние холодного снега. В значении руны скрыты любовь, семья, дети, ведовство, интуиция, радость. В магическом аспекте Леля пробуждает интуицию и силу, поиск Истинного. Скандинавский футарк имеет сходную с ней по значению руну Лагуц, и по некоторым критериям эта славянская руна сходна и с действием руны Виньо.

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

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

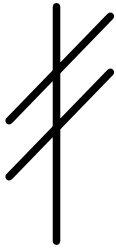


13. Руна Рок

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

Перевод и значение руны: это карма, предопределение, судьба, неизбежность. Это Рок, уготованный Богами. Это отсутствие вариантов, выхода, решимости, но также и важное событие, надежда на лучшую долю. Сложная руна, руна предопределенности, руна кармы. Ее девиз «чему быть — того не миновать». По сути, Рок — это не трансформировавшийся в плоть или визуальное обличье Дух, который можно только ощущать и понимать. Даже Боги не могут изменить уготованного Роком — ведь он нигде и везде. И это структура всех миров: Яви, Нави и Прави. При раскладах или в магии часто выпадающий на долю человека Рок означает переход из одной формы в другую, вступление в Игру Высших Сил. А также абсолютно непредсказуемый, известный лишь отдельным ведунам исход.

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

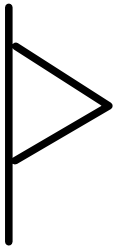


14. Руна Опора

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

Перевод и значение руны: Опора — это помощь и защита Богов, магический круг, зона воздействия, ключевая цель, твердость духа и стойкость личной позиции. В магии этой руной, как и Манназом, обозначают объект воздействия. Но при этом в футарке есть сходные по основному значению руны — Ансуз и Отел.

Опора — это руна Богов, основание Мира. То есть именно столпами — опорами являются Боги и Мировое древо для всех людей. На нормандском языке слова «бог» и «столб» — «ass» / «ans» звучат практически одинаково. Ось Древа — это круглый столб, Кол, Коло. Окружность его — это замкнутый круг уважения и почитания Богов, следования своей судьбе. Опора — это жизнь с наследием Предков, Родина.



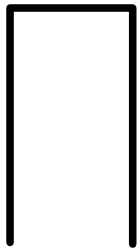
15. Руна Даждьбог

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

Перевод и значение руны: это персональная руна Даждьбога, его олицетворение. В отличие от Белбога, абсолютного Добра, Даждьбог заботится о своих потомках. Это мудрый дедушка, который для пользы Рода может как научить, так и наказать. Он оставляет богатое наследство и помогает его приумножать. Постоянство и уверенность в завтрашнем дне, удача и достаток, прибыль и приумножение заработанного, ежедневный труд и получение результатов — вот что такое Даждьбог.

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

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

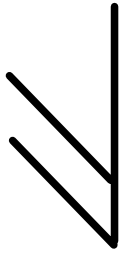


16. Руна Перун

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

Перевод и значение руны: Перун — это, как и Сварог, бог справедливости. Однако Сварог за жалобу отвесит оплеуху и просто поставит на место, а Перун действует тверже — если враг не прав, он должен быть повергнут, возможно, даже убит. К Перуну обращаются только в полном осознании своей правоты. Только в этом случае можно рассчитывать на справедливую кару и возмездие. Эта славянская руна — оберег Воина, идущего защищать свое мнение и свою Родину. Победа любой ценой, буйство, сила стихий — вот что содержит в себе эта руна. Ведь Перун — это громовержец, защищающий все миры от наступления Хаоса, сохраняющий Порядок и Правду. Это сила, могущество, прямолинейность и мужество.

В скандинавском футарке наиболее приближенной к вышеперечисленным качествам является руна Турисац.



17. Руна Есть

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

Перевод и значение руны: Есть — это данность, это жизнь и ее течение: силы сока земли текут по корням и питают деревья, солнце и вода помогают траве расти. Это любая энергия, дающая результат: наполняющая, обновляющая, рождающая и кормящая. В скандинавском футарке схожие значения с Есть имеют руны

Беркана и Эйхвац. В раскладах данная руна символизирует улучшение ситуации и ее укрепление, фиксацию достигнутого результата — изобилие, достаток, богатство, имущество, приобретение, добро, выздоровление.

18. Руна Исток

В славянском рунном алфавите символизирует букву И. Основные смыслы: лед, неподвижность, основа, начало, исходная точка, основание, корень.

Перевод и значение руны: в скандинавском футарке существует аналог Истоку — руна Иса, в некоторых ситуациях и Хагалац. Славянская же руна, в отличие от трактовки рунического северного ряда, обозначает не только лед как символ сотворения мира из одной-единственной градинки-зернышка, но еще и состояние неподвижности, заморозки для способа нейтрализации. Исток — это основа и стержень, сила начала и движения, развитие ситуации. Исток — это сам смысл жизни или ее цель. Это то, что истекает куда-то, питает что-то и рождает кого-то.

Первые доводы в пользу существования славянского рунического письма были выдвинуты еще в начале прошлого столетия. Некоторые из приводимых тогда свидетельств теперь отнесены к глаголице, а не к «рунице», некоторые оказались просто несостоятельными, но ряд доводов сохраняет свою силу до сих пор.

Так, невозможно спорить со свидетельством Титмара, который, описывая славянский храм Ретры, расположенный в землях лютичей, указывает на тот факт, что на идолах этого храма были нанесены надписи, выполненные «особыми» негерманскими рунами. Было бы совершенно абсурдно предполагать, что Титмар, будучи человеком образованным, мог бы не узнать стандартные младшие скандинавские руны, если ими были начертаны имена богов на идолах.

Массуди, описывая один из славянских храмов, упоминает некие высеченные на камнях знаки. Ибн Фодлан, говоря о славянах конца I-го тысячелетия, указывает на существование у

них намогильных надписей на столбах. Ибн Эль Недим говорит о существовании славянского докириллического письма и даже приводит в своем трактате рисунок одной надписи, вырезанной на кусочке дерева (знаменитая Недимовская надпись). В чешской песне «Суд Любуши», сохранившейся в списке IX века, упоминаются «дески правдодатне» — законы, записанные на деревянных досках некими письменами.

Существование у древних славян рунического письма подтверждают и многие археологические находки. Древнейшими из них являются образцы керамики с фрагментами надписей, принадлежащие черняховской археологической культуре, связанной со славянами и датируемой I–IV веками н.э. Несколько десятилетий назад знаки на этих находках были определены как следы письменности. Примером «черняховского» славянского рунического письма могут послужить также обломки керамики из раскопок у села Лепесовка (южная Волынь) или глиняный черепок из Рипнева, относящийся к той же черняховской культуре и представляющий собой, вероятно, осколок сосуда. Знаки, различимые на черепке, не оставляют сомнений в том, что это именно надпись. К сожалению, ее фрагмент слишком мал для дешифровки.

Чрезвычайно интересен также славянский глиняный сосуд, обнаруженный в 1967 году при раскопках у села Войсковое (на Днепре). На его поверхность нанесена надпись, содержащая 12 позиций и использующая 6 знаков. Эта надпись не поддается ни переводу, ни прочтению. Однако графика этой надписи имеет сходство с рунической. Половина знаков (три из шести) совпадают с рунами скандинавского Футарка. Это руны Дагаз, Гебо и второстепенный вариант руны Ингуз — ромб, поставленный на вершину.

Другую, более позднюю группу свидетельств применения славянами рунического письма образуют памятники, связываемые с венедами — балтийскими славянами. К примеру, так называемые Микоржинские камни, обнаруженные в 1771 году в Польше.

Часть 3.

Талисманы, амулеты и обереги различных эпох и культур

Славянские амулеты, талисманы и обереги

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

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

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

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

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

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

Диапазон восприятия наших предков впечатляет. Здесь мы можем найти и лики Богов, и примитивные, но крайне действенные знаки, отражающие божественные имена и формы, и солярные символы, олицетворяющие собой Силы Природы, и узко специализированные обереги в виде когтей и клыков диких животных...

Персональные амулеты в славянской языческой традиции создавались на базе рунической письменности, только в отличие от германских и скандинавских племен, для составления скриптов и ставов наши предки использовали знаки Младшего восемнадцатирунного строя.

Основой для магической вещи становились символы (солярные знаки).

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

Свастика — огненный символ беспрерывного круговорота Вселенной. Это обозначение Высшего Небесного Закона, которому подвластно все сущее. Этот знак древние славяне использовали в качестве оберега, охраняющего Закон и Порядок, от которых напрямую зависит сама Жизнь.

Суасти — символ движения, круговорота Жизни на Земле и вращения Мидгард-Земли. Кроме того, линии Суасти обозначают четыре северных реки, разделивших древнюю Священную Даарию на четыре части или «страны» — места проживания четырех славянских Родов.

Алтарник — небесный всеродовой символ Великого Единства Светлых Родов, живущих в Сварге Пречистой, Чертогах и Обители в Яви, Слави и Прави. Такие знаки наносились на алтарные камни, рядом с жертвенником для подношения даров и треб Родам Великой Расы.

Богодар — символ покровительства Небесных Богов, одаривающий людей древней Истинной Мудростью и Справедливостью. Особым почтением данный символ пользовался у жрецов-хранителей, которых Небесные Боги наделили способностью оберегать высший дар — Небесную Мудрость.

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

Вайга — солярный природный знак, обозначающий Богиню Тару, хранительницу четырех Высших Духовных Путей, по которым идет человек. Однако идущему этими Путями человеку препятствуют четыре Великих Ветра.

Валькирия — один из сильнейших таинственных символов древних славян. Это солярно-орнаментальный знак, в котором заключен один из основных принципов старинной воинской культуры. Наши предки считали, что носить оберег в виде Валькирии может кто угодно, однако наибольшую пользу он приносит варягам (представителям воинской касты).

Валькирия соединила в себе четыре качества, которыми должен обладать каждый настоящий воин — Мудрость, Справедливость, Благородство и Честь.

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

Знак Валькирии призван умерить и обезопасить отрицательную энергию войны, подарить воинам уверенность и умиротворение.

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

Ведаман — символ жреца-хранителя, сохраняющего древнюю мудрость Родов, в которой объединены традиции общин, культура взаимоотношений, память о предках и Богах-Покровителях Родов.

Ведара — символ жреца-хранителя древней веры Первопредков (Капен-Инглинга), сохраняющего Сияющую Древнюю Мудрость Богов.

Этот символ помогал в изучении и использовании древних знаний на благо процветания Родов и древней веры Первопредков.

Велесовик — небесный знак, который использовали в качестве защитного оберега. Велесовик предназначался для защиты близкого человека от негативного воздействия природной стихии, а также от любого несчастья, которое может произойти с человеком вдали от дома (например, на охоте или рыбалке).

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

Всеславец — огненный символ, оберегающий дома и житницы от пожаров, семейные союзы — от серьезных споров и разногласий, древние Роды — от конфликтов и междоусобиц.

Всеславец помогал всем Родам достигнуть гармонии и всеобщей славы.

Огневица — свастический обережный символ, один из важнейших в древнеславянской культуре. Основным назначением Огневицы была защита замужних женщин от любого проявления негативных эманаций — будь то случайное дурное слово или целенаправленные козни Навьих созданий.

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

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

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

Славец — небесный солярный символ, дарующий здоровье девушкам и женщинам. Замужним женщинам Славец помогает родить здоровых детей. Поэтому многие женщины, и в особенности незамужние, нередко вышивали Славец на своей одежде.

Перуница (молния Перуна) — один из самых мощных сакральных символов древних славян. Он наделен невероятной мощью и быстротой распространения энергии. Физическое воплощение этого символа — молния: стремительная, яркая и грозная. Кроме того, Перуница — это символ света в темноте, знак разрушения темных козней. Нередко Перуницу «вплетали» во многие другие символы (например, в Звезду Инглии) с целью их усиления. Однако сделать это мог только человек сведущий — жрец или волхв. По своей сути, Перуница — это земное воплощение мощи Перуна, его несокрушимой энергии бессмертного начала.

Кроме того, молния Перуна является еще и символом благоденствия, удачи и целеустремленности. По мнению некоторых исследователей, молния Перуна также являлась и знаком победы, который воины высекали на своем оружии и боевых доспехах. Доказательством этому служат похожие на Перуницу знаки, нанесенные на боевые топоры. Однако подобные находки

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

Грозовик — огненный символ, дающий возможность управления природными стихиями погоды. Кроме того, Грозовик в качестве обережного символа защищал дома и храмы Родов Великой Расы от непогоды.

Громовик (громовое колесо Перуна) изображается с шестью или с восемью лучами. Этот символ означает гром, производимый колесницей Перуна.

Наибольшую пользу Громовик может принести людям, искренне любящим свою родную землю. Главным назначением данного обережного символа является развитие мужества, решительности и раскрытие духовности.

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

Дуния — символ объединения земного и небесного Живого Огня. Изначально он был предназначен для сохранения пути постоянного единства Рода. Именно по этой причине в виде символа Дуния строились все Огненные Жертвенники для Бескровных Треб, приносимых во славу Богов и Предков.

Небесный Вепрь — знак Чертога на Сварожьем Круге; символ Бога-покровителя Чертога — Рамхата. Небесный Вепрь является символом соединения прошлого и будущего, земной и небесной Мудрости. В качестве оберега этот символ использовали люди, становящиеся на путь духовного самосовершенствования.

Духовная Свастика — это символ Духовной Силы, которым чаще всего пользовались кудесники, волхвы и ведуны. Они применяли его для управления природными стихиями. Духовная Свастика символизировала гармонию и единство тела, души, духа и совести.

Душевная Свастика — символ, предназначенный для концентрации Высших Сил Исцеления. Изображать этот знак на своей одежде разрешалось только жрецам, достигнувшим высокого уровня духовно-нравственного совершенства.

Духобор — это славянский ведический символ изначального внутреннего огня человека, который является самой Жизнью. Духобор способен победить любую болезнь и любое проявленное зло. Однако его воздействие направлено исключительно на дух человека, а не на душу и тело. В этом проявляется отличие Духобора от других очистительных символов.

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

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

Зайчик — солярный символ, обозначающий обновление в жизни Рода. Желая, чтобы беременная супруга родила мальчика — продолжателя Рода — мужчина опоясывал ее поясом с изображением Зайчика.

Духовная Сила — символ постоянного преображения человеческого духа. Его основное назначение — усиление и сосредоточение всех духовных внутренних сил человека, необходимых для созидательного труда на благо будущих поколений своего Рода или своего Великого Народа.

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

Инглия — символ Первичного Жизнь родящего Божественного Огня Творения, породителя всех вселенных, в том числе и нашей системы Ярилы-Солнца. Суть символа Инглия в качестве оберега — Божественная Чистота, оберегающая Мир от сил Мрака.

Звезда Инглии — это звезда с девятью лучами, которые образованы тремя равносторонними треугольниками. Звезда Инглии является одним из основополагающих несвастических символов древней культуры славян. Данный символ вот уже более десяти тысяч лет используется Инглингами — прямыми идеологическими последователями веры Славяно-Арийских Первопредков.

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

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

Коловрат — это знак восходящего Ярилы-Солнца, символизирующего победу Света над тьмой и Вечной Жизни над смертью. Немаловажное значение имеет цвет, которым изображен Коловрат. Так, Огненный Коловрат обозначает Возрождение, Небесный — Обновление, а черный — Изменение.

Колард — священный ведический древнеславянский знак, символизирующий единую огненную энергию Вселенной, которая дарует обновление и преображение.

Именно из-за аспекта обновления Коларду нередко приписывают черты Цветка Папоротника — символа бога Купалы, который отвечает за обрядовые Очищения и Омовения. Однако действие у этих символов принципиально разное: посредством Коларда происходит очищение через единство (в контексте — единство

двух Родов), тогда как Цветок Папоротника имеет более индивидуальную направленность.

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

Солард — огненный символ величия плодородия Матери Сырой Земли, которая получает свет, теплоту и любовь от Ярилы-Солнца. Его основное предназначение — наполнять жизнь новым смыслом, преображать ее, а также давать достаток и процветание Роду. Обладатель данного оберега, как и близкие ему люди, не будет ни в чем нуждаться

Исток — это символ появления нового, обращенного в будущее. Это знак небесных чертогов богини Живой. Там появившиеся на свет человеческие сущности ищут своего воплощения и, выбирая путь духовного развития, отправляются в Мидгард-Землю. Аспект преобразования окружающего мира дает способность оберегу способствовать созданию и сохранению семьи, а также возможность передавать ведические знания потомкам.

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

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

Молвинец. Солярный славянский символ, имеющий вид двух соединенных между собой коловратов. Так обозначен основной его принцип — принцип постоянного возвращения и отражения. Таким образом, все дурные слова и пожелания возвращаются назад к человеку, эти слова произнесшему. Кроме того, Молвинец — это символ нерушимых уз брака. Знак Молвинец, вышитый на одежде, часто носили люди с заиканием и другими дефектами речи, а также младенцы, начинающие говорить.

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

Солнечный Крест (Ящур) — знак духовной силы Ярилы-Солнца и процветания Рода. Чаще других этот обережный символ носили на теле и изображали на своей одежде люди, занимавшиеся обучением детей, Жрецы Леса, Гридни и Кмети (княжеские дружинники). Считалось, что символ просветляет разум, помогает передавать потомкам мудрость и духовные ценности.

Небесный Крест — символ небесной духовной силы и силы единства Рода. Обережный Знак небесного креста чаще всего носили в виде нательного амулета. Считалось, что обладатель такого оберега будет одарен

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

Новородник — знак плодородия, символ Небесных Сил, помогающих в преображении и продолжении Рода. В качестве мощного обережного символа Новородник чаще всего использовался женщинами. Женщины вышивали его на многих предметах своей одежды.

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

Он символизирует плодородие земли. Для получения богатого урожая данный символ изображали на всех предметах и инструментах, необходимых для обработки посевных земель, а также на воротах амбаров, мельниц и житниц.

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

Вера в помощь этого символа была настолько сильна, что прошла сквозь века, не теряя свою популярность. Огневик можно увидеть даже в росписи известного московского Храма Василия Блаженного.

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

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

Одолень-трава (Двойной Огненный знак) — солярный древнеславянский символ. Он обозначает солнце как единое Божество (объединенную мощь трех огненных богов Ярилы, Даждьбога и Хорса), дающее свет всему живому и оберегающего от злых сил. Именно поэтому наши предки использовали данный символ для борьбы со всевозможными недугами, насылаемыми силами зла. При этом Одолень-траве под силу очистить не только тело человека, но его душу и дух.

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

Цветок папоротника (Перунов цвет) — древнеславянский солярный орнаментальный знак, имеющий вид свастики с восемью концами. Цветок папоротника символизирует созидательную силу энергии солнца, дающего жизнь всему сущему.

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

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

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

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

Рубежник — солярный сакральный символ, особо почитавшийся нашими предками. У этого символа особая энергетика, обозначающая предел между мирами, разграничивающая потоки первозданных энергий. Данный символ славяне использовали для обозначения рубежей живого и посмертного существования. Этот переход точнее определяет трехрунница «смерть», что значит Смена Мерного Тела.

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

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

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

Рысич, в сочетании с вышеописанным Рубежником, часто изображался на стенах Капищ и Святилищ. При этом Рубежник наносили с наружной стороны здания, а Рысич с внутренней. Присутствовал данный символ также на жертвенниках и предметах культа.

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

Родовик — солярный символ, обозначающий связь с Родом-Породителем. Иногда этим символом обозначался и сам Род-Породитель, например, Родовик изображался на кумирах Рода.

Загнутые четыре края Родовика символизируют четырехсоставность сущности человека в земном мире, которую составляют Дух, Душа, Тело и Совесть. При этом сама сущность является единым целым, состоящим из этих элементов, а не одним из них. Назначение Родовика — усиливать связь между отдельными элементами сущности, чтобы достигнуть абсолютного единения со своим Родом.

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

можно сказать, что Родовик является комплексным, всеобъемлющим символом, призванным защищать представителей Великой Расы, даруя им помощь и в бытовых ситуациях, и в более глобальных проблемах. Однако сила Родовика направлена только на людей созидательных, работящих и творческих, на тех, кто неустанно трудится на благо своих потомков и своего Рода.

Родовик редко использовали в роли оберега, зато часто изображали на предметах одежды и посуде, а также на военной амуниции. Несмотря на универсальность символа, его никогда не «смешивали» с какими-либо разрушительными знаками.

Боговник— символ вечной силы и покровительства Светлых Богов. Такое покровительство человек мог получить, лишь встав на Путь Духовного развития и совершенствования. Талисман с изображением Боговника поможет человеку осознать взаимопроникновение и единство четырех первоэлементов в нашей Вселенной.

Родимич — символ Вселенской Силы Рода-Породителя, сохраняющий во Вселенной в изначальном виде закон преемственности и познания Мудрости Рода. Это преемственность от Старости к Младости, от Предков к Потомкам. Родимич является сильным обережным символом, способствующий сохранению Родовой памяти из поколения в поколение.

Сварожич — знак небесной силы Бога Сварога, который сохраняет в первозданном виде все многообразие форм Жизни во Вселенной. Это обережный символ, охраняющий все разумные существа от Душевного и Духовного разложения, а также от полного уничтожения как разумного вида.

Солонь— солярный обережный символ, чье предназначение — оберегать человека и его имущество от темных сил. Солонь вышивали на одежде, изображали на всевозможных бытовых предметах. Чаще всего изображение Солони попадается на ложках, горшках и прочей кухонной утвари.

Яроврат— огненный знак, символизирующий силу Яро-Бога, управляющего яровым цветением и благодатными погодными условиями. Наши предки наносили изображение Яроврата на различные сельскохозяйственные инструменты. Это увеличивало вероятность получения богатого урожая.

Стрибожич — символ, олицетворяющий Стрибога, повелителя ветров и гроз, великого громовержца мира Яви, который управляет всеми воздушными потоками на Мидгард-Земле. Стрибожич — мощнейший символ, полный активной созидательной энергии. Наши предки использовали Стрибожич как сильный комплексный оберег, позволяющий сохранять в неприкосновенности как сам Род, так и его хозяйство. Однако защитная функция Стрибожича является узконаправленной. Он оберегает от всех стихийных явлений природы, а не от каких-то определенных. Стрибожич часто использовался моряками. Символ наносили на борта и паруса корабля, чтобы потоки ветров способствовали его продвижению по нужному курсу. А на рыболовных судах знак Стрибожича изображался еще и для гарантии хорошего улова.

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

свастика). Светоч символизирует вечную взаимосвязь Небесного Огня и Земных Вод.

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

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

Свитовит — солярный знак, который, как и вышеописанный символ, состоит из двух символов — Громовика и Колядника. Таким образом Свитовит обозначает единение двух основополагающих начал — Небесного Огня и Земных Вод. Громовик — мощный воинский оберег, а Колядник является знаком вечного перерождения и возрождения, который символизирует победу светлых богов над темными. Сочетание же этих двух символов породило уникальный комплексный символ, обозначивший гармоничность мироздания, заключающуюся в бесконечной цепи преобразований.

Связь Небес и Земли, отраженная в этом символе, понимается как творческий созидательный импульс, который приносит в мир Яви новые чистые души. Общая солярная энергетика наделила Свитовит возможностью отгонять порождения Навьего мира.

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

Колядник — солярный древнеславянский знак, который был одним из самых популярных у наших предков. Колядник — символ бога Коляды, который обновляет мир, приведенный в движение могучим Велесом. Колядник символизирует победу света над тьмой, изменение мира в лучшую сторону. Самого бога Коляду древние славяне часто изображали с мечом в руке, но меч этот опущен к ногам. Это символизировало мудрость, поскольку только мудрец способен примирительно сложить оружие, тогда как глупец будет рваться в бой. Поэтому и Колядник давал своему обладателю мудрость в быту и воинскую смекалку. Колядник — типично мужской символ. Мужчины носили его как оберег с самого раннего детства, поскольку считалось, что именно мужчины являются носителями родовой памяти. Колядник помогал мужчине уравновесить свою силу — быть одинаково успешным и в домашней работе, и в схватке с врагом. Славянские женщины в большинстве своем были хранительницами домашнего очага и оплотом родовой энергии, поэтому надевали подобный оберег лишь в исключительных случаях. Например, когда обстоятельства требовали от них проявления типично мужских качеств — смелости и уверенности.

Контрсимвол Колядника — Ладинец, крест Лады. Если родовой волхв заговаривал эти символы совмещенными вместе, они обращались Огненной колесницей — одним из мощнейших сакральных символов древнеславянской культуры.

Ладинец (Крест Лады-Богородицы) — древний свастический обереговый символ. Его часто называют символом Любви, Счастья и Гармонии. Своим начертанием Ладинец представляет собой зеркальный свастичный крест с восемью лучами и загнутыми под прямым углом краями. Лучи Ладинеца вращаются влево (при этом согнуты лучи в правую сторону). Это направление, обратное движению Ярилы-Солнца по небосводу, наши предки считали истинно

женским, ассоциируя его со стихией воды, с чувственно-эмоциональной, интуитивной сферой. Поэтому Ладинец являлся исключительно женским символом, и его никогда не вплетали в орнамент, украшающий мужскую одежду. В остальном же Ладинец максимально универсальный знак, подходящий и совсем юной девушке, и замужней женщине. Считалось, что девице Ладинец поможет встретить любимого, а затем благополучно родить. Зрелой женщине этот символ оказывал помощь в поддержании лада в доме, в создании мирных, теплых и искренних отношений между членами рода.

Ладинец изображали не только на одежде, но и на различных предметах быта, посуде. Изображение этого символа можно увидеть даже в архитектурных элементах славянских городов.

Звезда Лады (Звезда Лады-Богородицы, Звезда Руси, Сварогов Квадрат) — весьма распространенный как в бытовом орнаменте, так и в обережной символике знак, который был предназначен для комплексной защиты человека от темной энергии.

Как и вышеописанный символ Ладинец, Звезда Лады является персональным символом богини Лады. Эта богиня дала жизнь многим славянским богам. В изображении данного символа заложен образ очага, из которого выходят четыре языка пламени (Вера, Свобода, Справедливость и Честь). Круг, в который заключен знак, обозначает Солнце. Звезда Лады символизирует мудрость, накопленную предыдущими поколениями. Она дает человеку уверенность и мужество через осознание мощи своего Рода.

Одно из названий данного символа — Сварогов Квадрат. Это символ Небесной Кузницы Сварога, в которой был скован мир. И если раскрывать символизм Звезды Лады с этой стороны, то он означает гармонию и единство всех элементов мироздания.

В древних текстах Звезда Лады-Богородицы упоминается как чисто женский оберег, уравновешивающий и гармонизирующий женскую энергетику. Женщина, носящая Звезду Лады, будет спокойной, рассудительной и доброй. Она будет хорошей хозяйкой и мудрой матерью. Звезда Лады может использовать-

ся и в качестве универсального оберега для жилища. Однако данный оберег будет действенным лишь в том случае, если женщина почитает своих Предков, чтит Веру Предков и живет в соответствии со своей совестью.

Садхана— солярный культовый знак, который символизирует движение по пути совершенствования, стремление к успеху, к достижению намеченной цели.

Знаком Садханы староверы обозначали систему древних обрядов, помогающих достигнуть общения с Богами.

Ратиборец — один из основных воинских древнеславянских символов. Он символизирует мужество, честь и отвагу. Ратиборец могли носить только мужчины-воины, оберегающие свой Род и свою Родину, готовые бестрепетно отдать жизнь за свой народ.

Поскольку боги помогают только людям достойным, то и символ Ратиборец мог одарить своей мощью лишь человека искреннего и беззаветно преданного родной земле. Ратиборец изображали на оружие и доспехах, а также на одежде воина. Таким образом, Ратиборец стал одним из отличительных знаков воинской касты.

Сакральный эзотерический символизм Ратиборца заключается в абсолютном единении человека с великой силой его Предков, которое достигается только в разгар сражения.

Маричка — знак, символизирующий нисходящий на Мидгард-Землю Божественный Свет, Искру Божью. Днем этот Свет людям дарит Ярило-Солнце, а ночью — Звезды. Символ Маричка предназначался для пробуждения в людях духа творчества, для активного обращения к сущности Бога, заключенного в каждом человеке. Наши предки часто использовали этот символ во время обрядов обращения к Богам.

Свадебник — славянский обережный символ, обозначающий объединение двух Родов. Изображение Свадебника всегда было частью обережного узора, вышивавшегося на свадебной одежде жениха и невесты. В данном контексте этот символ обозначает физическое, душевное и духовное единение четырех свастичных сущностей — жениха и невесты (как отдельных личностей), а также их Родов. То есть Тело, Душа, Дух и Совесть супругов вплетаются в новую Жизненную Систему, становясь узелком, в котором объединяются две нити — два Рода. Свадебник был призван оберегать молодоженов от любых отрицательных энергий, от сглаза, порчи, для того, чтобы они могли дать сильное и здоровое потомство, укрепить союз двух Родов.

Кроме того, Свадебник символизирует слияние мужского (огненного) и женского (водного) начала. Отсюда и два цвета Свадебника — одна свастика красного цвета, а вторая — синего. В этом аспекте свадебный обряд представляет собой не только рождение великой универсальной энергии, но и физическое проявление энергии жизни — бесконечной во времени и пространстве. Впрочем, Свабедник как символ нерушимого союза мог использоваться вне обрядовой семантики. Интересно, что Свадебник имеет восемь лучей, в то время как наши предки совершенным числом полагали девятку. Однако это вовсе не означает несовершенство структуры Свадебника, а служит напоминанием молодоженам, что теперь новому Роду не хватает лишь одного элемента — потомства. Поэтому женатые пары, имеющие детей, уже не могли носить на одежде символ Свадебника.

Символ Рода — древнейший солярный символ славянского бога Рода-прародителя всего сущего и воплощение непостижимого космоса. Символ Рода обозначает солнечную энергию, плодородие и процветание.

Этот знак прогоняет любую темную сущность. А люди с дурными намерениями или откровенно «грязными» мыслями не способны даже спокойно смо-

треть на этот символ. Славяне считали, что владелец оберега с нанесенным на него символом Рода будет надежно защищен от негативной энергии Нави. Кроме того, этот символ служил защитой от телесных недугов и помогал тяжелобольным в излечении.

Символ Рода нередко наносили на одежду для того, чтобы она приобретала дополнительные защитные качества. Однако на воинских доспехах и оружии данный символ никогда не изображался, поскольку Род — это апофеоз энергии созидания, а не разрушения.

Современными учеными замечено, что визуальное обозначение Символа Рода повторяет очертания нашей галактики. Трудно понять, откуда наши древние предки знали, как выглядит их родной мир с расстояния в миллионы световых лет. Возможно, именно по этой причине Символ Рода всегда почитался как некое тайное знание, которое даровали людям сами боги.

Свадха — небесный Огненный знак. Он изображался на бортах каменного жертвенника, в котором горит негасимый Живой Огонь в честь всех Небесных Богов. Считалось, что Свадха — это Огненный ключ, открывающий Небесные Врата, чтобы Боги могли получить принесенные им дары. Свадха символизирует независимость и лидерство, постоянное движение к совершенству и поиск божественной мудрости.

Сварга — древний ведический символ славяно-ариев. Значение символа Сварга объясняется его начертанием — это сочетание знаков Пламени и Коларда. Единение Коларда и Пламени дает возможность обновления и преобразование. Поэтому Сварга символизирует Светлый путь саморазвития, прогресса, преодоление проблем, изменение привычных устоев.

Сварге наши предки придавали большое сакральное значение. Этот символ никогда не использовался для решения обычных бытовых проблем. Это связано с тем, что Сварга не предназначен для точечного воздействия. Это комплексный символ. В его значении, как и в самом понятии Сварга, заложена сово-

купность разномерных пространств, расположенных выше пространства Мидагрд-Земли. Сварга — это Небесный Золотой Путь Духовного Восхождения. Данный символ мог использовать лишь человек, отринувший невежество и суетность обыденного мира и устремившийся к познанию Истиной Мудрости. Правильно применять Сваргу мог только тот, кто в полной мере понимал его образное значение (волхв или жрец), да и то лишь в исключительном случае.

Однако стать волхвом или жрецом мог далеко не каждый. Согласно славянским традициям, посвятить свою жизнь духовным изысканиям можно было только выполнив свой родовой долг. При этом человеку должно быть не менее 32 лет от роду и у него должно родиться как минимум девять детей. Последнее правило касалось мужчин, женщина могла стать волхвом и после рождения одного ребенка. Считалось, что без соблюдения человеком этих правил Истинная Мудрость никогда не получит воплощения в его земной сущности.

Обережник — Звезда Инглии, в середину которой включен солярный символ Остинец. Это древнейший символ, оберегающий Счастье. Наши предки верили, что он приносит своим обладателям Здоровье, Счастье и Радость. В бытовой речи люди называли Обережник Мати-Готка, что означало Мать Готов.

Остинец (Вестник)— небесный обережный символ. Этот символ предназначался не только не только для защиты людей из Расы Великой, но и для домашних животных и птицы, а также для сельскохозяйственных инструментов.

Макошь — знак, символизирующий связь с творческой составляющей единой энергии Жизни. Макошь — одно из воплощений Матери Сырой Земли, изначальной стихии, дающей жизнь всему существующему на Мидгард-Земле (кроме народов, прибывших позже).

Некоторые исследователи ошибочно считают Макошь женским символом. Это мнение имеет место, поскольку по своей сути Макошь является универсальным творцом (демиургом). А женщина в этом отношении намного более совершенное создание, нежели мужчина. Дело в том, что женщина имеет две разнонаправленные способности — она дарит жизнь своему ребенку (естественно, при участии мужчины), но при необходимости также может отнять ее. Творческая, интуитивная составляющая у женщин развита сильнее, они ближе к бессознательной энергии Вселенной, составляющей все основные законы явного мира.

Символизм Макоши универсален. С одной стороны его можно понимать как абсолютную энергию творения, своеобразное воплощение Жизнь Родящего Света Инглии. С другой — как символ интуиции и усиления практических инстинктов (своеобразного «чутья»).

Некоторые исследователи видят в начертании знака образ засеянного поля.

Четырехчастность символа Макоши трактуется и как единство Тела, Души, Духа и Совести, и как соединение первоэлементов (огонь, земля, вода и воздух) в бесконечном едином потоке Жизни, разлитом по поверхности Вселенной.

И, естественно, Макошь — это еще и символ материнства и плодородия. Связь матери и дитяти всегда была священной для наших предков, они почитали и прославляли ее, считая ее основой становления каждого человека во всех мирах Вселенной.

Знак Макоши часто встречался в бытовой вышивке и, конечно, использовался как оберег.

Однако как оберег Макошь целесообразно использовать лишь в том случае, когда под рукой нет более сильного оберега, имеющего узкоспециальную направленность. Чаще всего Макошь являлся дополнительным элементом обережного узора, вышиваемого на повседневной или праздничной одежде. Нанесение этого символа на воинские доспехи недопустимо.

Крест Сварога (Звезда Сварога) — символ величия и покровительства Великого Вышнего Бога, кузнеца Вселенной. Данный символ древнеславянской культуры редко встречается на страницах ведических первоисточников. Это обстоятельство обусловлено тем, что сам по себе Крест Сварога никогда не использовался в роли конкретного одиночного символа, который имел бы зримое земное воплощение.

Дело в том, что Крест Сварога — это метафорический образ всеохватности глубинного образа Бога Сварога. Сварог, создавший всю обозримую Вселенную, постоянно наблюдает за сохранением в ней естественного энергетического равновесия. По этой причине наши предки называли Сварога Четырехликим Богом.

Это означало не то, что он действительно имеет четыре лица, а то, что он знает обо всем происходящем во всех четырех частях Вселенной. Современная, не слишком точная трактовка четырех частей Вселенной — это Север, Юг, Запад и Восток. Кроме того, это отражение четырехчастной системы устройства каждого представителя Великой Расы.

Крест Сварога, таким образом, является зримым воплощением принципа тотального контроля. Но в данном контексте контроль обозначает наблюдение и помощь при необходимости, ведь древние славяне проповедовали свободу Совести. Это означало, что личность остается свободной всегда, ее нельзя к чему-либо принудить ни во время земной жизни, ни после нее. Человек самостоятельно принимает все решения, которые влияют на его последующее существование.

Оберегов из Креста Сварога наши предки никогда не создавали, поскольку энергетические потоки данного символа не обережной природы.

При этом Крест Сварога нередко использовался как элемент вышивки либо для придания ей гармоничности, либо для усиления эффекта изображенных рядом обережных элементов.

Черное Солнце — сакральный и редко встречающийся символ древних славян, а также некоторых племен Скандинавского полуострова.

Долгое время этот знак был запрещен в бытовом обиходе, использовать его могли лишь представители жреческой касты. Символ Черное Солнце олицетворяет связь человека со своими Предками. Причем в этом контексте Предки — это не родственники, не прямые предшественники по Родовой линии, а представители всех четырех Славяно-Арийских Родов. Этот символ призван увеличить родовой канал человека, усилить его связь со своими корнями, расширить его энергетический спектр. Черное солнце может сработать и в другую сторону — сжечь душу человека. Это может случиться, если родовая память человека слаба, если его кровь загрязнена вражеской кровью, если он не чтит своих Предков и не живет по Совести.

В данном символе заключена исключительная мощь, именно поэтому о нем сохранилось так мало информации. Известно лишь, что связь с расой и обереговый аспект составляет лишь малую часть силы Черного Солнца. Для истинных потомков древнего народа он действует безотказно.

Неоднозначность символа Черное Солнце проявляется в том, что он может одарить величайшей силой, но при этом наложит несоизмеримо большую, чем эта сила, ответственность. Потому пользоваться этим знаком можно лишь в исключительных случаях, и только тем, кому это определено судьбою и родом.

Известно, что руководство СС использовала символ Черного Солнца. Этот знак был начертан на полу в Зале Офицеров в легендарном замке Вевельсбург. Инициатором применения этого знака был духовник Гитлера, идеолог Третьего Рейха Карл Гаусхофер, который учился у некоего «мудреца» из Шамбалы, полумифической страны теней. Очевидно, что этот человек не имел представления о невероятной силе этого древнего символа. В то время летописей, в которых упоминается об истинном назначении Черного Солнца, уже не существовало.

Таким образом, Третий Рейх просто запятнал этот символ, как и многие другие солярные знаки наших Предков. И поплатился за это кощунство полным крахом.

Алатырь — один из самых распространенных солярных обережных славянских символов. Алатырь символизирует вечную всесильную цепь, которой объединяют все славянские народы со всеми мертвыми, живыми и не рожденными в один, Божий Род.

Как оберег Алатырь призван оберегать людей от всевозможных болезней и недугов. Нередко его использовали в обрядах исцеления, а также применяли для оберегания домашнего очага от всяких несчастий. Изображение Алатыря наносили на различные бытовые предметы, кухонную утварь, а также вышивали на рушниках и одежде. Его изображение можно встретить на старинной домашней утвари, полотенцах и многих других вещах. У Алатыря, как и у большинства солнечных символов, теплая, созидательная энергетика. Поэтому он подходит людям любого пола и возраста.

Обережные свойства Алатыря заключаются в гармонизации нервной системы, усилении собранности, уверенности и концентрации тела и мыслей. Алатырь придает сил, помогая человеку преодолеть все препятствия на пути к вершине Мирового Древа.

Велес. Это древнеславянский оберег, чье действие обусловлено характером могущественного бога. Такой оберег может защищать своего обладателя с той же силой, с какой это сделал бы сам Велес. Больше всего такой оберег подойдет людям, которые стремятся к саморазвитию и проявляют интерес к эзотерическим искусствам и магии. Велес стимулирует открытие внутренних резервов, развитие интеллекта, наблюдательность. Людям, сведущим в эзотерике, этот оберег может помочь даже в общении с умершими предками.

Лунница — один из самых распространенных женских оберегов. Лунница — это образ ночного светила — Луны. Такой оберег был призван защищать женщин от злых ночных духов и нечистой силы по ночам. Женским данный оберег считался потому, что Луна всегда оказывала на женщин большее влияние, нежели на мужчин. Кроме того, женщины намного более чувствительны ко всевозможным проявлениям потусторонних сил. Лунницы изготовляли из лунного металла — серебра. По форме Лунницы были либо круглыми (как луна), либо серповидными (как месяц).

Магические узлы (наузы)

Одним из древнейших оберегов являются узлы. Такие обереги были весьма распространены в древности, поскольку они довольно просты в исполнении. При этом считалось, что каждый узел имеет свое уникальное свойство, а завязывание и развязывание узлов добрыми и злыми людьми несет противоположные результаты. Древние предания гласят, что в узлах может быть заключена большая сила, и если использовать ее разумно и грамотно, то можно получить не только защиту от злых сил, но и использовать оберег во благо себе и другим людям.

В древней Руси умели вязать специальные магические узлы — «наузы». Наузы, как обереги, обладали способностью передавать энергию, оберегать от всевозможных бед и даже излечивать от недугов.

Для усиления магической силы науза над ним можно было прочитать наговор или заклинание. Историки считают, что именно от древних славянских наузов произошли христианские ладанки. Людей, которые занимались плетением таких узлов, называли «наузники» и «наузницы». В магической древнеславянской традиции искусство делать наузы называлось наузоплетение или наузничество. Человек, сплетающий узел, делал «посыл», то есть вкладывал в него свою силу и веру, тем самым придавая амулету особые свойства.

В древности наузы сплетали из шерстяных нитей или кожаных полосок. Изредка для создания науза использовали нити из других материалов. А в особых случаях в узлы сплетали и драгоценные металлы. Для усиления действия науза в него вплетали так называемые привески. Привесками могли быть лекарственные травы и коренья, камни, деревянные или металлические фигурки, изображающие зверей, рыб и птиц, оружие и даже предметы домашнего обихода. Для достижения максимального эффекта привески можно было комбинировать.

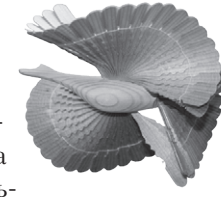
Узелковая магия может помочь человеку в преодолении любых жизненных трудностей. Ведь одними и теми же магическими узлами возможно и «завязать» и тем самым прогнать всевозможные недуги, и «привязать» к себе здоровье, достаток, успех и любовь. В несложных на вид узлах может быть заложена большая сила. И применить эту силу сможет каждый, кто научится грамотно завязывать узел — науз.

Соляр — один из самых простых наузов, символизирующий Солнце. Такие узлы были предназначены для защиты одновременно и от сил зла, и от врагов. Своим внешним видом узлы-соляры напоминают венок с окружающими его лучиками-петельками. Такой оберег чаще всего вязали в 3–4 нити. Несмотря на простоту исполнения данного науза, очень непросто сразу догадаться, как он сделан.

«Славянский узел счастья» — это магический науз, по своим качествам близкий к оберегу. «Узел счастья» широко применялся не только среди славян, он также был известен в Китае и Монголии. Этот науз символизирует равновесие между материальными и духовными благами, а также богатство, процветание и счастье. Изготовляется такой амулет в виде кулона из натуральных материалов. «Славянский узел счастья» поможет своему владельцу достичь поставленных целей, обрести благосостояние и счастье.

Домашние обереги — обережные куклы

Божье око. Это один из древнейших домашних оберегов. Такой оберег обычно вешают над входом в жилище, в комнату, над детской кроваткой. Место для размещения Божьего ока выбирают такое, чтобы оно попадало в поле зрение входящего человека. Это делалось для того, чтобы яркий цвет оберега привлекал внимание входящего, и если у того были нехорошие намерения отношению к хозяевам дома, то человек забывал бы об этом.



Птица счастья — оберег, предназначенный для защиты семейного счастья и благополучия. Делали этот оберег исключительно из древесины ели, пихты или сибирского кедра. Таким образом положительная древесная энергетика попадала в дом вместе с оберегом. Такой оберег раньше можно было увидеть в каждом доме. Подвешивали его обычно под потолком возле двери, чтобы заходящие в дом проходили под ним. Цель такого размещения — дать оберегу забрать все негативное, с чем человек может зайти в дом, и пропустить только хорошее.

Крупеничка. Это набитая зерном тряпичная кукла, охраняющая сытость и достаток в семье. Традиционно первую щепоть зерна при посеве брали из куклы Крупенички. Такая начинка оберега — символ обережных сил Земли. После уборочной страды Крупеничку вновь набивали отборным зер-

ном нового урожая. Потом ее одевали в яркий наряд и бережно хранили в красном углу. Считалось, что если сделать это, то следующий год не будет голодным и сохранится достаток в семье. Во времена голода брали зерна из Крупенички и варили из них кашу. Наши предки верили, что такая каша передает силы Матери Земли. Гость, который заходил в дом, мог по куколке понять, насколько сытно живет семья. Если Крупеничка была худа, значит, в избе беда. К окончанию XIX века истоки обряда были частично утеряны или изменены. Мешочек-куколку стали зашивать наглухо. Засыпать в него начали пшено, горох и другие основные злаковые культуры. По этой причине у оберега появились другие имена — Зерновушка, Го[illegible]нка.

Десятиручка. Это символ работящей женщины. Такую куклу помещали в избах на том месте, где над рукоделием работали женщины. Считалось, что Десятиручка помогает девушкам и женщинам в различных домашних делах.

Колокольчик. Эта обережная кукла является хранительницей положительных эмоций. Жильцы дома, в котором хранится такой оберег, всегда будут в хорошем настроении. Жизнь их не покинут радость и веселье.

День и ночь. Двухцветные куклы-обереги, символизирующие смену дня и ночи, использовались для наведения порядка в доме. Днем вывешивалась вперед светлая кукла — День, чтобы она оберегала день от бесполезных дел и событий. Вечером же темная кукла Ночь поможет всем обитателям дома угомониться и спокойно отойти ко сну.

Кубышка-травница. Эта кукла изготовлялась для защиты обитателей дома от болезней. Для очистки воздуха в избе и наполнения его целебным ароматом куклу набивали лекарственными травами и подвешивали в таких местах, где воздух обычно застаивался. Траву, которой наполняли оберег, следовало менять не реже, чем раз в два года. Это делалось для продления времени действия оберега.

Куклы-лихоманки. Их предназначением было выманивать из дома всякое лихо и болезни. Их изготовляли по числу сестер-трясовиц — тринадцать. Звали их Кумоха, Аввареуша, Глазея, Глухея, Желтея, Каркуша, Ледея, Немея, Огнея, Отпея, Пухлея, Трясея, Храпуша. Считалось, что по приказанию старшей сестры Кумохи лихоманки нападают на человека и мучают его — ломают, трясут, бросают то в жар, то в холод. В жилище человека лихоманки попадают через печные трубы, как и другая нечистая сила. По этой причине и размещали кукол-лихоманок за печкой. Изготовить такой оберег было непросто: речитатив заговора было необходимо читать в течение всего процесса. При этом ворожея не должна прерывать речь, повторяться или сбиваться с ритма. С последним словом заговора на кукле должен был быть завязан последний узел. Если все сделать правильно, то сестрица-трясовица узнает себя и вселится в куклу вместо человека. Этих куколок позже сжигали на костре, чтобы вместе с ними из дома уходила беда.

Домовушки. Это сделанный в виде веника небольшой оберег, предназначенный для охраны дома и задабривания домового. Домовушки помещали в избах на видном месте у входа. Вешали такой веничек ручкой вверх. Можно было повесить оберег и снаружи дома. В этом случае его подвешивали руч-

кой вниз, чтобы «веник» отгонял нечисть от дома. Домовушки требовалось украшать специальным образом. Считалось, что чем красивее и аккуратнее сделан и украшен оберег, тем большей силой он обладает. После серьезных неприятностей, случившихся с обителями дома, непременно изготовлялся новый, а старый, впитавший в себя весь негатив, закапывали на перекрестке дорог. Это делалось для того, чтобы несчастья не перешли к другим людям, а попали в землю. Кроме того, такой оберег кидали вслед глазливому человеку, вешали у изголовья роженицы и у колыбели младенца, обметали им больного, расчищали им дорогу жениху и невесте. Веники-обереги использовали в различных хозяйственных обрядах. Например, для увеличения урожая, хорошего подъема теста, сбивания масла и прочих. Аналогично домовушками-веникам изготовлялись и применялись обереги в виде плетеных кос и венков, которые так же украшались, но размещались, как правило, на кухне.

Домашние обереги — наружные символы

Флюгеры. Этот элемент, ныне используемый для указания направления ветра и в качестве украшения дома, когда-то служил исключительно оберегом. Его призванием была защита жилища от всевозможных напастей. Флюгеры-обереги в виде коня или петуха обычно вырезали из древесины.

Ставни и наличники. Эти элементы служили не только украшением домов, но и являлись оберегами. Они были необходимы, чтобы предотвратить проникновение в жилище темных сил через его «уязвимые места» — щели между бревенчатой стеной и оконной рамой. Таким образом, наличники символизируют границу дома с внешним миром. Именно по этой

причине оконные наличники и ставни всегда украшали обережной резьбой. В орнамент такой резьбы включались различные обережные знаки. Общий стиль такого резного украшения выдерживался в зооморфных, антропоморфных, геометрических или растительных мотивах. В качестве обережных знаков чаще всего использовали различные солярные символы, поскольку они лучше всего могли защитить дом от темных сил. Эти же знаки вышивали на одежде и носили в виде амулетов.

Фасады изб часто украшали изображением неба с различным положением солнца — утром, в полдень и вечером. При этом на центральном полотенце как правило изображался символ Рода или Перуна. Это делалось для защиты здания от попадания в него молнии. Часто рядом с символом солнца размещали знак земли или засеянного поля, который символизировал единство небесного и земного, явного. Мир яви был представлен и в изображении птиц, растений, богинь, разнообразных фантастических существ. Для защиты жилища от нави и упырей на наличниках вырезали Русалок-берегинь. Символы богини Лады или Мокоши также размещались на резных наличниках домов (чаще всего их изображали с поднятыми вверх руками, будто просящими защиты у верховных богов, дарующих небесную влагу и свет), а также на различных подсобных дворовых постройках (тут они изображались с опущенными руками, будто молящимися дающей урожай матери-сырой земле).

СКАНДИНАВСКИЕ ТАЛИСМАНЫ, АМУЛЕТЫ И АГИСХЬЯЛЬМЫ

Символика скандинавской магической традиции Асатру базируется на рунической письменности, а именно — на Старшем Футарке, который современные исследователи относят к германской системе знаков.

Последователи Асатру считают главным своим долгом и предназначением — возродить религию предков. Как и в других языческих культурах, их вера основана на обожествлении Сил Природы, а также на почитании широкого пантеона богов.

Согласно традиции, боги — асы — живут в Асгарде (Верхнем Мире), которому в славянском родноверии соответствует пространство Правь (мир божественных Законов, Заветов и Правил). Главным богом в Асгарде является Один (Вотан, Водан), который почитается как отец всех богов и людей. Он имеет несколько ипостасей, носит множество различных имен и форм. Так, в одной из саг Один предстает как могучий воин с одним глазом, в другой — как седой бородатый старец в островерхой шляпе. Первая ипостась указывает на Одина как на бога войны, вторая — как на носителя вселенской мудрости. В славянском пантеоне богов ему соответствует Велес — одно из центральных божеств нашей мифологии, главный покровитель и хранитель Шуйного Пути.

Талисманы в классической скандинавской традиции представлены семействами сложных магических знаков — агисхьяльмов, гальдрастафов и ругих, тогда как скандинавские амулеты обычно имеют вид ставов или рунескриптов, составленных из рунических знаков Старшего Футарка.

«Молот Тора»

Молот Тора, Мьельнир, является амулетом. Молот Тора относится к руническим символам. Принято считать, что его происхождение берет начало от креста Тау, использовавшегося друидами, а также руны «Турисаз».

Символ был широко распространен в Скандинавии. Знак символизирует священный молот.

Молот Тора является символом равновесия и несгибаемой воли, конца старого порядка и начала нового, а также справедливости и баланса сил. Амулет «Мьельнир» является мощной защитой от злых сил и колдовства.

Молот Тора изготавливают из серебра и носят в виде кулона на груди. Для его хранения лучше использовать мешочек из натуральной ткани. Если вы следуете этим простым правилам, то сила Мьельнира будет защищать от воздействия злых сил, придавать уверенность, храбрость и решительность.

Крест Волка
или Крест Тора с головой волка

Такой талисман служит отличным оберегом для путешествующих. Его предназначение — помощь людям, подолгу пребывающим в дороге: морякам, дальнобойщикам, проводникам поездов и другим. Этот талисман защитит человека в пути, позволит ему возвратиться домой целым и невредимым. Крест Волка является символом стойкости и выносливости.

Колесо Солнца

У древних скандинавов изображение Колеса Солнца было повсеместно распространено. Этот символ использовали в качестве украшений и амулетов во всех скандинавских землях. Символ солнечного колеса настолько древний, что встречается даже в наскальных рисунках. Амулет, который изготовлен в виде колеса, принесет своему обладателю достаток и успех, позаботится о его благополучии. Такое действие амулета обусловлено тем, что солнечное колесо символизирует достаток и плодородие. Кроме того, он традиционно связан с драгоценным металлом — золотом.

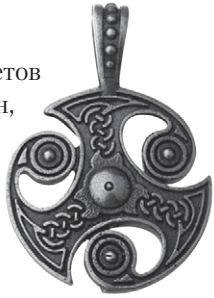
Ороборо, или Змеиное кольцо

Змеиное кольцо, или Ороборо (Уроборос), — это изображение змеи, свернувшейся в кольцо и кусающей собственный хвост. Ороборо — один из наидревнейших символов, известных человечеству, точное время и место появления которого доподлинно установить невозможно. В германско-скандинавской мифологии в Уроборуса может обращаться Ермунганд (другое название «Мидгардский змей» или «Мидгардсорм» — бог зла) — самец огромного змееподобного дракона. Он был одним из детей бога Локи и великанши Ангрбоды. Бог Один — отец

и предводитель асов — сослал его на дно океана, когда узнал от норн, что в нем сокрыта смерть Тора. На морском дне Ермунганд вырос в длину настолько, что смог обернуть своим телом Землю и укусить себя за хвост. По преданию, Ермунганд будет жить на океанском дне вплоть до наступления Рагнарека, когда ему придется схватиться с Тором в решающей битве.

Змеиное кольцо — это знак вечности, символизирующий единство конца и начала. Предназначение такого амулета — помощь человеку в принятии разумных решений и достижении поставленных целей.

Трефот, или Скандинавский трискелион



Это один из самых известных амулетов в Скандинавии. Скандинавский трискелион, или Трефот, выглядит как три переплетающиеся спирали. Это символизирует царство абсолютного бытия. Такой талисман призван помогать своему обладателю в достижении поставленных целей.

Двойной топор

Этот древнейший символ встречается в культурах разных стран. Топор был главным оружием у всех северно-европейских народов. Топор являлся знаком силы предводителя, богоизбранности, нерушимой власти. Двойной топор символизировал единство богини земли и бога неба.

Оберег в виде двойного топора пользовался особым почитанием у воинов. Он приносил им силу, добавлял уверенности и веры в победу.

Скандинавская свастика

В скандинавской мифологии свастика являлась символом Солнца, Молота Тора или представляла собой рунический знак. Скандинавская свастика, лучи которой загнуты вправо, означает солнце, правую руку

Бога, мужское начало. Если же лучи свастики повернуты в левую сторону — то это является свастикой луны, обозначающий путь левой руки Богини, женское начало. Кроме того, мужское начало является олицетворением весеннего времени года, времени нарастания солнечной силы. Женское начало — олицетворение осени — времени неизбежного убывания силы солнца.

Северная звезда

Полярная или Северная звезда, находящаяся в созвездии Малой Медведицы, особо почиталась скандинавами. Благодаря своему неизменному положению она являлась своеобразной константой, ориентиром, помогающим мореплавателям точно определить свое местонахождение. Поэтому символы Полярной звезды часто использовались при изготовлении амулетов.

Такой амулет дарил своему хозяину возможность добиться желаемого в жизни, усиливая такие его качества, как упорство, стойкость и силу воли. Скандинавы называли Северную Звезду Глазом Одина. Такое наименование связано со способностью верховного бога Одина смотреть сквозь время и пространство и проникать в самую суть вещей.

Корабль викингов

Для викинга корабль был вторым, а иногда и основным жилищем. Поэтому корабль считался поистине священным местом. Обычно на носу судна викингов красовалась голова дракона, предназначенная для отпугивания злых духов и устрашения врагов. Древний скандинавский амулет, изображающий корабль викингов, приносит удачу мореплавателям и путешественникам. Он оберегает их в пути от всевозможных бедствий.

Валькнут

Символ Валькнут имеет две разновидности изображения, которые могут показаться весьма схожими между собой. Однако они принципиально различны. Первый вариант — это переплетение трех треугольников в виде замкнутой цепи. Второй вариант — это одна непрерывная линия, которая, пересекая саму себя, образует три треугольника. Валькнут изображался на различных предметах, предназначенных для отправления религиозных культов, рунических камнях, а также являлся центральным символом большого количества фресок. Встречался данный символ также и среди обережных вышивок на одежде, и на «камнях» перстней-печаток. Несмотря на такую популярность Валькнута в культуре скандинавских народов, данный символ до сих пор остается одним из самых таинственных знаков эпохи викингов. О подлинном происхождении этого символа почти ничего неизвестно. И даже его название — «Валькнут» придумано относительно недавно, поскольку его древнее наименование так и остается невыясненным. Валькнут не относится к исключительно обережным символам, как, например, молот Тора, однако он обладает огромной мощью и может в значительной мере влиять на жизнь человека, оберегая его от всевозможных несчастий, порчи и сглаза. Кроме того, считается, что Валькнут испытывает силу духа и целеустремленность своих носителей.

Скандинавские мечи

В странах Скандинавского полуострова оберегами и амулетами нередко являлись разные виды оружия: мечи, копья, кресты. То есть это было все то, что использовали воины для защиты своей страны. Амулеты делали из бронзы, серебра и других металлов. Скандинавы верили, что такие обереги смогут защитить их от нападок врагов, придать мужества, уверенности, стойкости, а также оградить от всевозможных бедствий.

Уже в бронзовом веке викинги изготавливали талисманы-мечи. Считалось, что душа погибшего в бою воина попадает в его меч. Такой талисман подарит свободу, порядок и справедливость и силу. Меч как амулет передаст своему обладателю энергию, жизненную активность, настойчивость.

Есть несколько скандинавских талисманов в виде мечей.

Меч Хайланда. Такой амулет может одарить своего хозяина силой воли, энергией, стремлением к победе, а также усилить его интеллектуальные возможности.

Сияющий меч. Талисман, приносящий успех и удачу в любом начинании.

Амулет Меч Етунов сделает своего хозяина непобедимым, поможет в поддержании истины.

Меч Одина — это мощный оберег, который защищает человека от всевозможных несчастий в пути и в доме. При этом Меч Одина оберегает не только тело своего хозяина, ограждая его от болезней, но и душу.

Меч викингов способен увеличить силу своего обладателя, развить его интеллект, силу воли, поддержать жизненную активность.

Талисманы с изображением богов

В зависимости от области своего воздействия, амулеты и талисманы приносят своим владельцам защиту и покровительство различных скандинавских богов. Так, талисманы с изображением богов-мужчин, например, с Тором или Одином — больше подойдут подойдут мужчинам, а талисманы с богинями — женщинам. Талисманы могут оказывать на жизнь серьезное магическое влияние. В каждом талисмане заключается особенное сакральное значение, поэтому к выбору и изготовлению этих предметов необходимо подходить со всей ответственностью. Необходимо знать не только как, но и когда лучше их изготавливать.

Например, исцеляющие амулеты и амулеты для охраны семьи следует изготавливать в воскресенье — день светлого бога Бальдра, символизирующего возрождение природы. В понедельник и в пятницу делаются амулеты, посвященные богиням

Фригг и Фрейе (богини земли и любви соответственно). Такие амулеты оберегают любовь, семейные узы и любимых людей.

Изготовлением амулетов для защиты и победы в сражении следует заниматься во вторник, в день бога воинской доблести Тюра. В среду делают амулеты и обереги нуждающиеся в покровительстве верховного бога Одина. Такие амулеты помогут восстановить справедливость и одарят своих владельцев мудростью. Амулеты, дарующие силу, победу, достаток и процветание, делаются в четверг — в день бога Тора. В субботу, под покровительством трех Норн, создаются амулеты, которые приносят удачу и счастливую судьбу.

Один

Слово «Один» буквально означает «вдохновение, безрассудство, мужество». Один — самый главный бог в германской и скандинавской мифологии. Его нередко называли Всеотец. Один был отцом Тора. Изображался Один, как правило, верхом на восьминогом коне Слейпнире, чье имя переводится как «скользящий». Рядом с Одином всегда изображали двух его верных воронов — Хугина («думающий») и Мунина («помнящий»). В руках Один держит свое копье Гунгнир и круглый щит. Щит украшен узловой символикой — тремя переплетенными треугольниками. Амулеты с изображением Одина одаривают своих обладателей уверенностью и страстью, помогают им в поисках знаний и истины.

Тор

Тор — второе по значению после Одина божество скандинавской мифологии. Это бог грома и дождя, бурь и плодородия. Тор изображался как могучий рыжебородый богатырь. Он считался защитником людей (живущих в Мидгарде) и богов (живущих в Асгарде) от великанов-етунов и чудовищ.

Амулеты и талисманы, изображающие Тора, наделяют своих владельцев честностью, верностью, надежностью, силой, умом, а также быстротой реакции и спонтанностью.

Фригг

Богиня Фригг — мать богов и жена Одина, считалась покровительницей брака и замужних женщин. Это богиня любви, плодородия, жизни и брака. Соответственно, и амулет Фригг — это символ женщины, матери, жены и хранительницы очага, создательницы и защитницы. Ношение такого амулета поможет развитию интуиции, подарит вдохновение, придаст душевных сил, обеспечит верность в семье и мир в доме.

Фрейр

Фрейр (Freyr) — бог лета и плодородия. Он управляет природными стихиями, повелевает погодой, является помощником земледельцев. Поскольку Фрейр традиционно символизирует мужское начало и потенцию, скандинавы нередко изображали его с фаллосом. Изображения Фрейра наносились на обереги, чтобы дополнить их значение. Такие обереги приносили в семью согласие, одаривали рождением сыновей и привлекали удачу.

Фрея

Фрея — по-древнеисландски значит повелительница. Она является германской и скандинавской богиней плодородия, сестрой бога Фрейра. Фрея покровительствует женщинам и колдуньям. Изображение этой богини — древнейший скандинавский амулет. Он развивает и усиливает женскую интуицию, поддерживает силу сексуальной магии. Кроме того, символ богини Фреи — это знак колдуньи, обольстительной, сексуальной женщины и полновластной, страстной любовницы.

Локи

Это бог огня и коварства. Он прекрасен ликом, однако весьма зол, коварен и переменчив. Локи покровительствует лгунам, аферистам и фиглярам. Локи — отражение темной и светлой сторон человеческого существования. В качестве амулета знак Локи востребован теми, кто ценит хитрость, изворотливость, веселье и розыгрыши.

АГИСХЬЯЛЬМЫ И ГАЛЬДРАСТАФЫ

Агисхьяльмы («Шлемы ужаса»)

Эти крестообразные скандинавские символы, состоящие из четырех рун, считаются мощнейшими защитными знаками. Считается, что данные руны олицетворяют само Жизненное Древо. Их можно сравнить с высоким раскидистом деревом, защищающим уставшего путника от горячих солнечных лучей. Руны Альгиз, усиливая друг друга, всесторонне оберегают владельца амулета.

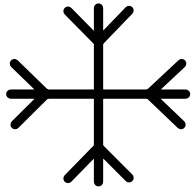
Символы Агисхьяльма носили древние воины, нанося их перед сражением на свои шлемы и лбы с помощью угля или просто слюной. Это делалось для отпугивания врагов, для того, чтобы повергнуть их в страх. Воины верили, что один вид их угрожающих лиц с изображением символа Агисхъяльм на лбу способен обратить неприятелей в бегство. В те времена считалось, что некоторые из символов этого талисмана помогают своим владельцам стать практически невидимыми и неуязвимыми для врагов.

Четырехрунный символ Агисхьяльм начертан в виде креста, который издревле считается знаком первоначала всего сущего и живого. Крест — это символ, породивший все сущее: четыре первоэлемента, четыре стороны света.

Амулет ассоциируется с восьмиконечным крестом, весьма распространенным в средневековой Европе. Этот знак не только украшал различные здания и строения, но и применялся в церквях. Считается, что этот оберег гораздо мощнее всех предшествующих. Недаром его второе название — Крест Непобедимости.

Агисхьяльм используют как оберег, защищающий от сглаза, недобрых намерений и злых сущностей.

Агисхьяльмы в большинстве своем являются сложными крестообразными знаками с разветвляющимися линиями на концах. Самым простым из Шлемов ужаса считается этот Агисхьяльм:



Это крест с двенадцатью расходящимися лучами на концах. В Средневековье его наносили на городские и деревенские дома, на церкви и церковную утварь. Делалось это в целях обеспечения защиты.

Позднее, в Исландии появились и сложные формы «Шлемов», происходящие из простых за счет увеличения «ветвления» каждого из лучей, а также — за счет удвоения количества основных лучей (их стало восемь). Правда, в исландских рукописях не все из сложных символов назывались непосредственно Агисхъяльм — некоторым дали другие наименования.

Шлем Ужаса

«Шлем Ужаса», «Шлем Устрашения» — это рунический амулет, имевший широкое распространение в Скандинавии раннего Средневековья. Наиболее популярен он был в пределах Исландии. Первое упоминание о нем встречается в «Речи Фафнира» Старшей Эдды, а изображение — на керамике, датируемой V в. до н.э. Шлем Устрашения принадлежит классу гальдрастафов. Внешне он выглядит как крест с восемью или двенадцатью лучами, сложенный из рун «Альгиц», которые повернуты друг к другу под прямым углом. В Агисхъяльме проявляется многократно усиленная сила защитной руны «Альгиц». Назначение такого амулета — обеспечение всесторонней защиты и непобедимости своему обладателю. Символ гравировался на свинцовой пластине или вырезался на древесине дуба, тиса ли орешника. Делалось это в период растущей луны. Для быстрейшей активизации

защитной силы агисхъяльма его необходимо приложить между бровей и сконцентрироваться на знаке. Этот символ обеспечит активную магическую защиту, нейтрализуя опасные чужеродные энергии и магические атаки.

Агрессивные вражеские порывы преобразуется Агисхьяльмом и бумерангом возвращаются агрессору, невообразимо пугая его. Поэтому можно сказать, что основная задача этих символов — подавление воли врага.

Магия исландских гальдрастафов

Гальдрастафы (от исландского galdrastafir) — это магические знаки. Работа с ними является, пожалуй, наиболее интересной и загадочной частью Северной магии. До наших времен не дошло подробной информации о происхождении и создании гальдрастафов. Вероятно, эти символы зародились еще в темную доруническую эпоху. Однако многие из них и ныне популярны.

Гальдрастафы, как можно понять из их названия, имеют очевидную связь с гальдором, а следовательно, с рунами. Об их связи с рунами свидетельствуют два факта: во-первых, некоторые гальдрастафы состоят из сложной комбинации рун (связанные руны). Вероятно, такая стилизация производилась в магических целях; или же это делалось с целью украшения знаков. Во-вторых, техника магической работы с гальдрастафами во многом похожа на работу с рунами. Руны маг вырезает и окрашивает под пение ритуальных рунических песен, а создавая гальдрастафы, маг пишет или рисует знаки, после чего произносит заклинание или «молитвенную» формулу для зарядки знака.

Расцветом магии гальдрастафов в Исландии считается Средневековье и период Реформации (1000–1750 гг.). Этот раздел Северной магии был известен и применялся практически во всех скандинавских странах, но развить и донести эту традицию до наших дней удалось только исландцам.

Все вышеописанное может навести на мысль, что магическая практика в ходе истории эволюционировала от строго рунических техник до работы с гальдрастафами. Однако традиция гальдрастафов на самом деле еще более древняя, чем руническая. Просто она продолжала развиваться, в то время как рунная магия начала угасать. Информация о гальдрастафах дошла до наших времен благодаря исландским манускриптам — магическим книгам, именуемым гальдрабоками. Единственный из подобных манускриптов, сохранившийся в первоначальном виде — это Galdrabyk. Его перевело и выпустило в свет вместе с другими похожими историческими книгами издательство «Сэмьюэл Вейзер» в 1989 году. Буквальный перевод названия этой книги — «Книга гальдора».

Другие сведения о гальдрастафах имеют обрывочный и фрагментарный характер, поскольку найдены они были в коллекциях антикваров и филологов семнадцатого-восемнадцатого веков.

Вообще в Исландии существовало два легендарных магических манускрипта. Один из них назывался «Граскинни», что означает «Серая кожа». Он состоял из двух частей; первая часть была написана обычной латиницей, а вторая — особым руническим кодом. Вторым, еще более серьезным трудом, был манускрипт «Раудскинни» («Красная кожа»), авторство которого приписывается перу епископа Готтскалька. Он епископствовал в исландском Холаре в период с 1497 по 1520 год. Есть предположение, что свое название манускрипт «Раудскинни» получил потому, что был написан золотыми рунами на красном пергаменте. Согласно преданию, эту великую книгу епископ в буквальном смысле унес с собой в могилу — он был погребен вместе с нею. Ученики епископа не обладали в полной мере всеми его «языческими» секретами, потому книга «Раудскинни» и вошла в легенду как «потерянный ключ» к магической силе.

Но епископ Готтскальк вовсе не единственный известный исландский маг. Не менее знаменит, например, Сэмунд Мудрый — священник и предводитель клана, живший уже в эпоху христианства. Сэмунд и его сестра Холла прославились в те времена как «добрые» маги, хотя их сила происходила из «языческого закона».

Исландцы не без основания предполагали, что всякая магическая сила берет начало именно в их языческом прошлом. Читая заклинания в старинных книгах, мы можем убедиться, что маги призывали богов и богинь спустя 500 лет после официального «изгнания» последних. Таким образом, можно сказать, что старые боги Исландии никогда не умирали.

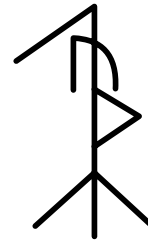
Впрочем, не все маги, жившие в те времена, считались добрыми. Были и такие, чья репутация считалась сомнительной и мрачной (кстати, к ним смело можно отнести и вышеупомянутого епископа Готтскалька). Например, в XVIII веке проживал некий Гальдра-Лоптур — личность весьма загадочная. Этот человек сделал попытку поднять епископа Готтскалька из могилы, чтобы тот раскрыл ему все секреты и возможности «Раудскинни». Однако Готтскальк так и и не раскрыл своих тайн, а разум и дух Гальдра-Лоптура после этого эксперимента помрачились.

Наиболее известными из скандинавских магических манускриптов являются гримуары, представляющие собою сборники магических рецептов. В них можно обнаружить магический знак и необходимое для его «активации» заклинание или магическую формулу.

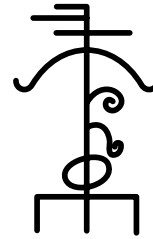
Однако в таких книгах не рассказывается от том, что для правильной работы данной магии маг должен пройти длительное обучение.

Есть мнение, что происхождение гальдрастафов было продиктовано практикой «сокрытия» божественных или магических имен или терминов. Достигалось это путем создания сложных связанных рун и рунических знаков, которыми записывались эти слова. Подобные связанные руны в дальнейшем подверглись еще большей стилизации. Это делалось для более точного выражения личной воли мага, а также для затруднения их расшифровки. Такая маскировка явного магического значения символа служила залогом эффективности магического акта. При этом значение скрывалось не только от любопытных взглядов непосвященных, но и от вмешательства сознания самого мага. Область влияния знака выходит далеко за пределы сознания, несмотря на то, что сам он может являться продуктом сознательной деятельности.

Наглядным историческим примером этого процесса является гальдрастаф Тундуриз коллекции Йона Арнасона. Слово «Тундур» означает «Гремящий» или «Распятый» и является одним из прозвищ бога Одина. Второе значение связано с мифом о самопожертвовании Одина, когда он был пригвожден копьем к Мировому Древу Иггдрасиль. Оба значения выражают защитный и инициатический аспект Одина. Гальдрастаф, составленный из этого имени, будет охранять своего владельца, даст ему способность к самотрансформации и власть над недругами. Руны, из которых составлялось это имя, во времена викингов были PΠLIW. Первоначальное начертание связанных рун, вероятно, должно было выглядеть так:



После стилизации знак приобрел такую форму:



Как можно заметить, руна «Турс» оказалась округлена и зеркально отражена на другой стороне вертикального ствола. Руны «Науд» и «Ур» также были округлены, руна «Ир» образует прямые углы; руна «Тюр», похоже, дважды изображена в «одноруком» виде и единожды в своем стандартном начертании. Во всех случаях «ветви» руны «Тюр» имеют наклон к стволу под прямым углом (вместо обычных 45 градусов). Анализ этого примера поможет современному практику получить некоторое

представление о том, как создавались гальдрастафы из связанных рун.

Одна из основных предпосылок дальнейшей стилизации гальдрастафов заключается в том, что их стали писать на пергаменте или бумаге, и перо гораздо больше подходило для стилизации, чем нож или резец. Но не следует забывать и о том, что более сложная стилизация знака помогает скрыть его значения от сознания самого мага.

Младший футарк является идеальной моделью для создания гальдрастафов, поскольку подавляющая часть рун этого ряда имеет вертикальный «ствол». Вдоль вертикали размещаются другие элементы рун. Можно изменить прямые линии на изогнутые, удвоить или утроить знаки, сделать зеркальные или асимметричные изображения по обеим сторонам ствола или заменить острые углы знаков на прямые. Основное при создании гальдрастафов — учитывать тот образ или ту силу, которую должен символизировать знак. Связанные руны составляют его квазииррациональную основу, но субъективное творчество мага дает им эмоциональные ключи и ключи для сокрытия в подсознании. Проникнув в подсознание, знак может начать новый цикл работы.

Магия исландских гальдрастафов имеет множество индивидуальных особенностей. Однако опытный маг наверняка обнаружит сходство между этими знаками и тантрическими индийскими янтрами («инструментами»). Кроме того, можно также заметить параллели и с «печатями духов» в каббалистической магии и магической практике вуду. Наиболее же близки гальдрастафы оказались к пенсильванско-голландским хекс. Возможно, потому, что гальдрастафы, как и хекс-знаки, относятся к очень древней форме тевтонской магии.

МАГИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Уникальная древнеегипетская культура сложилась во многом благодаря реке Нил. Постоянные циклические наводнения сформировали у людей безусловную веру в поту-

сторонний мир, прототипом которой выступал естественный круговорот появления, исчезновения и возрождения жизни.

Древние египтяне считали жизнь высочайшей ценностью и всячески пытались избегать мыслей о смерти. Таким образом основой религии египтян стало представление о жизни в загробном мире и о возрождении.

Образ мышления египтян, живших в те времена, был не рационально-логическим, а образно-символическим. Они были убеждены, что все великие свершения имеют отражение в чем-то малом, внешне незначительном — как вверху, так и внизу, макрокосмос равен микрокосмосу.

По сути, это отражение магического принципа, на основе которого жук-скарабей может быть символом восходящего солнца, а небосвод изображаться в виде коровы. И совершая определенные символические действия, посредством знаков и рисунков можно повлиять на значимые процессы, происходящие в мире Богов и в потустороннем мире. Египтяне были уверены, что и у самих символов есть определенная внутренняя сила, наподобие сущности или души.

В религии древнего Египта было множество богов, и эти боги имели многообразные формы воплощения. Это связано с тем, что боги, как и люди, обладали самыми разнообразными чертами характера.

Виды египетских талисманов

Разнообразие существующих древнеегипетских оберегов и символов, использующихся в них, поражает воображение. Это могут быть статуэтки, украшения или детали одежды, расписанные различными символами, узорами или силуэтами животных. При создании амулетов особое предпочтение отдавалось фигуркам египетских богов, а также специальным символам или орнаментам. Часто встречаются также предметы с изображением различных зверей и птиц, поскольку очень многие животные в этой стране имеют статус священных.

Все подобные магические предметы создаются из различных видов материалов: камня, глины, минералов или древеси-

ны. При этом чрезвычайно важным моментом при изготовлении данных предметов является выбор цвета, в котором они будут выполнены. Все эти нюансы способны в значительной мере повлиять на силу создаваемого талисмана. Сами магические предметы благодаря большому разнообразию форм могут иметь обширный спектр воздействия: от оберегов универсального действия до талисманов, имеющих узко специальную направленность. Например, предназначенных для защиты от укуса змеи. Естественно, что самыми сильными считались талисманы с наименьшим количеством функций.

