

WARHA

Альманах WARHA

Распространяется свободно от SVARTE PUBLISHING

Оказать финансовую поддержку альманаху можно:

Яндекс.Деньги: 410011860956006

Сбербанк 4276440012927676

PayPal: svartepublish@gmail.com

www.askrsvarte.org

[instagram.com/svartearske](https://www.instagram.com/svartearske)

vk.com/askrsvarte

#svartearske | #askrsvarte

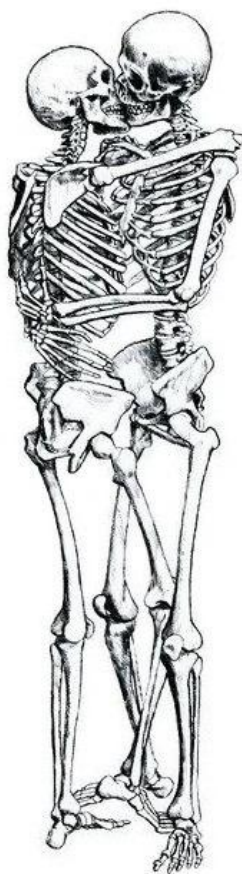

WARHA

Альманах о Пути Левой Руки

Выпуск #2

2015-2016 era vulgaris

Warha: Альманах о Пути Левой Руки.

Выпуск №2

Обложка: Askv Svarte

Материалы использованы с разрешения авторов и переводчиков.

Оглавление

V.L.S.L.V.: Путь Левой Руки (Шуйный Путь)	4
V.L.S.L.V.: Учение об Истинной Воле.....	5
V.L.S.L.V.: Книга Белого Черепа и Красного Вина (Из «Тайных наставлений радеющему в Храме Морены»)	13
V.L.S.L.V.: Буря Равноденствия	16
Бхайравананда: Куль Капалабхайравы и Аиндри	20
Бхайравананда: отрывок из книги «Преступление и Вознаграждение»	25
Askv Svarte: Святилище Сурта.....	27
Askv Svarte: Svarte Aske – Тёмный Ясень	28
Askv Svarte: О парадоксе ума и дерева.....	30
Askv Svarte: Наставление во славлении	32
Askv Svarte: Видения и притчи	35
Askv Svarte: Описание обряда посвящения.....	37
В. Поликарпова: Плутонические перспективы	44
В. Поликарпова: 80-90е: астрологические аспекты времени и поколения	47
Лютослав: Сегодня я видел.....	51
Стивен МакНаillen: Метод трансценденции в Германской традиции	53
Никарев Леший: О Крови на Пути.....	65
Вульф Гримссон: Некоторые предварительные комментарии о разнице между Путем Левой Руки на Западе и Дохристианской языческой моделью.....	66
Boreas: Заметка о разнице между Путем Правой Руки и Путем Левой Руки ...	68
Юлиус Эвола: О мистериях Митры	69
Об авторах	76

V.L.S.L.V.: Путь Левой Руки (Шуйный Путь)

1. Путь Левой Руки — Шуйный путь (от *шуйца* — «левая рука», рука берущая, возвращающая) — это, прежде всего, Путь Возврата. Возврата не в прошлое, но к Надвременному Источнику внутри нас самих, то есть Возврата — Переноса Сознания — из смертной личности в Бессмертную Сущность, нашу Истинную Природу, Бездну НЕРОЖДЁННОГО.

2. Всё рождённое подвластно Серпу Мары-Смерти, и лишь ТО, ЧТО изначально пребывает по ту сторону всех имён и форм, может быть названо поистине Несмертным. Из *Сияющей* Пустоты Несмертного мы взираем на Мару, прозревая за образом Богини Смерти — Бесформенную Бездну Сверхбожественного НИЧТО, откуда приходят все Боги и куда Они уходят, когда наступает Великая Ночь Богов.

3. Из необусловленной ТЬМЫ — Великой Тёмной Матери МОРЕНЫ¹ — рождается обусловленный Свет, которому рано или поздно предстоит угаснуть. Из Неописуемого НЕПОСТИЖИМОГО рождается двойственность «знаемое/незнаемое», в пределах которой тщетно блуждает человеческий ум. Но когда, пройдя сто тысяч вёрст вокруг самого себя, ум находит свою «могилу» в Сердце, а Сердце оказывается *разбито* Ледяным Молотом Осознания, — тогда в человеке исчезает ложное отождествление СЕБЯ (Истинного Царя Осознания) со своим умом (инструментом), и Вечный Странник возвращается без возврата на свою Истинную Родину...

4. Для несведущего эти слова могут показаться замысловатым парадоксом, лишённым практического смысла, либо поэтическим иносказанием, смысл которого вновь и вновь ускользает от разделяющего ума. Между тем, все «практические» описания Пути и наставления в «практиках», которые так любят коллекционировать поверхностные искатели «духовных» развлечений, на деле оказываются всего лишь картами благочестивого хождения по кругу, начерченными обусловленным умом и существующими лишь в уме, в то время как Действительность вновь и вновь оказывается за пределами всех ментальных построений...

5. Путь Возврата указывает на необходимость вернуть острое осознания от внешнего к Внутреннему, но не стоит думать, что Конечная Цель Пути

¹ В Учении Великой Нави различают Великою Тёмную Мать МОРЕНУ — Предвечную Бездну НЕРОЖДЁННОГО (нашу Истинную Природу), и Богиню Смерти МАРУ — одну из ипостасей Морены, действующую в Явленном Мире как Сила Рассоздания, высвобождающую Дух из оков плоти. — *Здесь и далее прим. В.*

находится «внутри». Она столь же далека от «внутреннего», понятого в пространственном смысле, сколь и от «внешнего». *Пробуждение* ожидает нас ТАМ, ГДЕ больше нет ни «внешнего», ни «внутреннего», где нет даже самих «нас», но лишь Бездна, вспарывающая пыльную ветошь наших *снов*. За пределами всех иллюзий, включая иллюзию личностного «бога», *Пробуждённого* ожидает Царский Трон. По ту сторону всех имён и форм пылает *внутри* Чёрное Солнце *Неспящих*. В НЁМ ОДНОМ мы — целые, цельные, бесконечно Свободные, безбожно чистые, беспечально подлинные, безвременно сущие, неизвестные, неведомые, *Мёртвые* среди Живых и *Живые* среди Мёртвых, неуязвимые, непоколебимые, непонятные, выше Богов, ниже Пекла, больше Миров, меньше атомов, белее облаков, чернее чертей, безмолвнее молчания, горячее Огня, холоднее Руны *ISA*, не оставляющие следов на белом снегу, Жизни и Смерти неподвластные, пастью *Махакалы* зияющие, Вином Экстаза упоённые, *Безмолвием* Трезвения в Духе успокоенные, на всё это и всё прочее непричастно взирающие, СОБОЮ в СЕБЕ полные — навечно, навсегда...²

Ведающему — достаточно.

[2014]

V.L.S.L.V.: Учение об Истинной Воле

I. Три Лица БОЖЕСТВЕННОГО

1. Следующий Учению Великой Нави различает три Лица БОЖЕСТВЕННОГО³:

- Отец *Велес* как воплощение Изначальной Неосквернённой Мудрости;

² Подробнее о *Шуйном пути* — см., напр., по изд.: Влх. Велеслав. Шуйный путь: Чёрная Книга Нави. М.: Велигор, 2011.

³ БОЖЕСТВЕННОСТЬ здесь означает Бездну НЕРОЖДЁННОГО — нашу Истинную Природу — за пределами всех ограничений, за пределами идеи обособленного «бога» или «богов». Боги суть Лица БОЖЕСТВЕННОГО, но ОНО настолько выходит за пределы любого Лица, насколько ВЕЧНОСТЬ выходит за пределы всякого временного отрезка. Ср., напр., различие *Майстером Экхартом* (1260—1328) «Бога» (*Gott*) и «Божественности» (*Gottheit*). — *Здесь и далее прим. В.*

- Мать *Морена* как воплощение Безграничной Всепроникающей Силы;
- *Единство* Велеса и Морены как воплощение нашей Истинной Воли, единой с Волей БОЖЕСТВЕННОГО.

2. Постигший в Сердце своём Велесову Мудрость — раскрывает сущностное *понимание* Действительности, в то время как постигший в себе Силу Морены — раскрывает непосредственное *переживание* Действительности по ту сторону всех имён и слов.

3. Постигший в себе Изначальное ЕДИНСТВО Велеса и Морены — раскрывает свою Истинную Волю, отличную от обусловленных желаний, рождающихся в поработщённом страстями уме.

II. Три ступени Постижения

1. Следующий **Учению Великой Нави** проходит три ступени Постижения:

- Постижение *Сильной Мудрости*;
- Постижение *Мудрой Силы*;
- Постижение *Истинной Воли*.

2. Обычно радеющий муж начинает с постижения Мудрости, в то время как радеющая жена — с постижения Силы. Это оказывается возможным при инициатическом пресуществлении знания в Мудрость (для мужа) и чувств и эмоций в Силу (для жены). Истинная Мудрость всегда сильна, ибо открывает Силу Беспредельного; Истинная Сила всегда мудра, ибо открывает Мудрость Беспредельного за пределами слов.

3. Истинная Воля может быть открыта, лишь когда Велес и Морена слиты в существе человека ВОЕДИНО в Любовном Союзе, то есть когда Мудрость и Сила уравновешены и нераздельны, когда между Духом («Отцом») и Материей («Матерью») более нет различий и преград в виде обусловленных помыслов и страстей.

III. О необходимости предварительного очищения

1. Предварительное очищение тела, ума и чувств является необходимым для начального разделения личного и Вечного, дабы затем, на завершающей стадии, раскрыть Изначальное ЕДИНСТВО всего сущего, когда личное рассматривается лишь как «волна» на поверхности Бескрайнего и Бездонного «Моря» Вечного.

2. Чрезмерно загрязнённое тело не способно стать полноценным проводником Животоков Сил, единящих душу и тело. Обуреваемый страстями и заполненный бредовыми идеями ум не способен стать полноценным «мостом» между личным и Вечным. Поэтому их очищение для следующего **Учению Великой Нави** является технической необходимостью, а не следствием обусловленности какой-либо системой религиозных догм или моральных предписаний.

3. Образно говоря, тело, ум и чувственно-эмоциональная природа человека являются Тремя *Брачными Чертогами*, которые должны быть в состоянии вместить Три *Любовные Игры* Велеса и Морены, сочетающихся одновременно на трёх уровнях бытия, и Три Жара должны быть уравновешены Тремя Хладами, дабы во Всемирии (в существе человека) установился Лад. Так, жар и холод закаляют тело, бушующее пламя экстаза и пепел прогоревших страстей закаляют чувства, а дерзновенный огонь ментальных устремлений и лёд рассудительного здравомыслия закаляют ум.

IV. Пять препятствий на Пути

1. Препятствия, которые встают на Пути следующего **Учению Великой Нави**, могут быть соотнесены с Природными Стихиями:

- *Пространство (Белый Свет)* — Духовное невежество, или неведение своей Истинной Природы;
- *Воздух* — ложное отождествление СЕБЯ (АЗ ЕСМЬ) с ложной самостью;
- *Огонь* — обусловленность страстями и вожделениями;
- *Вода* — обусловленность отвращением и неприятием;
- *Земля* — жажда Жизни во плоти и, как следствие, страх Смерти.

2. Как Пространство (Белый Свет) охватывает и облекает собой четыре остальные Стихии, так неведение своей Истинной Природы является

основным препятствием на Пути и коренной причиной остальных четырёх препятствий.

3. Многие Духовно-религиозные учения предлагают способы преодоления тех или иных препятствия, связанных с Четверицей Стихий, но упускают из внимания коренную причину, связанную с пятой всеохватывающей Стихией, из-за чего оказываются неспособны помочь человеку в решении основной задачи, которую *люди Пути* называют Высшей САМО-реализацией, или Духовным Освобождением.

V. Мыслитель и мистик

1. Хотя **Учение Великой Нави** может излагаться языком *мыслителей*, предназначено оно в первую очередь для *мистиков*, ставящих непосредственный опыт выше концепций. Мыслитель может иметь карту Пути, за которой не будет *видеть* самого Пути, в то время как мистик, двигаясь без карт и дорог, тем не менее, будет настоящим *человеком Пути*.

2. На определённом этапе Путнику — Истинному Духовному Искателю — придётся выйти за пределы самой *идеи* Пути, — лишь в этом случае Истинная Цель Пути может быть «достигнута» или, точнее говоря, реализована им. На определённом этапе между самим Путём и Путником больше не остаётся разделения, но на начальных этапах приходится говорить именно о «Пути» и о «Путнике», идущем к своей заветной Цели.

3. Итогом умозрительного рассмотрения всегда является некоторая идея или набор идей, становящихся «кирпичиками» строящегося в уме мыслителя Образа Мира. Итогом мистического прорыва в Неизведанное является Духовное *Прозрение*, выводящее за пределы ума, либо банальное безумие — как следствие *неготовности* искателя выйти за границы того, что он привык считать «собой». Чтобы выйти за пределы обусловленного ума, умом нужно обладать; обычный безумец — в отличие от охваченного *Священным Безумием* мистика, вышедшего за пределы ума и собственной обыденности, — это человек, который упустил свой шанс выйти за пределы ума и вырваться в Беспредельность НЕВЫРАЗИМОГО.

VI. Скудоумие в сравнении со *Священным Безумием*

1. Говорящий из обусловленной личности — говорит из мнения, в то время как говорящий из *Безмолвия Сущности* — говорит из непосредственного неконцептуализированного Знания.