Перечень оберегающих амулетов и их значение:

- **Атон** — помогает активировать дар предвидения, способствует лечению желудочных заболеваний и головы;
- **Сердце Аба** — одаривает счастьем и любовью;
- **Бант Са** — способствует благополучному родоразрешению;
- **Бес** — охраняет от злых духов;
- **Глаз божества Гора** — помогает продвинуться по карьерной лестнице;
- **Голова мудрой Змеи** — оберегает от укусов ядовитых змей;
- **Голова шипящей Кобры** — символизирует всеобъемлющую власть;
- **Голова богини Хатор** — оберегает матерей и их семьи;
- **Грифон** — помогает установить мировую справедливость;
- **Два пальца** — даруют помощь небесных сил;
- **Джет** — помогает вылечить болезни позвоночника;
- **Менат** — усиливает мужскую потенцию;
- **Плеть** — мощнейший оберег для путешественников и всех, кто находится в пути;
- **Пряжка богини Исиды** — оберегает от колдовства;
- **Сесен** — активирует творческие способности и дарит вдохновение;
- **Шену** — наделяет мудростью и долголетием, надежно оберегает от сглаза;
- **Узел богини Исиды** — способствует излечению болезней лимфы и крови, помогает при родах.

Классификация символов

По цвету и материалу

Древнеегипетские амулеты создавались из древесины, воска, различных видов металла и минералов. Большое значение имеет и цветовое решение, в котором выполнены оберегающие предметы.

К примеру, материалы сине-зеленых оттенков способствуют привлечению благополучия, удачи, здоровья. Красные используются для решения всевозможных сердечных проблем, а материал черного цвета способен оградить хозяина талисмана от воздействия сил зла. Самыми подходящими материалами для изготовления амулетов являются: нефрит, бирюза, сердолик, красное стекло, черный базальт, красная яшма, зеленый аспид.

По внешнему виду

Священные древнеегипетские амулеты могут быть выполнены в виде статуэток животных, изображений богов, символических знаков, папирусов, подвесок, колец, браслетов, элементов одежды и обуви, вышивок, бытовых предметов, и наноситься на кожу в виде татуировок.

Среди амулетов с изображениями священных животных самыми популярными являются: черная кошка, крокодил, скарабей, корова, змея и сфинкс.

Символика Древнего Египта

Анкх

У символа Анкх есть много других названий: «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни», «узел жизни», «крест с петлей», «египетский крест», «круксансата».

Анкх со времен глубокой древности считался в Египте символом вечной жизни.

Если рассмотреть изображение различных египетских богов, то можно увидеть, что многие из них либо держат Анкх в руках, либо передают его людям. В этом контексте Анкх представляет собой видимое дыхание жизни,

своеобразную божественную искру, которая может подарить жизнь. Помимо этого, Анкх — это символ воздуха и воды — элементов, дающих жизнь.

Анкх олицетворят восходящее солнце, единство мужского и женского начал, а также считается символическим ключом к эзотерическим знаниям и вечной жизни духа.

Можно сказать, что Анкх является самым главным амулетом всей египетской цивилизации: в нем заключена тайна жизни и бессмертия. Понятие «бессмертие» появилось благодаря соединению в Анкхе символов жизни и бесконечности.

В иероглифической письменности этот знак символизировал «жизнь»; а также был частью таких слов, как «благосостояние» и «счастье». Египтяне считали, что изображение Анкх может продлить жизнь на земле. А чтобы быть уверенными в том, что умерших ждет жизнь в другом мире — Анкх помещали к ним в гробницы. Любой фараон изображался с символом Анкх, особенно почивший. Анкх не только должен был осветить его путь в загробный мир, но и послужить ключом, при помощи которого открываются ворота смерти.

Поскольку Анкх понимался как единство начал всего мира, считалось что он может предоставить своему обладателю доступ к тайным знаниям.

Анкх наносили на стены многочисленных водных каналов, чтобы тот помог предотвратить главное стихийное бедствие Египта — наводнение.

Свою важность и значимость Анкх пронес сквозь века: его использовали в большинстве магических ритуалов и обрядов.

Всевидящее Око

Всевидящее око имеет несколько других наименований: «уджад», «удьят», «уаджет», «око Ра», «око уаджет». Все эти названия равноценны, поскольку данный символ распространяется не только на мир живых, но и на загробный мир. Это второй по значимости и распространению древнеегипетский амулет.

Изображался он в виде человеческого глаза, украшенного ярким макияжем, традиционным для древнего Египта. Под глазом всегда рисовали спираль, которая символизировала вечное движение к лучшему и одаривала обладателя талисмана неиссякаемым запасом энергии. Такая спираль — символ светлого бога Гора, весьма почитаемого египтянами.

Значения такой знак имел следующие: сакральный смысл единства всего сущего и тайные знания, которыми он наделял своего владельца. Богиня Уаджет, дочь Ра, символизирует жизнь, а око символизирует воскресение к жизни. Символ Ра — солярный символ, символ света и победы его над тьмой. Для живых людей использовалось белое око, а для мертвых — черное.

Согласно древнему сказанию, Гор потерял глаз во время сражения за свет и мир, в битве за первенство среди богов: глаз был вырван Сетом. Однако вскоре глаз у Гора появился снова, не причинив ему страданий. В этой легенде сокрыто популярное значение всевидящего ока как талисмана: охрана от любого темного колдовства и магии.

Знак ока нередко встречается изображенным на гробницах и могильных камнях: считалось, что Уаджет помогает умершим попасть в загробный мир и устроиться там наилучшим образом. Символ Всевидящего ока наносили на надгробия, чтобы умершая душа не заплутала во тьме. Кроме того, его помещали внутрь мумий, чтобы умерший смог воскреснуть к вечности. Также подобным амулетом пользовались знахари для исцеления всевозможных недугов, поскольку древние лекари рассматривали их исключительно как борьбу добра со злом, победу в которой могла одержать любая из сторон.

Уаджет на самом деле представляет собой оба глаза бога Гора. Левый глаз Гора — это лунный глаз, оберегающий человека от болезней и неприятностей; защитный амулет, оберег. Левый Уаджет древние египтяне считали «невредимым», и служил он охраной от сглаза и порчи. Правое око Гора — солнечный Уаджет, связан с удачей, везением и материальным достатком. Двойной Уаджет — очень мощный талисман, «очи небес», единение Солнца и Луны.

Скарабей

Жук скарабей — самое известное и распространенное священное животное древнего Египта. Стилизованные изображения скарабея встречались повсеместно в виде фигурок, статуэток и обычных рисунков. Такую народную любовь этот жучок получил тем, что египтяне проводили аналогию между скарабеем и богом солнца Ра. Последний так же легко носил повсюду солнечный диск, как скарабей катит свой шарик. Фигурки скарабея, сделанные из камня или глазированной глины, служили печатями, подвесками или талисманами, символизирующими бессмертие.

Древние египтяне верили, что такие амулеты необходимы не только живым, но и мертвым. Умершим скарабея клали в саркофаг или помещали прямо внутрь мумии — на место сердца. На обратную сторону амулета при этом наносили священные тексты, рассказывающие о загробной жизни и бессмертии (например, тридцатую главу Книги мертвых, призывающую сердце не свидетельствовать на загробном суде Осириса против почившего). Впоследствии это привело к тому, что знаки скарабеев в упрощенном виде начали использовать для записей всевозможных поверий, легенд и даже бытовых событий, таких, например, как рождение ребенка или свадьба. Нередко фигурки скарабея изображали лишь верхнюю часть жука, без лапок, а его гладкая овальная спинка использовалась для нанесения на нее всевозможных записей — от имен и нравоучительных высказываний до описания знаковых событий из жизни фараонов (охота, заключение брачного союза и проч.)

Тет

Такой амулет в форме узла имел множество наименований: «тет», «тиет», «тьет», «пряжка», «пояс», «кровь» или «узел Исиды». По своему внешнему виду он схож с анкхом, только его ручки опущены вниз. Назван он в честь Исиды — богини-матери, супруги Осириса, которая считалась олицетворением луны и женственности, мистики и колдовства. Поскольку амулет

связан с образом Исиды, то сам он ассоциируется с плодородием и охраной супружеской верности. Это весьма популярный женский амулет, который, впрочем, подходит и детям. Ребенок, который будет носить такой амулет на шее, получит смелость, уверенность, охрану от всевозможных страхов. Хранение амулета Тет в жилище поможет уберечь дом от пожара. Кроме того, узел Исиды даст своему владельцу способность управлять змеями и спасет от укуса бешеных собак. Богиня Исида всегда покровительствовала медицине, поэтому и Тет имеет целебные функции тоже. Считается, что он способствует развитию и даже восстановлению памяти.

Изображение Тета на храмах и саркофагах в сочетании со столбом джеда символизирует слияние противоположных сил, а также постоянно обновляющуюся жизненную силу. При создании данного амулета главную роль играет правильная подборка материала. Он обязательно должен иметь красный оттенок, ассоциирующийся с кровью. Поэтому он традиционно делается из яшмы, красного стекла, красного дерева, розового халцедона, редко — из золота или позолоченного камня. Это связано с тем, что, согласно преданию, в узле Исиды заключена кровь богини. Эта кровь имеет большую волшебную силу.

Шену

Шену — это защитный амулет, основной функцией которого была охрана чего-то или кого-то очень важного для владельца амулета. Амулет Шену выглядит как вытянутый овал.

В середину этого овала помещались любые знаки или иероглифы. Это могло быть именем владельца амулета или какой-нибудь священной надписью.

Египтяне верили, что силы зла не смогут проникнуть за закольцованную окантовку амулета, и слово, помещенное внутрь Шену, останется невредимым. Амулеты Шену нередко носились в виде украшений: подвесок, кулонов, браслетов. Кроме того, эмблему Шену рисовали на настенных картинах со священными животными. Подобные знаки в виде овала с прямой линией на торце имели еще одно название — картуш. Обычно внутри помещалось начертанное иероглифами имя фараона.

Крылатый солнечный диск

Крылатое солнце является одним из самых мощных древнеегипетских оберегов, предназначенных для борьбы с силами зла. Его происхождение обусловлено легендой о том, как образ крылатого солнца принял светлый бог Гор, дабы оградить Египет от зла. Часто на таких амулетах встречается изображение змей, которые расположены по обе стороны от солнечного круга. Это символизирует таинственный смысл мирового равновесия и борьбу добра со злом.

Нередко крылатое солнце изображалось над входом в гробницу фараона: в этом контексте он не только оберегал почившего, но и являлся символом Египта. Солнце в этом случае обозначало самого бога Гора, его крылья — защищающую его магию, а змеи — обе части Египта, Нижнюю и Верхнюю.

Сесен

Сесен — это символическое изображение цветка лотоса. Цветок лотоса является символом Верхнего Египта. Древняя легенда гласит, что именно из такого большого лотоса в процессе создания мира появилось солнце. Цветок лотоса считается знаком солнца, творчества и возрождения. Амулет Сесен подходит творческим людям, поскольку отождествляется с ежедневным возрождением. Видимо, такие ассоциации появились у древних египтян, когда они наблюдали за цветком лотоса. Когда солнце клонится к закату, этот цветок закрывается и прячется под воду, а утром с восходом солнца расцветает вновь.

Перо Маат

Перо богини Маат — это амулет, символизирующий собой истину и мировую гармонию. Сама Маат была дочерью бога солнца Ра и несла в себе добро и свет, помогающий творить на земле правду. Именно Маат участвовала в создании мира из вечного хаоса, став таким образом божеством порядка и правды. Изображалась

богиня с завязанными глазами, как и другие божества правосудия. Голова Маат была украшена большим пером, именно это перо перо является символом богини, ее талисманом. Кроме того, знаком пера эта богиня обозначается в письменности египтян. Фигурки, изображающие Маат, носили на груди судьи. Статуэтку богини клали в гробницу умершего. Египтяне верили, что этот предмет в потустороннем мире поможет точно определить, достоин ли человек рая. Для этого на одну чашу весов клалось сердце почившего, а на другую перо Маат. Если чаши весов оставались уравновешенными, то считалось, что человек достойно и честно прожил свою жизнь и теперь заслуживает вечный покой.

Сердце Аба (Иеб)

Аба — это древнеегипетский символ, обозначающий сердце. Египтяне придавали этому органу огромное значение. Они считали, что сердце является вместилищем души, сознания, центром жизни. Когда кто-то умирал, говорили, что «его сердце скончалось». По этой причине во время мумифицирования трупов в них оставляли всего один орган — сердце. В «Книге мертвых» рассказывается о процедуре «взвешивания души», когда на одну чашу весов клали сердце почившего, а на другую — вышеописанное перо Маат. Таким образом выяснялось, достоин ли человек присоединиться к Озирису в загробной жизни.

Кошка

В древнем Египте кошка являлась священным и неприкосновенным животным, за убийство которого могли казнить. А все потому, что египтяне считали кошку земным воплощением Бастет — богини солнечного тепла, красоты, радости и плодородия, защитницы беременных женщин и детей, хранительницы домашнего очага и урожая. Такие характеристики приписывались и кошкам: их считали защитницами жен-

щин, хранительницами семейного очага, носительницами тепла, радости и плодородия. Кроме того, с богиней Бастет традиционно ассоциировались такие качества, как изящество, красота, ловкость. Рисунки и скульптурные статуэтки кошек египтяне использовали для защиты дома от темных сил. Кошек считали равноправными членами семьи, а после смерти их бальзамировали и клали в саркофаг, который помещали в специальный некрополь.

Сфинкс

Сфинкс — это скульптурное изображение льва, имеющего человеческое лицо. Лев у египтян, как и у большинства восточных цивилизаций, олицетворял солнечное божество. Человеческая голова сфинкса, как правило, была портретом царствующего фараона. Всего в Египте насчитывалось три вида сфинксов: андросфинкс — с головой человека и телом льва; криосфинкс — с головой барана (устанавливались возле храмов Амона); хиераксфинкс — с головой сокола (страж храмов бога Гора).

Сфинкс — это символ мудрости, могущества, силы, достоинства и королевской власти.

Самый древний и большой сфинкс охраняет подходы к пирамиде Хеопса. Лицо этого сфинкса имеет портретное сходство с фараоном Хефреном, проживавшим в 2575–2465 гг. до н.э.).

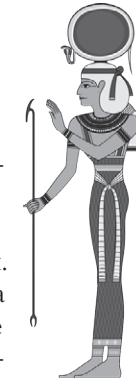
Цапля

Это одно из многочисленных священных животных, обладающих магическими качествами. Египтяне считали цаплю символом воскресения и вечной жизни (аналогично птице Феникс). Кроме того цапля считалась воплощением изначального (никем не сотворенного) бога Бену. О боге Бену до наших дней дошло совсем не много информации, известно лишь, что он появился сам собой на возникшем из водного хаоса камне. И что именно он снес первозданное яйцо. Однако существует много мифов о птице Феникс, с которой и отождествляли Бену.

Ибис

Священная птица ибис была символом бога Тота. Тот считался покровителем науки и магии, изобретателем астрономии, медицины и геометрии. Египтяне верили, что именно бог Тот написал «Книгу мертвых». Он вел небесную летопись и был покровителем луны. Кроме того, Тот обладал магическими способностями.

По этой причине амулеты Ибис в первую очередь предназначены для людей, занимающихся умственным трудом, деятелей науки и культуры. Амулеты Ибис одаривают своих хозяев теми же качествами, которыми обладал мудрейший бог Тот. Бог Тот изображался в виде птицы ибис или человека с головой ибиса, увенчанной лунным диском.



Исида

Среди древнейших богинь египетского пантеона главной является Исида — богиня плодородия, воды, ветра, супружеской верности. Исида была женой верховного египетского бога Осириса, а ее сыном был бог Гор. Египтяне называли Исиду богиней-матерью. Она считалась покровительницей женщин и детей. В отличие от большинства египетских богов, Исида не имела какой-либо животной формы. Поэтому ее обычно рисовали в виде женщины, увенчанной иероглифом «трон». Нередко ее изображали с раскинутыми крыльями или с коровьими рогами и солнечным диском на голове. Талисман с изображением Исиды дарил семье плодовитость, достаток и семейное благополучие.

Бес

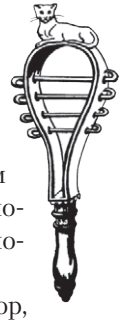
Весьма распространенный домашний оберег, изображение бога-карлика Беса. В Египте этот бог считался защитником рожениц и младенцев, богом плодородия, победителем змей и стражем. Кроме того, Бес был покровителем музыки, танца и веселья. Соответственно,

и амулет Бес служит помощником в родах, защитником маленьких детей, хранителем дома и семьи. А еще он одаривает своих обладателей хорошим настроением, спасая их от уныния и даруя радость. Хозяину амулета в виде Беса обеспечен спокойный, глубокий сон.

Можно сказать, такой амулет является универсальной защитой от сил зла (поверье гласит, что злые силы отпугивает уродство Беса). Не страшны носителю амулета и укусы ядовитых змей.

Египтяне хранили в своих домах статуэтки Беса. Его изображения наносили на кровати и на предметы домашнего обихода. Фигурку Беса носили в виде подвески, изображали на бусах, а также на скарабеях (амулет двойной силы).

Систр



Систр представляет собой полноценный музыкальный инструмент, который, собственно, и применялся по назначению.

Амулетом его сделали поверья, согласно которым звук систра имел магические свойства, пробуждал человека к жизни, дарил любовь, надежду, вдохновение и спокойствие.

Очень часто Систр изображали в руках богинь Хатхор, Исиды или Баст. Именно эти женские божества ассоциировались у египтян с любовью и радостью.

Систр является мощным светлым амулетом жизни, который своим мелодичным звоном способен отогнать злых духов и демонов, а также принести в жизнь человека радость, любовь и счастье.

Интересно, что Систр очень часто используют даже в современных магических практиках, в ритуалах плодородия, увеличения благосостояния, а также в целебных, обережных и приворотных целях. Кроме того, Систр является символом вечного движения и перемешивания первоэлементов всего сущего. Греческий мудрец Плутарх так писал о систре: «Систр напоминает, что все, что существует, должно быть сотрясаемо и никогда не прекращать движения».

Ра

Бог солнца Ра — главное божество египетской мифологии. Ра был отцом всех богов. Его детьми считались все фараоны, когда-либо правившие в Египте.

На амулетах Ра обычно изображали в виде его земного воплощения — сокола, или же в виде мужчины с соколиной головой и солнечным диском над ней.

Талисман Ра имел широкий спектр применения.

Он был предназначен для защиты от всех возможных бед, а также служил гарантией небесного благополучия. Изображения бога Ра египтяне нередко наносили на свои дома и дворцы, чтобы отметить их как обитель богов и солнца.

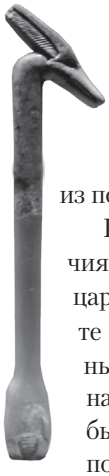
Джед

Знак Джед обозначает возвращение Осириса. Его назначение — придание силы и устойчивости. Поэтому для упрочнения здания Джед нередко располагали на столпах. Египтяне были уверены, что амулет Джед увеличивает силу и подвижность спины, причем как живых людей, так и умерших.

Помимо этого, Джед был популярным мужским амулетом, способствующим сохранению и укреплению мужской силы.

Символ Джед был важной частью символики потустороннего мира. В Новом царстве Джед рисовали на дне гробов, таким образом, чтобы его касался позвоночник умершего. Делалось это для отождествления мертвого с Осирисом. Кроме того, Джед служил оберегом в путешествии человека по загробному миру.

Талисманы, изготовленные в виде пластических изображений столба Джед, клали на тело умершего, чтобы защитить его от опасностей потустороннего мира.



Скипетр Уас

Уас был в древним Египте видом фетиша. В нем, как считалось, были заключены целебные силы защитного демона, имеющего вид лисы или собаки. Уас выглядит как раздвоенная книзу палка, верхний конец которой увенчан головой животного из породы собачьих.

В руках богов Уас становится скипетром благополучия и символом здоровья и счастья. До времен Среднего царства скипетр Уас клали в могилу умерших, чтобы те смогли с его помощью воспользоваться божественными благами. Позднее символ Уас нередко наносили на фризы стен гробниц. Самым распространенным было изображение двух скипетров уас, окаймляющих поле картины или надписи и своими головами поддерживающих идеограмму «небо».

Обелиск

Египетские обелиски служили символом солнечного города Гелиополиса. Устанавливали их обычно у входов в храмы, с каждой стороны по одному. Представляли они собой длинные равносторонние блоки с пирамидальным навершием.

Символизировали такие обелиски силу солнечного света, присущую богу Ра. Кроме того, обелиск был символом священного камня Бен-Бен, на который, согласно одному из древних преданий, поднялось Солнце, родившееся из водного хаоса. В Древнем царстве обелиски считались главными культовыми сооружениями.

На стенах колонны высекались иероглифы. Пирамидальное навершие обелиска покрывали золотом или медью, поскольку верили, что в полдень на нем появляется солнечное божество. Таким образом, весь световой день верхушка колонны, отражая лучи солнца, ярко сияла.

Нефер

Широко известный амулет Нефер относится к самым сакральным древнеегипетским символам. Первые упоминания об этом амулете историки датируют XV–XIII веками до нашей эры. Внешний вид амулета представляет собой символическое изображение струнного музыкального инструмента, а именно лютни. Египтянки нередко носили амулет Нефер в качестве одной из подвесок на своих ожерельях. Нефер символизировал юность, красоту и удачу. Считалось также, что обладатели такого амулета могут получить дополнительную силу, а также неизменную удачу. Египтяне были уверены, что если пить воду из сосуда, имеющего форму Нефера, то это принесет счастье, богатство и красоту, и даже непобедимость в сражениях. Чаще всего амулет Нефер делали из материалов, имеющих теплый, красный оттенок, например, из сердолика или красного фаянса. Впрочем, как гласят легенды, в Книге мертвых было написано, что изготавливать данный амулет следует исключительно из розового янтаря. Однако, несмотря на столь конкретное указание, амулет Нефер в некоторых областях Древнего Египта изготавливался из зеленых минералов. Еще один способ изготовления Нефера связан с верой в связь данного символа с богиней Исидой. Согласно ему, амулет сплетался из волокон в косу, которая в конце завязывалась в узел. Считалось, что такой амулет сможет обеспечить защиту Исиды любому, в отношении кого совершится преступление. Некоторые египтяне верили, что в амулете Нефер заключена не только вся сила богини, но также ее плоть и кровь, поэтому при изготовлении амулета прочитывали вышеупомянутое сказание.

Атон

Слово «Атон» переводится как «солнечный диск». Символ представляет из себя солнечный диск с лучами-подвесками, заканчивающимися раскрытыми ладонями. Снаружи диска и подвесок выгравирован растительный орнамент. Иногда лучи-ладони держат анкх. Амулет Атон умножает жизненные силы, наделяет своего обладателя энергией, бодростью и радостью.

Кроме того, данный амулет раскрывает эзотерические возможности человека: одаривает предвидением, открывает третий глаз, просветляет ум.

Целительные силы амулета направлены на излечение желудочных болезней и укрепление иммунитета.

Делаются такие амулеты из золота и сапфиров.

Ба

Ба — это изображение сокола с бородатой мужской головой. Оно символизирует сердце, душу и жизненные возможности человека. Египтяне считали, что Ба посещает тело человека после его смерти. И чтобы душа могла попасть к умершему, в могилах специально оставляли узкие щели. Амулеты Ба, положенные на грудь мертвых, оберегали их от тления.

Делали такие амулеты из золота, инкрустируя его полудрагоценными камнями.

Шути

Шути или «корона Амона» представляет собою традиционную древнеегипетскую корону. Шути состоит из двух длинных страусиных перьев, изображающих два пера на головах Ра, Осириса и Амон-Ра. Перья закреплены на красной платформе «модиусе», а у их основания находится солнечный диск.

Для изготовления амулета Шути использовали золото и полудрагоценные камни.

Голова змеи

Амулет в виде змеиной головы был одинаково полезен и живым и мертвым. Живых он оберегает от укуса всех ядовитых змей, а мертвых защитит от нападения змея Туата в подземном мире, а также убережет от змеиных укусов в гробнице. Для этого амулет помещали на теле умершего.

Такой амулет мог быть изготовлен из красного камня, красной яшмы, красной глины, фаянса и сердолика.

Менат

Амулет Менат представляет собой ожерелье с кулоном-подвеской в виде фаллического символа. Считалось, что такое ожерелье носили многие египетские боги и богини, в частности Исида, Хатор, Птах и Осирис.

Именно эти боги у древних египтян ассоциировались с репродуктивными органами. Менат был символом всего питающего и укрепляющего, а также символизировал мужские и женские половые органы, которые в мистическом смысле сливались в нем воедино.

Менат считался символом мужественности, плодовитости и сексуальной силы. Считалось, что этот амулет имеет магическую силу, одаривает своего обладателя радостью и здоровьем. Этот амулет был популярен у живых и оставался с почившими. Египтяне верили, что Менату под силу сохранить сексуальное желание даже в мертвом. Менат клали на тело покойника, дабы наделить его жизненной силой и способностью к размножению.

Изготавливали Менат из разных материалов: камня, бронзы, меди, фаянса. Носить же такой амулет следовало на шее, но повернутым назад, в сторону спинного мозга. Именно спинной мозг, по мнению древних египтян, был вместилищем сексуальных желаний.

Урей

Священная кобра (Урей) была отличительным знаком власть имущих. Урей и голова коршуна украшали головные уборы всех без исключения египетских фараонов, поскольку оба этих животных были символами богинь — покровительниц Верхнего и Нижнего Египта. Изображение фараона Тутанхамона в головном платке, увенчанном изображениями кобры и коршуна, сохранилось на его погребальной маске. Голова коршуна — символ богини Нехбет, изготовлена из литого золота и отличается удивительной художественной выразительностью. Голова и капюшон кобры расписаны ляпис-лазурью, украшены розовым халцедоном, фаянсом и цветным стеклом. На капюшоне священной кобры можно увидеть знак богини Уто (Нейт).

Пектораль (нагрудная табличка)

Это амулет, имеющий вид саркофага с перьями по краям. Пектораль — довольно мощный амулет, поскольку сочетает в себе различные магические символы. Пекторали возлагали на мумии, для того, чтобы оберечь их от зла и помочь умершим быстрее попасть в царство Осириса. Одна из множества пекторалей, найденных на мумии Тутанхамона, была сделана в форме бога Гора — сокола, держащего в лапах шен и анкх — символы вечности и жизни соответственно. Это очень изящный амулет, при изготовлении которого использовали гравированное золото. Он украшен инкрустациями из ляпис-лазури, бирюзы, карнелиана, обсидиана и светло-голубого стекла. Как и другие пекторали, данный амулет использовался для того, чтобы обеспечить фараону вечную жизнь.

Бич и посох

Это символы власти, которые изображены на множестве амулетов. Кроме того, бич и посох являются оберегами путешественников. Они защищают путников от разных бед и помогают им преодолеть усталость.

Два пальца

Этот необычный амулет, изображенный в виде среднего и указательного пальцев, изготавливали, как правило, из обсидиана и гематита. Считалось, что именно эти пальцы Гор протянул своему отцу Осирису, чтобы помочь ему подняться по лестнице на небо. Такой амулет перед погребением помещался непосредственно в мумию.

Лягушка

Амулеты в виде лягушки — это символ богини Хекет, у которой была лягушачья голова. Символизировал такой амулет жизненную силу и воскресение из мертвых. Поскольку сама Богиня Хекет, жена бога Хнему, была неразрывно связана с воскресением, то считалось, что амулет Лягушка, положенный на тело покойника, должен был передать ему ее силу. Кроме того, богиня Хекет «заведовала» зачатием и рождением детей. Миф гласит, что она присутствовала, при оживлении Осириса Исидой и подарила плод их сексуальному союзу. Поэтому символизирующие ее амулеты также являются символами плодородия. Такие амулеты могли быть золотыми, каменными, а также изготовленными из стеатита и фаянса.

Ахат

Амулет, изображающий корову, с диском солнца и ладонями между рогами. Делали амулеты Ахат из золота и привязывали их к шее мумий. Служил этот амулет для того, чтобы согревать душу мумии (считалось, что он излучает солнечное тепло), пока та не попадет в царство Осириса.

Голова Хатор

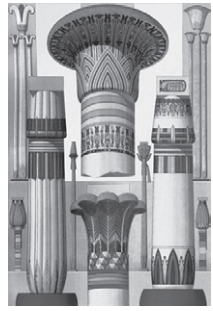
Голова богини Хатор на амулетах изображалась либо в виде коровьей головы, либо в виде женской головы с коровьими ушами. Изображение наносилось на диски из металла, которые носились как подвески.

Коршун

Египетский королевский коршун, который несет на своей голове диск солнца. Эта птица почиталась как священная. Считалось, что королевский коршун стоит на страже всех привилегий, укрывает под своими широко распахнутыми крыльями души, доверенные ему под защиту.

Души — лишь временные гости в теле каждого человека. Изображение королевского коршуна, носимое на теле как амулет, спасает человека от «недугов» души, помогает душе пройти по жизненному пути так, чтобы после смерти она попала в Рай. Данный амулет сможет каждое событие в жизни человека сделать ступенью на пути его духовного развития. Кроме того, такой амулет мог обеспечить умершему покровительство «божественной матери» Исиды.

Делались такие амулеты из золота. Они имели вид коршуна с широко распахнутыми крыльями, держащего в обеих лапах символ жизни. В день похорон амулет клали на шею покойника.



Растительная колонна — Уат

Уат — весьма распространенный в народе амулет, который должен одарить своего обладателя вечной молодостью и свежестью чувств. Для изготовления этого амулета использовали зеленый полевой шпат или другие камни, покрытые зеленой глазурью.

Ступеньки

Амулет, имеющий также и другое название — «хет», изготовлялся из высококачественной глины, фаянса. Обычно он был из белого или зеленоватого цвета. Хет — это символ ступенек, на которых стоял бог Шу, отделяя землю от неба.

Лестница

Это амулет, дающий возможность умершим взойти к небесам. Его вырезали из камня или древесины и клали в склеп рядом с мумией.

СИМВОЛИЗМ ЗАПАДНОЙ МАГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Западноевропейская магическая традиция объединяет в себе символику и практику различных эпох и народов. Это культура скорее собирательная, нежели самобытная. Большая часть пантеона богов, духов и сил была привнесена в нее из языческих европейских верований, мифов, а также из иудейской демонологии. Символизм же заимствован у герметизма, Каббалы и древнесемитской культуры.

Наиболее известными и распространенными талисманами данной традиции являются «ключи» и «знаки» царя Соломона.

Современные исследователи отмечают невероятное множество различных направлений западноевропейской магической традиции, которые до сегодняшнего дня так и не были окончательно классифицированы. Так, например, существует Гоетия — средневековое искусство вызывания демонов и составления талисманов. Или Енохианская магия — система церемониальных действий, основанная на призыве и подчинении различных духов, которую активно используют современные западные маги. Или Мартинизм, как одна из форм мистического и эзотерического христианства. Также Некромантия — практика вызывания духов мертвых... И многие-многие другие, всех не перечесть.

Всю заимствованную символику, активно используемую в этих и других направлениях западноевропейской магии, можно считать

принадлежащей именно к этой культуре, потому что, несмотря на свой «собирательный» характер, западная традиция обладает удивительной при данных условиях целостностью, а также — глубиной и широтой фундаментальных понятий.

Символика античного мира (греческие и римские магические знаки)

В античные времена страх человека перед грозными богами уступил место желанию постичь природу, использовать ее на благо людей.

В античном искусстве Древней Греции отражался идеал красоты гармонично развитой личности, установивший этическое и эстетическое господство человека над стихийными силами природы. В эпоху эллинизма — следующий этап становления античной художественной культуры — античное искусство пополнилось новыми аспектами восприятия жизни.

В греческой мифологии есть всем известные символы, например, следующие.

Амброзия и нектар — пища богов

Боги Олимпа ели амброзию и пили нектар, считавшиеся пищей богов. Такая пища давала им силу и вечную молодость. Например, бог-царь Зевс благодаря потреблению нектара и амброзии прожил долгую и бурную жизнь в здравии. В греческих летописях не содержится подробной характеристики амброзии и нектара, нет информации и о способах их получения и употребления.

Яблоко Париса (или яблоко раздора)

Богиня раздора Эрида, обиженная тем, что не получила приглашение на свадебный пир родителей Ахилла, решила отомстить богам и подбросила пирующим яблоко с надписью «Прекраснейшей». И три богини — Гера,

Афина и Афродита — стали спорить, кому из них предназначается это яблоко.

Спорщицы воззвали к мудрости Зевса, но тот, справедливо рассудив, что своим выбором обидит двух богинь и наживет в их лице врагов, перенаправил их к троянскому царевичу Парису.

Обнажившись, эти богини пришли к Парису и стали обещать ему вознаграждение за выбор в пользу каждой из них: Гера посулила ему невиданное царское могущество, Афина — предложила сделать его невероятно смелым героем, а Афродита — обладателем самой прекрасной женщины — Елены.

Парис выбрал Афродиту, ставшую впоследствии его покровительницей, а обиженные Афина и Гера стали врагами Трои и покровительницами ахейцев.

Сандалии Гермеса

Крылатые сандалии — волшебная обувь бога Гермеса, которая является его главной отличительной особенностью. Веселый и быстрый «вестник богов», согласно древним мифам и легендам, мог перемещаться с места на место со скоростью мысли.

Делал он это благодаря своим крылатым сандалиям. Они или мгновенно переносили Гермеса с горы Олимп в любой конец мира, или помогали ему парить над землей, как птица. По сути, сандалии с крыльями действовали аналогично сказочным сапогам-скороходам. Легендарные крылатые сандалии Гермеса называются «талярии», и они по сей день являются самой популярной обувью у жителей средиземноморских стран.

Щит Афины с головой Горгоны

Медуза Горгона — мифическое создание, обитавшее на севере.

Титанида Медуза могла летать и видеть будущее. Она была несравненной красавицей и обладала свободной волей. Бога морей Посейдона покорила ее красота, а вольность возмутила Афину.

Сговорившись, олимпийцы пленили Медузу, и Посейдон, надругавшись над ней, отнял у нее магическую силу и бессмертие. Афина проявила не меньшую жестокость, превратив Титаниду в уродливое создание со змеями вместо волос. Эти испытания открыли Медузе бездну человеческого страдания, и взгляд ее стал окаменевшим от этой невыносимой муки. Но и на этом не смогла остановиться Афина. Она приказала Персею отрубить Медузе голову. Тело Горгоны произвело на свет ее детей от Посейдона — великана Хрисаора и крылатого коня Пегаса. Кровь Медузы использовал Асклепий в качестве живой и мертвой воды, а ее голову Афина поместила на свой щит. Простой смертный, взглянув на этот щит, мгновенно превращался в камень.

Горгонейон, что означает «принадлежащее горгоне» — это маска-талисман, надежно оберегающая от дурного глаза.

Она представляет собой изображение головы горгоны Медузы. Этим символом нередко украшали здания и всевозможные предметы (в том числе и монеты), чтобы таким образом защитить их от зла. Сегодня Горгонейон является эмблемой модного дома Версаче.

Посох Асклепия

Широко известным древнегреческим символом является посох Асклепия — бога медицины и врачевания. Согласно легенде, Асклепия вызвал критский царь Минос и попросил его оживить преждевременно умершего сына. Асклепий шел к царскому дворцу с посохом в руке. Вдруг на него напала змея, но Асклепий убил ее своей палкой. Потом он заметил, как к мертвой змее подползла другая, принеся во рту клок травы. С ее помощью она оживила погибшую змею. Тогда Асклепий взял эту чудодейственную траву с собой во дворец и воскресил сына царя Миноса. С тех самых времен посох Асклепия с обвившейся вокруг него змеей стал символом медицины.

Чаша Гигеи

Международный символ фармацевтики — Чаша Гигеи — сейчас известен каждому. Он также является детищем древнегреческой мифологии. Согласно мифам, Гигея была дочерью и помощницей Асклепия, бога медицины и врачевания. Классическое изображение Чаши Гигеи являет собой чашу и склонившегося над нею змея мудрости. Именно этот змей обвивает посох Асклепия на символе медицины.

Древние греки хранили в своих домах апотропеи (от древнегреческого — «отвращающий беду») — магические предметы, предназначенные для защиты дома и его обитателей от сил зла. Как правило, это были изображения богов и животных, имеющих устрашающий внешний вид. Например, горгоны Медузы, карлика Беса, льва и грифона.

Амулеты также были не чужды древним грекам. Например, крестьяне-земледельцы, беспокоящиеся о погоде, нередко надеялись на магические свойства амулетов. Многие из них носили амулеты на шее или на запястье. Они верили, что амулеты помогут обеспечить нужный уровень осадков для их урожаев. Кроме того, популярными у народа были амулеты от грабителей, для привлечения удачи, приворотные и даже противозачаточные. Распространены были также амулеты, защищающие своих владельцев от чужих вредоносных заклинаний и темной магии. Некоторые из них были весьма необычного вида, который во много раз увеличивал их силу: египетские крабы, руки в непристойных жестах, фаллосы, глаза и вульвы.

Многие растения считались связанными с олимпийскими богами и мифическими чудовищами, являлись по сути их символами. Аконит был символом Цербера, апельсин — Гесперидыи, барвинок — Хлориды, боярышник — Гименеи, вероника — Геба, гелиотроп — Клитии, ирис — Ириды, виноград — Бахуса и Менад.

Древнейшим символом любви в Греции является бабочка. Это прекрасное насекомое ассоциировалось у греков с семейным благополучием и счастьем.

До сих пор в Греции археологи находят древние таблички с записанными на ними заклинаниями. Большая часть таких заклинаний была связана с медицинской практикой, с повышением эффективности лекарственных средств. При помощи же некоторых можно было навредить врагам или даже отравить их. Такие заклинания по большей части находят в письменной форме, поскольку считалось, что их силу можно было увеличить, если сопровождать их конкретными действиями. К ним и относилось записывание определенных слов и мистических символов.

Грекам принадлежит и первенство в изобретении системы талисманных проклятий. Проклятие, содержащее имя жертвы, писалось на свинцовой табличке, которая считалась «связующей формулы». Такие таблички кидали в могилы, ямы или колодцы, таким образом передавая жертву демонам или духам покойных. Подобные таблички использовались в Греции в начале V века до нашей эры, постепенно распространяясь по всем греческим и римским землям.

Впрочем, таблички не всегда применяли во зло. Свинцовые диски, содержащие просьбы к богам о выздоровлении, часто опускали на дно священных колодцев или озер. Немало подобных талисманов было обнаружено в английском городе Бас, в котором стоял храм, посвященный Минерве — хранительнице священных родников.

Символизм Древнего Рима во многом похож на древнегреческий. В то же время большую роль играл культ растений. К счастливым деревьям относились олива, финиковая пальма, яблоня, груша, слива. Кроме того, римляне поклонялись силам природы, считая священными некоторых животных.

В Британском музее можно увидеть популярные талисманы с богами, изображенными в виде пехотинцев или наездников, которые топчут демонов. Эти символы носили римские солдаты, чтобы иметь действенную защиту от сил зла.

Естественно, главнейшим символом Древнего Рима была волчица, выкормившая Ромула и Рема. Они были внуками Нумитора, главы троянского города Альба-Лонга. Младший брат Нумитора Амулий, захватив власть, расправился с детьми Нумитора: сына убил, а дочь, Рею Сильвию, насильно заставил принять обет безбрачия и стать жрицей храма Весты — весталкой.

Однако спустя четыре года Рея Сильвия родила мальчиков-близнецов от бога войны Марса. Разозленный Амулий, опасаясь мести, отдал приказ казнить племянницу, а ее детей утопить в реке Тибр. Раб сделал то, что было ему велено — отнес корзину с младенцами на берег разливающейся реки и там бросил, надеясь, что прихлынувшая вода их и погубит, однако просчитался. Вода ушла, голодные братья закричали, на их крик прибежала волчица, оказавшаяся поблизости. Волчица облизала детей и накормила своим молоком. Она приходила, чтобы кормить близнецов, укрывшихся в тени смоковницы, до тех пор, пока их не обнаружил пастух. Этот пастух и воспитал братьев, дав им имена — Ромул и Рем.

Кадуцей

Греческое изображение жезла Гермеса стало популярным и в римской империи. Ему дали название Кадуцей. Этот жезл носили с собой глашатаи, приносившие известия о прекращении войны между государствами. Поэтому Кадуцей стал знаком мира как у греков, так и у римлян. Впоследствии этот символ перекочевал в средневековую европейскую геральдику.

У греков симпатическим защитным символом был филактерион, который надевался ребенку сразу после рождения. Не меньшей популярностью пользовался и аметист, который носили в перстнях. Тот же обычай был у римлян, которые применяли в защитных целях таблички с таинственными знаками и изречениями.

Таблички эти были разных форм и выполнялись различного материала. Служили оберегами также и другие разнообразные вещества, которые по древнеиталийскому обычаю носились на шее в специальных мешочках на шнурках.

Греческая культура во всех своих проявлениях вобрала в себя многие черты предшествовавших и сосуществовавших с ней цивилизаций. Это в полной мере относится и к религиозной, и к магической древнегреческой практике. Впрочем, после такого тесного слияния с греческой философией и мифологией древние культы и обряды Шумера, Египта, Израиля, Персии, Финикии и других стран получили много новых черт, став полноправной частью греческой культуры. В свою очередь, культура Древнего Рима подверглась сильнейшему влиянию со стороны греческой. Можно сказать, что римляне практически скопировали один к одному греческое понимание сверхъестественного, лишь немного локализовав его проявления, при этом скорее упростив, чем обогатив ее.

К примеру, боги римского пантеона являются копиями богов греческих при полном сохранении функций и сферы ответственности своих носителей. Так, Зевс стал у римлян Юпитером, Посейдон — Нептуном, а Афродита — Венерой.

ZEUS

APHRODITE

POSEIDON

Маленькие фигурки, изображающие богов, носили на шейных шнурках в качестве амулетов как в Древней Греции, так и в Древнем Риме. При этом сфера действия таких амулетов, что вполне логично, определялась функциями соответствующего бога. Так, фигурка Афины помогала одержать победу в честном сражении, а статуэтка Венеры приносила удачу на амурном поприще. Меркурий способствовал удаче в коммерческих и воровских делах. Кроме подобных кулонов, в ходу у народа были живописные изображения богов, а также большие статуи, которые устанавливали в домах и в различных общественных местах.

Среди римских и греческих амулетов были особо популярны металлические или каменные фаллосы. Считалось, что подобный амулет может защитить от дурного глаза. Как ни странно, такой амулет чаще всего носили дети, поскольку они слабее взрослых энергетически, а потому наиболее подвержены сглазам. В этих же целях изображения мощного фаллоса часто помещали в садах и во дворах домов.

Самый известный амулет, имеющий предположительно римское происхождение,— это слово «АБРАКАДАБРА». С его помощью можно исцелить больного лихорадкой. Чтобы активировать магическую силу данного амулета, нужно взять листок бумаги и построить следующий треугольник букв ABRACADABRA:

ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A

В тот момент, когда сам больной или кто-то по его поручению закончит построение данного треугольника, состояние больного начинает неуклонно улучшаться. При этом бумага с «абракадаброй» должна контактировать с телом больного, вплоть до полного выздоровления последнего.

Сам Плутарх рассказывал, что во время эпидемии чумы подобный амулет носил на шее Перикл. Этот амулет подарили Периклу родственники. Плутарх приводил эту историю в доказательство того, что даже великие умы в определенные моменты своей жизни начинают верить в сверхъестественное.

Драгоценные металлы и украшения

Как и большинство древних народов, древние греки и римляне были уверены, что драгоценные металлы обладают магическими свойствами. Золото, как правило, дарили по особому случаю — на свадьбу или рождение ребенка.

Благодаря своим сакральным свойствам украшения из драгоценных металлов, отправлялись вместе с умершими в загробный мир, чтобы там защищать их от злых духов.

Украшения в Древней Греции и Древнем Риме

Древний Рим, как и Египет, знаменит своими великолепными украшениями, сделанными из золота и серебра.

Богатые римлянки были буквально увешаны золотыми изделиями, поскольку драгоценности могли многое сообщить о высоком социальном статусе женщины.

Именно из Древнего Рима в современный мир пришла мода на несколько отверстий в ушах для сережек — состоятельные римлянки носили по нескольку пар сережек одновременно, чтобы все знали об их богатстве.

Менее обеспеченные римлянки надевали серьги и браслеты из металлов попроще или из стеклянных бусин.

Особо ценилось как юными, так и замужними римлянками украшение из гроздьев жемчуга, который тогда называли «слезами нимф». Многие женщины в те времена мечтали обладать им.

На шее носили всевозможные ожерелья и цепочки, а браслеты надевали не только не запястье,

но и на предплечья. Кроме того, римлянки носили браслеты на ногах и цепочки на бедрах.

Головы женщин Древнего Рима увенчивали диадемы и короны, а их прически украшали шпильки с драгоценными камнями. Изящнейшими вещицами считались гребни из слоновой кости, на которых были выгравированы сцены из мифов.

Мужчинам тоже были не чужды богатые украшения. Они носили изделия из драгоценных металлов, дабы подчеркнуть свой статус, силу власти и характера.

Мужчины в Древнем Риме носили на безымянном пальце перстни-печатки, а немного позже стали носить перстни с драгоценными камнями, инкрустированными фигурками богов или героев. Помимо вышеописанных, в Древнем Риме весьма популярными украшениями были геммы — камни, на которых вырезаны профили.

Геммы вставляли в перстни, ожерелья, серьги.

Из драгоценных металлов и каменьев изготавливались также изящные застежки и пряжки.

Большим спросом пользовались у римлян венки, которые считались символом почета и триумфа.

Анализируя археологические находки и древнее изобразительное искусство, можно сделать выводы, что древние греки тоже были большими ценителями красоты и эстетики. Высокий уровень ювелирного искусства эллинов и их трепетное отношение к украшениям мы можем понять, изучая соответствующие музейные коллекции.

Греки отличались более изысканным вкусом: они не злоупотребляли ношением большого количества украшений в повседневной жизни. Это считалось дурным тоном.

Как и в Риме, здесь правили закон и порядок, даже по отношению к декоративным изделиям. Надевать большое количество укра-

шений дозволялось лишь на официальные праздники, такие как пиры, свадьбы, городские праздники или походы в театр.

Правда, спустя какое-то время эти строгие законы постепенно утрачивали свою силу. Обитатели полисов начали всем демонстрировать свои фибулы, броши, перстни с драгоценными камнями.

Естественно, с войнами и торговыми отношениями с другими цивилизованными государствами греческие обычаи и мода видоизменялись. На них влияла культура других стран. В результате этого древнегреческое искусство постепенно стало эклектичным (собирательным).

Гречанкам очень нравилось украшать волосы. Греческие прически прославились на весь мир. Пряди волос, составляющие прическу, необходимо было чем-то крепить, подкалывать. Для этих целей создавались шикарные ювелирные изделия:

- шпильки,
- сетки,
- короны,
- диадемы.

Свадебные короны, например, делались из золота. Их обычно украшал образ богини Ники. Древние греки украшали свои шеи ожерельями из цепочек и бус. К цепочкам обычно делались подвески в форме амфор или животных.

Не менее любимым украшением среди гречанок были серьги. Особенно один их вид: диск с гравировкой и инкрустацией, с которого свисают подвески. Естественно, что такие подвески при ходьбе звенели. Мужчины узнавали о приближении женщин, услышав характерный звон их сережек. Гречанки очень любили украшать свои руки браслетами. Как и римлянки, они надевали их на запястья, предплечья, плечи и лодыжки.

Материалом для греческих украшений служили жемчужные нити, проволоки, драгоценные камни и металлы.

Форма подвесок и плетений была самой разнообразной. Чаще всего она символизировала животных или фантастических существ.

Символика раннего Средневековья (кельтские, франкские, саксонские магические знаки)

Кельтские талисманы и амулеты

Кельты, как и многие древние народы, свято верили, что природа и каждый ее представитель обладают душой и индивидуальной магической силой.

Однако амулеты, посредством которых данная сила могла помочь человеку, активировались исключительно при условии, что их обладатель чист помыслами, не имеет злых намерений.

Что касается кельтских амулетов (Кельтский Крест, Трилистник и др.), то они являются оберегами, дарующими добро и радость своему носителю.

Их магическая сила, за основу которой была взята одна из четырех природных стихий, помогала человеку в полной мере проявить свои способности в определенной области, обрести силу, уберечь свое жилье от всевозможных напастей.

«Универсальные» обереги

Создавались кельтами и «универсальные» амулеты, значение которых происходило из визуального изображения оберега. К примеру, талисман мог символизировать единство трех (а порой и всех четырех) стихий, поэтому был способен не только защищать, но и оберегать, наделять силой, мощью, привлекать удачу и т.п.

Универсальными амулетами такого плана считаются многочисленные изображения символа Кельтский Крест.

Кельтский крест

Каждый подобный амулет украшен переплетением различных узоров и символов. Чаще всего в изображении отражено единство земли с небом, а женского начала с мужским. Кельтский крест символизирует единство четырех стихий: водной, земной, огненной и воздушной. Значение этого символа — замкнутость и цикличность, которые обозначает расположенный в самом центре амулета круг. Являясь символом цикличности, Кельтский Крест как характерный для данной цивилизации образ имеет невероятную силу и заслуживает особого внимания. Крест у кельтов всегда был символом обретенной гармонии. Такой крест был составлен из множества узлов, но состоял всего лишь из одной нити. Такой орнамент считается этапом жизни, а нить — самой жизнью. Каждый из таких амулетов имеет свою историю, составленную из переплетенных линий. Кельты верили, что человек, который долго носит Кельтский Крест, получает поддержку от высших сил.

Кельтский узел

Это одно из самых малопонятных и многозначных явлений в европейской культуре. Но несмотря на уровень сложности плетения, его можно разложить на простые и понятные символы.

Круг. Этот знак символизирует вечность и солнце. Кельтский узел круглой формы означает единство внутреннего и внешнего миров, бесконечный круговорот жизни.

Спираль. Это символ перерождения, реинкарнации человеческой души. Кельты видели в этом знаке духовный рост, развитие личности. Кельтские обереги-спирали, как правило, были тройными. Это обозначало тройственную природу человека и Вселенной, наличие внутренней гармонии между разумом, телом и духом.

Треугольник. Символ, имеющий особое значение. Он означает единство трех частей Вселенной, высших богов, триаду и солнцеворот.

Квадрат. Узел, углы которого обладают магической защитой от негативной энергетики.

Лабиринт

Это популярный кельтский амулет, символизирующий духовный поиск, жизненную силу и путь к себе. Классический талисман имеет множество плетений, каждое из которых ведет в центр узора. Композиция узора, расширяющаяся к краям, указывает на безграничные возможности духовного развития, бесконечную связь мужского и женского начал.

Талисманы, относящиеся к стихиям

Стихия воды

Стихии воды принадлежат такие человеческие качества, как сила духа, настойчивость, скорость. Вода — это источник жизни для всех существ на земле. Силой водной стихии повелевает Дракон, которого кельты почитали как создателя земли и символ мужского начала. По этой причине обереги, имеющие отношение к водной стихии, носили исключительно мужчины и представители высших каст. Кельты опасались, что женщина не сможет совладать с быстрой и мощной энергией воды.

Красный Дракон

Этот кельтский амулет считается одним из самых известных среди множества других. Его название почерпнуто в древних народных легендах, в которых драконам отводилась роль стражей источников сакральных знаний. Владевшие такими амулетами

воины и друиды обладали огромной силой. Поэтому они могли управлять энергией и вести за собой многочисленные войска. Современные кельтские амулеты, сделанные в форме драконов, дают своим владельцам независимость, одаривают мудростью, привлекают удачу.

Змей Готланда

Такой амулет, относящийся к стихии воды, мог использоваться исключительно представителями высшей касты кельтов (друидами, жрецами). Кроме того, этот талисман мог наделить своего обладателя мудростью и способностью принимать правильные решения, хитростью. Это качество Змея Готланда не раз помогало многим воинам и их полководцам побеждать в войнах.

Стихия земли

Эту стихию у кельтских народов представляли амулеты, которые обладают «мягкой» силой. Землю кельты почитали как прародительницу и защитницу. Она была символом женского и материнского начала. Амулеты, имеющие отношение к данной природной стихии, обладали легкой, но в то же время достаточно мощной энергетикой. Подобные амулеты, которыми пользовались в основном женщины, наделяли своих хозяек богатством, процветанием, плодородием. Даровали высокую урожайность. Чаще всего «земные» обереги и талисманы изготавливались из очень прочных материалов (металл, древесина). Им придавали форму листьев, цветов, переплетенных ветвей или корней деревьев. Кельты были уверены, что носитель амулета стихии земли был защищен на протяжении всей своей жизни.

Трилистник

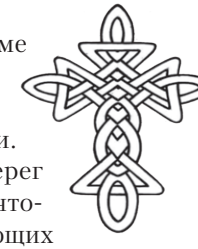
Это самый известный амулет, который является символом единства энергий огня, земли и воздуха. Считалось, что защиту в виде подобного амулета человек мог не только сделать своими руками из какого-либо материала, но и получить от фейри. Согласно одной из кельтских

легенд, только человек, который истинно достоин богатства и защиты высших сил, мог найти счастливый листик клевера с четырьмя лепестками. Впоследствии он становился оберегом, который человек всегда носил с собой.

Стихия огня

Огонь у кельтов приравнивался к позитивной энергии, которая при правильном применении способна оградить и исцелить человека. Поэтому огненные амулеты носят значение оберегов, способных очистить своих носителей, защитить их детей и дома. Амулеты огненной стихии отличаются немалой силой. Их создание не требовало больших затрат времени и сил. Достаточно было взять небольшой уголек, оставшийся от ритуального костра, и обернуть его в футляр из металла или дерева. Готовый талисман использовали женщины для защиты своих домов, подвешивая наделенный магией предмет над входом; путешественники, которые нуждались в защите во время своих странствий.

Крест Бриды



Этот кельтский амулет создавался в форме креста. Его могли делать из подручных материалов. Чаще всего для этого брали гибкие материалы, из которых можно было плести. Сплетенный из соломы или тростника, оберег Крест Бриды вешали над входом в жилище, чтобы защитить себя, свой дом и детей, проживающих в нем. Кресты, изготовленные из более прочных материалов, носили на шее в качестве талисмана странники, собирающиеся в дальний путь. Крест Бриды делал их дорогу безопасной.

Талисманы Бригиды

Богиню Бригиду кельты почитали как покровительницу огня. При помощи амулетов Бригиды люди стремились не только защитить домашний очаг, но и сделать его уютным. Как и Крест Бриды, созданные из различных мате-

риалов талисманы Бригиды (Кольцо, Браслет, Сердце) использовались в качестве оберегов для младенцев и маленьких детей.

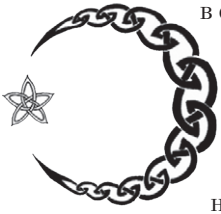
Стихия воздуха

Смысл, заложенный в каждом амулете, который относится к определенной стихии, помогает раскрыть индивидуальные сакральные знания. И если огненные и земные обереги более материальны, то амулеты воздушной стихии отвечали за возвышенные чувства. Стихия воздуха была особенно почитаемой у кельтских народов. Они верили, что обереги под покровительством воздуха помогают их владельцам встретить свою вторую половинку и сберечь любовь. Как правило, талисманы стихии воздуха создавались в виде птиц, небесных светил, ветра.

Голуби, символизирующие мир

Символом дружбы, мира и покоя считаются голуби. И не только у кельтов. Подобные магические обереги, в зависимости от своего предназначения, могли иметь разнообразную форму. Так, пара голубей была подходящим талисманом для молодоженов. С его помощью они могли защитить свои чувства от сглаза и усилить их. Три голубя символизировали единение миров Богов и людей, носящее значение мира для семей.

Обереги, символизирующие неземные силы



К таким предметам можно отнести амулеты, заключающие в себе силу ветров, солнца и луны. Обереги работали только в том случае, если их владельцами являлись люди с благими намерениями. Поэтому чаще всего носителями подобных амулетов были новорожденные и маленькие дети. Если же носителем таких амулетов становился плохой человек, действие оберега приобретало противоположное значение — он притягивал неудачи и проблемы.

Символы животных и птиц в кельтской культуре

Змея — символ здоровья, духовного и физического исцеления.

Помимо этого, змея символизирует мудрость, восстановление, возрождение, духовную стойкость и увеличивает жизненную энергию.

Олень сопровождает человека в духовных поисках, помогает развить лучшие черты характера, обрести благополучие и материальную независимость.

Такой оберег больше подходит мужчинам, поскольку усиливает типично мужские черты характера.

Амулет увеличивает жизненную энергию и делает человека более активным, но не чрезмерно.

Лошадь — символ плодородия и один из мощнейших защитных оберегов. Лучший выбор для людей, любящих природу, которые занимаются садоводством.

Такой оберег больше подходит женщинам, поскольку помогает зачать ребенка и благополучно родить, сохранить молодость и обрести внутреннюю и внешнюю красоту. Такой оберег является мощным источником женских жизненных сил.

Собака — символ верности и осторожности. Такой оберег приносит успокоение и исцеление, оберегает в пути, придает энергии, помогает найти общий язык с людьми.

Дельфин у кельтов считается символом духовного очищения.

Кабан — символ гостеприимства и дружелюбия. Он приносит богатство и хорошо подходит людям, которые ставят своей целью быть душой компании. Помимо этого, кабан обеспечивает защиту и учит постоять за себя.

Бабочки у кельтов были символом новых начинаний, перемен, возрождения. Кельты верили, что духи умерших могут являться в этот мир в виде бабочек. Это знак памяти о своих предках и почитания своей семьи, перерождения и способности развиваться.

Бык — это сильный мужской оберег. Он подойдет тем, кто желает обрести уверенность в себе, укрепить здоровье, физическую силу, выносливость и характер.

Лев — символ мужественности, смелости и благородства. Этот амулет также больше подходит мужчинам. Он развивает соответствующие черты характера, укрепляет здоровье и физическую силу, учит благородству и развивает положительные качества человека.

Рыбы символизируют мудрость, таинственность и способность к знаниям.

Птицы в культуре кельтов означают свободу, помогают в общении с высшими и потусторонними силами. Кельты почитали птиц как вестников богов, поэтому амулеты с их изображениями помогают в гадании, толковании снов и любых попытках узнать то, что от вас скрыто.

Ворон и фазан — это птицы, амулеты с которыми кельтские традиции предписывают носить прорицателям.

Куропатка считалась символом хитрости. Амулет с куропаткой помогает развитию соответствующих качеств.

Утка помогает в обретении дополнительных жизненных сил и желания развиваться.

Цапля считается птицей бдительности. Амулет с цаплей оберегал своих владельцев от обмана и предательства.

Альбатрос символизировал движение к совершенству и стремление к обретению мудрости.

Герметическая символика

В средние века люди повсюду видели символы. В Греции символ (цимболон) означал знак благодарности, две половинки предмета, разделенного между людьми. Таким образом, символ — намек на утраченное единство. В Средние века символ служил своеобразным вызовом умению человека находить скрытое значение того или иного предмета. Это делали люди всегда и везде. При этом, конечно, простые люди и философы достигали разных высот в символическом восприятии мира.

Простой народ обходился магическими образами, в этом духе он осуществлял таинства, молился, считая яблоко символом зла, белую розу — символом Девы, прозрачный берилл, пропускающий свет, отождествлял с христианином, красный сардоникс считался символом самого Христа, пролившего свою кровь за людей. Весь мир представлялся людям как огромное многообразие символов.

Что касается ученых, то они всегда пытались выработать особый инструментарий для постижения скрытых значений символов. Символизм, конечно же, не чужд и античности, достаточно вспомнить, как тогдашние философы стремились в ве-

щах рассмотреть идеи. Однако лишь в Средневековье, благодаря успехам философии, символизм становится принципом философии ее существеннейшей характеристической чертой. Позже эта черта философии в значительной степени утратилась, сошла на нет, что достойно сожаления. Дело в том, что специфически человеческое всегда является символом, само по себе, вне природных процессов оно просто не существует. Следовательно, каким-то образом надо научиться видеть за символами их скрытое содержание. Символизм оказывается по существу своему весьма важным принципом философии. В религиозной форме это было впервые обозначено средневековыми философами. Поэтому именно им суждено было стать нашими первыми учителями в деле символизма.

Важно понимать, что недостаток символизма не проходит безнаказанно. Об этом достаточно недвусмысленно свидетельствуют технические аварии, взрывающиеся газопроводы, неудобные для жизни человека дома и города, все то, что создавалось без учета их символической природы, их предназначенности для человека. Без символизма невозможен гуманизм.

Каков же путь обнаружения скрытых символов, как их найти? С этой целью использовали некоторые приемы толкования религиозных текстов (экзегеза), впрочем, как и вообще любых текстов (герменевтика).

Такое особое внимание к текстам можно понять, поскольку считалось, что все тайны бытия содержатся в священных писаниях, особенно в тексте Библии. Текст и слово — главные объекты такого анализа. Обычно анализ проходил четыре стадии: этимологический, семантический, концептуальный и спекулятивный. На стадии этимологического анализа обсуждалась этимология, происхождение слов, их привычные, первоначальные значения. Семантический анализ, особенно если это касалось священных текстов, был нацелен на морализирование, выяснение морального смысла жизни. Концептуальный анализ претендовал на выяснение хода мыслей автора текста. На спекулятивной стадии выясняли следствия из усвоенного, комментатор занимался системотворческой деятельностью, постоянно рискуя прийти в противоречие с воззрениями авторитетов.

Герменевтика связана с именем бога Гермеса. Греки насыпали на могилах умерших груды камней, в центре которых ставили вертикально длинный камень (менгир), который называли Гермой (Herma). Само слово «герменевтика» происходит от греческого «hermeneutikos» — разъясняющий, истолковывающий.

Суть герменевтики — разъяснение человеческого действия и памятников прошлого, первоначальный смысл которых утерян вследствие их древности или неполной сохранности. Применительно к Библии герменевтика означает выявление чувственно-буквального, отвлеченно-нравоучительного и идеально-мистического смыслов текста.

Основные формы герменевтики

1. Теологическая герменевтика возникла из необходимости самозащиты реформационного истолкования Библии от нападок католических теологов. Может быть догматической или критической (например, критика Библии Спинозой).
2. Филологическая герменевтика как теоретически обоснованное и методически выверенное истолкование текстов уже была достаточно разработана в XVIII веке. Пример филологической герменевтики — перевод с одного языка на другой.
3. Юридическая герменевтика, суть которой — толкование правового смысла того или иного действующего закона применительно к конкретным условиям, данному случаю.
4. Универсальная (философская) герменевтика, где проблемой становится понимание как таковое, а сама герменевтика представляет собой универсальный аспект философии, а не просто методологический базис «наук о духе».

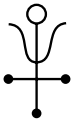
Формирование герменевтики как философско-методологической теории понимания и истолкования начато немецким теологом-протестантом и филологом-классиком Ф. Шлейермахером, поставившим вопрос об общих чертах филологической, теологической и юридической герменевтик и задачу создания универсальной герменевтики. Вслед за Шлейермахером наиболее существенное влияние на развитие герменевтики как философского учения о методе истолкования и понимания оказал

В. Дильтей, обратившийся к задаче обоснования гуманитарных наук. Разделив все науки на два класса — «науки о природе» и «науки о духе», Дильтей выделил в качестве особой области последних духовные сущности, являющиеся «проявлениями жизни».

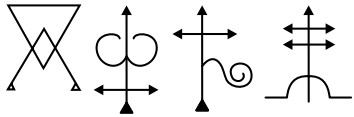
Крупнейший вклад в разработку философской герменевтики внес немец Гадамер Ханс — основоположник философской герменевтики. В сжатой форме ее суть можно выразить так: фундаментальная истина герменевтики состоит в том, что истину не может познавать и сообщать кто-то один. Уметь поддерживать диалог, давать сказать свое слово и инакомыслящему, уметь усваивать произносимое им — вот в чем душа герменевтики. Герменевтика признала мир человеческого общения единственно доступным и ценным.

Мир культурных ценностей внутри него составляет язык, с помощью которого должны быть поняты и истолкованы все составляющие культуры. Зарождение алхимии также восходит к герметизму — учению, впитавшему в себя традиции древнегреческой натурфилософии, халдейской астрологии и персидской магии. Отсюда столь загадочный и многозначный язык алхимических трактатов. Металлы для алхимика — это не просто вещества, а олицетворение космического порядка. Так, золото в алхимических манускриптах превращается в Солнце, серебро — в Луну, ртуть — в Меркурий, свинец — в Сатурн, олово — в Юпитер, железо — в Марс, медь — в Венеру.

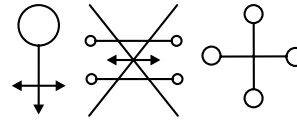
Алхимические символы



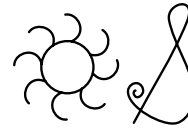
Сурьма (Antimony, Mesdemet) — свободный дух человека.



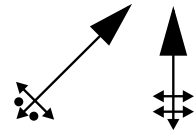
Мышьяк (Arsenikon) — исцеление и просвещение. В некоторых книгах носит имя Celestial Water или Waterof Paradise, Aqua Regis, символизируя собой живую воду просвещения и восхождения.



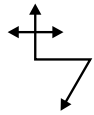
Медь (Cyprium)- любовь, обаяние, металл Афродиты.



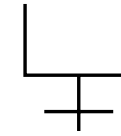
Золото (Chrysopoeia, Aurum, KingSol) — физическое и духовное совершенство, философский камень, эликсир жизни.



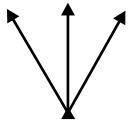
Железо (Ferrum) — Сила духа, внутренний огонь, мужество



Свинец (PrimaMateria) — несовершенная материя, которая должна стать духом. Также символизирует человека и этот мир перед освобождением с помощью Великого Труда. Является металлом Кроноса (Сатурн).



Меркурий (AquaVitae) — вода жизни, активный мужской и женский элемент (гермафродит), который осуществляет все трансмутации металлов, химическую свадьбу Солнечного Короля и Лунный Королевы (которые также должны поменяться своими качествами, т.е. Солнечная Королева и Лунный Король). То есть Меркурий является творцом и проводником через все изменения, что ведут к Солнцу.



Калий (Tartar, Potash, Alkali). Как часть алхимической соли, является стабилизатором, придает равновесие и ритм движению и изменению.

Серебро (Argentum, Artemis) — интуиция, восприятие, созерцание. Серебро, так же как Сатурн, является воспринимающей — но не обязательно женской — алхимической частицей, иногда воспринимается как преображенная материя, однако при этом остается совершенно эзотерическим, небесным элементом, в отличие от свинца, что представляет собой необработанный массив тьмы.

Сера (Thion) — придает форму сотворенному, облекает мечты и идеи в одеяния формы и воплощения. Символизирует разнообразие форм жизни и путей к совершенству.

Олово — дыхание жизни. Символизирует человека, его жизненные силы, управляется планетой Юпитер, которой присущи такие качества как щедрость, дружелюбие и доверчивость. Является основой для любой магии, творимой человеком, но большинством магов отвергается как сколько-нибудь важный элемент. Часто используется в качестве энергии, в то время как это есть красота, ранимость и тепло человека.

Символы и атрибуты Викканства

Викка (викканство) — неоязыческая религия, возникшая в середине XX в. и основанная на поклонении природе.

История символов

Когда-то, в древние времена, в Европу пришли духи: кобольды, гномы, тролли, феи. Начиная примерно с 3000 г. до н.э., люди начали высекать на камнях их изображения. Прежняя наскальная живопись, пусть стилизованная, но все же натуралистическая, сменяется необычными абстрактными рисунками. Люди начали пользоваться символами для изображения не только этих мистических существ, но и зверей, и самых обыденных вещей, не говоря уже об абстрактных понятиях. Сегодня нам малопонятны даже их геометрические чертежи, они полны загадок.

Что, например, должны означать такие древние символы, как круг или мельничное колесо?

В эпоху мегалита начался настоящий переворот в искусстве: натурализм и стилизация постепенно уступили место абстрактным символам.

Где и как нашли себе место в человеческой душе все духи, особенно духи Природы — кобольды, гномы, тролли, русалки, нимфы, наяды и водяные, феи, эльфы и мавки,— трудно сказать. Возможно, это герои древних мифов, со временем воплотившиеся в конкретные образы. Их древние истоки наверняка хранят гораздо больше тайн, чем фигурки троллей в сувенирных ларьках Норвегии, чем хитрый Клабаутерман, капризный дух-покровитель северных мореходов, обитающий на верхушке мачты, чем добрая фея из детской книжки или копенгагенская Русалочка, в которых воплотились за тысячи лет наши когда-то никем не стесняемые мечты.

Впрочем, есть еще архаичные культуры, изучение которых позволяет понять две вещи. Во-первых, «духи Природы», как правило, являют собой лишь персонификацию ее сил: Сила Бури, Тепло и Свет Солнца, укрывающая все Тьма Ночи, плодородная Сила Дождя. Во-вторых, у каждого человека могут найтись свои духи-покровители, обитающие в мирах, недоступных его пяти чувствам, но готовые вступить с ним в контакт. Эти духи станут его проводниками и советниками, они будут решать для него трудные задачи, помогать в бою, а когда потребуется, могут и явиться в обличье человека, животного или какого-нибудь сказочного существа. В отличие от богов, они никогда активно не вмешиваются в судьбу человека. Их задача — упорядочить или объяснить что-то, как это скромно делают законы физики.

Символы Викки

Последователи викки имеют свои священные знаки и символы, которые связаны с духом. Наиболее распространенным символом является пентаграмма, или пятиконечная звезда, а также пентакль — пентаграмма, заключенная в круг. Пентакль здесь выступает символом объединения стихий Воды, Огня, Воздуха, Земли и человеческого духа (пять вершин)

в бесконечной любви (круг). Пентаграмма, нарисованная с левого нижнего угла вверх, изгоняет негативную энергию, а нарисованная сверху к левому нижнему углу — притягивает позитивную энергию.

Еще один символ викки — **священная спираль**. Это очень древний символ, который ассоциируется с танцем энергии. Нарисованная по часовой стрелке, священная спираль служит для того, чтобы притягивать вещи или явления; нарисованная против часовой стрелки — отталкивает отрицательную энергию. Спираль также символизирует наш внутренний путь к себе, поскольку, если человек не познает себя, то он не может познать и окружающий мир.

Символ Богини обозначает женственный аспект духа, связан с женскими мистериями и врачеванием. Этот символ обозначает три основных фазы Луны, поскольку в викканстве у Богини три воплощения: Дева, Мать и Старуха, которые соответствуют растущей, полной и убывающей Луне. Колдуньи пользуются этим символом для того, чтобы сливаться с божественной женственностью, и носят его как знак своей верности Богине. Богиня — это вселенская мать, источник плодородия, нескончаемой мудрости и любящей ласки. Богиня — это одновременно и невспаханное поле, и богатый урожай, и спящая, скованная морозом земля. Сама жизнь является ее даром, но она дает ее, обещая смерть — не тьму и забвение, а отдохновение от земных трудов физического существования человека. Поскольку Богиня — это сама природа, то она и Искусительница, и Старуха, и ураган, и свежий весенний дождь, и колыбель, и могила. Виккане почитают ее как источник плодовитости, любви и изобилия, принимая в то же время и темную сторону ее натуры. Издревле Богине давали различные имена — Королева небес, Мать Богов, Божественный источник, Мать Вселенной, Великая Прародительница и другие. Богиню изображают охотницей, искусительницей, беременной женщиной, рукодельницей и старухой. Викка использует различные символы Богини, к примеру, чашу, двусторонний топор, котел, пятилепестковые цветы, зеркало, бусы, морскую раковину, жемчуг, серебро, изумруд

и др. Поскольку она повелевает сушей, морями и Луной, среди животных, посвященных Богине, можно упомянуть кролика, медведя, сову, кошку, собаку, летучую мышь, гуся, корову, дельфина, льва, лошадь, скорпиона, паука и пчелу.

Символ Бога обозначает мужской аспект духа. Бог есть Солнце, поскольку без него жизнь была бы немыслима. Солнце — источник жизни, оно побуждает к росту спящее в земле семя и дарит плодородие земле. Бог заботится и о животных, его облик с головой, увенчанной оленьими рогами, символизирует его связь с дикими животными. Бог покровительствует всей природе, он в лесах, пустынях, озерах, реках и звездах. Он в плодах урожая. Его используют при ритуалах в дни солнцестояния, почитания бога и праздника урожая, прежде всего во время празднования шабашей Йоль и Лита. Символы, которые часто используются для обозначения и прославления Бога, включают меч, рога, копье свечу, золото, медь, алмаз, серп, стрелу, магический жезл, трезубец, нож. Посвященными Богу животными считаются бык, змея, рыба, олень, дракон, волк, кабан, орел, сокол, акула ящерица.

Бог и Богиня. Согласно викканскому учению, Бог и Богиня равны и равновелики, они — одно целое. Бог с Богиней благословляют секс как акт любви, наслаждения и продолжения рода. Бог дарит людям желание и тем самым обеспечивает продолжение рода.

Викканство. Миф о творении

Мир спал в объятиях черного хаоса, пока в темном сердце пустоты не зародился Дух, создавший Богиню из своей бесконечной любви. Она танцевала на небесах, и ее шаги были ритмом творения. Искры срывались с ее волос, рождая звезды и планеты. Пока она кружилась, небесные тела начали двигаться вместе с ней в божественной симфонии вселенной. Когда ее танец ускорился, владычица создала земные моря и горы. Она напевала слова любви, и когда звуки ее голоса достигали земли, рождались деревья и цветы. Из чистого белого света ее дыхания

появились краски Вселенной, наполнившие все сущее своим ярким великолепием. От ее журчащего смеха родились звуки льющейся воды, а слезы ее радости стали жизнетворным дождем.

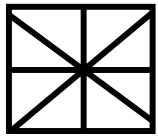
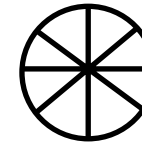
Когда она стала искать спутника, который смог бы разделить с ней чудеса мира, Дух создал Бога, сущность которого была наполовину плотской, наполовину метафизической. Вместе Бог и Богиня дали начало птицам, рыбам, животным и людям. Каждую птицу Богиня одарила волшебной песней, а Бог дал каждому животному инстинкты. Для защиты и наставления людей они создали ангелов и духов могущества. Когда род человеческий начал умножаться и процветать, Бог и Богиня взяли энергии из царства ангелов, царства животных и царства людей и создали колдунов и колдуний, обладавших искусством целительства и магии, умеющих разговаривать с духами и понимать животных и растения. Когда приходит срок, колдуны вступают в Страну Вечного Лета.

Сначала люди любили и принимали колдунов, но затем стали опасаться неведомого, и колдуны стали скрытым народом. Они совершали свои обряды и призывали благотворную энергию в глубокой тайне, чтобы избежать пленения и смерти.

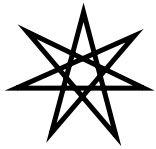
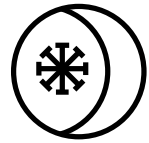
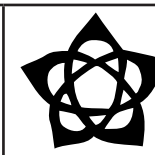
Принципы Викки

1. Не причиняй людям физического, умственного, психического или магического вреда.
2. Не имей дела с черной магией.
3. Не убивай никаких живых существ.
4. Не участвуй в какой-либо преступной деятельности.
5. Не извращай символы любой другой религии, не оскверняй могилы и статуи святых.
6. Не почитай дьявола и не произноси его имени, не пользуйся сатанинскими символами.
7. Не твори любовные заклятия, чтобы привлечь другого человека, разлучить двух людей ради собственной выгоды, или любым другим способом нарушить чью-то свободу воли.
8. Исповедуй следующий принцип: знать, дерзать, желать и хранить молчание. То есть постоянно будь в поиске истины, будь

тверд в своей вере, не бойся неизвестного, не бойся узнавать новое, совершенствуйся, храни знание про себя.
9. Не бери платы за свое колдовство или благословение.
10. Не нападай на людей, но защищайся, когда нападают на тебя.

			
Богиня Геката	Викканский Козел	Рогатый Бог	Знак Ведьмы

Символы Триединой Богини		Валлийский Дракон	Символ Шабаша

			
Пентакль Фей	Звезда Фей	Пентаграммы	Викки

Основные символы Магии Викка

Колдовство — это использование магических сил и сверхъестественных возможностей для достижения своих целей. Считается, что ведьмы и колдуны умеют летать, менять облик, совершать заговоры и заклятья. Викка исключает нанесение вреда кому бы то ни было, она черпает силу из психических и психосоматических источников и не пытается прибегать к паранормальным и сверхъестественным силам.

Современные виккане занимаются изучением исключительно положительных сторон колдовства. Они применяют разнообразные заговоры — собственные или заимствованные у других колдунов.

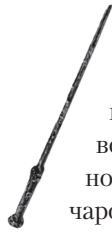
Христиане почитают крест в качестве своего священного символа, иудеи пользуются звездой Давида, а последователи Викки имеют свои священные знаки и символы, которые связаны с духом.

Пентакль — основной символ колдовства, представляет собой пятиконечную звезду (пентаграмму), вписанную в круг. Вершина звезды обозначает святыню духа, а остальные лучи соответствуют четырем первоэлементам или четырем сторонам света. В практике викканства пентакль используют в начале ритуала для призыва элементалей — духов стихий — с четырех сторон света. Пентакли в картах таро являются земной мастью. Считается, что круг, в который заключена пентаграмма, связывает элементы и приводит их к гармоничному взаимодействию. Кроме того, пентакль ассоциируется со стремлением к божественному знанию.

Пентаграмма, нарисованная с левого нижнего угла вверх (изгоняющая), отталкивает негативную энергию, а призывающая (начиная сверху к левому нижнему углу) призывает позитивную энергию.

Священная спираль

Священная спираль, очень древний символ, ассоциируется с танцем энергии в колдовском мире. Нарисованная по часовой стрелке, священная спираль служит для того, чтобы привлекать вещи или явления; нарисованная против часовой стрелки, священная спираль отталкивает от вас негативную энергию. Она также символизирует наше внутреннее путешествие, так как если мы не познаем себя, то не можем надеяться на познание окружающего мира. В своих ритуалах виккане часто пользуются «спиральным танцем».



Волшебная палочка

Виккане используют волшебную палочку или жезл для направления энергетического потока в процессе врачевания или колдовства. Хотя традиционно волшебную палочку изготавливают из дерева, ее можно сделать из металла или горного хрусталя. Многие чародеи просто срезали ветку с дерева и использовали в качестве волшебной палочки. В викке волшебная палочка символизирует элемент «огонь». Возможно, она ведет свое происхождение от шаманской кости, которую применяли во время знахарских ритуалов.

Атам

Атам — это ритуальный обоюдоострый, трехгранный нож, который используют во время магических церемоний. Он символизирует элемент «огонь», мужскую сторону сознания, силу и деятельность. Часто у него белая или черная рукоятка, на которой начертаны викканские символы. Атам применяют для направления энергетического потока или для обозначения магического круга. Круг рисуют во время ритуалов, чтобы удержать в нем энергию, создать священное пространство или защитить себя. Когда ритуал или церемония завершается, маг «закрывает» круг, очерчивая его атамом против часовой стрелки.

Кубок

Кубок (чаша) символизирует элемент «вода» и женское начало. Он означает интуицию, телепатические способности и подсознание. Кроме того, кубок служит символом Великой богини, женского лона и репродуктивных органов. Его часто используют во время ритуалов вместе с атамом, символом мужского начала. Соединение кубка и клинка символизирует сексуальный союз. Во время церемоний кубок наполняют ритуальной влагой: водой для очищения круга и вином для праздничных или ритуальных возлияний.

Скрытая пентаграмма

Пентаграммы, спрятанные в сложных узорах, можно носить в тех случаях, когда ношение обычного магического пентакля небезопасно или неуместно. Иногда этот знак называют цветочной пентаграммой. Несмотря на стилизованное оформление, другие виккане сразу узнают скрытую пентаграмму, но при этом она не вызывает лишних вопросов на работе или в семьях, где отвергают язычество. Пентаграмма и пентакль в любом виде действуют как амулет-оберег.

Эльфийская звезда

Эльфийская звезда — это правильный звездчатый семиугольник (гептаграмма). Данный символ последователи викки заимствовали из традиционных кельтских верований. Гептаграмма используется одновременно с пентаграммой, а иногда вместо нее. Ее семь концов указывают на семь направлений: четыре стороны света (север, юг, восток и запад), а также вверх, вниз и внутрь. Гептаграмма соответствует семи колдовским элементам: четырем алхимическим («огонь», «земля», «воздух», «вода»), а также магии, свету и жизни. Кроме того, она символизирует семь магических объектов: Солнце, Луну, море, небо, лес, ветер и дух.

Степени инициации

В викканстве существует целая система степеней посвящения, которая соответствует уровню овладения колдовским искусством. Рисунок символа каждой степени повторяет движение руки, прикасающейся к телу одним безостановочным жестом.

Первая степень

Первая степень позволяет ведьме посещать ведьминские шабаши и постигать основы и традиции викканства. Перевернутый треугольник символизирует приветствие: рука касается груди, гениталий и снова груди.

Вторая степень

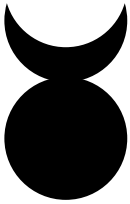
У второй степени два уровня. Первый уровень указывает на прогресс, произошедший с посвященным после вступления в круг. Его символом является треугольник, вершина которого смотрит вверх, что соответствует приветствию: рот, грудь, грудь, рот.

Третья степень

Третьей степени достигают ведьмы, овладевшие высшим мастерством. Ее символом является треугольник, основанием стоящий на вершине обычной пентаграммы. Приветствие состоит из движения от рта к груди, от груди ко рту, затем к гениталиям, правой ноге, левому колену, правому колену, левой ноге и снова к гениталиям.

«Книга теней»

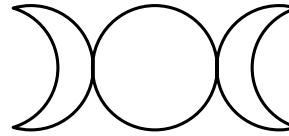
«Книга теней» — это собрание магических и религиозных текстов викканства и других колдовских традиций. В ней содержится описание основных ритуалов, магических практик, этики и философии. В традиционной викке «Книгу теней» переписывают от руки, взяв экземпляр у своего наставника — верховного жреца или жрицы, которые, в свою очередь, когда-то переписали его у своего учителя. Первая «Книга» была составлена Джеральдом Гарднером (1884–1964), одним из основателей викки. Поначалу «Книга» представляла собой дневник Гарднера, но потом она превратилась в религиозный текст, используемый в большинстве традиций викки. В современном викканстве термин «Книга теней» обычно означает личный журнал ведьмы, содержащий описания ритуалов, заговоров, рецепты и другую магическую информацию, которой она пользуется. Этот текст передается от учителя к ученику и в некоторых случаях представляет собой документ в электронном виде, существующий на компьютере или веб-сайте. Некоторые виккане записывают в «Книге теней» заговоры и магические заклинания, а отдельную книгу — так называемую «Книгу зеркал» — посвящают записям своих мыслей, чувств и личного опыта.



Рогатый бог

Рогатый бог — главное божество виккан. В нем отражены все рогатые мужские боги, относящиеся к разным традициям: кельтский Цернунн, английский Герн-охотник, египетский Осирис, греческий Пан и древнеримский Фавн. Рогатый бог — это универсальный мужской архетип, воплощающий сексуальность, агрессию, страсть к природе и охоте. Иногда его называют Великим богом. Осенью он оплодотворяет Богиню и умирает, чтобы возродиться весной.

Символ бога обозначает мужской аспект духа, его используют при ритуалах солнцестояния, почитания бога и плодородия. Он широко используется на Йоль и Литу. Также символ обозначает рогатое божество.



Триединая богиня

Триединую богиню, подругу Рогатого бога, изображают по-разному, но наиболее известен ее символ, содержащий три фазы Луны: круг, или полную Луну, и два полумесяца по бокам. Иногда символ состоит из трех переплетенных полумесяцев. Три фазы Луны означают три периода в жизни женщины: девушка, мать и старуха. Триединая богиня представляет собой викканский архетип женского аспекта Вселенной.

Символ богини обозначает женственный аспект духа, женские мистерии и божественное исцеление. Также символ обозначает три основных фазы луны. Колдуньи пользуются этим символом для того, чтобы соединяться с божественной женственностью, и носят его как знак своей верности владычице.

Каббалистическая символика

Каббала: сила красной нити

Это мистическое направление в иудаизме получило миллионы поклонников по всему миру. Каббала раскрывает тайный смысл Торы, в которой, по мнению последователей, заключен глубокий мистический код.

Адепты «истинной каббалы» считают, что эта мудрость открывается только избранным — иудеям старше сорока лет, имеющим образование. Каббала изложена в древней книге Зоар. Популярность она получила благодаря раввину Филиппу Бергому, который утверждал, что каббала является источником вселенского знания и помогает избавиться от несчастий, уныния и смерти.

Каббалистическое учение объясняет все явления нашего мира, как материальные, так и нематериальные. В каббалистике также можно найти толкования физической и метафизической природы человечества. Каббала детально объясняет, как найти свой путь в огромном жизненном пространстве. После этого происходит освобождение от любой формы хаоса, боли и страдания. Ведь даже не зная, что такое каббала, человек сам по себе невольно стремится именно к этому.

Каббала, в отличие от многих других эзотерических учений, направлена на то, чтобы ее использовали в реальной жизни. Главное ее назначение — приносить ясность, понимание и свободу в жизни. Тем самым, по мнению последователей каббалы, можно даже уничтожить смерть. Поэтому каббалисты относятся к вопросам небытия значительно проще, чем все остальные люди. Каббалистика дает им достаточно знания и понимания для того, чтобы уметь отличать и выделять в своей жизни действительно важное от менее существенного.

Каббала уверяет, что каждый человек создан по образу и подобию Творца и по сути сам является Творцом. Именно поэтому ему в жизни изначально предначертано счастье, но вначале его нужно заработать. Сделать это можно благодаря духовной работе — процессу фундаментального изменения самих себя. Каббала учит тому, что любая боль, несчастье или разочарование появляются в нашей жизни не потому, что так должно быть, а только потому, что работа, которая привела человека в этот мир, не закончена. Суть работы проста — это процесс освобождения самих себя от доминирования человеческого эго и создания постоянного контакта с сущностью Творца.

В обычной жизни это означает избавление от злобы и зависти, а также замена их на терпение, сопереживание и сострадание. Это не значит, что нужно вести затворнический образ жизни. Напротив,

это должно пробудить желание обрести жизнь, полную радости и новых ощущений.

Еще каббалисты знают истинную силу защиты, так называемую Силу Каббалы. Защита эта заключается в спасении от завистливых людских взглядов и одновременно избавлении от личностной зависти и злости внутри каждого. Защитой этой обладает Красная Нить — шерстяная нить красного цвета, завязанная специальным образом, которую нужно носить на левой руке.

У каббалы отсутствуют какие-либо заветы и запреты. В этом учении важна лишь положительная и отрицательная энергия. И Красная Нить трактуется не просто как препятствие для всего злого, а прежде всего как символ каббалы.

Популистской каббалой увлекается множество голливудских звезд, которые мечтают избавиться от самовлюбленности, а также получить ключ к полному совершенству, постижению тайн мира и к настоящему величию. Однако ортодоксальные каббалисты-иудеи крайне негативно относятся к поп-каббале и утверждают, что погружаться в нее «непосвященным» просто-напросто опасно.

Основной символ Каббалы

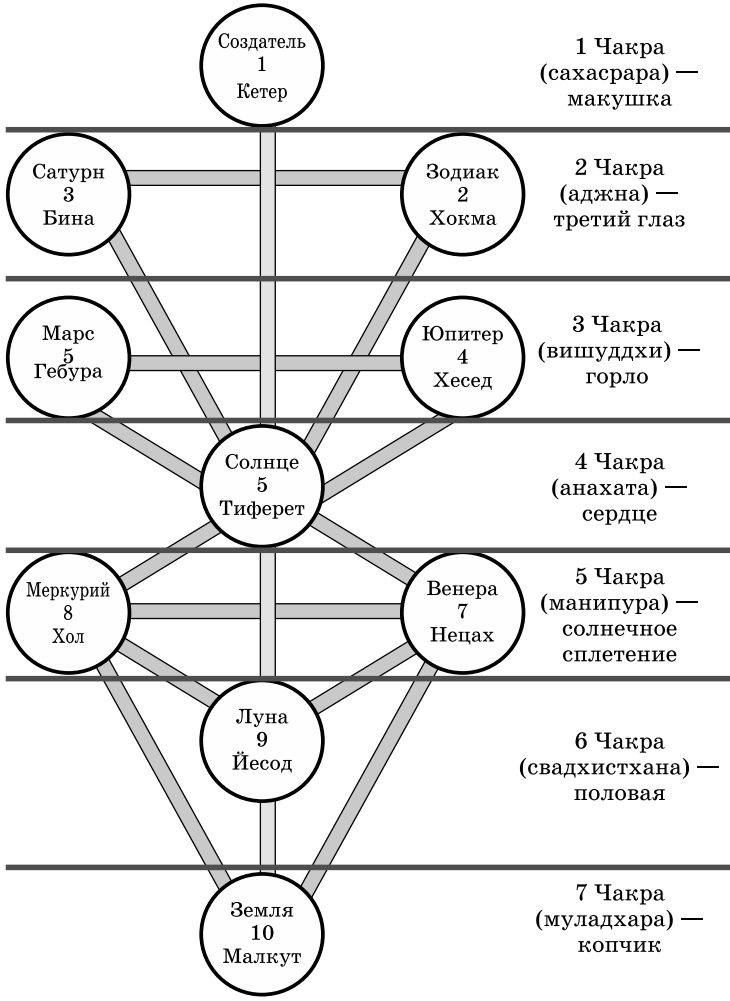
Основным символом учения Каббалы, бесспорно, считается Древо Сефирот.

Древо Сефирот, или алхимическое Древо Жизни, — уникальное воплощение модели мира. Согласно этой модели, Вселенная едина, а механизм ее существования основан на равновесии пар противоположностей. Но равновесие это не статично — ему характерны устойчивость и движение.

Это — основной закон развития Вселенной, воплощенный в Древе Сефирот. Древо Сефирот — схема Вселенной в ее единстве.

Древо Сефирот «растет» необычно — ветвями вниз, корень всего сущего — вверху. Из этих миров первопринципы спускаются к познающему человеку.

Древо присутствует во всех творениях и примиряет противоречия, уравновешивая их в системе.



Древо жизни, Древо Сефирот состоит из десяти сефирот/сефир (сфер), которые, в свою очередь, происходят из Непостижимого Абсолюта (или Бесконечного), а также из связывающих сефир 22 путей (арканов), символизирующих буквы иврита. На протяжении всего дерева, от сефиры к сефире, расстояние между ними сокращается. Последняя сефира рассматривается

как материальный мир. Десять сефир могут быть сопоставимы с десятью измерениями.

Каждая сефира имеет свое название и значение.

Три верхние Сефирот называются «Сефирот разума».

Кетэр — Корона, Венец; планета Уран; чакра Свадхистана; цвет фиолетовый; фигура сфера; число единица.

Хокма — Мудрость, планета Нептун; чакра Аджна; цвет золотой; число двойка.

Бина — Понимание, Разум, Интеллект; планета Сатурн; чакра Аджна; цвет золотой; число тройка.

Семь нижних сефирот называются «Сефирот чувства» — Милосердие, Милость, Благодеяние.

Хесед — Милосердие, планета Юпитер, чакра Вишудха; цвет изумрудно-фиолетовый; фигура тетраэдр; число четверка.

Гебура — Строгость, Доблесть, Героизм, Могущество; планета Марс, чакра Вишудха; цвет изумрудно-фиолетовый; фигура октаэдр; число пятерка.

Тиферет — Красота, Роскошь; Солнце; чакра Анахата; цвет белый; фигура додэкаэдр; число шестерка.

Нетцах — Победа, Вечность; планета Венера; чакра Манипура; цвет изумрудно-зеленый; фигура семилучевая звезда; число семерка.

Ход — Слава, Величие, Великолепие; планета Меркурий; чакра Манипура; цвет розовый; число восьмерка.

Йесод — Основание, Основа; планета Луна; чакра Свадхистана; цвет желтый; фигура икосаэдр; число девятка.

Малькут — Царство, Королевство; планета Земля; чакра Муладхара; цвет синий; фигура куб; число десятка.

Кроме этого, существует еще одна сефира, Даат, символизирующая Знание; планета Фаэтон. Она скрыта и потому не имеет номера в Древе жизни.

Арканы соединяют сефиры в определенном порядке. Считается, что эта схема из сефир и арканов описывает строение мира. В тоже самое время это и есть описание сознания планеты Земля и человеческого сознания. Две крайние сферы, верхняя и нижняя, противоположны друг другу и уравниваются, уравновешиваются в третьей. Движение по древу происходит как сверху вниз, так и снизу вверх. Сверху (от 1-й сефиры к 10-й)

происходит движение от идеальной формы энергии до ее проявления в физическом мире. Движение снизу вверх (от 10-й сефиры к 1-й) — это встречное движение ищущей души, идущей по Пути очищения и постижения Истины.

Теологическая идея, стоящая за Сефирот, — барьер между бесконечностью Создателя и душой человека. Каббала говорит, что человек не может принять духовный «свет» таким, какой он есть, и поэтому до того, как он дойдет до человека, он должен «сократиться», проходя через пласты Сефирот. Дерево Сефирот часто относят к каббалистической модели мировосприятия. На самом деле Знание о нем мы можем найти практически в любом более или менее серьезном эзотерическом учении. В том числе и в учении древних славян, у которых оно называется «древом жизни». Просто в каббалистической модели знание об этом древе сохранилось более полно, так как это знание считается там ключевым. Каббалисты рассматривают дерево Сефирот как разложение первичного света на составляющий его спектр. Первичный божественный свет, который входит в самую верхнюю сефиру Кетер (Корона), далее распадается на Сефиры и Арканы.

Три столпа (колонны) Древа Жизни

Левый столп — Столп Строгости («Дин»). Чтобы стать строгим, необходимо познать Законы вселенной и Силу, чтобы их правильно исполнять.

Правый столп — Столп Милосердия («Рахамим»). Чтобы стать милосердным, необходимо иметь Мудрость, чтобы видеть результаты своих действий и понимать, что победа может прийти через мудрость и смелость, а не только через силу.

Срединный столп — Столп Равновесия (Нежности). Чтобы стать нежным, необходимо понимание, что живешь в Царстве (Земли), но не являешься Богом. Срединный столп также рассматривается как Путь Стрелы, короткий путь от Малькут до Кетэр (слияния с Божественным). Он так же известен как путь отшельника, аскезы (то тесть отрешения от мирского).

Путь Змеи предполагает прохождение через каждую из десяти Сефирот от Малькут до Кетэр. Его называют путем мага или мирянина.

Конечно, надо понимать, что это весьма упрощенная модель.

Каждая сефира, хоть внешне они и похожи, несет различные функции, которые принято назвать качествами. Каждая сефира является целым миром, подобным нашему физическому миру (в котором живет наше физическое тело). Согласно каббалистической модели, нашему миру соответствует самая нижняя сефира — сефира Малькут.

Поскольку дерево Сефирот является и моделью человека, есть некоторые попытки совместить дерево Сефирот и чакральную систему человеческого тела.

Большинство учений рассматривают дерево Сефирот как путь для восхождения души. Это путь нисхождения первичного света.

Следовательно, для того что бы вернуться обратно к свету, нам нужно пройти тем же путем, только снизу вверх.

Магические атрибуты Соломона

Магический Треугольник Соломона

Это изображение Магического Треугольника, с помощью которого Соломон повелевал Злыми Духами. Треугольник должен находиться на расстоянии двух футов от Магического Круга и иметь три фута в диаметре. Особенно важно, что этот треугольник должен быть расположен в той стороне света, к которой принадлежит дух. Треугольник должен быть повернут основанием к кругу, а его вершина должна лежать в направлении стороны света, которой соответствует Дух. Необходимо учитывать Луну в своей работе так же, как упомянуто выше, и т.д. Вместо надписи «Anaphaxeton» на стороне треугольника иногда пишется «Anepheneton».

Цвета: треугольник чертится черным; имя Ми ха ел (Mi cha el) — черным на белом фоне; три имени вне треугольника пишутся красным; круг в центре должен быть полностью закрашен темно-зеленым.

Гексаграмма Соломона

Это Гексаграмма Соломона, изображение которой следует сделать на пергаменте из шкуры теленка и носить на подоле своей белой одежды, покрытой тканью из первосортного, чистого белого льна. Гексаграмму надо показать Духам, когда они появятся, так чтобы заставить их принять человеческий облик и быть покорными.

Цвета: Круг, Шестиугольник и Т-образный крест в центре чертятся черным, Мальтийские кресты — черным, пять внешних треугольников Гексаграммы (там, где написано «Te, tra, gram, ma, ton») закрашиваются ярко-желтым цветом; Т-образный крест в центре — красный, а три маленьких квадрата — черные. В нижнем внешнем треугольнике Символы написаны черным, а все остальное — белое. Слова «Tetragrammaton» и «Tau» написаны черными буквами; а «AGLA» с «Alpha and Omega» — красными буквами.

Пентаграмма Соломона

Это Пентаграмма Соломона, изображение которой следует сделать из Солнца или Луны (Золота или Серебра), и носить на своей груди; а на обратной стороне должна быть Печать Духа.

Это убережет от опасности, и также поможет подчинить Духа.

Цвета: контуры Круга и Пентаграммы нарисованы черным.

Имена и Символы в пределах Пентаграммы также черного цвета. «Tetragrammaton» пишется красными буквами. Центр Пентаграммы, где написано «Soluzen», должен быть зеленым. Внешние углы Пентаграммы, где написано «Abdia ... .. Ballaton, Halliza» и т.д.,— синего цвета.

Магическое Кольцо, или Диск Соломона

Это изображение Магического Кольца, или точнее — Диска Соломона, который должен быть сделан из золота или серебра.

Заклинателю следует держать его перед лицом, дабы уберечься от отвратительных серных паров и пылающего дыхания злых Духов. Цвет — ярко-желтый. Буквы — черные.

Сосуд из Меди

Это — изображение Медного Кувшина, в котором Царь Соломон заточил злых Духов. В различных кодексах даются различные изображения сосудов. Печать из меди была сделана для того, чтобы закрывать этот сосуд сверху.

История духов, запертых в медном сосуде царем Соломоном, напоминает сказку «Рыбак и Джинн» из книги «Тысяча и одна ночь». Однако там рассказывается только про одного джинна, запертого в сосуде из желтой меди, который был закрыт сверху свинцовой печатью. Этот джинн сказал рыбаку, что его зовут Сакхр (Sakhr) или Сакар (Sacar).

Цвет — бронза. Буквы — черные на красной полосе.

Секретная Печать Соломона

Это изображение Секретной Печати Соломона, с помощью которой он связал и запечатал в Медном Сосуде вышеупомянутых духов и их легионы. Эту печать должен сделать тот, кто чист как внутренне, так и внешне, и кто не осквернил себя общением с какой-либо

женщиной в течение месяца, а молился и соблюдал пост ради того, чтобы Бог простил все его грехи. Секретная Печать Соломона должна быть сделана в день Марса или Сатурна (вторник или суббота) в полночь. Ее следует изобразить на девственном пергаменте кровью черного петуха, который никогда не топтал курицу. Обратите внимание, что в эту ночь луна должна увеличиться в свете (то есть идти от новой к полной) и находиться в Зодиакальном знаке Девы. Сделав Печать соответствующим образом, следует ароматизировать ее квасцами, изюмом, высушенным на солнце, финиками, кедром и алое.

С помощью этой Печати царь Соломон управлял всеми Духами, заключенными в Медном Сосуде, и запечатал его этой же самой печатью. Так Соломон получил любовь самых разных людей, победил в сражении, и ни оружие, ни огонь, ни вода не смогли причинить ему вред. И эта тайная Печать была сделана так, чтобы еще и закрывать Сосуд сверху.

Печати (пентакли) Соломона

Одно из самых главных мест в ряду магических инструментов, вместе с черным зеркалом, занимает пентакль. Пентакль — это металлический (чаще всего медный или серебряный) или картонный диск около девяти сантиметров в диаметре с изображенными на нем таинственными рисунками, представляющими собой символические изображения различных видов тонкой энергии. Пентакль исполняет роль посредника между человеком и тонкоэнергетическим миром. Изготовленный по всем правилам и магически заряженный пентакль будет притягивать соответствующую энергию, а следовательно, способствовать реализации цели, для которой он и был предназначен. Пентакль можно носить при себе, вышить на одежде или на покрывале магического зеркала, хранить в секретном месте и мысленно обращаться к нему за советом, наносить на обратную сторону магического зеркала, включать в ритуалы.

Магия пентаклей — очень древняя эзотерическая культура, способствующая духовному развитию человека и улучшению его жизни и доказавшая свое право на существование опытом

многих поколений. Пентакли были распространены еще во времена Пифагора. Пентакль назывался Пентальфа и представлял собой скрещенную пять раз первую букву греческого алфавита (пятиконечную звезду).

Этот символ означал жизнь или здоровье.

В Вавилоне пентакль использовался в качестве защитного амулета, хранящего от многих недугов.

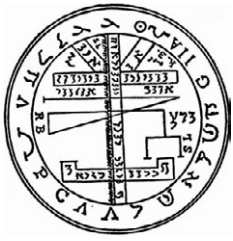
Его часто изображали на глиняных горшках, чтобы обеспечить сохранность содержимого.

В иудейской традиции пентакль, изображенный на кольце царя Соломона, связывался с тайными именами Бога.

Порядок пентаклей

- Семь пентаклей, посвященных Сатурну, — черные.
- Семь пентаклей, посвященных Юпитеру, — синие.
- Семь пентаклей, посвященных Марсу, — красные.
- Семь пентаклей, посвященных Солнцу, — желтые.
- Пять пентаклей, посвященных Венере, — зеленые.
- Пять пентаклей, посвященных Меркурию, — смешанных цветов.
- Шесть пентаклей, посвященных Луне, — серебряные.

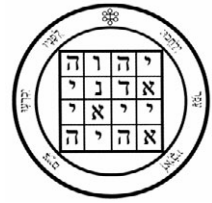
Это главный пентакль, именуемый большим (или великим) пентаклем



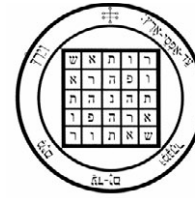
Его следует начертать на бумаге, выделанной из овчины, или на девственном пергаменте, каковую бумагу надлежит окрасить в зеленый цвет. Круг, содержащий 72 божественные буквы, должен быть красным, однако буквы могут быть и золотыми.

Все буквы внутри пентакля должны быть такого же красного цвета или небесно-голубого, но великое имя Бога надлежит начертать золотом. Пентакль этот служит для того, чтобы созвать всех духов; если показать его им, они поклонятся и будут повиноваться тебе.

Сатурн



Первый пентакль Сатурна. Этот пентакль весьма полезен и действен для того, чтобы внушить ужас духам. Стоит лишь показать им его, как они смиряются и, преклонив колени перед ним, повинуются заклинателю.



Второй пентакль Сатурна. Этот пентакль весьма полезен как средство против врагов и особенно действен для усмирения гордыни духов.

Третий пентакль Сатурна. Его следует изготавливать внутри магического круга; он полезен для ночного вызывания духов, имеющих природу Сатурна.

Четвертый пентакль Сатурна. Этот пентакль служит, главным образом, для всех опытов и операций, вызывающих разорение, разрушение и смерть. Будучи изготовлен во всем совершенстве, он служит также для вызывания тех духов, которые приносят новости, когда вызываешь их с южной стороны.

Пятый пентакль Сатурна. Этот пентакль защищает тех, кто призывает духов Сатурна ночью, и отгоняет духов, охраняющих сокровища.

Шестой пентакль Сатурна. По кругу на этом пентакле каждое имя обозначено должным символом. Человек, против которого ты применишь его, сделается одержим демонами.

Седьмой и последний **пентакль Сатурна.** При помощи этого пентакля можно вызывать землетрясения, ибо силы каждого из ангельских чинов призываемых в нем, достанет, чтобы сотряслась вся вселенная.

Юпитер

Первый пентакль Юпитера. Он служит для вызывания духов Юпитера, в особенности тех, чьи имена записаны по внешнему кругу пентакля. В их числе Парасиэль (Parasiel) — господин и повелитель сокровищ, который учит, как узнавать места, где они находятся.

Второй пентакль Юпитера. Он служит для обретения славы, почестей, высоких званий, богатства и всевозможных благ вкупе с великим спокойствием духа, а также для того, чтобы находить сокровища и изгонять духов, которые стерегут их. Его следует начертать на девственной бумаге или пергаменте пером ласточки и кровью ушастой совы.

Третий пентакль Юпитера. Он оказывает защиту и покровительство тем, кто призывает духов. Когда они появятся, покажи им этот пентакль, и они немедленно подчинятся.

Четвертый пентакль Юпитера. Он служит для приобретения богатства, почестей и великого изобилия. Его ангел — Бариэль (Bariel). Этот пентакль надлежит выгравировать на серебре в день и час Юпитера, когда тот находится в знаке Рака.

Пятый пентакль Юпитера. Он наделен великим могуществом. Он помогает удостоиться правдивых видений. Иаков при помощи этого пентакля узрел лестницу, идущую от земли до неба.

Шестой пентакль Юпитера.

Он служит для защиты от всех земных опасностей, если благоговейно созерцать его каждый день и повторять стих, записанный по кругу. «И не погибнешь вовек».

Седьмой и последний **пентакль Юпитера.** Он имеет великую силу супротив бедности, если благочестиво созерцать его, повторяя стих. Кроме того, он служит для изгнания духов, охраняющих клады, и помогает находить эти клады.

Марс

Первый пентакль Марса. Предназначен для того, чтобы призывать духов, имеющих природу Марса, в особенности тех, чьи имена вписаны в пентакль.

Второй пентакль Марса. Этот пентакль с большим успехом служит против всевозможных недугов, если прикладывать его к больному месту.

Третий пентакль Марса. Он чрезвычайно действен для разжигания войны, гнева, раздоров и вражды, а также для того, чтобы сопротивляться врагам и внушать ужас непослушным духам. На нем явно начертаны имена Бога всемогущего.

Четвертый пентакль Марса. Он весьма силен и могуч в делах войны и потому, без сомнения, дарует тебе победу.

Пятый пентакль Марса. Начерти этот пентакль на девственном пергаменте или бумаге, ибо он устрашает демонов, и при виде его они подчинятся тебе, ибо не могут противиться в его присутствии.

Шестой пентакль Марса. Сила его столь велика, что, вооружившись им, ты останешься цел и невредим при любом нападении, и если вступишь в битву с кем-либо, то собственное его оружие обернется против него самого.

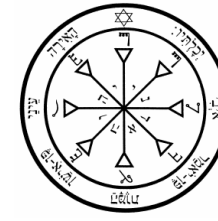
Седьмой и последний **пентакль Марса.** Начерти его на девственном пергаменте или бумаге кровью летучей мыши в день и час Марса; открой его внутри круга, призывая демонов, имена которых написаны на нем, и тотчас же разразятся град и буря.

Солнце

Первый пентакль Солнца. Лик Шаддаи всемогущего, при виде коего все создания повинуются и духи ангельские преклоняют колена в благоговении.

Второй пентакль Солнца. Этот пентакль, подобно предыдущему и последующему, соответствует природе Солнца. Все они помогают усмирить гордыню и высокомерие.

Третий пентакль Солнца. Обладая свойствами двух предыдущих пентаклей, он служит также для того, чтобы обрести царство и владычество, чтобы причинить кому-либо ущерб и чтобы достичь известности и славы, чему в особенности способствует Божье имя Тетраграмматон, которое записано на нем двенадцать раз.



Четвертый пентакль Солнца. Он даст тебе возможность видеть духов, которые приходят к заклинателю невидимыми: как только ты откроешь этот пентакль, они тотчас обретут зримый облик.

Пятый пентакль Солнца.

Он служит для призывания тех духов, которые смогут перенести тебя с одного места на другое, на большое расстояние и за краткое время.

Шестой пентакль Солнца.

Будучи правильно изготовлен, он превосходно служит для операций невидимости.

Седьмой и последний **пентакль Солнца.**

Если случилось так, что кто-либо был заточен в тюрьму или заключен в оковы из железа, то в присутствии этого пентакля, выгравированного на золоте в день и час Солнца, он будет немедленно освобожден и отпущен на волю.

Венера

Первый пентакль Венеры. Он, как и последующие, служит для управления духами Венеры, в особенности теми, чьи имена в него вписаны.

Второй пентакль Венеры. Эти пентакли также служат для того, чтобы обрести благоволение, почет и все прочее, что относится к Венере, а также для исполнения всех твоих желаний, с этим связанных.

Третий пентакль Венеры. Он служит для привлечения любви, с каковой целью достаточно лишь показать его любой особе. Его ангела Монахиэля (Monachiel) следует призывать в день и час Венеры, в первом или восьмом часу.

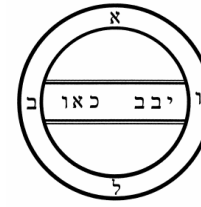
Четвертый пентакль Венеры. Он весьма могуществен, ибо приводит к повиновению духов Венеры и может вынудить любую особу по твоему желанию тотчас прибыть к тебе.

Пятый и последний **пентакль Венеры.** Стоит лишь показать его кому-либо, и он чудесным образом воспламенит и побудит эту особу к любви.

Меркурий

Первый пентакль Меркурия. Он служит для призывания духов, живущих под Твердью Небесной.

Второй пентакль Меркурия. Духи, имена которых вписаны сюда, исполняют и осуществляют желания, противные природному порядку и не относящиеся ни к одному из прочих разделов. Они легко дают ответ, но увидеть их трудно.



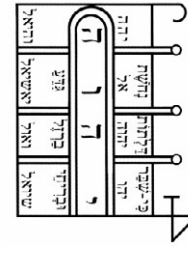
Третий пентакль Меркурия. Он и следующий за ним служат для призывания духов, подчиненных Меркурию, в особенности тех, чьи имена вписаны в этот пентакль.

Четвертый пентакль Меркурия. Он предназначен для того, чтобы обретать разумение и знание всего сотворенного, и открывать и постигать сокровенное, и повелевать теми духами, которые зовутся аллаторы (Allatori) и служат посланниками. Они повинуются со всей готовностью.

Пятый и последний **пентакль Меркурия.**

Он повелевает духами Меркурия и служит для того, чтобы открывать двери, каким бы способом они ни были закрыты, и ничто не сможет устоять против него.

Луна



Первый пентакль Луны. Он и следующий за ним служат для того, чтобы вызывать и призывать духов Луны, а также для того, чтобы открывать двери, каким бы способом те ни были заперты.

Второй пентакль Луны. Он помогает против всех опасностей и бедствий, связанных с водой; и если случится так, что духи Луны устроят великий ливень и поднимут бурю вокруг твоего круга, чтобы поразить и ужаснуть тебя, покажи им этот пентакль, и тотчас же все прекратится.

Третий пентакль Луны. Если постоянно носить его с собой во время путешествия, он послужит защитой от всех ночных нападений и от всяких опасностей и бедствий, связанных с водой.

Четвертый пентакль Луны. Он защитит тебя от всех злых напастей и от всякого ущерба душе и телу. Его ангел Софиэль (Sophiel) дарует знание о свойствах всех трав и камней, и тому, кто призовет его, он откроет все эти познания.

Пятый пентакль Луны. Он служит для получения ответов на вопросы во сне. Его ангел Иахадиэль (Iachadiel) служит для того, чтобы причинять разрушения и ущерб, и для истребления врагов. Можешь также призывать его именами Абдон (Abdon) и Дале (Dale) супротив всех призраков ночи и для вызывания душ усопших из преисподней.

Шестой и последний **пентакль Луны.** Он удивительно хорош и превосходно служит для того, чтобы вызывать проливные дожди; если выгравировать его на серебряной пластине и положить под воду, то дождь будет идти до тех пор, пока пентакль будет там оставаться. Его следует выгравировать, нарисовать или начертать в день и час Луны.

Магические символы Гоетии

Гоетиа в переводе с греческого означает «колдовство», «волшебство». Первая книга Лемегетона — пожалуй, это самая знаменитая из средневековых магических книг. В ней содержится каталог 72 зодиакальных Князей-демонов и подробнейшие методы работы с ними, с описанием необходимых магических орудий, заклинаний и пантаклей.

Считается, что методы, лежащие в основах этого Искусства, были изобретены мудрейшим из людей, царем Соломоном, который использовал духов для выполнения поручений и в помощь при строительстве Храма. Соломон сумел раскрыть различные тайны их мира и заковал особенно злых духов и демонов.

Магические обряды Соломона успешно использовались его последователями.

Книги в том виде, в котором они дошли до наших времен, были, по легенде, обнаружены в Иерусалиме еврейским рабби и переведены им с халдейского и арамейского на греческий, с него — на латынь.

Магический круг

Это — изображение Магического Круга Царя Соломона, который он сделал для того, чтобы защитить себя в нем от коварства этих Злых Духов. Этот Магический Круг должен быть 9 футов в ширину, и вокруг него должны быть написаны Божественные Имена, начиная с Ehyeh и заканчивая Levanah Luna.

Обвивающаяся змея показана только в одном частном кодексе, в большинстве случаев еврейские имена просто написаны в форме спирали в пределах двойного круга. Необходимо помнить, что на еврейском языке всегда пишут справа налево, а не как обычно в европейских языках — слева направо. Маленькие мальтийские кресты внутри тела змеи изображены для того, чтобы обозначить конец каждого отдельного еврейского имени. Эти имена принадлежат Божественным Ангелам и Архангелам, которых каббалисты распределили по каждой из 9 Сфирот или Божественной Эманации. В европейской транскрипции они располагаются следующим образом, начиная с головы змеи: + Ehyeh Kether Metatron Chaioth Ha — Qadehs Rashith Ha— Galgalim S. P.M. (Для «Сферы Перводвигателя») + lah Chokmah Ratziel Auphanim Masloth S. S.F (для «Сферы Фиксированных Звезд», или S.Z. для «Сферы Зодиака») + Iehovah Eolhim Binah Tzaphquiel Aralim Shabbathai S. (для «Сферы Сатурна») + El Chesed Tzadquiel Chaschmalim Tzedeq S. (для «Сферы Юпитера») + Elohim Gibor Geburah Kamael Seraphim Madim S. (для «Сферы Марса») + Iehovah Eloah Va-Daath Tiphereth Raphael Malakim Shemesh S. (для «Сферы Солнца») + Iehovah Tzabaoth Netzach Haniel Elohim Nogah S. (для «Сферы Венеры») + Elohim Tzabaoth Hod Michael Beni Elohim Kokav S. (для «Сферы Меркурия») + Shaddai El Chai lesod Gabriel Cherubim Levanah S. (для «Сферы Луны») +

Цвета. Пространство между внешними и внутренними кругами, где находится обвивающаяся змея с еврейскими именами, написанными вдоль ее тела, должно быть ярко-желтым. Квадрат в центре круга, где написано слово «Мастер» («Master»), закрашивается красным цветом. Все имена и буквы черного цвета. В Гексаграммах внешние треугольники (где находятся буквы A, D, O, N, A, I) закрашены ярко-желтым цветом, центры (где находятся Т-образные кресты) — синим или зеленым. В Пентаграммах вне круга внешние треугольники, где написано Te, tra, gram, ma, ton, закрашены ярко-желтым цветом, а их центры с Т-образными крестами — красным.

Символы Енохианской церемониальной магии

Енохианская магия («енохиана») — это система церемониальной магии, которую активно используют современные западные маги. Базовые инструменты енохианы — алфавит, язык, воззвания («Ключи») и таблицы соответствий — были получены в XVI веке английским математиком, алхимиком и астрологом Джоном Ди и его помощником — медиумом Эдвардом Келли.

Основы енохианского колдовства

Главным требованием этого колдовства является то, что маг должен самостоятельно изучать всю енохианскую систему и учиться ею пользоваться на личном опыте. Заговоры и заклинания этого учения обладают мощнейшей энергетикой и позволяют решать любые возникающие проблемы в жизни.

С помощью енохианской магии колдун может с легкостью устанавливать контакт с духами различных Эфиров и Стихий. Единственное, что отталкивает от енохианы новых адептов, — сложность использования и понимания. Изначально каждый желающий освоить эту магическую школу должен был руководствоваться только рукописями ее основателя — Джона Ди.

Впоследствии появилось множество трудов от других практиков и исследователей, но информация, содержащаяся в них, часто была очень запутана и противоречива. Современный облик енохиана получила благодаря работам адепта Ордена Золотой Зари — МакГрегора Мазерса, написанным в XIX веке, и трудам известнейшего мага XX века — Алистера Кроули. Именно эти люди заложили основу, позволяющую интерпретировать енохианское колдовство в соответствии с другими магическими школами.

Сторожевые башни вселенной

В созданной Джоном Ди магии можно с легкостью определить влияние иудаизма и каббалы. Сам создатель говорил о своем учении, что он получил его от ангелов в награду за служение.

Одним из самых известных элементов всей традиции считается молитва Еноха, полученная Ди от Ангелов. Эта молитва, по легенде, была своеобразным примером, на основе которого создатель учения мог создавать собственные молитвы и магические заговоры.

Согласно версии самого Джона Ди, это молитва, с которой Патриарх Енох обращался к Господу Богу на протяжении пятидесяти дней, чтобы создать свои Каменные Скрижали. Несмотря на то, что эта молитва стала началом в создании енохианы, ее можно успешно использовать в любом магическом обряде, направленном на вызов Ангелов.

Молитва Еноха: «Господь, Источник Мудрости Истинной, открывший свои Тайны Великие простому человеку. Ты, Господь, знаешь все несовершенство мое, всю мою тьму внутреннюю. Как мне говорить с теми, кто голосом человеческим не говорит, как мне взывать к имени Твоему, Господи, коль знаю я, что воображение мое изменчиво, бесплодно и самому мне неведомо. Как может простая песчинка обращаться к Великой Горе, как может малый ручей обращаться к огромным и неизведанным волнам, как он может их заинтересовать?

Как может сосуд, вмещающий в себя сладость и страх поднять себя, поднять руки свои и прижать к своей груди Солнце небесное? Господи Боже, несовершенство мое велико, меньше песчинки я, Боже. Господи, твои Ангелы — прекрасные создания, что во всем меня превосходят. Невозможно сопоставить размеры наши, невозможно помыслить о равенстве нашем. Боже,

но я нахожу утешение, ведь на всех созданий живых есть один только Господь, у каждого из нас одно и тоже Начало, Начало наше в Тебе, все мы Тебя, Господь, почитаем как истинного нашего Создателя и Творца. Именно потому буду я взывать к Имени Твоему, и в Тебе найду я силу свою и крепость.

Просвети меня, Господи, и стану я Видящим, и смогу я узреть созданий Твоих прекрасных, что через врата Небесные на землю спускаются, которых ты к нам посылаешь. Я отдаю Тебе дом свой, труд свой, сердце свое, душу свою, коль соизволят Ангелы твои быть со мной, коль смогу я быть рядом с ними, коль смогут они возрадоваться рядом со мной, коль смогу я возрадоваться с ними рядом.

Если смогут они служить мне, чтобы смог я возвеличить Имя Твое, Господи. Вот скрижали, что создал я по Воле Твоей, я предлагаю Тебе и Ангелам Твоим говорить через эти скрижали со мной, обращаться ко мне, назвать мне Свои Имена Святые. Как Господь Бог — единственный Свет и Утешение, так и Ангелы Его будут моим светом и утешением.

Господи, Ангелы Твои не создают законов и правил для тебя, а потому и я не буду создавать правил и законов для Ангелов. Что Бог соизволит им предложить, то Ангелы и принимают, потому и я буду принимать все от Ангелов Небесных. Внемли мне, Господи Боже, я умоляю тебя, я взываю к Ангелам Твоим во Имя Твое. Пусть будет милость для меня, для истинного слуги Всевышнего Бога. Пусть Ангелы поведают мне, какими словами и в какое время суток можно взывать к ним. Господи Боже, разве под силу кому-то из смертных измерить небеса? Разве могут небеса необъятные войти в человеческое воображение? Создания Твои, Господи — это Слава Твоя, благосклонность Твоя, а потому Ты славен во всех делах Твоих.

Господи, Ты и Слава Твоя выше моего мелкого понимания. Великая мудрость может быть сказана устами королей, но повеления для всех королей земных исходят от Тебя, Господи.

Внемли мне, Боже, суждено ли взойти мне на небеса Твои? Выдержит ли меня воздух Твой или упаду я на землю по глупости своей, да потому что сам я от земли пошел?

Ты, Боже — Истинное Утешение и Свет, только Ты способен небесами повелевать. Внемли мне, возьми скрижали мои, созданные во Славу Твою, владей ими, Господи. Вы, о Служители истины, светочи истинного понимания, вы управляете планом земным, всеми ее элементами, среди которых мы живем, помогайте все мне, слуге Господа Бога истинного, со мной Богу угодно говорить о вас, создания Света и Неба.

Господи Боже, ты избрал меня пятидесятикратно, трижды по пятьдесят раз воздену я руки свои к Тебе.

Отнесись ко мне так, как будет угодно Воле Твоей, и служителям Твоим Святым, и помощникам. Я, Господи, ничего не прошу у Тебя, кроме Тебя, Чести Твоей, Славы Твоей, Воли Твоей. Молюсь и уповаю я, что суждено мне довольствие, а не смерть, до тех пор, пока не соберешь Ты, Господи, облака, и не придешь на землю, чтобы судить все сущее, только тогда я в миг один преображусь и навечно останусь быть и жить рядом с Тобой, Господи».

Эти слова по три раза в день произносил Енох на протяжении 50 дней. И в конце суждено ему было пожать плоды общения с Господом Богом, и получил он свою награду. В тексте молитвы не указывается точно, о каком числе Скрижалей Патриарха Еноха идет речь. Можно только предположить, что здесь говорится о 48 каменных квадратах, на основе которых Джон Ди создал свою знаменитую книгу Еноха.

Стоит также отметить, что само число 50 (столько дней Енох читал молитву), очень символично. Насчет этого числа Генрих Корнелий Агриппа писал, что оно означает окончание рабства, отпущение грехов и обретение долгожданной свободы. Согласно старинным иудейским законам, на пятидесятый год было принято прощать долги и возвращать любую собственность, взятую в залог.

И законы человеческие и законы Божьи говорят о том, что на 50-й день после исхода из Египта евреев Моисей получил на горе Синай Заповеди, кроме того, на 50-й день после Воскрешения Христа на Апостолов снизошел Святой Дух на горе Сион. Именно поэтому число 50 принято называть числом милосердия и посвящают его Святому Духу.

Таблица 49 божественных ангелов или «tabula bonorum»

Первый ангел в каждом из этих семи секторов считается Королем, и управляет планетой и днем недели, обозначенной планетарными символами в круге. Первый из этих Королей — Baligon, также управляет всей гептархической системой под своим псевдонимом Carmara. Каждый Король имеет под собой Принца, являющегося вторым ангелом в предшествующем секторе. Например, Принц Baligina — Bagenol из сектора Луны.

Оставшиеся ангелы в таблице не имеют никакого определенного чина, и никаких деталей относительно их функций и использования не дается в дневниках.

Король и Принц управляют определенным днем недели, и имеют набор из 42 Служителей в группах по семь, управляют четырехчасовой секцией того дня. Имя основного Служителя в каждой группе получено из Tabula Bonorum согласно методу, который изменяется для каждого Короля.

Имена оставшихся Служителей получены от имени основного Служителя с помощью вращения букв.

Следующая иллюстрация показывает метод, с помощью которого получены имена служителей каждого Короля Tabula Bonorum.

Bwmaza	**Bobogel**	**Babalel**	**Bynepor**	**Bnaspal**	**Bnapsen**	**Baligon/ Garmara**
Bobogel	Bobogel	Bobogel	Bobogel	Bobogel	Bobogel	Baligon
Bafafes	Bafafes	Bafafes	Bafafes	Bafafes	Babalel	Bobogel
Basmelo	Basmelo	Basmelo	Basmelo	Basmelo	Bynerol	Babagel
Bernole	Bernole	Bernole	Bernole	Bernole	Bnaspol	Bunepol
Branglo	Branglo	Branglo	Branglo	Branglo	Bnapsen	Bnaspol
Brisfli	Brisfli	Brisfli	Brisfli	Brisfli	Blumaza	Bnapsen
Bnagole	Bnagole	Bnagole	Bnagole	Bnagole	Bamnade	Blumaza

В первых пяти случаях линия показывает буквы, отобранные из «Солнечного» сектора Tabula Bonorum, чтобы получить имя первого основного Служителя. Буквы в тех же самых относительных положениях в следующих пяти секторах отобраны, чтобы получить имена оставшиеся основных Служителей каждого Короля.

В случае Baligon/Carmara имена Служителей сформированы полностью из имен семи гептархических Королей. Имена королей внесены в список в последовательности, в которой они появляются в Tabula Bonorum; имена Служителей найдены, читая колонки вниз, опуская первую.

Для Короля Banpsen имена Служителей только частично получены из Tabula Bonorum. Шесть цветных линий показывают часть каждого имени, которое найдено в таблице; оставшиеся буквы имен, кажется, не получаются любым последовательным методом из таблицы.

Алфавит ангелов — енохианский алфавит

Енохианский алфавит, известный также как Алфавит Ангелов, создали доктор Джон Ди и Эдвард Келли во время своих спиритических сеансов, в ходе которых они получили различные тексты и квадраты от Ангелов. Термин Енохиана пришел от библейского героя Енохи, который хранил тайные мистические знания. Согласно книге Бытия 5:24, «он ходил перед Богом», а в книге Евреям 11:05 сказано, что он «был взят из этой жизни, так что он не испытывал смерти». Джон Ди также упоминал об этом в письме Алфавит Адамикал.

На самом деле есть две разные версии написания Енохианского алфавита, незначительно отличающиеся друг от друга.

Значения букв Енохианского языка

O — основа Бытия — Становления: бытие, становление; все существующее.

L — основа Первенства: первый, первичность, единица; провидение.

S — основа Обладания; иметь, овладевать, собирать; вместе.

N — основа Внутреннего; внутри (в пределах), внутренняя сторона, индивидуальность.

F — основа Манифестации (Проявления); проявлять, видимость, появляться.

V— основа Темноты; темный (тайный), скрытый (поэтому неизвестный); отражение (Тень или ее отблеск).

R — основа Движения; двигаться, движение (жест), эмоция, побуждать, изменение.

G — основа Отрицания; не (нет), никто, ни.

H — основа Дыхания; дышать, жизнь.

I — основа Энергии/Возможности; сообщать энергию, давать возможность, способность.

A — основа Времени; начинать, начало, новый, заново; снова, тогда, когда.

D — основа Вероятности; возможный, потенциальный.

B — основа Выбора; двойственность, многочисленность, выбирать (между).

T — основа Равновесия; равновесие, правосудие, регулировать, судья, уравновешивать.

C — основа Причинности; совершать, причина, творить, вследствие.

Z— основа Разделения; разделять, отдельный, другой, часть чего-либо.

P — основа Основания; пространство, место, помещать, ставить, здесь, там, где.

M— основа Знания; разум, знать, осознание, познание.

Q — основа Вожделения; вожделение, любовь.

E — основа Воли; воля, намереваться, целеустремленность, намерение.

U — основа Света; свет, просвещение.

X — основа Ограничения/Уменьшения; граница, уменьшать, низший, замедлитель.

Y — основа Увеличения; расти, увеличение, больше, быстрее.

Енохианский алфавит

thes	cheth	zain	vau	he
daleth	gimel	beth	aleph	zade
pe	ain	sameth	nun	mem	lamed
caph	iod	tau	schin	res	kuff

Символы Мартинизма

Мартинизм — одна из форм мистического и магического христианства. Инициатическая, Мистическая и Эзотерическая Традиция, берущая свои истоки в Истинном Братстве Розенкрейцеров, чья доктрина, являющаяся философской системой, описывает падение первого человека из Божественного в материальное, а также способы, методы и техники его возвращения в Божественное с помощью Реинтеграции, или Примирения с Богом, Коего именуют Абсолютом, и иногда, следуя Гностической

традиции, к которой Мартинизм весьма близок, — «Отцом Всех Светов».

Согласно Традиционной Инициатической Доктрине, — в результате грехопадения, отступив от Воли Бога, человек в лице праотца Адама, коллективного и андрогинного первочеловека, утратил первоначальное сияющее славное тело, превратившееся в нынешнюю материальную форму, и именно в подобных материальных формах мы все вынуждены обитать. В связи со всем этим человек утратил способность мыслить самостоятельно, и все мысли, которые теперь человек думает, являются следствием внушения их человеку благими или падшими духами (испорченными существами), в зависимости от того, добрые это мысли или злые. За человеком осталось право выбора — свобода воли, благодаря которой он может отвергать дурные внушения и выбирать благие или может действовать наоборот, тем самым приводя себя в состояние еще большего порабощения и зависимости от «испорченных существ». Самое же главное, чего лишился человек согласно Традиционной Доктрине,— это прямое и непосредственное общение с Богом. Поэтому наивысшей и единственной целью человека должен стать труд во имя восстановления себя в том качестве и состоянии, которые изначально были ему присущи. Этого он способен добиться посредством применения особой техники, составлявшей тайную часть Традиционного Учения, суть Мартинизма.

Чтобы следовать по пути примирения и реинтеграции, следует пойти путем внутреннего мистического самосовершенствования, а также можно воспользоваться теургическими операциями. Через эти операции ученик должен вступить в отношения с Ангельскими сущностями, которые в теургических операциях представляют собой «посредников», чьи функции схожи с функцией Ангелов-Хранителей, и во многом их описания близки к тем, которые давались Гению Сократа. Чаще всего благие Ангелы являются в характерных для них обликах или иероглифических символах (специальных Печатях), свойственных тому небесному чину духов, которых призывал посвященный. Такие проявления являются верным доказательством того,

что он стоит на верном пути реинтеграции. Привлекать верных Господу благих Ангелов следует исполнением внешнего культа, который, собственно, и является теургией.

Итак, являясь формой Традиции Тайного Мистицизма, Мартинизм представляет собой не только букву Учения, затрагивающую вопросы происхождения и судьбы человека, но и Его Дух. Это означает, что Мартинизм есть способ жизни и Инициатический Путь.

Цель Традиции Мартинизма — помочь всем истинным и честным искателям просвещения, «Мужчинам и Женщинам Желания», вернуться к божественному духовному состоянию, которое мы все имели до падения.

Духовное Учение, которое передает Мартинизм, существует с незапамятных времен. Воодушевленное Божественным Огнем, горящим в человеке, оно вдохновляет посвященных становиться лучше, подниматься над своими иллюзиями и, освободившись от цепей, которые сдерживают его в нынешнем состоянии физических лишений, вновь обрести все, чего человек лишился в результате падения.

Происхождение Учения теряется в древности, восходя своими истоками к праотцу Адаму, но окончательно осмыслили его и оформили в согласованную философскую и духовную школу три Великих Мастера, благодаря которым и возникло название «Мартинизм»: Дом Мартинес де Паскуалис и его два ученика и друга, Луи Клод де Сен-Мартен и Жан-Батист Виллермоз.

Орден мартинистов

Орден основан Папюсом (Джерард Энкосс), который взял за основу учение философа 18 века Луи Клода де Сен-Мартена.

Компоненты символа — печать Соломона как символ Ветхого Завета, крест как символ Нового Завета и круг, символизирующий змея Уробороса.

Символика христианской религиозной традиции

Первые христианские символические изображения появляются в живописи римских катакомб и относятся к периоду гонений на христиан в Римской империи. В этот период символы носили характер тайнописи, позволяющей единоверцам узнать друг друга, но смысл символов уже отражает формирующееся христианское богословие.

К древнейшим катакомбным изображениям относятся сцены «Поклонения волхвов» (сохранилось около 12 фресок с этим сюжетом), которые датируются II веком. Также ко II веку относится появление в катакомбах изображений акронима ΙΧΘΥΣ или символизирующей его рыбы.

Основные символы катакомбной живописи:

Якорь — образ надежды (якорь является опорой корабля в море, надежда выступает опорой души в христианстве). Данный образ присутствует уже в Послании к Евреям апостола Павла (Евр.6:18–20);

Голубь — символ Святого Духа;

Феникс — символ воскресения;

Орел — символ юности («обновится яко орля юность твоя» (Пс. 102:5));

Павлин — символ бессмертия (по мнению древних, его тело не подвергалось разложению);

Петух — символ воскресения (крик петуха пробуждает от сна, а пробуждение, по мнению христиан, должно напоминать верующим о Страшном суде и всеобщем воскресении мертвых);

Агнец — символ Иисуса Христа;

Лев — символ силы и могущества;

Оливковая ветвь — символ вечного мира;

Лилия — символ чистоты (распространено из-за влияния апокрифических историй о вручении архангелом Гавриилом Деве Марии при Благовещении цветка лилии);

Виноградная лоза и корзина с хлебом— символы евхаристии.

Основные символы христианства

Ихтис (в переводе с древнегреческого «рыба») — древний акроним (монограмма) имени Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов: Иисус Христос Сын Божий Спаситель, то есть выражает в краткой форме исповедание христианской веры.

Новый Завет связывает символику рыбы с проповедью учеников Христа, некоторые из которых были рыбаками.

Монограмма часто изображалась аллегорическим образом — в виде рыбы. При этом само изображение рыбы имеет также евхаристическое значение, связанное со следующими трапезами, описанными в Евангелии:

- насыщение народа в пустыне хлебами и рыбами (Мк. 6:34–44, Тайной Вечерей 8:1–9);
- трапеза Христа и апостолов на Тивериадском озере по его Воскресении (Ин. 21:9–22).

Эти сюжеты нередко изображались в катакомбах.

Добрый пастырь

Добрый пастырь (Катакомбы святого Каллиста, Рим) — символическое именование и изображение Иисуса Христа, заимствованное из Ветхого Завета и повторенное Христом в Новом Завете в аллегорическом описании своей роли учителя (Ин. 10:11–16).

Первые известные изображения Доброго Пастыря датируются II веком. К этому периоду относится его изображение в римских катакомбах (деталь росписи крипты Луцины в катакомбах святого Каллиста, катакомбы Домитиллы). В 210 году н.э. Тертуллиан свидетельствовал, что видел изображение Доброго Пастыря на чашах для причастия и светильниках.

Добрый Пастырь по сути не являлся иконой Иисуса, а выступает аллегорическим изображением. По этой причине он вместе с ихтисом стал первым изображением Христа в раннехристианском искусстве. Также по причине схожести с изображениями

языческих божеств (Гермес Криофор, Орфей Боуколос) он был безопасен в годы гонений, поскольку не содержал очевидной христианской тематики и не мог выдать владельца — тайного христианина. Одновременно в условиях гонения на христианство образ выражал идею особого покровительства избранным и служил прообразом грядущего Царства Божия.

Хрисмон, или Хризма (Хи-Ро) — монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ΧΡΙΣΤΟΣ) — Χ (хи) и Ρ (ро), скрещенных между собой. По краям монограммы помещают греческие буквы А и ω. Такое употребление этих букв восходит к тексту Апокалипсиса: *«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель»* (Откр. 1:8; см. также Откр. 22:13).

Хризма получила широкое распространение в эпиграфике, на рельефах саркофагов, в мозаиках и, вероятно, восходит к апостольским временам. Возможно, что ее происхождение связано со словами Апокалипсиса: «печать Бога живаго» (Откр. 7:2).

Исторически наиболее известно использование хрисмона для лабарума (лат. Labarum)— древнеримского военного штандарта (вексиллума) особого вида. Император Константин Великий ввел его в войсках после того, как увидел на небе знамение Креста накануне битвы у Мильвийского моста (312 год). Лабарум имел на конце древка хризму, а на самом полотнище надпись: лат. «Hoc vince» (слав. «Сим побеждай», букв. «Этим побеждай»).

Агнец — ветхозаветный прообраз жертвы Христа (жертва Авеля; жертва Авраама, пасхальная жертва). Агнца приносили в жертву, его вкушали иудеи на Пасху. Агнец — символ Христа, который жертвуется для нас. Про него пророк Исаия говорит: «Словно агнец, которого ведут на заклание, словно немая овца перед стригущими, не открывал уст Своих»; (Ис. 53.7). Поэтому Иоанн Креститель называет

Христа агнцем: «Вот Агнец Божий, который искупает грехи мира» (Ион. 1.29). Изображение Христа в виде Агнца намекало на тайну Крестной Жертвы, но не обнаруживало ее перед нехристианами; однако во времена широкого распространения христианства оно было запрещено 82-м правилом VI (V–VI) Вселенского собора 692 г., поскольку первенство в почитании должно принадлежать не прообразу, а самому образу Спасителя «по человеческому существу». По отношению к «прямому образу» такие символы являлись уже пережитками «иудейской незрелости». Агнец есть евхаристический образ, и в христианской иконографии он нередко изображается на дне литургических сосудов. Агнцем называется в современной литургической практике и часть просфоры, освящаемая в Евхаристии. Агнец может изображаться на скале или камне, из подножия которого бьют струи четырех источников (символы Четвероевангелия), к которым устремляются другие агнцы — апостолы или, шире, вообще христиане. Агнец из мозаик Равенны (VI в.) изображен с нимбом, на котором — хризма; тем самым его соотнесенность с Христом предстает как совершенно бесспорная. Агнца Божьего часто изображают с нимбом, стоящего на небольшом холме, с которого стекают четыре водных потока (Откр. 14:1). Холм олицетворяет Церковь Христову, гору дома Господня. Ручьи являются символом четырех Евангелий, четырех райских рек, которые своим течением постоянно пополняют на земле паству Церкви Христовой. Агнец на плечах Доброго Пастыря божественной радости о пропавшей овце — кающемся грешнике — в Евангелии от Луки (Лк. 15:3–7), где раскрывается и пророчество Исайи: «Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных» (Ис. 40:11). Тут тайна искупления мира во Христе, отношения Бога, «полагающего жизнь свою за овец» (Ин. 10:11), к людям. Овца в данном случае есть образ падшей человеческой природы, воспринятой Богом и возведенной Им к Божественному достоинству. Изображение пастыря с овечкой на плечах было общеупотребительным обычаем. В катакомбах святого Маркела добрый пастырь изображен молодым юношей в короткой

тунике, с ягненком на плечах, а около него стоят овечки. Христианский писатель Тертуллиан говорит, что в его времена на чашах, которые использовались во время святой Литургии, изображали доброго пастыря. Пастух с палкой или дудочкой, стоящий среди овец или несущий на плечах овечку,— символ Доброго Пастыря Христа, который сам говорил: «Я — добрый пастырь. Добрый пастырь жизнь свою отдаст за овец» (Ион. 10.11). К тому же образ пастыря имел и имеет всем понятный смысл, так что и поныне в христианстве принято называть священников пастырями, а мирян — паствой.

Ангелы — посланники Бога, посредники между небом и землей. Это промежуточные существа, которые неподвластны земным законам времени и пространства, их тела не из плоти и крови. Они подобны природным духам Средневековья — сильфам, ундинам, саламандрам и гномам,— которые властвуют над стихиями, но не имеют души. Согласно христианскому учению, ангелы в иерархии стоят ближе к человеку, чем к Богу. В Откровении Иоанна ангел является евангелисту и показывает «святый» город Иерусалим, «приготовленный, как невеста». Иоанн падает на колени, чтобы поклониться ангелу, но ангел говорит: «Не делай сего; ибо я — сослужитель тебе и братьям твоим». Ангел с огненным мечем — символ Божественной справедливости и гнева. Господь Бог, изгнавши наших прародителей из рая после их грехопадения, поставил «Херувима с огненным мечем, чтобы сторожить дорогу к дереву жизни» (Быт. 3.24). В Откровении Евангелиста Иоанна про Сына Человеческого сказано: «Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч» (Откр. 1, 16). Ангел с трубою — символ воскресения и страшного суда. Христос про приход Сына человеческого говорит: «Он пошлет своих Ангелов с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мтф. 24.31). Подобно и апостол Павел о втором Христовом пришествии говорит: «Сам Господь при возвещении, при гласе

Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4.16).

Алтарь. В христианской церкви алтарь символизирует собой одновременно и гробницу Христову, и место его воскресения и вечной жизни. Христианский алтарь представляет собой каменный или деревянный стол изящной работы. Он помещается в центре храма и является в нем главным местом. По правилам литургии, алтарь должен быть обращен на восток — на Иерусалим, Святую землю, где Христа распяли.

Архангелы — один из высших ангельских чинов. Архангел Михаил, посланник Божьего суда, изображается в виде воина с мечом; архангел Гавриил, посланник Божьей милости, несущий Благую весть,— с лилией в руке; архангел Рафаил, Божий целитель и хранитель,— как пилигрим с посохом и котомкой; архангел Уриэль, огонь Божий, его пророчество и мудрость,— со свитком или книгой в руках. Архангел Хамуель — это глаза Господа; архангел Иофиель — его красота; архангел Задиель — его правда.

Библия — Так в христианской церкви называется собрание книг, написанных по вдохновению и откровению Святого Духа через освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами. Библия разделяется на два отдела — Ветхий Завет и Новый Завет.

К первому принадлежат книги, написанные в дохристианское время на еврейском языке и почитаемые священными как евреями, так и христианами. Ко второму принадлежат книги, написанные на греческом языке боговдохновенными мужами христианской церкви — апостолами и евангелистами. Библия уже сама по себе — символ принадлежности к христианству.

Грааль — символ искупления и благодати. Иосиф из Аримафеи — богатый человек из окружения Христа, после Его распятия принявший в принадлежавшую ему гробницу тело Господа. Чаша, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа, стала высоким символом позднего средневекового рыцарства — Святым Граалем. Считалось, что это чаша с кровью распятого Иисуса Христа или чаша для причащения, служившая Христу и апостолам во время Тайной вечери. Поиски Грааля — главная цель рыцарей Средневековья — символ искания небесных благ и духовных ценностей.

Дева Мария — Богородица — Мать Иисуса Христа. Дочь Иоакима и Анны. Жена Иосифа. Наиболее трепетный и всеобъемлющий образ христианства. Недостаток сведений о жизни Богородицы, получаемых нами из Священного Писания, обильно восполняется многими преданиями, из которых некоторые имеют несомненную печать глубокой древности и, во всяком случае, отражают веру христианского общества с древних времен. Дева Мария имеет и символическое значение — она олицетворяет церковь.

Ковчег — это деревянное судно больших размеров, в котором Ной и его семья спаслись от всемирного потопа, прихватив с собой «каждой твари по паре».

Строго говоря, это сооружение судном никак нельзя назвать, в лучшем случае — баржей. Но, как бы ни назывался этот агрегат, свою историческую задачу он выполнил: спас человечество и фауну планеты для будущей жизни. Легенду о Ноевом ковчеге христианство рассматривает несколько иначе, чем иудаизм. Ной является одним из главных патриархальных «типов» Христа. Ранние отцы Церкви и апологеты сравнивали потоп с христианским крещением. Ковчег был частым сюжетом в христианском искусстве с самого его начала. В римских катакомбах он олицетворял новую христианскую концепцию Воскресения. В Библии конец Всемирного потопа символизирует голубь, который приносит Ною в ковчег оливковую ветвь.

Нимб — сияющий круг света, который древнегреческие и римские художники, изображая богов и героев, нередко помещали над их головами, обозначая, что это высшие, неземные, сверхъестественные существа. В иконографии христианства нимб с древнейших времен стал принадлежностью изображений ипостасей Пресвятой Троицы, ангелов, Богоматери и святых. Часто он сопровождал также Агнца Божьего и фигуры животных, служащих символами четырех евангелистов. При этом для некоторых икон установились нимбы особого рода.

Например, лик Бога-Отца помещался под нимбом, имевшим вначале форму треугольника, а потом форму шестиконечной звезды, образованной двумя равносторонними треугольниками. Нимб Девы Марии всегда круглый и обычно изысканно украшен. Нимбы святых или других божественных персон, как правило, круглые и без орнаментов

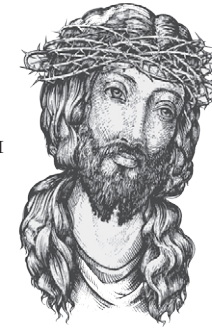
Рай — Слово персидского происхождения, означавшее буквально «сад». Различают два рая:

– «земной», насажденный самим Богом для первых людей и находившийся, по выражению книги Бытия, «на востоке» (от того места,

где написана эта книга, то есть, вероятно, Палестины), в стране Эдемской;

– небесный — «царствие», уготованное Богом от начала мира, где обитают души праведников и святых после смерти земной и частного суда, до воскресения тел на земле и всеобщего суда, не зная ни болезней, ни печалей, ни воздыхания, ощущая одну лишь непрестанную радость и блаженство.

Троица. Согласно христианскому учению, «Единый Бог троичен». Это доктрина, согласно которой Бог един, однако, по словам Матфея (28:19), проявляется в трех лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Эта теория была обоснована Августином в его трактате «De Trinitate» («О Троице»). Троица могла изображаться в виде идеограммы — например, трех соединенных кругов. Бог-Отец первоначально изображался в виде символического ока или руки, простирающейся из облака, возможно, держащей корону. Святой Дух наиболее часто символизировался голубем. В живописи голубь парит прямо над головой Христа. Другой, менее распространенный тип, который существовал вместе с данными, изображает Троицу в виде трех человеческих фигур. Также для обозначения Троицы используются изображения переплетения трех одинаковых дуг и колец.



Христос Иисус. Это слово собственно значит «помазанник» и представляет собою греческий перевод еврейского «машиах» (мессия). Во времена до рождения Христа евреи ожидали видеть в Мессии национального вождя, избавителя от власти римлян, праведного, непобедимого и вечного царя из дома и града Давидова (в эпоху борьбы еврейства с Римом являлось много лжемессий — политических агитаторов на религиозной подкладке. О явлении лжехристов и лжепророков предупреждал своих учеников сам Спаситель). Первым лицом, прямо возвестившим

о Себе как об обетованном Мессии-Христе, был Божественный Основатель величайшей по своей нравственной высоте и своему историческому значению религии — христианской, Иисус Христос из Назарета Галилейского.

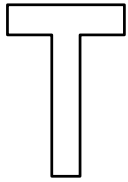
Четки — символ набожности и символ служения Церкви и людям. Четки — предельно простая и в то же время предельно емкая и впечатляющая модель времени. С одной стороны, в четках мы видим, что бусинки — они связаны одной нитью — это некий континуум. С другой стороны, есть и корпускулы временные. Шесть каменных водоносов (сосуды — обычно в виде античных амфор для омовения рук и мытья посуды до и после еды) — это шесть веков мира. Вода в них, в которой было сокрыто невидимое человеку вино,— это Моисеев закон, за буквой которого скрыт Христос. Писание, понимаемое только буквально,— это всего лишь безвкусная вода, которая, будучи одухотворенной, становится истинным вином. Христос был скрыт от мира, как вино в воде, в течение шести веков (имеются в виду библейские века: Адама, Ноя, Авраама, Давида, Иехонии и Иоанна Крестителя). Он явил себя в седьмом веке, и его царствие будет длиться до дня Страшного суда.

Крест — в разных религиозных традициях крест символизировал разные понятия. Одно из самых часто встречающихся — встреча мира реального с миром духовным. Для еврейского же народа с момента римского владычества распятие было методом позорной, жестокой казни и вызывало непреодолимый страх и ужас. Однако благодаря Христу Победителю крест стал желанным трофеем, вызывающим радостные чувства. Поэтому и святой

Ипполит Римский, муж Апостольский, восклицал: «и у Церкви есть свой трофей над смертью — это Крест Христов, который она носит на себе». Святой Павел, апостол языков, писал в своем Послании: «желаю хвалиться... только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6, 14). Планировка храмов обычно имела форму креста — символ, соединяющий небо и землю, ориентированный в пространстве и времени. Крест с пятью точками — вокруг креста мы очерчиваем окружность и в результате получаем пять замечательных точек: точка осеннего равноденствия, точка весеннего равноденствия, летнего солнцестояния, зимнего солнцестояния и центральная точка. Это та неподвижная ось, вокруг которой и движется время. Такая наглядная модель дает некоторое представление об отношении времени и вечности в рамках христианской культуры. Кровь Христа, излившаяся из его ран на крест, обладает, согласно христианской доктрине, искупительной силой. Потому обычным было изображать ее обильно льющейся. Она может течь на череп Адама, лежащий у основания креста. Череп иногда изображается перевернутым, и тогда святая кровь собирается в нем, как в чаше. Кровь Спасителя, как считали средневековые теологи,— реальное вещество, одной капли которого было бы достаточно для спасения мира.

Символика православного креста (формы и виды православных крестов)

Чтобы в полной мере понять всю значимость символики православного креста, необходимо вначале проследить историю формирования креста как христианского символа с первых веков христианства и учесть все факторы, влиявшие на символизм его формы и отдельных элементов в то или иное время.



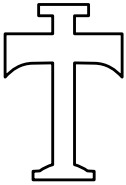
Крест Т-образный «антониевский»

В южных и восточных частях Римской империи для казни преступников применялось орудие, называемое со времен Моисея «египетским» крестом и напоминающее букву «Т» в европейских языках. «Греческая буква Т,— писал граф А.С. Уваров,— одна из форм креста, употребляемая для распятий» (Христианская символика, М., 1908, стр. 76).

«Число 300, выражаемое по-гречески чрез букву Т, служило также со времен Апостольских для обозначения креста,— сообщает известный литургист архимандрит Гавриил.— Эта Греческая буква Т встречается в надписи гробницы III века, открытой в катакомбах святого Каллиста. Такой образ буквы Т встречается на одном сердолике, гравированном во II веке» (Руководство по литургике, Тверь, 1886, стр. 344)

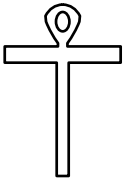
О том же рассуждает и святитель Димитрий Ростовский: «Изображение Греческое, «Тав» называемое, которым Ангел Господень сделал *«знак на челах»* (Иез. 9:4) Божиих людей в Иерусалиме, для ограничения от надвигающегося смертоубийства, видел в откровении святой Иезекиль пророк. (...)

Если приложим к этому изображению наверху титлу Христову таким образом, тотчас четвероконечный крест Христов увидим. Следовательно, там видел Иезекиль прообразование четырехконечного креста» (Розыск, М., 1855, кн. 2, гл. 24, стр. 458).



То же самое утверждает и Тертуллиан: «Греческая буква Тав и наше латинское Т составляют настоящую форму креста, которая, по пророчеству, должна будет изобразиться на наших челах в истинном Иерусалиме».

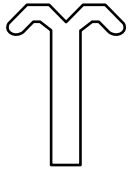
«Если в христианских монограммах находится буква Т, то эта буква таким образом расположена, чтобы явственнее выступать перед всеми другими, так как Т считался не только символом, но даже и самым изображением креста. Пример такой монограммы находится на саркофаге III века» (Гр. Уваров, стр. 81). Согласно церковному Преданию, святой Антоний Великий носил на своих одеждах крест-Тау. Или, к примеру, святой Зенон, епископ города Вероны, поставил на крыше возведенной им в 362 году базилики крест в форме Т.



Крест «Египетский иероглиф Анх»

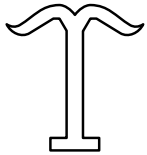
Иисус Христос — Победитель смерти — устами царепророка Соломона возвестил: *«кто нашел Меня, тот нашел жизнь»* (Прит. 8:35), и по воплощении Своем вторил: *«Я есмь воскресение и жизнь»* (Ин. 11:25). Уже с первых веков христианства для

символического изображения креста живоносного употреблялся напоминающий его по форме египетский иероглиф «anch», обозначавший понятие «жизнь».



Крест «буквенный»

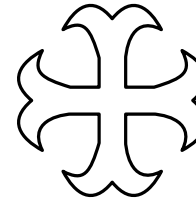
Буквы из разных языков также использовались первыми христианами в качестве символов креста. Такое изображение креста не отпугивало язычников, будучи для них знакомым. «И действительно, как видно из надписей Синайских,— сообщает граф А. С. Уваров,— буква принималась за символ и за настоящее изображение креста». В первые века христианства важна была, конечно, не художественная сторона символического изображения, но удобство его применения к прикровенному понятию.

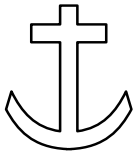


Крест «якореобразный»

Первоначально этот символ попался археологам на Солунской надписи III века, в Риме — в 230-м, а в Галлии — в 474 году. А из «Христианской символики» узнаем, что «в пещерах Претекстата находимы были плиты без всяких надписей, с одним изображением «якоря» » (Гр. Уваров, стр. 114).

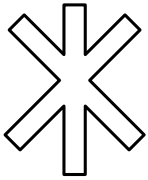
В своем Послании Апостол Павел поучает, что христиане имеют возможность *«взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий»* (Евр. 6:18–19). Этот, по слову Апостола, *«якорь»*, символически прикрывающий крест от поругания неверных, а верным открывающий подлинный его смысл, как избавление от последствий греха, и есть наша крепкая надежда.





Церковный корабль, образно говоря, по волнам бурной временной жизни доставляет всех желающих в тихую пристань жизни вечной. Поэтому «якорь», будучи крестообразным, сделался у хри-

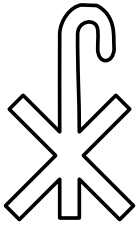
стиан символом надежды на крепчайший плод Креста Христова — Царство Небесное.



Крест монограммный «доконстантиновский»

Известный специалист по литургическому богословию — архимандрит Гавриил пишет, что «в монограмме, начертанной на надгробном камне III века и имеющей форму Андреевского креста, вертикально пересеченного чертою, есть прикровенное изображение креста». Эта монограмма была составлена из греческих начальных букв имени Иисуса Христа путем перекрестного их совмещения: а именно буквы «I» (йот) и буквы «X» (хи).

Эта монограмма нередко встречается и в послеконстантиновский период; например, можем видеть ее изображение в мозаическом исполнении на сводах Архиепископской капеллы конца V века в Равенне.



Крест-монограмма «посох пастыря»

Господь сообщил посоху Моисея чудодейственную силу (Исх. 4:2–5) в знак пастырской власти над словесными овцами ветхозаветной церкви, а затем и посоху Аарона (Исх. 2:8–10). Божественный Отец устами пророка Михея говорит Единородному Сыну: *«Паси народ Твой жезлом Твоим, овец наследия Твоего»* (Мих. 7:14). *«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»* (Ин. 10:11),— отвечает Небесному Отцу возлюбленный Сын.