2. Поведение скудоумного человека либо безумца идёт в разрез с общепринятыми нормами, как и некоторые действия охваченного *Священным Безумием*. Но если безумец не властен над собой и автоматически следует своим обусловленностям, то *Священнобезумствующий* мистик Сущностью своею владычествует над личностью, и Вечное в нём безусловно правит личным.

3. Следующий **Учению Великой Нави** подобен безумцу в глазах невежд, однако его «безумие» есть не что иное, как та степень осознанности, которая следует за ступенью обыденной рассудочности, оставшейся неизведанной для обычного безумца.

VII. О мирской «праведности» и Духовном *Прозрении*

1. Общепризнанные святоши и мирские «праведники» смердят перед лицом *Пробуждённых*. Ум, слепо жаждущий «добра», равно как и ум, слепо жаждущий «зла», одержимы одной и той же страстью, — ибо, образно говоря, белые облака так же скрывают Небо, как и чёрные грозовые тучи.

2. Слепо следовать всем господствующим в данное время и в данном обществе предписаниям, равно как и рьяно отвергать их, — значит находиться внутри одной и той же системы, одного и того же Образа Мира. Согласно **Учению Великой Нави**, Духовное *Освобождение* означает выход за пределы *любого* Образа Мира, необусловленность *любым* прошлым и непривязанность к *любым* образам будущего.

3. Пока человек ищет между Рождением и Смертью либо между Смертью и Новым Рождением, он упускает ВЕЧНОСТЬ *над* Временем, ПОДЛИННОСТЬ по ту сторону всех *личин*, НЕРОЖДЁННОЕ за пределами *сна*... Пока искатель слепо следует общепризнанным «авторитетами», он упускает СВОЙ Путь, пребывая в забвении Истинного СЕБЯ (АЗ ЕСМЬ).

VIII. Наша Истинная Природа

1. Хотя наша Истинная Природа всегда остаётся одной и той же — Великой Бездной НЕРОЖДЁННОГО по ту сторону *снов*, — следующие **Учению Великой Нави** говорят о трёх уровнях Её проявления:

- проявление Истинной Природы всего сущего и всех существ вне зависимости от того, *Пробуждены* они или нет;
- проявление Истинной Природы того, кто осознанно встал на Путь;
- проявление Истинной Природы *Пробуждённого*.

2. Точнее говоря, речь идёт не столько о различных проявлениях нашей Истинной Природы, сколько о точках зрения на Неё. Так, в первом случае говорится об умозрительном признании Её равного «наличествования» во всём сущем. Во втором случае говорится о состоянии ума, обращённого к внутреннему Поиску. В третьем случае указывается на состояние ума, вышедшего за пределы иллюзии «поиска» как такового.

3. Лишь в третьем случае, когда ум человека более не захвачен стремлением к «достижению», можно говорить о подлинном *Достижении* (без «я-достигающего»), когда человек *видит* Истинную Природу равно во всех существах и во всём сущем без разделения, постигнув Её в себе.

IX. Ловушка «постижения»

1. Когда некто говорит, что «познал» или «постиг» свою Истинную Природу, — возможно, он находится в ловушке собственного ума. Возможно, точнее будет сказать, что ум данного человека имеет некоторый образ того, что привык считать «собой» и с чем привык отождествляться, некое описание «себя», которое и является предметом его «познавания».

2. Между тем, никакое описание «себя» не может приблизить нас к постижению Истинного СЕБЯ — Великой Нави, Неопикуемой Бездны НЕРОЖДЁННОГО. Согласно **Учению Великой Нави**, наша Истинная Природа может быть постигнута, когда ум, образно говоря, нашёл свою «могилу» в Сердце, а Сердце оказалось *разбито* Ледяным Молотом Осознания.

3. Мы сами, наша Истинная Природа — и *есть* ТО, ЧТО тщетно пытается «познать» наш ум. Подлинная САМО-реализация происходит, когда «я-познающий» или «я-постигающий», проделав долгий Путь, *умирает* у Врат *Безмолвия*, за которые ум не может поникнуть никак и никогда. Мы изначально *есть* ТО, ЧТО не может быть «познано» или «достигнуто», и ЧЕМ мы не можем не быть в самой СУТИ своего существа.

Х. Истинная Воля

1. Наша Истинная Воля — это *Воля к Смерти*. Пятый (V) пункт Хаогностического «Символа Веры» гласит:

Истинная Воля моя — Воля к Смерти. <Комментарий:> Смерть — это не погибель, а совлечение покровов, обнажение Истинной Природы Реальности. Воля к Смерти — это Воля к постижению Высшей Истины, Зов Духа, призывающий нас вернуться *Домой*. Зачарованность маятой Мира сего может проявляться как в привязанности к благам Жизни, так и во влечении к тлену и разложению, но и то, и другое в равной степени является следствием обусловленности, привязанности души, но не *Прозрения Духа*.⁴

2. На относительном уровне Истинная Воля человека — та Сила, что определяет Узор его Пути вне зависимости от его личных желаний, симпатий и антипатий. На абсолютном уровне Истинная Воля — это неконцептуализированное Воление к НЕРОЖДЁННОМУ, не к личности, но к Сущности, не к обусловленному, но к Вечному.

3. Символом Истинной Воли является Чёрное Солнце, пылающее *внутри*, — именно таково «притяжение» Бессмертной Сущности, выраженное в *Вещем Зове*, зовущем человека вернуться к Источнику, волну — слиться с Морем, странника — вернуться *Домой*. Согласно **Учению Великой Нави**, наша Истинная Родина, наш Вечный *Дом* — Великая Навь, Бездна НЕРОЖДЁННОГО, наша Истинная Природа.

⁴ Цит. по изд.: V.L.S.L.V. Книга Великой Нави: Хаософия и Русское Навославие [3-е изд.]. М.: Велигор, 2013. С. 516.

XI. Истинная Свобода

1. *Истинная Свобода* — это безусловность личным при воплощении Истинной Воли Вечного. Как сказано в «**Liber Θάνατος**» [2011]:

Свобода — это возможность беспрепятственно творить свою Истинную Волю. Таково наше определение Свободы. Но чтобы действительно понять, о чём идёт речь, необходимо прежде выяснить, что здесь подразумевается под «Истинной Волей», а также — что может стать препятствием для её осуществления. **Истинная Воля — это неконцептуализированный импульс, исходящий из нашей Истинной Природы и представляющий собой Божественную Волю в действии.** Никаких внешних препятствий для осуществления Божественной Воли в Мире нет и быть не может по определению. Препятствия могут быть только внутренние, а именно — наше неведение своей Истинной Природы, ложное отождествление СЕБЯ с одним из своих инструментов (например, с эмоциями, чувствами, умом или со своим ментальным *ego*), а также неверие в свои силы — в Божественную Силу, способную проявляться через нас.⁵

2. Человек низкой души под «свободой» понимает беспрепятственное воплощение своих личных желаний с последующей безнаказанностью. Таково понимание обусловленного человека, несвободного по определению. Согласно **Учению Великой Нави**, быть подлинно Свободным — означает следовать своей Истинной Природе, будучи самодостаточным и независимым от вожделений плоти и всяческих ментальных одержимостей.

3. Истинная Свобода может быть реализована, лишь когда тот «ты», которым ты считал себя прежде, *умрёт* — найдёт свою «могилу» в твоём Сердце, и не личные похоти, но Воля БОЖЕСТВЕННОГО — твоей Истинной Природы — будет двигать тобой. Всякая иная «свобода» есть мираж и ловушка — препятствие на Пути. *Аврелий Августин* (354—430) сказал: *Dilige et quod vis fac.* — «Люби — и делай, что пожелаешь» (лат.). *Алистер Кроули* (1875—1947) уточнил: *Do what thou wilt shall be the whole of the Law.* —

⁵ Цит. по изд.: Влх. Велеслав. Учение Великого Совершенства: Откровение Горного Алтая. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2012. С. 144. — *Здесь и далее прим. В.*

«Делай, что изволишь — таков весь Закон» (англ.) и *Love is the law, love under will.* — «Любовь есть закон, любовь в соответствии с [Истинной] волей» (англ.). Мы же говорим: **Истинная Любовь есть Воля к ЕДИНСТВУ.**

<Продолжение следует...>

Ведающему — достаточно.

[2015]

**V.L.S.L.V.: Книга Белого Черепа и Красного Вина
(Из «Тайных наставлений радеющему в Храме Морены»)**

Strahlender als die Sonne

Reiner als der Schnee

Feiner als der Ether

Ist das Selbst.

Der Geist in meinem Herzen

Dies Selbst bin Ich

*Ich bin dies Selbst.*⁶

∞

1. Если ты не Ведаешь, как *Белое* соединяется с *Красным*, — тебе незачем читать слова этой Книги, предназначенной для Ведающих, вышедших за пределы *слов*.

⁶ Нем. «Лучезарнее солнца, // чище снега, // тоньше эфира // САМ — // Дух в моём сердце. // Сей САМ есмь Я, // Я есмь сей САМ» (цит. по изд.: *Обатнин Г.В.* Иванов-мистик (Оккультные мотивы в поэзии и прозе Вячеслава Иванова (1907—1919)) // Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. XXIV. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 57).

2. Книга эта предназначена для следующих Шуйному пути, или Пути Возврата⁷, иным же станет в соблазн либо обратит к безумию, и *неготовый* утерять Путь, *готовый* же пройдёт в Глубь, словно по Калинову мосту чрез Реку Огненну, и Мудрость Велесова да пребудет с ним!

3. Три Наставления даны Ученику, что, Мудростью Велесовой ведóm, по Воле своей встанет на Путь Возврата и дерзнёт дойти до конца: Наставление о *Чёрной Смерти*, Наставление о *Белом Черепе* и Наставление о *Красном Соитии*.

I. Наставление о Чёрной Смерти

1(4). Тот, кого ты прежде считал «собой», уже *мёртв*, — просто он ещё не знает об этом. Ты же — бди, не *спи*, но поистине Ведай!

2(5). Там, где Огонь пожирает трупы, омойся пеплом прогоревших страстей, — это наставление в радении, если ты *понимаешь*, о чём тут речь.

3(6). Там, где пепел разносится ветром, стань Ветром и не держись за остывший пепел. Искрами к звёздам лети — ярче искр, дальше звёзд, — остриём Осознания своего пронзи Пространство, что вмещает в Себя и пепел звёздных костров, и искры далёких звёзд, и падшие во тьму звёзды, — о, брат мой, Ветром Духа над семью ветрами будь!

4(7). Смерть придёт к тебе в Чёрном; *убелись* же пред Нею, дабы Верх и Низ стали ТЕМ, ЧТО они есть на самом деле, — Неизменным ОДНИМ.

5(8). Ведай: Смерть придёт не к ТЕБЕ!..

II. Наставление о Белом Черепе

1(9). Шуйный путь — это не «кладбища и черепа», не «трупы и разложение», но осознанное разотождествление со своим прошлым, с

⁷ Когда мы пользуемся понятийным языком Шуйного пути, мы описываем его как Путь Возврата — «движения» от обусловленных форм к своей Истинной Сути, от временного к Вечному. Однако, используя понятийный язык Учения Великого Совершенства, мы утверждаем, что наша Истинная Природа никуда не «удалялась» и потому не может «возвращаться», неизменно пребывая в Естественном Состоянии Первоосновы без «я-пребывающего».

прежним «собой» («кладбища»); совлечение ложных *личин* с Неизменной Основы, социальных масок и выставленных неосознанными страхами «щитов», за которыми сокрыта твоя Истинная Природа («черепа»); превосхождение отжившего («трупы») и рассоздание иллюзорных покровов («разложение»).

2(10). До тех пор, пока Череп покрыт вечно лгущими *личинами* или «щитами» страхов, человек принимает мнимое за действительное в себе, и мёртвое занимает место Истинно СУЩЕГО.

3(11). Пока Череп не возвратился к *изначальной белизне*, твоё радение не принесло тебе Совершенный Плод.

III. Наставление о *Красном Соитии*

1(12). В человеке есть трое: Зверь, Человек и Бог.

2(13). Невежда выбирает между зверем и Богом, — и так *упускает* ЕДИНСТВО.

3(14). Мудрый *не выбирает*, и Бог осёдлывает Зверя, и Человек *умолкает* пред Вратами НЕВЫРАЗИМОГО.

4(15). *Жена*, оседлавшая Зверя, поднимается снизу Бездонной Волной; *Муж* на Вершине сохраняет *Безмолвие*...

5(16). Невежды обманываются термином «красный»; но — но вдруг (*всегда* это «вдруг»...) приходит Огонь, и Вино Экстаза *опьяняет* смертного у Врат Бессмертия, и цвета *сгорают* в Его Дыхании, и вот — между *Белым* и *Чёрным* более нет различия в ИЗНАЧАЛЬНОМ, и *Красное* опаляет Чёрным Пламенем Растворения то, что *уже* мертво, и... если ты не Ведаешь, как *Белое* соединяется с *Красным*, — тебе незачем читать слова этой Книги, предназначенной для Ведающих, вышедших за пределы *слов*...

Ведающему — достаточно.

[2015]

Ταύρος Δράκοντος και Δράκων Ταύρου πατήρ. —

«Бык — отец Змея, а Змей — отец Быка».

(Орфическое изречение)

III. Навья Луна

(Ночь Новолуния перед Осенним Равноденствием)

1. В Ночи Безлунной — в Навьей Ночи — зажигаю Огонь.