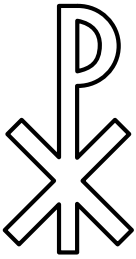
Граф А. С. Уваров, описывая находки катакомбного периода, сообщил о том, что: «глиняная лампа, найденная в римских пещерах, показывает нам весьма ясно, каким образом рисовали загнутый посох вместо всего символа пастыря. На нижней части этой лампы посох изображен пересекающим букву X, первую букву имени Христа, что в совокупности образует монограмму Спасителя».

Вначале форма египетского жезла была подобна именно пастушескому посоху, верхняя часть которого загнута вниз. Все архиереи Византии награждались «посохом пастыря» только из рук императоров, а в XVII веке все российские патриархи получали свой первосвятительский жезл из рук царствующих самодержцев.

Крест «Бургундский», или «Андреевский»

Святой мученик Иустин Философ, разъясняя вопрос о том, откуда язычникам еще до Рождества Христова стали известны крестообразные символы, утверждал: «То, что у Платона в Тимее говорится о Сыне Божием, что Бог поместил Его во вселенной наподобие буквы Х, он также заимствовал у Моисея! Ибо в Моисеевых писаниях рассказано, что Моисей по вдохновению и действию Божию взял медь и сделал образ креста и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь чрез него (Числ. 21:8) (Ин. 3:14). Платон прочитал это и, не зная точно и не сообразивши, что то был образ (вертикального) креста, а видя только фигуру буквы Х, сказал, что сила, ближайшая к первому Богу, была во вселенной наподобие буквы Х» (Апология 1, § 60). Буква «Х» греческого алфавита уже со II века служила основанием для монограммных символов, и не только потому, что она скрыла имя Христа; ведь, как известно, «древние писатели находят форму креста в букве Х, который называется Андреевским, потому что, по преданию, на таком кресте кончил свою жизнь Апостол Андрей», писал архимандрит Гавриил.

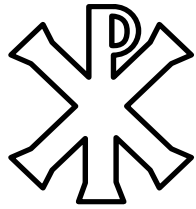
Около 1700 года помазанник Божий Петр Великий, желая выразить религиозное отличие православной России от еретичествующего Запада, поместил изображение Андреевского креста на государственном гербе, на своей ручной печати, на военно-морском флаге и т.д. Его собственное объяснение гласит, что: «крест Святого Андрея (принят) того ради, что от сего Апостола приняла Россия святое крещение».

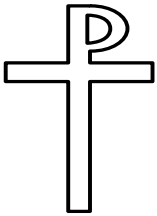


Крест «монограмма Константина»

Святому Равноапостольному царю Константину «во сне явился Христос Сын Божий с виденным на небе знамением и повелел, сделав знамя, подобное этому, виденному на небе, употреблять его для защиты от нападения врагов», повествует церковный историк Евсевий Памфил в своей «Книге первой о жизни блаженного Царя Константина» (гл. 29). «Это знамя случилось видеть и нам собственными очами,— продолжает Евсевий (гл. 30).— Оно имело следующий вид: на длинном, покрытом золотом копье была поперечная рея, образовавшая с копьем знак креста, а на нем символ спасительного наименования: две буквы показывали имя Христа, из середины которых выходила буква «Р». Эти буквы царь впоследствии имел обычай носить и на шлеме» (гл. 31). «Комбинация (совмещенных) букв, известная под именем монограммы Константина, составленная из двух первых букв слова «Христос» — «Хи» и «Ро»,— пишет литургист архимандрит Гавриил,— эта Константиновская монограмма встречается на монетах императора Константина».

Как известно, эта монограмма получила довольно широкое распространение: отчеканена была впервые еще на известной бронзовой монете императора Траяна Декия (249–251 гг.) в Лидийском городе Меонии; была изображена на сосуде 397 года; вырезана была на надгробных плитах первых пяти веков или, к примеру, фресочно изображена на штукатурке в пещерах святого Сикста (Гр. Уваров, стр. 85).





Крест монограммный «послеконстантиновский»

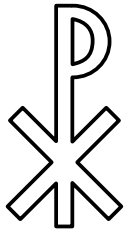
«Иногда буква Т,— пишет архимандрит Гавриил,— встречается в соединении с буквой Р, что можно видеть в усыпальнице святого Каллиста в эпитафии». Эта монограмма имеет-

ся и на греческих плитах, найденных в городе Мегаре, и на надгробиях кладбища святого Матфея в г. Тире.

Словами *«се Царь ваш»* (Ин. 19:14) Пилат в первую очередь указал на благородное происхождение Иисуса из царской династии Давида, в отличие от безродных самозваных четвертовластников, и мысль эту письменно изложил *«над головою Его»* (Мф. 27:37), что, конечно же, вызвало недовольство властолюбивых первосвященников, похитивших у царей власть над народом Божиим. И именно поэтому Апостолы, проповедуя Воскресение распятого Христа и открыто «почитая,— как видно из Деяний Апостольских,— царем Иисуса» (Деян. 17;7), терпели от духовенства через обманутый народ сильные гонения.

Греческая буква «Р» (ро) — первая в слове по-латински «Рах», по-римски «Rex», по-русски Царь,— символизирующая Царя Иисуса, находится над буквой «Т» (тав), означающей Его крест; и вместе они напоминают слова из благовестия Апостольского, что вся наша сила и мудрость в Распятом Царе (1 Кор. 1:23–24).

Таким образом, «и эта монограмма, согласно толкованию святого Иустина, служила знамением Креста Христова и получила такое обширное значение в символике только после первой монограммы. (...) В Риме (...) стала общеупотребительною не прежде 355 года, а в Галлии — не прежде V века» (Гр. Уваров, стр. 77).



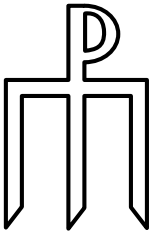
Крест монограммный «солнцеобразный»

Уже на монетах IV века встречается монограмма Иисуса Христа «солнцеобразная», *«ибо Господь Бог,*— как учит Священное Писание, — *есть солнце»* (Пс. 84:12).

Самая известная, «константиновская», «монограмма подвергалась некоторым изменениям: прибавлена была еще черта или буква «I», пересекающая монограмму поперек» (Архим. Гавриил, стр. 344).

Этот «солнцеобразный» крест символизирует исполнение пророчества о всепросвещающей и всепобеждающей силе Кре-

ста Христова: *«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды иисцелением в лучах Его,* — возвещал Духом Святым пророк Малахия, — *и будете попирать нечестивых; ибо они будут прахом под стопами ног ваших»* (4:2–3).

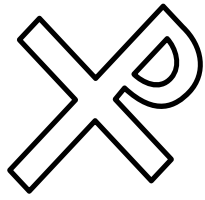


Крест монограммный «трезубец»

Когда Спаситель проходил близ моря Галилейского, Он увидел рыбаков, забрасывающих сети в воду, будущих Своих учеников. *«И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков»* (Мф. 4:19). А позднее, сидя у моря, Он поучал народ Своими притчами: *«подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода»* (Мф. 13:47). «Признав в снарядах для рыболовства символическое значение Царствия Небесного, — говорится в «Христианской символике»,— мы можем предположить, что все формулы, относящиеся к тому же понятию, исконно выражались этими общими символами. К таким же снарядам надо отнести трезубец, которым ловили рыбу, как теперь ловят баграми» (Гр. Уваров, 147).

Таким образом, трезубчатая монограмма Христа издавна означает причастность к Таинству крещения, как уловление в сети Божьего Царства. Например, на древнем памятнике скульптора Евтропия высечена надпись, говорящая о принятии им крещения и заканчивающаяся монограммой-трезубцем (Гр. Уваров, стр. 99).

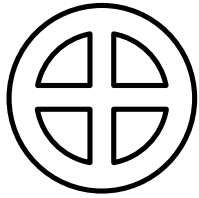
Крест монограммный «константиновский»



Из церковной археологии и истории известно, что на древних памятниках письменности и архитектуры нередко встречается и вариант совмещения букв «Хи» и «Ро» в монограмме святого Царя Константина, Богоизбранного преемника Христа-Господа на престоле Давидовом.

Только с IV века постоянно изображаемый крест стал освобождаться от монограммной оболочки, терять свою символическую окраску, приближаясь к настоящей своей форме, напоминающей то букву «I», то букву «X».

Эти изменения в изображении креста произошли благодаря появлению христианской государственности, основанной на его открытом почитании и прославлении.

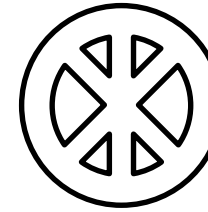


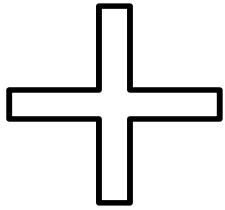
Крест круглый «нахлебный»

По древнему обыкновению, как свидетельствуют Гораций и Марциал, христиане надрезали выпекаемый хлеб крестообразно, чтобы было легче его ломать. Но еще задолго до Иисуса Христа сие было на Востоке символическим преобразованием: надрезаемый крест, разделяющий целое на части, соединяет их употребивших, исцеляет разделенность.

Такие круглые хлебы изображены, к примеру, на надписи Синтрофиона разделенными на четыре части крестом, а на надгробии из пещеры святой Лукины разделенными на шесть частей монограммой III века.

В прямой связи с Таинством причащения на потирах, фелонях и других вещах изображали хлеб как символ Тела Христова, преломляемого за наши грехи. Сам же круг до Рождества Христова изображался как неолицетворенная еще идея бессмертия и вечности. Ныне же верою уразумеваем, что Сам «Сын Божий есть бесконечный круг,— по слову святого Климента Александрийского,— в коем все силы сходятся».





Крест катакомбный, или «знамение победы»

«В катакомбах и вообще на древних памятниках несравненно чаще встречаются кресты четвероконечные, чем какой-либо

другой формы,— отмечает архимандрит Гавриил. Этот образ креста особенно сделался важным для христиан с тех пор, как Сам Бог показал на небе знамение креста четвероконечного».

О том, как все это произошло, обстоятельно повествует знаменитый историк Евсевий Памфал в своей «Книге первой о жизни блаженного Царя Константина».

«Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу,— говорил Царь,— я собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай!» Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо (гл. 28).

Было это в 28-й день октября 312 года, когда Константин с войском шел против Максентия, заключившегося в Риме. Это чудесное явление креста среди белого дня засвидетельствовано и многими современными писателями со слов очевидцев.

Особенно важно свидетельство исповедника Артемия перед Юлианом Отступником, которому при допросе Артемий говорил:

«Христос свыше призвал Константина, когда он вел войну против Максентия, показав ему в полдень знамение креста, лучезарно сиявшее над солнцем и звездовидными римскими буквами предсказавшее ему победу на войне. Быв сами там, мы видели Его знамение и читали буквы, видело его и все войско: много свидетелей этому и в твоем войске, если только ты захочешь спросить их» (гл. 29).

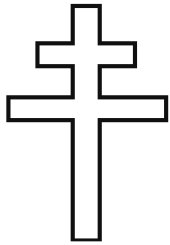
«Силою Божией святой император Константин одержал блистательную победу над тираном Максентием, творившим в Риме нечестивые и злодейские поступки» (гл. 39).

Таким образом, крест, бывший прежде у язычников орудием позорной казни, стал при императоре Константине Великом знамением победы — торжества христианства над язычеством и предметом самого глубокого почитания.

Например, согласно новеллам святого императора Юстиниана, подобные кресты должны были ставиться на договорах и означали подпись, «достойную всякого доверия». Изображением креста скреплялись также и деяния (решения) Соборов.

В одном из императорских постановлений говорится: «повелеваем всякое соборное деяние, которое утверждено знамением святого Креста Христова, так хранить и так ему быть, как оно есть».

Вообще же такая форма креста наиболее часто употребляется в орнаментах для украшения храмов, икон, священнических облачений и иной церковной утвари.

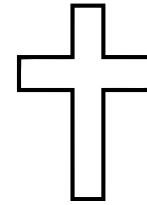


Крест на Руси «патриарший», или на Западе «лоренский»

Факт, доказывающий употребление уже с середины прошлого тысячелетия так называемого «патриаршего креста», подтверждается многочисленными данными из области церковной археологии. Именно такая форма шестиконечного креста была изображена на печати наместника византийского Императора в городе Корсуни.

Этот же вид креста имел широкое распространение и на Западе под названием «лоренского». Примером такого креста может послужить, хранящийся в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева, большой медный крест преподобного Авраамия Ростовского XVIII века, отлитый по иконографическим образцам XI века.

Крест четырехконечный, или латинский «immissa»



В учебнике «Храм Божий и церковные службы» сообщается, что «сильным побуждением для почитания прямого изображения креста, а не монограммного, было обретение Честного и Животворящего Креста матерью святого Царя Константина, равноапостольною Еленою. По мере распространения прямого изображения креста он приобретает постепенно форму Распятия».

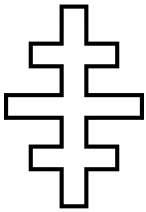
На Западе наиболее употребительным ныне является крест «иммисса», который раскольники — поклонники мнимой старины — пренебрежительно называют (почему-то по-польски)

«крыж латински» или «рымски», что значит — Римский крест. Этим хулителям четырехконечного креста и истовым почитателям осмиконечия, видимо, необходимо напомнить, что, согласно Евангелию, казнь крестная была распространена по Империи именно римлянами и, конечно же, считалась римскою.

«И не по числу древес, не по числу концов Крест Христов почитается нами, но по Самому Христу, пресвятою кровью Которого обагрился,— обличал раскольничье умствование святитель Димитрий Ростовский.— И, проявляя чудесную силу, какой-либо крест не сам собою действует, но силой распятого на нем Христа и призыванием пресвятого имени Его» (Розыск, кн. 2, гл. 24).

Принятый Вселенской Церковью в употребление «Канон Честному Кресту» — творение святого Григория Синаита — воспевает Божественную силу Креста, содержащую все небесное, земное и преисподнее: «Кресте всечестный, четвероконечная сила, Апостолом благолепие» (песн. 1), «Се четвероконечный Крест, имеяй высоту, глубину и широту» (песн. 4).

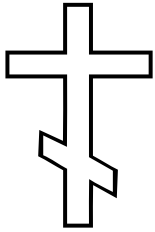
Начиная с III-го века, когда впервые и появились подобные кресты в Римских катакомбах, весь Православный Восток и поныне употребляет эту форму креста как равночестную всем другим.



Крест «папский»

Эта форма креста наиболее часто употреблялась в архиерейских и папских богослужениях Римской церкви в XIII–XV веках и поэтому получила название «папского креста».

На вопрос о подножии, изображенном под прямым углом ко кресту, ответим словами святителя Димитрия Ростовского, сказавшего: «Лобызаю подножие крестное, аще косое, аще не косое, и обычай крестоделателей и крестописателей, как церкви непротиворечащий, не оспариваю, снисхожу» (Розыск, кн. 2, гл. 24).

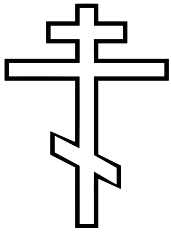


Крест шестиконечный «Русский православный»

Вопрос о причине начертания нижней перекладины наклоненной достаточно убедительно разъясняется литургическим текстом 9-го часа службы Кресту Господню: *«Посреде двою разбойнику мерило праведное обретеся Крест Твой: овому убо низводиму во ад тяготою хуления, другому же легчашуся от прегрешений к познанию богословия»*. Иными словами, как на Голгофе для двоих разбойников, так и в жизни для каждого человека крест служит мерилом, как бы весами его внутреннего состояния.

Одному разбойнику, низводимому во ад *«тяготою хуления»*, произнесенного им на Христа, он стал как бы перекладиной весов, склонившейся вниз под этой страшной тяжестью; другого разбойника, освобожденного покаянием и словами Спасителя: *«днесь со Мною будеши в раю»* (Лк. 23:43), крест возносит в Царство Небесное. Эта форма креста на Руси употреблялась издревле: к примеру, поклонный крест, устроенный в 1161 году преподобной Ефросинией княжной Полоцкой, был шестиконечным.

Шестиконечный православный крест, наряду с другими, использовался в русской геральдике: например, на гербе Херсонской губернии, как поясняется в «Российском гербовнике» (стр. 193), изображается «серебряный Русский крест».

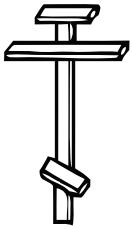


Крест осмиконечный православный

Восьмиконечие — наиболее соответствует исторически достоверной форме креста, на котором был уже распят Христос, как свидетельствуют Тертуллиан, святой Ириней Лионский, святой Иустин Философ и другие. «А когда Христос Господь на плечах Своих носил крест, тогда крест был еще четырехконечным; потому что не было еще на нем ни титла, ни подножия. (...) Не было подножия, потому что еще не поднят был Христос на кресте и воины, не зная, до какого места достанут ноги Христовы, не при-

делывали подножия, закончив это уже на Голгофе»,— обличал раскольников святитель Димитрий Ростовский (Розыск, кн. 2, гл. 24). Также не было еще и титла на кресте до распятия Христа, потому что, как сообщает Евангелие, сначала *«распяли Его»* (Ин. 19:18), а потом только *«Пилат написал надпись и поставил* (своим распоряжением) *на кресте»* (Ин. 19:19). Именно сначала по жребию поделили *«одежды Его»* воины, *«распявшие же Его»* (Мф. 27:35), а уж только потом *«поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский»* (Мф. 27:3.7).

Итак, четвероконечный Крест Христов, несомый на Голгофу, который все, впавшие в беснование раскола, называют печатью антихриста, именуется в Святом Евангелии все же «крестом Его» (Мф. 27:32, Мк. 15:21, Лк. 23:26, Ин. 19:17), то есть также, как и с табличкой и подножием после распятия (Ин. 19:25). На Руси крест этой формы употреблялся чаще других.



Крест седмиконечный

Эта форма креста довольно часто встречается на иконах северного письма, например, псковской школы XV века: образ святой Параскевы Пятницы с житием — из Исторического Музея, или образ святого Димитрия Солунского — из Русского; или московской школы: «Распятие» работы Дионисия — из Третьяковки, датированное 1500 годом. Видим седмиконечный крест и на куполах русских храмов: приведем, к примеру, деревянную Ильинскую церковь 1786 года в селе Вазенцы, или можем видеть его над входом в собор Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, построенного патриархом Никоном.

В свое время богословами горячо обсуждался вопрос о том, какой же мистический и догматический смысл имеет подножие как часть искупительного креста?

Дело в том, что ветхозаветное священство получало, так сказать, возможность приносить жертвы (как одно из условий) благодаря *«золотому подножию, к престолу приделанному»* (Пар. 9:18), который, как и поныне у нас — христиан, по Божию установлению, освящался через миропомазание: *«и помажь*

им,— сказал Господь,— жертвенник всесожжения и все принадлежности его, (...) и подножия его. И освяти их, и будет святыня великая: все, прикасающееся к ним, освятится» (Исх. 30:26–29).

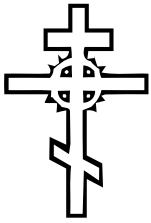
Таким образом, подножие крестное — это та часть новозаветного жертвенника, которая мистически указывает на священническое служение Спасителя мира, добровольно заплатившего Своей смертью за чужие грехи: ибо Сын Божий *«грехи наши Сам вознес телом Своим на древо»* (1 Пет. 2:24) Креста, *«принеся в жертву Себя Самого»* (Евр. 7:27) и, таким образом, *«сделавшись Первосвященником навек»* (Евр. 6:20), утвердил в Своем лице *«священство непреходящее»* (Евр. 7:24).

Так и утверждается в «Православном исповедании Восточных Патриархов»: *«На кресте Он исполнил должность Священника, принесши Себя в жертву Богу и Отцу для искупления рода человеческого»*. Но не будем путать подножие Святого Креста, открывающее нам одну из таинственных его сторон, с двумя другими подножиями из Священного Писания, — поясняет Дмитрий Ростовский.

«Давид говорит: «превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его; свято Оно» (Пс. 99:5). А Исаия от лица Христова говорит: *«прославлю подножие ног Моих»* (Ис. 60:13),— поясняет святитель Димитрий Ростовский. Есть подножие, которому поклоняться велено, и есть подножие, которому поклоняться не указано. Говорит Бог в Исаином пророчестве: *«небо престол Мой, а земля — подножие ног Моих»* (Ис. 66:1): этому подножию — земле никто не должен поклоняться, но только Богу, Творцу ее. И еще пишется в псалмах: *«сказал Господь (Отец) Господу (Сыну) моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»* (Пис. 109:1). И этому подножию Божию, врагам Божиим, кто захочет поклоняться? Какому же подножию поклоняться Давид повелевает?» (Розыск, кн. 2, гл. 24).

На сей вопрос само слово Божие от лица Спасителя отвечает: *«и когда Я вознесен буду от земли»* (Ин. 12:32) — «от подножия ног Моих» (Ис. 66:1), то *«прославлю подножие ног Моих»* (Ис. 60:13) — *«подножие жертвенника»* (Исх. 30:28) новозаветного — Святого Креста, низлагающего, как мы исповеда-

ем, Господи, *«врагов Твоих в подножие ног Твоих»* (Пс. 109:1), и поэтому *«поклоняйтесь подножию* (Креста) *Его; свято Оно!»* (Пс. 99:5), *«подножию, к престолу приделанному»* (2 Пар. 9:18).

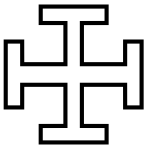


Крест «терновый венец»

Изображение креста с терновым венцом употребляется на протяжение многих веков у разных принявших христианство народов. Но вместо многочисленных примеров из древней греко-римской традиции приведем несколько случаев его применения в позднейшие времена по источникам, что оказались под рукой. Крест с терновым венцом можно увидеть на страницах древней армянской рукописной книги периода Киликийского царства; на иконе «Прославление Креста» XII века из Третьяковки; на Старицком меднолитом кресте-тельнике XIV века; на покровце «Голгофа» — монастырском вкладе царицы Анастасии Романовой 1557 года; на серебряном блюде XVI века и т.д.

Бог сказал согрешившему Адаму, что *«проклята земля за тебя. Терния и волчцы произрастит она тебе»* (Быт. 3:17–18). А новый безгрешный Адам — Иисус Христос — добровольно взял на себя и чужие грехи, и смерть как последствие их, и страдания, к ней ведущие по тернистому пути.

Христовы Апостолы Матфей (27:29), Марк (15:17) и Иоанн (19:2) повествуют о том, что *«воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову»*, *«и ранами Его мы исцелились»* (Ис. 53:5). Отсюда ясно, почему с тех пор венок символизирует победу и награду, начиная с книг Нового Завета: *«венец правды»* (2 Тим. 4:8), *«венец славы»* (1 Пет. 5:4), *«венец жизни»* (Иак. 1:12 и Апок. 2:10).

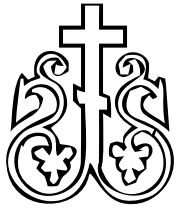


Крест «виселицеобразный»

Эта форма креста очень широко употребляется при украшении храмов, богослужебных предметов, святительских облачений, и в частности, как видим, архиерейских омофоров на иконах «трех вселенских учителей».

«Если кто тебе скажет, ты Распятому поклоняешься? Ты светлым голосом и с веселым лицем отвечай: поклоняюся и не перестану поклоняться. Если засмеется, ты прослезись о нем, потому что беснуется»,— учит нас, сам украшаемый на образах сим крестом вселенский учитель святой Иоанн Златоуст (Беседа 54, на Мф.).

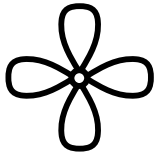
Крест любой формы имеет неземную красоту и животворящую силу, и каждый, кто познает эту Божию премудрость, восклицает с Апостолом: «я (...) желаю хвалиться (...) только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6:14).



Крест «виноградная лоза»

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1). Так назвал себя Иисус Христос, Глава насажденной Им же Церкви, единственный источник и проводник духовной, святой жизни для всех православноверующих, которые суть члены тела Его.

«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода» (Ин. 15:5). «Эти слова Самого Спасителя положили основание символизму виноградной лозы,— писал граф А. С. Уваров в своем труде «Христианская символика», — главное значение виноградной лозы для христиан находилось в символической связи с Таинством причащения».

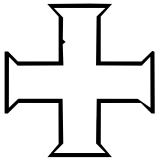


Крест «лепестковый»

Многообразие форм креста всегда признавалось Церковью вполне закономерным. По выражению преподобного Феодора Студита — «крест всякой формы есть истинный крест». Очень часто встречается в церковном изобразительном искусстве «лепестковый» крест, который, к примеру, видим на омофоре святителя Григория Чудотворца мозаики XI века собора Святой Софии Киевской.

«Разнообразием чувственных знаков мы иерархически возводимся к единообразному соединению с Богом»,— поясняет знаменитый учитель Церкви святой Иоанн Дамаскин. От видимого

к невидимому, от временного к вечности — таков путь человека, Церковью ведомого к Богу через постижение благодатных символов. История их многообразия неотделима от истории спасения человечества.

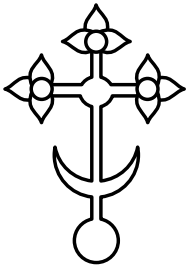


Крест «Греческий», или древнерусский «корсунчик»

Традиционна для Византии и наиболее часто и широко употребляема форма так называемого «Греческого креста». Этот же крест считается, как известно, и древнейшим «Русским крестом», так как, согласно церковному преданию, святой князь Владимир вывез из Корсуни, где крестился, именно такой крест и установил его на берегу Днепра в Киеве.

Подобный четвероконечный крест сохранился и ныне вКиевском Софийском соборе, высеченный на мраморной доске гробницы князя Ярослава, сына святого Владимира Равноапостольного.

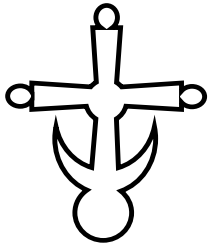
Нередко для указания на вселенское значение Креста Христова как микровселенной крест изображается вписанным в круг, символизирующий космологически сферу небесную.



Крест «накупольный» с полумесяцем

Неудивительно, что часто задается вопрос о кресте с полумесяцем, так как «накупольники» расположены на самом видном месте храма. Например, такими крестами украшены купола собора Святой Софии Вологодской, построенного в 1570 году.

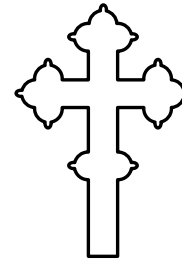
Типичная для домонгольского периода, эта форма купольного креста часто встречается на Псковщине, как-то на куполе церкви Успения Богородицы в селе Мелетово, воздвигнутой в 1461 году.



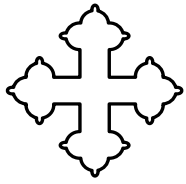
Вообще же символика православного храма необъяснима с точки зрения эстетического (а посему статического) восприятия, но, напротив, вполне раскрываема для осмысления именно в литургической динамике, так как почти все элементы храмовой символики, в разных местах богослужения, усваивают себе разные значения.

«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце,— говорится в Откровении Иоанна Богослова, — *под ногами ее луна»* (Апок. 12;1), а святоотеческая мудрость поясняет: эта луна знаменует купель, в которой Церковь, крестившаяся во Христа, облекается в Него, в Солнце правды. Полумесяц — это еще и люлька Вифлеемская, принявшая Богомладенца Христа; полумесяц — это чаша евхаристическая, в которой находится Тело Христово; полумесяц — это корабль церковный, ведомый Кормщиком Христом; полумесяц — это и якорь надежды, крестный дар Христа; полумесяц — это и древний змий, попираемый Крестом и полагаемый как враг Божий под ноги Христа.

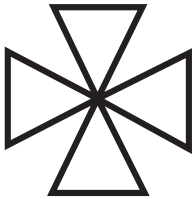
Крест «трилистниковый»



В России эта форма креста употребляется чаще других для изготовления напрестольных крестов. Но, впрочем, можем видеть ее и на государственных символах. «Золотой русский трилистный крест, стоящий на серебряном опрокинутом полумесяце», как сообщается в «Российском гербовнике», изображался на гербе Тифлисской губернии.



Золотой «трилистник» также имеется на гербе Оренбургской губернии, на гербе города Троицка Пензенской губернии, города Ахтырки Харьковской и города Спасска Тамбовской губерний, на гербе губернского города Чернигова.

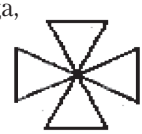


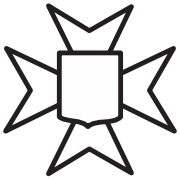
Крест «мальтийский», или «георгиевский»

Патриарх Иаков пророчески почтил Крест, когда *«верою поклонился,*— как говорит Апостол Павел, —*на верх жезла своего»* (Евр. 11, 21), «жезла, — разъясняет святой Иоанн Дамаскин, — служившего изображением креста» (О святых иконах, 3 ел.). Вот поэтому сегодня над рукоятием архиерейского жезла имеется крест, «ибо крестом мы,— пишет святой Симеон Солунский, — путеводимся и пасемся, запечатлеваемся, детоводимся и, умертвивши страсти, привлекаемся ко Христу».

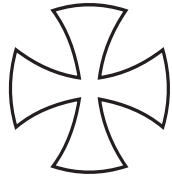
Кроме всегдашнего и повсеместного церковного употребления, эта форма креста, к примеру, была официально принята орденом святого Иоанна Иерусалимского, образовавшимся на острове Мальта и открыто боровшимся против масонства, организовавшего, как известно, убийство Российского Императора Павла Петровича — покровителя мальтийцев. Так появилось наименование «мальтийский крест».

Согласно российской геральдике, золотые «мальтийские» кресты имели на своих гербах некоторые города, к примеру: Золотоноша, Миргород и Зеньков Полтавской губернии; Погар, Бонза и Конотоп Черниговской губернии; Ковель Волынской, Пермская и Елизаветпольская губернии и прочие. Павловск С.-Петербургской, Виндава Курляндской, Белозерск Новгородской губерний,

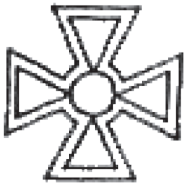




Пермская и Елизаветпольская губернии и прочие.



Все, кто награждался крестами святого Георгия Победоносца всех четырех степеней, именовались, как известно, «георгиевскими кавалерами».



Крест «просфорный-константиновский»

Впервые эти слова по-гречески «IC. XP.NIKA», что означает — «Иисус Христос — Победитель», были написаны золотом на трех больших крестах в Царьграде самим Равноапостольным императором Константином.

«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Апок. 3:21),— говорит Спаситель, Победитель ада и смерти.

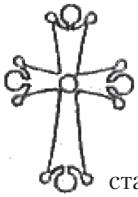
По древней традиции, на просфорах печатается изображение креста с прибавлением слов, означающих эту крестную победу Христову: «IC.XC.НИКА». Эта «просфорная» печать означает выкуп грешников из греховного плена, или, иначе, великую цену нашего Искупления.

Крест старопечатный «плетеный»

«Это плетение получено от древнехристианского искусства,— авторитетно сообщает профессор В. Н. Щепкин,— где оно известно в резьбе и мозаике. Византийское плетение в свою очередь переходит к славянам, у коих оно в древнейшую эпоху особенно распространено в глаголических рукописях» (Учебник Русской Палеографии, М., 1920, стр. 51).

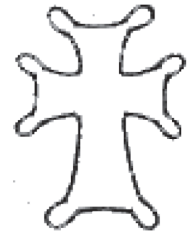
Наиболее часто изображения «плетеных» крестов встречаются как украшения Болгарских и Русских старопечатных книг.

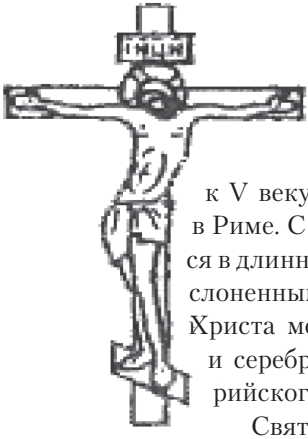
Крест четвероконечный «каплевидный»



Окропив крестное древо, капли Крови Христа навеки сообщили кресту Его силу. Греческое Евангелие II века из Государственной публичной библиотеки открывается листом с изображением красивого «каплевидного» четвероконечного креста.

Среди медных наперсных крестов, отлитых в первых веках второго тысячелетия, как известно, часто встречаются «каплевидные» энколпионы (*по-греч.*— «на груди»). Вначале Христовы *«капли крови, падающие на землю»* (Лк. 22:44), стали уроком борьбы с грехом даже *«до крови»* (Евр. 12:4); когда же на кресте из Него *«истекла кровь и вода»* (Ин. 19:34), тогда примером научены были сражаться со злом даже до смерти.





Крест «распятие»

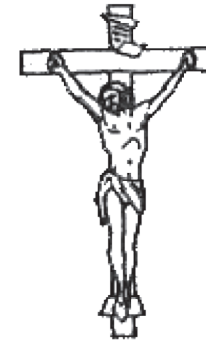
Одно из первых дошедших до нас изображений распятого Иисуса Христа относится только к V веку, на дверях церкви святой Сабины в Риме. С V века Спаситель стал изображаться в длинном одеянии коллобии — как бы прислоненным ко кресту. Именно такой образ Христа можно видеть на ранних бронзовых и серебряных крестах византийского и сирийского происхождения VII–IX веков.

Святой VI века Анастасий Синаит написал апологетическое сочинение «Против

акефалов» — еретической секты, отрицающей объединенность во Христе двух естеств. К этому сочинению он приложил изображение распятия Спасителя как довод против монофизитства. Он заклинает переписчиков своего произведения вместе с текстом передавать неприкосновенно и приложенное к нему изображение, как, впрочем, можем и видеть на рукописи Венской Библиотеки.

Другое, еще более древнее из сохранившихся изображений распятия находится на миниатюре Евангелия Раввулы из монастыря Загба. Этот манускрипт 586 года принадлежит Флорентийской библиотеке святого Лаврентия.

До IX века включительно Христос изображался на кресте не только живым, воскресшим, но и торжествующим, и только в X веке появились изображения мертвого Христа.



С древнейших времен кресты-распятия как на Востоке, так и на Западе, имели перекладину для упора ступней Распятого, и ноги Его изображались пригвожденными каждая отдельно своим гвоздем. Изображение Христа со скрещенными ступнями, пригвожденными одним гвоздем, впервые появилось, как новшество, на Западе во второй половине XIII века.

На крестчатом нимбе Спасителя обязательно писали греческие буквы ООН, означающие — «истинно Сущий», потому что *«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий»* (Исх. 3:14), открыв этим самым Свое имя, выражающее самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия.

Из православного догмата Креста (или Искупления) несомненно вытекает мысль о том, что смерть Господа — это выкуп всех, призвание всех народов. Только крест, в отличие от других казней, давал возможность Иисусу Христу умереть с распростертыми руками, призывающими *«все концы земли»* (Ис. 45:22).

Поэтому в традиции Православия — изображать Спасителя Вседержителя именно как уже Воскресшего Крестоносителя, держащего и призывающего в Свои объятия всю вселенную

и несущего на Себе новозаветный жертвенник — Крест. Об этом говорил и пророк Иеремия от лица христоненавистников: *«вложим древо в хлеб Его»* (11:19), то есть — древо крестное наложим телу Христову, хлебом небесным называемому (Свт. Димитрий Ростовский).

А традиционно католическое изображение распятия, с провисающим на руках Христом, напротив, имеет задачу показать то, как это все происходило, изобразить предсмертные страдания и смерть, а вовсе не то, что по существу есть вечный Плод Креста — Его торжество.

Крест схимнический, или «Голгофа»

Надписи и криптограммы на Русских крестах всегда были гораздо разнообразнее, чем на греческих. С XI века под нижней косой перекладиной восьмиконечного креста появляется символическое изображение головы Адама, погребенного по преданию на Голгофе, где и был распят Христос. Эти его слова проясняют сложившуюся на Руси к XVI веку традицию производить около изображения «Голгофы» следующие обозначения: «М.Л.Р.Б.» — место лобное распят бысть, «Г.Г.» — гора Голгофа, «Г.А.» — глава Адамова; причем кости рук, лежащие перед головой, изображаются: правая на левой, как при погребении или причащении.

Буквы «К» и «Т» означают копие воина и трость с губкой, изображаемые вдоль креста.

Над средней перекладиной помещаются надписи: «ІС» «ХС» — имя Иисуса Христа; а под ней: «НИКА» — Победитель; на титле или около нее надпись: «СНЪ» «БЖІЙ» — Сын Божий, иногда — но чаще нет «І.Н.Ц.И» — Иисус Назорей Царь Иудейский; надписание же над титлой: «ЦРЪ» «СЛВЫ» — Царь Славы.

Такие кресты положено вышивать на облачении великой и ангельской схимы; три креста на парамане и пять на кукуле: на челе, на груди, на обоих плечах и на спине.

Крест «Голгофа» также изображается на погребальном саване, который знаменует сохранение обетов, данных при крещении, подобно белому савану новокрещаемых, означающему очищение от греха.

При освящении храмов и домов изображается на четырех стенах здания.

В отличие от образа креста, изображающего непосредственно Самого Распятого Христа, знамение креста передает его духовное значение, изображает его реальный смысл, но не являет сам Крест.

Символ креста на игральных картах

В христианстве считается, что все четыре картежные масти подразумевают не что иное, как Крест Христов. Всем известная структура карточной колоды: туз, король, дама, валет, десятки, девятки, и так до шестерок или до двоек в полной колоде — типичная иерархическая лестница от высших темных сил до низших, «бесовских шестерок».

В христианстве число «шесть» обозначает полноту, совершенное число дней творения. В колоде игральных карт, происхождение которых связывают с символикой учения Каббалы, цифра «6» символизирует начало нашего смертного, «низшего» мира.

Название «козырные» карты происходит от слова «кошерные», т.е. «чистые». Так называют в Талмудизме ритуальные жертвоприношения.

Поэтому христиане считают, что смысл карточных игр заключается в унижении святынь, ведь, покрывая крест «козырной шестеркой», игроки неосознанно утверждают, что «шестерка» выше и сильнее Животворящего Креста. Указанием на антихристианскую подоплеку карточных игр служат и некоторые из их правил, как, например, когда сочетание трех шестерок бьет любые другие комбинации.

Все четыре карточные масти подразумевают крест Христов вместе с другими священными артефактами, ставшие символами православной веры: копьем, губой и гвоздями. Все эти четыре христианских символа в сумме являют искупительные страдания на Кресте Сына Божьего, Его Подвиг спасения человечества от смерти, разделения с Творцом и власти диавола.

Карточная масть «трефы», или «крести», есть святотатственный образ Креста Господня.

Карточная масть «вини», или, иначе, «пики» — намек на евангельскую пику, копье святого мученика Лонгина Сотника: «Один из воинов копьем пронзил Ему ребра» (Ин. 19, 34).

Карточная масть «бубны» чернит Евангельские кованые четырехгранные гвозди, которыми были прибиты руки и ноги Спасителя к Крестному Древу. Апостол Фома, сказавший, «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25) и «поверил, потому что увидел» (Ин, 20, 29). И Апостол Петр, обращаясь к соплеменникам, свидетельствовал: «мужи Израильские! — говорил он,— Иисуса Назореявы взяли и, пригвоздив (ко кресту) руками (римлян) беззаконных, убили; но Бог воскресил Его» (Деян. 2:22, 24).

Символический язык христианства формировался в течении долгого времени, изначально основываясь на символах культур и религий, предшествующих христианству и позволявших христианское толкование. В своем стремлении передать истину, сделав ее доступной людям, этот язык развивался и усложнялся в зависимости от исторических обстоятельств, духовного и культурного уровня народа. Задачей символического языка было не только материальными образами и понятиями передать духовное, но и как можно точнее раскрыть его смысл.

Если какой-либо распространенный символ на конкретном историческом этапе мог быть использован при толковании еретического учения, он подвергался необходимым изменениям

или заменялся другим. Некоторые символы теряли свою значимость в материальном мире и становились непригодны для передачи духовного, тогда их место занимал другой символ.

Средневековые рыцарские ордены

Рыцарские ордены — это организации аристократов (рыцарей) в Западной Европе, созданные в период XIV–XV вв.

После неудач крестовых походов крестоносные военные ордены стали идеализировать и романтизировать, и в результате в позднее Средневековье появилась идея рыцарства. У них были разные цели — борьба с язычниками, разбойниками, врагами того или иного короля или сеньора. Эти ордена, отличавшиеся один от другого не только задачами, но и численностью, возникали, существовали какое-то время, объединялись или подчинялись иному ордену на феодальных основах и распускались, не достигнув и тени могущества и влиятельности таких орденов, как тамплиеры (храмовники), тевтоны и госпитальеры. Однако именно от них пришел обычай носить особые знаки отличия, изготовляемые из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями и жемчугом. Этим знакам отличия суждено было пережить рыцарские ордена, учредившие их, и в конце концов они сами стали называться орденами.

При вступлении нового члена в состав ордена проводился так называемый обряд посвящения.

Госпитальеры (иоаниты), или мальтийские рыцари. Мальтийский орден

Суверенный Военный, Странноприимный Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты. Официальная резиденция находится в Риме (Италия). Свое наименование получил от госпиталя и церкви святого Иоанна Крестителя, где находился созданный в 1113 году монашеский орден, со временем преобразовавшийся в военный духовный Орден.

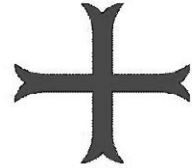
По своим боевым качествам и воинской доблести иоаниты по праву считались лучшими воинами Европы. После изгнания крестоносцев из Палестины госпитальеры переправились на Кипр, где построили флот и в 1309 году захватили о. Родос. В 1522 года после шестимесячной осады Родоса турками флот рыцарей отправился на остров Мальта, где орден правил до 1798 года. В нынешнее время орден занимается благотворительной и милосердной деятельностью.

Тамплиеры (храмовники). Орден Тамплиеров

Официальное название — орден рыцарей Соломонова Храма. Этот орден рыцарей Христа создан в 1119 г. в Иерусалиме из рыцарей, ранее состоявших на службе у храма Гроба Господня.

Наряду с госпитальерами занимался охраной паломников и защитой христианских владений в Палестине.

Занимался также торговлей, ростовщичеством и банковскими операциями, за счет чего накопил огромные богатства. После изгнания из Палестины орден почти полностью переключился на финансовую деятельность. В 1307 году по приказу папы Климента V и французского короля Филиппа IV начались аресты членов ордена по обвинениям в ереси и конфискация имущества. После казни членов ордена, включая великого магистра, в 1312 году орден был распущен буллой папы.



Тевтонские рыцари. Тевтонский орден

Официальное название — Fratrum Theutonicorum ecclesiae S. Mariae Hiersolymitanae. Основан в 1190 году на базе больницы, основанной немец-

кими паломниками в Акре. В 1196 реорганизован в духовно-рыцарский орден во главе с магистром. Цели — защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви.

В начале XIII века перенес свою деятельность в Пруссию и Прибалтику, где принял участие в крестовых походах против славян и прибалтов. На завоеванных землях сформировалось фактически государство тевтонских рыцарей — Ливония. Закат ордена начался после поражения в Грюнвальдской битве в 1410 году. В настоящее время орден занимается благотворительностью и лечением больных. Штаб-квартира находится в Вене.

Орден Калатравы

Духовно-рыцарский орден Калатравы (Calatrava la Vieja) был основан в Испании 1158 году монахом Раймондом де Фетеро. Папа Римский Александр III в 1164 году утвердил устав ордена. Рыцарский орден получил свое название от завоеванной у арабов крепости Калатрава.

Отличительным знаком членов ордена стала белая и черная одежда с красным крестом.

Орден принимал активное участие в отвоевывании земель, захваченных маврами на Пиренейском полуострове (Реконкисте). Прекратил существование в 1873 году.

Орден Сантьяго

Официальное название — Великий военный орден Меча святого Иакова Компостельского. Основан в Испании около 1160 года. Назван в честь святого — покровителя Испании. Принимал участие в крестовых походах и войнах с мусульманами.

Действует по сей день как гражданский рыцарский орден под покровительством короля Испании.

Орден Алькантара

Духовно-рыцарский орден Алькантара был основан в 1156 году в Испании. Первоначально это было военно-религиозное братство рыцарей, носивших название Сан-Хулиана де Перейро. В 1217 году рыцари ордена Калатравы с разрешения короля передали город Алькантара и все владения ордена Калатравы в Леоне ордену Сан-Хулиана де Перейро, после чего орден Сан-Хулиана де Перейро был переименован в рыцарский орден Алькантара. Орден принимал участие в Реконкисте. В 1830-х годах орден был национализирован и прекратил свое существование.

Ависский орден

Официальное название — Орден Святого Беннета Авишского.

Орден был создан в 1147 году для защиты недавно отбитого у мавров города Эворы. В 1223 году резиденцию ордена перенесли в подаренный королем Португалии и укрепленный рыцарями город Авис. Орден участвовал в португальской части Реконкисты и колонизации побережья Африки. Распущен в 1910 году, но в 1917 году восстановлен в качестве сугубо гражданского, во главе с президентом Португалии.

Орден Меченосцев

Орден меченосцев — немецкий католический духовно-рыцарский орден, официально называвшийся «Братья Христова воинства». Был создан в 1202 году по инициативе бременского каноника Альберта, ставшего первым рижским епископом.

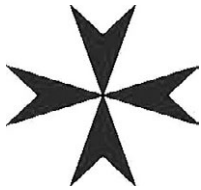
Имел целью захват Восточной Прибалтики, осуществлял крестовые походы против прибалтий-

ских народов, при этом треть захваченных земель закреплялась за орденом.

После целого ряда поражений от русских князей и Литвы остатки ордена в 1237 году присоединились к Тевтонскому ордену.

Орден Христа

Духовно-рыцарский орден, правопреемник тамплиеров на территории Португалии. Учрежден в 1318 году португальским королем Динишем для продолжения начатой тамплиерами борьбы с мусульманами. Папа Иоанн XXII позволил передать ордену все владения португальских тамплиеров, включая замок Томар, ставший в 1347 году резиденцией великого магистра. Отсюда второе название ордена — Томарский. Томарские рыцари, подобно своим ависским собратьям, приняли самое активное участие в заморских путешествиях португальских мореплавателей. Васко да Гама и другие странствующие рыцари-томарцы плавали под парусами с эмблемой ордена. Как и Ависский орден, распущен в 1910 г., но в 1917 г. восстановлен в качестве сугубо гражданского, во главе с президентом Португалии.



Орден Святого Лазаря

Официальное название — Военный и Госпитальерский Орден Святого Лазаря Иерусалимского. Основан крестоносцами в Палестине в 1098 году на базе больницы для прокаженных, которая существовала под юрисдикцией Греческой патриархии. Орден принимал в свои ряды рыцарей, заболевших проказой. Символом ордена был зеленый крест на белом плаще. После захвата Салах ад-Дином Иерусалима в октябре 1187 года орден участвовал в боевых действиях, в частности во время Третьего крестового похода. В битве при Форбии 17 октября 1244 года орден потерял весь свой личный состав (как здоровых, так и прокаженных рыцарей вместе с магистром).

После изгнания крестоносцев из Палестины орден обосновался во Франции, где продолжил госпитальную деятельность. Современный орден Святого Лазаря имеет отделения в 24 странах по всему миру и продолжает благотворительную деятельность.

СИМВОЛИЗМ ВОСТОЧНОЙ МАГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Магические символы Древнего Востока

История Древнего Востока — первая глава истории человечества. Начала культуры и науки, зародившиеся в этой части мира, впоследствии стали достоянием греков и римлян, а затем были усвоены средневековой Европой.

Народы, в течение тысячелетий заселявшие территорию Древнего Востока, создали высокую по своему уровню, сложную по своей структуре и богатую по своему содержанию древнюю цивилизацию, которая впоследствии оказала большое культурное воздействие на развитие народов Европы. Многие культурные ценности, созданные жителями Древнего Востока, вошли в сокровищницу мировой культуры и в настоящее время стали достоянием всего человечества.

Магические символы Междуречья

Месопотамией (Междуречьем) древнегреческие географы называли равнинную область между Тигром и Евфратом. С севера и востока Месопотамию окружали горы Армянского и Иранского нагорий, на западе она граничила с Сирийской степью и полупустынями Аравии, с юга ее омывал Персидский залив. Природные условия способствовали возникновению в Месопотамии поселений и даже городов уже в VI–V тысячелетиях до нашей эры.

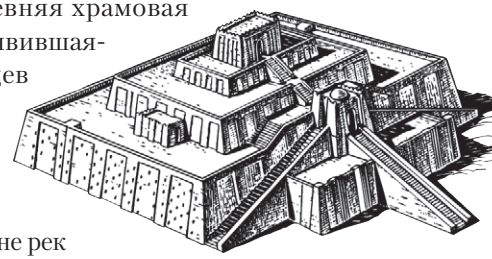
В религии Месопотамии большую роль играли чрезвычайно древние верования о многочисленных низших духах, по большей части злых, губительных. Это духи земли, воздуха, воды — Анунаки и Игиги, олицетворения болезней и всяких

несчастий, поражающих человека. Для защиты от злых духов помимо многочисленных заклинательных формул широко употреблялись амулеты-апотропеи (обереги). В качестве оберегов применялось, например, изображение самого злого духа, настолько отвратительного вида, что, увидев его, дух должен в страхе убежать.

В древней Месопотамии амулеты в виде пентаграмм носили для защиты от любого зла, так же пентаграммы часто изображали перед дверями (или на них) жилищ, чтобы защитить и их.

Зиккурат

Зиккурат — это древняя храмовая постройка, впервые появившаяся у древних ассирийцев и вавилонян. Ученые уверены, что первые зиккураты были построены в IV тысячелетии до нашей эры в долине рек Тигр и Евфрат.



Башня выглядит как несколько ступенчатых террас, поставленных одна на другую, с широким основанием и заметным сужением к вершине. По внешнему виду зиккурат напоминает классическую пирамиду. На вершине зиккурата располагался храм, в стенах были выполнены дренажные отверстия. Попасть в храм на вершине можно было по главной фронтальной лестнице или по одной из лестниц (пандусов), расположенных вдоль боковых стен. Внутри зиккурата, в главном зале, располагались статуи богов, выполненные из дерева и покрытые пластинами из слоновой кости и золота, с глазами из драгоценных камней.

Основа зиккурата выполнялась из укрепленных тростниковыми прослойками глиняных кирпичей, снаружи делали кладку из обожженной глины. Первоначально зиккурат состоял из одной террасы, но уже со второго тысячелетия до нашей эры вошло в практику строительство многоуровневых сооружений.

Известно, что шумеры делали три уровня (в честь бога воздуха, бога воды и бога неба), вавилоняне же строили башни в семь уровней. Основание храмовой башни могло быть как прямоугольным, так и квадратным, а размеры строения были более чем внушительны. Так, вавилонский зиккурат достигал в высоту почти ста метров. В стенах башен были комнаты для священников и служителей храма.

По одной из версий, зиккураты в представлениях древних шумеров, ассирийцев и вавилонян должны были олицетворять лестницу между землей и небом. Считается также, что зиккурат воплощал представления человека о бесконечности и многогранности Вселенной.

Неслучайно каждая из террас была окрашена в свой цвет, условно обозначая подземный мир, мир человека, мир животных и так далее. Венчавший верхушку строения храм символизировал небо. Эти искусственные холмы — массивные сооружения с наклонными стенами — в свое время являлись предметом гордости правителей, тщательно обновлялись и на протяжение столетий могли не один раз перестраиваться. Со временем зиккураты стали использовать не как храмовые сооружения, а как административные центры.

Шумерские магические символы

Шумеры — народность, заселявшая земли древней Месопотамии, начиная с 4 тысячелетия до нашей эры. Шумеры — первая цивилизация на Земле. Древнее государство и величайшие города этого народа располагались в Южном Междуречье. Этому народу принадлежит изобретение письма клинописью. Кроме того, древние шумеры изобрели колесо и развили технологию обожженного кирпича. На протяжении своей долгой истории цивилизация шумеров сумела достичь значительных высот в науках, искусстве, военном деле и политике.

Весьма значительное место в своей жизни, на войне и в быту, шумеры отводили магии и всем ее производным. И, что вполне естественно для того времени, всегда пользовались талисманами,

оберегами и амулетами. Тяжелые условия жизни, частые войны и не усмиряемые силы природы накладывали своеобразный отпечаток на видение шумерами окружающего мира.

Время изготовления самых древних шумерских талисманов и амулетов, найденных при раскопках на территории Месопотамии — примерно в XXV—XXVI веках до н.э. Как правило, это скульптурные изображения богов и различных животных.

Среди амулетов чаще других встречаются:

- символы женского плодородия;
- символы мужской силы;
- символы плодовитости (бык, лягушка, свинья, овца и лошадь);
- символы могущества и победы (львы, леопарды и совы).

Талисманы шумеров буквально исписаны магическими знаками и заклинаниями. Шумерские колдуны знали, что таким образом сила талисманов будет увеличена в несколько раз, и эти магические изделия не раз спасут своих хозяев от бед, напастей и смерти. В более позднее время в Месопотамии стали изготавливать талисманы в виде цилиндрических и конусообразных печатей.

На печатях изображались сакральные символы и магические заговоры.

Такие печати часто украшались золотом и драгоценными камнями: гиацинтами, агатами, топазами и бериллами.

Используемые при изготовлении магических талисманов камни подбирались особым образом. Шумеры считали, что камень — живое существо, связанное с сакральным миром.

Двуглавый орел

Двуглавый орел является одним из самых древних символов. Он был широко распространен в Шумерской культуре. Одно из самых ранних изображений двуглавого орла было обнаружено при раскопках шумерского города Лагаш в Месопотамии.

Древо жизни

Религиозный символ, который, несомненно, пришел к нам непосредственно с Древнего Востока — это древо жизни. Его находят в произведениях древнейшего шумерского искусства и позднее на протяжении всей месопотамской истории. Его можно видеть на ассирийских фризах 1-го тысячелетия до н.э.

Хеттские магические символы

Хетты — древний индоевропейский народ; их государство возникло в Малой Азии, на территории современной Турции, как минимум в IV тысячелетии до н.э. и достигло расцвета в середине II тысячелетия до н.э.

У хеттов символами-атрибутами главного бога Тищуба (Тещуба) — бога грозы — был двойной топор (позже занесенный на Крит и присвоенный Зевсу) и двуглавый орел.

Двуглавый орел

Неподалеку от турецкого селения Богазкей, где когда-то находилась столица Хеттского государства, было обнаружено древнейшее изображение двуглавого орла (XIII в. до н.э.), высеченное на скале. Двуглавый орел с распростертыми крыльями держит в лапах двух зайцев. Современная интерпретация этого изображения такова: царь бдит, взирая по сторонам, побеждает своих врагов, которых изображают зайцы, животные трусливые, но прожорливые.

Двуглавый орел изображен и на цилиндрических печатях, найденных при раскопках крепости Богазкей. Этот символ также

найден на стенах монументальных сооружений других городов хеттской цивилизации. Хетты, как и шумеры, использовали его в религиозных целях.

Печать Таркондема с двумя видами хеттского письма

Культура хеттов своеобразна, хотя в ней и обнаруживаются некоторые следы вавилонского, египетского, а затем и ассирийского влияния. Крылатые фантастические фигуры, сфинксы и львы украшают стены дворцов и охраняют врата, однако это не отдельные колоссальные фигуры, связанные с каменными плитами горельефы. Крылатый солнечный диск и урей, двуглавый орел — религиозные символы, пришедшие извне. Последний, может быть, восходящий к древней Ширпурле, здесь имеет большое распространение и получает уже свою настоящую геральдическую форму. Греческий ученый Ламброс доказывает даже, что Палеологи усвоили себе этот герб в никейские времена, вблизи хеттских развалин, и заменили им прежний оскверненный латинскими императорами герб — одноглавого орла.

Хеттская цивилизация имеет заметные точки соприкосновения с троянской, критской и микенской, как в религии, так и в искусстве, особенно в архитектуре, а точнее — в строительной технике.

Хеттский цилиндр-печать

Богазкеой, соседняя с ним Язили-кая и Эйюк хранят остатки древнейших хеттских храмов и дворцов и интереснейшие скульптуры, служащие нам прекрасным материалом для знакомства с религией и искусством этого народа в эпоху его наибольшего могущества и самобытности, так как названные местности были центром державы в XIV — XII веках, что

доказывается уже хотя бы находкой в них государственного архива, современного Телль-Амарне.

Турецкая деревня Богазкеой занимает небольшую часть древнего города Хатти, столицы великой державы эпохи Суббиилулиумы и Хаттушиля. Здесь найдены остатки укреплений в виде внешних и внутренних стен, окружавших высокий (1128 м) кремль; на большой площади города открыты остатки пяти зданий с внутренними дворами и многими помещениями, может быть, дворцов или храмов.

В городских стенах были своеобразной архитектуры укрепленные ворота с башнями и фигурами львов — апотропеев; у одного из входов в город найдена прекрасно сохранившаяся рельефная фигура, по одним — царя, по другим — амазонки. Язили-кая — это святилище в скалах. Оно помещалось в двух узких, открытых пространствах, ограниченных натуральными скалами и соединенных узким проходом; меньшее было святая святых.

Нижние части скал отполированы и украшены барельефами религиозного содержания.

Главное изображение представляет Великую малоазиатскую Мать, богиню земли, шествующую на пантере, стоящей на двух горах, в сопровождении сонма божеств и жриц, на брак с юным богом плодородия, который идет к ней на встречу, попирая горы, также во главе процессии божеств, жрецов, воинов и музыкантов. Это — ιερος γαμος, «священный брак», совершавшийся ежегодно и знаменовавший оживление природы. За Великой Матерью шествует на пантере и на горах национальный бог хеттов — Тишуб со своим атрибутом — двойным топором, за ним две богини на двух крыльях двуглавого орла и т.п.

На всю процессию издали смотрит царь, стоя на горах, держа в одной руке загнутый жезл (lituus), символ его верховного жречества, и касаясь другой рукой своего символа — изображения осеняемого крылатым солнечным диском храма, в котором видна богиня солнца.

Подобное же изображение царя-первосвященника, но обнимаемого Тишубом, помещено в проходе между двумя поме-

щениями; такое изображение служит государственной печатью и описано в договоре Рамсеса II с хеттами. Мужские божества изображались в изящных остроконечных высоких шапках, женские — в головных уборах, представляющих прототипы позднейших corona muraiis, столь употребительных в Малой Азии и Финикии. Изображения божеств, стоящих на животных в горах, являются, кажется, специальной принадлежностью хеттской религии; отсюда они проникли в Ассирию (сонм богов на скале в Мальтае) и в Финикию, Сирию и даже Египет (богиня города Кадета, дафнийский барельеф и др.). Вероятно, они являются шагом вперед от древних фетишистских представлений, обожествлявших животных и горы.

Впоследствии мы видим Кибелу уже не ходящей на спине пантеры, а восседающей на колеснице, запряженной львами. Иногда, например, на хеттских цилиндрах — печатях Великая Мать изображалась среди символически представленной вселенной, как ее владычица, с атрибутами власти. Великая Мать, вероятно, носила различные имена в разных местах, равно как и ее любимец. Впоследствии ее называли Ма, иногда Реей, Кибелой. Юного бога называли Аттисом.

Возможно, что у Митанни и в столице она носила имя «Хипа», входившее в состав теофорных имен цариц: Путухипа, Гилухипа, иерусалимского Арта-Хипа и т.п. Вероятно, знаменитая «Ниоба» на Сипиле — изваяние Великой Матери, точно также как и Артемида Эфесская, восходит к одной из форм малоазийской богини плодородия.

На одной из скал Язили-Кая имеется еще одно своеобразное изображение божества с головой человека в хеттской конической шапке, с комбинацией львиных фигур вместо верхней части тела, и суживающимся книзу столбом вместо ног. Попадаются в последнее время небольшие фигурки трехликих божеств с столпообразной нижней частью вместо ног.

Бог Тишуб почитался всюду среди народов хеттского происхождения. По значению он был тожественен с вавилонским и ханаанским Ададом: это громовержец и бог войны, сопостав-

ленный египтянами с Сутехом и изображавшийся с длинным топором, как впоследствии почитавшийся в тех же местах бог Тарса и Зевс Долихен.

Хеттский царь, молящийся богу плодородия. Рельеф на скале в Иризе.

Из других хеттских божеств следует упомянуть Тарку, близкого по значению к Тишубу и пользовавшегося наряду с ним большим почитанием. Это доказывается распространенностью имен, в состав которых он входит.

Не менее известен Сандан, киликийский бог плодородия, сопоставленный с Гераклом и, вероятно, изображенный на Ивризской скале с колосьями и виноградной кистью в руках. Как и в семитической и в египетской религиях, каждый город имел своего бога, и в договоре с Рамсесом II приводятся в свидетели 1000 богов и 1000 богинь страны хеттов, Сутех «земли хеттов», «Сутехи» различных городов, боги гор и рек. Культы носили оргиастический характер. Существовала храмовая проституция, самооскопление, ритуальная пляска. Обряды и мистерии Аттиса напоминали служение Адонису, Таммузу и Осирису.

Возможно, что известные уже в поздние времена: киликийский праздник «костра», обряд всесожжения начатков, повешенных на деревьях, и праздник «сосны» в честь Аттиса идут из хеттской религии.

Существование оракулов видно уже из документов Суббилулиумы, вопросившего Тишуба о судьбе Митанни. Царь в них назывался «Солнцем» и считался его воплощением. Само божество солнце, возможно, было двуполым. Царицы в хеттских странах пользовались огромным почтением и считались соправительницами царей, что, вероятно, было связано с пережитками матриархата.

Поэтому и их печать прикладывалась к государственным и международным актам. Некоторые исследователи даже в том

уважении, какое имела Тии у Аменхотепа III и Нефертити у его сына, видят хеттское влияние.

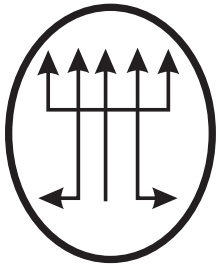
Все это, а также то, что мы знаем о религии хеттов, заставляет в последнее время все более и более склоняться в сторону предположения о том, что память о великом царстве хеттов у греков сохранилась в основном в виде сказания об амазонках. О хеттской государственности мы осведомлены мало.

Ассирийские и вавилонские магические символы

Амулеты древних ассирийцев и вавилонян в большой степени были связанны с естественными магическими свойствами камней, которые вставлялись в цилиндрические печати.

Пентаграмма

В Вавилоне пентаграмма обычно встречается на царских печатях и символизирует власть правителя и мага, распространяющуюся на четыре стороны света и небо. Помимо этого, вавилоняне использовали пентаграмму в качестве защитного амулета и оберега от болезней. Начиная с древних шумеров, этот знак использовала почти каждая цивилизация. Пятиконечная звезда считается знаком защиты. Вавилоняне использовали ее в качестве оберега от воров.



Символ власти ассирийских чернокнижников — этим знаком заклинали демонов и духов Тьмы, он служил печатью, скрепляющей тайные грамоты конклава демонопоклонников, на протяжении тысячелетий бывших доверенными лицами и советниками императоров Древней Ассирии.

Вавилонское дерево мудрости

Символ, распространенный во многих древних культурах, символизирует возрождение и глубокие знания. Дерево придает равновесие, дает новые жизненные силы, помогает развиваться духовно и способствует интеллектуальному росту. Делает ум ясным в обретении всесторонних знаний, развивает логическое мышление, помогает в учебе. Извечный атрибут Богов, символ высшего знания и просвещения.

Магические символы Древней Индии

Древняя Индия — это одна из первых цивилизаций мира, принесшая мировой культуре огромное количество различных духовных ценностей. Свое название Индия приобрела от названия реки Инд, в долине которой и располагается. Разные находки археологов говорят о том, что в Древней Индии было человеческое общество уже в период каменного века, и именно тогда возникли первые социальные отношения, зародилось искусство, появились постоянные поселения, возникли предпосылки для развития одной из древних мировых цивилизаций — индийской цивилизации, возникшей в Северо-Западной Индии (сегодня почти вся территория Пакистана).

Исконным божеством у коренного населения Древней Индии — дравидов был Шива. Он находится в числе трех главных божеств индуизма — Вишну, Брахма, Шива. Все три бога считаются проявлением единой божественной сущности, но за каждым закреплена конкретная «сфера деятельности».

Так, Брахма считается творцом мира, Вишну был его хранителем, Шива был его разрушителем, однако именно он же заново его воссоздает. Шива у коренных жителей Древней Индии считался главным богом, образцом, достигшим своей духовной самореализации, управителем мира.

Индия была во все времена, и остается поныне страной чудес и магии. Только здесь, несмотря на развитие современных технологий, остается место древним традициям и обрядам, которые часто распространяются на весь мир.

Подобное положение вещей отмечается и для многочисленных индийских талисманов и амулетов: с течением времени они не теряют своей актуальности, а наоборот, приобретают все большую популярность во многих мировых культурах.

Особенности индийских талисманов

В Индии можно увидеть человека, полностью завешанного магическими предметами. Да и в каждом индийском доме их также присутствует немалое количество. Подобное нагромождение может показаться несколько хаотичным, однако ни один истинный индиец никогда не возьмет в руки или тем более не наденет на себя талисман, не подходящий ему.

Это связанно с очень четким делением всего индийского общества на касты и подкасты, которому следуют абсолютно все. Подобные социальные рамки несут в себе четкое предписание для каждого индивидуума касательно запретов и разрешенных действий и предметов. В полной мере такие требования относятся и к ношению и использованию магических амулетов.

Даже более того: наиболее часто встречаемой функцией таких талисманов является именно предупреждение о нарушении этих установленных границ, помощь в их поддержании. Кроме

того, амулеты, которые носят представители одной отдельно взятой касты, чаще всего запрещены к использованию в другой социальной группе.

Другой важной составляющей большинства индийских талисманов является помощь владельцу в кармических вопросах или реинкарнации. Это связанно с тем, что такие вопросы религии имеют наибольшую ценность в Индии среди всех существующих в ней каст. Именно по этой причине многие индийские талисманы призваны решать и облегчать кармические вопросы и проблемы: с помощью одних можно развязать узлы судьбы, другие же помогут избежать их невольного создания.

Индийская культура очень богата на магические обереги и талисманы: в стране их существует немалое количество и все они призваны решать различные вопросы жизни обычного человека. Кроме того, подобные индийские талисманы имеют целый ряд ограничений в использовании и особенностей их ношения. Все это обусловлено чрезмерно сложным кастовым построением индийского общества.

Кроме специальных рукотворных амулетов, в Индии особое отношение и к природным камням и минералам. Так, например, лунный камень используют в своем наряде те индусы, которые хотят уберечь себя от разных напастей и укрепить здоровье. Природный аквамарин способен придать своему владельцу смелости. Топаз способствует общению и улучшает коммуникативные способности. Именно поэтому его часто используют в качестве оберега люди, склонные к излишней скромности и застенчивости.

Применяли минералы и в прошлые времена: Древняя Индия славилась укротителями змей, которые использовали авантюрин для своей работы. Индусы верят, что если амулет или талисман сломался или дал трещину, то это свидетельствует о том, что негатив, предназначенный владельцу, был успешно остановлен магическим предметом. В этом случае необходимо аккуратно починить талисман и поблагодарить его за проделанную работу.

Разнообразие магических талисманов Индии выражается не только в многочисленных символах и знаках, изображен-

ных на них: практически все изготавливаемые украшения, как ювелирные, так и повседневные, содержат в себе тот или иной амулет или талисман. Подобное относится даже к самым доступным браслетам и колье, предназначенным на продажу для многочисленных туристов. В подобных вещах нет ни одного лишнего завитка или символа: все они несут определенную информацию.

Тату

Оберегами в Индии считаются также татуировки и серьги в разных местах тела. Для индийцев татуировки всегда были не просто элементом эстетики тела. Рисунки, нанесенные на тело, имеют сакральное значение. Татуировки могут быть временные, тогда они называются «мехенди» и рисуются хной на руках, ногах. С давних времен в Индии это было одновременно украшением и оберегами, которыми расписывали невест.

Символы индуизма

Индуизм удивительно эффективно использует искусство символики. Никакая другая религия не переполнена символами так, как индуизм. И все индусы покорены этой распространяющейся тем или иным способом символикой на протяжении всей жизни.

Индийские боги

Особым подвидом магических талисманов являются стилизованные изображения индийских богов, например, в виде статуэток. Главным и самым сильным в этой сфере является бог Ганеша, который имеет голову слона. Такая статуэтка не только защитит вас от возможных напастей, но и принесет в дом достаток и богатство. Причем, чем больше размером окажется такой талисман, тем сильнее он будет действовать. Считается, что с просьбой к Ганеше нужно обращаться, поглаживая его по голове или правой руке.

Если индусам требуется помощь в семейных вопросах или любовных делах, а также в общении с другими людьми, то они обращаются за помощью к изображению богини Лакшми. Статуэтка с ее изображением должна непременно присутствовать в каждом доме, чтобы надежно хранить семейный очаг.

Ом, или Аум

Насколько крест близок христианам, настолько же Ом близок индусам. Это выражение составлено из трех букв санскритского письма — аа, аи и та, которые, объединившись, дают звук Аум, или Ом. Это наиболее важный символ в индуизме, эта формула звучит в каждой просьбе к божеству, и обращение к большинству божеств начинается с нее. Как символ благочестия, формулу Ом часто находят в начале большинства писем, открыток, что хранятся в каждом индуистском храме и в каждой семье.

Этот индуистский символ — фактически священный слог, представляющий Брахман, или Абсолютный источник всего сущего. «Упанишады» излагают учение о том, что за многими богами стоит одна Реальность, которая называется Брахман. Брахман — это безличная, монистическая («все едино») сила. Высшая форма Брахмана называется Ниргуной, что означает «лишенный свойств». Брахман сам по себе является непостижимым, так что символ становится принудительным способом для того, чтобы помочь нам понять Непостижимое.

Магические мантры

Самым распространенным индуистским талисманом, пожалуй, следует назвать магические мантры. По своей сути — это молитвы, написанные на бумаге и помещенные в небольшой кулон, который носится на шее на кожаном шнурке. Но создать правильную мантру не так

просто: в этом деле имеет значение все — от тонкости бумаги до цвета чернил. Правильно созданная мантра способна менять карму человека при адекватном использовании, кроме того, такие амулеты легко защитят вас от бед и внешних напастей.

Мантры — это молитвы на санскрите, их не просто носят в кулоне, но и читают вслух. В зависимости от вида мантр подобные амулеты могут исцелять от болезней, защищать от неприятностей, привлекать богатство, мудрость, любовь, духовное просветление.

Ваджра

Оружие Индры (от санскрита «vajra» — «дубина, палица»). Ваджра представляет собой палицу либо скипетр и символизирует прочность и неуничтожимость. Амулет, встречающийся в разных вариантах — одинарном, двойном, тройном — является также основным мотивом для построения мандал.

Это важнейший ритуальный предмет в индуизме. Ваджра — культовый символ, как крест у христиан. В мифологии Индии ваджра — мощное оружие бога Индры, которое может убивать без промаха. При этом, как алмаз, она цела и невредима в любых ситуациях: разрушает все, но на ней не остается ни царапины. Бог Индра — главный в индуистской мифологии, глава всех богов, бог грома и молнии, «царь вселенной». Он сокрушает и разбивает крепости, а кроме того, при помощи ваджры способен повелевать погодой, а также менять русла рек и взрывать скалы.

Прямая свастика

Этот древний индуистский символ только напоминает нацистскую эмблему, но вглядитесь в него — и вы увидите массу отличий. Он имеет большое религиозное значение для индусов. Свастика — это не слог или

буква, но характерный знак в форме креста с ответвлениями, согнутыми под прямым углом и по часовой стрелке. Присутствуя на всех религиозных празднованиях и фестивалях, свастика символизирует вечную природу Брахмана на всем протяжении Вечности, во всех направлениях, представляя, таким образом, вездесущность Абсолюта.

Сам термин «свастика», как полагают, является сплавом из двух санскритских слов «Su» («хороший») и «Asati» («чтобы существовать»), которые, соединившись, могут означать «да возобладает Добро».

Историки говорят, что свастика могла присутствовать в реальности в качестве элемента старинной фортификации и использовалась в качестве оберега.

Цвет шафрана

Если есть какой-либо цвет, который может символизировать все аспекты индуизма, то это шафран — цвет божества Агни или огня, который символизирует Высшую Благодать, снизошедшую на человека. Цвет шафрана также кажется наиболее благоприятным в религии сикхов — третьей по величине в Индии, у буддистов, и похоже, что этот цвет получил на Востоке религиозное значение намного раньше, чем все эти религии возникли.

Поклонение огню имело место еще в ведический период. Когда мудрецы передвигались от одного ашрама до другого, было принято нести огонь с собой, сохраняя его. Возможно, для того чтобы предупредить нападавших о том, что приближается процессия жрецов, перед ней несли флаг цвета шафрана.

Треугольные и часто разветвленные флаги цвета шафрана развеваются наверху большинства сикхских и индуистских храмов. В то время как сикхи расценивают его как воинственный цвет, монахи-буддисты, и индуисты носят одежды этого цвета как символ отказа от материальной жизни.

Лотос

Для индусов лотос — самый священный из цветов, он символически представляет истинную душу молящегося. Хотя он живет в мутных водах Ганга или Джамны, расцветая, он покоряет нас своей белизной — и точно так же очищается и расцветает душа человека по мере приближения его к Божеству.

В Древней Индии лотос выступает как символ творческой силы, как образ сотворения мира. В лотосе усматривали символ Вселенной, отображение земли, которая плавает, подобно цветку по поверхности океана.

В Упанишадах творцом и хранителем мира становится Вишну. Он — начало, середина и конец всего мира. Когда Вишну просыпается, из его пупа вырастает цветок лотоса, а в нем рождается Брахма, созидающий миры. В центре небесного рая Вишну течет небесный Ганг, дворец Вишну окружают пять озер с синими, белыми и красными лотосами, которые блестят, как изумруды и сапфиры.

С лотосом связана супруга Вишну — Лакшми, богиня счастья, богатства и красоты. Согласно одному из мифов, когда боги и асуры пахтали океан, из него с лотосом в руках вышла Лакшми. По другим представлениям, Лакшми возникла в самом начале творения, всплыв из первозданных вод на цветке лотоса; отсюда ее имена Падма или Камала («лотосная»).

Трон в виде лотоса — атрибут большинства индуистских божеств.

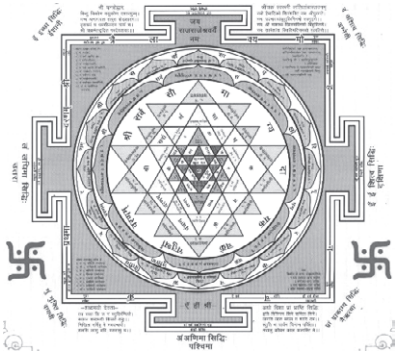
Лотос известен как символ партии правого крыла Индии, многим знакома позиция «лотоса» в медитации и йоге.

Пурнакумба

Глиняный горшок или кувшин, называемый «пурнакумбой», наполненный водой и со свежими листьями (побегами) манго и кокосовым орехом наверху — это олицетворение главного божества перед началом обряда пуджа.

Пурнакумба буквально означает «полный кувшин» (от санскритск. «purna» — «полный», «kumbha» — «горшок»). Горшок символизирует мать-землю, вода — начало, дающее жизнь, листья и побеги — саму жизнь, кокос — божественное сознание. Эта атрибутика используется обычно в течение почти всех религиозных обрядов.

Кувшин также символизирует милостивую богиню плодородия Лакшми.



Янтра

Янтра (буквально — амулет, магический рисунок) — диаграмма, которая может обозначать божество или служить своеобразной картой, помогающей освоить или усилить медитацию. Для обращения к каждому почитаемому божеству предписывается определенная янтра.

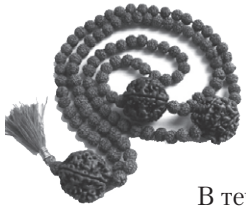
Рисунок янтры обычно геометрически сбалансирован и, как правило, имеет центр симметрии. Считается, что подобным образом на них снисходит сила высших богов. Рисунок наносят на небольшие металлические или глиняные пластины. Янтры представляют собой приятные в эстетическом отношении изображения и вызывают спонтанную зрительную концентрацию. Подобными табличками верующие индусы повсеместно украшают свои жилища, раскладывая их по незаметным углам и нишам.

Раковина

Шанкха — так на санскрите называют гладкую и блестящую раковину. Верят, что, если с умением подуть в раковину, то злые духи унесутся прочь. Раковина

также может быть использована для приготовления аюрведических лекарств. Индуисты пьют воду из раковины сразу после окончания затворничества. Многие молитвы сопровождает игра на раковине.

Существует убежденная вера в то, что шанкха обрела свою форму, когда святая вода лилась с небес на землю. Таким образом, ее считают божественной драгоценностью, которую всегда в правой руке держит бог Вишну. Из раковины принято делать украшения для женщин — браслеты, колье, пояса для того, чтобы отпугивать злых духов.



Рудракша

Семена особого дерева. Пураны (священные предания индуизма) описывают происхождение рудракши как слезы Шивы.

В течение многих лет он медитировал для того, чтобы на земле был мир, а когда открыл глаза, он уронил несколько слезинок, из которых мать земля дала жизнь дереву Рудракши. Считается, что ношение плодов этого дерева дает бесстрашие на пути к просветлению и освобождению.

Деревянные четки Акшамала

Четки, сделанные из дерева, могут быть в двух вариациях: либо в вариации поклонников Вишну, либо в вариации поклонников Рудры.

Четки также являются атрибутом верховного бога-создателя Брахмы, который несет их как символ вселенского времени, которое ему подвластно.

Поющая чаша

В отдельных регионах Индии популярна и так называемая «поющая чаша». Она представляет собой небольшую ступу и пестик, которые при использовании издают

особый протяжный звук и небольшие колебания воздуха. Считается, что этот предмет способен эффективно отогнать любых злых духов. Кроме того, его часто используют в медитациях.

Магические символы Древнего Китая

Китайская культура является одной из древнейших. Самые ранние памятники культуры, найденные на территории Китая, относятся к V–III тыс. до н.э. Однако цивилизация Древнего Китая сложилась несколько позднее, чем в Египте, Шумере и Индии,— лишь во II тыс. до н.э. До середины I тыс. до н.э. китайская цивилизация существовала изолированно, в отрыве от других древнейших цивилизаций.

Как и другие культуры, китайская культура самобытна и неповторима. В отличие от индийской она более рациональна, прагматична, обращена к ценностям реальной земной жизни. Вторая характерная ее черта — это исключительная, огромная и определяющая роль традиций, обычаев, ритуалов и церемоний.

Еще одна особенность китайской культуры связана с религией и отношением к природе. Как и в других религиях, в китайских верованиях обожествляются прежде всего силы природы. Верховным божеством для китайцев выступает Небо, главным храмом — храм Неба, а свою страну они именуют Поднебесной. У них существует культ Солнца и других светил. С древнейших времен китайцы поклоняются горам и водам как святыням.

Как, наверное, и у всех народов мира, китайцы имеют свои хорошие и плохие приметы с предзнаменованиями. Стремясь всячески оградить себя от возможных жизненных неудач, древние люди окружали себя теми предметами, которые, по поверьям, имеют свойство приносить счастье, стараясь избегать всего, что так или иначе может служить плохим предзнаменованием. Субъективно окраску «хороших» и «плохих» примет носят даже некоторые слова или выражения, не говоря уже о числах и предметах.

Священные существа Древнего Китая

В мифологии китайцев большое место отводилось четырем священным существам: дракону, тигру, фениксу, черепахе. Дракон считался символом весны и востока, феникс — лета и юга, тигр — осени и запада, черепаха — зимы и севера.

Дракон

В отличие от большинства европейских государств, дракон — символ Китая изображается вовсе не злым или безобразным чудовищем. Эти символы Древнего Китая, по представлениям самих китайцев, являются добрыми существами, которые готовы прийти на помощь людям.

По китайским народным верованиям, дракон — повелитель водной стихии — дарил людям влагу. Он щедро орошал поля тех, кто верно ему служил, защищая крестьян от неисчислимых бедствий. В иерархии китайских божеств дракон занимал третье место после неба и земли. Его изображали в самых причудливых формах. Глаза дракона похожи на кроличьи, а уши — на коровьи; у него растут длинные усы; туловище походит на тело змеи, покрытое чешуей; четыре тигровые лапы имеют орлиные когти. Встречается и другой вариант: голова дракона, как у верблюда, усы, как у зайца, глаза, как у быка, шея, как у змеи, брюхо, как у ящерицы, чешуя, как у карпа, когти, как у орла, лапы, как у тигра. Иногда дракона изображали в виде большой змеи или животного, напоминавшего одновременно и тигра, и лошадь. Но во всех случаях облик чудовища был величественным, суровым и воинственным.

Существовали четыре типа драконов: небесный дракон, охранявший обители богов; божественный дракон, посылавший ветер и дождь; дракон земли, определявший направление и глубину рек и ручьев; дракон, охранявший сокровища.

Народная фантазия создала множество разновидностей драконов — повелителей водной стихии. Существовало поверье, будто моря, реки и озера управляются драконами, которые не поднимаются в небо. Они известны под названием: желтый дракон (хуан лун), змеевидный дракон (цзяо лун), извивающийся дракон (пань лун). Чуть ли не все непонятные явления природы люди стали связывать с проделками дракона. Его изображали в облаках и в тумане или в волнах, чтобы создать представление о способности вызывать ветер и волны. Он взмывал в небо и парил в облаках, скалил клыки и выпускал когти.

Изображение дракона в Китае можно было увидеть повсюду: в храмах, во дворцах, на мемориальных обелисках, на древних сооружениях, на стенах крестьянских домов (в виде картинки или вырезки из бумаги). В разное время, особенно часто в мае и июне, проходили религиозные процессии в честь дракона — «Моления о дожде». Составным элементом такой процессии был танец дракона. Рядом с мифическим чудовищем колыхались знамена различных цветов: желтые и белые символизировали ветер и воду, черные и зеленые — тучи. На пути процессии раскладывали костры — на них сжигали «жертвенные деньги».

Во времена правления династии Хань образ так называемого золотого дракона стал применяться в роли символа императора и, соответственно, был средоточием императорской власти. Впоследствии другие китайские императоры о себе говорили как о воплощениях дракона, либо как о правителях, которым дракон неким образом покровительствует. Тем самым императоры как бы пытались возвысить себя над простыми смертными, попутно укрепляя авторитет власти.

Современный дракон несколько утратил свою тотемную таинственность, он не имеет больше политической окраски, однако все так же сохранилась символика, по которой он якобы олицетворяет китайскую нацию, китайцы сами себя зовут «преемниками дракона».

Тигр

Из всех животных в мифах и легендах особенно почитался тигр, который олицетворял силу, властолюбие, суровость, отвагу и свирепость. Он символизировал также военную доблесть. Изображение тигра находят на бронзовых и фарфоровых изделиях далекого прошлого. Вход в монастыри, правительственные здания, богатые магазины, жилые дома феодалов украшали и оберегали каменные изваяния тигра.

В Древнем Китае тигра соотносили с женским началом инь, с подземным миром и Западом (где солнце опускается под землю). В системе геомантики фэн-шуй его противоположностью был зеленый дракон, носитель мужского начала ян. Образ тигра (инь) в бамбуковой роще (ян) соответствовал древнему китайскому образу испорченного, больного общества: т.е. тьмы, внедрившейся в область света.

Особую роль в Китае играло тигроподобное чудовище дао-дай («пожиратель»), упоминания о котором относятся еще к эпохе династии Хань. Изображения дао-дай встречаются, как правило, на предметах похоронного культа, и порой сама погребальная урна выполнялась в форме тигра. Этот образ — земля, пожирающая мертвецов и тем самым дающая пищу живым.

Изображение тигра использовалось в борьбе с ядовитыми пресмыкающимися. Поэтому в праздник лета изготовлялись большие и маленькие тигровые маски из шелка, бархата и хлопчатобумажной материи. Голову хищника рисовали на щитах воинов; ее гравировали на деревянных дверях военных укреплений для устрашения неприятеля.

Изображение тигра, вышитое на одежде военных чинов, служило знаком различия. В древние времена, стремясь вселить страх в стан противника, китайские воины в тигровых

шкурах шли на врага с дикими криками, напоминавшими рев настоящего тигра.

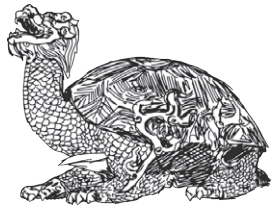
Чтобы тигр наводил ужас на злых духов, голову этого хищника рисовали на стенах жилых домов и монастырей и вышивали на одежде и обуви детей.

Феникс

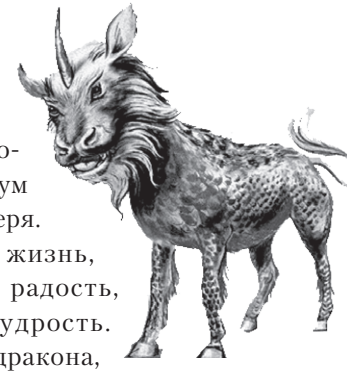
Самой красивой и самой почитаемой среди всех птиц была причудливая мифическая птица феникс. У нее горло ласточки, клюв петуха, шея змеи, хвост рыбы, лоб журавля, головка утки, расцветка дракона, спина черепахи. Перья у феникса пяти цветов — желтые, белые, красные, синие, черные. Они символизируют пять добродетелей: человеколюбие, долг, пристойность, знание обрядов, верность.

Волшебная птица феникс добра и милосердна: она не клюет насекомых, пищей для нее служат семена бамбука, а жажду она утоляет только из чистого родника. Происхождение птицы феникс связывают с солнцем и огнем, поэтому она символизирует тепло, неотделимое от лета и хорошего урожая. Феникс — эмблема императрицы.

Черепаха



Черепаха также считалась священным животным; она олицетворяла долголетие, силу, выносливость. Ее куполообразную спину уподобляли небесному своду, а брюхо — земле. Долголетие черепахи стало символом вечности; верили, что она живет до трех тысяч лет. Священная черепаха имела голову змеи и шею дракона. Ее изваяние служило украшением императорских дворцов и постаментов для памятников на могилах знатных людей.



Цилинь

Китайский единорог. Описания Цилиня в мифологии Китая весьма противоречивы. Различают как минимум шесть «пород» этого чудо-зверя.

Символизирует долгую жизнь, празднество, великолепие, радость, знаменитых потомков и мудрость. Иногда называемый конем дракона, Цилинь несет качества мягкости, доброты и благожелательности по отношению ко всем живым созданиям.

Китайцы считают, что он всегда одинок и появляется лишь во времена правления государством великодушным руководителем или когда рождается великий мудрец. К его образу обращаются, когда требуется помощь в организации филиала или для успеха детей.

Цапля

Фигурка цапли либо ее художественное изображение на холсте или бумаге — обязательный предмет в каждом китайском доме. По преданию, задача непокорного человека, превращенного некогда богами за излишнее любопытство в цаплю — очищение земли от гадов всяческих.

Поэтому считается, что цапля должна защитить домашние традиции, обычаи и устои от скверны, нечисти и вообще любой негативной энергии. Помимо этого, цапля является символом весеннего пробуждения природы, наступления радостных перемен и благополучия.

Наиболее распространенные символы Древнего Китая

Инь и ян

Концепция Инь-ян является ключевой для даосизма и конфуцианства, учение об инь-ян — одна из основ традиционной китайской медицины. В «Книге перемен» ян и инь служили для выражения светлого и темного, твердого и мягкого. В процессе развития китайской философии ян и инь все более символизировали взаимодействие крайних противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного, четного и нечетного и так далее. Первоначально «инь» означало «северный, теневой», а «ян» — «южный, солнечный склон горы». Позднее «инь» воспринималось как негативное, холодное, темное и женское, а «ян» — как позитивное, светлое, теплое и мужское начало. Являясь основной (фундаментальной) моделью всего сущего, концепция инь-ян раскрывает два положения, объясняющих природу Дао.

Во-первых, все постоянно меняется.

Во-вторых, противоположности взаимодополняют друг друга (не может быть черного без белого, и наоборот). Целью человеческого существования, таким образом, является баланс и гармония противоположностей.

Не может быть никакой «окончательной победы», ибо нет ничего окончательного, нет конца как такового.

Китайская магическая печать

Печать с надписью: «Время, минувшее безвозвратно». Этот китайский амулет может не только нейтрализовать негативные программы, с помощью которых пытаются воздействовать не человека, но и значительно изменить его восприятие жизни. Он способен стереть из памяти старые обиды, боль, ненависть и сожаление о чем-либо. Рекомендуется для переживших сильные потрясения, такие

как потери близких или друзей, расставание с любимыми или утраты. Носить амулет необходимо тем, кто протерпел неудачу и чувствует опустошенность в душе. Печать поможет справится с таким состоянием.

Журавль с плодом персика

Редкий древнекитайский амулет. Опекун и талисман новой жизни, единственный амулет для маленьких детей или мечтающей о ребенке паре. Податель творческих способностей, талантов и склонности к легкому и успешному изучению наук. Его необходимо носить женщинам, которые мечтают создать крепкую семью, детей и счастливую жизнь в браке. Носится амулет женщиной до того момента, пока она не выйдет замуж и родит первого ребенка.

Чоу

Древнекитайский символ долголетия, основа счастливой жизни. Амулет пробуждает душевные силы и внутреннюю энергию, способствует хорошей работоспособности тела и разума, дает здоровье и силы всю жизнь, независимо от возраста. Напоминает о необходимости постоянного движения и развития на физическом и духовном планах. Поддерживает при интенсивной работе.

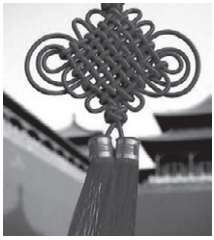
Знак Ци

Содержит иероглиф, обозначающий энергию Ци. В соответствии с философией китайцев, эта энергия берет начало из космоса и проходит сквозь тело каждого живого организма, придавая ему силу, волю к выживанию и большим достижениям. Этот символ напоминает сомневающимся и ослабленным, какую большую энергию может человек добыть у себя изнутри и сделать то, что до сих пор казалось невозможным. Талисман дает энергию и веру в собственные силы для преодоления всех преград.

Символ Фу

Древнекитайский символ счастья. Магические слоги — знаки добрых пожеланий приносят тот вид счастья, которое вы желаете для себя или того, кому предназначен этот амулет.

В Китае этот знак часто дарят уложенным из цветов, либо размещают в доме в целях укрепления отношений и их благоприятности. Подаренный близкому человеку, является доказательством близкой дружбы или любви.



Узелок удачи

Этот амулет считался символом абсолютной гармонии.

Китайцы верили, что в узле сосредоточены счастье и удача, а кисточки служат для того, чтобы и удача, и счастье могли добираться по ним к людям.

Китайская флейта

Ее нужно повесить в центре комнаты. Флейта отгонит злых духов и демонов — они просто не выносят ее пения. А это значит — зло не пройдет в ваш дом.

Книги, тексты

Некоторые конфуцианские книги («Книга перемен», «Великое учение» и др.) также служили своеобразными талисманами. Для изгнания злых духов книги клали под подушку спящему или рядом с его кроватью. Тот, кто, гуляя в одиночестве, повторял цитаты из этих книг, также имел надежду отогнать от себя злых духов.

В качестве талисмана использовались и религиозные тексты. Красные или желтые полоски бумаги с надписями религиозного содержания наклеивались на притолоки, двери и стены домов. Такие талисманы носили с собой или проглатывали, предварительно скатав их в маленькие шарики.

Бамбук

Означает долголетие и сыновнюю добродетель. Из бамбука изготавливали инструменты для каллиграфического письма, поэтому для ученых и художников он стал священным растением.

Иногда бамбук — это символ ученого, гордого и значительного внешне, но пустого и ничтожного внутри. Ветка бамбука является атрибутом кроткой Гуань-инь, богини милосердия и благородства. Благодаря декоративности и обилию скрытых смыслов бамбук охотно изображают на рисунках в технике туши.

Его трубчатый, разделенный кольцами стебель часто рассматривался как этапы инициации, ступени на пути к высшему познанию. Бамбуковая семиколенчатая палочка означает семь ступеней инициации и колдовства.

Символика древних иудеев (семитская символика)

Иудаизм как еврейская религия берет свое начало от Иуды — сына основателя Израиля.

Сущностное положение в иудаизме заключается в едином Боге для каждого человека, что он все создал. Иудаизм придает большее значение поведению, чем вероисповеданию. Однако существуют основополагающие принципы, которые разделяют все евреи — это вера в единственного реального Бога, к которому каждый человек может обратиться. Необходимо соблюдать определенные предписания и соглашения перед Богом, чтобы быть принятыми им.

Важнейшей личностью и, возможно, главным пророком для иудеев считается пророк Моисей. Согласно летописи, в VIII веке до н.э. множество иудеев были захвачены в плен царем Египта, и именно Моисей, согласно писаниям, освободил их из плена, поставив ультиматум египетскому царю. Законы для повседневной жизни, заповеди были записаны в так называемом Пятикнижии Моисея или Торе, которые Моисей получил, как считается, на горе Синай от самого Бога. В Торе записано, как Бог создал землю, небо и все живое, там же даны предписания Бога для повседневной жизни, заповеди и история иудейского народа.

Наряду с верой в Бога, иудаизм включает в себя религиозные, исторические, обрядовые и национальные символы.

Звезда Давида

Шестиконечная звезда Давида состоит из двух взаимно перекрывающихся равносторонних треугольников, один из которых развернут на 180 градусов относительно другого. У евреев она называется «щит Давида», что на иврите звучит как Маген-Давид. Эти треугольники символически представляют две стихии: огонь и воду. Во времена Давида под знаком шестиконечной звезды состоялось объединение иудеев с другими народностями Израиля. Вторичное рождение этого символа произошло в Пражской синагоге, где с XVIII века началось движение за воссоединение рассеянной по миру еврейской нации и образование еврейского государства на месте, с которого этот народ был изгнан.

Мистическое и магическое значение звезды Давида можно считать общепризнанным. Особенной популярностью она пользовалась в Средние века. Нынче на государственном флаге Израиля на белом фоне синим цветом изображен Маген-Давид. Шестиконечная звезда считается одним из самых могущественных охранных знаков: она защищает от огня, от холодного оружия, предотвращает внезапное нападение врага.

Тора

Свитки Торы, священные тексты иудаизма. На протяжении по меньшей мере 3000 лет текст Торы (Ветхого Завета) переписывался вручную, а после выверялся людьми весьма почетной профессии — специально подготовленными считчиками Торы. Текст прочитывался с начала до конца и с конца до начала, при этом скрупулезно подсчитывалось количество тех или иных букв. Например, в книге Бытия 20 780 слов и 78 100 букв.

Таким образом удалось сохранить подлинность этого документа Древних веков. Несмотря на то что тогда еще не было гласных и других знаков, во II и III веках у талмудистов имелся текст книг, весьма близкий к настоящему. Во всех чтениях того времени находится только 220 вариантов, притом разночтения в них весьма незначительны.

Миниатюрную Тору многие иудеи носили на шейной цепочке, так же, как христиане носят нательный крест. Особенно популярна Тора в качестве амулета была у беременных женщин.

Израильтяне полагали, что этот амулет способен уберечь беременную женщину от всевозможных неприятностей, предотвратить развитие болезней плода. Этот обычай сохранился среди правоверных иудаистов до наших дней. Тора, выполненная в виде миниатюрного свитка, помещается в металлическую коробочку с приделанным к ней кольцом для цепочки; зачастую здесь же есть небольшая лупа, чтобы владелец такого амулета мог в любой момент прочитать священный текст.

Кипа

Мужской головной убор евреев, небольшая шапочка, которую в России называют ермолкой. Это не предмет повседневного ношения. Как правило, представители еврейских диаспор надевают ее во время религиозных праздников, при посещении синагоги и в своем кругу.

Традиция носить кипу происходит не из повелений Торы. Скорее этот обычай появился в еврейской традиции как знак того,

что мы признаем существование Высшей силы, наблюдающей за ходом нашей жизни. Во времена составления Талмуда голову покрывали только люди, обладавшие высоким социальным статусом. Позднее кипа стала неотъемлемым атрибутом всех евреев (особенно во время молитвы).

Хамса

Хамса представляет собой стилизованное изображение руки. Но это не анатомическая копия ладони, а три поднятых пальца в середине с двумя симметричными большими пальцами по бокам.

Евреи считают, что хамса принадлежит им и является древнееврейским символом защиты. В иудаизме амулет имеет название «рука Мириам», которая была сестрой Аарона и Моисея. А всевидящее око, изображенное на руке, называют промыслом божьим. Другое иудейское название хамса «яд а-хамеш» переводится как «рука-пятерица». Этот символизм связан с Пятикнижием: пятью книгами, составляющими Тору. Евреи полагают, что пять пальцев руки символизируют пятую букву алфавита «хет» и рекомендуют человеку использовать свои пять чувств для прославления бога.

Хамсу используют для защиты от сглаза. Ее можно найти у входа в дом, в машине, брелках, на браслетах и в виде кулонов. Часто в центре хамсы помещаются другие символы, защищающие от сглаза — изображение рыб, глаза или Звезды Давида. Считается, что синий, а особенно голубой цвет также защищает от дурного глаза, и мы часто видим хамсы такого цвета или украшенные полудрагоценными камнями разных оттенков, от синего до бирюзового.

Мезуза

Мезуза — это небольшой свиток, сделанный из кожи животного. На ней рукой опытного переписчика особым шрифтом на иврите написаны отрывки из Торы. Мезузу скатывают в трубочку, вкладывают

в узкий длинный футляр и прикрепляют к косякам дверей еврейского дома.

Буквально в переводе с иврита слово «мезуза» означает косяк, однако, как правило, под этим словом понимается свиток в футляре, устанавливаемый на косяке двери.

Футляр предохраняет мезузу от всего, что может ей повредить: от сырости, солнечных лучей и т.п. Если хоть одна буква мезузы сотрется, вся мезуза станет негодной.

Многие еврейские авторитеты считают, что будет лучше, если и вид самого футляра будет особенным, напоминающим о заповеди помещать слова Торы на входе в дом. Поэтому за многие века сложилось отдельное направление в еврейском прикладном искусстве — изготовление футляров для мезуз. Они бывают самых различных форм и размеров. Но главное — это свиток, футляр лишь оформление.

Тфилин

Специальные коробочки (изготовленные из кожи кошерного животного), в которых содержатся отрывки из Торы, называются тфилин. Это две кожаные коробочки, через которые продеты кожаные ремни. В каждую из них вложен пергамент с четырьмя фрагментами из Торы.

Одна из коробочек накладывается на левое предплечье напротив сердца — средоточия эмоций, а ремень определенным образом оборачивается вокруг кисти и среднего пальца. Другая коробочка помещается на голове. Тфилин надевается на руку, напротив сердца, и на голову, что символизирует подчинение разума, сердца и действий человека — Всевышнему, а эмоций — интеллекту.

Таким образом, внимание человека концентрируется на сердце и руке. Тфилин учит посвящать все свои мысли, чувства и поступки Богу и во избежание ошибок и грехов не следовать лишь сердечным порывам. Однако не стоит и руководствоваться одним лишь разумом, ибо это может привести к грубому материализму.

В Торе тфилин называются «знаком» в том смысле, что они символизируют собой всю Тору, выражают ее главные идеи и принципы.

Менора

Является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.

Иудейская «менора» (в форме подсвечника с семью ответвлениями), или священный семисвечник, описана в книге Исход как сделанный из золота семиствольный светильник с миндалевидными чашами масляных ламп (позже свечей). Ее освящение связано с историческим случаем, когда после осквернения Иерусалимского храма греками (V в. до н.э.), испачкавшими все запасы священного масла, менора с однодневным запасом масла прогорела целых девять дней. Этот случай был признан раввинами чудесным. Семь ветвей меноры толкуются так же как семь дней недели.

В настоящее время изображение меноры (наряду с Маген Давидом) является наиболее распространенной национальной и религиозной еврейской эмблемой. Менора изображена и на гербе Государства Израиль.

Шофар

Шофар — еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент, изготовленный из рога животного. Имеет очень древнюю историю и традицию употребления, восходящую к Моисею.В него трубят во время синагогального богослужения на Рош Ха-Шана и Йом-Кипур и в ряде других случаев.

Шофар как в глубокой древности, так и сейчас изготавливается только из натурального рога. При этом использовались и используются полые внутри рога баранов, козлов, антилоп, газелей. Поэтому формы и длины шофаров могут быть самыми

разными. Шофар может быть коротким, с простым изгибом, или он может быть длинным, витым.

В одних странах и общинах принято сильно обрабатывать рог, разогревать его паром для придания нужной формы, в других, напротив, принято сводить обработку к минимуму и формы не менять. Кончик рога у шофара срезается или просверливается, трубящий в шофар использует для извлечения звука это простое отверстие.

В древности шофар использовался как сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий, а также во время войны.

Севивоны

Праздничные волчки для детских игр. Популярная детская игра на Хануку — верчение «дрейдл» или «севивонов», четырехсторонних волчков. На четырех гранях севивонов написаны буквы, являющиеся первыми буквами слов: «Чудо великое произошло там».

Символика мусульманской религиозной традиции

Ислам зародился на юго-западе Аравийского полуострова в начале VII в. в Хиджазе среди племен Западной Аравии. Основатель — Мухаммед (570–632 гг.), провозгласивший себя пророком. Созданная им община стала основой сформировавшегося впоследствии государственного образования — Арабского халифата.

Мусульмане исповедуют, что «нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед — пророк Аллаха». Слово ислам в переводе с арабского означает покорность. Ислам также называют мусульманством (от арабского «муслим» — «тот, кто покоряется»).

Согласно вере мусульман, Аллах передал Мухаммеду через ангела Коран, который стал священным писанием для мусульман. Коран состоит из 114 глав (сур). Название суры, как

правило, не отражает ее содержания, а связано с самой запоминающейся фразой или темой. Помимо Корана, источником вероучения является Сунна — рассказы о жизни Мухаммеда и его высказывания в виде хадисов (сказаний).

В настоящее время ислам разделен на два основных течения. Большая часть мусульман мира принадлежит к суннитам. В частности, к ним относятся около 90% мусульман Ближнего Востока. Другое крупное течение ислама — шииты.

В Коране и Сунне ничего не говорится о символике ислама. Ислам совершенен во всех отношениях, он не нуждается в том, чтобы быть привязанным к каким-либо символам. Мусульмане, знакомые с историей полумесяца, отвергают его как древний языческий знак. Ведь ислам предостерегает от культивирования кого-либо и чего-либо и запрещает поклонение кому бы то ни было помимо Аллаха, будь то люди, животные, деревья, небесные светила и т.д., отвергает все языческие традиции. Запрет на изображения в исламе является запретом изображать существа одушевленные, но не все вообще. Этот запрет не касается изображений природы, произведений архитектуры, предметов. Это является основой богатейших мусульманских орнаментов.

Исламская символика как таковая не существует, поскольку эта религия максимально лаконична в употреблении каких-либо изображений и совершенно в них не нуждается. Однако существует определенная атрибутика, обрядовость, свод правил, что тоже является своеобразным символом.

Аллах

Как ни одна другая религия, ислам придает исключительное значение всемогуществу Бога — единого, вечного, «творца, дающего жизнь и смерть». Бог в исламе не только ревнивый и карающий, но и справедливый, и милосердный, что дает возможность не одному лишь «доброму мусульманину» (то есть тому, кто искренне верит в истинность шахада и совершает вытекающие из него обряды), но и порочному надеяться на райское блаженство, тогда как не мусульманам суждены вечные адские муки.

Коран

Коран — главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в форме «пророческих откровений» в Мекке и Медине между 610–632 годами и положивших начало религиозному учению ислама. Как «слово Аллаха» Коран был провозглашен недостижимым идеалом совершенства арабского языка и стиля.

Большинство современных исследователей арабской литературы в Европе и в странах Востока высоко оценивают поэтический строй Корана, особенно короткие, полные поэтического вдохновения рифмованные «откровения» раннего («мекканского») периода.

Миниатюрные кораны на цепочке носят на шее в качестве талисмана.

Мечеть

Мечеть — культовое мусульманское здание, предназначенное для коллективного вознесения пятничной молитвы и отправления основных праздников. В VII—VIII веках сложился тип мечети прямоугольной формы с окруженным галереями двором и многоколонным молитвенным залом. Мечети обычно украшались резьбой по камню или дереву, узорной кирпичной или каменной кладкой, поливной керамикой, инкрустацией, мозаикой, росписью. Современные мечети строятся из новейших строительных материалов, но большей частью сохраняют традиционную планировку. Рядом с мечетями обычно устанавливаются минареты для созывания правоверных на молитву.

Минарет

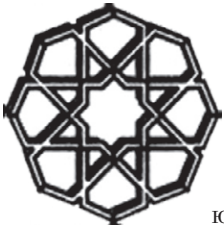
Минарет (от арабского «манара» — «маяк») — башня для призыва мусульман на молитву, ставится рядом или включается в здание мечети.

Ранние минареты часто имели винтовую лестницу или пандус снаружи, поздние — внутри башни.

Призывы муэдзинов, часто усиленные динамиками, звучат с минаретов пять раз в день, что придает непередаваемую самобытность мусульманским городам.

Чалма

Полотнище ткани, обернутой вокруг головы; ее носят обычно поверх шапки, фески или тюбетейки, реже (например, в Индии и Пакистане) без другого головного убора. Чалма имела обрядовое значение: мусульманину, умершему в пути, она служила саваном. У разных народов чалма отличается по цвету, качеству материи, величине, способу обертывания, указывая не только на национальную, но и на социальную принадлежность владельца (например, зеленую чалму носили лица, побывавшие, в Мекке, белую — остальные мусульмане).



Число восемь

В исламе престол, управляющий миром, поддерживают восемь ангелов, соответствующих восьми направлениям и восьми группам букв арабского алфавита. В связи с этим в восточных орнаментах приветствуются и восьмиконечные звезды.

Звезда и полумесяц

Строго говоря, несмотря на всю распространенность, полумесяц не является символом ислама и стал применяться в архитектуре мечетей около 1000 лет назад. Религиозное подтверждение необходимости его отсутствует. Одной из предполагаемых причин появления полумесяца на минаретах мечети является приверженность мусульман лунному календарю и стремление выделить мечеть среди других зданий.

Полумесяц и звезду можно скорее принять за символ турецкой Османской династии. Впервые он стал считаться символом после взятия турками Константинополя (нынешнего Стамбула) в 1453 году.

Тогда, после долгой осады, султан Мухаммед II увидел в небе необычное оптическое явление — перевернутый полумесяц со звездой вверху. Он счел это добрым предзнаменованием, и действительно, штурм следующим утром принес успех.

Вообще же в исламе рогатая луна или полумесяц со звездой обозначают богатство и верховную власть. Поэтому они присутствуют в государственных флагах ряда исламских государств: Пакистан, Тунис и др.

Суры и аяты Корана

Их использовали для исцеления, ведь в самом Коране говорится: «Я ниспосылаю из Корана то, что является исцелением», «Кто не ищет лечение в Коране, того и Аллах не исцелит». Сура «Аль-Фатиха» является лекарственным средством от всех болезней.

Мусульманский Панегирик

Талисман, несущий в себе восхваление Всевышнего. Носят такой талисман для защиты и притяжения благополучия. Восхваляя Аллаха, человек, который носит такой талисман,

чувствует себя под защитой, будто ведомый рукой творца он обходит все жизненные неприятности. Исламские амулеты — это мольба и восхваление, обращение к Всевышнему. Именно в духовной силе заключается вся их мудрость.

Мусульманские четки

Это талисман, который является неотъемлемым атрибутом ислама. Считается, что использование четок во время молитвы помогает обращаться к Аллаху сердцем, языком и руками. Связано это с тем, что четки состоят из 11 шаров, после которых идет перемычка (плоская или овальная бусина). Эта последовательность может повторяться сколько угодно раз, а объясняется 11 частями молитвы мусульман. Фард — основной цикл молитвы в четках и есть тот плоский или овальный камушек. Это соблюдение норм во время молитвы. Большие четки состоят из 99 камней, как 99 имен Аллаха. Удлиненная бусина перед кисточкой, как завершение четок, является символом веры в единого Бога.

Рука Фатимы

В исламском мире этот амулет называется «рука Фатимы» и связан с образом любимой дочери пророка Фатимы. В легенде рассказывается, что в то время как Фатима варила отцу его любимую халву, в дом вошел ее муж Али вместе с новой женой. Это так опечалило Фатиму, что она не заметила, как стала мешать горячую халву своей рукой вместо ложки, которую она выронила от отчаяния. Символ руки Фатимы связывают с терпением, верой и честным словом, ведь Али дал слово Фатиме, что не женится на другой женщине. Слово свое Али сдержал. Во многих восточных странах знак поднятой руки символизирует подтверждение истинности произнесенных слов и обещания. Рука Фатимы также считается символом пяти столпов ислама.

Это симметричный талисман, большие пальцы у него с двух сторон. Такой талисман сохраняет своего обладателя в спокой-

ствии даже в самые трудные моменты его жизни. Кроме того, уберегает от дурного слова и сглаза. Важна и цель ношения талисмана, поскольку помогать он будет только человеку с добрыми намерениями, желающему помощи, а не тому, кто прячется от несчастий, которые заслужил своим поведением. Например, пьяного водителя талисман не спасет от аварии.

Цветовая символика ислама

В странах Ислама цветовой символизм достигает чрезвычайно высокого уровня развития, отличается многозначностью и несет на себе отпечаток влияния как Древнего Востока, так и Запада. Вместе с тем, в цветовой символике Ислама много оригинального. Запрещение Исламом изображения людей, животных и т.д. способствовало тому, что цвет становится одним из главных выразительных средств. Цветовые орнаменты, узоры ковров представляют собой систему цветовых символов, отражающих представления мусульман о земной и небесной жизни.

В Коране свет, а также наиболее светлые и яркие цвета, являются символами блага, божественного начала, но, как и в христианстве, не отождествляются с Богом.

- Белый выражает чистоту и духовность. В споре невольниц из «Тысячи и одной ночи» белый называется «лучшим из цветов».
- Золотой (желтый) символизирует славу, успех, богатство, торжество и т.д. Однако желтому соответствовали и негативные значения, в частности, как символа желудочных заболеваний.
- Красный для мусульман не столь амбивалентен по содержанию, как в других культурах. Этот цвет считался священным, магическим, имеющим большую «жизненную силу». Поэтому ценились драгоценные камни красного цвета — рубины и другие. Считалось, что они даруют владельцу силу, энергию, бесстрашие. Символизировал красный цвет и любовную страсть. Вера в «великую силу красного» была настолько велика, что считалось за лучшее не показывать камни красного цвета маленьким детям, а также животным, которых он мог испугать или возбудить. В поэзии мусульман были широко распространены «красные символы», например, красная роза означала страстную любовь.

- Почитаемым и «священным» считался зеленый цвет (зеленое знамя пророка). Зеленый символизировал оазис, природу, жизнь, отдых. Камни зеленого цвета означали жизненную стойкость, счастье и благополучие в делах.
- Синий и фиолетовый (цвета тени), как и в христианстве, ценились за их трансцендентный, мистический характер. Синий и фиолетовый — цвета мистического созерцания, приобщения к божественной сущности. Фиолетовый цвет имел и значение обманчивости земной жизни, миража.
- Весьма существенной особенностью исламской цветовой символики являлся не столь негативный характер черного цвета. Ночь, тьма, тень дополняли свет. Священный камень храма Кааба — черный. Черный — цвет земли. Он же был цветом одежды и знамени аббасидских халифов. Вместе с тем, у черного сохранились и негативные ассоциации: грязи, греха, злых дел.

Превалирование положительного отношения к чистым, светлым, сияющим цветам является одной из особенностей исламской цветовой символики. Но если цвет замутнен, нечист, «грязен», то он теряет для мусульманина всякую привлекательность. Как и в средневековой Европе, это прежде всего относится к серому и коричневому. Они — цвета несчастья и нищеты. Серый — цвет пыли и праха, противоположность яркого, разноцветного мира, напоминающий смертным о бренности их существования.

Тибетские, буддийские, боннские амулеты

В Индии и на Тибете амулеты являются органичной частью повседневной жизни людей. Их изготовление и использование относится к тайным практикам Тантры и восходит к традициям добуддийской религии Бон и Древней школы буддизма (Ньингма).

В Тибете есть поверье, согласно которому человек — не единственный разумный обитатель нашей реальности. Здесь, на Земле, он соседствует с многочисленными духами и божествами, которые условно разделены на восемь основных классов и множество подклассов. Проявление неучтивости к нашим духовным «соседям», а также бездумное загрязнение и разрушение

окружающей среды, заставляют их гневаться на людей. Это приводит к болезням и пандемиям, к хроническим жизненным неурядицам и конфликтам. И наоборот, выстраивание гармоничных взаимоотношений с окружающим миром и его обитателями приносят человеку здоровье, долголетие, процветание и успех в постижении духовных практик.

Многообразием данного мировоззрения и вызвано такое большое количество различных атрибутов, присутствующих в культурных традициях Индии и Тибета, самые распространенные и действенные из которых — это амулеты-сунгкхоры.

По своему действию тибетские и буддийские символы можно разделить на четыре основные категории знаков: умиротворяющие негативные влияния, увеличивающие долголетие и благосостояние, подчиняющие демонов и разрушающие вредоносные препятствия.

Необходимо помнить, что использовать амулеты данной магической традиции можно только с благими намерениями, без малейшей мысли о причинении зла другим существам. Механизмы их работы базируются на принципах кармы, а следовательно, носящему подобный знак рано или поздно придется отвечать за каждое свое деяние.

Магические знаки древней традиции Бон

Тибетские амулеты имеют два основных источника происхождения — часть амулетов восходит к буддийской традиции Индии, другая часть — к древней тибетской традиции бон. Бон-по используют свои собственные мантры для создания амулетов, которые по структуре сходны с буддийскими.

Сунгкхоры

Общее название для амулетов на тибетском — «сунг», что буквально означает «защита, охрана». Амулет, обмотанный нитями, называется сунгку. Множество амулетов изображается в виде концентрических кругов, в которые вписаны мантры, слоги и символы, тогда они называются сунгкхор. Слово

сунгкхор буквально означает «защитный круг». Сунгкхор может изображаться расположенным на различных животных, которые являются передвижным средством/символом/носителем энергии (ваханой), того или иного божества — в зависимости от того, для защиты от какого класса существ делается сунгкхор.

В центре амулета изображается символ божества, а по окружности написаны мантры. Диаграмма и мантры изображаются на бумаге (обычно ручной выделки) чернилами разных цветов. Форма, пропорции и цвета диаграммы строго каноничны. Листок с диаграммой сворачивается в несколько раз и кладется в «футляр», в котором амулет носится на различных частях тела или помещается в доме. Чаще всего таким футляром служит «гау» — медальон, который носят на шее.

Все амулеты создаются в полном соответствии с традицией и благословляются Ламами в гималайских монастырях. Сложенные амулеты, согласно ритуалу, обмотаны разноцветными нитями и помещены в пластмассовые коробочки, которые удобно носить на себе или повесить дома, например, над кроватью, или в автомобиле. На коробочке также имеется изображение божества, с которым связан амулет.

Краткое описание амулетов

- Самантабхадра. Изначальный Будда. Дарует реализацию изначального состояния Просветления. Амулет для познания природы ума.
- Вайшравана. Божество богатства. Помогает достичь благосостояния в жизни.
- Будда Амитаюс. Помогает продлить жизнь, способствует здоровью и долголетию.
- Будда Амитабха. Помогает достичь Нирваны и родиться в чистой земле Сукхавати. Амулет для удачного перерождения.
- Махакала. Защищает от демонов и зла.
- Чакрасамвара. Наделяет огромной силой. Помогает достичь Нирваны. Амулет для использования страсти на духовном пути.

- Белый Махакала. Белый Махакала защитник, воплощение Авалокитешвары.
- Курукулла. Богиня подчинения. Помогает найти возлюбленного/возлюбленную.
- Манджушри. Бодхисаттва мудрости и знаний. Амулет для развития мудрости.
- Авалокитешвара. Бодхисаттва сострадания. Амулет для развития сострадания.
- Хаягрива. Божество, побеждающее зло.
- Белозонтичная Тара. Богиня, помогающая в достижении поставленных целей и побеждающая зло. Амулет для защиты дома.
- Экаджати. Защитница, помогающая в распространении тайных учений Дхармы. Защищает последователей и предупреждает совершение неправильных действий.
- Триединое божество (Ваджрапани, Хаягрива, Гаруда). Божество могущества и силы. Помогает предотвратить болезни, несчастья, защищает от демонов.
- Ваджрапани. Бодхисаттва могущества. Предотвращает появление болезней и несчастья. Защищает от нагов, змееподобных полубожеств. Амулет для развития силы.
- Желтый Дзамбала. Божество богатства. Помогает достичь благосостояния и стать богатым.
- Гуру Ринпоче. Побеждает зло и помогает в достижении своих целей. Также помогает достичь власти. Амулет для благословения в духовной практике.
- Будда Врачевания. Предотвращает появление несчастий и болезней в жизни.Уничтожает сексуальную одержимость, невежество и гнев. Амулет для защиты от болезней.
- Ваджракилая. Божество-защитник. Разрушает зло.
- Гуру Дордже Дролло. Яростная форма Гуру Ринпоче. Побеждает демонов и зло. Помогает справиться с несчастьями, причиненными злыми силами.
- Зеленая Тара. Богиня-спасительница, помогающая детям. Помогает победить зло и достичь поставленной цели. Помогает достичь благосостояния и Нирваны.
- Ваджрабхайрава. Помогает человеку в реализации своих целей. Разрушает и побеждает зло.

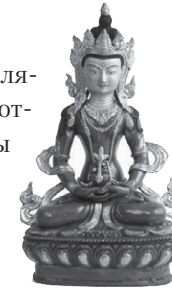
- Шестирукий Махакала. Божество-защитник от злых сил и демонов.
- Калачакра. Божество, помогающее быстро преодолевать препятствия на пути. Помогает достичь Нирваны и перевоплотиться в Шамбале.
- Сенгдонгма. Богиня с лицом льва. Разрушает зло на пути.
- Гуру Ратна Тотренг Цал. Форма Гуру Ринпоче. Побеждает злые силы и дарует богатство.
- Ваджрасаттва. Глава всех семейств Будд. С ним связано очищение.
- Будда Шакьямуни. Исторический Будда. Благословляет на духовном пути.
- Палден Лхамо. Охранительница. Преследует нарушителей обетов и врагов учения.
- Тысячерукий Авалокитешвара. Форма Бодхисаттвы сострадания. Его воплощениями являются все Далай-ламы.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

«Калачакра»

Калачакра, или Намчувангдан, является талисманом. Относится к группе символов тантрического буддизма Ваджраяны. Широко распространен в Индии, Китае и Тибете. Талисман «Калачакра» представляет собой сочетание мистических знаков-слогов на санскрите, сплетенных в единое целое. Один из самых сильных ламаистских талисманов.

Символизирует тождество макрокосма с микрокосмом, Вселенной и человеком. Магическое значение талисмана сокрыто в мантре «ха, кша, ма, ла, ва, ра, я», объединяющей тонко-материальные энергии человека и Вселенной для достижения состояния просветления и защиты. Талисман имеет широкий защитный спектр воздействия, характерной чертой которого является интеграция внутренних энергетических ресурсов. Талисман «Калачакра» изготавливают из серебра, мельхиора, бронзы, нефрита и бирюзы. Его можно носить в виде кулона как защитный талисман. Дает устойчивость своему владельцу, укрепляя его энергетику, а также оберегает от невзгод.



«Будда Амитаюс»

«Будда Амитаюс» (по-тибетски Тсепакме) является талисманом. Изображение Будды Амитаюса относится к символике тибетского буддизма школы Гелуг па. Символ широко распространен в Тибете и близлежащих государствах, а также в Японии. Символ представляет собой изображение Будды Амитаюса и символизирует долгую жизнь. По легенде, Будда Амитаюс возник из молитв Будды Амитабхи для того, чтобы все существа имели долгую жизнь, и в течение ее успели достичь нирваны. Изображения Будды Амитаюса предназначены удлинять жизнь, делать ее радостней, избегать болезней и страданий. Изображения Будды Амитаюса лучше всего изготавливать на бумаге и носить в свернутом виде в специальном мешочке. Для активизации талисмана читается мантра «Ом амаранидживанттиесооха!», что в переводе означает: «Бессмертная жизнь да прибудет». Носящий талисман Будды Амитаюса обретает долголетие и здоровье.

«Вайшравана»

Изображение бодхисатвы Вайшраваны является талисманом. Относится к сунгхорам буддийской школы Махаяны. Символ широко распространен в Тибете, Бурятии и Индии. На знаке изображен бодхисатва Вайшравана вместе с восьмью благоприятными символами: золотыми рыбками, белой раковиной, драгоценной вазой, белым лотосом, золотым колесом, знаменем победы, узлом удачи и зонтиком. Талисман включает в себя силу Вайшраваны — старшего из Хранителей Четырех Сторон Света, давшего обет защищать учение Будды Шакьямуни. Талисман предназначен для дарования благосостояния, как физического, так и духовного. Изображения Бодхисаттвы Вайшраваны лучше

всего изготавливать на бумаге и носить в свернутом виде в специальном мешочке. Талисман призван даровать своему владельцу благосостояние и здоровье.

Желтый Дзамбала

Желтый Дзамбала является талисманом. Изображение Желтого Дзамбалы относится к тибетским сунгхорам. Символ широко распространен в Тибете и близлежащих государствах.

Талисман представляет собой изображение Желтого Дзамбалы — Бодхисаттвы богатства и процветания. Согласно буддийским верованиям, Дзамбала не всегда был божеством. Он практиковал буддийские психотехники многие годы, и Брахма сделал его бессмертным, назначив хранителем и распределителем сокровищ и богатств с целью устранения бедности и плохой кармы во Вселенной.

Талисман предназначен для устранения финансовых трудностей, а также для привлечения достатка и процветания. Талисман «Желтый Дзамбала» может быть изготовлен из бронзы или нарисован на бумаге. Для активизации читается мантра: «OmJambhalaJalendrayeSvaha».

Талисман «Желтый Дзамбала» уничтожает плохую карму и открывает дорогу к богатству.

Другие бонские символы, амулеты, талисманы

Гау

В Индии и Непале защитные амулеты и заклинания использовались еще до возникновения буддизма, а в Тибете они известны со времен древней религиозной традиции Бон. Амулеты создавали, чтобы призвать удачу, богатство, благополучие, долгую жизнь, мудрость или же защититься от болезней, несчастий, злых духов, неблагоприятных внешних воздействий.

«Гау» — это переносной тибетский алтарь небольшого размера, который носят на шее как кулон, медальон. Внутри либо снаружи «гау» обычно находится божество-защитник, охранные символы или священные предметы. Мастера обычно изготавливают «гау» из светлого металла и часто богато украшают ювелирной сканью, камнями, чеканкой и т.п. «Гау» должно всегда находится с человеком, куда бы он ни направлялся. Его также используют в религиозных ритуалах. Считается, что божество внутри «гау» помогает добиться целей и защищает человека.

Примерами простейших готовых амулетов могут служить мантры Авалокитешвары, Будды Шакьямуни, Падмасамбхавы, Ваджрасаттвы, Ушнишивиджаи и других божеств, напечатанные либо написанные вручную на бумаге с различными благопожеланиями и размещенные внутри «гау».

Тхогчаги

Исследователи точно знают, что еще в добуддийский период в Тибете применяли тхогчаги — амулеты, созданные из бронзы и метеоритного железа.

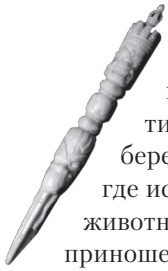
Тхогчаги — это традиционный тибетский амулет, который используют последователи религии Бон и Буддизма, аналоги тхогчаги также встречаются во многих шаманских традициях мира. Среди различных видов тибетских амулетов талисманы тхогчаги являются, по-видимому, древнейшими. Название этого тибетского талисмана происходит от двух тибетских слов — thog («верх», также «молния») и lcags («железо»), можно перевести как «железо с неба». Древнейшие амулеты сделаны из железа. В природе железо в чистом виде не встречается, его находят только в осколках метеоритов. Согласно легендам, древние тибетские тхогчаги не создавались людьми, а падали с неба в «готовом» виде.

Амулет тхогчаг широко распространен в Тибете с древних времен, встречается также в Непале, Бутане, северной Индии, а также в Монголии, некоторых регионах западного Китая.

Амулет обладает специальными защитными функциями в зависимости от символа, который изображает, и божества, с которым он связан.

Сюжеты и возраст древнейших тибетских амулетов восходят к добуддийской тибетской религии бон. Действие тибетских тхогчагов основано на двух важных представлениях тибетского буддизма. Первое — это закон причины и следствия, взаимосвязи всех явлений мироздания. Второе — представление о многомерности вселенной и разнообразии ее разумных обитателей. Ношение амулета, изображающего священный талисман, символ или существо, способно влиять на обстоятельства нашей жизни. В качестве изображений на тибетских амулетах и талисманах можно увидеть священные символы буддизма и ритуальные предметы, такие как ступа, колокольчик и жезл (ваджра), кинжал (пурба), божества тибетского тантрического пантеона. Одним из самых распространенных образов амулетов и талисманов является священный орел. Это очень древний образ как в индийской, так и в тибетской мифологии. Этот амулет-талисман защищает от различных болезней.

Тхогчаги изготавливают из металла, чаще всего из особого медного сплава. Этот амулет обычно имеет отверстие или застежку для ношения или возможности его подвязать к шнурку.



Пурба

Пурба (на санскр. Кила) — это ритуальный кинжал, который используют в некоторых практиках тибетского буддизма, а также бона. Пурба берет свое происхождение из ведической Индии, где использовали колышек или клин для привязки животных, предназначенных для ритуального жертвоприношения. В тибетском буддизме без помощи пурбы не обходится ни одно строительство храма, монастыря или ступы. Прежде всего пурба используется для усмирения нагов, которые часто чинят препятствия практикующим и насылают болезни. Как правило, пурба имеет рукоятку с трехгранным клинком, которую увенчивает лошадиная голова свирепого охранительного тибетского божества Хаягривы. Также может иметь

рукоятку в виде трех голов гневного божества, но встречаются и другие формы пурбы. Пурба часто украшается узлами бессмертия, головой маккары, мифического чудовища с туловищем крокодила и сплетшимися змеями. Пурбу создают из различных материалов, но чаще всего это обычное или метеоритное железо, черное, красное дерево, древесина акации, кости обезьяны или даже человека.

Мелонг

Мелонг — зеркало, являющееся тибетским оберегом, защищающим от разнообразных проявлений негативной энергии. Как правило, мелонги больших размеров вешаются снаружи входной двери или внутри дома по направлению к двери в качестве зеркал для отражения отрицательной энергии, порчи и сглаза.

Мелонги меньших размеров можно использовать в качестве нательных амулетов, отражающих различные отрицательные энергетические влияния, так же имеющие форму порчи и сглаза.

Канглинг

Канглинг — музыкальный инструмент, используемый в ритуалах тибетского буддизма и бона либо для изгнания злых духов, либо, наоборот, для их приглашения, например, в практике чод. Само слово «чод» в переводе означает «отсечение». На фронтальной поверхности флейты находится два больших отверстия, которые напоминают лошадиные ноздри. Именно при помощи этого звука разум практикующего обряд уносится в рай Сукхавати.

Ритуальный инструмент изготавливается из бедренной или берцовой кости человека, а оправой для нее зачастую служит серебро. Для того чтобы изготовить правильный канглинг, нужно знать некоторые особенности и правила. Желательно, чтобы двуглавая бедренная кость была белого цвета,

но в крайних случаях можно использовать и пятнистую. Кость подбирается не прямая, а немного изогнутой формы. Звук будущего инструмента должен быть мягкий и легко извлекаться. Считалось, что женские кости производят более отчетливый звук. Различные серьезные дефекты на кости говорят о том, что для канглинга она скорее всего не подойдет.

Для ритуала больше всего подходят кости человека от 16 до 60 лет. Особо ценным материалом считается кость того, кто умер в молодости и не совершил тяжелейших преступлений, например, убийство родителей. Также считалось, что если использовать кости родителей или родственников, то это прибавит положительной энергии в будущей жизни умершего.

Крайне нежелательно делать канглинг из рогов и костей животных, поскольку духи, которые услышат этот звук инструмента, могут быть озадачены необычным оттенком звучания. Это может спровоцировать их злость и недовольство. А место, где прозвучал этот канглинг, может стать навеки проклятым.

Бесцельно дуть в канглинг запрещается — использовать его допустимо только во время выполнения определенных церемоний.

Свастика

Священники бон использовали знак свастики (по-тибетски юн-друнг) как мощнейшее магическое орудие. Это слово используется также в качестве титула основателя религии.

Изначальная символика древнейшей традиции Тибета, бонская свастика, закручивается против часовой стрелки, что символизирует противопоставление силам природы и несгибаемость воли последователей. В традиции бон свастика является левосторонней, в отличие от правосторонней свастики буддизма, символизирующей процесс «вращения» слева направо. Эта деталь объясняется характерной чертой бон: делать многие вещи в обратном порядке.

Бусины Дзи

Бусины Дзи представляют собой сильнейшие индивидуальные талисманы, которые берут начало из Тибета. Способы их создания, появления в Тибете и многие другие моменты покрыты тайной. Считается, что они появились во время существования религии под названием Бон, и с этих же времен служат как талисманы для защиты, выздоровления, обретения удачливости и достатка. Как правило, изготовлены бусины Дзи из минералов. Чаще всего это разновидности агатов или халцедона. Они всегда имеют на своей поверхности узор, изображающий линии, глаза, волны или квадраты. Форма бусин обычно трубчатая, а длина составляет от 2 до 5 см, иногда и больше. Блестят они не глянцево, а матово.

Наиболее редкой и дорогой считается бусинка с глазами, особенно почитаема девятиглазая бусина, поскольку во времена Бон число 9 считалось священным, хотя в буддизме ему не придается никакого значения. При расшифровке символики прежде всего определяется количество глаз (круги и овалы) изображенных на бусине. Считается, что именно эти знаки дают бусине силу. Но не стоит пренебрегать смыслом рисунков, имеющихся на бусине (полосы или ромбы). Узоры имеют свое символическое значение и способны усилить воздействие бусины.

Символика и трактовка значений:

- Одноглазые бусинки Дзи принесут своему владельцу уверенность, решительность в делах.
- Двуглазые бусины Дзи отвечают за любовь и семейные отношения.
- Двуглазые бусинки Дзи Будды отвечают за счастье и спокойствие в семейной жизни.
- Трехглазые бусины Дзи приносят богатство, отвечают за здоровье и успех.
- Трехглазые бусинки Дзи с сердцем Будды приносит своему хозяину материальные блага.
- Четырехглазые бусины Дзи отвечают за долголетие и здоровье владельца.

- Пятиглазые бусины Дзи несут успех в делах и начинаниях.
- Пятиглазые бусины Дзи с молнией и зубами Тигра значительно улучшают здоровье своего хозяина.
- Шестиглазые бусинки Дзи не только несут здоровье, но и напрямую отвечают за долголетие.
- Шестиглазые бусины ДзиВаджра исполняют желания.
- Семиглазые бусинки Дзи приносят своим владельцам известность и популярность.
- Восьмиглазые бусины Дзи отвечают за физическую силу и мощь.
- Девятиглазые бусины Дзи самые популярные, приносят моментальное богатство и неожиданную удачу.
- Десятиглазые бусины Дзи помогают экономить затраты на жизненно важные предметы и вещи.
- Двенадцатиглазые бусины Дзи отвечают за преодоление страхов и маний.
- Пятнадцатиглазые бусины Дзи несут своему владельцу мудрость и аналитические способности.
- Бусина Дзи с 21 глазом исполняет желания своего владельца.
- Бусина Дзи Большой Мифической Птицы устраняет сплетни и слухи.
- Большой человек Дзи дает своему владельцу спокойствие и умиротворенность.
- Дзи Медицины защищает владельца от болезней.
- Хо Ту Дзи защищает владельца от обид и врагов.
- Лотос Дзи очищает разум владельца.
- Дзи Неба и Земли придает владельцу уверенности в своих начинаниях.
- Ру Дзи дает влияние над мыслями и поступками.
- Дзи Черепахи укрепляет здоровье владельца.
- Дзи Долголетия обеспечивает владельцу долголетие.
- Дзи Пяти Летучих Мышей приносит владельцу счастье.
- Дзи Духовного Просветления дает владельцу духовное просветление.

- Дзи Изобилия приносит своему владельцу успех в бизнесе.
- Дзи Дракона отгоняет от хозяина злых духов.
- Глаза Дракона Дзи увеличивает удачу хозяина в азартных играх и прочих авантюрных делах.
- Свастика Дзи помогает владельцу избежать губительных неудач.
- Зуб Тигра Дзи усиливает уверенность в себе, но не позволяет стать самонадеянным.
- Четыре благодати Дзи развивает умственные способности владельца.
- Солнце и Луна Дзи приносит владельцу успех в финансовых операциях.
- Гаруда Дзи защищает своего хозяина в путешествиях, заботится о его самочувствии вдали от дома.
- Шапка Падмасамбхавы Дзи дает владельцу гармонию и спокойствие в семейной жизни.

Одноглазая дзи

Эта бусина обеспечивает защиту и устраняет все препятствия на пути своего обладателя. Уникальный рисунок этой дзи, как в сеть, ловит все проблемы и невзгоды, подстерегающие человека, обеспечивая его безопасность и процветание. Эта бусина помогает обрести особую силу, власть и контроль над окружающими. Также означает благую судьбу, удачу и реализацию задуманного. Одноглазая дзи символизирует свет и надежду, одаривает мудростью, приносит счастье в жизнь человека и помогает реализации самых заветных желаний. Обладание ей поможет в сложных ситуациях, когда особенно необходимо сочетание мудрости при принятии решения и надежды на исполнение мечты.

Двуглазая дзи

Эта бусина дзи приносит счастье и устойчивость семейного союза, а также делает своего владельца более мудрым. На Тибете этот тип бусин чрезвычайно популярен. Благодаря их особому

рисунку преграды на пути человека устраняются, его сердце наполняется мудростью и способностью к сопереживанию. Эта бусина воплощает гармонию Инь-Ян, которая правит миром: гармонизирует личные отношения, приносит равновесие в жизнь, обеспечивает беспрепятственное движение энергий и комплиментарность партнеров. Ян — день, движение, сила и твердость, символизирует мужскую энергию, Инь — темнота, гибкость, мягкость — женскую. Сочетание Ян и Инь уравновешивают мысль и действие, обеспечивая баланс во всех сферах жизни.

Трехглазая дзи

Эта дзи обозначает индуистское божество богатства Куберу. Родом из региона Гималаев, почитание Куберу распространилось среди буддистов всего мира, особенно он популярен на Тибете. Рисунок этой бусины символизируют два глаза и рот божества. Куберу, известный своей свирепостью, был приглашен Брамой в качестве телохранителя, также ему было поручено охранять сокровища мира при помощи кармического возмездия. Обладание бусиной позволяет гармонично сочетать силы тела, разума и души для получение здоровья, удачи и богатства. Хозяин этой дзи способен концентрировать благополучие, притягивать удачу в денежных делах, не поступаясь достоинством. Она принесет счастье, уважение и долголетие своему носителю.

Четырехглазая дзи

Бусина четырех бодхисаттв.Четыре глаза на этой бусине дзи соответствуют четырем главным бодхисаттвам Буддизма Махаяны: Майтрейе, Авалокитешваре, Махастхамапре и Манджушре. Эта бусина дзи обладает свойствами бодхисаттв усиливать мудрость, избавлять от страданий, приносить удачу и процветание. Бусина помогает концентрировать удачу и благополучие, служит для защиты своего обладателя, уменьшает его ежедневные проблемы и неизбежные страдания. Она обладает способностью отпугивать злых духов, освобождать путь от препятствий. Усиливает пунью (благо), и при помощи силы четырех бодхисаттв обеспечивает долгую и удачливую жизнь. Эта же сила помогает сдерживать демонов, преодолевать влияние негативной энергии.

Пятиглазая дзи

Известно несколько типов таких бусин дзи. Обычная пятиглазая дзи считается магическим предметом. Она наделена способностью впитывать мудрость и счастье. Тип «Гром и молния» помогает разрушить стену отвержения и непонимания. Для такой бусины характерно наличие на одной стороне геометрической фигуры, изображающей молнию, глаза расположены хаотично. Следующий тип называется «Гаруда». Это бусина целителей. На одной ее стороне пять глаз образуют крест, на другой часто находится изображение молнии. Рисунок на обычной пятиглазой бусине может быть распределен разными способами. Это редкий и почитаемый магический предмет, который дарует своему владельцу бесконечное счастье и исполнение любых желаний.

Шестиглазая дзи

Эта бусина дзи обладает способностью изгонять печаль и притягивать удачу. Согласно буддистскому учению, она избавляет своего обладателя от страданий, подстерегающих на одном из шести путей нашего мира. Они связаны с природой человека и символически могут быть выражены в доступной европейскому сознанию идее ада и рая, однако представленный выбор более широк. Эта дзи помогает своему обладателю найти корни счастья и понять основы хорошей кармы. Бусина помогает освободиться от аффектов шести миров: агрессии, потерь, беззаботности, гнева, неведения и несчастья. Также помогает достичь 6 парамит. Парамитами называют благие действия, помогающие переправиться через океан страданий.

Семиглазая дзи

Приносит удачу в карьере, здоровье, благополучие, долгую жизнь и счастливый брак. Эта дзи помогает продвинуться по карьерной лестнице, добиться признания и славы, обрести личностное совершенство. Рисунок на этой бусине символически представляет ковш Большой Медведицы. Семь звезд, его образующих, по представлениям тибетского буддизма, отображают семь Будд медицины. Будды медицины существуют в сознании человека, символизируя дремлющие в каждом целительные

силы, которые можно активизировать различными буддийскими практиками: чтением мантр, практикой визуализации, осмысленной мотивацией и др. Эта бусина помогает восстановить силы, задействовать скрытые ресурсы и наиболее полно раскрыть личный потенциал человека.

Восьмиглазая дзи

Эта дзи помогает избежать несчастий и увечий, обеспечивает безопасность повседневной жизни человека. Владелец такой бусины получает помощь и защиту бодхисаттв восьми направлений. В интерпретации его Святейшества Ламы восемь глаз этой бусины символизируют восемь священных сокровищ буддизма: белую право-спиральную раковину (священные звуки), колесо Дхармы (распространение учениия), священный купол (защита), лотос (чистота и божественная сущность), священный сосуд (хранилище мудрости), золотую рыбку (свобода от зла), знамя победы (победы просветления) и бесконечный узел (взаимопроникновение). Эти символы создают гармонию и наполняют ей человека, делают его способным противостоять вызовам грядущего.

Девятиглазая дзи

Бусина помогает достичь признания и связанных с ним благ, кроме того, она наделяет сердце способностью сопереживать. Приносит процветание в жизнь своего владельца. Считается одной из самых ценных бусин благодаря тому, что она символически отображает нашу систему девяти планет. Эту бусину считают проводником в мир мудрости. Она позволяет своему обладателю расширить горизонты знания. Современная интерпретация также приписывает ей мистическую силу, описанную теми ее обладателями, которые пережили опыт близкой смерти. Считается, что эта дзи помогает достичь девяти благ: сострадания, славы, бесконечной остроты ума, известности, достоинства, влияния, контроля, репутации и устранения препятствий.

Десятиглазая дзи

Эта бусина — Чистая дзи — обладает способностью устранять препятствия на пути карьерного роста, обеспечивает своему

хозяину расположение других людей, высокую оценку его достижений. Также обладание этим талисманом подарит гармоничные отношения с супругом. Это настоящее сокровище для перфекционистов. С помощью Чистой дзи человек сможет достичь совершенства в любом начинании — в работе, личностном росте, отношениях с партнером. Функция бусины — избавление от препятствий на пути. Она усиливает могущество своего владельца, укрепляет его положительные качества. Обладание этой бусиной способно обеспечить максимальный успех в самых разных делах, поскольку она устраняет любые кармические препятствия.

Одиннадцатиглазая дзи

Эта бусина отмечена благой силой четырех бодхисаттв (святых), что дает ей способность делать своего владельца более мудрым и просветленным. 11-глазая бусина дзи также может избавлять человека от страданий, привлекать удачу и направлять к нему положительную энергию, необходимую для успехов в будущем. Считается магическим объектом, способным аккумулировать мудрость и счастье. Помогает искоренять злые намерения и уменьшать влияние страстей, приносящих хаос и разрушение в жизнь человека. Обладание этим талисманом ведет к очищению помыслов и несет мир сердцу. 11-глазая дзи способна предотвращать несчастья, оберегать от опасностей, она помогает сгладить все шероховатости на пути к успеху.

Двенадцатиглазая дзи

Бесстрашие и исполнение всех желаний, совершенство и мужество — вот те качества, которые дает эта бусина своему обладателю. Она наделяет человека стремлением к совершенству, что помогает ему превосходить самые высокие ожидания, добиваться славы и признания. В Бхайшаджьягуру-сутре Будды Медицины были представлены 12 Небесных Военачальников — божеств, которые способны обеспечить защиту в течение 12 часов дня, которых также ассоциируют с 12 знаками китайского Зодиака. 12-глазая бусина дзи представляет эти существа. Она обладает свойствами буддистского Чинтамани — исполняющего желания драгоценного камня. Но, даже

исполняя заветные желания, талисман не избавляет человека от ответственности за них.

Тринадцатиглазая дзи

Эта бусина дарует своему владельцу способность вступать в контакт с душами предков, различными духами, перемещаться по реальностям и измерениям. Помогает в установлении контактов и самовыражения. Устраняет страх публичных выступлений. Эта бусина ассоциируется со способностью выходить за пределы физического тела и усваивать пограничный со смертью опыт. Помогает переместиться на более высокую ступень в процессе перерождения. С ее помощью человек может более четко понять свою карму и увидеть истинные ценности жизни. Сочетание 5 и 8 представляет пять Дханья Будд и Восемь сокровищ буддизма, что делает эту бусину одной из самых мистически наполненных дзи. Она помогает достичь духовного совершенства.

Четырнадцатиглазая дзи

Эта бусина способна даровать своему владельцу простор для свободного размышления. Она защищает человека от скоротечных, повседневных и пустых раздумий. Изгоняет суету и спутанность мыслей. Дает разуму возможность и время погрузиться в увлекательные глубины познания, раскрывая возможности для пополнения кругозора и удовлетворения любопытства. Освобождает сознание. Способна развивать лучшие качества своего владельца. Создает комфортную атмосферу, уменьшая стремление закрыться от мира. Вместе с тем она оберегает владельца от ударов судьбы. Помогает избавиться от сарказма и излишней осторожности. Уменьшает необходимость реинкарнации. Не дает сформироваться кармическому паттерну.

Пятнадцатиглазая дзи

Эта бусина активизирует возможности реализовать планы и воплощать в жизнь желания и мечты. Бусина усиливает мудрость ее обладателя, уменьшает страдания и обеспечивает удачу и успех в будущем. Благословенная небесными божествами, исполняющая желания, эта бусина дзи воссоединяет хозяина

талисмана с небесной удачей. А тот, кто обладает небесной удачей, гарантированно обеспечен поддержкой в любых начинаниях и отсутствием препятствий на своем пути. Владелец этой дзи никогда не будет испытывать недостатка в возможностях, дополнительных шансах и выборе способов достижения цели. Это делает бусину особенно ценной для предпринимателей и всех тех, чья карьера зависит от предлагаемых возможностей.

Шестнадцатиглазая дзи

Возвращает веселье и укрепляет чувство юмора. Эта бусина служит напоминанием того, что радость и восприятие жизни как игры — это тоже достойный жизненный путь, который может избрать каждый человек. Эта бусина позволяет изгнать печаль, депрессию, меланхолию, горе и плохое настроение из жизни ее обладателя. Помогает сохранить не только внешнюю, но и «внутреннюю» улыбку, что создает положительный баланс и стабилизирует эмоциональный фон. Регулирует внутреннее напряжение.

Служит напоминанием о живости и игривости юности, также дает надежду сохранить эту живость на всю жизнь. Вызывает у окружающих желание подружиться с обладателем бусины и разделить его веселье и ощущение полноты жизни.

Семнадцатиглазая дзи

Эта бусина дзи помогает обрести уверенность в себе и способность приобретать положительные эмоции и понимание верности своего пути и сделанного выбора. При помощи этого амулета его обладатель обретает дар правильного видения и ощущения себя как части мира, сопровождаемой и поддерживаемой силой богов. Эта дзи оберегает своего владельца от грубости и шероховатостей вращения колеса жизни. Также предотвращает попадание в ловушку преувеличенных страстей. Держит это под контролем. При помощи этой дзи человек может увидеть тот свой истинный образ, который запечатлен в его бессознательном, а не тот, который навязывается человеку его окружением. Охраняет идентичность человека от вмешательств.

Восемнадцатиглазая дзи

Символизирует умеренность и терпимость. Эта дзи поможет уберечься от наваждений и чужого влияния. Помогает избавиться от зависимостей: алкогольной, наркотической, сексуальной, игровой и других. Бусина помогает смягчить тяжесть различных психических травм, восстанавливает спокойствие и равновесие во всех сферах жизни. Помогает защититься от дисбаланса, который может привести к гиперактивности, негативным влияниям и наваждениям, что влияет на формирование кармы. Преобладание папы (греховных деяний) над пуньей (благими делами) понижает статус человека при дальнейших воплощениях в круговороте сансары. Эта дзи помогает снять блоки, блокирующие активизацию кундалини и поддержать баланс этой энергии.

Девятнадцатиглазая дзи

Эта дзи усиливает способность воплощать в жизни желаемое, причем не только то, чего желает обладатель бусины, но и другие люди. Оберегает от сил, блокирующих исполнение желаний. Дает возможность использовать астральные энергии, присутствующие в жизни обладателя этой дзи, однако все это возможно, только если намерения чисты, а разум не замутнен. Дзи помогает получить доступ к источнику снов, это позволяет сделать сны более красочными и более насыщенными, также помогает интерпретировать сны. Кроме того, обеспечивает более полную циркуляцию энергии кундалини. Защищает спящего от воздействия негативных энергий. Содействует достижению большей осознанности сна и дает уверенность правильности толкования снов.

Двадцатиглазая дзи

Значение этой бусины можно выразить одним словом «очищение». Чрезвычайно редкая и очень дорогая, 20-глазая дзи помогает человеку подготовиться к выходу из замкнутого круга Сансары. Очищая и проясняя сознание, эта бусина дает человеку понимание того, что необходимо для достижения высшего состояния. Обеспечивает достижение гармонии тела, разума

и духа, которая необходима для принятия нирваны. Помогает человеку отрешиться от повседневных материальных нужд и не дает опуститься на уровень эго. Поддерживает человека в состоянии невинности, охраняя и ограждая владельца от соблазнов. Помогает поддерживать состояние готовности к просветлению. Владельцы этого талисмана редко соглашаются расстаться с ним.

Двадцатиодноглазая дзи

Эта бусина обладает способностью увеличивать магическую силу. С ее помощью любые, даже самые смелые желания будут выполнены, причем именно так, как задумывалось. В силах этой бусины укреплять способность давать и сохранять жизнь. Она впитывает и доводит до совершенства силу всех других бусин этого типа (бусин с глазами). При помощи этого талисмана человек сможет достичь состояния полубога, не покидая своего физического тела. Однако достижение таких высот становится возможным только для тех, чьи разум и сердце чисты. Такая дзи чрезвычайно редка, ее чтят и берегут. Эта бусина вобрала в себя характеристики всех других бусин дзи, усилив и расширив их полезные свойства. Полосатая бусина Дзи — символизирует комфортную жизнь и исполнение желаний. Имеет способность оборачивать трудные ситуации в благоприятные.

Бодхи

Эта дзи укрепляет добродетели, избавляет от несчастий, дарует своему обладателю благородство и милосердие. Ее прямая функция — защита от опасностей, она усиливает способность к сопереживанию, состраданию, наделяет мудростью и несет просветление. Согласно буддистской традиции, принцу Сиддхартхе Гаутаме было даровано просветление после того, как он проведет какое-то время, медитируя под деревом Бодхи, примерно 2548 года тому назад. Сиддхартха Гаутама получил известность как Будда Шакьямуни, общепризнанный основатель буддизма. Дерево Бодхи играет важную роль в традиции буддизма, то, что именно под его сенью случилось очищение сознания Будды, делает его особенно чтимым объектом для последователей буддизма.

Большой человек

Эта бусина похожа на фигурку человека. Ее основное предназначение — укрепление силы своего владельца. Главными ее функциями являются поддержание ощущения целостности и защита от негативных воздействий. Считается, что эта дзи поддерживает душевное равновесие и обеспечивает ясность ума тем, кто много работает, устраняет препятствия и не дает неудачам навредить ее обладателю. Дзи Большой человек способна обеспечить живость ума и здоровье на долгие годы. Кроме того, она помогает сохранить хорошую память и ясность сознания.

Бриллиант

Эта дзи представляет Дордже (Ваджра) — несокрушимый бриллиантовый скипетр, уничтожающий все виды незнания. Он символизирует мужское начало. Его обладатель с большей легкостью, чем другие, проходит свой жизненный путь, ничто не препятствует ему, он окружен позитивными энергиями. Как прекрасный бриллиант нуждается в огранке, чтобы раскрыть свои лучшие качества, так и человек, получивший эту бусину, сможет показать миру те грани своей личности, которые ему хотелось бы раскрыть. Обладатель дзи Бриллиант всегда будет окружен красотой и сам будет излучать красоту и поражать ясностью ума. Все уродливое уйдет из его жизни. Обычно на бусине помещают и другие символы. Такие бусины очень редки.

Гаруда

Одна сторона этой целительной дзи украшена пятью кругами, или глазами, образующими крест, расположенный в центре бусины. Пять кругов символизируют богов благополучия, хранителей сторон света и медицинских Будд, связанных с ними. Пять направлений, соответственно, это Север, Юг, Восток, Запад и Верх. Оборотная сторона бусины украшена знаком молнии, уничтожающей незнание. Помогает противостоять негативным воздействиям, получать покровительство богов — хранителей сторон света. Оборотная сторона этой бусины украшена

изображением Гуань Инь. Дзи Гаруда — разновидность 5-глазой дзи — украшена изображением птицы Гаруда — популярного персонажа индуистского пантеона, особенно популярного в Индонезии.

Гуань Инь дзи

Гуань Инь — воплощение великого сострадания. Ее имя переводится как «Слушающая звуки Мира». Считается, что Гуань Инь приносит утешение в горестях, душевное равновесие, обеспечивает безопасность передвижений. Во власти Гуань Инь слышать жалобы людей и облегчать бремя человеческого существования.

Долголетие,
или сосуд долголетия дзи

Долголетие (сосуд долголетия) выглядит как сосуд священного нектара — амриты, на дне сосуда помещено изображение сердца. Также может быть представлен в виде сердца, помещенного внутрь другого сердца, увенчанного крестом. Такая бусина наделяет обладателя способностью избегать болезней. Также помогает в приобретении богатства. Считается, что эта бусина изгоняет печали и уменьшает страдания. Привлекает удачу. Чрезвычайно популярная и высоко ценимая коллекционерами бусина дзи.

Драконий глаз

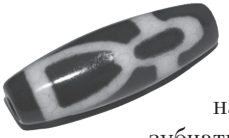
Эта шестиглазая дзи представляет шестислоговую мантру «Ом мани падмехум», которая избавляет практикующего буддизм от рождения в одном из кругов сансары. Дзи помогает преодолеть негативные влияния, зависть и злобу соперников. Считается, что дракон — источник всякой жизни. Такая дзи позволяет соединить три ключевых компонента: тело, разум и душу. С ее

помощью можно достичь успеха, богатства и обрести хорошее здоровье. Дракон — магическое животное, соименная дзи способна приносить чудеса в жизнь своего обладателя. Сила дракона помогает владельцу бусины понять свое подсознательное и бессознательное, выявить силы, блокирующие реализацию задуманного.

Земля и небо дзи

Эта дзи символизирует союз неба и земли. Земля изображается в виде квадрата, небо — в виде круга. Уравновешивает ян и инь, эта дзи помогает людям, чье состояние действительно вызывает опасения, привлекает удачу. Земля — источник всего живого, она питает и поддерживает своих детей. В комбинации с Небом этот союз способен возвращать утраченный баланс, восстанавливать безмятежность и делать упорядоченной жизнь владельца бусины, преобразовать потенциал в творческую энергию, позволяющую реализовать планы и мечты в жизнь и достигать поставленных целей. Точка, расположенная в центре бусины, символизирует возможности, которые появляются именно тогда, когда они более всего нужны человеку.

Кубера



Кубера (Джамбала) представляет тибетское божество богатства. Прекрасная бусина, изготовляемая из халцедона, украшается зубчатым треугольником, который символизирует защиту. Полоска на каждом конце означает постоянный карьерный рост. Точки на поверхности бусины ассоциируются с глазами и носом божества Куберу. Дзи принято считать бусиной богатства. Обладание такой бусиной позволяет гармонично сочетать силы тела, разума и души для достижения здоровья, удачи и богатства. Считается, что обладатель этой дзи способен концентрировать благополучие, притягивать удачу в денежных

делах, не поступаясь достоинством. Эта бусина принесет счастье, долгую жизнь и честь обладателю.

Лотос дзи

Лотос — один из прекраснейших цветов. Бусина дзи будет полезна тем, кто заботиться о поддержании телесной красоты, но вместе с тем стремится сохранять душевное равновесие и быть приятным людям. Считается, что двойная дзи Лотос наделяет своего обладателя чистотой, равновесием и харизмой. Она также привносит в отношения людей яркие ноты, делая владельца бусины настоящим центром притяжения для окружающих. Более того, раз установив отношения, владелец бусины никогда не испытает разочарования в друзьях и знакомых.