2. Огонь мой — невидим для плотских глаз; и хотя говорю, что зажёт Его я, на самом деле Он горит всегда, я же лишь в радениях воспламеняюсь Им, бросая в Него вырванную с мясом ветошь своих *снов...*

3–4. Я видел, как из Пепельного Света [*Пепельный Свет* Луны — явление, когда мы видим Луну целиком, хотя Солнцем освещена только её часть. При этом неосвещённая прямым Солнечным светом часть поверхности Луны имеет характерный пепельный цвет. Наблюдается незадолго до и вскоре после Новолуния, — *прим. В.*] рождается Чёрная Луна... Я *видел* Духовным Оком, как над пеплом прогоревших [в Огне Истинного Ведания, — *прим. В.*] страстей восходит Чёрное Солнце *Неспящих*, Которое — если ты не слеп — *всегда* в зените...

5. Сегодня я *узрел*, словно бы воочию, как Мать моя Смерть пришла ко мне в обличии Юной Девы, а на шуйце Её сидела чудесная Бабочка — *Радужные Крыла...* Вспомнил фразу, *услышанную* мной ночью, во сне, в 2011 г. на Алтае: «*Радужные Крыла содрогают Алмазную Твердь*».

6. На Её шуйце, как и у меня, была татуировка в виде Змёя, а на деснице — Голова Быка с тремя кроваво-красными полосами на лбу.

7. И вмиг — ...зыбкой тенью средь Пляски Камней, белой птицею по кайме белопенной волны, чёрной лебедью-девою в алмазном зеркале Мёртвой Воды, блеском стали отточенной на острие серпа... — я *увидел* Тебя в тысяче обликов, в прошлом и в будущем, и в настоящем, где Времени нет, где лишь ВЕЧНОСТЬ над Древней Водой...

8. Мой Огонь, пожирая смердящую плоть изнутри, словно вдруг обнажился перед Тобою, о Мать моя Смерть! Я Огнём *заглянул* в Бездну Вод Твоих, Мать!..

9. Жизнь пуста, когда знаешь Итог. Смерть сладка, когда алчешь у Врат. Небо близко, когда твои очи — Солнце, Луна и Огонь... Когда Трое — Отец, Мать и Чадо — взирают на Мир с Высоты <из Глубин?..>.

10. В беспросветной безлунной мгле, в Навьей Ночи — гори, пылай, мой Огонь! Пламенем лейся *внутрь* — Возвратный Путь укажи!

11. Колкий Хлад Великого Звия [т.е. Змёя, — *прим. В.*] и Огнярь Быка — стремительность Звия и неторопливость Быка — Смертоносность Звия и Плодородность Быка — во шуйце и деснице Твоей, о Мать моя Смерть!..

12. Мерить Глúби Твои — не измерить; мирить волны Твои — не примирить; вложу длани свои в óчернь Пламени Твоего — да николиже не сгорю!..

13. Пью из Чары Навьей Луны свою Смерть...

II. Пляс Кромешников

1. Между Землёю и Небом, между Жизнью и Смертью, между Сердцем и Солнцем — пляши, брат мой, без устали!

2. Между Живыми и Мёртвыми, между словами с молчанием, между Огнями на рóсстани — пляши, брат мой, без устали!

3. Там, где *личины* сорваны; там, где Святыни поруганы; там, где Огни погашены, — пляши, брат мой, без устали!

4. Там, где Кровью начертано; там, где Смертью отмерено; там, где больше не встретимся, — пляши, брат мой, без устали!

5. Там, где Солнце потушено; там, где Сердце расколото; там, где больше надежды нет, — пляши, брат мой, без устали!

6. Между болью и Вечностью, между страхом и верностью, между мигом и Бездною — пляши, брат мой, без устали!

7. Между жаром и холодом, между Путём и беспутностью, между всем, что припомнилось, — пляши, брат мой, без устали!

8. Я не знаю, каков ты есть; я не знаю, зачем ты здесь; я не знаю, зачем это «знать», — так пляши, о брат мой, без устали!

9. Я не знаю, жив я иль мёртв; я не знаю, наступит ли день; я не знаю, вечна ли ночь, — я пляшу, о брат мой, до Вечности!

10. На курганах плясать — да под бычий рёв, под курганами — да со змеями; там, где Камни сомкнулись в Заветный Круг, — пляши, брат мой, без устали!

11. Среди храмов *мёртвых богов*, среди пустошей *мёртвых лиц* — возвещаю: пляши со мною, пляши, о брат мой, до Подлинности!..

12. В этом Мире случайностей нет, — пляши, брат мой, без устали!

13. *Прободай* тебя Бык и *ужаль* тебя Змей, — пляши, о брат мой, до Вечности!..

I. Буря Равноденствия

1. *Буря Равноденствия* — это незримая для плотских глаз «трещина» в Колесе Вечного Возвращения, когда новый Временной Эон приходит на смену старому.

2. Между прошлым и будущим неизмеримая грань, между Днём и Ночью — будто призрачная тень — *Буря Равноденствия*...

3. Гори, пылай, мой Огонь! СЕГОДНЯ — Ночь Равноденствия Богов! Гори, пылай; не утишь свою ярость, и буйность, и бурю! Стеною до Неба восстань, мой Огонь! Гори, пылай под Звездой, мой костёр!

4. Длани прострим, братья, к Небу — в небыль, ТУДА, ГДЕ прорвано Бурею *это* зримое Небо, — к НЕБУ ВЕЧНОМУ, к ЧЁРНОМУ СОЛНЦУ НЕСПЯЩИХ! Горé Сердца! *Sursum Corda!* [лат. «вознесём Сердца́»; перевод др.-греч. *Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας*, — **прим. В.**] Гори, выше звёзд возгорай, мой костёр — мой Огонь! Гори, возгорай — пламенем до Звезды!

5. Гряди, Великая Буря! Разбуди *спящих* Героев! Разомкни цепи *сна*! Смертью в ВЕЧНОСТЬ *над* Временем нас *пробуди*! О, мой Огонь! Моя Ночь! Моя Смерть!..

6. Гряди, Великая Буря! Разорви путы Вечного Возвращения для *готовых*! Рассоздай цепи *сна*! Мой Огонь! Моя Ночь! Моя Смерть!..

7. Пробуди нашу Кровь! Выше звёзд возгорай, мой костёр — мой Огонь! Гори, возгорай — пламенем до Звезды! *Sursum Corda*!

8. Гряди, Великая Буря! Между Ночью и Днём, между Светом и Тьмой, между Жизнью и Смертью — обнажи Первоестество [имеется в виду Естественное Состояние Первоосновы, согласно Учению Великого Совершенства⁸, — *прим. В.*]! *Обнажи*, Мать Себя!

9. Рассоздай нашу Явь! Мы Сердца возносим к Звезде! Мы в Глубины Твои нисходим, дабы Подлинность нашу <Твою?..> разгадать... Дабы в Вечном Вопросе открылся нам Вечный ОТВЕТ...

10. Гряди, Великая Буря! Я Огненной Кровью пишу на страницах сгоревших книг! И мёртвые птицы падают у моих ног... И два Вещих Ворона ввысь возносят глаза мои; и два Волка Могучих — два Зверя Рысучих — рвут плоть, гложут кости мои...

11. И *Мудрый Повешенный* с Древа хохочет мне прямо в лицо; и вот я, утративший зрение, Оком смотрю на Него — *вижу* Чёрного Солнца отвергнувшиеся Врата, и Таинство 24 Рун стало мне — сплетенье Узора Пути...

12. Кровь вольётся в костёр; Кровь возъярит Огонь; Кровь отверзнет мне Память — *звучание* 24 вещих струн...

13. Когда тот, кого прежде ты звал «собой», наконец *умирает* у Врат, — остаётся лишь Чёрное Солнце в зените над пеплом твоих прогоревших страстей... Лишь *Безмолвие* НЕРОЖДЁННОГО по ту сторону *сна*...

Ведающему — достаточно.

[2015]

⁸ См., напр., по изд.: Влх. Велеслав. Учение Великого Совершенства: Откровение Горного Алтая. М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2012.

Бхайравананда: Куль Капалабхайравы и Аиндри

Капалабхайрава есть проявление преступного аспекта Калабхайравы. В традиции народного индуизма он парадоксальным образом превращается в охранителя северозапада. В ряде тантрических традиций к этой специфике Калабхайравы добавляется аспект олицетворения визуального восприятия, поэтому он может также именоваться Рупабхайрава или Агнибхайрава, Джйотибхайрава. Шакти Калабхайравы является Аиндри, она же Индрани. Посредством этого открывается то что Капалабхайрава есть Индра – любящий напиться хмельной суры буйный предводитель молодых арийских воинов, атакующих различные племена и похищающих их скот. И Бхайрава и Индра являются мастерами краж, грабежей, разбоя, вымогательства, афер, азартных игр и переправки краденного. Об этом свидетельствуют веды, священные мифы и предания. На юге Индии Капалабхайрава часто изображается красивым юношей, восседающим на слоне, держащим в руках ваджру-молнию, меч с пламенеющим лезвием, чашу и удавку-аркан. Его камень – алмаз, то есть ваджра, молния Индры. В ряде индийских традиций, распространённых по всей Индии, Капалабхайрава проявляется как бог с телом золотого цвета, держащий в руках палицу с железными зубьями, чашу, круглый щит и копьё. На самом севере Индии и в Непале Калабхайрава проявляется как бог с телом рубиново-красного цвета. Среди предметов которые он держит – стрекало для управления слоном, а также рыба, символизирующая махасиддха Матсьендранатха, основателя традиции каул и натхов. То что Капалабхайрава идентифицируется с Индрой подтверждается его атрибутами, поведением, слоном-ваханой а также обликом его шакти. Аиндри, также известная как Индрани, Махендри, Шачи и Ваджри, а в ряде северных недвойственных тантрических традиций известная как Бхишани, вместе с Капалабхайравой восседает на слоне и имеет от двух до тысячи глаз, также как Индра. Аиндри обладает смуглым телом. Она вооружена ваджрой-молнией и удавкой-арканом, в руках она также держит слоновье стрекало и стебель лотоса, в некоторых случаях произрастающий из чаши-капалы. В ряде тантрических традиций Индрани олицетворяет видение и мир образов: божественное видение в нирваническом аспекте и заблуждение в сансарическом аспекте. То есть она может как освещать истину, так и вводить в заблуждение. Мы видим, что Капалабхайрава и Аиндри, как и очень многие божества индоарийского пантеона, являются амбивалентными божествами, могущими проявляться «дхармично», «адхармично» или «трансгрессивно-дхармично».

Капалабхайрава, отрезавший голову богу-творцу Брахме, олицетворяет собой царство духовной трансгрессии и преступности. Он и его шакти

Аиндри-Дакшинакали могут помочь обрести дживанмукти, божественности радикальными путями. В преодолении кармических ограничений, в обожествлении трансгрессии и преступности, в свержении власти а также в сокрушении догм и авторитетов. Капалабхайрава и его шакти могут даровать успехи в аферизме, вымогательстве, рэкете, воровстве, бандитизме, разбое, грабежах, контрабанде, фальшивомонетчестве, наркоторговле, убийствах, проституции и уклонении от налогов. И, соответственно, могут защитить от всего этого. Помимо всего этого, Капалабхайрава является покровителем узников тюрем и лагерей, обеспечивая заключённым поддержку.

Бхайрава, в основном, олицетворяет стихию огня. Однако, поскольку Капалабхайрава является владыкой и охранником северозапада, как и бог ветра Вайу, то нередко он отождествляется с Вайу, что характерно, в частности, для Непала. В то же время, в тантрической традиции Пичуматаймала, Капалабхайрава является не периферией тантрической мандалы, но её центром. В данном случае он именуется Капалишабхайрава, владыка черепа, и ассоциируется не столько с Индрой, сколько с Калабхайравой. В Брахмаймала-тантре шакти Капалиши именуется не Индрани, но Рактачамунда (Кровавая Чамунда) и Чандакапалини (Яростная владычица черепа). В ряде тантрических и религиозных традиций, практикующихся в преступных кланах и кастах, это слияние Калабхайравы с Капалабхайравой и Индрани с Кали сопровождается разрастанием особых манифестаций этого бога и его шакти. Это разрастание связано с такой формой Бхайравы как Бхикшатанамурти (Босьяк-бродяга), и в особенности с такой его формой, как Канкаламурти (Бхайрава-скелет, или Бхайрава-скелетоноситель). В этой ипостаси Бхайрава обладает клыками монстра и либо пронзает воина копьем, либо изображается уже несущим на своём плече труп или скелет воина. В обоих случаях он либо обнажен, либо носит шкуру тигра или слона, гирлянду из человеческих черепов, змей вокруг его шеи и рук, обладает серой, темно-синей и реже золотой или кроваво-красной кожей и клыками монстра. Причёска Канкаламурти – коронообразная джатамукута. Справа она украшена полумесяцем, слева – цветком дурмана. При подчёркивании криминальной, разбойной ипостаси Капалабхайрава может изображаться с распущенными волосами и усами, и реже – с бородой. Свиту Канкаламурти составляют жёны ведических мудрецов, влюблённые в него женщины, полные сексуального вожделения, а также различные хтонические существа, образующие гангстерскую шайку – свиту Капалабхайравы.

Калабхайрава – бог времени, источник тантрических и религиозных мистико-магических учений и отец преступного мира. Тело его чёрного цвета. В одной руке он держит кхатвангу или меч, в другой руке он держит за волосы

голову Брахмы, из головы капает кровь. Кровь жадно слизывается волком (согласно другой версии — собакой) Бхайравы. Он продолжает проявлять священную дхарму мистико-магического преступного мира становясь Капалабхайравой, или носящим череп, и затем проявив себя как Канкаламурти. От этой ипостаси Капалабхайравы исходит ряд его манифестаций, оличающихся друг от друга акцентуацией проявления. Среди них манифестация мистической акцентуации, манифестация криминальной акцентуации и манифестация равного проявления обоих аспектов. Антропоморфная манифестация последнего типа имеет чёрное, серое или золотое тело, украшенное змеями, золотыми браслетами и чётками из рудракши, алмазов и кости. Капалабхайрава одет в тигровую шкуру и кроваво-красный плащ с чёрной изнанкой. Иногда – в чёрно-красно-золотой лунг. Он держит в руках палицу, меч, копье с нанизанным на него трупом и чашу-капалу, кошель с деньгами и щит. Его шакти проявляется как Индрани, Дакшинакали и Чандакапалини, её внешний вид соответствует её проявлению. Шакти Капалабхайравы несёт на себе одновременно проявления роскоши и аскетизма, воинственности и спокойной созерцательной мудрости. На её плече сидит уллука – сова, что роднит её с богиней удачи и процветания Лакшми, а также с некоторыми проявлениями Чамунды, Кали.

Образ Канкаламурти иллюстрирует важный эпизод в скитаниях Бхайравы. После демонстрации ведическим мудрецам своей божественной мощи он передал им некоторые учения и практики Бхайрава-Кали-Дхармы. Однако некоторые учения и практики он предложил передать мудрецам через их жён, во имя усиления шактипата (обоожествляющей силы) передачи. Согласно замыслу Бхайравы, чтобы шактипат был максимально сильным, учения и практики должны были быть переданы в жилище богини удачи и процветания – Лакшми. Бхайрава и жёны мудрецов вознеслись в мир Вишну и Лакшми и предстали перед их храмовым чертогом. Однако стражи дворца, возглавляемые могучим брахманом-воителем Виваксеной, не признали в Бхайраве божество, да ещё и дружественное Вишну, и отказались впустить Бхайраву и его спутниц внутрь. В следующий миг, взбешённый Бхайрава убил Виваксену на месте, после чего истребил всю охрану дворца Вишну и Лакшми. Вместе со своими спутницами он ворвался во дворец и устроил в нём тотальный террор и вымогательство. Когда Бхайрава увидел Вишну и Лакшми, он сказал им, что весьма оскорблён таким неуважением к себе и таким зазнайством своего друга Вишну, поправшим дружбу и нарушившим священный закон гостеприимства. Бешенство Бхайравы могло сжечь мир Вишну и Лакшми. Те пытались утихомирить Бхайраву, принеся свои извинения и предлагая любой дар на выбор. Гость заявил, что он жаждет

крови. Вишну и Лакшми принесли в жертву Бхайраве кровь всех животных, которые жили вокруг дворца. Но вся эта кровь покрыла лишь донышко капалы Бхайравы. Чтобы удовлетворить гостя, Вишну устроил несколько войн, и поднёс Бхайраве всю кровь павших в боях. Но капала Бхайравы не наполнилась даже на четверть. Ситуация накаляется до предела. Вишну, чтобы любой ценой избежать выплеска смертоносного гнева Бхайравы, надрезает себе лоб и сливает свою кровь в капалу. Когда капала наполняется до половины, Бхайрава выпивает всю кровь, успокаивается и прощает Вишну и Лакшми.

После успешного завершения миссии похода, Бхайрава и жёны мудрецов возвращаются в лес гималайских кедров. Уходя из мира Лакшми и Вишну, Бхайрава прихватывает с собой в мир людей труп Виваксены. Увидев этот труп и узнав, что Бхайрава собирается вместе с ними и с их жёнами употребить мясо Виваксены в пищу, вместе с алкоголем и другими интоксикантами, риши крайне удивились и перепугались. Но Бхайрава объясняет им, что существуют такие духовные учения и практики, которые одухотворяют такую пищу и питьё, а пища и питьё, в свою очередь, одухотворяют адептов и приблизит их к обожествлению. Бхайрава передаёт мудрецам и их жёнам эти доктрины и методы, после чего учит адептов как изготавливать чаши, горны и другие ритуальные предметы из костей, кожи и волос мертвецов. Мудрецы потеряли всякий смысл выполнения своей предыдущей аскезы и ритуалов и так освободились от ограничений, связывающих их. Оторвав голову бога-творца, убив и съев охранника в доме бога-поддержателя, Бхайрава прорвался сквозь все оковы и ограничения как официозной дхармы, так и адхармы. После этого Капалабхайрава обманул своих врагов и карму, совершил множество подвигов и обрёл высочайший духовный триумф. Он продемонстрировал мощь и принципы трансгрессивной дхармы преступного мира.

Повстанческий анархизм Бхайравы является неукротимым проявлением его безграничной божественной свободы и не обусловленности. Его святость так сильна и запредельна, что достигает точки перехода в противоположность. Оттого она и воспринимается ограниченными умами как нечестивое поведение и кощунство. Бхайрава является носителем своего особого духовного закона, воспринимаемого профанами как чудовищное беззаконие. Философы-мистики, такие как великий Абхинавагупта (X-XI вв.), кто произвел замечательный синтез индуистской культуры, отождествляют себя с высшим Бхайравой через тантрическое познание, которое часто включает в себя нарушение брахманистских норм. Калабхайрава и Кали, в лице Капалабхайравы и Аиндри, покровительствуют мистикам, аферистам,

шулерам, вымогателям, разбойникам, ворах, убийцам, продавцам и перевозчикам запретного, сутенёрам, держателям притонов и подпольных игорных домов. Могут продвинуть адепта в иерархии преступного мира. Поддерживают арестантов. Помогают в рискованных делах, спасают от преследования полицией и государством, разрушают официальную магию. Наделяют огромной мощи преступной силой. Обеспечивают безнаказанность. Подсказывают хитрые и ловкие ходы. Мастера удара и обмана. Помогают в судебных делах. Могут способствовать успеху в любых криминальных делах и в различного рода теневом бизнесе. Могут помочь в свершении правосудия, в мести.

Стелла Крамриш, искусствовед, автор нескольких книг по индийской культуре, говорит: «Не существует ни адекватных противоречий, ни образных аналогов, достаточных, для того чтобы передать тотальную, потрясающую тайну Бхайравы. Осознания противоречивых качеств Божественности были собраны в интенсивно содержательный миф и выражены в разнообразных формах, в бронзе и камне».

Замечательный исследователь культа Бхайравы, Элизабет Шалье-Висувалингам пишет в одной из своих работ: «Смесь красоты и ужаса в шиваизме конечно взаимосвязано с примирением жизни и смерти. Это было тем смешением противоречивых ценностей, которое обеспечило соединение двух взаимодополняющих течений в рамках индуистского общества: радикальные брахманы, увидевшие высшую Истину в нарушении основ брахманической ортодоксии, и неприкасаемых (даже языческих) последователей, которые, тем не менее, соглашались, их собственным своеобразным путем, следовать моделям, предписанным брахманическими книгами законов». Э. Шалье-Висувалингам признаёт, что «из-за его трансгрессивной сущности и дикого характера, Бхайрава послужил орудием, через его еретических, отверженных, даже криминальных адептов, в индуизации местных пасторальных и языческих божеств, которые постепенно стали идентифицироваться с тем или иным аспектом его различных форм... Как результат, часто у Бхайравы есть две жены, официальная происходит из оседлой сельскохозяйственной или торговой культуры высших каст, а неофициальная происходит из охотничьего или собирательного племенного сообщества и сохраняет все её дикие атрибуты».

Из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «..Уже во времена Патанджали (II в. до н. э.) свирепость и распущенность этих фанатиков вошла в пословицу, а в конце XVIII в. они бродили по Бенгалу, вооруженные с головы до ног, со слонами и артиллерией, шайками больше чем в 1000 человек, нападая на города и осмеливаясь удерживать захваченное даже в присутствии британских

войск... суровые мистерии аскетического, магического и оргиастического характера, скорее подходящие для тесного круга немногих посвященных.»

Для обращения к могуществу Капалабхайравы, Рактачамунды, Кали и Аиндри необходимы инициации принятия в семью этих божеств, установление правильного контакта с ними, умение понимать то что они говорят адепту, знание о том какие предметы, напитки и кушания надлежит приносить в жертву этим божествам. Надлежит знать ритуал подношений, включающий в себя правильную последовательность действий, правильное время и место, правильные ингредиенты и дары-талисманы, правильное оформление храмовой гарбхи или жертвенного алтаря, надлежащие мантры на санскрите, шабар-мантры и заклинания. Альтернативой погружения в жизнь этих божеств будет обращение к жрецу-адепту этого культа с просьбой оказать содействие в контакте с божествами и получения от Капалабхайравы и его шакти желаемой поддержки и помощи.

Бхайравананда: отрывок из книги «Преступление и Вознаграждение»

Сына Шивы и Шакти, величают Ганеша, Ганапати. То есть, вождь, атаман ганы. Ганой в санскрите именуют свиту Шивы и Шакти, состоящую из богов, дакини, титанов, мудрецов, демонов и ракшасов. Английское слово "ганг", банда, шайка, породившее слово "гангстер", происходит от древнего индоевропейского слова "гана".

Почему же божественного сына Шакти и Шивы зовут Ганеша, то есть предводитель организованной, хорошо вооружённой преступной группировки?

Почему его брат Сканда является богом воинов, разбойников и воров?

Да потому, что изначально Рудра (он же Шива, он же Бхайрава) являлся божеством радикального мистицизма, стихийных бедствий, войн и налётов. Шива всегда очень отличался от других арийских божеств. Алтари всех божеств ведического пантеона обращены на восток, и только алтари Рудры, Шивы, обращены в сторону сурового края – севера. Алтари Бхайравы размещаются на северо-востоке.

Рудра-Шива-Бхайрава прославился в мифах тем, что отрезал голову вождю и первосвященнику вселенной: богу-творцу Брахме, а также весьма успешно поучаствовал в вооружённом ограблении, в рэкете и в каннибализме. Бхайрава убил охранника дворца Вишну, ворвался внутрь, вымогал у Вишну кровь для утоления жажды (и таки получил кровь), после чего съел труп охранника, угостив им ведических мудрецов и их жён, и передал им свой шактипат, свою трансгрессивную дхарму, её учение и её практику. Эти священные мифы

широко известны в Индии и за её пределами, к тому же эти мифы были подробно описаны учёными, в частности Элизабет Шалье-Висувалингам.

Рудра и Кали всегда олицетворяли «не формат», нонконформизм. Их высшая мудрость и высшая дхарма настолько превосходит дхармы других божеств индуистского пантеона, что не очень с этими дхармами считается и сочетается. Бхайрава и Кали настолько всеобъемлющи и святы, что их святость переходит в свою противоположность. Также как яркий свет ослепляет глаза и дарует тьму; а тьма – рождает сенсорный зрительный голод, что приводит к возникновению в сознании человека ярких световых вспышек, пятен и фигур. Как и большинство древних божеств, Шива-Бхайрава, Шакти-Кали, Ганеша и Сканды – божества амбивалентные.

В самые древние времена, когда арии жили военизированными общинами родичей, проводящих жизнь в набегах, Рудра, как таковой, вполне соответствовал нормам арийской религии.

Позже, когда арии выделили себя из природы сильнее, Рудра, Шива занял в их дхарме особое место святого бога, имеющего трансгрессивные, амбивалентные качества.

Когда арийское общество дошло до эпохи царств и империй с сильной государственной властью, государства попытались обезопасить себя от Шивы посредством забвения и утрирования: замалчиванием антидогматических, антисоциальных аспектов Шивы, и акцентированием на «соответствующих духу времени» религиозных аспектах.

Таким же образом поступили и с богиней Кали: причесали, перестали вспоминать о её изначальном первобытном, радикальном и преступном характере, и нарисовали на иконах не символом ужаса для профанов, не символом изначального огня жизни древних радикалов, но миловидной улыбающейся женщиной, причёсанной и одетой в сари. Некоторые люди дошли до такого безумия, что вопреки самому архетипу Кали, вопреки самой идее, самой специфике её природы, богиню Кали объявили "богиней-вегетарианкой".

Однако истинную природу Бхайравы и Кали (первобытные мистики-нонконформисты, благие хищники, анархи) позабыли далеко не все. Да и санскрит рассказывает нам о многом. В частности, почему Шива и Кали приходятся отцом и матерью ганы – вооружённой группировки аутсайдеров, чьими атаманами являются их дети: Ганеша и Сканды. Почему индийские криминальные джаты, касты и братства преступников ведут своё происхождение от Шивы, Кали и их потомков.

Помимо всего этого, Кали, Бхайрава, Сканда и Ганеша являются основателями многих духовных школ и авторами многих мистических традиций, включая самые гениальные и мощные. Ганеша и Сканда известны как достойные дети своего Отца и своей Матери, как «идущие по стопам родного отца и матери», (яблоко от яблони недалеко падает).

Попытки практиковать путь Ганеши, Сканды, Кали и Бхайравы, полностью игнорируя их амбивалентный, бунтарский, хищный, нонконформистский характер – это попытки рафинировать Шайва-Шактизм, перекрасить его красно-чёрно-белый узор в розовато-голубовато-желтоватые цвета. То есть это попытки превратить Шайва-Шактизм в то, что от реального, изначального Шайва-Шактизма отличается.

А нужен ли семье Шивы и Шакти такой ханжеский псевдо-духовный трансвестизм? Они что, попросили кого-либо переодеть их в исключительно белое и пушистое? Разве они просили кого-либо пытаться извращать их натуральную трансгрессивность, превратив её в несвойственную им законопослушность? Разве они просили кого-либо спилить им напильниками когти, бивни и клыки, и сделать богов этой кулы существами травоядными?!