Амулет обладает способностью очищать тело и дух, усиливать привлекательность, вызывать интерес и любовь окружающих. Тот, кто носит такой амулет, будет подобен прекрасному цветку лотоса.

Ру дзи

Дает влияние, силу и успех в управлении делами. Приносит большое богатство, стабильность и здоровье. Отгоняет злых духов.

Небесные тела

Солнце, Луна и Звезды обладают мистической силой, бусина дзи с их изображением является воплощением универсальной жизненной силы. Этот тип дзи позволяет связать воедино универсальную жизненную энергию и судьбу обладателя бусины. Также она дает своему владельцу необходимые знания для того, чтобы научиться управлять этой энергией для достижения жизненного благополучия. Эта бусина символизирует такие качества, как открытость, искренность, понимание того, где главное, а где второстепенное, целостность.

Счастье дзи

Бусина дзи Счастье, также известная как дзи насекомых. Эта дзи выглядит как двухголовое насекомое. На оборотной стороне бусины часто находится изображение летучей мыши. Эта дзи символизирует полноту благословенной радости, удачу и долголетие. Увеличивает шансы своего обладателя прожить долгую, наполненную событиями, счастливую и здоровую жизнь. Позволяет выявить и устранить признаки надвигающейся болезни на ранних стадиях. Также помогает избавлять тело от всего того, что может спровоцировать болезнь. Просветляет разум и позволяет сконцентрироваться на исцелении от недуга. Формирует правильное отношение к жизни, которое позволяет избегать болезней.

Тигриный клык

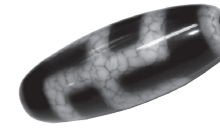
Изображение тигриных клыков на бусине иногда напоминает волну, однако они более острые и четко очерченные, чем встречающиеся на дзи волны. Часто этот паттерн сочетается с другими символами, что взаимно усиливает их действие. Нередко бусина выполнялась непосредственно в форме тигриного клыка. Такие дзи символизируют силу воли, благополучие, приносят удачу своему владельцу, укрепляют энергию и уверенность в себе, успокаивают демонов и даруют хорошее здоровье. Эта дзи очень полезна тем, кому важно четко ставить цели, она способствует устранению препятствий. Обеспечивает приток энергии своему обладателю, укрепляет здоровье. Устраняет застой энергий, отводит неудачи.

Тигриный клык двойной дзи

Полосатая дзи, опоясанная двумя рядами тигриных клыков, которые составляют неповторимый рисунок, во много раз усиливающий силу дзи Тигриный клык. Эта дзи помогает достичь духовной силы, очиститься от зла и привлечь блага в жизнь владельца бусины. За помощь в достижении духовных высот эта дзи чрезвычайно цениться практикующими

буддизм. Они верят, что эта бусина обладает духовной мощью, в шесть раз превосходящей силу дзи Тигровый Клык, благодаря изображению нескольких лент на ее поверхности.

Хо ту (свастика)

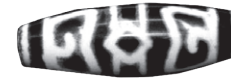


Представляет все аспекты вселенского закона, способствуя обретению его правильного понимания. Также помогает проходить через различные юридические процедуры, отстоять права своего обладателя. Если дзи и ее владелец находятся на одной волне, бусина никогда не позволит своему обладателю оказаться в неподходящем месте в неподходящее время. Также помогает избегать ситуаций, которые могут привести к судебным разбирательствам. Эта дзи связана с первоначалами буддизма, ее считают символом буддийской эзотерики. Считается знаком тех просветленных сущностей, которые вырвались из юдоли сансары. Глубокий религиозный символизм этой дзи делает ее особенно полезной для чистых сердцем и просветленных.

Черепаший панцирь долголетия

Предназначение этой дзи — улучшать здоровье и продлевать жизнь владельца бусины. Мотив черепашьего панциря на бусине дзи используется для выражения идеи крепкого здоровья, ведущего к долгой жизни, а также для усиления целеустремленности и настойчивости в работе. Бусина обеспечивает защиту от болезней и вреда, который могут причинить человеку духи, и укрепляет его физическое тело. Также считается, что эта бусина помогает не только уберечься от возможных болезней, но и скорее оправиться от них.

Шапка Дхармы дзи



Имеет вид приплюснутого сердца с небольшим крюком на нем. Знак Шапка Дхармы на бусине дзи обозначает священную защиту. Эта дзи рассматривается как талисман или сакральный предмет. «Дхарма» в переводе с санскрита означает долг, закон, то что удерживает. Это означает, что, практикуя буддизм, человек защищает себя от страданий и проблем. Корень

всех несчастий в жизни человека кроется в незнании, которое можно искоренить, практикуя Дхарму. Практика Дхармы, а также «ношение» шапки Дхармы — это метод, улучшающий качество жизни, которое зависит не от внешнего, но от внутреннего, которым и наделяет человека Дхарма. Такой практикой может стать осознанный отказ от материальных благ.

Основные символы и атрибуты буддизма

Восемь благих символов буддизма

Считаются дарами, преподнесенными богами Будде Шакьямуни после обретения им Просветления.

1. Благой Зонт. Драгоценный белый зонт однажды преподнес Будде повелитель богов, Махадева, как украшение для головы. Символизирует защиту от болезней, злых духов и страданий в этой и будущих жизнях. На духовном уровне рассеивает гнев, страсть, гордость, зависть и глупость.

Символ благих деяний, совершаемых, чтобы уберечь живых существ от болезней, пагубных сил, препятствий, а также страданий трех низших и трех высших миров. Подобно тому, как обычный зонт защищает от дождя и зноя, так драгоценный зонт дарует защиту от невзгод и напастей сансары.

2. Золотые рыбки. Свое название они получили из-за сияния, исходящего от чешуи, похожей на блеск золота. Обычно рыба является украшением и знаком благополучия рек и озер. Так, эти рыбы олицетворяют полноценные богатства. Пара золотых рыб была подарена Будде богом Вишну как украшение для его глаз. Это знак избавления от страданий и достижения духовного освобождения. Как рыба плывет в воде, не зная преград, так и человек, достигший просветления, не знает границ и препятствий.

3. Драгоценная Ваза. Драгоценный сосуд, исполняющий все желания, подарил Будде бог Шадана как украшение для его горла. Символизирует исполнение всех желаний, как временных (обретение долголетия, богатства и заслуг), так и наивысшего — обретение освобождения и Просветления. Кладезь всех реализаций, что и является основой бесценных достоинств и чистых добродетелей. Символ долгой жизни, достатка и процветания. Используется в буддийских церемониях и ритуалах.

4. Лотос. Белый цветок лотоса с тысячей лепестков вручил Будде бог Кама как украшение для его языка. Символизирует чистоту учения и очищение тела, речи и ума, приводящие к Просветлению. В буддизме это традиционный символ чистоты. Лотос произрастает в мутной болотной воде, однако появляется на свет незапятнанным и чистым.

Подобно этому существа, рожденные в одном из миров сансары, но искренне практикующие благородное учение Будды, способны со временем избавиться от омрачений.

5. Белая раковина, с завитком повернутым вправо. Белая раковина, закрученная по часовой стрелке, была преподнесена Будде богом Индрой как украшение для его ушей. Такая раковина очень редка. Считается, что моллюск обретает ее после пяти непрерывных рождений обычным моллюском. Символ распространения учения Будды и пробуждения от сна неведения. Подобно тому, как звук раковины беспрепятственно летит во всех направлениях, так и учение Будды распространяется повсеместно, пробуждая живых существ от сна неведения.

6. Бесконечный узел. Бесконечный узел подарил Будде бог Ганеша как украшение для его сердца. Как этот узел не имеет конца, так и этот символ олицетворяет полное обретение Неизмеримых Достоинств и Пяти видов изначальной Мудрости. Символизирует переменчивый характер времени, непостоянство и взаимосвязь всех вещей, а также единство сострадания и мудрости.

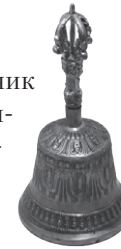
7. Стяг победы. Победное знамя преподнес Будде бог Кришна как украшение для его тела. Эта цилиндрическая многоярусная фигура обозначает победу над врагом и препятствиями, олицетворяет победу над демонами, марой и приверженцами ложных воззрений. Символ победы учения Будды над смертью, неведением, а также над всем вредоносным и пагубным в этом мире.

8. Колесо Дхармы. Золотое колесо учения с тысячей спиц вручил Будде Брахма как украшение для его стоп. Оно стало называться «Колесо Дхармы». Его вращение символизирует проповедь Учения Будды, несущее освобождение всем живым существам. Это колесо Чакравартина, Владыки мира, как оно является средством его передвижения, с восемью острыми спицами, разрубающими помехи на пути, так и этот символ олицетворяет собой средство продвижения к Просветлению. Спица означает Мудрость, опыт, сосредоточение, ось — нравственность. Восемь спиц колеса символизируют «Благородный Восьмеричный Путь» Будды Шакьямуни:

1. Правильное воззрение.
2. Правильное мышление.
3. Правильная речь.
4. Правильное поведение.

5. Правильный образ жизни.
6. Правильное усилие.
7. Правильное осознание.
8. Правильное созерцание.

Аштамангала (по-тибетски «ТашиТагъе») — это все восемь символов, нарисованные вместе. Их часто изображают на стенах домов, в монастырях, храмах, на дверях и занавесях.



Ваджра и колокольчик

В тибетском буддизме колокольчик и ваджра занимают одно из самых центральных мест, по-тибетски их называют — дорджедильбу. Их можно рассмотреть как два основополагающих принципа в буддизме. Колокольчик обозначает женский принцип совершенства мудрости, непосредственно познающий пустотность, ваджра символизирует совершенство метода, а также искусных средств достижения.

Как правило их используют в паре, во время буддийского ритуала ваджра находится в правой руке, а в левой колокольчик, вместе они обозначают нераздельный союз метода и мудрости.

Тибетские колокольчики традиционно делаются (отливаются) из специальной бронзы техникой песочного литья. Бронзовая ручка колокольчика отливается раздельно, потом прикрепляется либо специальным клеем (смолой), либо вкручивается в колокольчик и после фиксируется. Колокольчик украшается, согласно традиции, изображениями защитных колец из множества ваджр, расположенными вертикально или горизонтально, слогами мантр. Нредко можно встретить изображения Киртимукх, на рукоятке изображается одиночное лицо богини Праджняпарамиты. Тибетский буддийский колокольчик может быть различных размеров и качества исполнения. Особо ценные экземпляры имеют изящный, выверенный узор, а также чистое и продолжительное звучание. Настоящие тибетские ко-

локольчики купить не так просто, т.к. большое распространение получили их сувенирные копии, предназначенные прежде всего для туристов.

Ваджра. В Тибете этот ритуальный предмет называют «дордже». Издревле ваджра — это ритуальное и мифологическое орудие в буддизме, джайнизме и индуизме. Ваджра используется в буддийских священных текстах и в названиях сутр.

Ваджра символизирует силу и твердость духа.

В индуизме ваджра описывается изначально как оружие Индры, представляющее собой скрепленный пучок стрел, в буддизме ваджра немного преобразуется благодаря загибанию и соединению концов и превращается в короткий металлический жезл. Ваджра или дордже имеет символическую аналогию с алмазом, особенно в характеристиках по прочности, т.к. может резать что угодно, но не сам себя, и с молнией является непреодолимой силой.

С ваджрой связано целое направление в буддизме — Ваджраяна, или алмазная колесница. Ваджра является главным атрибутом многих буддийских божеств, например, таких как Ваджрасаттва, Ваджрадхара и Ваджрапани. В буддийских храмах в Тибете, Непале или Бутане можно увидеть ваджры огромных размеров, лежащих на специальных пьедесталах. Для ламы в тибетском буддизме ваджра в паре с колокольчиком является самым важным ритуальным предметом.

Мантра

Особая мистическая формула из звуков. Само слово на санскрите означает защита («трая») ума («манас»). Повторение звуков мантры в сочетании с особыми положениями тела (асана), ритуальными жестами (мудра) и специальными визуализациями способно быстро пробудить природу Будды — просветленную сущность ума практикующего. Мантры издревле применялись в различных духовных традициях Индии.

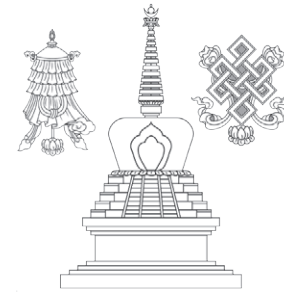
Мандала

Это чистое измерение, или обитель Будд, сотканная из света. Она представляется в форме дворца или храма с дверями, находящимися в направлениях четырех сторон света. Все символы, атрибуты, божества изображаются согласно строгой традиции. В центре дворца-мандалы визуализируется особый слог-семя, из которого, в зависимости от вида практики и традиции, постепенно или мгновенно возникает тело йидама, нераздельное с сознанием практикующего.

Мандалы изображаются в виде симметричной диаграммы, которая является планом дворца божества.

Изображения мандал для разных божеств строго канонизированы.

Иногда мандалой называют всю вселенную. Мандалой также называется набор круглых блюд, которые на алтаре ставятся одно на другое, заполняются рисом и символизируют подношение всех богатств вселенной Будде.



Ступа

Сооружение, символизирующее просветленный ум Будды. Поэтому является самым священным сооружением в буддизме. Также является вертикальной моделью мироздания (в противоположность мандале — горизонтальной). Ее части означают пять элементов, составляющих Вселенную (земля, огонь, ветер, вода, пространство), а ступеньки наверху —уровни медитации для обретения Просветления. Также ступа символизирует пять чакр и тело Будды.

Основание ступы обозначает трон Будды, поднимающиеся от него ступени вверх — его скрещенные ноги, купол — торс, башенка под шпилем — всевидящие глаза, верх — ушнина, выпуклость, имеющаяся на темени Будды.

Ступы начали устанавливать после смерти Будды в местах, с ним связанных, как могильные курганы для погребения праха Будды и других подвижников. По традиции в них хоронят великих лам и святых.

Ступа может выполнять охранительную функцию, а также служить знаком пересечения космических энергий в данном месте.

В разных странах есть свои традиционные формы ступ. В Тибете есть 8 канонических видов ступ. В Непале небольшие ступы называются чайтьи.

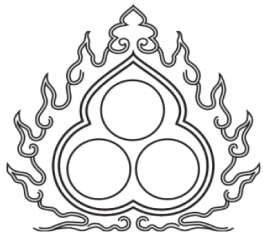
Свастика

Свастика — это знак, изображенный на стопе Будды. Буддисты верят, что он является признаком Просветления и вечности, символом эзотерического учения Будды.

Четыре конца на изображении свастики обозначают четыре безмерных качества: беспристрастность, сострадание, любовь и радость. В буддизме свастика обычно закручивается по часовой стрелке.

Триратна

Коренные идеалы буддизма в совокупности известны как Три Драгоценности, или Три Сокровища. Это Будда, Дхарма и Сангха. Именно сделав эти три вещи центральными принципами своей жизни, человек становится буддистом.



Лунгта

Молитвенный флаг или флаг пяти цветов (белые, желтые, красные, зеленые, голубые), символизирующих пять основных элементов.

На этих флажках написаны священные тексты, изображения богов и мистические диаграммы. Лунгта вывешиваются в специальных местах (на вершинах гор, перевалах, крышах домов или между деревьями). Считается, что ветер, развевающий флажки, активизирует написанные на них мантры, и это гармонизирует окружающее пространство, создает благоприятное жизненное окружение.

Молитвенный барабан

Это вращающийся на ручке целинр, внутри которого вложены многочисленные свитки из тонкой бумаги со священными мантрами. Молитвенные барабаны очень популярны в Тибете. Они различаются по форме и размеру. Как правило внутри барабана находится мантра «Ом Мани Падме Хум», главная мантра тибетского буддизма, развивающая сострадание ко всем существам шести миров.

Существует убеждение, что при вращении барабана по часовой стрелке активизируется энергия мантр, находящихся внутри него, что приносит пользу тому, кто выполняет эту работу, а также этот человек гармонизирует окружающее пространство.

Снежный лев

Лев, царь зверей, в древнеиндийской культуре был символом власти и защиты. В буддизме лев стал одним из главных символов Будды, чьим именем стало Шакьясимха, что означает «Царь рода Шакьев». Речь Будды иногда называют «Львиный рык», что символизирует превосходство его учения над всеми другими доктринами. Будду часто изображают на троне, который несут

на спине восемь львов, представляющих восемь великих бесстрашных Бодхисаттв.

Белый снежный лев с бирюзовой гривой стал национальным символом Тибета. Его изображение можно увидеть на Тибетском государственном флаге, на печатях и штампах, на монетах и банкнотах, на значках и личном гербе Далай-Ламы. На тангках, тибетских иконах, часто изображают пару снежных львов, играющих на вершине снежной горы.

Ванаспати

Это маска иллюзии, проявления божественного. Она используется как в индуизме, так и в буддизме. Буддийские монахи ее применяют во время праздничных церемоний, на фестивалях «Мани Римду», «Бакпа», которые проводятся, как правило, в районе Гималайских высокогорий. Эта маска предназначена для отпугивания демонов.

Калаша (Ваза)

Имеет высокое горлышко и используется для хранения святой воды. Считается, что святая вода — это эликсир, дарящий человеку бессмертие. Однако, согласно буддизму, эта вода очищает ум человека и является одним из восьми благих символов.

Бумпа

Кувшин с водой, используемый во время ритуалов как сосуд для очищения. У него нет ручки и он богато украшен драгоценными камнями и резьбой из металла. Воду или нектар из него льют на руки приступающему к ритуалу, как символ очищения перед встречей с божеством. Бумпа является важным ритуальным предметом и помещается на алтаре.

Тангка. Это тибетская икона, писанная минеральными красками. На тангках изображают Будду или различных Бодхисаттв. Первые тангки появились в Тибете в VIII веке. Тангка рисуется монахами или людьми, имеющими особое посвящение. Помимо красок художники также используют настоящее золото и серебро, что увеличивает ее стоимость. Изображения подчиняются строгому канону пропорций. Тангки, выполненные в строгом соответствии с правилами, пишутся только на заказ и стоят очень дорого.

Обереги, талисманы, амулеты традиции Фэн-шуй

Фэн-шуй, или «ветер и вода» — даосское искусство, пришедшее к нам из древнего Китая. Его история насчитывает несколько тысячелетий. Нет никаких сомнений, что им занимались уже 3000 лет назад, но корни традиции уходят в еще более далекое прошлое.

Средоточием всего сущего для даосов было дао — сияющая пустота, предвечный скрытый источник, проявляющий формы всех вещей и явлений в материальном мире. В открывающихся взгляду картинах окружающей реальности даосы видели сложные знаки и символы, наполненные глубинными смыслами.

Согласно более современной трактовке учения Фэн-шуй, природа через ветер и воду рассказывает людям разные «истории» о себе. Если мы научимся изменять элементы своего окружения, влиять на факторы, в свою очередь, влияющие на нас, то можем улучшить или ухудшить эти «истории». Другими словами, научившись взаимодействовать со структурой мира, мы можем обрести Силу, стать свободными и самодостаточными, обрести гармонию и счастье.

Согласно традиции, обереги, талисманы и амулеты искусства Фэн-шуй призваны гармонизировать пространства, в которых мы живем и работаем, настраивать нас на тонкий контакт с Силами Природы, привлекать к нам защиту, богатство, семейное счастье.

Основной постулат данного учения гласит: «Прежде чем добиться успеха в любой области и привлечь в свою жизнь истинную удачу, сначала необходимо правильно распределить энергию в пространстве, в котором мы живем, создавая тем самым устойчивую полевую гармонию».

Эту цель и преследуют многочисленные атрибуты традиции Фэн-Шуй.

Животные по Фэн-шуй

Черепаха

Черепаха — водный талисман в Фэн-шуй, обозначающий долголетие, мудрость, небесную защиту, стабильное развитие. Считается, что именно черепаха заложила основу данного учения, когда вышла на берег к Императору с девятью числами на панцире. Черепаха — животное, предпочитающее одиночество и уединение, потому в одном доме нежелательно использовать больше одного такого талисмана. Более мощной энергетикой обладает, конечно, живой талисман — живая водная черепашка в аквариуме. Такой талисман не только принесет здоровье обитателям дома, но и подарит материальный достаток.

Черная черепаха является традиционным талисманом карьерной зоны. В Китае черепаха — символ Вселенной, где панцирь — небесный свод, живот — земная твердь. Амулет с этим животным издревле использовался для уравновешивания невидимых энергий.

Дракон

Дракон — священное животное в Китае и один из самых могущественных талисманов, который защищает дом, охраняя его от негативной энергии. Амулет несет процветание в дом и семью. Этот символ притягивает

положительные перемены в жизни владельца и приближает исполнение желаний.

Считается, что дракон также дарует мудрость его обладателю и привносит гармонию. Он покровительствует сильной половине человечества, является символом могущества и выносливости, приносит материальное благополучие и успех в финансовых делах, охраняет от недобрых людей. Такой амулет добавит обитателям дома активности, сделает их более сильными и целеустремленными.

Известно немало разновидностей такого амулета, к примеру, дракон Цин Лун, держащий в лапах настоящую жемчужину. Такой талисман является олицетворением энергии Ци и по своей энергетике больше подходит мужчинам, ведь он олицетворяет самого Императора. Жемчужина является символом солнца, силы дракона, богатства и исполняет желания. Фигурку дракона нужно разместить таким образом, чтобы она была на уровне глаз хозяина дома.

Фигурки Дракона выполняются из различных материалов: глина, керамика, стекло, гипс, дерево, металл, камень. Китайский дракон изображается с рогами, крыльями, его тело покрыто чешуей, а на спине острые шипы. Особой силой отличаются статуэтки, выполненные из нефрита.

Амулет Дракон не должен быть больших размеров, в противном случае он будет доминировать в доме и обладать неуравновешенной энергетикой.

С соответствующим изображением дракона могут быть сделаны настенные панно или веера.

«Черепаха-Дракон»

«Черепаха-Дракон» является талисманом. Символ представляет собой сочетание двух мифических тотемных животных.

Широко распространен в Китае. Талисман представляет собой черепаху с головой дракона. Символизирует мироздание и светлую янскую энергию.

Дракон символизирует силу и напористость, а черепаха — стабильность, долголетие и успех. Как правило, талисман устанавливается в той зоне, по Фэн-шуй, которая нуждается в активации. Установленный возле входной двери, он оберегает дом и имущество своего владельца, а установленный в изголовье кровати, оберегает здоровье.

Традиционно для изготовления талисманов использовалась бронза и нефрит. Талисман следует устанавливать не выше уровня глаз хозяина дома.

В одном помещении следует держать не более двух таких талисманов.

При правильном взаимодействии с талисманом он наделяет своего владельца всесторонней защитой, гармонизирует баланс янской и иньской энергии.

Карпы

Золотые карпы. В зависимости от зоны, в которой пребывает данный символ, он приносит удачу в разных сферах жизни. Такой талисман одаривает людей силой для преодоления проблем и трудностей, призывает помощь светлых сил, улучшает материальное благосостояние и приносит успех на профессиональном поприще. Особенно он пригодится тем людям, которым не хватает целеустремленности.

Две рыбки приносят удачу в любовных делах, а девять карпов принесут в ваш дом процветание и достаток. Число девять имеет большое значение в Фэн-шуй, оно символизирует гармонию между небом и землей, так что в аквариуме следует держать восемь золотых (а также красных, серебристо-красных) и одну черную рыбку.

Такое сочетание рыбок в аквариуме обеспечит вам процветание, счастье и комфорт в жизни, а также обеспечит защиту от потерь.

Этот символ может присутствовать в вашем доме в любом виде, это может быть статуэтка, картина, фотография.

Слон

По Фэн-шуй слон считается благоприятным животным. Значение такого талисмана — стабильность, устойчивость и благополучие. Он также является символом энергии, власти и высокого положения в обществе. Считается, что его хобот может притягивать удачу и положительную энергетику в дом извне, если слон установлен хоботом в сторону окна или двери. Если же хобот животного направлен внутрь жилища, то по Фэн-шуй, это будет символом того, что везение и удача уже в вашем доме. Кроме того, слон ассоциировался с порядком и спокойствием. Женщины использовали фигурки слонов для привлечения сильного и богатого супруга.

Трехлапая жаба

Трехлапая жаба с монеткой во рту является мощным денежным символом, она приносит богатство, денежную удачу и процветание.

Согласно древней легенде, злая в прошлом жаба, проученная за жадность Буддой, вынуждена вечно помогать и приносить людям деньги, выплевывая золотые монетки.

Трехлапая жаба надежно стережет материальное благополучие. Как правило, изготавливается она из дерева или из золотистого металла, хрусталя, полудрагоценных камней — материалов соответствующих водной стихии. Устанавливаются такие талисманы на горстку монет, одну из которых обычно кладут в рот животного. Также китайцы иногда помещают это животное на дно чаши фонтана: проточная вода усиливает действие магии. А если жаба выплюнет монетку, то можно ожидать поступления внушительной суммы денег.

При правильном размещении она обеспечивает накопление и приумножение денег, бережет благосостояние дома и не позволяет денежным потокам оставлять жилище. Благодаря этому талисману китайцы надеялись стать богатыми и обрести

не только долгую жизнь, но и бессмертие. Чтобы данная мечта исполнилась, необходимо было поставить фигурку жабы напротив входа в дом и так, чтобы спина ее была обращена к входной двери, иначе желание не сбудется. Статуэтка жабы должна реально напоминать настоящее земноводное животное, для того чтобы достаток стал реальностью.

Павлин

Значение этого магического талисмана по Фэн-Шуй — счастье, удача и везение. Павлин — сильный карьерный талисман, который требует к себе особого отношения. К фигурке павлина в доме нужно относиться с глубоким почтением. Обитатели дома должны искренне восхищаться красотой и грацией этой птицы, гордиться ею, и тогда она отплатит им тем же.

Павлин, в большей степени из-за своей красоты, является символом счастья и благополучия в семье. Этот талисман предупредит опасность и предательство и поможет бороться с выпавшими на долю человека трудности. Талисман-павлин притягивает в дом радость и благополучие, способствуют карьерному росту и удаче во всех начинаниях.

В качестве амулетов можно использовать перья павлина. Талисманы-павлины могут создаваться из самого различного материала: металла, в том числе и драгоценного, с инкрустацией драгоценными камнями, бумаги, глины, пластилина, стекла, хрусталя.

Наибольшей силой обладают фигурки с яркими полудрагоценными камнями. Особой популярностью пользуются фигурки павлинов, выполненные из золота с драгоценными камнями. Также к символам Фэн-шуй относятся любые его изображения: картины, вышивка и прочее.

Живописное изображение павлина на картине является таким же талисманом Фэн-шуй, как и павлин, сделанный из любого другого материала.

Картины с изображением павлина очень сильно активизируют энергию славы, успеха и процветания. Говоря о расцветке

павлина и яркости красок его хвоста, как исключение, стоит отметить павлина белого цвета. Белый павлин считается символом духовности, достижения душевной гармонии, благополучия, а также жизненного достатка.

Цапля

Цапля — сильный водный талисман в Фэн-шуй, который на Востоке используется для укрепления семейных отношений. Считается, что цапля является хранителем домашнего очага и ее изображение может обеспечить уют и мир в доме, а также защитить всех обитателей жилища от темных сил.

В Китае цапля является очень почитаемой птицей, и практически в каждом доме можно найти ее фигурку или изображение. Цапля, приносящая своим птенцам змею в качестве корма — это талисман, который символизирует родительскую заботу и защиту детей.

Цапля, летящая с камнем в лапах — это лучший талисман для путешественников. Такой амулет не позволит человеку сбиться с намеченного пути и защитит его от самых разных неприятностей. Цапля-талисман может быть не только в виде статуэтки, но и в виде изображений на стенах дома.

Дельфины

Фэн-шуй говорит о том, что достаточно иметь в доме фигурки или изображения дельфинов, чтобы повлиять на различные аспекты жизни: любовь, дружба, отношения в кругу семьи, привлечь в жизнь нужных вам людей (помощников и покровителей). Изящная пара дельфинов — это чудодейственный символ равноправного партнерства. Довольно часто можно увидеть фигурку с двумя дельфинами на гребне волны. Такая «неразлучная пара» символизирует гармонию в супружеских отношениях, привлекает в жизнь человека благополучие в любви.

Есть также статуэтки из трех и более дельфинов, выпрыгивающих из воды. Данный талисман сулит благополучие в от-

ношениях всех членов семьи. Оградит от ссор, неурядиц. Внесет в отношения близких людей уважение и взаимопонимание.

Недаром дельфины по Фэн-шуй считаются символом помощников и покровителей. Красивые, добрые, сильные, мудрые дельфины защитят вас от злого глаза и принесут в ваш дом гармонию.

Тигр

Тигр символизирует крепкое здоровье, большую силу, с помощью которой отгоняет злых духов и болезни от человека. В даосизме Тигр ассоциируется с белым цветом и первоэлементом — водой. Белый тигр — мощный символ, защищающий дом от отрицательного влияния внешней агрессивной энергетической среды.

Это чудодейственный символ успеха в новых грандиозных начинаниях.

Тигр в первую очередь является защитником дома и семьи. Проявляется также его способность приносить удачу. Обязательным ритуалом в Китае в новогоднюю ночь является размещение изображения тигра над входной дверью, тем самым тигр защищает вашу семью и дом на целый год. С тигром так же ассоциируют плодородие. Китайская богиня Си Ван Му, богиня плодовитости и бессмертия, часто изображается с чертами тигра. Талисман помогает в удачном браке и в рождении детей. Тигр противопоставляется Дракону. Поэтому в Фэн-шуй Тигр и Дракон — два талисмана, которые уравновешивают энергию друг друга.

Талисман тигра нельзя использовать просто так.

Перед установкой такой фигурки проверьте, нет ли в вашем доме людей, родившихся в год Кабана, Кролика, Петуха и других животных, которые могут представлять для Тигра «пищу». В этом случае талисманом пользоваться категорически запрещается.

Феникс

Феникс — сильнейший талисман, который является покровителем всех летающих существ. Феникс символизирует воскрешение, ведь он может восставать из пепла и подниматься выше всех сложностей и неприятностей. Талисман обычно красного, огненного цвета. Способен подарить счастье, победу в любом начинании, мудрость, процветание и оказать существенную помощь. Китайский Феникс помогает творческим людям полностью раскрыть свой потенциал и способствует осуществлению желаний. Такой талисман отлично активизирует энергетические потоки Ци, гармонизирует зону славы и успеха.

Фигурку Феникса нужно размещать в южной части дома, и тогда она будет притягивать успех и славу для всех обитателей жилища. Разместив изображение данной птицы на юго-западе, вы сможете привлечь в дом семейное благополучие и обеспечите защиту от любого негатива. Такой амулет призовет страстную любовь в вашу жизнь или же обновит чувства в браке. Феникс благодаря своим качествам помогает своим обладателям в даже в самых безнадежных ситуациях. Он заставляет человека бороться с трудностями, проявляя уверенность в себе, независимость.

Важно помнить о том, что Феникс обладает вспыльчивым нравом, потому его нужно уравновешивать мудростью и рассудительностью других талисманов, к примеру, Черепахи или Дракона. Дракон — наиболее подходящий партнер для Феникса, в китайской мифологии их вообще считают супругами.

Змея

Является знаком вечного движения, знаний и женской красоты. Талисман мудрой змеи будет притягивать к вам удачу, которая будет сопутствовать вам в любых делах. Змея располагает к сложному умственному труду и развитию личности, а также к обдумыванию проблем со всех сторон.

Такой талисман позволит своему владельцу стать более прозорливым, укрепит волю, наделит мудростью, терпением, поможет успешно довести до конца любое (даже достаточно трудное) дело. Кроме этого, убережет от неоправданного риска, создаст защиту от коварных друзей-знакомых, не даст подвергнуть жизнь опасностям и разочарованиям.

Лошадь

Лошадь — это величественное благородное животное. И по Фэн-шуй фигура лошади в виде талисмана — один из самых эффективных способов принести в вашу жизнь удачу. Она может способствовать успеху в бизнесе, карьере, поможет создать имидж успешного человека.

Лошадь, с точки зрения Фэн-шуй, символизирует смелость, хорошую репутацию, славу, скорость, выносливость и упорство.Такой талисман подходит спортсменам и людям, чьи профессии требуют мужества.

Крыса

Китайские мудрецы наделили это юркое и сообразительное животное магическими качествами, сделав ее символом богатства, выносливости и смекалистости. Крыса считается не только символом достатка, но и олицетворяет зажиточность и благополучие. Сочетание крысы и черепахи представляет собой талисман мудрости и активности.

Утки-мандаринки

Утки-мандаринки — это древний, невероятно популярный талисман, символизирующий супружескую верность, приносящий благополучие, удачу и процветание. Этот талисман оберегает как семейные, уже сложившиеся

союзы, так и одиноких людей, еще находящихся в поисках своей второй половинки. Выбрав себе единожды пару, утки-мандаринки хранят преданность супругу всю оставшуюся жизнь.

Если рядом с этим символом разместить что-либо, связанное с брачными узами — обручальные кольца или, к примеру, свадебную фотографию, то это поможет разбудить угасающие чувства и освежить романтику семейных отношений.

Уточки-мандаринки обязательно должны стоять в паре, поскольку только так сохраняется весь их символизм. Изготавливаются, как правило, из керамики, фарфора, камня или гипсолита и тонируются под природный окрас этих птиц. Встречаются также бронзовые статуэтки, либо выполненные в золотом исполнении.

Божества по Фэн-шуй

Семь богов счастья

Как правило, стараются собрать всю семерку вместе. Но и по отдельности они будут помогать вам в тех сферах жизни, за которые отвечают.

Хотей

Бог удачи, благополучия, счастья и радости. Очень добродушное и веселое божество. Хотей символизирует беззаботность, приятное общение и благополучие в семье. Кроме того, он притягивает денежную удачу, помогая в осуществлении заветных желаний.

Обычно он широко улыбается и одет в кимоно, распахнутое на животе. Может восседать верхом на жабе или держать над головой золотой слиток. Считается, что, потерев пальцем животик фигурки и попросив об исполнении какого-либо желания, вы в скором времени получите то, чего хотели. Это божество приносит в дом богатство, удачу и радость.

Эбису

Эбису покровительствует ремесленникам и людям, связанным с торговлей. Изначально он был богом рыбаков, поэтому зачастую изображается с удочкой и рыбой. Позже Эбису взял под свою защиту всех ремесленников и торговцев, стремящихся к честному ведению своих дел. Защищает от обмана и потери денег при сделках.

Дайкоку

Бог плодородия, изобилия и богатства. Его обычно изображают с колотушкой, мешком риса и крысой. Крыса прогрызает в мешке Дайкоку дырочки и волшебный рис сыплется на землю Поднебесной, даруя богатство и достаток.

А с каждым ударом колотушки исполняется одно человеческое желание, мир все больше и больше наполняется счастьем и любовью.

Для уравновешивания материального благосостояния и духовных ценностей Дайкоку изображают вместе с богом Эбису.

Изображение этих двух богов вместе — самый благоприятный талисман для привлечения благосостояния в ваш дом.

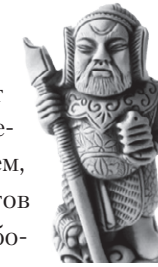
Дзюродзин

Бог долголетия и мудрости. Как правило, в изображении Дзюродзин присутствуют атрибуты, указывающие на пожелание долгой, счастливой жизни: свиток с надписью: «Небеса даруют бессмертие», волшебный музыкальный инструмент, при звуках которого происходит омоложение человека и исполнение всех добрых пожеланий. Еще Дзюродзин покровительствует странникам.

Фукурокудзю

Олицетворяет собой мудрость и интуицию. Покровительствует ученым, а также школьникам и студентам. Помогает при сдаче экзаменов и защите научных работ. Фукурокудзю изображают с очень большой или вытянутой головой, символом большого ума, лбом, изборожденным морщинами, с посохом и свитком в руке. Может даровать долголетие или даже бессмертие тем, кто с его точки зрения этого достоин.

Бисямонтен



Этот бог является защитником дома и его обитателей. Покровитель воинов и всех, кто изучает боевые искусства при условии, что они готовы следовать его девизу «долг, честь, верность». Впрочем, к мирным людям он также благосклонен и готов делиться с ними духовными и материальными богатствами.

Бэндзайтэн

Божество воды, счастья и музыки. Как божество вод, Бэндзайтен рассматривается как «очистительница», омывающая душу и сердце человека.

В руках у нее бива– священная лютня, ее бессмертная музыка поддерживает вдохновение творческих людей. Еще ее называют божеством красноречия, ибо она дарует красноречие и мудрость. Бэндзайтен женское божество счастья. Считается, что Бэндзайтэн защищает от стихийных бедствий, поддерживает хозяйку дома и дарит долгую жизнь.

Три звездных старца

Значение звездного старца по Фэн-шуй — долголетие, здоровье и богатство. Существуют три божества, Шоу-Син, Лу-Син и Фу-Син, каждый из которых, присутствуя в вашем доме, принесет здоровье и богатство. Коллекция из всех трех старцев считается самой действенной.

Это могут быть как изображения, так и фигурки. Установить их по Фэн-шуй следует в том месте, где часто собирается вся семья. Хорошо подойдет гостиная или обеденная зона.

Фу-Син — старец счастья, который принесет в ваш дом счастье и процветание. Установить его нужно в окружении множества монеток и в центре, если присутствуют два других старца.

Лу-Син — божество богатства и продолжения рода. Иногда изображается с младенцем в руках.

Шоу-Син — по Фэн-шуй символ долголетия и здоровья. Изображается, как правило, с персиком и оленем, которые обозначают длинную жизнь.

Три воина

Канонизированные герои, прославившиеся в период троецарствия.

Три легендарных генерала — Чжан-Фэй, Ли Бэй и Гуань-ди защищают дом от злых сущностей и людей с недобрыми помыслами.

Вместе они воплощают все мыслимые достоинства и покровительствуют людям любых профессий. Фигурки размещают лицом к входной двери. Причем чем более суровыми и зловещими они выглядят, тем больше их сила.

ТуаПехКонг

Бог власти, удачи и достатка. Он облачен в мантию долголетия, держит развернутый свиток, РуЙи, в правой руке и слиток золота — в левой. С помощью РуЙи он дарует легендарную удачу власти и силы; в то время как с помощью золотого слитка он дарует богатство и успех. Изображенный с выражением сострадания на лице, он приносит добрую удачу, где бы ни был установлен. Талисман, изображающий ТуаПехКонг, вполне универсален, его можно использовать для привлечения удачи в любом секторе дома.

Гуань Инь

Имя богини Гуань Инь переводится как «созерцающая звуки». Она является воплощением милосердия, умиротворения и безмерного сострадания ко всем живым существам. Спасает дом и всех его обитателей от любых бед, дарит счастье и радость, спасает от нищеты. Особо Гуань Инь благоволит к женщинам: способствует легкому течению родов, помогает забеременеть бездетным, способствует исцелению женских болезней, защищает хозяйку дома от грубости и пренебрежительного отношения других членов семьи.

Чен Лобань

Его еще называют «хозяин денег». Статуэтка изображает мудреца, сидящего за столом и занятого подсчетами. Это своего рода оберег, предназначенный для сохранения и приумножения богатства. Чен Лобань уберегает от неразумных и лишних трат, а также от нечестных либо невыгодных сделок. Эта фигурка будет уместна там, где хранят деньги — в сейфе, у кассового аппарата, на шкатулке с семейным капиталом.

Хэ Сянь Гу

Хэ Сянь Гу, или Фея персикового цвета.

Согласно практике Фэн-Шуй, Хэ Сянь Гу является традиционным символом зоны любви. Особенность данного талисмана в том, что он покровительствует исключительно молодым незамужним девушкам, являясь стимулом обретения богатства и настоящей славы. Его рекомендуют помещать у входной двери или спальне.

Также стоит помнить, что работает талисман ровно один год, после чего его нужно полностью убрать из квартиры или же заменить новым.

Основной атрибут феи персикового цвета — лотос, который символизирует чистоту (безупречная белизна лотоса на фоне грязной мутной воды, в которой он растет) и мухогонка или цветок персика. Чаще всего Хэ Сянь Гу изображается с бамбуковым черпаком.

Другие символы

Пагода

Такой амулет был способен привлекать удачу, оберегать жилище от всевозможных неприятностей и убирать негативные энергии. Пагоды могут быть разных видов и имеют различные дополнительные свойства, позволяющие использовать их в любых секторах квартиры. Таким образом, пагоды-талисманы Фэн-шуй рассматривает как универсальное средство для коррекции энергетики дома. Китайцы считают, что этот талисман, кроме всего прочего, помогает в учебе и при сдаче экзаменов, поэтому зачастую дарят школьникам и студентам брелок в виде пагоды.

Собаки Фу

Символ отваги, храбрости и бескорыстия, поможет эффективно защитить дом и его благосостояние.

Собаки Фу — это парные фигурки, которых размещают вместе. Но приносят они не любовь, а защиту от воров, мошенников и опасности.

Считается, что этот амулет отгоняет попрошаек от жилища. Нельзя ставить их на уровне земли, только на подставку.

Мужское начало несет в себе самец, он прижимает лапой к земле шар, символизирующий нашу землю. Успех в делах, наделение властью своего домовладельца — вот что входит в «обязанности» заботливого небесного льва. А хранить уют семейного очага, оберегать здоровье обитателей жилища — уже прерогатива самки Фу. К земле она прижимает детеныша, словно говоря, что надежно защитит ребенка от всех невзгод и злых помыслов.

Самец должен стоять справа от входной двери (если смотреть на дверь изнутри помещения), а самка — слева. Таким образом, достигается максимальное ограждение хозяев дома от негативных влияний, сглаза и отрицательной энергетики.

Этих животных еще называют небесными львами Будды.

Хси-хси

Символ двойного счастья. Обладает мощной силой для исполнения желаний. Предназначение — помогать осуществлять различные стремления и пожелания как обладателя амулета, так и связанные с его «половиной». Все сделанное удваивается, успех становиться успехом обоих.

В Китае этот двойной знак удачи вешают на дверь в комнатах невесты или жениха, или дарят молодоженам для счастья в любви.

Иероглиф вырезают из красной бумаги и украшают рисунками Феникса (обозначение императрицы) и Дракона (знак императора). Если иероглиф украсить еще изображениями птиц и цветов, то считается, что это приносит изобилие.

Его дарение — выражение глубокой дружбы и действительно искренних пожеланий счастья и исполнения самых заветных планов.

Китайская монетка

Древний образец платежной монеты, которая еще перед внедрением монетарной системы была отличительным знаком благородного происхождения, выдающихся заслуг перед страной и обществом. Получение такого отличительного знака связывалось с признанием и общественным повышением, а также улучшением быта и получением привилегии. После внедрения печатных денег такие монеты стали уникальными и хранились на счастье. В настоящее время получили широкое распространение в практике Фэн-шуй.

Китайские монетки — талисманы, которые обладают силой и различной символикой.

Подлинность монет не имеет большого значения, поэтому могут использоваться как настоящие монеты, так и современные копии.

Такие монетки используют для гадания по Книге Перемен, но, если повесить ее на красный шнурок и носить на руке — принесет вам радость и богатство.

Они имеют круглую форму с квадратными отверстиями в центре, также их поверхность покрывается иероглифами и иногда изображениями животных. Чтобы монеты приносили богатство в дом, свяжите три из них вместе красной тесемкой так, чтобы иероглифы располагались сверху.

Маленькие монетки можно носить в кошельке и портмоне с кредитными картами.

Можно нанизать большое количество монет на красную тесьму или положить три монеты под цветок или дерево в секторе богатства. По мере того, как будет произрастать растение, ваши деньги тоже будут прибавляться.

«Пять Цюаней»

«Пять Цюаней» является талисманом. Форма древнекитайских монет восходит к философии даосизма и отображает концепцию Инь и Ян. Древнекитайские монеты в связках

широко использовались в качестве талисманов жителями Поднебесной.

Талисман «Пять Цюаней» символизирует приток богатства со всех четырех направлений и накопление его в центре. Талисман соединяет в себе энергии Неба и Земли, Ян и Инь, активизируя энергию изобилия, которая пробуждает к жизни удачу и приносит богатство. Талисман предназначен для привлечения денег и накопления материальных благ. Для изготовления талисмана лучше использовать медные монеты. Связку из монет следует размещать в северо-западном направлении для того, чтобы максимально раскрыть силу талисмана.

Талисман Пять Цюаней способствует торговле, богатству и процветанию.

«Божественное Благословение»

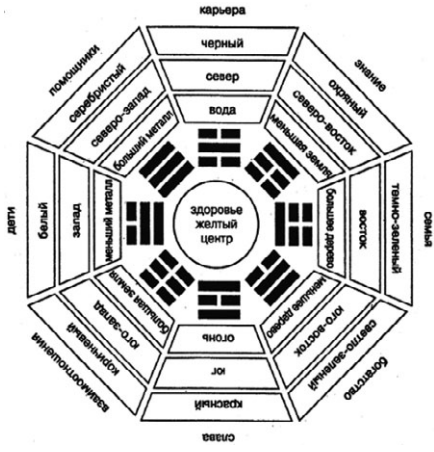
«Божественное Благословение», или «Символ Пяти Благ», является талисманом. Относится к даосским символам. Широкое распространение имел на территории Монголии и Китая. На знаке изображен знак Шоу, символизирующий здоровье и долгую жизнь. Знак Шоу имеет несколько графических изображений. Их закручивающиеся линии пробуждают жизненную силу, внутреннюю энергию и долголетие как основу здоровой жизни. Талисман «Божественное Благословение» предназначен для активизации целой цепи положительных аспектов: счастья, радости и удовлетворенности жизнью, оптимизма. Энергия талисмана «Божественное Благословение» связана с постоянным движением и развитием работоспособности. Материал для изготовления: бронза, серебро, медь, золото. Талисман «Божественное Благословение» можно носить в виде кулона или подвески. Ношение этого знака способствует здоровью, благополучию и счастью.

«Бянь-Фу»

«Летучая мышь». Бянь-Фу является талисманом. Относится к тотемным символам традиционной китайской культуры. Символ распространен преимущественно на терри-

тории Китая. Талисман представляет собой стилизованное изображение летучей мыши. По-китайски название летучей мыши звучит как Бянь-Фу, а слово «счастье» тоже звучит как Фу, поэтому изображение летучей мыши означает счастье, удачу. Также стоит отметить, что согласно китайскому преданию, существуют серебристые летучие мыши, которые живут тысячу лет, поэтому их изображение является талисманом долголетия. Талисман призван притягивать удачу, счастье, благополучие и долголетие. Для изготовления талисмана подойдет серебро, бронза и нефрит. Талисман можно носить в виде кулона или хранить дома в виде статуэтки. Талисман «Бянь-Фу» призван приносить долголетие и счастье своему владельцу.

«Зеркало Багуа»



«Зеркало Багуа» является оберегом. Происхождение символа берет начало в китайской философии, в учении о Восьми Триграммах, созданном первым императором Фу-Си (2852 по 2737 год до н.э.). Широко распространен в Китае.

«Зеркало Багуа» представляет собой талисман, имеющий форму восьмиугольника. В центре находится маленькое зеркало, вокруг которого расположены восемь триграмм И-Цзин или так называемых триграмм раннего неба — символического изображения мира в совершенном порядке. Сила оберега заключается в отражении и отталкивании негативных энергий за счет его зеркальных свойств. Он улавливает все отрицательные энергии, направленные на жилище, и посылает их туда, откуда

они пришли. «Зеркало Багуа» предназначено для защиты дома и всех, кто в нем живет.

Для изготовления его каркаса подойдет сосна и свинец. Желательно не вешать «Зеркало Багуа» напротив дверей и окон, кровати, не смотреться в него, а также не направлять в сторону соседей. Оберег способствует всесторонней защите, наделяет спокойствием и умиротворенностью хозяина и всех обитателей дома.

Пи Яо

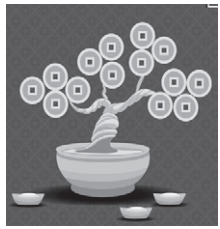
Пи Яо обычно изображают с лицом собаки-льва, у которой один рог, копыта, небольшие крылья и хвост. Самым благоприятным изображением считается Пи Яо, сидящий на монетах и защищающий благосостояние своих хозяев, он также обладает способностью его приумножать.

Согласно легенде, у Пи Яо огромный аппетит, что способствует накоплениям. Кроме того, если вы работаете в сфере бизнеса, то Пи Яо будет для вас незаменимым помощником.

Такой талисман используется для усиления источников богатства и увеличения доходов. Кроме этого, он будет защищать вас от натиска конкурентов.

Пи Яо очень любят своих хозяев, послушны им и очень преданны. Пи Яо следует располагать ниже уровня глаз главы семьи, а также воздержаться от расположения его в спальне.

Если вы часто оставляете дом без присмотра и путешествуете на дальние расстояния, то следует располагать Пи Яо около входной двери или в прихожей.



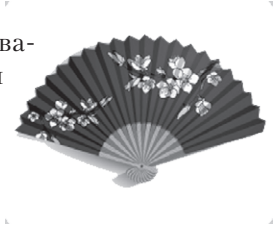
Денежное дерево

Денежное дерево в Фен-шуй рассматривается как дерево благополучия, богатства и удачи. Считается, что, посадив у себя дома такое растение, можно притянуть положительную энергию и улучшить именно эти аспекты жизни.

В учении Фэн-шуй денежными считаются все растения с мясистыми, толстыми листьями округлой формы. Чаще всего используется в роли денежного дерева растение толстянка, замиокулькас или крассула. Самое распространенное — толстянка, которая так и называется «денежное дерево». Его мясистые округлые листья, напоминают монетки, вероятно, поэтому данное растение получило такое название.

Не рекомендуется держать такие растения в доме вместе с кактусом, поскольку эффективность может значительно снизиться.

Веер



Веер защищает от невзгод, обмахивание веером оживляет воздушные потоки и привлекает положительные энергии. Обмахиваясь веером, вы притягиваете жизненную энергию Ци, что способствует продлению жизни.

Веер можно повесить на стене, опахало должно быть направлено вверх. Талисман создает активные вихревые потоки энергии, активируя общую энергетику пространства.

Размер веера должен соответствовать квадратуре помещения: маленький артефакт в большом пространстве создаст недостаточное количество энергии, и наоборот.

Золотой веер фен-шуй принято считать талисманом вечной жизни. Не рекомендуется вешать золотой веер прямо над изголовьем кровати в зоне отдыха, так как из-за переизбытка энергии он может привести к бессоннице.

В случае, если с помощью веера вы хотите укрепить здоровье всех членов вашей семьи, проживающих в конкретном доме, тогда стоит приобрести веер с изображением кедра и повесить его в восточном секторе жилища.

Если на талисмане изображен другой символ Фэн-шуй (дракон, журавль и т.д.), то это взаимодействие символов взаимно усиливает их вибрации. Веер с изображением рыбки или целого косяка рыб призван привлекать к вам финансовое благополучие и удачу. С помощью веера можно стимулировать

любую из зон в вашем жилище. Если вы считаете, что в вашем доме есть места, в которых происходит застой энергии, вы можете повесить туда веер, и ситуация заметно изменится в лучшую сторону.

С помощью веера можно направлять энергию. Если вам нужно с помощью веера увеличить поток энергии, тогда при размещении на стене направляйте веер в ту сторону, где вы хотите стимулировать поток. Для того чтобы притягивать удачу в ваш дом, рекомендуется вешать веер красного цвета при входе в помещение.

Хрустальный лотос

Это символ божественного начала, мудрости, просветления, счастья и богатства.

В этом загадочном цветке сконцентрировалось все самое лучшее, светлое и духовное, поэтому лотос используется для стимуляции позитивных энергий. Не секрет, что для талисмана не последнее значение имеет и материал, из которого он создается. Учение Фэн-шуй считает, что горный хрусталь идеально подходит для стимуляции положительной энергии.

Лотос из горного хрусталя создает в помещении необычную ауру. Его хрустальные лепестки преломляют свет и аккумулируют положительную энергию, делая ее плавной, мягкой и благоприятной буквально для всего. В помещении налаживаются потоки энергии, а это является главной задачей учения Фэн-шуй.

Хрустальный лотос благотворно влияет и на людей. Он просветляет их разум, гармонизирует чувства, лишает плохих мыслей и насыщает душу любовью. Такой талисман незаменим в детской комнате, супружеской спальне, а также в секторе мудрости.

Он создает гармоничную атмосферу, прогоняет негативную энергию и привлекает позитивную.

Кристаллы

В роли талисманов Фэн-шуй используют кристаллы абсолютно любых конфигураций: хрустальная пирамида, хрустальный шар, парные хрустальные яйца и призма. В нынешнее время широкое применение получили светильники и люстры, которые также активизируют позитивную энергию квартиры или дома и улучшают ее циркуляцию.

В даосском направлении Фэн-шуй особое значение уделяется красоте и необычайно благотворному влиянию гладких и круглых кристаллов. Хрустальные шары создают энергию, которая благоприятствует любовным отношениям и обеспечивает спокойное течение жизни для обитателей дома. При этом ссоры сводятся к минимуму, а вскоре и вовсе уходят в прошлое. Делам сопутствует удача, а победа уже стоит на пороге. Кристаллы символизируют энергию матери-Земли, поэтому они также благоприятны для хозяйки дома. В естественных кристаллах заключена большая сила, но искусственные кристаллы по Фэн-шуй можно применять в качестве амулетов для дома. Можно подвесить кристалл на красную нить над входом в туалет для нейтрализации негативной энергии этой комнаты. Вешают их также на окна.

Тыква-горлянка

В Китае тыква-горлянка (или Ху Лу) с древнейших времен использовалась в качестве сосуда для питьевой воды. В прошлом чистая живительная влага была большой ценностью, поэтому тыква-горлянка считается талисманом, приносящим богатство.

Вода в чистом виде всегда считалась живительной и избавляющей от болезней. Позднее ей стали приписывать свойства уносить неприятности. Этот символ может использоваться

для поддержания крепкого здоровья. Кроме того, он способен даровать долголетие.

Тыква-горлянка по форме напоминает восьмерку. Ее следует размещать у изголовья или над кроватью больного человека, а после его выздоровления ее нужно тщательно обмыть под проточной водой, насухо вытереть и сжечь рядом с ней большую свечу. Именно благодаря лечебным и терапевтическим свойствам этот талисман пользуется такой популярностью. Помимо этого, тыква гармонизирует отношения между детьми и взрослыми и между охладевшими друг к другу супругами. В дополнительные его качества можно записать также усиление любовных ощущений. Если происходит охлаждение чувств между мужем и женой, тыква-горлянка используется, чтобы вернуть былую страсть.

Чаша богатства

Традиционно считается в Фэн-шуй символом благосостояния и величия. Ее рекомендуется ставить на юго-восток для укрепления своего материального достатка и приумножения доходов. Шкатулку в форме слитка золота рекомендуется наполнять украшениями из драгоценных металлов или камней. В Фэн-шуй Чаша Богатства является самым действенным способом в привлечении материального благополучия.

Корабль богатства

Корабль является мощным символом успеха в бизнесе, процветания и финансового достатка. Этот символ появился в те времена, когда парусное судно ассоциировалось с прибытием товаров и денег. Соответственно, и означает этот талисман символическое «прибытие» удачи. Приобретая парусник, обратите внимание, чтобы его паруса были подняты и надуты, что означает попутный ветер и отсутствие застоя в делах. Ветер

в Фэн-шуй — это всегда благоприятный знак. Когда парусник выбран, нагрузите его золотыми монетками, как китайскими, так и любыми другими, а также всеми символами богатства: золотыми слитками — камушками, выкрашенными в золотой цвет, хрустальными бриллиантами, изделиями из золота и различными украшениями и камнями.

Персик

Волшебными свойствами наделен персик. Персик считается символом удачного супружества, вечной весны и бессмертия. Два персика в центре квартиры символизируют долголетие и богатство, в спальне любовь и взаимопонимание. В Китае считается, что заболевшему человеку в подарок следует приносить именно персики.

Амулеты, обереги и тотемы американских индейцев

Символика и атрибутика американских индейцев уходит корнями в глубь веков, к великим цивилизациям Ацтеков, Инков и Майя. Изучая их магические знаки, мы можем увидеть наслоения различных культурных, философских, мировоззренческих и временных пластов, нашедшие отражение в сложной и порой весьма неоднозначной системе верований.

С одной стороны, представители данных народов были ярыми солнцепоклонниками, но с другой — Солнце для них представало в форме божества грозного, кровожадного, постоянно требующего человеческих жертвоприношений. Будучи почитателями культов земледелия и урожая, они, вместе с тем, были крайне воинственными и большую часть времени проводили в междоусобных и межплеменных конфликтах. Поклоняясь тотемам зверей и почитая их выше людей, они, тем не менее, активно употребляли мясо в пищу и приносили в жертву богам целые стада животных.

Подобные многочисленные противоречия в культурах и традициях древнеиндейских племен привели к созданию уникальной

формы религии, характерной особенностью которой являлся тугой сплав аграрных, промыслово-охотничьих и военных культов. И это непременно отразилось в символике и атрибутике коренной американской культуры.

Силы Природы воспринимались жителями американского континента как высшие мистические божества. И все амулетные знаки были направлены только на то, чтобы заручиться поддержкой и покровительством этих Сил.

Магические обереги традиционно изготавливались только целителями, жрецами и шаманами племени.

Простые же люди не были допущены к таинствам их создания, но имели право носить готовый талисман на теле или одежде. Воины заплетали тотемы и обереги в волосы, а также прикрепляли их к оружию.

Самый известный представитель индейских тотемов, дошедший до нас из тех времен — «ловец снов».

Магические символы народа Майя

Майя — цивилизация Центральной Америки, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. Начала формироваться в предклассическую эру (2000 до н.э.— 250 н.э.), большинство ее городов достигло пика своего развития в классический период (250 н.э.— 900 н.э.). Продолжала свое существование до прибытия конкистадоров.

Майя строили каменные города, многие из которых были покинуты задолго до прихода европейцев, другие были обитаемы и после. Календарь, разработанный майя, использовали и другие народы Центральной Америки.

Применялась иероглифическая система письма, частично расшифрованная. Сохранились многочисленные надписи на памятниках. Создали эффективную систему земледелия, имели глубокие знания в области астрономии.

Потомками древних майя являются не только современные народы майя, сохранившие язык предков, но и часть испаноя-

зычного населения южных штатов Мексики, Гватемалы, Гондураса. Некоторые города майя включены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия: Паленке, Чичен-Ица, Ушмаль в Мексике, Тикаль и Киригуа в Гватемале, Копан в Гондурасе, Хойя-де-Серен в Сальвадоре — небольшая деревня майя, которая была погребена под вулканическим пеплом и сейчас раскопана.

«Колибри»

Колибри является тотемом. Относится к тотемным животным индейцев Южной Америки. Изображение колибри в магической символике было широко распространенно среди тольтеков, майя, ацтеков и ряда других народов.

Тотемные изображения колибри символизируют радость и жизнь, а также здоровье и благополучие.

У народа Кочти есть предание о древних людях, утративших веру в Великую Мать. В гневе она лишила их дождя на четыре года.

Единственным существом, которое не страдало из-за засухи, был колибри, который в дальнейшем помог обрести людям веру, тем самым избавив их от засухи. Тотем «Колибри» предназначен для активизации жизненной энергии, ведущей к здоровью и благополучию.

Наилучшим материалом для его изготовления будет золото. Тотем можно носить в виде кулона или подвески. Колибри наделяет своего владельца жизненной силой, здоровьем и благополучием.

Числа и знаки Майя

Мифы и легенды майянцев скрываются в их текстах, где главные действующие лица — числа и знаки. Трудно поверить, что всю историю человечества можно описать с помощью тринадцати чисел и двадцати символов. Но эти двадцать символов означают нечто большее, чем числа, скрывающиеся под особой формой, именуемой иероглифами. Эти иероглифы несут в себе смыслы и, таким образом, вся наука, мифология, мироздание оказываются вмещенными в матрицу размером 13 х 20.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

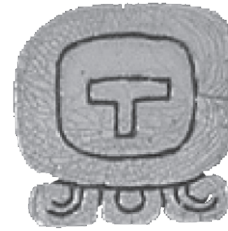
13

Священный календарь майя Цолькин основан на сочетаниях тринадцати чисел и двадцати символов, или Священных Знаков, то есть образует 260 возможных перестановок, каждая из которых представляет собой комбинацию одного из тринадцати чисел, одного из двадцати знаков и одного из четырех направлений.

Позиционная система счисления майя состоит из 13 чисел и 20 знаков. Эти идеографические символы называются Двадцатью Солнечными Печатями.

Двадцать Солнечных Печатей описывают этапы развития нашего сознания: от рождения — первая печать (Дракон) до просветления — двадцатая печать (Солнце). Каждая из печатей обладает основными ключевыми характеристиками и определенным цветом, в соответствии с цвето-кодовой константой: красный, белый, синий, желтый. Эти цвета, связанные с четырьмя направлениями сторон света (Восток, Север, Запад, Юг), расширяют возможность восприятия значений каждой печати.

1. IMOX (Имокс или Имох) — дракон или большой крокодил. Интерпретируется как нижний мир, поддерживающий и рождающий рептилий, означает также мир чувств, сомнений и желаний, связанных со всем оккультным и тайным, символ трактуется как знак изобилия, магической силы и подсознания. Также связан с темными видениями и снами, которые могут спровоцировать духовное безумие или одержимость.



2. IK (Ик) — ветер. Толкуется как зловещие силы, гнев и ярость, связанные с этим символом. Но эти опасные силы только говорят о неразвитости определенного вида энергии и неумении управлять внутренним потенциалом, поэтому символ несет в себе

не только отрицательное значение, но и перемены, изменения. Символ также означает «мистическое дыхание», возможность при определенных усилиях изменять или преобразовывать один вид энергии в другой.

3. AK'ABAL (Акхабал) — ночь. Интерпретируется как «темный» путь шамана, символ связан с психическим состоянием, в котором человек оказывается интуитивно и погружается внезапно. Символ говорит о погружении в самые низшие миры и миры мертвых, чтобы познать себя и свой род, обрести чувство понимания.

4. K'AT (Кхат) — зернышко и полный колос (полный мешочек зерен). Интерпретируется как символ плодородия и обильного урожая, связан с плодовитостью, способностью производить потомство или создавать что-либо. Также символ несет в себе значение желания и неизбежности его осуществления.

5. KAN (Кан или Чикчан) — змея. Также интерпретируются как плодородие, но опасное и с нежелательными последствиями. Также символ имеет значение дождя, который может как принести облегчение и избавить от засухи, так и быть связан с бурей, ураганом и т.д. Змей связан с чувственностью, как ящерица Кана, в Юкатекском диалекте слово Чикчан часто сокращено до CHAN, которое напоминает юкатекское слово «плодородие». Чикчан связан с глубокими аспектами человеческого сознания, опасными, но богатыми источниками энергии.

6. KAME (KIMI) — смерть или преобразование. Интерпретируется как символ предков и их силы, которую они дают человеку, познание через опыт общения с мертвыми. Это символ выгоды от познания и путешествий в мир мертвых, символ трансформации, древней мудрости, знаний, полученных от ушедших, также символ подразумевает дар пророчества.

7. KEJ (КехМаник) — красный зверь, добыча. Связь между охотником и добычей, убийство, жертва. Символ связан

с божествами, которые защищают того, кто охотится. Символ подразумевает бесконечный природный цикл жизни и смерти, символизирует связь между охотником и добычей, означает также грань, которую переступает охотник, убивая. Символ означает также священные молитвы до и после жертвоприношения. В более современном значении это обмен, торговля, любой вид деятельности, где что-то отдается взамен.

8. KANIL (или Ламат) — кролик. Это символ зрелости, изобилия и роста, он тесно связан с циклом Луны, поскольку является знаком богини Луны и человеком, который связан с нею незримыми узами, несет значение шаманских близнецов (духов-покровителей). Древние майя олицетворяли фигуру кролика в темных пятнах с символом полнолуния и почитали зверя, как посланца богини Луны.

9. TOJ (или Мупук) — символ воды и дождя. Интерпретируется как «сине-зеленая жидкость жизни». Символ ассоциируется с молодыми побегами, растительностью, влагой, питающей жизнь. Символ также олицетворяет нифрит, который сберегает священную жемчужину-воду. Также этот символ означает питание и выживание, некоторые символисты устанавливают связь этого символа с луной и приливами.

10. Tz'I (OC) — собака. Интерпретируется как дверь или врата. Во многих традициях Центральной Америки, а также в традициях индейцев Таино с Карибских островов, собака является проводником и защитником, способным обезопасить путешествие в другие миры и помочь вернуться из них в случае потери пути. В мексиканской культуре есть много племен, которые считают, что этот символ означает доброго духа желтой собаки, проводника, сопровождающего душу покойного в другой мир. Индейцы Таино почитают GUAYABA (название собаки) как духовного учителя и наставника в путешествиях в иные миры. При магических практиках с помощью этого символа они отправляют собаку в мертвые миры за своими предками. Существо, названное «Opiyel-Guobiran», сопрово-

ждает души недавно умерших людей в обитель. Мексиканцы также ассоциируют символ с желтым потоком, который, как мифическая река, растянут между мирами, он отделяет мир жизни от царства мертвых, символ же может преобразовать поток в натянутый канат, по которому мертвые могут попасть в мир живых и наоборот. Часто подобный символ рисовался (вырезался) на священных камнях, которые устанавливали для наиболее выдающихся жителей племени (часто жрецов), чтобы после смерти дух покойного мог защищать живых. Изредка это оборачивалось против самих жителей, поскольку «собака» оставляла дух, не имея возможности постоянно пребывать в одном мире, и тогда покойный вместо «питания» от потока начинал питаться от живых, забирая их силы.

11. B'ATZ (CHUEN) — обезьяна или талантливый человек. Интерпретируется как талантливый и способный человек, который может создавать и вдыхать жизнь в свои творения. Также символ представляет художественные и творческие способности. Традиционно народы северной Мексики соотносили этот символ с талантом во всех его проявлениях. Юкатекское слово «Чуен» означает «мастер» или «мастера», но объединение этого символа с обезьянами настолько сильно, что в традиционной культуре майя символ «обезьяны» соотносится с символом «мастера» (основываясь на легенде о братьях-близнецах — ONE HUN-AHPU'S). Символ CHUEN означает не только талант и способности, но и эгоизм, ловкость и лицемерие.

12. E(IB) — символ путешествия по дороге и подъем по «лестнице». Интерпретируется как путешествие по зову судьбы, восхождение или приближение к тому, что предречено. Символ связан с добровольными решениями и возможностью выбора пути, по которому пойдет человек. Считали, что символ означает «дорогу Жизни» и «восхождение по лестнице или пирамиде к вершине творения», на так называемое «Тринадцатое небо». Связывают этот символ и с человеческим разумом, который имеет возможность принимать осознанные решения и может выбрать свой собственный путь, свою судьбу.

13. Aj (BEN) — тростник, поддержка, знак, друзья. Интерпретируется как поддержка тех, кто стоит выше — учителей, наставников, друзей. Символ также связан с руководством и лидером, который несет культуру и традиции своего народа. Другое толкование этого символа может быть связано с властью и силой Судьбы, которая объединяет единомышленников и выбирает «счастливцев».

14. IX — шаман в облике ягуара. Интерпретируется как провидец, чье интуитивное видение может пронзить темноту и раскрыть то, что скрыто от других. Символ означает ночного охотника в облике зверя, сферу личного, интуицию, шаманские качества, которые используются для путешествия в мир духов. У древних индейцев Таино этот символ связывался с «темной» стороной личности человека и заключал в себе путешествие на темные уровни в облике зверя для познания мира и себя. В древние времена IX был связан со священными близнецами IX-Balanque и олицетворял таинственную подземную мощь и силы земли.

15. TZ›IKIN — Орел. Интерпретируется как символ власти и мудрости, получения открытых и ясных видений, этот знак также был связан с солнцем. На древнем юкатекском языке слово «TZ›IKIN» буквально означает «мудрый» и «первый», по сей день символ является одним из самых распространенных, поскольку связан с открытиями, видениями и властью, и является знаком шаманской воли, путешествий, но путешествий, направленных в освещенный солнечный мир, мир, который доступен любому. Примечательно, что название символа меняется в зависимости от времени суток, когда восходит солнце, он называется «Парящий орел», а когда восходит луна — «Падение Игл».

16. AJMAC (CIB) — сова или ночная птица. Интерпретируется как исконные энергии, которыми обладает человек и которые помогают ему справится с грехами или избавиться от вредных привычек, чувства вины и ненужных воспоминаний. Само слово «CIB» (произносится «KEEB») связано с пчелами, которые,

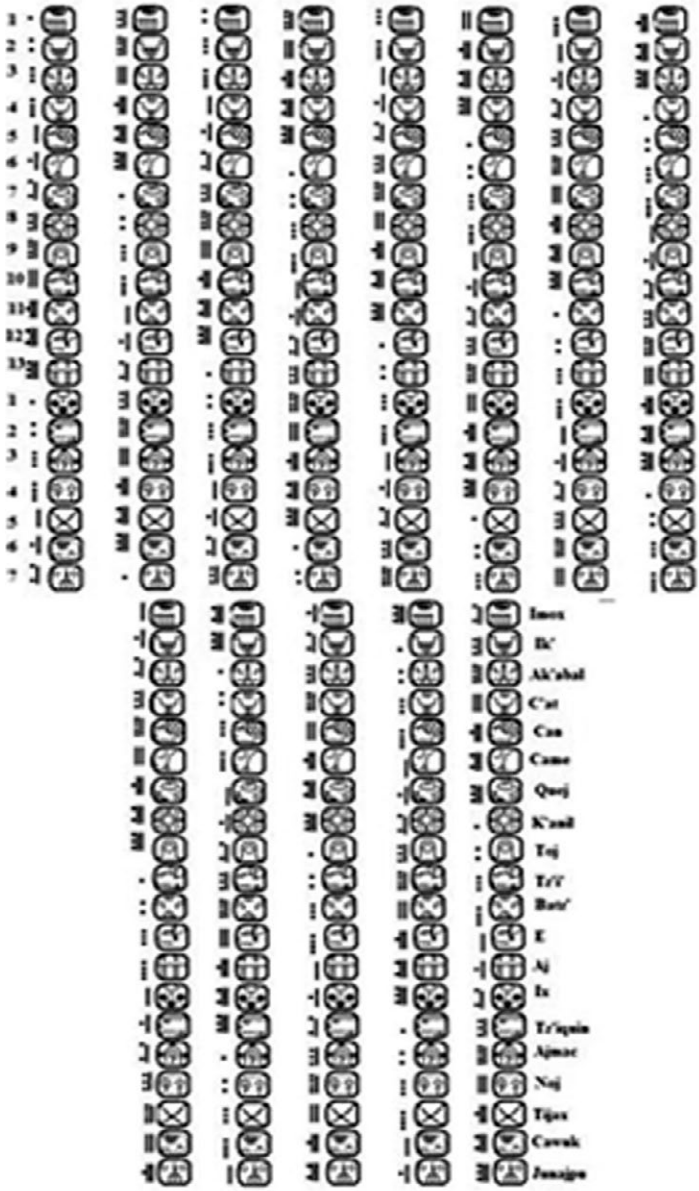
в свою очередь, связаны с выходом из темных миров, из обители мертвых. Символ служил для призыва покойных, чтобы попросить прощения или уговорить «забрать» в загробный мир «злую судьбу», беды, грехи и т.п., избавить от воспоминаний и вины. Совы, как и любые ночные птицы, в традициях майя являлись символами «пожирателя» грехов и ошибок.

17. NOJ (KABAN) — Земля или землетрясение. Интерпретируется как символическое движение, ритм, пульсирующие частоты земли, как биение человеческого сердца. Символ связан с мыслями и чувствами, которые движутся в такт биению человеческого сердца. Племена майя также связывали этот символ с дымом и правильными действиями.

18.TIJAX (ETZNAB)- кремний и обсидиановый нож. Интерпретируется как символ разделения или рассечения на две противоположные стороны, или дополнительные элементы, часто соотносится с двойственностью. Связывается с разделением человеческого сознания, в болезненной двойственности добра и зла, да и нет, вверх и вниз и т.д. Обсидиан олицетворяет яркое зеркало, в котором отражен человек и его внутренний мир, все его «части». Также данный символ связан с лечением и выздоровлением, поскольку, отделяя «больные места» (имеется ввиду часть души, пораженная недугом), шаман спасает жизнь тому, кто подвержен болезни.

19. KAWUK (CAUAC) — гроза. Интерпретируется как священное облако, неразрывный союз Ветра, Воды и Силы, связан с потрясениями, переменами, приходом нового и чистого после разрушения старого. Знак очищения и священного омовения. Рост, новые перспективы и достижения.

20. JUNAJPU (AHAU) — правитель, солнце, цветок. Главный из всех символов, духовная и магическая сила, спасение, излечение, успех, предки, открывающие путь, и устранение препятствий. Лидерство, абсолютная власть над жизнью им ситуациями, путь к свету.


Imox
Ik'
Ak'abal
C'at
Can
Camo
Qoej
K'anil
Toj
Tz'i'
Batz'
E
Aj
Ix
Tz'ikin
Ajmac
Noj
Tijax
Cawak
Junajpu

Глифы — это единицы графики, графические образы знаков, магические символы, которые использовались вместе с литерами и рунами.

Символы майя часто используются как в предсказании, так и в магии. Для предсказания глифы рисуют на камнях, сухих листьях или бумаге (в настоящее время). Складывают в чашу (мешочек не подойдет) и вытаскивают по 1 символу на вопрос, допускается задать 2 дополнительных вопроса к основному. В магии символы визуализируют, используют в медитативных практиках или делают амулеты. Помимо этого, глифы соотносятся с календарем майя, чтобы создать талисман или амулет, необходимо сначала нужно узнать 5 знаков, которые соответствуют дате рождения, для этого можно воспользоваться приведенной таблицей и высчитать. После того как знаки найдены нужно исключить те, которые могут нести негативный смысл и заменить их на положительные. Можно также просто выбрать подходящие для талисмана глифы. Далее знаки наносятся на ткань или дерево и пропитываются маслами, талисман заворачивается в ткань или сухие листья и убирается подальше от чужих глаз.

Магические символы Инков

Первая империя инков была создана около 11 тысяч лет назад и занимала огромную территорию нынешних Эквадора, Перу, Боливии, Колумбии, Аргентины и Чили. Одним из первых был основан Тиуанако — огромный мегаполис с развитой инфраструктурой, надолго ставший столицей империи, ее религиозным, ритуальным, политическим, научным и культурным центром. С XII в. инки подчиняли себе соседей. Со временем здесь возникло государство с сильной центральной властью. Его вождь считался потомком Солнца и носил титул Верховный инка. Держава инков протянулась с севера на юг почти на 5000 километров и покорила множество народов. Мощеные дороги с навесными мостами и тоннелями соединяли столицу город Куско с окраинами. В отличие от майя и ацтеков, инки поклонялись только одному богу, носившему имя Виракоха,

которого крайне редко изображали, так как считалось, что его отображения, созданные людьми, никогда не могли передать его истинного величия и многообразия. Тем не менее, существовали некие демонические существа и стражи, которым обычно не поклонялись, но почитали как посредников между миром людей и многочисленными мирами Вселенной.

«Талисман Солнца»

Изображение солнца использовалось как защитный талисман. Относится к солярной символике. Был распространен в период расцвета цивилизации инков (XI–XVI вв.).

Представляет собой стилизованное изображение Бога Солнца Инти — прародителя жизни. Талисман символизирует дневной свет, жизнь и рост. По одной из легенд, Бог Солнца Инти послал своего сына с небес к людям для того, чтобы научить их искусствам, науке и медицине. Талисман Солнца проводит живительные энергии, которые способны не только напитывать, но также и оберегать от сил тьмы. Талисман Солнца носят для защиты и для энергетической подпитки. Наилучшим материалом для его изготовления будет медь и золото. Талисман можно зарядить, оставив на весь день под открытым солнцем. Являясь мощным проводником солнечной энергии, защищает своего владельца от темных сил, подпитывает энергетику и улучшает эмоциональный фон.

Магические символы Ацтеков и Тольтеков

Империя ацтеков была создана одновременно с империей инков и располагалась на территории современной Мексики со столицей-мегаполисом Теночтитлан (современный Мехико). В древнейших легендах ацтеков повествуется о таинственной и могущественной земле Ацтлан, располагавшейся где-то на севере и в одночасье ушедшей под воду.

В те времена в бассейне озера Тескоко существовало несколько городов-государств. Ацтеки приняли подданство правителя города Аскапоцалько и с его разрешения поселились на двух островах,

основав в 1325 году Теночтитлан — столицу их будущей империи. В 1337 к северу от нее был основан город Тлателолько.

Аскапоцалько был самым развитым и могущественным городом-государством в округе. Ацтеки, находясь у него в услужении, пополняли ряды его войск. За службу они получали новые земли и доступ к ресурсам.