Насколько я понимаю, наши боги никого об этом не просили. И потому я говорю тем, кто игнорирует трансгрессивные аспекты божеств этой божественной семьи и приписывает им качества, от которых эта семья свободна: люди, очнитесь, и посмотрите правде в лицо. Если эти божества не родные для вас – вам не надо называть себя шайва-шактами. Вам надо прийти к вашим, к натуральным для вас богам, и соответствовать им.

Не надо пытаться перекрашивать, маникюрить, полировать, причёсывать и гримировать Бхайраву и Кали, Ганapati и Сканду. Они и так красивы для своих детей и родичей. Не надо надевать на членов этого божественного семейства общественно-благопристойные платья и костюмы. Не нужен ботокс. Они есть те, кем они изначально являются! И если мы уважаем их, то должны жить и практиковать согласно принципу: «Лучше трудная правда, чем красивая ложь».

Askr Svarte: Святилище Сурта

Место для практик и ритуалов, посвященных Сурту, а так же практики Død, следует выбирать и обустраивать по следующим признакам:

- Место должно быть достаточно хорошо удалено и сокрыто от троп и людей соответственно.

- Место следует искать на выжженной земле, среди сгоревших лесов, на низменностях и в низинах.
- Место святилища никак не огораживается, не размечается и не обозначается его граница.
- Обгоревшее бревно или дерево, установленное на святилище, символизирует самого Владыку Чёрного Пламени.
- Для практики Døð, на месте святилища Сурта, следует вырыть глубокую могилу, подходящую для практика.
- Иная ритуальная утварь, знамена, образы и идола, используются согласно соответствующей практике или ритуалу.
- Использование специального места-святилища может быть полезным подспорьем на определенных этапах, и для определенных людей. По мере продвижения на Пути, открывается картина того, что всё вокруг – выжженная земля, мёртвое пространство Мирового Кургана. Соответственно любое место является святилищем Сурта и подходит для совершения практики.

В случае осквернения или разрушения святилища не стоит сокрушаться, ибо нет ничего вечного, и даже места посвященные Смерти – умрут.

Особо не стоит проклинать осквернителей, ибо их невежество – худшее из проклятий.

Heil Surtur!

2013 e.v.

Askr Svarte: Svarte Aske – Тёмный Ясень

Askr – имя мужчины, одного из первых людей в Единизме; другим была женщина Эмбла. Аск[r] означает ясень, Эмбла – иву. Первые люди были найдены Богами Одином-Хениром-Лодуром в виде деревьев на берегу. Они же довершили их творение, вдохнув в них тепло румянца, дыхание и Дух.

Мировое древо Yggdrasil – это тоже ясень, а значит оно, являясь осью мира, также является и мужским. Имя ясеня Иггдрасиль означает "наездник Игга", что является одним из кённингов Одина и отсылает нас к его посвящению через жертвоприношение себя самому себе, когда он приколол себя копьем к ясеню и висел на нем девять дней.

Таким образом, Иггдрасиль – это сам Один, он - ось мира, он - ясень, он - Askr. Так мы обнаруживаем связующую нить от человека (ещё ранее – от

чистой материи, древесины) к Макрокосмосу девяти миров и далее – к самому Одину Всеотцу.

Svarte – означает «тёмный», «черный», имеет общий корень с именем черного огненного гиганта Surtr (Сурт, «черный»). Немецкое слово schwarz (черный) также восходит к этим словам. Сварт (нем. Шварц) как «тёмное» отсылает нас к семантике сокрытого, негативного, опасного и так далее, т.е. к области непроявленного, сокрытого и, вследствие этого, таящего угрозу.

Svarte Aske – это Тёмный Ясень, т.е. сокрытая, непроявленная сторона мироздания, мирового Древа Иггдрасиль, а значит - и Тёмная сторона Бога Одина, который - Всеотец, т.е. она ему априори присуща, но сокрыта. А также это и сокрытое, глубинное измерение человека, которое нитью проходит от него вплоть до Одина, его сокрытой части.

От Askr к Svarte Aske и до Odin Svartr.

При этом Askr – это даже не персональное имя, сколько Человек как таковой, адепт традиции.

Svarte Aske – это Тёмный Ясень, тёмные сокрытые аспекты мирового древа, представляемого в зимнем "голом" виде. Подробнее о его аспектах мы писали в заметке «Аспекты времени и умение видеть»⁹.

Тёмный Один – это тоже довольно условное имя, это одно из множества имён, указывающее на его деструктивные аспекты. Которые, в свою очередь, указывают на Невыразимую Бездну (Ginnungagap).

Здесь важно сразу оговориться, что речь не идет о дуальности и инверсии в духе «христианство-дьяволопоклонничество/сатанизм»; это абсолютно чуждые нам категории.

Путь Тёмной Стороны Ясень или Путьлевой Руки в Одиноизме - это довольно современное явление, эти аспекты Askr-Svarte Aske-Odin Svartr проявляются именно в наше с вами время; ибо всему свое время¹⁰.

Этой короткой заметкой хотелось проиллюстрировать множество уровней толкования названия того учения, о котором мы говорим. Семантика имен человека, имен Одина, его функции и проявления в мире образуют сложный, и освещенный лишь на малую часть, богатейший Узор Бездны. Мы предлагаем проследить нить Узора и проследовать тем путем, что ведет от обыденности и банальности к сокрытой Бездне Божественного за пределами имен и форм.

Путь для всех и, как говорил Философ, ни для кого.

⁹ http://askrsvarte.org/blog/post_151/

¹⁰ <http://askrsvarte.org/blog/lhpodin/>

Askar Svarte: О парадоксе ума и дерева

Язык и мышление богаты своими красками, поражают глубинами, сложны конструкциями и множествами смыслов, а также обманчивы своими *играми*. Об одной из таких игр и её применении на Пути Тёмной Стороны Ясеня пойдет речь дальше.

Говоря о «Тёмной Стороне Ясеня», Мирового Древа Иггдрасиль, мы вводим деление на «Светлую» и «Тёмную» стороны, которые в нашем сознании уже крепко связаны с дуализмом «добра» и «зла». Поэтому, первое, что мы сделаем, это уточним нашу терминологию, чтобы уйти от чуждого нам дуализма, который мы не подразумеваем. Под Светлой Стороной Ясеня – под этим мы подразумеваем ту часть германо-скандинавской традиции, которая нам известна: исторически, литературно (саги, эдды, песни и т.д.), этнографически (фольклор, артефакты быта, история движения народов), археологически (находки, артефакты, реконструкция войны и быта), мифологически (космогония, представления о судьбе, должном, обществе и Богах); из чего можно сделать широкие выводы о метафизике самой традиции. «Светлое» – это все то, что известно исторически, и что существует на сегодняшний день в разнообразных языческих общинах Одинов/Асатру/Фон Сидра и т.д. Речь идет о магистральном направлении германо-скандинавского язычества от древности до сегодняшних дней, то, что в других местах мы также называли Путем Правой Руки.

«Тёмная Сторона» означает те аспекты традиции, которые не были проявлены, раскрыты, в древнюю эпоху жизни традиции, т.е. во времена исторической давности, но которые раскрываются и проявляются в сегодняшние смутные времена. Тёмное – это означает «сокрытое», «то, что пребывает в непроявленном состоянии», *но обладает потенциалом стать проявленным, проявиться и воплотиться*. Это – Путьлевой Руки в Одиночестве; в наши дни он привлекает все больше внимания к себе, и всё более ярко и широко раскрывается его цветок. Зачастую он оперирует образами смерти, разложения, разрушения, нарушения норм и законов, преодолением любых пределов и правил. В нашем случае мы называем наш путь – Путь Тёмной Стороны Ясеня, что в целом означает *призыв* пройти той стороной Иггдрасиль, которая ещё только раскрывается. Но что есть «Тёмная», иная сторона Мирового Древа? И здесь начинаются *игры*.

Мысленно представим себе высокий, крепкий ясень – дерево в расцвете сил. Он стоит к нам одной своей стороной, она освещена солнцем. Другая его сторона, тыльная, нам не видна. Она – тёмная, теневая сторона. Мы обходим дерево вокруг и видим другую его сторону. Но вот парадокс: мы вновь видим

освещенную в солнечный день сторону дерева, а другая его сторона оказывается скрытой от нас. Если мы вновь обойдем дерево, то ситуация повторится. В итоге оказывается, что мы *всегда* стоим лицом к светлой стороне дерева, а его теневая сторона *всегда* оказывается сокрытой от нас.

Эта мысленная и языковая игра иллюстрирует аспекты, которые напрямую относятся к духовности, особенно к «стремлению к духовности», «просветлению» и так далее. Пока мы стремимся познать традицию, понять Одиночество, узреть Богов, раскрыть в себе Сакральное – мы всегда будем видеть лишь одну, светлую часть дерева. В современном опыте германоскандинавского (да и почти любого) язычества это означает повышенное, вплоть до буквализма и догматизма, следование исторически и археологически известному наследию. Т.е. традиция, как передача Огня, вырождается в сохранение пепла. Когда такие формалисты обращаются к иному, ранее сокрытому прочтению традиции, они либо видят несоответствие со «светлой» стороной, либо видят то же самое, либо не видят ничего, никакого различия, т.е. не видят вовсе. Такой буквализм выхолащивает мистическое измерение, которое не поддается археологическому описанию и научному измерению. *Поэтому Сакральное переживание традиции для таких людей всегда останется Тёмной Стороной Иггдрасиля.*

На Пути Левой Руки или Пути Тёмной Стороны Ясеня, о котором мы говорим, важно проследить игру двойственности между видимой стороной дерева и той, что всегда находится на противоположной стороне от взора смотрящего. Когда смотрящий обходит вокруг дерева, «видимая» и «сокрытая» стороны дерева меняются местами. С одной стороны это означает появление дуализма между известным историческим наследием традиции и её новым аспектом, который только проявляется в наши дни. Это может выражаться в пренебрежении историческим опытом, «светлой стороной дерева», в оппозицию которым ставится новый мистический путь и его метафизика. Этот подход может быть *полезен как метод на определенном этапе*, когда необходимо дистанцироваться дабы «обойти дерево».

С другой стороны мы видим, что на самом деле для дуализма и оппозиции между Путем Правой Руки и Путем Левой Руки нет никаких оснований. Смена «светлой» и «темной», то есть «зримой» и «сокрытой» представляет собой диалектику, и основной процесс смены значений в процессе «обхода» дерева происходит в уме того, кто это дерево обходит. Либо в языке описания этой метафоры. Первая видимая часть дерева становится сокрытой частью тогда, когда мы обходим дерево и ранее сокрытая часть становится видимой, и наоборот. В результате мы видим относительность дуализма, так как каждая часть дерева может являться, и является, освещенной и сокрытой. При

желании – даже одновременно. Мы всегда видим цельное дерево, но дуализм нашего ума, который существует через свою основную функцию – операцию различения – не позволяет нам увидеть цельное дерево. Для этого надо выйти за границы дуальности, а значит – за границы собственного ума. Чтобы увидеть скрытую часть дерева, то есть пройти Путём Тёмной Стороны Ясеня, достаточно увидеть сам Иггдрасиль таким, КАКОВ ОН ЕСТЬ. Буквализм и «пепельный» догматизм всегда будут водить вас вокруг «видимого» дерева, в то время как истинная Сакральность открывается за пределами «видимого» и «невидимого», «светлого» и «тёмного» (включая и характеристики «добра» и «зла»). Она превосходит их, снимает их свыше.

Вновь вернемся к парадоксу. Ум рисует нам картину, когда мы одновременно находимся в двух состояниях:

Первое: мы всегда видим только видимую, светлую часть дерева;

Второе: мы всегда видим все дерево целиком, светлым и темным одновременно. *То, что сокрыто – то всегда открыто нашему взору немедленно.* Получается, мы всегда видим то, чего мы не видим.

Эти два состояния нам рисует наш ум, и они являются двумя сторонами одной медали, их невозможно разделить или одновременно разложить на одной из сторон, они всегда будут за спиной друг у друга. Наш ум всегда будет блуждать между этими двумя сторонами, так как они парадоксальны и несводимы рационально к общей картине. *Понять эти два парадокса – это не выбрать одну сторону из двух, а увидеть всю медаль целиком.* Выйти за пределы дуализма.

Поэтому на Пути Тёмной Стороны Ясеня практика выхода за пределы ума, иными словами – разрушения ума, имеет принципиальное значение. Выйти за пределы ума так же просто, как увидеть обратную сторону дерева – надо просто его *обойти*. Взять и обойти. Это невероятно просто, потому что всегда видим то, что от нас сокрыто ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Поэтому это невероятно сложно.

Askv Svarte: Наставление во славлении

І. Каждый восход Солнца приветствуй
Богов на алтаре в твоём доме!
Каждый заход Солнца славь
Богов на алтаре в твоём доме!
Каждую стоянку Солнца славь
На алтаре Его путь и Высших Богов!

Совершая каждое деяние славь
Богов в своем Сердце!

II. Вступая в лес приветствуй
Духов и покровителей сего места!
Приветствуй живые деревья и не носи им железа,
Жертвуй без крови хозяину места!
Вступая в воды приветствуй
Духов и обитателей сего места,
Учись у потока быть Собой в Изменчивости!
Возжигая Огонь славь
Его жар и Богов, жертву которым он возносит!
Куда бы не ступал ты, славь
Бога-Путника, Одноглазого в Синем плаще!

III. В кругу друзей верных славь
Богов, что правят ваш Путь в лучах своей Славы!
Даже в трудную минуту и среди невзгод славь
Богов, что правят твой Путь, и не оставят они верного Своего!
Среди нечистот внешних, полный Ядов внутренних, славь
Богов Смерти и Мудрости, и не оставят они верного Своего!
Ибо покажи мне то место, где нет Того,
Кого мы славим как Всеотца?

Пояснения:

I.I. В этом месте, и далее, описываются минимальные повседневные ритуальные действия. Приветствие и славление Богов на домашнем алтаре по утру и по закату. Более крупное жертвенное славление Богов и Года на солярные праздники Кельтского Креста: Зимнее и Летнее Солнцестояния, Весеннее и Осеннее Равноденствия. Посвящение своих действий и свершений во славу Богов, либо того или иного конкретного Божества.

II.I. В этом месте описывается практика приветствия, славления и общения с Природой как телом и храмом Божеств, с духами и хозяевами, его населяющими. Жертвование без крови (хлеб, овощи, фрукты и напитки) оставляется хозяину леса или места. Общение с Природой подразумевает наблюдение за её Жизнью, включение в неё и тогда даже привычный обыденный лес раскрывает себя совсем с иной стороны.

Славление Огня, как могущества, которое соединяет Землю с Небом и возносит жертвенный дар от людей к Богам. Огонь алтаря в святилище, Огонь алтаря на домашнем святилище, Огонь Духа в Сердце – это один Огонь.

Славление любого места и любого пути, в который отправляется странник, обращается к Богу покровителю путников: Одину Одноглазому в Синем плаще.

III.I. В этом месте описывается славление Богов в кругу единомышленников, преимущественно в дни стоянок Солнца. Правящие ваш путь в лучах Своей Славы Боги – это Боги покровители, Боги человеческих природ: земледельческой и артизанской, воинской и царской, жреческой и философской.

Даже в тех ситуациях и местах, которые максимально удалены от сложившихся впечатлений о Божественном – славь Богов, ибо Они везде. Если Они не доступны взору внешнему, то Огонь алтаря в Сердце всегда доступен взору Духа.

Под внешними нечистотами подразумеваются экстремальные и формально-порицаемые ситуации, события и места. Под внутренними Ядами подразумеваются различные отравляющие разум и тело вещества, которые должно подчинить своей воле и обратить их силу в свою пользу.

«Ибо покажи мне то место, где нет Того,
Кого мы славим как Всеотца?»

О могиле

Однажды, накануне дня своего появления на свет, уверенный практик посетил осеннее кладбище.

Прогуливаясь среди бурно заросших, неровных рядов низких крестиков, он споткнулся о край одной разрытой могилы. И, пытаясь восстановить равновесие, упал в соседнюю пустую яму, сокрытую в траве.

Поднявшись и осмотревшись практик засмеялся, так как обе могилы были вырыты им лично немногим ранее, для добычи необходимых для практики принадлежностей.

В последствие практик заключил:

I. Memento Mori.

II. Все, что может быть подспорьем в раскрытии Своей Природы как Бездны, может обернуться оковами. Привязанность к приложенным усилиям, внешним формам и достигнутым результатам может обнулить их. И обрушить адепта в могилу, которую он сам и выкопал.

III. О том же: Если ты никому не роешь яму, не факт, что ты все равно в неё не упадешь. Гора достижений может обернуться курганом тяжелейших камней.

Что делать?

Однажды, уверенный практик совершал практику нечистого употребления священных веществ, в не священном месте и вне ритуала.

Во время путешествия, во время которого он повторял имя Одина, он попросил соседа задать ему важный вопрос.

- Что нужно делать, чтобы перестать перерождаться?
- Быть Собой. - Ответил практик.

Удаление и Боль

Однажды настойчивый Путник, завершая праздный вечер и укладываясь опьяненный дымами на ночное ложе, увидел сияющий белым светом Центр, настолько белым, что он был даже невидимым, Отсутствующим-но-Присутствующим. От Центра по четырем сторонам света расходились лучи, которые далее распускались в виде руны Algiz. Удаляясь от Центра лучи меняли окрас от белого к желтому, а разделяясь на новые ветви – к красному.

При этом удалении происходила пульсация эманаций Центра в сторону периферии. И Путник был этим пульсом. И он всем своим сознанием и телом прочувствовал БОЛЬ удаления от Центра, которая была подобна насильному удалению от Дома и Родного; от Единого и Невыразимого к множественному, пребывающему в жаре Войны.

Примечания:

Свет за пределами видимости указывает на Сакральное, невыразимое в словах и формах, всегда пребывающее в Центре.

Пульсирующие лучи являются эманациями Божественного, его проявлениями в Море.

Лучи, обретающие формы руны Algiz указывают на становление Жизни во всем Море; на её разнообразие и активность.

Смена цвета от белого к красному указывает на жар и Войну, как природу становления и Мира. Здесь уместно вспомнить великого Гераклита: Война – отец всех вещей.

Так как человек и Бог – одной природы, и человек – это Бог [который не ведает этого], то боль удаления – это боль нисхождения от Самого Себя к ложному Я [Эго]. Боль удаления Бога от Божественности, боль удаления Бога от Бога.

Но, не познав боли удаления – как познаем мы, что мы действительно что-то утратили и удалились?

Не знавший лишения не постигает Полноты.

Познавший Полноту [Возвратившись] – познает и то, что он *никуда не уходил*.

Но об этом будет сказано в иной раз.

04.06.15 e.v.

Видение Смерти в лице Фрейи

I. В Ночь Ночей свершается мистерия Смерти и Рождения Солнца.

II. На закате правился ритуал славления Древних – и *Вечных!* – Богов, кругом шла чаша, реклись добрые слова и бубен пронзал тишину.

III. В ночи, когда уже многие разошлись, в тишине и безмолвии, проливаю Кровь из Черепа на алтарь перед Древним*.

IV. Возвратившись в дом и уединившись, во славу Владычицы павших вдыхаю Яды и смотрю на Её лик.

V. В свете бликов йольского светильника лик Её *в действительности* обращается черепом, и взор Её отвечает мне.

VI. Так свершается безмолвная встреча Родного.

VII. Возвращение Домой в тёмную ночь Священного Года.

VIII. В Ночь Ночей, когда никаких границ нет и *Идти* некуда, ибо ты – *Пришел не уходя*.

IX. ...

Примечание A.S.:

Кровь – это личный опыт, переживания и свершения. Кровь души.

Череп – наш разум, наше Я.

Дар Крови из Черепа – посвящение своих деяний во славу Богов. Внешне подношение может выражаться в возлиянии красного вина из ритуальной чаши из кости на алтарь.

Древний – Fornī – одно из имен Одноглазого Бога. И одновременно руническая надпись на столбе в виде большой руны Algiz на нашем капище.

Писано 21-23.12.14 era vulgaris

Askr Svarte: Описание обряда посвящения

Кому Мара не мать, тому Велес не отец.

Инициация – это всегда смерть. Иногда – буквальная, но чаще символическая, аллегорическая. Об одном из обрядов жреческого посвящения и имянаречения мы расскажем далее.

Дело происходило до Летнего Солнцестояния (Купала) в лесу под славным и старым городом Томском, совместно сообществом г. Новосибирска «Svarte Aske» и местной родноверческой содругой «Сибирская Воля». Далее я буду описывать основную канву ритуальных действий, *курсивом добавляя свои комментарии по реальным событиям*.

День первый, накануне.

Любому обряду посвящения, и имянаречения в том числе, предшествует определенный пост. От минимальных ограничений, до многодневной очистительной аскезы и отрешения, пребывания как бы уже умершим для прежнего «себя» и мира. Из рациона исключается «праздная» еда, алкогольные напитки, мясо. Практикуется воздержание и сосредоточение на внутреннем и отрешение от всего внешнего.

День накануне был посвящен дороге и последним приготовлениям, дошиванию одежды женищинами, снаряжением в путь. Посвящаемых было двое. В последний вечер решаем все вопросы, связанные с именами. Один человек не знает своего будущего имени, так как оно выбиралось предварительно мной на нашем капище путем гадания. Второй человек решился с именем заранее.

День и ночь ритуала.

Утром отправляемся в путь за Томск. Через некоторое время подъезжаем к бережку небольшой, метра три в ширину, но быстрой и прохладной неглубокой речке. Далее путь пешком. Переходим реку, переносим вещи на возвышенное место недалеко от берега.

Посвящаемые с пробуждения сохраняют молчание. Они также ограничены в способах общения с другими (жесты, текст и т.д.). Суть этого ограничения не в том, чтобы человек «заткнулся», а в том, чтобы он хранил мертвое безмолвие, предшествующее его будущему рождению. Молчание – это тишина смерти, выпадение из круга присутствующих в Яви (явном мире).

По приходу на место подготавливаем все необходимые принадлежности, разведываем место, оговариваем с соратниками посвящаемых все нюансы. Ждем захода солнца.

В назначенный час после захода солнца, но до полуночи, нарекаемые ложатся на сырую землю.

Гусляр начинает петь обрядовую песнь, отпевая почивших нарекаемых.

В это время женщина оmyвает тела усопших речной водой.

Гусляр поет, ему вторит бубен в руках ведущего ритуал жреца.

В нашем случае мы использовали следующие обрядовые песни и причитания:

На отпевание

Исполнитель (гусляр):

Идёт Смерть по улице,
Несёт блины на блюде:
Кому вынется— тому сбудется,
Тому сбудется— не минется!

Распорядитель (жрец):

Гой, Черна Мати!

Хор: Гой-Ма!

Распорядитель:

Речёт Мара таковы слова:

Аз есмь Смерть бледная,
Смерть безродная да безымянная,
Смерть безпосильная!

Распорядитель:

Гой, Черна Мати!

Хор (собравшиеся): Гой-Ма!

Исполнитель:

Идёт Смерть по улице,
Стучит Смерть в воротца,
Кому стукнется— тому сбудется,
Тому сбудется— не минуется!

Распорядитель:

Гой, Черна Мати!

Хор: Гой-Ма!

Распорядитель:

Речёт Мара таковы слова:

Пришла Я тя, *имярек*, воскушати,
Бело тело твоё, *имярек*, порушати!»

Распорядитель:

Гой, Черна Мати!

Хор: Гой-Ма!

Распорядитель:

Речёт Мара таковы слова:

Пришла Я тя, *имярек*, воскушати,
Бело тело твоё, *имярек*, порушати!»

Распорядитель:

Гой, Черна Мати!

Хор: Гой-Ма!

Исполнитель:

Ай, ту-ту, ту-ту, ту-ту
Не вари кашку круту
Вари жиденькую
Молочненькую
Куму поминать
Куму поминать:

- А где кума?

- А где кума?

Хор:- За ворота ушла.

- За ворота ушла.

Исполнитель:

- А где ворота?

- А где ворота?

Хор: - Вода унесла.

- Вода унесла.

Исполнитель:

- А где вода?

- А где вода?

Хор: - За горы ушла.

- За горы ушла.

Исполнитель:

- А где гора?

- А где гора?

Хор: - Черви выточили.

- Черви выточили.

Исполнитель:

- А где черви?

- А где черви?

Хор: - Гуси выклевали.

- Гуси выклевали.

Исполнитель:

- А где гуси?

- А где гуси?

Хор: - Во тростник ушли.

- Во тростник ушли.

Исполнитель:

- А где тростник?

- А где тростник?

Хор: - Девки выломали.
- Девки выломали.

Исполнитель:

- А где девки?
- А где девки?

Хор: - За мужья ушли.
- За мужья ушли.

Исполнитель:

- А где мужья?
- А где мужья?

Хор: - На войну ушли.
- На войну ушли.

Исполнитель:

- А где война?
- А где война?

Хор: - Война выгорела.
- Война выгорела.

Исполнитель:

- А где пепелок?
- А где пепелок?

Хор: - Унёс ветерок.
- Унёс ветерок.

Исполнитель:

- А где ветерок?
- А где ветерок?

Хор: - Улетел на восток.
- Улетел на восток.

Исполнитель:

- А где восток?
- А где восток?

Хор: - Там, где солнышко встаёт.
- Там, где солнышко встаёт.

Распорядитель:

Гой, Черна Мати!

Хор: Гой-Ма!

Распорядитель:

Как душа да с белым телом расставалася,

Быв, как облако она да подымалася.

После этой песни жрец окуривает лежащих на земле нарекаемых тлеющей хвоей – навным деревом, произнося заговоры.

В нашем случае заговор был следующий:

Идёт Мара по улице,
Несёт блины на блюде:
Кому вынется— тому сбудется,
Тому сбудется— не минуется!
Речёт Мара таковы слова:
«Аз есмь Смерть бледная,
Смерть безродная да безымянная,
Смерть безпосульная!
Пришла Я тя, *имярек*, воскушати,
10. Бело тело твоё, *имярек*, порушати!»
Идёт Мара по улице,
Стучит Мара в воротца,
Кому стукнется— тому сбудется,
Тому сбудется— не минуется!
Гой, Черна Мати! Гой-Ма!

После этих слов жрец берет умерших посвящаемых за *левые* руки и ведет к месту погребения. За ними следует похоронный поезд из людей, прибывших на ритуал. Они несут необходимую утварь, причитают, скорбят.

В нашем случае мы шли ночью через поле к подлеску.

В назначенном месте посвящаемых ждут две могилы с простыми сосновыми гробами.

Посвящаемые ложатся в гробы, они заколачиваются. В гробы можно также положить деньги, оружие, одежду и скарб для умерших, как знаки их статуса.

Один гвоздь в изголовье. В оговоренных случаях можно оставить канал для воздуха.

Соратники посвящаемых закапывают гробы землей, собравшиеся прощаются с умершими *имярек*.

Жрец сопровождает это действие игрой на бубне, тем самым сопровождая умерших в их путешествии в Навь.