Изначально ацтеки были самым нецивилизованным племенем в долине Мехико. Постепенно они перенимали знания от соседних народов, в первую очередь от потомков тольтеков, заключая с ними союзы и межплеменные браки. Древние тольтеки были для ацтеков олицетворением цивилизованности. Слово «тольтекайотль» в ацтекстком языке является синонимом культуры.

Пантеон богов ацтеков, как и у майя, также весьма обширен.

Тольтеки пришли в Центральную Мексику с севера в восьмом веке н.э. В девятом веке они создали большое государство, в состав которого входили центральные и северные районы Мексики. Сначала столицей государства тольтеков была Серро-де-ла-Эстрелья, позднее Толлан. Говорили тольтеки на языке науа, до сих пор малоизученном. Они создали высокий уровень цивилизации.

В десятом веке тольтеки подчинили отдельные группы майя в горной Гватемале и на Юкатане.

Из-за внутренних конфликтов в этом же веке большая группа населения откололась от империи тольтеков и переселилась на территорию современного Сальвадора. В двенадцатом столетии подверглись нападению воинственных племен с севера, среди которых были ацтеки, которые и положили конец господству тольтеков в Мексике.

Кроме ткачества, гончарного дела, изготовления каменных мозаик у тольтеков было своеобразное национальное ремесло: они мастерили предметы, склеенные из разноцветных перьев. Это были необычные по размеру и форме мозаики, одежда, плюмажи. Верховным божеством данного народа был Кецалькоатль, Пернатый Змей.

В своей культуре тольтеки были последователями традиций Шочикалько и Теотиуакана. Их скульптуры и памятники архитектуры, дошедшие до наших времен, удивляют величием

и монументальностью. В искусстве тольтеков преобладающими были темы войн.

Мифический Орел Ацтеков

Вестник, приносящий сильную энергию, которая дает начало всем благоприятным переменам. Орел приносит добрые вести, дает сильную мотивацию к действию. Устраняет нерешительность, подсказывает правильный выбор.

Календарь Ацтеков

Камень Солнца, великий алтарь жизни с астрологическими символами и направлениями пространства. Дарует способность предвидеть события, распоряжаться временем и извлекать максимум прибыли за короткий срок.

Ацтекский амулет Солнца

Ацтеки применяли так называемый камень Солнца. Он служил им в качестве многофункционального календаря. С помощью этого камня ацтеки узнавали время солнечных и лунных затмений, время планетарного оборота и другие астрологические и календарные данные. Оригинал этого камня немал, но существует множество миниатюрных копий. Они используются в качестве талисманов теми, кому не чужда ацтекская культура. Этот амулет Солнца имеет многогранное значение. В первую очередь его используют для того, чтобы научиться распоряжаться своим временем рационально и правильно. Он нужен людям, которые ничего не успевают, несмотря на постоянную спешку, или страдающим от лени. С его помощью можно развить свою интуицию и даже предсказывать будущее. Еще одно значение ацтекского камня

Солнца — это увеличение прибыли. Считается, что с этим талисманом человек будет получать больше денег за меньшее время. Он научит вас извлекать прибыль из любого дела и управлять своим временем.

Змея

Культ змей известен у народов доколумбовой Америки. У ацтеков змей становится символом силы, мудрости, земли и времени.

Индейские знаки и символы времен колонизации

Уклад североамериканских индейцев во многом зависел от Великой Тайны — то есть от высших, обожествленных сил природы. Эти силы ассоциировались с наличием вокруг целого мира духов, которых желательно было расположить к себе.

В целом, для большинства индейских племен характерны анимистические представления о мире, а также шаманизм и тотемизм.

По верованиям индейцев, мир наполнен духами, которых надо почитать и бояться. Эти духи (Маниту, Вакан, Орэнда) зачастую отождествляются с природными силами. Чтобы их задобрить или заручиться их поддержкой, индейцы использовали различные амулеты и тотемы.

«Ловец снов»

Талисман североамериканских индейцев. Относится к тотемным символам и изображает паутину Бабушки-Паучихи Асабикаши. Распространен на территории Северной Америки, Канады и Сибири.

Талисман представляет собой обруч, чаще всего с восемью нитями, сходящимся к его центру. На нити, как правило, наносится узор, изображающий паутину.

Талисман предназначен для защиты от дурных снов и представляет собой своего рода ловушку для злых духов. Каракас обруча для талисмана изготавливается из ивы, а нити — из льна, хлопка или шерсти. Талисман «Ловец снов», как правило, вешают в изголовье кровати. Он оберегает сновидения своего владельца от внедрения в них злых духов и способствует хорошему сну.

«Черепаха Кеуа»

Черепаха Кеуа является амулетом. Символ принадлежит к тотемным изображениям священных животных.

Черепаха Кеуа является персонажем мифологии индейцев Лакота, а также ряда других североамериканских племен индейцев. Черепаха символизирует землю в ее рождающем и питающем аспекте, а также стабильность и безопасность. В одном из космогонических мифов черепаха является ныряльщиком за землей. В других мифах черепаха — опора земли и всего, что находится на земле.

Амулет с изображением черепахи Кеуа предназначен для достижения состояния стабильности, а также благосостояния и достатка.

Для изготовления амулета использовали дерево и кость. Амулет можно носить в виде кулона на груди.

Тотем черепахи Кеуа помогает в достижении стабильного финансового состояния и достатка.

«Тотем Бобра»

Тотем Бобра является амулетом. Символ принадлежит к тотемам. Бобер считается священным животным у племени Оджибвеев, Черноногих и ряда других племен Северной Америки и Канады. Он символизирует землю, охоту и трудолюбие.

Миф племени Оджибвеев рассказывает о происхождении священного красного песка, используемого в охоте: «в то время, когда мир был еще молод, в большом пруду жил огромный бобр.

Однажды, когда бобр поднялся на поверхность вод, громовая птица увидела бобра, схватила его, чтобы съесть. Когти громовой птицы вошли глубоко в его шкуру. Из ран бобра хлынула кровь, и брызги ее разлетелись по всей земле. Из этой крови образовался священный магический песок, называемый онаман». Оджибвеи использовали его в амулетах, приносящих удачу в охоте.

Тотем Бобра предназначен для достижения благосостояния и достатка. Традиционно тотемы вырезались из дерева или наносились в виде рисунка на различные предметы. Амулет можно носить в виде кулона.

Тотем Бобра приносит удачу, а также благополучие и достаток.

«Рог Буйвола»

«Рог Буйвола» является тотемом. Относится к тотемным символам индейцев Великих Равнин. Буйвол как тотемное животное был широко распространен в центральной Америке среди многих племен (Осейджи, Кайова, Апачи, Лакота и многих других). Тотем символизирует силу, здоровье, достаток и процветание. Буйвол также является символом земли.

Его почитание связано с мифологическим рогатым божеством Унтехи, создавшим и питающим Землю. Тотем предназначен для укрепления благополучия, здоровья и силы своего владельца.

Материалом для изготовления традиционно служил рог и кость буйвола.

В современном варианте тотемы изготавливаются из серебра и кости. Символ с изображением Рога Буйвола можно носить в виде кулона или подвески.

Тотем активизирует внутренние ресурсы и способствует благополучию и здоровью.

Дух Бога Солнца

Многие североамериканские индейцы поклонялись Солнечному богу, а само светило наделяли сознанием и считали его живым. Оно считалось первопричиной жизни на земле и тем, что жизнь забирает. Оберег с изображением духа бога Солнца тоже наделялся сознанием.

Его считают способным влиять на причины всех событий, которые происходят с владельцем индейского талисмана. Основное значение духа Солнечного бога — это привлечение удачи, обретение славы воина и победы в любом деле.

Он укрепляет характер и побуждает на смелые действия, дарует храбрость.

Этот талисман способен зарядить человека настолько мощной положительной энергией, что барьер, который сформируется из нее, отразит любые болезни, сглаз, порчу, негативные программы, невзгоды и проблемы. Бог Солнца всегда согреет вашу душу, поделится жизненной энергией и наполнит силой. Индейцы считали, что такой оберег настолько силен, что может даже согреть в холодную ночь.

Индейский Идол

Источник силы духа, помогающей воинам в бою и оберегающий их дома во время походов.

Верхняя часть фигуры — орел, зорко следящий сверху и видящий все опасности. Предназначен для рискованных предприятий, магических путешествий или переходов в другие миры и состояния сознания.

Для изготовления защитных амулетов чаще всего брали какие-либо части живых существ или растений.

Если амулеты изготовлялись из частей тела животных, то призывался дух этого животного и поселялся в артефакт.

Считалось, что если человек будет носить предмет с частью животного, то он получит силу это существа.

Кроме того, в качестве оберегов могли использоваться чучела и просто фигурки, символизирующие определенных животных. Каждый отдельный амулет обладал своими особенностями и уникальной энергией.

Защитные талисманы было принято носить в кожаном мешочке на поясе или на шее.

Мешочек должен был защищать магический предмет от посторонних взглядов, которые могли значительно снизить эффективность даже самого мощного амулета.

Для защиты от нескольких неблагоприятных воздействий у индейцев было принято носить целые связки из различных амулетов.

Для каждого человека составлялась индивидуальная связка оберегов, предназначенная для решения его личных проблем.

Изображения животных

Фигурки из дерева, камня, кожи, изображающие зверей, птиц. Они наделяют своего владельца определенными качествами. Для мужчин и женщин тотемные животные различаются.

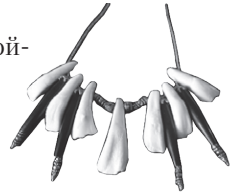
Акула

Зубы акулы очень ценились индейцами. Для создания амулетов мог использоваться как один, так и несколько зубов. Часто для создания ожерелья зубы акулы нанизывали на конский волос. Считалось, что такой талисман способен даровать человеку силу и храбрость, тем не менее, купить такой магический предмет было невозможно. Ожерельем из зубов акулы мог пользоваться только достойный воин, а в некоторых племенах только тот человек, который собственноручно убил этого грозного морского обитателя.

Помимо силы и храбрости зубы акулы могли защитить человека от негативного магического влияния, причем сила та-

лисмана могла сохраняться на протяжении долгих лет, но для этого его стоило прятать от посторонних взглядов. Некоторые племена считали, что такой амулет обладал силой лечить болезни и останавливать кровотечения, потому им часто пользовались шаманы и целители.

Бизон



Талисманы с зубами бизона имеют свойства защиты от сглаза и порчи. Амулеты из зубов бизона примечательны тем, что их можно использовать совершенно открыто. Острые края зубов защищали владельца магического предмета от любого дурного энергетического влияния. Этот и другие амулеты, сила которых заключена в ингредиентах животного происхождения, нельзя носить вместе со стальными цепочками.

Зубы бизона лучше всего носить на простом кожаном шнурке. Такой амулет дарует мужчине великолепную энергетику, которую обязательно заметят представительницы противоположного пола. Талисман содействуют гармонии, миру и любви в семье. Он способствует развитию, поддержанию потенции, дает сыновей в браке, помогает защищать дом.

В то же время из-за грубости бизона амулеты из зубов этого животного не рекомендуются для применения женщинам, так как они рискуют потерять свою женственность и природную притягательность.

Волк

Волк у многих индейских племен считался тотемным, священным животным, обладающим громадной силой. Одним из самых эффективных амулетов на основе животных ингредиентов считается талисман с глазом волка, причем для создания оберега можно использовать только материал, взятый с животного, умершего естественной смертью. Глаз нужно было опустить в масло или спирт и держать там на протяжении

нескольких дней. После этого глаз извлекали и зашивали внутрь плотного полотняного мешочка. Для усиления эффективности амулета шаманы также читали специальные магические заклинания.

Амулет с глазом волка может исправно служить владельцу на протяжении всей его жизни, талисман будет годами уберегать от негативной энергии, однако раз в месяц мешочек нужно было вскрывать и смотреть на состояние оберега. Если глаз волка принимал в себя слишком много негатива, он темнел и становился негодным для дальнейшего использования. Когда подобное происходило, индейцы сжигали амулет вместе с мешочком, а пепел выбрасывали как можно дальше от стоянки племени.

Жаба

Среди североамериканских индейцев распространена вера в такой амулет, как обыкновенная жаба. Они были уверены, что жаба обладает мощной энергетикой. Такие талисманы оберегали своих владельцев от различных видов отрицательной энергии, от болезней, проклятий и сглаза. Чтобы создать подобный оберег, человек должен был найти жабу и высушить ее, а после этого постоянно держать ее при себе. Чаще всего такой оберег носили в специальном кожаном мешочке, который располагался под мышкой.

Позвонок из хвоста лисы

Позвонок, вытащенный из хвоста лисы (черно-бурой или рыжей — это не имеет значения). Этот амулет предписывалось носить тем, у кого имелись проблемы с кожей. Воспаления на коже, частые синяки и порезы —сфера действия амулета. Позвонок нельзя носить открытым — его сила в этом случае заметно ослабевает и может легко подвергнуться чужому негативному влиянию. Поэтому нужно зашить позвонок в кожаный мешочек и носить уже в таком, закрытом виде. Лучшее место для постоянного ношения такого амулета — шея или пояс.

Саламандра

Ее тело остается прохладным даже в самом жарком пламени. Саламандра или ящерица является символом мудрости, вечности разума, новых открытий. Это знак мистиков, алхимиков и колдунов. Носить его разрешалось лишь тем, кто был посвящен в великие тайны этого древнего народа. Сегодня широко распространен.

Священная связка оберегов у индейцев

Индейцы могли одновременно использовать большое количество амулетов различной направленности, а потому для удобства использования применялись специальные священные или колдовские связки.

У каждого человека такая связка была совершенно уникальной, в ней хранились самые разные талисманы, некоторые из которых изготавливались самостоятельно, другие — получались от шаманов и целителей. Кроме того, существовали обрядовые связки, в которых держался специальный набор талисманов, необходимых для проведения какого-либо обряда, к примеру, танца солнца. В состав набора входили травы, шкурки, перья, зубы и фигурки животных.

Амулеты из самоцветов

Индейское племя зуни обладает особенным искусством создания амулетов — фигурок животных из камней-самоцветов. Уникальное сочетание силы камня с силой духа изображенного животного наделяет такие амулеты особенным магическим смыслом.

Чтобы понять назначение таких амулетов, нужно знать, какими качествами их наделяет то или иное животное:

- волк — защита, верность, сообразительность, внутреннее чутье, отпор врагу, уход от преследователя;
- ворон — магия, самопознание, ориентация в темноте;
- змея — ведание тайн мира, изворотливость и ловкость, молниеносность и неуловимость;
- крот — знание мира трав и минералов, связь с землей, чувствительность к тонкому миру, осязание;
- лиса — находчивость и ум, хитрость, скрытность, наблюдательность;
- лягушка — связь с водной стихией, переход уровней, приспособляемость к окружаемому миру;
- олень — грация и благородство, умеренность, высшие идеалы, чувство благодарности;
- орел — духовное просветление, зоркость, интуиция, просветление, достижение предела, способность распознания и различения вещей, достоинство и трудолюбие;
- сова — тайны магии, связь с миром духов, мудрость, целительство, способность видеть в ночное время;
- тигр — страсть, чувственность, преданность, могущество;
- утка — комфорт и эмоциональная защищенность, хороший амулет для психотерапевтов;
- черепаха — защищенность, чувство уверенности в своих силах, упорство и равновесие;
- ястреб — зоркость, сила, телепатия, интуиция, дух творчества.

Качина

Качина — одна из самых знаменитых категорий кукол, воплощающих дух предка. Известна она у индейцев пуэбло и других племен юго-запада Северной Америки. Рассказывают, что духи появились во время миграции племен: при переправе через реку дети вырвались из рук матерей и превратились в духов вод. Они основали собственное селение духов и принимают подношения людей. Хотя качина живут в горах, они способствуют плодородию — жертвоприношениями люди призывают их на поля.

Изображающие духов куклы качина различаются по атрибутам и раскраске, ведь они воплощают все явления космоса: качина солнца изображается с еловой ветвью и колокольчиком, качина пчелы с луком и стрелами. Кроме этого, качина имеют прямое отношение к детям: они должны знать, с каким духом связана каждая кукла и понимать их символическое значение.

Обряды, посвященные качина и культу плодородия, театрализованы и включают ритуальные танцы. Посвященные в таинства культа могут рассчитывать на то, что в загробном мире они воссоединятся с духами качина.

Браслет с ликом бога

Браслеты — необходимый атрибут для каждого индейца. Запястье считалось уязвимым местом на теле человека. Через него в тело могут проникать не только проклятия и порчи, но и злые духи. Одержимость этими духами смертельно опасна для человека. Прикрыть запястье можно было браслетом с ликом божества. Это надежно защищало от всех темных магических воздействий. Лицо божества создавалось из дерева, глины, камня. Браслет украшали и другие символы, такие как камни, ракушки, узоры из знаков веры.

Татуировки

Индейские татуировки отличаются красочностью и показывают принадлежность их владельцев к определенному племени или роду занятий. Символы индейцев выглядят устрашающе, раскрашиваются яркими красками и представляют собой изображения насекомых, животных, птиц и рыб, а также богов и духов природы. Каждый индейский амулет был предназначен для конкретной цели, имел свое значение, поэтому все индейские амулеты и талисманы обычно изготавливались под руководством шамана или своими руками по его разрешению.

Существуют мужские и женские татуировки. Все они имеют магическое значение и используются при строго определенных моментах жизни. У женщин татуировки играли дополнительную роль украшений. Некоторые символы имели право наносить только вожди племен, например, лицо или фигуру индейца.

Воинские амулеты

Особой популярностью у древних индейских племен пользовались воинские амулеты. В постоянных войнах между племенами, а позднее с белыми колонистами, важную роль играли талисманы, наделяющие воинов отвагой и бесстрашием, а также приносящие военную удачу.

Перья птиц, венчающие головы воинов-индейцев, служили вовсе не для красоты, как думали европейцы. Перья птиц — это специальные воинские амулеты, которые наделяли их силой, давали связь с Верхним миром духов. Отличительными знаками могуществ и силы считались перья орла, носить которые могли вожди, шаманы или самые сильные воины.

По количеству перьев на головном уборе можно было определить, в каких битвах принимал участие воин и сколько врагов было им убито.

К воинским оберегам относились и камни, дух которых символизировал твердость и вечную жизнь. Бессмертный дух камня защищал индейцев от смерти в бою. Особенным преимуществом наделялся кремний. Кремний — бессмертный камень, который, по мнению индейцев, обладал громадной магической силой. Из этого материала изготавливали наконечники стрел и просто старались держать возле себя, ведь он мог даровать неуязвимость.

Курительная трубка

Курительная трубка — важнейший индейский талисман. Само же курение рассматривалось как особый магический ритуал. В первую очередь с ним было связано вызывание духов. Индейцы курили только в самых торжественных случаях или в самые трудные времена, когда был нужен совет Верхнего Мира.

При необходимости шаман, вождь племени и старейшины удалялись в отдельный вигвам и зажигали определенную трубку. Передавая ее по кругу, они просили духов о милосердии, отгоняли злых демонов, лечили больных и раненых соплеменников.

Врачующие и магические трубки назывались «медсин пайсами», а трубки для заключения мира — «калюметами». Если к одной из враждующих сторон приходил посол с калюметом, трогать его было нельзя.

Калюметы обычно были покрыты сложной резьбой в виде символов природы и украшены перьями. Пока курится трубка, можно обращаться к стихиям и духам, а в мире осязаемой реальности — заключать и укреплять мирные договоры.

Томагавк

К разряду наиболее сильных амулетов надо отнести и разнообразно украшенные небольшие индейские топорики, в простонародье называемые томагавками. Делавары называли это оружие «тамахикен», могикане — «таммахакан». Впрочем, в каждом племени томагавк называли по-своему, и лишь во время смешения английского и прочих языков закрепилось это название.

Изначально томагавки представляли собой небольшие деревянные палицы, но белые переселенцы быстро показали индейцам преимущество топориков.

Томагавки украшали перьями, кусочками меха и разноцветным бисером. К рукояткам крепились кожаные трапеции, на которых изображались подвиги воина и число боевых походов. Потеря томагавка считалась позором и приносила осуждение всего племени, так как он сопровождал воина в течение всей жизни.

Чучело ворона, прикрепленное к волосам воина, предупреждало о неприятеле клевком в затылок.

Свинцовый бубенчик или колокольчик, прикрепленный к щиту воина, был способен отводить вражеские стрелы.

На щиты также наносили символы и изображения, которые также были амулетами защиты.

Сильным амулетом считался **свисток** из костей крыльев орла. Достаточно было лишь дунуть в него, и вражеские пули и стрелы пролетали мимо цели.

Ожерелья, сделанные из когтей медведя, наделяли воинов силой и отвагой.

Скальп снятый с врага, становился мощным амулетом. Воины считали, что скальп передавал им боевую силу противника.

Африканские амулеты и обереги

Африканский континент буквально пропитан магией. Веру в колдовские обряды и ритуалы не пошатнуло даже интенсивное наступление цивилизации. Магические обряды и ритуалы не являются здесь чем-то самостоятельным, оторванным от жизни и быта. Они тесно вплетены в ткань повседневности, их дух пронизывает все окружающее пространство. Порча, заговор на смерть, энвольтирование (обряд с использованием куклы, символизирующей жертву) для африканцев такое же естественное явление, как и любой другой бытовой атрибут.

Считается, что магическая традиция африканских племен возникла еще 10 000 лет назад и опирается на древний тотемизм и шаманизм. Но современные исследователи данной культуры приходят к выводу, что фундамент этих верований был заложен значительно раньше и уходит корнями своими в эпоху палеолита.

Работа с духами жизни и смерти, общение с духами предков, активное взаимодействие с первозданными Силами Природы — вот краткий перечень того, что практикует африканская магия. Духи мертвых здесь составляют неотъемлемую часть жизни

людей, а образ смерти повсеместно присутствует в многочисленных обрядах и ритуалах.

Каждое африканское племя, будь то Йоруба, Фон, Эве, Банту или любое другое, имеет в своей культурной «копилке» огромное количество магических знаков, которые в основном изображают лики духов, маски духов или печати духов. А после возвращения с американского континента освобожденных рабов классическая шаманская традиция Африки обогатилась еще и культовым наследием религии Voodoo. Шаманские традиции Дагомеи тесно смешались с религиозными ритуалами карибского бассейна, образуя сверхмощный сплав магических технологий.

Африканский город Уда, ранее бывший одним из основных центров работорговли, сегодня стал мировым центром вудуизма.

У африканцев невероятное количество амулетов; все они различаются по сфере направленности и силе воздействия. Амулет может защищать не только своего владельца, но и его жилье, предметы обихода, транспорт и т.п., отражая направленную на них негативную энергию. Естественно, действующий амулет под силу изготовить только шаману, который чаще всего использует для этих целей кости животных. Все африканские амулеты, заговоренные на защиту, при ношении должны контактировать с телом. В зависимости от вида, формы и размера их можно носить как серьги, бусы, браслеты.

Ритуал по освящению амулета также должен проводиться исключительно шаманом, самодеятельные заговоры не только не бесполезны, но и могут принести вред обладателю такой «подделки».

У многих народов Африки популярны амулеты, которые исследователи-этнографы называют «фетиши». Они представляют собой маленькие мешочки или коробочки, наполненные самыми разными предметами: сухими кореньями, когтями и зубами животных, а иногда и совсем неприемлемыми для европейского понимания миниатюрными глиняными сосудами с мочой или слюной. Аборигены абсолютно уверены, что подобный амулет несомненно принесет удачу и оградит их от бед.

Множество африканских амулетов предназначено специально для детей.

Это амулеты, повышающие аппетит, защищающие от дурного глаза, оберегающие от болезней. К примеру, леопардовый зуб на шее ребенка подарит ему отличный аппетит и спасет от хищников.

«Каури»

Каури является талисманом.

Раковины Каури можно отнести к фетишам. В качестве денежных талисманов раковины Каури распространены повсеместно по всей Африке. Первоначально раковины Каури служили денежным эквивалентом во всей Океании, Африке и даже Китае.

Талисман «Каури» символизирует неиссякаемый денежный поток. Магическое значение раковин Каури очень широко.

По одной из легенд, в Каури содержится сила Ориши предсказаний и мудрости — Орунмилы.

Также раковины «Каури» являются священным оракулом Ифы. Талисман, изготовленный из раковины Каури, призван олицетворять неиссякаемый источник энергии, блага и достатка. Талисман изготавливается из раковины Каури (лат. Cypraea) и носится в виде браслета или кулона.

Раковина Каури притягивает деньги и способствует росту доходов.

«Ориша Йеманджа»

Ориша Йеманджа является амулетом.

Знак представляет собой сигил и принадлежит к пантеону богов Ифы. Широко распространен среди народов Йоруба и Бини. На знаке изображаются атрибуты Ориши Йеманджа — богини Океана, символизирующие духовное богатство, семейное счастье, материальное имущество и благополучие.

По легенде, богиня Йеманджа также мать всех остальных Ориша. Она является владычицей рыб, морских сокровищ, ее еще называют Звезда Морей.

Амулет с изображением Ориши Йеманджи предназначен для тех, чья жизнь связана с водной стихией, а также для тех, кто желает обрести богатство, благополучие и достаток. Йеманджа также покровительствует всем женщинам и вникает во все женские проблемы и помогает решить их. Амулет лучше всего изготавливать из серебра или жемчуга. Для окраски используют белый, голубой, синий и серебряные цвета.

Амулет Ориши Йеманджи можно носить в виде кулона или подвески или в виде гравировки на серебряной пластине.

Амулет способствует решению финансовых трудностей, а также притягивает богатство и изобилие.

«Талисман Ящерица»

Изображение ящерицы является талисманом. Талисман «Ящерица» принадлежит к тотемным символам народов центральной Африки. Традиционно талисман представляет собой высушенный хвост ящерицы. В современном варианте натуральный хвост заменяется стилизованным изображением ящерицы из различных натуральных материалов. У большинства африканских народов считается, что ящерица приносит удачу и благополучие. В мифологии она нередко выступает как символ изворотливости, помогающий избегать всевозможные проблемы. Талисман с изображением ящерицы может быть изготовлен из серебра, бронзы или цветного стекла. Его можно носить в виде кулона или подвески. Талисман с изображением ящерицы наделяет своего владельца умением избегать неприятности, а также удачей и благополучием.

Хвост ящерицы принесет своему обладателю успех и удачу в делах. Создание такого амулета не отличается высокой слож-

ностью, поскольку при малейшей опасности для жизни ящерица отбрасывает хвост. После высушивания на солнце хвост необходимо надежно спрятать от посторонних глаз.

«Ориша Олокун»

Ориша Олокун является амулетом. Символ принадлежит к пантеону богов Ифы. Широко распространен среди народа Йоруба и Бини. Амулет представляет собой изображение Оришы Олокуна — божества Океана. Символизирует достаток, стабильность, процветание и исцеление. Олокун — очень могущественный Ориша, и, как все другие, Ориша имеет двойственную природу. Он — постоянный источник изобилия, но также может быть грозен, как сам Океан. Изображение ОришиОлокуна используется для разных целей, он помогает обрести здоровье, благополучие и достаток, а также хранит путешественников на море. Для изготовления подходят твердые сорта дерева. Изображения Ориши и другие магические предметы принято было носить в специальных мешочках — Шигиди. Ориша Олокун охраняет в морских путешествиях, а также способствует здоровью, удаче и благополучию.

Кость дикого кабана убережет дом от сглаза и порчи, отпугнет людей с отрицательной энергетикой, обеспечит мир и покой в семье. При этом кости убитого кабана для амулетов непригодны, считается, что животное непременно должно умереть своей смертью. Его кости собирают всей семьей, зашивают в кожаный мешочек и хранят дома.

Куриная лапка

Немало африканских племен верят в наличие магической силы в обыкновенной куриной лапке. Для того, чтобы придать ей функции амулета, требуется провести специальный ритуал: молодую курицу приносят в жертву, а ороговевшую часть ее лапки сушат на солнце

в течение семи дней. После этого шаман читает над лапкой определенные заговоры, и только тогда лапка может считаться амулетом. Носить этот амулет нужно таким образом, чтобы лапка постоянно соприкасалась с телом. Чаще всего люди носят такой амулет на шее.

Коготь тигра придаст своему владельцу решимости и уверенности. Однако «работать» коготь будет лишь в том случае, если будет отпилен у живого тигра. Конечно, заполучить такой амулет очень сложно: риск для жизни при такой операции невероятно высок. Чтобы сила амулета многократно увеличилась, коготь необходимо выдержать в проточной воде в течение определенного времени. Амулет подвешивается на кожаный шнурок и носится на шее.

Амулеты из зубов и кожи ядовитых змей считаются достаточно сильными. Такой амулет обязательно принесет победу в поединке, сделав своего обладателя очень ловким и удачливым. Считалось, что первая змея, увиденная юношей после его посвящения в мужчины, будет отличным талисманом силы, если из ее шкуры сделать пояс. Этот талисман позволит юноше одерживать победу даже в таких поединках, в которых он заведомо уступает противнику в силе и ловкости.

Лиана

В Южной Африке для защиты своего дома на нем развешивают пучками лианы-вьюнки, а под крышу прицепляют гирлянды, свитые из лиан. Африканцы верят, что лиана обладает магическими свойствами, поэтому ее ветви срываются всем племенем и без просушки развешиваются в каждом доме. Лиана защищает дом и его обитателей от всевозможных несчастных случаев (пожара, краж), а также от несчастий и недугов.

Кубики утунумакете

Кубики утунумакете были известны у африканских племен еще задолго до колонизации европейцами. Создавался такой талисман исключительно из древесины банатикоусы, произрастающей в северной части Юго-западной Африки. Владельцам таких кубиков сопутствовала удача во всех их благих делах. Талисман обладал большой силой и изготавливался только вручную. Кубики вырезались из древесины, которая не менее трех месяцев сохла под жарким солнцем и благодаря составу своих масел не трескалась и не ссыхалась. Кубики утунумакете обладали силой этого дерева и передавали ее человеку.

Африканские маски

Маски создавались из самых разнообразных материалов, включая кожу, металл, ткань и древесину. У племен, имеющих небольшой выбор фактуры, при создании масок использовался любой подручный материал: солома, палки, перья и кости. Африканские маски и в настоящее время являются одними

из прекраснейших произведений искусства в мире. Они высоко ценятся коллекционерами всего мира. Многие африканские маски можно увидеть в музеях. У церемониальной африканской маски огромное культурное прошлое, в котором таится ее значение. Маски использовались и в мирное и в военное время, во время празднований инициирования юношей, сбора урожая, военной подготовки. Однако, когда бы они ни использовались, для ношения определенной маски африканские племена выбирали особого человека. Маски имели разнообразные формы, предназначенные для каждого события, и надевались тремя различными способами: вертикально, закрывая лицо, на манер шлема, закрывая всю голову, и как корона. Чаще всего африканские маски представляли духов предков. Африканцы верили, что дух умершего может овладеть телом обладателя маски, когда человек входит в состояние транса, и рассказать что-то важное. В африканской культуре искусство изготовления масок для церемониальных и ритуальных действий передавалось из поколения в поколение. Художники-изготовители масок были весьма уважаемыми людьми среди своих соплеменников. Знание символики масок позволяло создателю передать всю энергетику символов в маску. Во многих африканских культурах человек, носящий маску, теряет свою идентичность и становится духом, представленным маской. На ритуальных церемониях маски изображали богов, мифологических существ, добрых или злых, которые, разумеется, имели власть над людьми. Маски предков или предков тотема (существ или животных, от которых племя, согласно поверьям, брало свое начало) являлись предметом гордости семьи или целого племени. Племя верило, что дух обитает непосредственно в маске. Такую маску использовали в различных церемониях и берегли как самый ценный предмет. Во время церемонии человек в маске, находясь в глубоком трансе, разговаривает со своими предками посредством ритуального танца. Иногда на церемонии присутствовал мудрец или переводчик, который «расшифровывал» язык тела танцора в маске, объясняя соплеменникам, что говорят предки. Подобные ритуалы у африканцев всегда сопровождаются песнями и музыкой, исполняемой на традиционных африканских музыкальных инструментах. Традиции проведения таких церемоний уходят

корнями в глубь веков: тысячи лет такие ритуалы были неотъемлемой частью африканской культуры. Все изменило вторжение на африканский материк американских колонистов. После грубого вмешательства иностранцев в традиционную культуру Африки, разделения границ и иммиграции коренных жителей постепенно сошли на нет и ритуалы с использованием масок.

Интересен и тот факт, что до прихода ислама маски делались в виде лица человека, а с приходом новой религии, запрещающей любое изображение человека, лица на масках стали искажаться, разбавляться орнаментами и чертами животных. В результате чаще всего встречаются маски, в которых можно разглядеть и черты человека, и черты животных, порою даже нескольких. К примеру, в одной маске могут сочетаться клюв птицы или хобот с длинными рогами антилопы.

Маски различных племен имеют определенные различия не только в форме, но и в значении.

Ритуальные маски догонов можно увидеть в деревне Сенга. Эти ритуальные маски являются уникальным произведением искусства и символом Африки. Мифология догонов гласит, что танец, исполненный в этих масках, объединяет мир умерших с миром живых. И, что важнее всего, они считают, что таким способом племя догонов общается со своими предками. Племя догонов верит своим легендам, согласно которым ритуальные маски обладают изображенной на них жизненной силой.

Женщины народа догонов не допускаются для участия в ритуальных танцах. Однако их изображают особые маски на высоких ходулях, которые всем показывают, что женщина должна находиться на возвышении. Таким способом племя догонов подчеркивает высокий статус женщины. По окончании танца все могущественные ритуальные маски сдаются на хранение в специальный тайник, о местонахождении которого знают только посвященные.

Догоны чаще всего расписывали свои маски отвлеченной символикой. К примеру, дом на макушке маски-наголовника символизировал мироздание.

У племени маконде (Танзания) широко распространены круглые по форме маски-личины с условно прорисованными чертами лица, а также экспрессивные шлемовидные маски мужских тайных союзов, использовавшиеся для обрядов инициации (посвящения мальчиков-подростков, а в женских обществах — девочек во взрослую жизнь). Подобные обряды у маконде называются Липико, поэтому главная маска обряда называется «Мути ва Липико». Маски Липико делаются из легкого пробкового дерева и носятся с тканью приторочен-ной вокруг нижнего обода маски. Маски маконде были похожи на портреты-шаржи. Они имели вставленные зубы, металлические инкрустированные зрачки, волосы из меха различных животных.

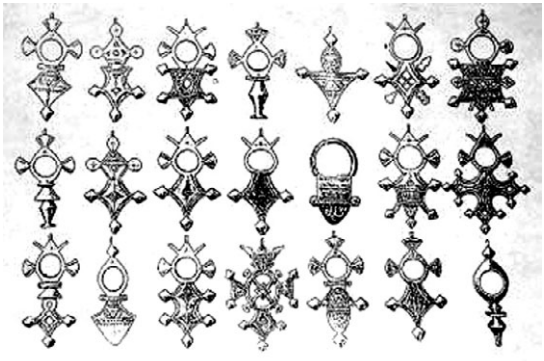
Племена гуро и бауле изготовляли маски-перевертыши: с одной стороны, маска была в виде человеческого профиля, с другой — в виде морды животного.

Племя гуро изготовляло маски антилоп для использования их в ритуальных танцах в честь духов земледелия и процветания во всех сферах жизни.

Маска была вертикальной и надевалась на лицо. Маска крепко держалась на лице, поскольку танцующий человек держал в зубах деревяшку или скрученную веревку, изнутри прикрепленную ко рту маски.

Каждый рисунок, каждый орнамент маски имел определенное значение. Зигзагообразный орнамент, так часто попадающийся на подобных масках, означал тропу предков, сложный путь, по которому надо пройти с честью и достоинством, чтобы духи почивших предков были довольны тобой. Шахматный орнамент символизировал двойственность мира, противостояние мужского и женского начала, невежества и знания, добра и зла.

Туарегский крест



Один из самых древних символов, известный с тех времен, когда племена постоянно кочевали по континенту в поисках лучших земель.

Это очень мощный охранный амулет, оберегающий своего владельца от всевозможных неизвестных страхов, неприятностей, от порчи и сглаза, от различных заклятий, предохраняющий и от проблем новых мест. Туареги носят такие украшения в качестве оберега семьи и домашнего очага.

Конечно, «крестами» эти уникальные, не имеющие аналогов ни в одной культуре, подвески называют европейцы. Сами туареги называют их «тенехельд».

Происхождение этих древних амулетов неизвестно по сей день. Известно лишь, что существует двадцать один вид такого «креста». Именно таково количество основных туарегских родов. Аутентичные туарегские кресты делаются не из серебра, а из сложных сплавов на основе меди.

Другие амулеты

В небольших поселениях Южной Африки существуют амулеты, предназначенные для всего рода. Возле каждого дома в землю вбиваются колышки, а около них кладется несколько деревянных колечек. В создании колечек принимает участие весь род: женщины, мужчины и дети. Дерево для изготовления таких колец обязательно выбирается местное. Перед тем как срубить

его, все люди племени просят прощения за то, что вынуждены так поступить в целях своей защиты. Аборигены верят, что подобный амулет убережет все селение от пожаров, наводнений, а также от эпидемий и смерти.

Талисманы и амулеты традиции Voodoo

Вопреки бытующему мнению, Voodoo — это не раздел «черной магии», не культ и даже не примитивная система верований. Voodoo — это полноценная религия, которую исповедуют более 90% населения островов Карибского бассейна. Она также широко распространена в странах Южной и Центральной Америки, и даже в южных штатах США.

Формально Voodoo — это мощный сплав шаманских африканских культов, претерпевших значительные изменения под влиянием радикального католицизма.

В начале-середине XVI века в испанские колонии Нового Света хлынул поток рабов из Западной Африки, в основном из Дагомеи и Конго. Работорговцы не только насильно обращали свой «живой товар» в католичество, но также под страхом смертной казни запрещали африканцам справлять собственные обряды и ритуалы, служить силам и духам родной традиции. Рабов, заподозренных в поклонении дагомейским богам, безжалостно казнили, предварительно подвергая ужасным пыткам. Остальных же насильно крестили как католиков.

Под воздействием этих факторов шаманская африканская традиция в среде рабов Нового Света быстро мимикрировала, уйдя «в подполье» и прикрывшись католическими обрядами. Рабы продолжали поклоняться своим духам, но замаскировали их под христианских святых, архангелов и мадонн. Ритуалы также максимально приблизились к католическим: тайные африканские жрецы стали использовать статуи, иконографию, свечи, мощи и т.д.

Так родилась новая религия — Voodoo, одна из самых сильных и действенных в своей практической части религий на Земле. Как и любая другая религия, Voodoo обладает глубоким и развернутым символизмом, который уходит своими корнями в древние традиции африканского шаманизма.

Амулеты здесь представлены в основном изображениями и знаками многочисленных духов Лоа, а также духов мертвых и духов предков. Талисманы и обереги данной традиции являются обычно узко направленными, хотя и могут содержать в себе множество элементов и ингредиентов. Например, талисман «гри-гри» — это кожаный или матерчатый мешочек, наполненный большим количеством различных освященных предметов.

Обрядовым действиям в культуре Voodoo отводится особое значение. Они, как правило, сопровождаются ритуальными песнями и плясками, экстатическими и трансовыми состояниями, а также состояниями глубокой одержимости.

Духи Лоа

Лоа — это младшие духовные существа, каждый из которых имеет свой знак или символ, имя и предназначение. Лоа доступны для людей, особенно для духовно одержимых, и помогают лишь тем, кто служит им. У каждого Лоа есть свой цвет, день, церемониальная пища, которая кладется на алтарь во время совершения ритуала, а также специальные ритуальные предметы.

Все Лоа проявляют свою волю через сны, невероятные происшествия, а особенно через механизм одержимости. Одержимость Лоа считается нормальным и даже естественным состоянием, которое является крайне желательным во время проведения церемоний вуду. Вуду духов Лоа призывают как для добрых, так и для злых целей. Один и тот же дух может с легкостью делать как добро, так и зло, потому что у него есть и «темная» и «светлая» ипостась (очень часто даже и не одна). Такая двойственность духов считается абсолютно нормальной.

Дамбалла-Ведо (Damballah-Wedo)

Дамбалла, или Большой Змей — самый старший среди лоа, являющийся началом и концов всех вещей аналогично змею Уроборосу — символу гармонии вселенной, заглатывающему собственный хвост. Дамбалла представляет собой Океан Вечности, откуда вышло все существующее и куда все рано или поздно вернется опять. Дам-

балла — это источник Силы и местонахождение всех лоа. Дамбалла-Ведо не обладает речью, а только шипит, поэтому считается, что лянгаж (langage) — секретный язык вуду — произошел именно от его шипения.

Дамбалла — носитель наследственных знаний вуду. Он незлобив, но с большой неохотой вступает в отношения с людьми, поэтому к его мудрости практически невозможно приобщиться. Поклонение Дамбалле — это поклонение красоте. Его денем считается среда, а символами — змеи и их яйца. Дамбалла питается чистыми пищевыми продуктами, такими как зерно, оливковое масло, пироги, белое вино, молоко, сахар, яйца. Жертвуют ему, как правило, пару белых цыплят. К нему взывают и тогда, когда нужен дождь, необходимый для хорошего урожая. Люди, одержимые Дамбаллой, разучиваются ходить и начинают ползать и по-змеиному быстро высовывать язык.

Легба (Legba)

Легба — самый известный и почитаемый из всех лоа. Без его участия невозможно никакое общение между людьми и божествами. У Легба много разнообразных воплощений и имен. Он олицетворяет Восток и Солнце; владеет всеми проходами и дорогами, а также дверями, воротами и окнами. Он благоволит любым начинаниям. Каждый ритуал начинается с обращения к Легба. Ни один дух лоа не сможет действовать и участвовать в ритуале, если Легба не уговорят открыть для него «дверь» между миром духовным и материальным, чтобы другой дух лоа мог попасть на землю. Помимо этого Легба заведует ритуальными водами и всеми тайнами вуду. Его изображают в виде человека, курящего маленькую трубку, разбрызгивающего воду, или в виде старика, опирающегося на палку. Легба отождествляют со святым Петром, который хранит ключи от врат рая, а некоторые вудуисты даже с самим Иисусом Хри-

стом. Символами Легба являются лев и белая овца, а его основная пища — кости животных. Темное воплощение Легба — это Мэтр Каррефур (Владыка Перекрестков), покровитель колдовства, жестокий и переменчивый бог-шутник — трикстер.

Огун (Ogoun)

Огун — это невероятно властный, сильный и воинственный дух-воин, чем-то напоминающий греческого Зевса-Громовержца. У Огуна есть несколько других аспектов: он и лоа огня, и лоа молний, и лоа обработки металлов. Он покровитель власти, стабильности и порядка. В образе раненого воина он символизирует Иисуса Христа, а чтобы обозначить свое покровительство, Огун может нести человека на руках. Его цвет — красный, а в жертву ему, как правило, приносят быка. Люди, одержимые Огуном, одеваются в красную одежду, машут мачете, жуют сигару и требуют ром, а также могут погрузить руки в горящий ром, не получив при этом ожога. Христианским аналогом Огуна обычно представляют святого Якова.

В настоящее время Огуна представляют как сильного и хитрого политического лидера, наделяющего силой. Считается, что именно с его помощью рабам удалось совершить революцию в 1804 году, поэтому его обычно призывают для того, чтобы свергнуть власть и получить лучшее правительство.

Айда-Ведо (Aida-Wedo)

Айда-Ведо — жена Дамбалла. Ее представляют в виде маленькой змеи, которая питается бананами и живет в воде. Ее символ — радуга. Вудуистские храмы часто расписывают всеми цветами радуги, особенно ту колонну храма, которая символизирует ось мира. Кроме того, Айда-Ведо является одной из ипостасей богини любви и красоты Эрзули.

Эрзули (Erzulie)

Эрзули — супруга Легба, лоа любви и символ совершенной женщины. Она олицетворяет творческие и мыслительные способности, а также мечтания. Другие воплощения Эрзули имеют отношение к ревности, конфликтам и мести, поэтому она нередко бывает жестока и несправедлива к желаниям других женщин. Эрзули является наиболее красивой и чувственной, а также самой изящной и грациозной женщиной из всех лоа. Она очень богата и уважаема. Эрзули любит мужчин, обожает танцевать с ними и целовать их. Обычно все самое лучшее, что есть в храме, предназначено для Эрзули. Она будет купаться, используя новое мыло. Она оденется в шелка и возьмет свежие цветы. В алтарной комнате храма ее символ — корабль, свисающий с потолка. Ей жертвуют сладости, некрепкие спиртные напитки, духи, цветы и свечи.

Эрзули носит сразу три обручальных кольца, поскольку она была женой Дамбалла, Огуна и Агве, но ей не составляет проблемы найти себе любовника среди служителей на один день. Католический образ Эрзули — Дева Мария, а ее символ — пронзенное стрелой сердце. Одно из ее воплощений— Эрзули Дантор — черная женщина, которую представляют как «Святую Барбару Африканскую». А Эрзули Фреда — состоятельная белая женщина, богиня любви, живущая в роскоши, но изображаемая в виде Скорбящей Матери (MaterDolorosa).

Агве (Agwe)

Агве — хозяин моря и супруг Ла Сирены. Его обычно представляют в виде зеленоглазого мулата. Агве является покровителем всей морской флоры и фауны, а также всех судов, уходящих в море. Его символы — миниатюрные лодочки, ярко раскрашенные весла и раковины.

Поклонение Агве проводится непосредственно в море. На плот, который потом спускают на воду, ставят любимые лакомства Агве, в частности, шампанское. Если плот затонул, значит, Агве принял жертву и можно надеяться на его защиту, но если плот прибился обратно к берегу, то Агве отказался от жертвы, и его нужно чем-нибудь задобрить.

Симби (Simba)

Симби олицетворяет пресную воду и считается покровителем фонтанов и болот. Он проживает в реках и в чистых источниках, поскольку ему необходима свежая проточная вода. Изображают его, как правило, с длинными прямыми волосами.

Симби постоянно занят изучением различных болезней сверхъестественного характера, а также способов их излечения. Кроме того, Симби является лоа побережья и главой береговой охраны в качестве воина армии Огуна. Все церемонии поклонения Симби проводятся вблизи источников пресной воды. Характер у него довольно мягкий и спокойный, однако голод делает его весьма жестоким.

Ла Сирена (LaSirena)

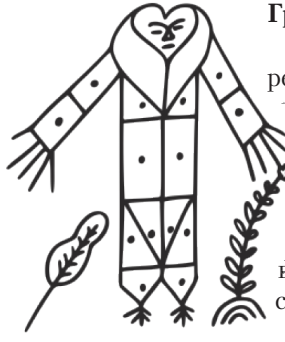
Ла Сирена — лоа моря. Она может успокаивать и умиротворять, как тихий океан в безветренную погоду. Однако гневаясь, как океан в шторм, она может быть ужасной.

Ла Сирена обладает семью секретами древней мудрости, таящимися в пучине моря. Ее часто призывают в ритуалах, связанных с плодородием, а также в любых ритуалах, связанных с женскими проблемами.

Одержимый ею человек начинает вести себя как юная кокетка, говорить по-французски, чрезмерно заботиться о своей внешности. А помимо этого, начинает вести себя пренебрежительно по отношению к служителям-крестьянам.

Локо (Loco)

Локо связан с деревьями. Он дух растительности, считается большим знатоком лекарственных трав и их свойств. Локо — лоа исцеления, его необходимо призывать перед началом лечения травами. Жрецы получают свои знания именно от Локо. Жертвы, предназначенные для Локо, кладут в соломенные мешки и вешают на ветки деревьев.



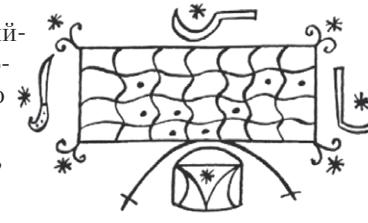
Гран-Бва (Grans-Biva)

Гран-Бва обитает в лесной чаще и очень редко появляется на людях.

Он является защитником живой природы. В лесу питается плодами деревьев, ягодами и овощами, поэтому, когда его призывают, он обычно не голоден. Гран-Бва не выносит несправедливости и считается справедливым судьей.

Его вызывают для разрешения каких-нибудь конфликтов или споров. Говорят, что он способен превращаться в ветер и может подслушивать людей, которые не знают, что он находится рядом.

Азака (Azaka, Zaka)



Азака — лоа сельского хозяйства. Он всегда выступает в образе простого трудолюбивого фермера. Его почитают крестьяне за то, что он, как и они, умеет хорошо работать.

Азака, как правило, ходит босиком с заплечным мешком и носит соломенную шляпу.

Но характер у него подозрительный, к тому же он сильно недолюбливает горожан, однако славится своей слабостью к женскому полу.

Азака любит сплетничать, он повсюду распространяет всевозможные слухи, поэтому человек, одержимый Азака, часто пересказывает все местные сплетни.

Азака, кроме того, еще и брат Гуэде, поэтому и сам Гуэде нередко посещает церемонии, проводимые для Азака. Как это случается у братьев — они совершенно разные, хотя неуклюжий Азака как бы пытается подражать опытному старшему брату Гуэде. Азака, как и Гуэде, любит поесть, но он часто убегает, чтобы перекусить тайком. Ест он жадно, быстро и неопрятно.

Мэтр Каррефур (MaitreCarrefour)

Мэтр Каррефур — Владыка Перекрестков. Это темное воплощение Легба. И если Легба управляет добрыми и благосклонными духами дня, то Мэтру Каррефуру подвластны злые духи ночи и иные злые силы мира духов. Он отвечает за всевозможные преднамеренные разрушения, неудачи и позволяет совершаться несправедливости. Некоторые считают его демоном, но сам Каррефур это отрицает. Несмотря на то, что многие его не любят, он весьма почитаемый дух лоа. Кроме того, он является хозяином различных амулетов, колдовства и вообще очень тесно связан с черной магией.

Гуэде

Гуэде выглядит как устрашающая фигура в черном. Как и перевозчик Харон, он является стражем границы между жизнью и смертью. Он управляет доступом в загробный мир. Его символ — крест на могиле.

Кроме того, Гуэде еще и лоа эротизма и сексуальности. Он обожает женщин, беспрестанно сквернословит, исполняет непристойные танцы. Нередко он курит одновременно две сигареты.

Гуэде — фигляр и грубиян, но пользуется большой популярностью, поскольку его появление всегда приносит радость и смех. Он не является определенно злым или добрым, но его очень удивляют люди, поэтому он так любит шутить и подтрунивать над ними.

Кроме того, Гуэде считается ярым защитником детей. Он не любит, когда умирают дети. Поэтому его часто призывают для помощи больному ребенку.

Барон Самеди (BaronSamedi)

Барон Самеди входит в семейство лоа Гуэде и является Хозяином Кладбища и хранителем родового знания. Вместе со своей женой Маман Бригиттой он отвечает за души мертвых и их препровождение в лоа Гуэде.

Кроме того, Барон Самеди представляет собою еще более темную ипостась Гуэде, а сам имеет множество ипостасей, таких как Барон Кладбища, Барон Креста, Барон Преступлений и др.

Его изображают как мужчину с гнусавым голосом, с тростью или жезлом, одетого в черное или фиолетовое. Еще он замечательно танцует.

Барона Самеди вызывают только в случаях смерти из-за черной магии, поскольку если Самеди откажется «рыть могилу», то человек останется жив. Барона Самеди можно призывать в любое время.

Его сила настолько велика, что позволяет ему даже являться без зова. Барон, как правило, пьет ром, настоянный на двадцать одном горячем переце, который никто из людей не рискнул бы даже попробовать. На церемониях ему жертвуют хлеб, черный кофе и жареный арахис.

Человек, в которого вселился Барон, может начать сильно сквернословить.

Маман Бригитта (MamanBrigitte)

Хозяйка Кладбища — Маман Бригитта по происхождению является англичанкой. Естественно, что по этой причине она белокожа. Ее имя происходит от имени Brigid, или святой Brigit (Бригит), кельтской богини поэзии, кузнечного дела и врачевания. Маман Бригитта сейчас считается женой Хозяина Кладбища — Барона Самеди. И ее, и Барона Самеди призывают, чтобы «поднять мертвого», то есть исцелить и спасти людей, находящихся при смерти от болезни, вызванной черной магией или колдовством. Маман Бригитта и Барон Самеди — это мать и отец, которые препровождают в лоа Гуэде души мертвых, спасая их из вод забвения, где они потеряли бы свое имя, память и знания. Маман Бригитта, как и ее муж, использует очень много ругательств в своей речи. Она также пьет горячий ром с перцем, который человек, не одержимый лоа, никогда не смог бы не просто выпить, но даже попробовать.

Как и Барон Самеди, она очень изящно и артистично танцует.

Лоа Гуэде (Loa Guede)

Лоа Гуэде — Духи Мертвых — это огромное семейство, или класс лоа. В него входят бесчисленные души умерших. Все они — духовные дети Барона Самеди и Маман Бригитты и все имеют одинаковую фамилию — LaCroix (Крест), но имена у всех разные. Большинство лоа Гуэде — мужчины, но есть и одна женщина — Гуэделиа (Guedelia).

Лоа Гуэде являются переходными или промежуточными существами, поскольку находятся между жизнью и смертью, между царством мертвых, где обитают духи предков, и миром живых людей.

Лоа Гуэде, как и их отец Барон Самеди, носят черную или фиолетовую одежду, соломенные шляпы, темные очки. Они с тростью или жезлом. И также искусно исполняют различные ритуальные танцы.

Все представители семейства лоа Гуэде вместе с самим Гуэде, Бароном Самеди и Маман Бригиттой, считаются известными сквернословами, однако их ругательства никогда не используются как оскорбление или проклятия, они всегда шутливы и полны юмора.

Еще лоа Гуэде известны тем, что являются мелкими воришками. Кроме того, если они захотят, то могут вселиться в любого человека.

Дьяб

Дьяб по-французски означает «дьявол». В гаитянском вуду лоа Дьяб занимает иное положение и выполняет иные функции. Некоторые лоа не входят в ортодоксальное вуду, то есть не принадлежат ни группе Рада, ни группе Петро. Некоторые лоа носят выраженный отпечаток человеческой индивидуальности, практически являясь собственностью того жреца, который им поклоняется. И такие лоа, как правило, и называются Дьяб, что означает «дикий» или «неприрученный» дух. Дьяб связан с колдовством и черной магией. Его обычно призывают для совершения каких-то не очень благовидных действий в отношении других людей.

К примеру, чтобы он «выпил» из человека жизненную силу и довел его до смерти. В таких случаях говорят, что Дьяб съел человека. Но за все услуги Дьяб требует оплаты, лучше в виде жертвы животного.

К Дьяб чаще всего обращаются бокоры — черные колдуны вуду. Считалось, что Дьяб нередко призывали во время революции на Гаити, поскольку им под силу сделать людей неуязвимыми для пуль.

Гри-гри

Защитой от сил зла, согласно древним поверьям Вуду, служат очистительные жертвоприношения, а также всевозможные амулеты, талисманы и обереги. Особенно

действенными в этом плане считаются амулеты, известные под названием гри-гри. Они представляют собой небольшие мешочки, наполненные различными предметами или травами. Подобные амулеты надежно предохраняют своего обладателя от зла, исцеляют его, исполняют его заветные желания и привлекают к нему успех, любовь и счастье.

В традиционной религии Вуду мешочки гри-гри называют «реосквардос», что в переводе означает «защитники». В защитные амулеты бога грома Шарго обязательно входят специи, травы, чеснок, тростниковый коричневый сахар, алоэ, камни и некоторые мелкие священные предметы. Их зашивают в ткань определенного цвета — красной ниткой.

В некоторых случаях на конце такого мешочка-амулета закрепляют миниатюрное изображение золотого меча (это символ Святой Варвары, которая представляет африканского бога Шанго как католического святого). В том случае, если по каким-то причинам меч сломался, значит, Шанго оказал защиту владельцу амулета.

Не менее важную роль играет и цвет самого мешочка:

- желтый — одаривает успехом, доверием, взаимопониманием;
- белый — дарует мир, защиту, тепло, искренность, честность, защищает от сплетников;
- красный — приносит в жизнь любовь, страсть, энергию, здоровье и силу;
- фиолетовый — наделяет духовной силой и мудростью, помогает противостоять черной магии;
- зеленый — это цвет богатства, процветания и возобновления;
- синий — оберегает от всевозможного зла;
- голубой — цвет любви;
- розовый — цвет привязанности, дружбы и семьи;
- оранжевый — приносит успех в делах;
- коричневый — цвет неуверенности;
- черный — используется чаще для черной магии, поскольку несет в себе печаль.

Вуду рекомендует создавать такие мешочки гри-гри из трех, пяти, семи, девяти или тринадцати компонентов. Если талисман создается для другого человека, то можно положить туда свой

волос для большей защиты — это особенно актуально при изготовлении гри-гри для ребенка.

В Новом Орлеане большую популярность среди профессиональных игроков имеют игровые гри-гри. Это мешочки-амулеты, изготовленные из красной фланели с кусочком магнита внутри.

Игроки создавали и другие амулеты: на кусочке замши специальными чернилами, изготовленными из сока сосны и крови голубя, записывали сумму, которую хотел выиграть человек.

После чего этот кусочек замши заворачивали в материю из красной фланели, туда же клали зуб акулы и сшивали эту материю нитями, сплетенными из кошачьего волоса.

Куклы вуду

Пожалуй, самый известный традиционный атрибут магии вуду. Этот предмет представляет собой антропоморфную куклу из ткани, набитую травами, порошками и зельями.

Эта кукла, по сути, является магическим вольтом — стилизованным изображением объекта воздействия. Иногда кукла может изготавливаться для конкретного человека и иметь его черты внешности, а иногда бывает универсальной. Привязку последней осуществляют, добавляя в нее частичку человека — волосы, ногти, кровь. Ткань для изготовления куклы вуду лучше всего брать из одежды человека, для которого она предназначается. Это делается для создания и укрепления связи.

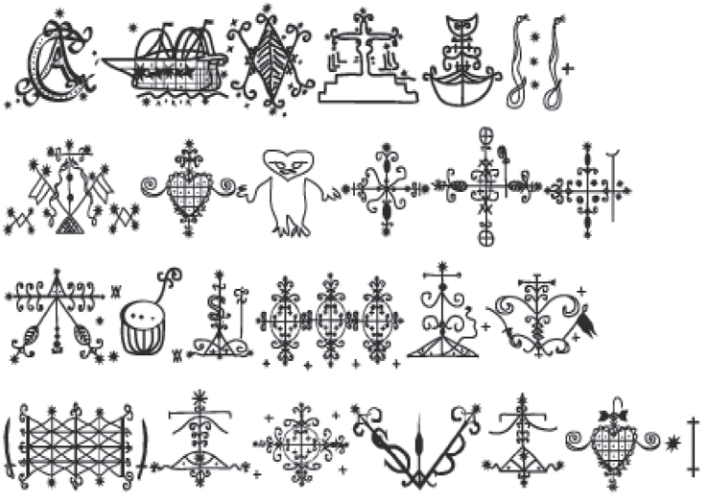
В понимании обывателя куклы вуду ассоциируются прежде всего с черной магией. Однако нередко эти предметы служат аналогом мешочков гри-гри, являясь сборными талисманами удачи, богатства, здоровья или любви. Основным отличием подобной куклы от гри-гри является ее более прочная связь с хозяином, что делает ее действие более направленным.

Для ритуалов с куклой вуду необходимо использовать подходящее масло вуду и порошок вуду.

Веве

Общее для многих афро-карибских верований, но больше всего распространенное в вуду, это — символическое изображение, представляющее лоа (или иного духа). Веве используются как центр ритуала и могут даже играть роль временного алтаря, кода нет доступа к более постоянным строениям.

Их можно рисовать или вырезать на всех видах поверхностей, но чаще всего их делают, рассыпая муку на землю во время ритуалов.



Асо

Магическая погремушка, символ власти жреца культа вуду (унгана). Изготавливают ее из выдолбленной тыквы и украшают узорами из змеиных позвонков вперемежку с искусственным жемчугом.

На рисунке ниже изображен магический предмет, который делает колдун для себя, для проведения ритуалов. В частности, такие предметы встречаются у колдунов Вуду. Делается он из калебаса (бутылочной тыквы) и клюва птицы-носорога. С обеих сторон Асо прикреплены раковины-каури.

Интересно, что настоящее предназначение того или иного магического предмета африканского колдуна узнать не так-то просто. Эта информация всегда хранится в строжайшем секрете. В отличие от западной магии, где можно подобрать для каждого мага более или менее универсальный магический инструментарий, каждый африканский колдун сам делал для себя инструменты. Маг вкладывал в каждый такой предмет свою энергию и максимально использовал энергию и специфические магические свойства самого материала. При этом считалось, что чем больше в готовом предмете использовалось составляющих, тем лучше. Иногда внутрь такого предмета помещали дополнительные магические средства, невидимые со стороны, и он приобретал уже совершенно иные свойства. Важно иметь в виду, что по внешнему виду определить, для чего служит тот или иной предмет, нельзя. Нельзя даже сказать, для какого вида магии — белой или черной — используется такой предмет. Иногда такой предмет внешне выглядит совершенно устрашающе, являясь, по сути, всего лишь знахарским.

Магическая символика народов Полинезии

Полинезия включает в себя группу островов, расположенных в Тихом океане — Гавайи, Таити, Остров Кука, Остров Пасхи. Именно эти земли, экзотические для большинства из нас, подарили всему миру искусство татуировки — оригинального метода росписи тела. Само слово «тату» сложено из двух частей: «та» — картина и «ату» — дух.

Полинезийские поверья гласят, что сам бог Тики научил людей украшать рисунками свои тела.

Наносить татуировку на тело человека разрешалось только жрецам, поскольку данный ритуал приравнивался к магическим обрядам, по своему значению сравнимым разве что с актом инициации.

Даже и сейчас подобные татуировки могут многое поведать о своем носителе. Каждое изображение имеет свое символическое

значение и акцентируют внимание на основных чертах характера человека. Татуировка может обозначать жизненное кредо человека, отражать какой-либо близкий ему принцип или служить напутствием. Кроме того, тату может служить своему носителю своеобразным тотемом, оберегом или талисманом.

В настоящие время большинство любителей нательной живописи при выборе полинезийских татуировок не учитывают их первоначальное значение, а используют рисунок в качестве украшения.

Значение тату Маори

Маори — это одно из племен Полинезии. Маори являются коренным населением Новой Зеландии. В 1770-х годах это племя обнаружил мореплаватель Джеймс Кук, а семьдесят лет спустя маорийские вожди признали власть английской королевы.

На языке маори слово «maori» означает «обычные». В этом названии отображено отличие людей от богов и духов. Маори почитают своих предков, а также поклоняются общеполинезийским богам — Тангарое, Тане, Ту, Ронго. В настоящее время в Новой Зеландии (маори называют ее Аотеароа — «Страна белого длинного облака») живет более 500 тысяч маори, что составляет приблизительно 15% общего населения страны. Маори не являются самым древним племенем Полинезии: когда-то на этой территории проживал другой народ, вероятно, также полинезийского происхождения.

Во многих древних преданиях маори описываются встречи с этим племенем, которое они впоследствии вытеснили.

Моко Маори

Слово «moko» в переводе с маорийского означает — «татуировка». Моко — это особый стиль татуировки на лице. Подобные татуировки набивались с конкретной целью и имели определенный смысл, маорийцы донесли свое почтительное отношение к этому ритуалу до наших времен.

Маори наделяли татуировки огромным смыслом. Эти нательные изображения служили одновременно и украшением, и удостоверением личности, и даже родословной человека.

Маори считали, что моко можно наносить только на тело коренного местного жителя. Маори до сих пор могут отказаться делать татуировки людям, не понимающим всей важности значения Моко.

Так, по тату на лице мужчины можно было догадаться о его социальном статусе, достатке, служебном положении. Поскольку войны для народов маори имели большое значение, являлись чем-то повседневным и необходимым, татуировки на лице мужчины-воина обозначали его воинское звание. Категорически запрещалось наносить тату на лицо человека, если выяснялось, что выбранное им изображение не соответствует его социальному статусу — это неминуемо вело к смерти.

Моко на лице мужчины имеет восемь важных частей:

1. Ngakaipikirau (разряд) — центральная часть лба.
2. Ngunga (положение) — область вокруг бровей.
3. Uirere (разряд) — глаза и нос.
4. Uma (первый или второй брак) — виски.
5. Raurau (подпись) — над губой.
6. Taiohou (работа) — щеки.
7. Wairua (сословие) — подбородок.
8. Taitoto (статус рождения) — челюсть.

Маори считали, что по лицу можно «прочесть» всю родословную человека. Левая сторона лица символизировала сторону отца, а правая — сторону матери (эти значения в каждом племени разнились). В случае, если одна из ветвей не имела никакой значимой родословной, то и соответствующая ей сторона лица оставалась нераскрашенной.

Для маори татуировки были не только способом рассказать о себе — это было ни что иное, как ритуальные действия, предназначенные для укрепления связи человека с потусторонним миром. Татуирование различных частей тела является основополагающим элементом всей маорийской культуры. Поэтому осознать всю полноту значимости татуировок для маори весьма непросто.

Чтобы получить представление о том, какую роль играют тату в жизни маори, можно провести аналогии с подобными широко известными культурами, наделяющими нательную живопись таким же глубоким смыслом. Однако никакой пример не будет достаточно точным, поскольку искусство тату маори несет в себе не только уникальную красоту, но и древнее сакральное значение.

Магический рисунок

Сделать сегодня маорийскую татуировку не составляет большой проблемы, но все же в вопросе есть определенные особенности. Кроме того, что моко несет в себе серьезную энергетическую нагрузку на тело и сознание человека, о чем известно лишь посвященным, известны также случаи негативной реакции самих маори на такую самовольную деятельность.

Вожди племени могут строго осудить того, кто ради развлечения решит украсить свое тело татуировкой моко, обвинив в невежестве и непонимании настоящего смысла этого орнамента. Глава одного из племен и вовсе считает, что ни одному человеку в мире не позволено использовать священный орнамент исключительно для украшения своего тела.

Само слово «тату» в подавляющем большинстве полинезийских языков означает «схема, изображение, рисунок», что отражает всего один из прикладных аспектов моко. Моко — это отражение всех уровней бытия: от обозначения социального статуса до выявления тех или иных энергетических соответствий в теле. Полинезийские тату обозначали также связь биоактивных зон в теле. То есть единый узор татуировки маори представлял собой энергетическую карту человека.

Татуировка на теле маори является не столько показателем его социального статуса, сколько фиксирует внутренние связи и активирует энергетические процессы в теле человека.

Представляя из себя рисунок с узором, связанный с внутренними процессами в теле и разуме человека, татуировка не только отмечает уже произошедшие события, но и влияет на будущие перемены в жизни ее носителя. Таким образом, моко представляет собой особую систему знаний, определяющую развитие и жизненный путь маори — как мужчин, так и женщин.

Мужские и женские татуировки маори имеют принципиальные отличия.

Естественно, тату считается скорее мужским видом украшения тела, нежели женским. Вероятнее всего, это указывает на то, что женское тело считается в этой культуре совершенным. Поэтому его внутренние процессы в гораздо меньшей степени нуждаются в коррекции при помощи каких-либо внешних воздействий. Правда, женщина больше нуждается в постоянной эмоциональной подпитке, поэтому чаще всего татуировки женщинам наносят лишь в область губ и подбородка.

При помощи татуировки женщины маори обеспечивали себя дополнительной эмоциональной подпиткой, активизируя таким образм железы внутренней и внешней секреции, расположенные на лице.

Что касается мужчин, то по мнению маори, они находится в тесной энергетической связи с макрокосмическими процессами, а потому нуждаются в дополнительных внутренних энергетических связях для правильного развития. Кроме того, моко используется еще и для фиксации уже существующих связей. Таким образом, чем совершенней сознание и энергия человека, тем более сложный рисунок изображается на его теле. Основными местами нанесения тату у мужчин являются бедра, плечи и лицо. В процессе создания татуировки важна точность, чтобы не нарушить, а укрепить внутренние связи в теле. Большое значение имеет и соблюдение симметричности узоров. Это помогает равномерному распределению силы, зафиксированной в линиях рисунка.

В некоторых полинезийских культурах за пределами Новой Зеландии женское тело украшают так же обильно, как и мужское. Тому может быть несколько причин. Это напрямую зависит от понимания тела женщины в конкретной культуре, а также вероятно, что некоторые общие для полинезийцев знания были маори утрачены. К примеру, во многих племенах, населяющих Маркизские острова, женщины татуированы гораздо больше или разнообразнее. К тому же татуировка у этих племен более рельефна и более явственно отражает уже произошедшие события в жизни человека.

Самой вероятной причиной такого разделения является то, что маори переселились в Новую Зеландию в период с VIII по XII век, и с тех пор их культура развивалась несколько изолированно. Конечно, сказалась и уникальность природных факторов — Новая Зеландия является самым большим из островов Полинезии, что ставит ее культуру в особое положение.

Несмотря на все многообразие рисунков маори, они имеют одну общую отличительную черту: татуировка всегда является ключом к познанию мировоззрения маори, их представлению о возможностях и путях развития человека. Основа каждого человека, согласно верованиям маори, представляет собой сферу, в которой происходит то или иное изменение. Эти изменения напрямую зависят от качества проработки энергии тела и сознания. Маори видят татуировку как некий код, отображающий работу тела по отношению к этой сфере. Они считают, что в отличие от физического тела, моко — бессмертно. Рисунок представляет собой самостоятельную энергетическую структуру, продолжающую существовать и после физической смерти человека.

Поскольку маори считали человеческое тело не просто физическим объектом, а определенным сосудом, наполненным силой, которая взаимодействует с окружающим пространством, то и нанесение татуировки они считали ни чем иным, как способом регулирования этой силы. Сливаясь с внутренней структурой человека, каждая татуировка приобретает свои внешние особенности и характеристики. В зависимости от своего энергетического содержания и решаемых на конкретном жизненном этапе задач, татуировка может быть как очень простой, так и весьма сложной.

В некоторых «мужских» тату маори для нанесения узоров лицо делят на для 13 частей, символизирующих 13 лунных месяцев. Линии моко призваны активизировать определенные железы внешней и внутренней секреции. Можно сделать вывод, что в культуре маори развитие человека тесно связано с определенной фигурой модели Вселенной. Геометрические параметры этой фигуры отображают принципы древней лунной астрономии. При этом линии и узоры наносятся таким образом, чтобы узоры оказались связанными с железами внешней и внутренней секреции.

О человеке, не имеющем на теле тату, маори говорят, что он еще не приобрел свое тело. Они называют таких людей папа-теа, что в переводе с маорийского означает «люди без тела».

Порой встречаются и асимметричные татуировки. Они указывают на различные сбои в энергетической структуре человека и помогают решить вызванные этим проблемы. Как правило, они обозначают попытку равномерно распределить энергию.

Обычно центральной точкой узора тату моко у маори является нос. Однако у различных полинезийских народов существовали и свои особенные правила нанесения татуировок, которые зависели от территориального местонахождения племени. Так, центром татуировки у племен, живущих севернее экватора, является низ живота. Племена, проживающие ниже экватора, ориентируют линии своих татуировок в области лица. Это достаточно важный аспект, поскольку телесная энергия человека способна менять свою направленность.

Это означает, что правильно татуированный человек должен испытывать конкретные ощущения, на которые ориентировано его тело и сознание. И если татуировка создается по всем законам симметрии, с учетом пропорций человеческого тела, то это непременно оказывает воздействие на определенные центры человека, связывая их и на поверхности тела, и внутри него.

Знатоки марийских татуировок утверждают, что узор, нанесенный в соответствии со знаниями об энергетическом строении тела, помогает избавиться от ненужной энергии.

Поскольку тату является методом отображения и корректировки строения тонкого (энергетического) тела человека, а также системой, направленной на изучение и понимание тела, то неудивительно, что у нее было множество функций: защита, сокровищница тайных надписей, заключавших знания о роде и его особенностях.

Главные аспекты сакральной анатомии маори, на которой основываются рисунки моко, заключаются в следующем:

- татуировка — это часть тела, которая привязана к внешнему пространству;
- каждая часть организма человека играет свою роль, при этом все части тела связаны друг с другом;

- тело поделено на части, у каждой из которых есть свое конкретное назначение, где энергия развивается по законам, присущим конкретной части этого тела;
- тело симметрично по отношению к своей центральной оси, связывающей левую и правую части;
- тело центрировано по отношению к носу.

Татуировка состоит из особых узоров и спиралей, которые призваны сохранять энергию в теле. Согласно преданию маори, все вещи имеют силу и дух. Грамотно нанесенная татуировка направлена на защиту и сохранение силы и духа.

Татуировка моко раскрывает сексуальность человека как главный источник жизненной энергии. Кроме того, она регулирует определенную реакцию других людей на человека, оберегая его от негативного энергетического воздействия и привлекая позитивную энергию.

Чтобы тело можно было «читать» и понимать, оно описывалось по следующим параметрам:

- Тики — тело имеет форму, отображающую его индивидуальный ритм. После физической смерти эта форма остается.
- Маная — тело должно понимать условия своего развития, заложенные в руках и ногах.
- Моко — тело должно иметь личностное выражение, то есть соответствовать характеру человека.
- Маракихау — представление личной силы, которая в космогонии маори связана с понятием морского монстра.
- Пакака — усилия, заложенные в конкретном теле. К примеру, один человек способен больше прыгать, другой — бегать. Также этот параметр находит свое выражение в представлении различных сил и монстров из мифологии маори.

Структура татуировки — форма и генерируемая ею энергия — в комплексе имеет понятие силы Мауи. Это и есть то место, где может развиваться энергия. Соответственно, правильно татуированное тело имеет своеобразное место для зачатия, как матка у женщины. Этим местом могут выступать любые разные тела, где удается соединить и связать энергию. Главными зонами являются лицо, плечи, бедра, колени.

Опираясь на вышеописанное, мы можем понять, по какой причине не является желательным использование символики моко

маори без ясного понимания их смысла и силы их влияния. Дилетантство в этом вопросе в лучшем случае окажется бессмысленным копированием «картинки», не имеющим никакой ценности для человека, а в худшем — может оказаться искаженным кодом, способным навредить энергетической структуре тела человека.

Татуировки маори — это не просто экзотический рисунок. Культура полинезийских татуировок в целом, и моко маори в особенности, является тончайшим искусством, обладающим уникальными знаниями об энергетических возможностях человека. Такие знания, как и прочие тайны полинезийской культуры, еще не раскрыты полностью.

Значение полинезийских татуировок

Очень трудно в полной мере понимать значение уникальных полинезийских татуировок, поскольку в них заключено множество различных секретов. В этих татуировках орнамент имел вполне определенный смысл — в нем содержалась племенная мудрость или девиз, напутствие для удачной охоты или сражения, а также защитный оберег.

Полинезийские акулы

Акула — символ силы, стойкости и упорства — эта мудрая и быстрая хищница в Полинезии считается священным и великим животным. Традиционно изображения акулы накалывались на груди и ногах в области голени и бедер. Такие рисунки должны были оберегать своего обладателя от козней врагов и прочих внешних угроз. Подобные рисунки наносились и рыбакам, чтобы уберечь их от более серьезных морских хищников. Есть немало различных вариантов изображения акул, но все они имеют приблизительно одинаковое значение, несмотря на разнообразие видов этих этих опасных рыб.

Дополнительный смысл татуировке придавало сюжетное изображение морской хищницы. Например, акула под солн-

цем — это символ вечной силы и могущества; дельфин и акула — знак крепкой дружбы.

Полинезийские маски (Тики)

Наверняка вам приходилось видеть знаменитые полинезийские маски. Эти необычные, а иногда даже кажущиеся злыми физиономии, изображенные на масках или фигурках, называются Тики. Такими татуировками украшали себя полинезийские мужчины, воины и охотники.

Они верили, что такое изображение на теле убережет их от злых духов, послужит защитой в трудную минуту. Считалось, что то, что не заметит человек — заметят глаза Тики. Существует великое множество разновидностей масок Тики.

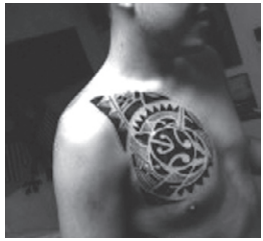
Есть и определенные правила их создания: изображения распределяются по телу так, чтобы каждая маска смотрела в другую сторону. Это символизирует всестороннюю защиту хозяина Тики. Несмотря на свой пугающий вид, маски Тики не являются символами зла, наоборот, их прямое назначение — устрашить и отпугнуть зло, угрожающее человеку.

Полинезийское солнце

Солнце является символом тепла, света, жизни и вечности. Предания гласят, что самой первой татуировкой, нанесенной на тело человека, было изображение солнца. Полинезийское солнце — это мощный оберег, которому сопутствует жизнь. Солнце озаряет жизненный путь человека и питает его своей энергией. Религии и культуры всех народов мира воспевали солнце в своих легендах, понимая его огромную роль в жизни человека.