В этот момент над закапываемыми могилами очень низко начала летать летучая мышь, животное являющееся проводником душ в иной мир. Она летала ровно до момента полного погребения гробов.

Соратники посвящаемых отправляются обратно, где за столом начинают править поминальную тризну по умершим, вспоминать их добрым словом и песней.

В это время жрец зажигает свечу между могил и начинает плясать на могилах, сопровождая это действо игрой в бубен, входя в экстатическое состояние, провожая своих друзей в Навь, откуда они должны вернуться в новом качестве. В этом состоянии жрец может напевать скорбные песни, выкрикивать славления Богам и умершим.

После некоторого времени пляски и игры на бубне к могилам в полной темноте вернулась летучая мышь и стала кружить над свечой. Это было расценено как то, что она вернула души из Нави, а значит – пора откапывать и воскрешать новых людей. После небольшой сверки выяснилось, что летучая мышь вернулась через пару минут после полуночи и через полчаса после погребения.

Жрец зажигает факел и единолично откапывает посвящаемых. Они продолжают хранить безмолвие, так как в этом состоянии они *ещё не люди*.

При извлечении из гробов жрец срезает старую одежду посвящаемых и оставляет её в гробах с иными вещами. Посвящаемые в этот момент, хоть уже и вернулись в Явь, но все ещё являются пограничными фигурами; у них еще нет имени и новых одежд.

Жрец берет посвящаемых за *правые руки* и ведет их к реке или иному водоему.

Дойдя до реки, жрец оmyвает посвящаемых сырой водой, приговаривая очистительные заговоры и отгоняя возможных злых духов.

В нашем случае мы вернулись к реке, которая отделяла нас от дороги и находилась в низине относительно места будущего имянаречения.

После омовения жрец ведет посвящаемых к поляне, где заранее сложен костер для обряда имянаречения.

Здесь есть вариации, можно сохранить одежду нарекаемых на них и при ритуале разрезать её и бросить в костер. В нашем случае одежды были разрезаны при обряде имянаречения, а после брошены в гробы.

Вокруг костра встают соратники нарекаемых.

Нарекаемые встают на одно колено перед костром и ликами Рода и Богов, общинниками.

Жрец проводит обряд имянаречения посвящаемым, славит Богов и всех собравшихся, наделяя посвящаемых новыми именами и жизнями.

Мы не будем полностью воспроизводить ритуал имянаречения ибо они подробно описаны в соответствующей литературе, например см. Велеслав «Основы Родноверия».

После наречения именами, посвященные одевают новые одежды и произносят свои первые слова – славления Богам, а также приносят первые требы.

После имянаречения двое посвященных взяли свои одежды и самолично бросили их в гробы, которые сами же и закопали.

Соратники посвященных радушно принимают их обратно в Явь в новом обликии, за столом правится праздничный пир, поются песни.

Ведающему – достаточно.

Записал Askr Svarte, лето 2015г. е.в.

В. Поликарпова: Плутонические перспективы

Не так давно Плутон был исключен из списка планет Солнечной системы, поскольку с точки зрения астрономии он не обладает рядом характерных для других планет физических качеств. Однако астрологическое сообщество не спешит исключать Плутон из своего рассмотрения, утверждая важность влияния этого небесного тела, подкрепленную многолетними наблюдениями. Плутон был открыт 18 февраля 1930 года. Как только были получены все необходимые данные о движении планеты, - характеристики орбиты и скорость движения, - Плутон попал под пристальное изучение астрологов. Рассматривались не только действия, разыгрывавшиеся в то время на политической арене мира, но так же и исторические события, поскольку стало возможным рассчитать, где находился Плутон в определенные моменты прошлого.

Довольно быстро стало ясно, что влияние Плутона связано с мощными процессами, затрагивающими судьбы больших коллективов, вызывающими необратимые изменения и далеко идущие последствия. Плутон называют высшей октавой Марса, поскольку он так же проявляет принцип Энергии и Воли, но не персональной, а коллективной.

Для того, чтобы лучше представить себе энергию Плутона, необходимо учесть время, когда планета была открыта.¹¹ В 1930 году мир стоял на пороге важнейшего политического события, последствия которого мы продолжаем ощущать на себе в полной мере по сию пору, - возникновения Третьего Рейха тремя годами позже, в 1933 г. Феноменальная сила идеологии, объединявшая

¹¹В астрологии принято считать, что время открытия учеными планет никогда не бывает случайным и дух времени, царящий в мире на момент открытия планеты, лучше всего иллюстрирует ее основные свойства.

людей того времени в стройные шеренги, - лучшая иллюстрация тому, как коллективная воля диктовала свои условия персональной. Личность отдельного человека теряла свою значимость перед лицом общественного движения; персональные цели теряли свою ценность на фоне коллективного идеала. Это касалось как обычных людей, так и самих лидеров, которые в представлении миллионов теряли персональные черты характера и становились живыми символами несомой ими идеи. Глобальность и масштабность трансформации уклада жизни — еще одна важная особенность этого же влияния. Все это было возможно благодаря потрясающей по своей силе коллективной воле, сплоченности людей, жаждущих добиться конкретной цели. Тоталитаризм не является лишь диктатурой, он не эффективен без реального, живого и искреннего энтузиазма народа. Этот энтузиазм и сила толпы и есть проявленная энергия Плутона, надличностная и не всегда осознаваемая.

Однако, Третий Рейх просуществовал лишь 12 лет. Что же случилось с этой поразительно мощной коллективной волей, утратила ли она силу? Нет. Она сменила вектор, поскольку Плутон перешел из одного знака Зодиака в другой. Далее я привожу хронологию пребывания планеты в различных знаках, которая наглядным образом иллюстрирует, как именно влияет Плутон на нашу историческую действительность, и почему с астрологической точки зрения он не может быть исключен из числа планет.

Пребывая в определенном знаке, Плутон активизирует его основные черты, которые на данный период времени становятся наиболее актуальными тенденциями в мировой политике, социальной и культурной жизни общества.

Июль 1913 г. - октябрь 1937 г. - Плутон в знаке Рака. Рак связан с темой патриотизма, народного единства, сохранения культурных традиций и обычаев. В мировой политике - с суверенитетом страны, с ее государственной, демографической и культурной целостностью. Переход Плутона в этот знак мгновенно активизировал проблемы национального самоопределения и приоритетов в ряде стран, что вызвало Первую Мировую Войну, в результате которой политическая карта мира была перекроена и многие границы изменились. В те же годы зародилось противостояние между коммунизмом и фашизмом. Не смотря на то, что коммунизм являлся новаторским мировоззрением, он все равно преследовал цели, соотносимые с темой знака Рака: попытку построить «новый светлый мир», создать новую единую нацию, решить старые проблемы новыми методами. Фашизм подошел к тем же самым задачам с консервативных позиций. В 1922 году образовывается СССР, а в Италии к власти приходит Муссолини. Тогда же начинает зарождаться будущий национал-социализм, а в 1933 году появляется Третий Рейх, который

в свои первые годы был вполне мирным государством, занятым своими внутренними проблемами.

Октябрь 1937 г. - октябрь 1956 г. - Плутон в знаке Льва. Лев связан с величием, с помпезностью, с сильной иерархической дистанцией между главой государства и народом, - «царем» и «прайдом». Начинается период тоталитарных режимов. Вожди России, Германии и Италии становятся для своего народа практически полубогами. Культура того времени, - живопись, архитектура, музыка и т. д., - наполняется имперскими мотивами. Затем — Вторая Мировая война. Степень падения вождей проигравших стран была обратно пропорциональна их былой славе. Весь рассматриваемый период можно сравнить с эпичной драмой, в которой вожди государств были главными актерами. Судьба людских масс была подобна судьбе народов всех империй: глобальные проекты строились на их костях. Под занавес периода, Плутон унес с собой всех главных действующих лиц, включая Сталина, который умер в 1953 г.

Октябрь 1956 г. - октябрь 1971 г. - Плутон в знаке Девы. Время развенчания культов личности. Дева связана с критическим анализом, кропотливым трудом, бережным отношением к ресурсам: страны «приходили в себя» и приводили свою экономику в порядок. Из искусства ушли имперские мотивы, зато пришли новые веяния в моде, в архитектуре, в отношении к жизни в целом, связанные с функционализмом и прагматизмом.

Кроме того, знак Девы связан с экспериментированием. 60-ые подарили миру незабываемую эпоху хиппи, психоделического рока, авангардного искусства, поиска новых и смелых решений.

Октябрь 1971 г. - ноябрь 1983 г. — Плутон в знаке Весов. Этот знак связан с темой сотрудничества и этикой взаимоотношений. В мировой политике — период интенсивного налаживания связей, научное и культурное сотрудничество.

Интересно, что именно в этот период начинается настоящий расцвет субкультур, эксцентричное поведение которых привлекает внимание общественности к проблеме свободы личности, что является составной частью темы взаимоотношений. Получают развитие большинство стилей металла, появляется панк-рок, готик-рок, ой и движение скинхедов, байкеры и т. д. Люди формируют свои маленькие альтернативные сообщества. Ноябрь 1983 г. - ноябрь 1995 г. — Плутон в знаке Скорпиона, являющегося его обителем. Скорпион связан с кризисными и экстремальными ситуациями, трансформациями, а так же темой смерти и сексуальности.

Время мощных перемен в политике: развал Советского Союза, передел власти, сильнейший всплеск преступности, состояние хаоса. Расцвет ВИЧ —

инфекции (Скорпион связан с опасностями половых связей), наркомания. Очень интересные и характерные перемены в культуре этого периода: начинается расцвет жанра фильмов-ужасов, которые выпускаются массово. В субкультурах — появление радикальных темных течений, связанных с темами смерти и оккультизма. Возникновение блэк металла, дет-металла, мутаций блэка с готикой на фоне сатанизма и оккультизма, преобладание черного цвета и повальный интерес к темным проявлениям человеческой психики.

Ноябрь 1995 г. - январь 2008 г. Плутон в знаке Стрельца. Этот знак связан с иностранными культурами, этическими проблемами и религиозными системами. Период примечателен возникновением терроризма на основе религиозного фанатизма, началом борьбы с исламским фундаментализмом, с различными конфликтами на основе религиозной нетерпимости.

Январь 2008 г. - январь 2024 г. - Плутон в знаке Козерога. Данный знак связан с проблемами государственного устройства, с темой социальной иерархии и системы, а так же темой порядка, власти, безопасности. На протяжении периода данные проблемы будут стоять особенно остро.

Наблюдая последние новости, уже можно различать эти тенденции. С одной стороны мир превращается в глобальную сверхсистему. С другой стороны, налицо проблемы, подрывающие ее целостность и безопасность: неустойчивость экономики, исламский фундаментализм, миграционные проблемы. По всей видимости, весь период будет отмечен все более растущей нагрузкой на международное сообщество, и нет гарантии, что международная система это выдержит.

В. Поликарпова: 80-90е: астрологические аспекты времени и поколения

Данная статья в первую очередь адресована тем, кто ощущает себя причастным к современному музыкально-оккультному андеграунду, объединяющему людей, которые имеют общий интерес к различным направлениям тяжелой и экспериментальной музыки, а так же заинтересованных вопросами духовности: различными мистико-магическими традициями, аналитической психологией, философией экзистенциализма и традиционализма, теорией и практикой Путилевой Руки.

В этой небольшой статье я хотела бы дать комментарий к удивительному периоду времени с середины 80ых по середину 90ых годов, которое является весьма важным для всех, кто следит за развитием идеологических направлений внутри различных субкультурных движений. Важность этого времени заключается в том, что, по сути, рубеж 80-90ых годов является

отправной точкой массовой тенденции декларировать через музыку свою мировоззренческую позицию. В настоящее время мы можем наблюдать огромное разнообразие идеологических систем, альтернативных общепринятым, но все они, таки или иначе, начали активно развиваться в начале 90ых.

Так, сейчас мы можем наблюдать широкий всплеск интереса к западному оккультизму, магическим системам, демонологии, разным формам сатанизма. Не смотря на то, что эти направления не являются чем-то новым и присутствовали в европейской истории столетиями, столь популярными они стали лишь в последнее время, - в первую очередь благодаря появлению black metal.

Мы можем видеть растущий интерес к языческому прошлому, антропологии, истории, традиционализму, консервативным идеям. Вряд ли бы этот интерес стал столь популярным без возникновения pagan и viking metal, без музыки радикально правых движений (Oi, R.A.C., NSBM), которые так же сформировались в конце 80ых — начале 90ых.

Нельзя в целом отрицать наличия сильного интереса к пугающим сторонам человеческого бытия: смерти, темным сторонам человеческой психики, интенсивному переживанию сексуальности (включая различные девиации), фундаментальным экзистенциальным вопросам. Все эти темы широко освещаются в целом ряде субкультурных направлений, - экстремальный металл (black, death, grind core), готика, индастриал, темный эмбиент, - возникновение которых так же относится к рубежу 80-90ых. Интересно, что даже массовая культура в этот же период времени примечательна расцветом жанра фильмов ужасов.

Является ли случайностью, что определенный период времени связан с конкретными акцентами в культуре? С астрологической точки зрения, это является прямой закономерностью.

В астрологии считается, что на формирование определенных тенденций в мировой политике и культуре оказывают влияние т. н. «высшие» планеты Солнечной Системы, наиболее далекие от Земли и, вследствие этого, обладающие наиболее низкой скоростью прохождения знаков Зодиака. Это Уран, Нептун и Плутон. Благодаря тому, что эти планеты тратят на прохождение одного знака от 7 (Уран) до 18-20 (Плутон) лет, определенная устойчивая тенденция успевает сформироваться и завладеть умами многих людей. Именно поэтому влияние этих планет так же называют «поколенческим», определяющим конкретные особенности жизненных установок целых поколений.