В полинезийском искусстве татуировки есть немало вариантов изображения солнца— например, восходящее солнце —

символ пробуждения энергии, появления новой жизни и зарождения новой мудрости; закат солнца — символ перерождения всего живого.



Полинезийская черепаха

Татуировка в виде полинезийской черепахи обозначает спокойствие и мудрость, уравновешенность и твердость характера, силу тела и духа. Есть немало различных вариантов изображения черепахи, а также огромное количество вариантов украшения черепашьего панциря. На последнюю роль играл и фон, на котором рисовали черепаху. К примеру, черепаха, изображенная на фоне восходящего солнца, является символом трудолюбия и хозяйственности. Существовало поверье, что татуировка с изображением черепахи — это сильнейший оберег, обеспечивающий своему хозяину не только надежную защиту, но и долголетие.

Полинезийская луна

Люди полинезийских племен с древних времен любили и умели наблюдать за звездами и другими небесными телами. Они знали о влиянии фаз луны на приливы и отливы, давали свои названия звездам и созвездиям. В полинезийской татуировке луна символизировала силу характера и величие духа. Месяц был знаком приверженности человека своему делу, говорил о его упорстве в достижении целей. Изображение на теле луны и дельфина было знаком человека успешного, мудрого лидера. Как ночное светило луна являлась символом удачи и покровительствовала охотникам. Невозможно точно сосчитать количество вариантов изображения луны в полинезийской татуировке. Их очень много, и каждый из них по-своему уникален!

Полинезийская ящерица

Полинезийская татуировка в виде ящерицы (игуаны, саламандры или хамелеона)всегда выглядит очень эффектно. Такой рисунок на свое тело обычно наносили самые сильные и смелые воины. Традиционно в полинезийском искусстве тату ящерица символизировала физическую силу, быстроту реакции, стойкость и решительность. Часто ящерицы изображались вместе с черепахами. Считалось, что обладатель такой татуировки не бросает слов на ветер, всегда подтверждает свои слова делом, что и является секретом его благополучия.

Полинезийский скат

Тату ската в полинезийской культуре считается сильнейшим защитным символом. Скат — это красивое, мудрое, не агрессивное к человеку, но в то же время весьма ядовитое морское животное. Скат почитался племенами Океании как главный и древнейший смотритель водных глубин. Татуировка ската — это знак спокойствия и рассудительности, но также обозначает грацию и порой «ядовитую» красоту.

Кору, или полинезийская спираль

Спираль в полинезийской культуре символизирует начало новой жизни и новых надежд. Спираль может иметь закрытый или развернутый вид. При этом развернутая спираль является символом обновления, восстановления и жизни. А закрытая — являет собой символ бесконечности, круговорота, постоянства и совершенствования.

Часть 4.

МАГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА СОВРЕМЕННОГО МИРА

СИМВОЛИКА ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРДЕНОВ СОВРЕМЕННОСТИ

В мире немало крупных организаций, род деятельности которых для большинства людей остается загадкой. Однако существуют и тайные общества, чья деятельность представляется многим заведомо зловещей. Несмотря на тайный статус таких обществ, об их существовании, как правило, всем известно. Предполагаются даже исповедуемые ими принципы и цели. Большинство тайных обществ формируется с реальными политическими и религиозными целями.

Засекреченная деятельность таких организаций давала повод связывать их с бесконечными теориями заговоров. В результате тайным организациям приписывают диапазон действий от оккультных занятий до попыток завоевания мирового господства.

Орден Восточных Тамплиеров(Orientis Ordo Templi)

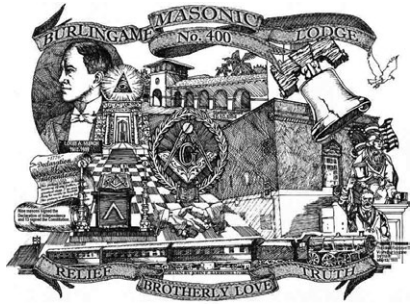
Этот орден является мистической организацией, которая появилась в начале двадцатого века. Степень секретности этой организации не слишком высока и походит на менее скрытое объединение масонов. Восточные тамплиеры опираются на ритуальные и оккультные практики в качестве средства для перехода членов сообщества с одного уровня на другой.

Общая философия ордена базируется на новой эпохе эзотерических принципов и практик как способа реализации истинной идентичности. Большая часть знаний группы, в том числе и манифест Mysteria Mystica Maxima, принадлежат возглавлявшему ее широко известному эксцентричному оккультисту Алистеру Кроули. После смерти Кроули влияние и популярность Ордена пошли на убыль, хотя несколько отделений этого сообщества, разбросанных по миру, действуют и по сей день. Находятся они в основном в США, Великобритании и некоторых европейских странах. Рост популярности Алистера Кроули в свое время привел к тому, что Орден Восточных Тамплиеров со временем вышел на свет. В итоге организация стала куда менее тайной, чем прежде. Однако это не означает утрату самых сокровенных и запретных практик.

Главной из них является объединение по сексуальным пристрастиям, особенно учение «Поклонение фаллосу и магия мастурбации».

Бильдербергский клуб

У этой организации нет таких явно выраженных лидеров и известных членов, как у предыдущей. Однако многие уверены, что в нее входят такие влиятельные люди, как Бен Бернанке, председатель Федеральной резервной системы США, представители королевских семейств Нидерландов и Испании, высшие должностные лица Всемирного банка, а также представители крупных корпораций.



Сам по себе этот клуб не является тайным обществом, но он работает в соответствии с подобающими таковым завесами тайн.

Неудивительно, что это породило множество связанных с ним домыслов и теорий заговоров. Бильдербергский клуб был создан в 1954 году, и с тех пор он созывает своих членов только по эксклюзивным приглашениям. В итоге собирается конференция различных мировых лидеров, промышленных и медиа-магнатов. Первоначально клуб ставил своей целью бороться с засильем американизма в Европе после Второй мировой войны, но с годами им удалось достичь взаимопонимания между двумя богатыми культурами. Споры вокруг деятельности Бильдербергского клуба ведутся по вполне понятной причине: пресса туда не допускается, о чем говорят его члены, остается неизвестным. Публике рассказывается официально лишь о незначительных деталях. Такая секретность, наряду с повышенным обеспечением безопасности места встречи членов клуба (вооруженные полицейские, охранники и даже патрулирование истребителей в небе), породила в народе уверенность в существовании политического заговора. Многие уверены, что группа пытается в своих целях влиять на политику государств, финансовых рынков и средства массовой информации. Бильдербергский клуб даже именуют «Единым мировым правительством». Версии же о том, что целью клуба является достижение всеобщего согласия и конца распространения ядерного оружия, кажутся просто неубедительными и наивными.

Организация «Черная рука»

Самым известным членом этой тайной организации был Гаврило Принцип. Тайное общество «Черная рука» (другое название «Единство или смерть») являлась национально-террористической организацией.

В нее входили антиимпериалистически настроенные революционеры, которые боролись за освобождение Сербии из-под власти Австро-Венгрии. «Черная рука» появилась на свет в 1912 году. Считается, что организация изначально была ответвлением «Народной Обороны», группировки, стремящейся объединить все славянские народы в Европе. С этой целью организация начала вести антиавстрийскую пропаганду, готовя диверсантов и убийц для свержения в провинции государственной власти. В планы входило разжигание войны между Австрией и Сербией, что дало бы возможность выйти из-под имперского ига и объединить славянские народы. Главой «Черной Руки» являлся полковник Драгутин Дмитриевич, служивший начальником сербской контрразведки. Фактически весь государственный аппарат страны контролировался этой тайной организацией. Сегодня деятельность этой террористической организации была бы позабыта, если бы не участие «Черной руки» в одном из самых значимых событий XX века. В 1914 году группа террористов из «Млады Босны» (филиала «Черной руки») убила австрийского эрцгерцога Фердинанда, положив начало Первой мировой войне. События стали нарастать, как снежный ком. Вскоре Австро-Венгрия объявила войну Сербии, в дело вступили союзники обеих сторон. На руинах Первой мировой разгорелась и Вторая мировая, а впоследствии и «холодная война». Таким образом «Черную руку» можно считать одной из самых влиятельных сил бурного двадцатого века.

Общество Туле

Самыми известными членами этого немецкого оккультного и политического тайного общества являлись Рудольф Гесс, Артур Розенберг и даже, по слухам, сам Адольф Гитлер. Если многие тайные организации лишь подозреваются в своих скрытых мотивах, то в случае с Обществом Туле это оказалось доказанным.

Сразу же после окончания Первой мировой войны в Германии была неофициально создана эта организация. Первоначальные масонские идеи быстро сменились оккультными, со временем организация стала продвигать идеологию превосходства арийской расы. Это воплотилось в расистский подход к евреям и другим меньшинствам. Со временем тайное общество могло похвастаться несколькими тысячами своих членов, выпускалась даже собственная пропагандистская газета. В 1919 году члены Общества Туле организовали политическую организацию «Немецкая рабочая партия». Позже ее членом стал молодой Адольф Гитлер, а сама она трансформировалась в национал-социалистическую немецкую партию, породив нацизм.

Члены же Общества Туле еще задолго до появления нацизма принимали участие в странной деятельности. Они увлеченно пытались найти истоки арийской расы, ища их в мифической земле Туле. Согласно легендам, мифическая земля с развитой цивилизацией существовала где-то в районе Северного полюса, а Исландия — все, что осталась от ушедшей под воду земли. Вокруг Общества Туле существует множество теорий заговоров. Хотя организация и была запрещена Гитлером, говорят, что именно она передала ему магические секреты власти и успешных публичных выступлений.

Череп и кости

Самыми известными представителями этого тайного общества являются Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, а также Джон Керри. Колледжи Лиги Плюща известны своими многочисленными тайными обществами и студенческими организациями. «Череп

и кости» Йельского университета является самой известной из них. Возникла организация в 1833 году, члены ее должны быть выходцами из аристократии, протестантами англо-саксонского происхождения.

В настоящее время новые члены пополняют общество ежегодно, каждую весну.

При этом единственным реальным условием принятия в эту огрганизацию является то, что претендент должен быть лидером своего кампуса. В итоге в нее стали входить спортсмены, члены студенческого совета и президенты других братств. Из «Черепа и костей» вышло несколько президентов США, множество сенаторов, судей Верховного суда.

Это дало основание считать, что организация является полуподпольной, объединяя политическую элиту страны. Никто не отрицает, что этот клуб хорошо финансируется — выпускники создали организацию Russel Trust Association, которая хранит денежные средства общества.

По слухам, группе принадлежит даже собственный остров в северной части штата Нью-Йорк. Хотя секретные практики «Черепа и Костей» вовсе не являются секретными, слухи об обязательных обрядах ходят до сих пор.

Собрания общества проходят дважды в неделю, но что на них осуждается, остается неизвестным.

К разочарованию любителей теорий заговоров, все доходящие до обывателей слухи о данной организации свидетельствуют о ее безвредности. Группу связывают исключительно со студенческими шалостями.

Славы «Черепу и Костям» добавили легенды о том, как новые члены обязаны рассказывать о своих сексуальных фантазиях и сексуальных историях из своего детства и юности. Также в этом обществе принято давать прозвища всем членам общества. Так, самый высокий из них именуется «Длинным дьяволом», тот, у кого самый большой сексуальный опыт, зовется «Магогом» (это имя было у Вильяма и Роберта Тафтов и у Буша-старшего). А вот Буш-младший, видимо, своими талантами не смог покорить группу, получив прозвище «Временный».

Иллюминаты

Самыми известными членами ордена называют Гете и Фердинанда Брауншвейгского.

Об этом обществе можно найти много упоминаний в популярной культуре. С ним также связано множество теорий заговора. Поскольку иллюминаты появляются в книгах, кино и телевидении, большинство людей воспринимает их существование как миф. Однако факты гласят о том, что в конце 1700-х годов в Германии действительно существовала такая реальная организация. В то время члены группы представляли собой просвещенных вольнодумцев, ставших радикальным ответвлением Просвещения.

Но общество вскоре отвернулась от этой группировки, чьи методы, взгляды на мораль и воспитание были уж слишком радикальными. Вскоре пошли слухи о том, что диссиденты намереваются свергнуть правительство, и о том, что это именно они умышленно разожгли Французскую революцию. Хотя это тайное общество довольно быстро распалось, его влияние долгое время оставалось достаточно сильным. По слухам, они продолжили свою деятельность, полностью уйдя в тень.

Иллюминатам приписывают также создание США и Октябрьскую революцию в России. Благодаря постоянным упоминаниям о них в популярной литературе, иллюминаты и сегодня навевают страх.

Современные теоретики заговоров утверждают, что данное тайное общество сумело выжить и теперь существует в качестве зловещего теневого правительства, влияющего на действия мировой политики и промышленности.

Считают, что иллюминатами в наше время являются семья Буш, Уинстон Черчилль и Барак Обама, однако никаких доказательств существования такой группы так и не было обнаружено. Тем не менее, тайное общество иллюминатов сегодня является одним из самых известных и популярных.

Масоны

Количество известных членов масонских лож поистине впечатляет! Достаточно вспомнить Уинстона Черчилля, Марка Твена, Генри Форда и Бена Франклина. Сегодня они менее влиятельны и скрытны, чем когда-либо, но все равно остаются одним из самых известных тайных обществ в мире. Только официально членов масонства около пяти миллионов человек.

Официально масоны появились на свет в 1717 году, хотя существует некие документы, свидетельствующие о деятельности группы еще в XIV веке. Первоначально это братство было создано для людей, разделяющих ключевые философские идеи, в том числе и веру в высшее существо.

Масоны уделяли много внимания морали, в результате чего многие из глав лож стали известны своей благотворительной деятельностью и общественными работами. Несмотря на безобидную деятельность масонов, они всегда подвергались жесткой критике. Сторонники теорий заговоров обвиняют их в причастности к политическим заговорам и гнусным оккультным практикам. Церкви всех конфессий также подвергают масонов критике, поскольку моральное учение и эзотерические духовные убеждения последних входят в разногласия с традиционной религией. В старые времена масонство базировалось на уникальных традициях и принципах. Сегодня же, когда число членов так велико, а ложи разбросаны по всему миру, сохранять устои масонам становится тяжело. Неизменной осталась лишь одна практика, именуемая методом индукции.

Инициируемый должен быть рекомендован в группе кем-то, кто уже является масоном, а чтобы достичь уровня «Мастера» человек должен пройти три различных степени. У участников есть предписанные режимы приветствия друг друга, в том числе рукопожатия, жесты и пароли, а людям, не являющимся членами ложи, запрещено посещать заседания.

Opus Dei

Если вам довелось прочесть или посмотреть «Код Да Винчи», то вы, вероятно, уже знаете, о чем пойдет речь. Организация Opus Dei — это тайное сообщество, которое сделало своей целью защиту тайн католичесткой церкви и предполагаемой родословной Иисуса Христа. На самом же деле организация Opus Dei была создана в 1928 году с благословения Папы Римского.

Участники этого сообщества верят, что каждый человек должен вести святой образ жизни, соблюдая целибат. Это сообщество было раскритиковано по причине чрезмерной строгости его принципов, хотя ни одно из приписываемых ему злодеяний не было подтверждено официально. Более того, сама католическая церковь запрещает создание каких-либо тайных сообществ, а также участие в них.

Розенкрейцеры

Общество розенкрейцеров, как многие полагают, было основано в 1600-е годы группой немецких протестантов, которые мечтали изменить политическую карту Европы. Поскольку это общество было организовано группой протестантов, его сочли опасным, поскольку подавляющее большинство населения Европы в те времена исповедовало католицизм. На тот момент секретность общества была единственным способом защиты от преследований со стороны католической церкви.

Розенкрейцеры существуют и в наше время. На данный момент существует несколько групп этого тайного общества, находящихся в разных точках земного шара, каждая из которых оспаривает право считаться родоначальницей этого течения.

В число членов этого сообщества входят религиозные лидеры и философы.

Мальтийский орден (Иоанниты)

Мальтийский орден (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты; Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты; Суверенный военный орден рыцарей-госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты; Суверенный Военный Страннноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) — рыцарский религиозный орден Римско-католической церкви. Старейший в мире рыцарский орден.

Мальтийский орден имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы. Имеет дипломатические отношения со 105 государствами, поддерживаемые при помощи большого количества послов. Согласно международному праву, Мальтийский орден является государствоподобным образованием, при этом сам орден позиционирует себя как государство. Суверенитет Мальтийского ордена рассматривается на уровне дипломатических миссий, но не как суверенитет государства. Впрочем, иногда Орден все же рассматривается как карликовое государство. Он выдает собственные паспорта, печатает собственную валюту и марки. Имеет почтовые соглашения примерно с 70–80 странами. Великий магистр ордена несет службу в качестве папского вице-короля, предоставляя дипломатам Ватикана процессуальную поддержку при подаче ходатайств, при внесении предложений о поправках, а также при необходимости принятия решений в сфере международной дипломатии.

Герметический орден Золотой зари

Также известный как «Золотая Заря», Герметический Орден Золотой Зари был основан в конце XIX века. Его члены занимались изучением оккультизма, паранормальных явлений и метафизики. Организация считалась магическим

орденом, в ее круги входили такие известные личности, как Брэм Стокер, автор знаменитой книги «Дракула». На сегодняшний день существует несколько групп-последовательниц этого ордена, но достоверно известно, что ни одна из них не имеет прямой связи с оригинальным орденом. Члены ордена по-прежнему обязаны пройти особый ритуал посвящения, который перемещает их из так называемых «внешних кругов» во «внутренний». Согласно энциклопедии Ллевеллина, на сегодняшний день доступом к Ордену Золотой Зари обладает гораздо большее количество людей, чем за всю предыдущую историю организации. Многие из них называют себя «практикующими магами Золотой Зари».

Рыцари Золотого Круга

В свое время эта организация была самым настоящим тайным обществом. Есть предположение, что оно существует и по сей день. Рыцари Золотого Круга были сторонниками рабовладельческого строя. Сама организация была основана в середине XIX века и отличалась высокой активностью до и во время Гражданской войны в США. Изначально общество хотело аннексировать так называемый «золотой круг» земель, находящихся в Мексике, чтобы впоследствии разделить его на 25 рабовладельческих штатов. Одно лишь подозрение в связи человека с этим обществом могло послужить поводом упрятать этого человека в тюрьму. Некоторые историки считают, что после окончания Гражданской войны данное сообщество ушло в подполье. Некоторое время ходили слухи о том, что круг собирался финансировать вторую гражданскую войну, но они оказались ложными. Некоторые источники заявляют, что группа прекратила свое существование в 1916 году.

Магический символизм в логотипах известных компаний

Современный человек живет в постоянном окружении большого количества всевозможной наружной рекламы, слоганов,

рекламно-визуальных образов, символов компаний, называемых «логотипами».

Слово «логотип» состоит из двух древнегреческих слов: «ЛОГОС» — слово и «ТИПОС» — отпечаток. Логотип представляет собой графический знак, эмблему, визуальный символ.

Все компании стремятся как-то обозначить себя, выделиться среди других. К этому прибегают и простая уличная «забегаловка» с наивным логотипом, реализованным в виде незатейливой вывески, и транснациональные компании, футбольные клубы, политические партии и движения, религиозные конфессии и целые страны. Все они без исключения желают иметь свой неповторимый фирменный стиль.

Логотип стал ключом к эгрегориальным энергиям масс. При этом одни логотипы, появившиеся тысячелетия назад, дошли до наших времен без изменений, другие — видоизменяются каждые 100 лет. Некоторые компании и вовсе использует чужой логотип, украв его у своего идеологического противника.

В данном разделе мы приведем несколько примеров использования откровенно магической символики в логотипах известнейших компаний, а также подробно разберем значения тех или иных логотипов. Сразу оговоримся: приведенная здесь информация не всегда приятна для рядового потребителя.

Google Chrome и Chromium

Трикветр (также трикветра, триквестр, от лат. triquetrum — tri, три и quetrus, имеющий углы) — древний орнаментальный и сакральный символ народов центральной и северной Европы. Латинское наименование символа в оригинале означало просто «треугольник» и использовалось для обозначения различных треугольных форм. В наши дни оно стало использоваться исключительно для обозначения сложной фигуры, образованной пересечением трех символов Vesicapiscis (лат. «рыбьи икринки») и нередко имеющей окружность внутри или снаружи фигуры. Трискелион (также трискель, трискел, трискеле, от греч.— трехногий) — один из самых древних знаков, символизирующих Солнце,

но впоследствии Трискель как символ солнца вытеснила свастика. Трискелион представляет собой три бегущие ноги, выходящие из одной точки. Этот символ можно встретить у кельтов, греков, японцев, азиатов, этрусков. Иногда Тискель называют трехлучевой сватикой. Изначально этот символ олицетворял движение солнца в трех основных стадиях: восход, зенит, закат. Затем Трискель стал символизировать «бег времени», ход истории и вращение светил. Икринкой здесь выступает центральный голубой шар, символизирующий воду, в которой водится рыба. Таким образом, социум предстает в данном символе в виде пруда; рыба, водящаяся в нем — это все мы с вами (потенциальные потребители), а окружающий «нас» трехцветный контур-триквестр — это компания-рыбак, которая ловит зазевавшуюся «рыбу» в свои сети.

«Мерседес-Бенц»

Логотип компании «Мерседес-Бенц» — еще один замечательный пример использования классического знака «трисколь» в современной маркетинговой стратегии. Этим знаком данная компания демонстрирует уверенность в своем совершенстве. Трехконечная звезда — трисколь — символизирует ее превосходство во всех сферах мироздания — в срединном мире людей, в Высшем Мире Закона, а также в Низшем Мире источников энергии.

«Pepsi Co.»

На первой картинке изображен старый логотип компании. На второй мы можем наблюдать современный логотип, который, по признанию самих лидеров компании, обошелся им в один миллион долларов. Дизайн нового логотипа принадлежит «Arnell Associates». Идея этого дизайна сформулирована в документе с названием «Захватывающая стратегия дизайна». На 27 страницах авторы

утверждают, что новый логотип Pepsi — это своего рода «Код Да Винчи» и признают, что здесь сочетаются элементы фэн-шуй, эпоха Возрождения, теория относительности и многое другое.

Toyota

Эллипс — один из древнейших сакральных символов, используемых человечеством, который символизирует сердце. В логотипе компании Toyota мы видим целых три «сердца». Одно принадлежит покупателю — это верхний эллипс, ориентированный горизонтально. Оно, как мы можем наблюдать, целиком и полностью заключено в эллипс большего объема — в «сердце» продавца. Таким образом, продавец словно намекает нам: «Ваши сердца принадлежат мне». И наконец, третий эллипс, ориентированный вертикально — это «сердце» прогресса. Что примечательно, «сердце» прогресса разрушает целостность только «сердца» покупателя, оно бесцеремонно вторгается в его внутреннее пространство, разрывает его линии, внедряется в его структуру. Тогда как «сердце» продавца остается нетронутом, оно не утрачивает целостности своих линий, целиком и полностью контролируя процесс и при этом поглощая и пространство покупателя, и само пространство прогресса.

Apple

Очевидно, что надкусанное яблоко в качестве логотипа компании «Apple» символизирует запретный плод с «Дерева познаний» в библейской истории Адама и Евы.

Выставив напоказ основной символ человеческого грехопадения, Стив Джобс таким образом выразил свой тщеславный вызов Создателю, словно бы объявляя ему: «Да, мы надкусываем от Твоих запретных плодов познания и гордимся этим!» Без ложной скромности, логотип «надкусанное яблоко» можно по праву считать основным символом современного люциферианства.

Starbucks

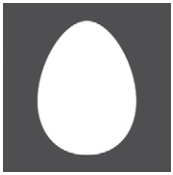
Сеть кофеен «Старбакс» — популярнейшие заведения в Америке. В самом логотипе, казалось бы, ничего примечательного, только вот каким боком он имеет отношение к кофе и кофейням? А теперь копнем немного глубже и разберемся, кто же на самом деле изображен на этом замечательном логотипе. При детальном исследовании выясняется, что здесь изображена Мелюзина — традиционная фантастическая фигура западно-европейской геральдики, известная и на Руси в качестве нечестивого символа. Изображается она в виде коронованной обнаженной женщины с длинными распущенными волосами. Ниже груди ее туловище переходит в два симметрично расположенных на щите рыбьих хвоста, за которые Мелюзина держится руками. Иногда эта фигура изображается безрукой, иногда — держащей в одной руке гребень, в другой зеркало.

Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух воды источников и рек. По легенде, она выходит замуж за смертного только при условии, чтобы тот никогда не глядел на нее в зверином обличье. Если же он застает ее в таком виде, Мелюзина бросает его.

Bluetooth

Слово Bluetooth — перевод на английский язык датского слова Blatand («Синезубый»). Это прозвище носил король Харальд I, правивший в X веке Данией и частью Норвегии и объединивший враждовавшие датские племена в единое королевство. Подразумевается, что беспроводная технология Bluetooth делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт. Логотип Bluetooth является биндруной, то есть сочетанием нескольких рун, «сшитых» в один структурный рисунок. В данном случае использованы две руны: руна Хагал из Младшего скандинавского футарка, символизирующая разрушение, трансформацию и перерождение, а также руна Старшего

футарка — Беркана, обозначающая рост, благосостояние, материнский принцип.



«МТС»

В ведийской космогонии мировое яйцо — золотое. Это то самое золотое яичко, которое сносит Курочка Ряба в известной русской сказке (в ней от мифологического антуража остался только закодированный образ-символ, усваиваемый ребенком чуть ли не одним из первых). В древних культурах яйцо было одним из символов Солнца — источника весеннего возрождения и творческих сил природы. В русских сказках, по мнению некоторых исследователей фольклора, Солнце принимает зооморфный образ Жар-птицы, которую похищают силы Тьмы или Зимы в образе колдуна или царя-чародея; однако Жар-птица успевает снести золотое яйцо — источник последующей жизни, света и тепла. Потому-то среди многих народов распространены сказки о яйце как источнике жизни и Вселенной. Из глубокой древности идет обычай одаривать друг друга яйцами и величать их в священных песнопениях.

Versace

Джанни Версаче справедливо признан человеком-легендой, влюбленным в свою профессию. Любая коллекция Версаче вызывает восхищение в мире моды и дизайна.

Создавая свою первую линию одежды, Джанни Версаче задумался об индивидуальном логотипе, который будет отличать все произведения талантливого дизайнера.

Приверженец древней мифологии, Джанни тщательно продумывал информационную нагрузку будущего логотипа, связанную с персонажами древнегреческих легенд. Перечитав интересную и печальную историю о Медузе горгоне, Версаче собственноручно нарисовал голову медузы, обвитую змеями вместо волос.

Легендарная голова Медузы горгоны, избранная дизайнером в качестве автографа для своих произведений, стала своеобразным мистическим знаком, которому негласно приписывались магические свойства.

По легенде, тот, кто посмотрел в глаза горгоны, мгновенно превращался в каменное изваяние. Но оторвать взгляд от прекрасного женского лица Медузы не удавалось никому. И только герой Персей хитростью и умом справился с горгоной и смог отрубить ей голову. Даже после смерти голова горгоны не утратила своих губительных способностей. Персей, знавший этот секрет, забрал голову с собой. Судя по развитию дальнейших событий сюжета легенды, отрубленная голова Медузы послужила Персею смертельным оружием в борьбе с другими мифологическими существами.

Концепция отличительного знака Versace — фатальная привлекательность, отражает гипнотическую красоту, овеянную загадочным ореолом тайны и неопределенной, интригующей опасности.

Когда бренд Версаче стал невероятно популярным и престижным, завоевывая успех и признание с каждой новой коллекцией, в кругах известных дизайнеров и модельеров прижились слухи о волшебном действии его логотипа.

Применение магических знаков в быту

Магические символы окружают нас повсюду. Они могут быть представлены в виде обычных растений: роза, орхидея, лист клевера. Или, например, выступать в виде мифических животных: дракон, единорог. Могут они быть и знаками: магический узел удачи, знак бесконечности. Не важно в каком облике предстанет перед нами магическая власть символа, важным является то воздействие, которое символ оказывает на жизнь человека. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Международный флаг планеты Земля

Во время космических миссий обычно используются национальные флаги стран, которые ее финансируют.

Однако астронавты, независимо от страны происхождения, «выступают» за планету в целом, а не за государство, давшее средства на полет.

По этой причине был разработан флаг планеты Земля. Он состоит из семи белых переплетенных между собой колец на синем фоне. Кольца символизируют всю жизнь на нашей планете.

Однако сам символ гораздо старше флага и более известен как «Семя Жизни». Он считается частью «Священной геометрии». Этот термин используется для обозначения универсальных геометрических узоров, часто встречающихся в природе. Семя Жизни имеет поразительное сходство с клеточной структурой живых организмов на стадии эмбрионального развития.

Семя Жизни так же, как и Большой Цветок Жизни, находили во многих местах мира. Самой древней из таких находок, обнаруженной в храме Осириса в Абидосе в Египте, около 6000 лет.

Подобный «дизайн» также использовался в буддийских храмах в Китае и Японии, в современной Турции, в Индии, по всей Европе, в Ираке и во многих других местах. Семя Жизни играет важную роль в различных религиях. К примеру, в старых славянских религиях символ Семени Жизни обозначал солнце.

Международный символ медицины

Мало кому известно, что символ медицины (трость с крыльями и двумя змеями) — это результат ошибки.

Согласно легенде, бог Гермес (Меркурий у римлян) обладал волшебным жезлом под названием кадуцей, который выглядел именно так, как всем известный символ. Жезл этот обладал большой силой, мог прекратить

любые споры и помирить врагов, однако никак не был связан с медициной. Оказывается, более сотни лет назад американские военные врачи перепутали кадуцей с посохом Асклепия — древнегреческого бога медицины и целительства. На посохе Асклепия крылья отсутствовали, а змея была всего одна.

Позднее этот символ прижился, а сейчас его используют как знак врачебной тайны.

Происхождение знака «ОК»

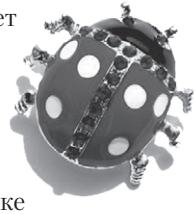
Подавляющее большинство людей понимают знак «ОК» как «все отлично», «хорошо». Но он не везде считается положительным. К примеру, во Франции, если показать человеку такой жест, то он очень оскорбится, подумав, что вы обозвали его нулем. На самом же деле этот жест есть ничто иное, как мудра (ритуальный знак в индуизме и буддизме). Жест символизирует круговорот передачи знаний от учителя к ученику. Будда практически всегда изображается с этим знаком.

Стилизованные брошки

Брошка в виде бабочки

Бабочка — символ души, бессмертия, возрождения и воскресения. Она символизирует способность к превращениям, к трансформации, поскольку это прекрасное крылатое существо появляется на свет, преображаясь из маленькой ползающей гусеницы. Бабочка несет в себе творческое начало, помогает с легкостью воспринимать окружающую реальность, своими радужными красками раскрашивая серые будни. Фигурки в виде бабочки помогают обрести легкость, независимость, креативность. Это символ творческих людей: художников, писателей, поэтов, музыкантов. Поможет этот талисман и тем, кто хочет ярких перемен в своей жизни.

Божья коровка



Во всех традициях божья коровка выступает как символ удачи и благих вестей, а также символ благодати, доброты и прощения.

Считается, что божья коровка — посредник между людьми и Богом, между миром живых и миром мертвых. Именно поэтому у разных народов существует обычай задавать божьей коровке самые сокровенные вопросы о жизни и смерти, о погоде и урожае, о любви и женитьбе.

Для голландцев божья коровка, севшая на человека, считается хорошей приметой. Чехи верят, что найденная божья коровка приносит удачу. Французы считают, что талисман с изображением этого насекомого оградит детей от несчастья, предупредит об опасности. Для этих целей можно использовать подвески в форме божьей коровки, поместив их в браслет или надев как кулон на цепочку.

Орхидея

Этот изысканный и прекрасный цветок считается в Фен-шуй символом стремления к совершенству во всем. Орхидеи являются олицетворением спокойствия, красоты и внутренней гармонии. В Китае они являются еще и символами роскоши, элегантности, покровительства и плодородия. Сам живой цветок, его изображения или же подвески, сделанные в его форме, стали символом изобилия, духовного роста, красоты и чистоты. Неудивительно, что орхидеи являются такими популярными комнатными растениями.

Роза

Розы — очень древний символ. В практике Фен-шуй роза символизирует любовь, нежность, красоту, романтику и страсть. Согласно Фен-шуй, Розы считаются хорошим выбором для спальни, поскольку создают атмосферу романтики, гармонизируя пространство. Роза приносит удачу и способствует любви в семье.

Подкова

Подкова является одним из древнейших символов удачи. Считается, что она способна отводить «дурной глаз». Поскольку подкова защищает копыта лошади, люди, возможно, подумали, что она защитит и их. Кроме того, подковы выковываются кузнецами, а те, в свою очередь, считаются создателями счастья, ведь они работают с одной из основных стихий — огнем. Некоторые теории утверждают, что подкова формой своей напоминает рогатый месяц, а это тоже символ удачи. Если подкова повешена концами вверх, она привлекает в дом удачу. Надеясь на это, люди обычно вешают над дверями магниты в виде подковы.

Знак бесконечность

Этот простой, известный нам с детства математический символ имеет глубокое символическое и даже магическое значение. Знак бесконечности означает вечность бытия, несчетность и невозможность познания этого мира. Знак бесконечности — это символ стремления человека ко всему совершенному и идеальному. Знак бесконечности использовался еще в тибетских наскальных гравюрах. Он изображался в виде змеи, кусающей свой хвост. По легенде, этот змей по имени Уроборос пытается съесть свой хвост, но со временем хвост вновь вырастает и так продолжается вечно. Таким образом, этот змей стал символизировать начало и конец и их соединение в естественных циклах.

Наличие символа бесконечности в парных браслетах и украшениях выражает стремление возлюбленных быть вместе навсегда и одновременно является символом верности друг другу.

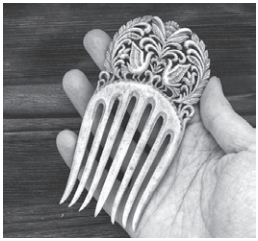
Кроме того, бесконечность — это желание жить без границ и ограничений, ведь сам знак бесконечности изначально задумывался как символ, указывающий на невозможность указать границы, численные или количественные меры.

Колесо

Колесо — фигура, символизирующая солнечный путь и вечное движение. В крутящемся колесе движение повторяет само себя. Колесо — знак солнцеворота.

В буддизме колесо символизирует непрерывную цепь перерождений. Помимо «колеса жизни», в буддистской семиотике популярностью пользовалось «колесо закона» — кармы. Колесо выступает также символом Фортуны, счастливого случая, свидетельствуя в тоже время о жизненном непостоянстве. На популярном в Средние века рисунке у Колеса Фортуны изображены четыре царственные особы. Соответственно динамике вращения колеса, их девизы таковы: «Я буду царствовать», «Я царствую», «Я царствовал» и «Я отцарствовал».

Колесо — знак динамичной жизни, вечного непрерывного движения.



Расческа-гребешок

Для каждой женщины магическим предметом может стать обычный гребешок для волос. В старину перед волхованием косы обязательно распускали, а волосы расчесывали костяным гребешком. Ворожба на волосах была частью простой, привычной бытовой магии славян.

Девушки расчесывались своими волшебными гребешками, чтобы волосы росли длинными и сильными, а красота их прибывала. Даже обычную расческу, а уж тем более волшебный, заговоренный гребень никогда не одалживали другой женщине, чтобы не отдать ей свою красоту и счастье. Женщины об этом знали, потому и сами никогда не просили чужой гребешок.

Волшебный гребень может подарить женщине и ее муж, тогда он сам должен расчесывать ей волосы. Такой обряд совместной ворожбы на волосах помогает сохранить любовь и лад в семье на долгие годы. В старину девушки, еще не встретившие своего

суженого, гадали на гребне: расчесывали перед сном волосы, а сам гребешок клали под подушку, чтобы им приснился будущий муж.

Коньки на крышах русских изб

«Коньки» на крышах русских изб отнюдь не случайны и первоначально ставились вовсе не для красоты. Конь считался священным животным, связанным со светлыми Богами, и хранил человека от сил зла.

В старину к задней части конька прикрепляли еще и хвост из мочала, после чего изба уже совершенно уподоблялась коню. Собственно, дом представлялся «телом», четыре угла — четырьмя «ногами». Иногда вместо деревянного конька укрепляли настоящий лошадиный череп. Мы уже знаем, что индоевропейцы поклонялись богу, проявление которого видели в Солнце.

Небесные кони влекут за собой огненную повозку, колеса которой и являются солнцем. На повозке восседает бог, вооруженный луком и стрелами (солнечными лучами), куда попадут его стрелы — там возникает жизнь.

Со временем этот бог видоизменился или стерся из людской памяти, но повозка-солнце и кони как образ доброй жизненной силы, влекущей эту повозку по небосклону, остались навсегда. Отголоски этих верований продолжали пестовать и славянские культы.

В первую очередь это образ коней-уток, которые везут лодку-повозку Солнце по небесному морю.

Днем Солнце проплывает над миром живых, а ночью проплывает над миром мертвых, даруя свет и ему. Кони на крышах любой русской избы напоминают нам об этой традиции. На рисунке выше под «коньком» изображен также и знак «Громовник», с которым мы с вами уже встречались в разделе «Славянские амулеты».

Часть 5.

Самостоятельное изготовление персональных руническихамулетов

Итак, вы решились самостоятельно изготовить магический амулет для себя, для своих близких или для дома, в котором живете...

Разношерстные колдуны, маги и экстрасенсы пытаются нас убедить, что для этого необходимо быть приверженцем глубокого оккультного знания, да еще иметь десяток-другой сильных чародеев в роду. Уверяю, это не так. Каждый из нас обладает колоссальным потенциалом, а с таким простым делом, как изготовление амулета, при наличии желания и грамотной инструкции справится даже подросток.

Конечно, дело это не сказать, чтобы очень простое и примитивное, но и каких-то запредельных сложностей в нем тоже нет. Главное — соблюдать каноны, а о них-то мы и будем говорить в данном разделе книги, во всех деталях и подробностях.

В качестве примера возьмем принципы изготовления рунических амулетов, то есть магических символов, состоящих из одной или нескольких рун.

Руны — это знаки древнего языка, которыми пользовались наши славянские предки (а также германцы, скифы и скандинавы — родственные нам народы) до прихода на Русь христианства и кириллической письменности.

Как уже говорилось ранее, если буква сама по себе не несет никакой смысловой нагрузки, то каждый рунический знак, напротив, обладает целым пластом глубоких смыслов и развернутых значений. Руны близки нам по духу, они плотно «прошиты» в нашем геноме. Поэтому работать с рунами не только крайне эффективно, но и приятно. Прикасаясь к этим древним сакральным символам, мы словно пробуждаем внутри себя память наших предков, возвращаясь к собственным истокам на новом уровне знаний.

Для многих из нас рунические знаки до сих пор ассоциируются только лишь с гадательными техниками. А между тем, гадания на рунах имеют в древней практике Асатру (дословно: «владение рунами») лишь прикладное — дополнительное значение. На самом же деле руны — это универсальный набор энергетически активных матриц, своеобразный древний «конструктор», моделируя который, можно создавать амулеты — беспрецедентные по силе, качеству воздействия и спектру решаемых задач. Научившись «собирать» руны в единый символьный конгломерат — рунескрипт, мы получаем возможность повлиять на любую из сфер нашей жизнедеятельности, разрешить практически любую из неразрешимых задач, будь то проблемы, связанные со здоровьем, личной жизнью, либо же с социальной успешностью.

Создание амулета — работа, безусловно, тонкая и творческая, но вместе с этим в ней присутствуют строгие алгоритмы и правила, которые следует неукоснительно соблюдать. И тем ценнее становится для нас полученная здесь информация.

Первое, что необходимо понять — это устройство самого амулета. Любой правильно созданный амулет обладает телом, сознанием и душой.

Тело амулета — это тот материал, из которого мы его будем делать, его физическая основа, собственно — заготовка, на которую наносятся руны.

Сознание амулета — это сам магический символ, рунескрипт, который мы сконструируем из отдельных рунических знаков для решения той или иной практической задачи. В «собираемом» нами скрипте будет отражена программа, которой наш верный магический помощник будет четко следовать на протяжении всей своей жизни! А некоторые амулеты живут весьма долго.

Душа амулета — это его живое начало, кусочек нашего духа, который мы передадим ему во время ритуала освящения.

Для создания качественного амулета нам понадобятся следующие предметы и инструменты:

1. Материал, из которого мы будем конструировать нашего магического помощника (подробнее о материалах см. в разделе «Тело амулета»).
2. Обычный канцелярский нож (можно приобрести в любом магазине канцелярских товаров). Чем больше нож, тем удобнее нам с ним будет работать, хотя режущее полотно у них стандартное.
3. Толстая линейка, желательно железная, которую мы будем использовать в качестве направляющей во время создания тела амулета.
4. Электрический выжигатель или гравер (в зависимости от материала, с которым мы будем работать). Если у нас есть опыт гравировки по металлу и мы в качестве материала собираемся использовать медь, серебро или золото, тогда нам следует приобрести гравер — он продается в любом строительном супермаркете. Если же мы намерены работать по классике — на дереве или коже — нам хватит простого выжигателя. Его приобрести еще легче: он есть в каждом большом супермаркете. В «Ашане», например, он бывает всегда. Стоимость — от 500 до 800 рублей. Совсем недорого, если учесть, что, заказывая амулет у профессиональных «колдунов» и «магов», мы отдадим за него от 15 до 25 тысяч рублей, и это в лучшем случае. Следует помнить, что покупая выжигатель, пусть даже за 800 рублей, мы получаем в свои руки важный инструмент, с помощью которого мы создадим десятки и сотни подобных амулетов. Арифметика здесь несложная.

5. Простой карандаш, лучше — средней твердости, для нанесения эскиза составленного нами скрипта на заготовку.
6. Свеча — 1 штука. Потребуется нам для ритуала освящения нашего помощника. Нет смысла брать какую-то особенную, экзотическую или большую. Сам ритуал займет не более 10 минут, а это значит, что именно столько времени наша свечка будет оставаться «включенной». После же обряда эту свечу придется «утилизировать», потому что в бытовых целях ее использовать уже нельзя. Это принципиальная и категорическая рекомендация! Поэтому для наших целей лучше всего подойдет маленькая восковая свечка, которую можно приобрести в любой церкви или церковном магазине.
7. Благовония. Подойдут любые. Главное, чтобы нам самим их запах был комфортен и приятен. Приобретаются в любом эзотерическом магазине или лотке. Возьмем упаковку из 20 штук, нам ее хватит надолго.
8. Каменная соль — 200–300 гр. Именно каменная! Мелкая, тертая соль класса «Экстра» для наших целей не годится.
9. Стакан обычной холодной воды из-под крана.

Вот, в принципе, и все. Теперь можем приступать непосредственно к созданию самого амулета...

Тело амулета

В качестве «тела» амулета могут быть использованы следующие материалы:

- Камень
- Металлы (медь, латунь) и драгметаллы (золото, серебро)
- Косточки абрикоса
- Кость
- Вощеная бумага
- Дерево
- Натуральная кожа

Это — краткий перечень основных материалов, на которых вырезали и выжигали рунические знаки наши предки.

А теперь давайте учтем реалии современной жизни и, руководствуясь заданными условиями, отсечем лишнее, выбрав для себя оптимальный вариант.

Итак, камень. Кто-нибудь из нас умеет гравировать по камню? Если да, то примите мои искренние и восторженные поздравления. В остальных же случаях камень отбрасываем как чрезвычайно сложный и бесперспективный вариант.

Далее — металлы. Ну, здесь, конечно, отношение двойственное. С одной стороны, существует огромное количество профессиональных ювелиров, которым можно отдать эскиз своего символа, и он все исполнит в лучшем виде, хоть на золоте, хоть на серебре, хоть на меди. Это так. Но с другой стороны, нет никаких гарантий, что ювелир нанесет символы правильно, в той последовательности, которая нужна. Тем не менее, это очень важный момент. Символ, нанесенный с искажениями, может дать абсолютно непредсказуемый, хаотический эффект. Думаю, такой вариант развития событий нас мало устроит. И опять же, для выполнения работы по металлу нам придется «засветить» свой индивидуальный, по сути — сакральный символ абсолютно постороннему человеку. А это тоже не очень хорошо.

Запомните правило: чем меньше людей видит составленный нами скрипт, держит в руках созданный нами амулет, тем мощнее и дольше он будет с нами работать! В этом еще одно принципиальное отличие классического талисмана от персонального амулета. Первый работает с энергиями коллективного бессознательного, то есть, чем больше людей пользуется талисманным знаком, чем больше сознаний включено в этот процесс, тем сильнее, обширнее и глубже эффект от его ношения. Чем древнее символ, чем больше представителей человечества с ним взаимодействует, тем глобальнее его влияние на структуру и энергетику пространства.

С персональным амулетным скриптом — все с точностью до наоборот. Будучи именным, настроенным только на нас, и вместе с тем являясь по отношению к нам внешним источником Силы, наш помощник будет неотвратимо терять часть своей энергии каждый раз, когда ему придется контактировать с посторонними людьми. Это будет происходить незаметно. Там похвастались — показали амулет друзьям, здесь не удержались — дали кому-нибудь пощупать... глядь, а наш верный помощник уже и не живой. Символ потух, энергия иссякла; лежит на ладони простой кусочек кожи или дерева и уже ничего не излучает и не транслирует.

Поэтому сразу забываем о повсеместной демонстрации нашего амулета. Это талисман носится на шее, у всех на виду. Персональный же помощник лежит в самом глубоком и потаенном кармане, или же в сумочке, портфеле, барсетке. И лучше всего, дабы предотвратить случайные контакты, предварительно зашить его в кусочек натуральной ткани белого или красного цвета. Но обо всем по порядку.

Продолжаем обсуждать материалы для тела нашего будущего помощника.

Косточки абрикоса. Поверьте, работать с ними ничуть не проще, чем с камнем, а где-то даже и сложнее. Естественный изгиб, извилистая плотная фактура... Через пять минут тщетных попыток нанести символ мы с яростью и разочарованием бросим это гиблое занятие, а косточка абрикоса, между тем, если чем-то и покроется, то только нашим отборным матом.

Поэтому косточки отправляем туда же, куда уже отправили камень — к нашим праотцам. В очередной раз приятно удивляемся профессионализму древних мастеров, раз они умели работать с такими сложными материалами, проникаемся глубоким уважением к предкам и движемся дальше.

На очереди у нас — кость. В древности в тибетской культуре Бон амулеты делались из костей умерших учителей. И там, конечно же, была Сила, да еще какая. В условиях же современного города какой материал мы сможем достать? Кость дохлой собаки? Кошачью лопатку? Цыплячью грудку? Толку от такого амулета будет ноль. Действительно, не станем же мы ломиться в городской морг, подкупать санитаров, чтобы они нам добыли человеческую лопатку, грудину или ребро?! А даже если и так (уровень фанатизма бывает разным), то для вырезания заготовки мы уже не обойдемся канцелярским ножом. Здесь нам циркулярная пила потребуется. Короче говоря, от костей тоже отказываемся.

Вощеная бумага как материал для работы, безусловно, самый легкий. Здесь нам даже выжигатель не потребуется. Вырезаем заготовку нужного размера простыми ножницами, пишем символы по воску кончиком кухонного ножа, освящаем... и все — амулет готов. Но здесь тоже есть свои нюансы. Воск очень восприимчив к высоким температурам. Ну сделали мы помощника, как полагает-

ся, по всем канонам амулетного искусства... Он, конечно, работает, излучает, транслирует, добросовестно выполняет вложенную в него программу... Но в один прекрасный момент температура воздуха поднялась выше 30 градусов, и наш верный амулет возьми да и «поплыви». Восковая поверхность потекла, расплавилась, символ смазался — программа перестала работать или начала работать с искажениями (что еще хуже). Поэтому окончательный вердикт для данного материала таков: просто — да, практично — нет! Три раза нет!

Остаются лишь дерево и кожа. А вот эти материалы в современных условиях как раз-таки самые оптимальные!

Деревянную рейку шириной в 4 см (универсальная ширина для заготовки) можно купить в любом строительном магазине, на любом рынке стройматериалов. Останется только отпилить от нее кусочек нужной длинны и отполировать полученную прямоугольную заготовку шкуркой до приятного на ощупь состояния. Дерево — материал живой и сильный, будет держать программу от 5 до 10 лет. Так что именно из дерева рождаются амулеты-долгожители. Правда, в случае такого выбора нам в дополнение к стандартному рабочему набору придется обзавестись еще пилой и наждачной бумагой. Да и выжигать по натуральному дереву — занятие не очень простое. Когда раскаленное жало идет вдоль волокон — процесс кажется легким и приятным, но стоит только начать проводить диагональную черту, тут же превращается в кропотливое ювелирное искусство. А посему при работе по дереву требуются определенный опыт и сноровка.

Абсолютным же лидером нашего топа материалов для амулетов является кожа! Кожаная заготовка наилучшим образом сочетает в себе простоту в работе и практичность в использовании. Выжигать знаки на натуральной коже — невероятно легко и приятно. Жало словно само скользит по ее поверхности, выводя замысловатые геометрические фигуры с линиями одинаковой толщины и глубины, независимо от направления движения инструмента.

Достать кожу в городских условиях тоже не составит труда. Для наших целей нам потребуется плотная, грубая, толстая кожа, жесткая на ощупь. Такой материал в основном используется в обувной промышленности. На обувных фабриках, в будках с по-

меткой «Ремонт обуви», в обувных мастерских всегда найдется гора обрезков разной толщины и величины, и в ответ на нашу незатейливую просьбу приветливые работники с удовольствием выдадут нам эти обрезки по цене 100 рублей за мешок. Они все равно их просто выбрасывают, а тут вишь ты — кому-то пригодилось! И нам хорошо, и им приятно.

Цвет кожи большого значения не имеет. Он может варьироваться от ярко-белого до угольно-черного, от светло-коричневого до ядовито-синего, главное — чтобы нам было удобно работать с заготовкой и чтобы знаки, наносимые на нее, отчетливо читались.

Итак, получив в свои руки материал, мы при помощи линейки и канцелярского ножа вырезаем заготовку — тело нашего будущего амулета.

По сложившийся традиции, форма заготовки — прямоугольная. Стандартные размеры: 3х4 см, если подготовленный нами символ простой и небольшой (например, двух-трехрунный скрипт), или 4х6 см, если составленная амулетная программа содержит в себе много знаков и соответственно — требует гораздо большего пространства. А вообще размер заготовки целиком и полностью зависит от размера самого символа, который мы собираемся на эту заготовку наносить.

Отсюда рекомендация: сначала разрабатываем сам рунескрипт (этому мы научимся в следующем подразделе книги), рисуем его в тетрадке в комфортном для себя масштабе, а потом обмеряем его линеечкой по ширине и высоте. Учитываем условные «поля» — край выжигаемого символа не должен упираться в края заготовки, необходимо оставить небольшой отступ со всех сторон, чтобы программа свободно себя «чувствовала» в пространстве амулета.

По результатам замеров и вырезаем тело соответствующей величины.

Все! Тело нашего амулета готово. Теперь можем переходить к его сознанию, то есть к составлению самих амулетных символов.

Сознание (программа) амулета

У тела нашего будущего амулета есть две стороны: лицевая и тыльная. Сначала разберемся со второй.

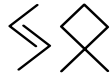
Сюда, на заднюю сторону заготовки, наносится имя владельца, написанное... рунами! Да, да — это не опечатка. Именно рунами!

Амулет-то рунический, поэтому на нем не должно быть ничего, кроме рунических знаков.

Каждой букве нашего кириллического алфавита соответствует тот или иной рунический символ. Ну или ряд символов. Потому что букв в русском алфавите, как известно, тридцать три, а рун в футарке — двадцать четыре.

Подробности приведены в таблице соответствий. Из этой же таблицы мы сможем узнать правильное начертание самих рунических знаков.

Соответствие букв русского алфавита рунам Старшего футарка

Буква русского алфавита	Соответствующий рунический символ	Название руны
А		Ансуз
Б		Беркана
В		Виньо
Г		Гебо
Д		Дагац
Е		Эвас
Ё		Йура+Отел

		Алгиц+Хагалац
З		Турисац
И		Иса
Й		Йера
К		Кеннац
Л		Лагуц
М		Маннац
Н		Наутиц
О		Отел
П		Пертро
Р		Райдо
С		Сол
Т		Тюр

У		Урус
Ф		Феху
Х		Хагалац
Ц		Тюр+Сол
Ч		Кеннац+Хагалац
Ш		Эйхвац+Хагалац
Щ		Эйхвац+Кеннац+Хагалац
Ъ		Алгиц
Ы		Йера+Иса
Ь		Йера
Э,Ю		Эйхвац, Иера+Урус
Я		Йера+Ансуз
букво-сочетание «НГ»		Ингуц

Итак, допустим, меня зовут Дмитрий. Значит, рунами мое имя будет писаться так: «Дагац, Маннац, Иса, Тюр, Райдо, Иса, Йера». Естественно, на оборотной стороне амулета мы будем писать не названия рун, а сами рунические символы, указанные в таблице.

Или же меня зовут Алена. В этом случае мое имя запишется следующей последовательностью рун: «Ансуз, Лагуц, Йера, Отел (буква «е» пишется двумя рунами, создавая звук «йо»), Наутиц, Ансуз.

Вроде бы ничего сложного здесь нет. Сверяемся с таблицей и быстренько во всем разбираемся. Даже без ста граммов.

Очередная рекомендация: прежде чем работать выжигателем, наносим эскиз рунических знаков на заготовку карандашом. Можно даже под линеечку. Тогда получается не только действенно, но и красиво. Данный совет актуален как для нанесения имени в тыл заготовки, так и для самого скрипта на фронтальной стороне амулета.

С именем разобрались, движемся дальше.

Естественно, для того, чтобы грамотно составить программу, нам нужно хотя бы немного разбираться в значениях, которые несет нам тот или иной рунический знак. И сейчас мы коротко пробежимся по основным значениям каждой руны...

ФЕХУ — первая руна Футарка. Означает — скот, богатство. Применяется в амулетах, направленных на улучшение благосостояния, привлечение денежных средств, а также для укрепления физического здоровья и избавления от хронических болезней.

УРУС — вторая руна Футарка. Необузданная сила, стихийная энергия. Применяется в рунескриптах, направленных на избавление от слабости, апатии. Дает мощный прилив энергии. Но пользоваться ею стоит весьма аккуратно, потому как Сила, приходящая через эту руну, часто выходит из-под контроля своего владельца.

ТУРИСАЦ — третья руна Футарка. Ледяной шип, великан, непробиваемый щит. Боевая руна. Незаменима для активной защиты от посторонних влияний, а также для пробивания защиты наших врагов.

АНСУЗ — четвертая руна Футарка. Основное значение — Слово Богов. Очень полезна для людей, желающих усилить и приумножить свои коммуникативные способности. Подходит для социально активных индивидуумов. Человек, носящий амулет с руной «Ансуз», усиливает собственную харизму, а любое произнесенное им слово приобретает вес в сознании последователей и оппонентов.

РАЙДО — пятая руна Футарка. Значение — путь, повозка. Отлично помогает в путешествиях, поездках, командировках, а также используется для защиты транспортного средства и нашего пути как такового, то есть — истинного предназначения.

КЕННАЦ — шестая руна Футарка. Пламя, бушующий огонь. Многофункциональная руна. Ее используют и творческие люди для того, чтобы открыть в себе конструктивный поток сознания, и простые обыватели для того, чтобы разжечь в себе или в интересующем нас субъекте жаркое пламя страсти. Часто используется в приворотах.

ГЕБО — гармония, небесное благословение. С помощью этой руны можно выстроить оптимальную и чувственную связь между людьми, а также между человеком и высшими силами — его духовными покровителями.

ВИНЬО — руна вина и радости. Приносит ощущение бесконечного счастья. Легко выводит даже из самой глубокой депрессии. Но стоит быть осторожными: бездумное и чрезмерное использование этого знака может спровоцировать у человека безудержную праздность, хроническое нежелание работать. Также не рекомендуется людям, склонным к запоям.

ХАГАЛАЦ — руна разрушения. Основное значение — град. Уничтожает все, на что направлена. Если, например, натравить ее на хроническую болезнь — разрушит болезнь. Но если швырнуть ее в человека — полностью сломает его энергоструктуру. Весьма опасна! К работе с этой руной допускаются только профессионалы, обладающие глубокими знаниями и практическим опытом.

НАУТИЦ — еще одна профессиональная руна (таких сложных рун в Футарке — 4). Нужда, потребность, нищета. Часто

используется опытными практиками как мотивирующая руна, подталкивающая человека к тем или иным действиям, выводящая его из хронического состояния апатии и пассивности. Действие этого знака целиком и полностью зависит от окружающих его рун. Отдельное использование этой руны категорически не рекомендуется! Разве что «повесить» ее на врага...

ИСА — Великий Лед, Сила Севера. Замораживающая руна. Любой процесс или явление вводит в состояние глубокой заморозки. Сохраняет любые тенденции в неизменном виде. То есть, если у нас все хорошо — работаем с этой руной для сохранения текущего положения вещей. Часто применяется в защитных амулетах. Но следует помнить: использование данного знака останавливает развитие, погружает в состояние стазиса!

ЙЕРА — руна урожая. Очень позитивный и полезный знак. Приносит плоды вложенных усилий. Применяется тогда, когда необходимо собрать заслуженный урожай. То есть мы можем быть уверены, что любой процесс, любая работа, осуществляемые под покровительством данного знака, принесут адекватное вознаграждение. Но только при условии вложенного труда! Если во время посева мы ленились, пахали спустя рукава, то и богатого урожая ждать — глупо.

ЭЙХВАЦ — Мировое Древо Иггдрасиль. Одна из сложнейших и опаснейших рун во всем Футарке. Профессиональная руна № 3. Символизирует единство трех миров: Нижнего Мира (мира мертвых), Среднего Мира (проявленной реальности, в которой мы с вами живем) и Верхнего Мира (мира высших существ и богов). Данный знак обеспечивает стремительный духовный рост, но применяться может только опытными практиками! Непосвященного человека может привести к гибели!

ПЕРТРО — еще одна руна, в своем использовании требующая глубокого профессионализма. К счастью, последняя из таковых. Обладает широчайшей системой значений. Это и тайна, покрытая мраком, и врата в неизведанную реальность, и связь с невидимым миром, и, как это ни странно, женское чрево, отвечающее за деторождение. Применяется в амулетах сложного оккультного

толка, помогает в получении сакральной информации, а также используется... в родовспоможении и при проблемах, связанных с самим периодом беременности.

АЛГИЦ — трава, осока. Мощная защитная, предупреждающая руна. Хищник затаился в высоких зарослях, и мы его не видим, но шевелящаяся трава с головой выдает его присутствие. Незаменима в защитных амулетах. Развивает интуицию, дает покровительство Высших Сил.

СОЛ — Солнце. Во всех отношениях — самая яркая и позитивная руна Футарка. Освещает путь, дает энергию, наполняет жизнь смыслом и светом. Осветляет любые наши действия. Смело используем данный знак при создании любого позитивного амулета.

ТЮР — руна, посвященная Богу Тюру. Боевая и крайне эффективная руна. Символизирует победу. Человек, носящий данный знак, будет победителем во всем — в споре, в конфликте, в судебных тяжбах и в прямых боевых действиях. Незаменима для солдат на войне. Транслирует восходящий поток энергии. Прибавляет владельцу энергии и здоровья.

БЕРКАНА — одна из женских рун, указывающая на женщину-хозяйку — взрослую, мудрую и ответственную. В амулете, сделанном для мужчины, добавит владельцу мягкости, спокойствия и хозяйственности. В женском амулете — принесет своей носительнице ощущения комфорта и семейного счастья. Привлекает в семью благополучие, мир и покой.

ЭВАС — лошадь. Символизирует остроту ума и нестандартность мышления. Расширяет сознание, усиливает возможности интеллекта, способствует решению сложных логических задач, помогает в излечении психических болезней, обостряет и укрепляет ум. А также (здесь постараемся не удивляться) служит прекрасным защитным знаком для нашего автомобиля!

МАННАЦ — руна, обозначающая и вскрывающая сложное понятие под именем «Человек». Зачастую используется в рунескриптах в центральной позиции, символизируя самого мастера, изготавливающего амулет. Все остальные рунические знаки

либо выстраиваются вокруг Маннаца, либо «накладываются» прямо на него.

ЛАГУЦ — еще одна женская руна, но в отличие от Берканы, она символизирует женщину молодую, незамужнюю, свободную и самодостаточную. Это — знак воды, Луны и женской магии. Используется для раскрытия и усиления магических способностей.

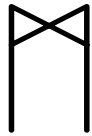
ИНГУЦ — двадцать вторая руна Футарка. Если руна Йера символизирует урожай, то Ингуц — это процесс засева зерна. Основное значение знака — семя. Это — одна из мужских рун, поэтому здесь имеется ввиду и мужское семя тоже. То есть — процесс зачатия. Укрепляет половую функцию у мужчин, в некоторых случаях (если болезнь вызвана психосоматическими причинами) — избавляет от бесплодия. В более сложных амулетах может использоваться для разрыва закольцованной, зависшей ситуации.

ДАГАЦ — руна удачи, благоприятного исхода. Очень позитивная руна, привлекающая к ее носителю успех и благополучие вне зависимости от затраченных усилий. Вызывает хроническое везение. Знак игроков и магов. Основное значение — «любое начатое дело закончится для меня хорошо».

ОТЕЛ (ОДАЛ) — руна пространства. Охраняет и оберегает любое помещение, для которого она сделана, будь то наш дом, квартира или рабочее место. Мы уже говорили о том, что если амулет создается для конкретного человека, то в центральную позицию ставится руна Маннац. Если же мы делаем амулет для нашего дома, в центральную позицию необходимо размещать руну Отел, а все сопутствующие знаки программы либо пристраивать к ней сбоку, либо накладывать прямо на нее. Амулет с руной Отел не только надежно защитит наш дом от воров, недругов и энергетических воздействий, но и привлечет в нашу семью здоровье, покой и материальный достаток.

Вот так, знак за знаком, мы с вами освоили основные значения всех рун Старшего Футарка.

А теперь рассмотрим принципы составления рунических программ на конкретных примерах.


Маинац

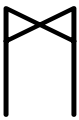
Тюр

Сол

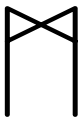
На рисунке изображены три руны: Маннац, Тюр и Сол. Если мы разместим Маннац в центре, сверху на него наложим крупный Тюр (таким образом, чтобы «усики» Тюра накрыли собой края Маннаца, наподобие крыши домика), а на центральную ось Тюра «нанижем» руну Сол, то в итоге мы получим очень действенный «Знак Победителя». Значение его дословно будет трактоваться так: «Человек, изготовивший этот знак, побеждает везде и во всем, и путь его освещен первозданным светом жизни»!

Совсем недурно! Согласны?

Вот мы и «написали» самый первый в своей жизни рунескрипт. Да еще какой! Что ж, движемся дальше...

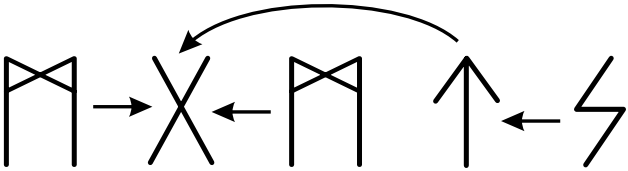

Маинац

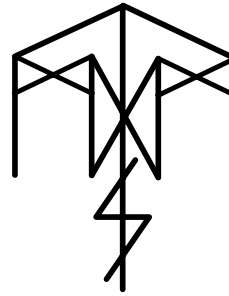
Гедо


Маинац

Тюр

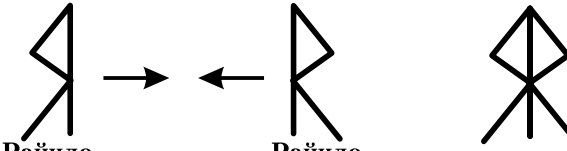
Сол





На этом рисунке мы видим уже пять рун: 2 Маннаца, Гебо и уже известные нам Тюр и Сол. Подобный скрипт может понадобиться в ситуации, когда субъект «А» влюблен в субъект «Б» и хочет создать с ним полноценную гармоничную семью. Причем субъект «Б» не против. Может, немного сомневается, немного «ломается», но, в принципе, тоже испытывает какие-то нежные чувства к субъекту «А». На этой основе, при помощи приведенных рун, можно создать крепкие, монолитные отношения на века. И главное — здесь не будет никакого приворота. Помним: любая магия не допускает насилия, особенно — практика с использованием рунических знаков!

Итак, сама техника составления скрипта на крепкую и здоровую семью. Слева — Маннац (это субъект «А»), справа — «Маннац» (субъект «Б»), между ними — Гебо (гармоничная связь по воле Небес) словно соединяет своими диагоналями оба субъекта. Сверху вся эта конфигурация накрыта гигантским Тюром (победа, успех дела), вертикальный элемент которого проходит через центр Гебо. Ну и на саму «ножку» Тюра уже по известной схеме нанизана руна Сол (свет, счастье, радость, позитив). Амулет для создания сильной гармоничной семьи готов!



Райцдо (зеркальная) **Райцдо (прямая)**

Идем дальше. Элементарный скрипт для плодотворных поездок и путешествий, который будет не только охранять владельца в дальних странствиях, но и «выжимать» из каждой поездки максимум результативности — состоит из двух рун Райдо, одна из которых находится в прямой позиции, другая — в зеркальной. Соединив оба знака, словно нанизав их на единую вертикальную ось, мы получим тот самый амулет для путешествий.

Для полноты картины разберем еще один пример. На этот раз поработаем с пространством — создадим защитный скрипт не для человека, а для дома. Мы уже знаем, что при составлении символа для конкретного человека в центральную позицию ставится руна Маннац, которая, собственно, и символизирует этого человека. При изготовлении амулета для дома в центральную позицию помещается руна Отел, которая и обозначает «Дом».

Отел

Алгиц

Сол

На рисунке мы видим три руны: Отел, Алгиц и Сол. Отел ставим в центр, на него нанизываем увеличенный Алгиц таким образом, чтобы верхние «усики» Алгица уходили вверх, за пределы «крыши» Дома, а вертикальная его ось проходила четко по центру Отела. Далее — уже привычное дело: нанизываем на вертикаль-

ную ось Алгица уже известную нам руну Сол. В итоге получился мощнейший защитный амулет для дома, привлекающий в семью свет, радость и удачу!

Все оказалось проще, чем мы могли себе представить.

Теперь необходимо нанести полученный скрипт на фронтальную сторону заготовки. Помним про карандашный эскиз, сначала рисуем-подправляем «черновичок».

Когда карандашный набросок готов, можем приступать непосредственно к выжиганию символа. Последовательность наших действий такова: сначала выжигаем имя, написанное рунами на тыльной стороне тела будущего амулета. И только после этого приступаем к прожигу основной программы на лицевой его части.

Здесь есть важный момент — последовательность, в которой выжигаются знаки рунической программы. Запоминаем раз и навсегда: сначала наносится центральная руна, а только потом — руны сопровождающие. То есть, в примере № 1 («Амулет Победителя») сначала прожигается Маннац, потом — Тюр, и только потом на вертикальную ось Тюра «нанизывается» Сол.

В примере № 2 две центральные руны — два Маннаца. Сначала прорабатываем их, оставляя между ними пространство для руны Гебо. Потом жжем Гебо, соединяющую оба Маннаца. «Накрываем» полученную конструкцию «домиком» увеличенной руной Тюр, и только потом, опять-таки, прожигаем Сол на вертикальной ножке Тюра.

Очень важен и показателен пример № 3, «Амулет Путешественника». Здесь всего две руны Райдо, смотрящие в разные стороны. Запоминаем навсегда: сначала прожигаем Райдо в прямой позиции, а после этого — Райдо в позиции зеркальной. Выжигаем не оставшиеся элементы (вертикаль-то у них общая, и на момент работы с зеркальным знаком она уже будет прожжена), а полностью руну целиком! Снова повторно прорабатываем вертикаль!!! А уже потом — оставшиеся элементы руны. Вывод отсюда очень простой: даже если у нескольких рун в рунескрипте есть общие линии и элементы, каждый раз приступая к работе с любой смежной руной, мы прожигаем ее полностью, даже те места, которые уже выжжены!!! Это очень важный момент, необходимо его запомнить! Каждая руна в амулете должна быть обозначена полностью, а не фрагментарно.

О порядке прожига рун в примере № 4, в амулете для защиты нашего дома, мы уже догадаемся сами. Единственное, о чем следует упомянуть в данном случае: когда мы создаем амулет не для себя, не для конкретного человека, а для дома, на оборотной его стороне следует выжечь рунами имена всех, кто в этом доме живет. Это значительный и важный нюанс. Отправляем его в копилку своих новых знаний.

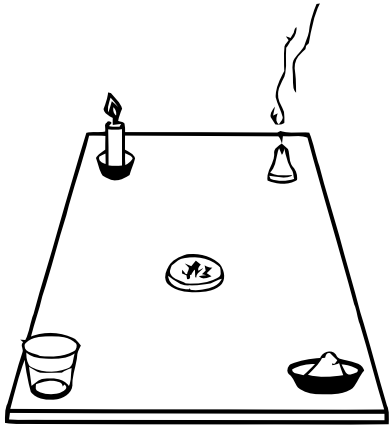
Могу от всей души поздравить! Мы освоили главное — поняли сам принцип составления рунических программ, и теперь для нас открытым остается лишь вопрос опыта!..

Итак, тело нашего новоиспеченного амулета покрылось глубокой татуировкой магических символов, на задней части красуется наше имя, выжженное рунами. Осталось только вдохнуть в него Жизнь.

Одушевление амулета (ритуал освящения)

Как уже ранее упоминалось, для обряда освящения нашего новоиспеченного амулета нам потребуются: одна свеча, четыре палочки благовоний, 200–300 граммов каменной соли и стакан проточной воды.

Выполнять обряд можно на столе, свободном от посторонних предметов, на маленьком журнальном столике и даже на табуретке.



Располагаем указанные атрибуты так, как показано на рисунке. В дальнем от нас левом углу устанавливаем свечу, в дальнем правом — благовония, в ближний левый угол ставим чашу или стакан, наполненный водой из-под крана, в ближний правый — пиалу с каменной солью.

Каждый из установленных нами атрибутов символизирует ту или иную стихию. Свеча отождествляется со стихией Огня, благовония — со стихией Воздуха, вода, соответственно, с Водой, соль представляет стихию Земли.

Кладем амулет в центр квадрата из стихий, «головой» от нас, «ногами» — к нам. Именно так, и никак иначе. Сами занимаем положение стоя перед столом. Теперь все готово, можем начинать обряд освящения.

Зажигаем свечу, после — благовония. С данного момента ритуал считается открытым!

Берем амулет в правую руку, переворачиваем его рунескриптом вниз (при этом важно, чтобы «голова» амулета попрежнему была направлена к дальнему концу стола) и трехкратно, по кругу, проводим им над пламенем свечи, ощущая при этом, как часть энергии Огня поглощается руническим символом. Мысленно или вслух проговариваем следующую формулу: «Освящаю Тебя Силой Огня!»

Затем, не меняя положения амулета, переходим к углу с благовониями. Также трехкратно, по кругу, проводим им теперь уже над дымом со словами: «Освящаю Тебя Силой Воздуха!» При этом чувствуем, как символ впитывает в себя и энергию дымящихся благовоний.

После, по диагонали от воздушной стихии, переносим амулет к стакану с водой. Снова трехкратное круговое движение со словами: «Освящаю Тебя Силой Воды!» На этот раз амулет начинает вбирать в себя прохладные вибрации водной энергии.

И, наконец, переходим к чаше с солью. Повторяем все то же самое, при этом проговаривая: «Освящаю Тебя Силой Земли!»

После всех этих действий берем освященный амулет обеими руками, поворачиваем скриптом вверх («голова» амулета по-прежнему направлена от нас), медленно вдыхаем как можно больше воздуха в грудь (стараемся при вдохе задействовать

даже живот), а затем — также медленно выдыхаем воздух прямо в символ, мысленно проговаривая: «Духом своим даю Жизнь Тебе!» При этом важно почувствовать, как амулет впитывает в себя наше дыхание, сам начинает дышать и легонько пульсировать.

Все! Ритуал одушевления нашего помощника окончен! Для того, чтобы закрыть обряд, нужно затушить свечу со словами: «Ритуал объявляется закрытым!»

Важный момент! Свечу тушим только пальцами! Ни в коем случае не задуваем, иначе этим действием мы аннулируем эффект всего ритуала. Если боимся обжечься, используем обыкновенную чайную ложечку. Просто накрываем ею фитиль, и пламя погаснет.

Работа над созданием амулета закончена! Можем похвалить себя за усердие и искренне порадоваться, что теперь у нас есть настоящий живой магический помощник, сделанный собственными руками!

Конечно же, здесь приведен самый простой ритуал освящения из всех возможных, без подношения даров духам и привлечения Высших Сил. Но, тем не менее, это уже огромный шаг на пути к духовной эволюции. И амулет у нас — самый что ни на есть настоящий! Несущий конкретную задачу и добросовестно ее выполняющий!

С этого момента можем носить амулет с собой. И помним главное правило: чем меньше людей его видит и щупает, тем мощней и дольше он будет нам служить.

В завершение хотелось бы поделиться парочкой немаловажных аспектов для отправления ритуалов освящения.

Так, например, нелишне будет знать, что на растущую луну лучше всего освящать амулеты на привлечение чего-либо: благосостояния, здоровья, новой работы, творческого прорыва, новой семьи и т.д. И напротив, во время убывающей луны создаются амулеты для избавления от чего-либо. Например, от мучающей нас хронической болячки, от ненужного человека, от старой опостылевшей работы и т.д. Запоминаем: защитные амулеты также готовятся и освящаются только на убывающей луне!

В полнолуние, плюс-минус три дня, энергии стихий достигают своего апогея, поэтому эти дни считаются универсальными и оптимальными для любой рунической практики. В них можно создавать и освящать любые виды амулетов!

И еще один немаловажный аспект. Направление ритуала, а точнее — его ориентация относительно сторон света.

Амулеты для служебного роста, получения материальных благ, для успешного выполнения сложной работы, а также для процветания, стабильности и изобилия — освящаются севером. То есть во время отправления обряда мы стоим лицом к северу, наш ритуальный столик располагается перед нами, также направленный «головой» к северу (в «голове» столика находятся стихии Огонь и Воздух). При такой расстановке выходит, что «голова» амулета на протяжении всего обряда тоже будет ориентирована на север. Что, собственно, и требуется.

В ритуалах, направленных на восток, освящаются рунескрипты для укрепления разума и интеллекта, для развития интуиции, для активизации психических возможностей, а также амулеты, обеспечивающие гармоничную коммуникацию, законность и справедливость.

Юг «заведует» очищением, сражением, победой, защитой, сексуальной магией и целительством. Амулеты, несущие любую из подобных программ, следует освящать именно в этом направлении.

На запад ориентируются обряды, связанные с вопросами любви и брака, а также ритуалы, обеспечивающие реализацию мечты, удачу и успех в делах.

Вот, в принципе, и все. Теперь в ваших руках есть весь необходимый инструментарий.

Работайте, дерзайте, экспериментируйте, будьте смелыми и свободными в своих решениях и действиях! И помните: под лежачий камень вода не течет!

И прежде чем попрощаться, позволю себе еще одно маленькое напутствие...

Вопреки бытующему стереотипу, практическая магия не терпит чрезвычайной серьезности. Относиться к ней нужно легко,

без лишнего напряжения и отягощений. Магия — это скорее очищающий праздник, нежели тяжелая изнурительная работа.

Каждый из вас наверняка помнит замечательный фильм советских времен «Тот самый Мюнхгаузен». Там звучит такая фраза: «Самые глупые вещи в мире делаются с серьезным выражением лица!»

Сохраняйте улыбку на лице, и у вас обязательно все получится!

Научно-популярное издание

Большая книга тайных знаний

Знак информационной продукции согласно Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 12+

Руны и амулеты
Большая книга талисманов

Руководитель направления *О. Зарина*
Младший редактор *М. Третьякова*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Корректор *О. Соколова*
Компьютерная верстка *И. Шубиной*
Компьютерный дизайн обложки *М. Сафиуллина*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 95 3000 — книги и брошюры.

Подписано в печать 29.09.2017
Формат 84х108/32 Усл. печ. л. 26,88
Тираж 3000 экз. Заказ №

ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар. д. 21, стр.1, к. 39
www.ast.ru
E-mail: kladez@ast.ru

РУНЫ И АМУЛЕТЫ

Большая книга талисманов

С древнейших времен люди чувствовали влияние мистики на жизнь и судьбу. Создавая сложные знаковые системы, они стремились подчинить потусторонние силы своей воле.

Книга поможет читателю получить информацию о талисманах, амулетах и оберегах различных эпох и культур, распознать и верно истолковать магические символы, с которыми каждый сталкивается в повседневной жизни, а также познакомит с технологией изготовления личного амулета.

www.ast.ru
ISBN 978-5-17-097896-0
9 785170 978960