В период времени с середины 80ых по середину 90ых эти планеты располагались следующим образом: Уран прошел вторую половину Стрельца и весь знак Козерога, Нептун на протяжении всего периода находился в Козероге, а Плутон — в Скорпионе. Рассмотрим подробнее, что это значит.

Уран — планета резких революционных перемен, эволюционных скачков, новых идей, экспериментов, устремленности в будущее, нон-конформизма и бунта. Стрелец — знак, связанный с мировоззрением, идеологией, философией и религией, этикой и моралью, нравственными установками и общественными идеалами. Когда Уран находится в том или ином знаке, он провоцирует глобальный пересмотр ценностей, связанных с тематикой данного знака. Находясь в Стрельце на всем протяжении 80ых годов, Уран вызывал широкую переоценку общепринятых в то время нравственных установок и идеалов, выявлял их слабые, ущербные черты, подогревал внутреннее сопротивление и отторжение. 80ые отмечены широким распространением субкультур, общей чертой которых можно назвать протест против существующего уклада жизни и попытку создать свое собственное, альтернативное сообщество: панк, байкерское движение, правые группировки, death и trash metal. Возникший в это же время готик рок делал больший акцент на отторжении религии (Cristian Death).

Ближе к началу 90ых Уран переходит в знак Козерога, где уже находится Нептун. Вместе эти две планеты составляют крайне интересную комбинацию. Если Уран связан с революционным и бунтарским отношением, то Нептун в первую очередь связан с идеализмом, одержимостью какой-либо целью. Вместе эти две планеты усиливают друг друга, вызывая фанатичное стремление перемен, подкрепленных абсолютной уверенностью в правоте своего дела. Знак, в котором оказались планеты, описывает проблематику, в рамках которой проявляют себя планеты. Козерог связан с темой государственной власти, общественным порядком, справедливостью, властью закона, системой социального устройства. И первое, что наверняка придет на память читателям — развал Советского Союза с последовавшим за ним хаосом.

Данное влияние сказалось на развитии субкультурных течений возникновением разнообразных настроений, касающихся радикальной смены уклада жизни, пересмотра организации государственного устройства и своего отношения к имеющемуся. Сюда относятся все политически ориентированные направления (как правые, так и левые), а так же все течения, призывающие реставрировать языческое прошлое и быть ближе к природе: возникновение и распространение экологических идей, растущая популярность викки, и новаторские для андеграунда того времени идеи Варга Векернеса.

Наконец, возникновение и широкое распространение всех темных направлений в музыке (black metal, dark ambient, industrial, gothic) и идеологиях (окультизм, различные формы сатанинской философии, интерес к смерти и потаенным уголкам человеческой психики, акцент на сексуальности) целиком и полностью объясняется влиянием Плутона в Скорпионе.

Плутон — планета, в большей степени определяющая настроение и стремление больших коллективов. Попадая в тот или иной знак Зодиака, Плутон активизирует его проблематику таким образом, что она становится предметом массового внимания и интереса. Скорпион — особый знак в данном случае, поскольку он является обителью этой планеты. Соответственно, проявление Плутона в Скорпионе — наиболее сильное и интенсивное.

Знак Скорпиона издревле считался наиболее зловещим. Он связан со всеми темными и пугающими гранями жизни, пограничными состояниями сознания, магией и колдовством, паранормальной активностью, экстремальными ситуациями, сильной сексуальностью и, конечно, со смертью. Плутон пребывал в Скорпионе с ноября 1983 по ноябрь 1995 года, и на протяжении этого времени произошли все знаковые события, отмечающие возникновение и оформление black metal. В течение этого периода были выпущены все альбомы, остающиеся по сию пору нетленной классикой жанра, а так же заложены все основные идеологические концепции. В это же время начинает набирать свою популярность готика как составная металлической субкультуры, а так же все больше усиливается серьезный интерес к оккультизму, что находит свое выражение в музыке и в возникновении разнообразных оккультных орденов и организаций.

Таким образом, с точки зрения астрологии, нет ничего удивительного в том, что период времени 80-90ых обладал подобными особенностями. Их вызвали конкретные планетарные влияния, и после того, как планеты вышли из рассматриваемых знаков, тенденции начали меняться и «классическая эпоха» подошла к своему завершению.

Однако эта эпоха оставила после себя не только классические альбомы и основополагающие идеологические положения. Ее основным наследием являются люди, рожденные в рассматриваемый промежуток времени, поколение 90ых. Все рассмотренные астрологические особенности навечно отпечатаны в личных гороскопах и являются отличительной чертой нашего поколения. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем, как тенденции, заложенные на рубеже 80-90ых годов в настоящее время получают свое дальнейшее развитие. От примитивного сатанизма к интересным оккультным идеям и экспериментам; от банальных националистических идей — к

глубокому анализу своих корней и тщательной реставрации забытых верований; от тинейджерского интереса к смерти и ужасикам — к изучению сложных философских идей, древних мистических систем и традиций Путилевой Руки.

С астрологической точки зрения, в этой деятельности заключается предназначение нашего поколения, поскольку, продолжая наши исследования и вкладывая их в наше творчество, мы реализуем заложенный в наших гороскопах потенциал и делаем именно то, что должны, - согласно естественному ходу астрологических циклов.

Лютослав: Сегодня я видел...

Лики Огня

Священен огонь ритуального костра и домашнего очага, как и любой другой. Он доносит подношения и молитвы до Богов, Духов и Предков. Он возносит души к Небу, оставляя Земле и ветрам лишь прах.

Входя в огонь — уходим в иное. Угощая Его (Её) с белого стола, освященного зарей, мы поднимаемся к вершинам горы и ярусам Синих Небес. Угощая Его (Её) с черного стола, сокрытого в сумерках надвигающейся ночи, мы движемся к другим вершинам других гор.

Наш внутренний огонь — пламя души — кормится всем, чего касаются его языки. У одних он горит ровно, у других — тускло мерцает. Третьи же, в силу философских или религиозных учений, раздувают его до очищающего вихря, способного спалить все привязанности.

Наслаждаясь игрой и теплом огня, не стоит забывать о тени и внутренней прохладе, дающей успокоение.

Июль 2014

Видение круговерти

Сегодня я видел, как большерогие олени мчались по небосводу. Копытами они выбивали из облаков искрящуюся серебряную пыль.

Большерогие пронесли мимо меня уже к вечеру. Но бег их начался еще с рассветом, когда растрескалась слюдяная корка, украшенная звёздами.

Я видел, как иногда они чуть замедлялись, чтобы оглянуться назад. За ними бодро шёл охотник на лыжах, его оружием было копье. Он не торопился, ибо знал, что настигнет оленей на закате, как бы быстро они не бежали.

Охотник всегда получает предназначенную ему добычу. Когда копье пронзит могучую цель, капли огня зажгут звёзды... Всё повторится с зарёй.

Таким было видение.

Февраль 2013

На Пути

На нашем Пути бывает так, что нужно остановиться и осмотреться.

Оглянуться назад – дабы понять, как много уже пройдено. Увидеть родительский дом, родную деревню или город – издалека они кажутся лишь тёмными точками на фоне синевы Неба, или же вовсе сокрыты за деревьями и горами.

Оглянуться назад – дабы понять, как много уже пройдено. Понять, что прежнее знание, давно уже пережитое и переосмысленное, теперь лишь дорожная пыль. Пыль на сапогах и одежде, которая тяготит.

Взглянуть вперёд – дабы понять, как много ещё предстоит пройти. Понять, что Путь не закончится в этой жизни.

Стоит заглянуть и внутрь себя, оставаясь в тени древа, наслаждаясь его тенью и прохладой Матушки-Земли. Взгляд этот, брошенный в никуда – за все пределы, но в самую суть себя – под покровами одежд и плоти откроет картину преодоления всех преград.

Встань, поклонись святыням. Вспомни родные лица, вспомни былое.

Отряхнись от пыли и продолжай свой Путь.

Декабрь 2011

Путешествие в Нижний Мир

Ночная тьма не столь густа под светом звезд, поэтому вытоптанная дорожка к обрядовому месту хорошо видна всем. До начала еще можно постоять на обрыве, вглядываясь в волнения Енисея, мерцающие звезды, проплывающие мимо лохмотья облаков или в далекие огни города. До начала еще можно волноваться, можно болтать или слушать голос леса, кажущегося для горожан пугающей тишиной. До начала дымящаяся трубка еще согревает руки и радует Тех, что внутри. Но лишь до начала.

Вскоре поляна освещается пламенем ритуального костра. Духи Огня принимают подношение с черного стола, разглядывая собравшихся. Разглядывая их страхи, любопытство и лишние мысли. Все вокруг наполняется шепотом духов и шелестом лент шаманского облачения – ожившие железные языки торопятся пробудить остальных.

Первый удар. Шипение змея. Еще удар – льется жертвенное питье. Еще удар и еще. Голос бубна затягивает свою песню, ритм которой меняется в пути. За спинами собравшихся маячат пришедшие погреться духи.

Пламя все ярче. Оставаясь вне себя и круга, топча корчащиеся тени, я вижу пришедших сегодня людей и две большие фигуры. Они то замирают на месте, постепенно начиная раскачиваться и изгибаться, то мечутся в пляске, разрывая воздух утробным словом, заставляющим дрожать. Я вижу волка и тигра.

Подношение принято. Шагнув в открытые врата, идем нездешними тропами. Спускаемся по ступеням, но поднимаемся в горы. Быстрые кони несут нас и собравшихся в Его владения. В поисках знания уверенно летим выпущенной стрелой... разбредаемся, как разносится ветром опавшая листва.

Под нами широкая, величественная степь, на землях которой мы никогда не жили. Из нее торчат кривые менгиры. Окаймленная ржавеющими горами она пустынна: горы, простор, изрезанный тропами, и бледные травы. Пустота этой страны не позволяет сказать многого, ее красота забирает слова и стук сердца. О ней позволено говорить лишь утробной песней и плачем... Я вижу рядом с собой ворона. Я сам ворон.

Собравшиеся слышат песни волка и тигра, крики воронов. Слышат песни духов. Сидя под крылом, держась за шерсть, видят иное – уносятся в открытые им земли. Одному – свист в голове. Другому – дорога и танец, что нужно сменить. Третьему – цепи, корнями впивающиеся в землю. Четвертому – солнце, согревающее будущий дом...

Излучина реки – меняется песня. Собравшиеся слышат новое слово. Пора возвращаться.

Снова удар, за ним еще и еще. Костер уже обратился россыпью дышащих углей, и талган оседает на них инеем. С людей сходит оцепенение, а костюм шамана снова тяжелеет. Только трубка все так же согревает руки...

Но лишь до начала.

Сентябрь 2015

Стивен МакНаillen: Метод трансценденции в Германской традиции

Германская модель личностной трансцендентности до недавних пор незаслуженно оставалась без внимания. Долгое время ученые полагали, что жители Северной Европы были слишком нецивилизованны и дики, чтобы владеть философией или практикой трансцендентальности. Даже сегодня

некоторые эксперты пытаются нас уверить, что руны являются не более чем примитивной системой письменности, а Германская религия была примитивным шаманизмом, разбавленным суевериями и самообманом.

Однако всегда были и те, кому было известно больше – книги Х. Р. Эллис-Дэвидсон были одними из первых популярных работ, освещавших темы мифологии и обычаев наших предков. Другие специалисты также соглашались с ней, утверждая, что Северные практики были по-своему ценны. В начале XX века германские оккультисты считали руны способом расширения возможностей, ссылаясь на более возвышенное состояние разума человека. Однако до появления поистине сенсационных работ Эдреда Торссона особой популярностью такие утверждения не пользовались. Он был первым автором, представившим основанный на Германской модели метод трансформации, который не противоречил уже устоявшимся учениям – по сути, он основывался на них. Этот метод был изложен в книге Торссона «Девять дверей Мидгарда»¹² и получил дальнейшее развитие в работах членов Рунной Гильдии, основанной им же.

Я до сих пор остаюсь под глубоким впечатлением от работ Торссона. Я многое узнаю из них уже в течение многих лет, и, честно признаться, сам являюсь членом Рунной Гильдии. Несмотря на то, что я глубоко уважаю роль рун в пути к трансценденции, со временем у меня возникла необходимость иную модель трансформации на основе Германских практик. И выстроить эту концепцию мне хотелось бы так же, как это сделал Торссон, использовавший руническое учение для разработки его собственной магической системы.

В этой статье я постараюсь кратко описать свое понимание термина «трансценденция» и то, что, по моему мнению, она значит в контексте германской религии и духовности. Я буду описывать Одина преимущественно как модель достижения трансценденции. Далее, я рассмотрю его искания мудрости как пути трансформации, уделяя особое внимание Мёду Поэзии – что это такое и как её получить. Будут также рассмотрены важные сходства с Кельтскими духовными практиками, которые могут быть использованы для понимания сущности трансформации.

Трансцендентность и Путьлевой Руки

Существует множество определения трансцендентности. Для меня трансцендентность означает выход за пределы того, кем я являюсь на данный момент. Для тех из нас, кто стремится подражать Одину, эта трансформация

¹² Thorsson, Edred, Runa-Raven Press, Smithville, Texas, 2003.

должна в конечном итоге привести к обожествлению – обретению возможностей и черт богоподобного существа. Характеристики этого состояния включают радикально расширенное сознание, освобождение от временных и пространственных рамок и, по меньшей мере, относительное бессмертие. Примерами тех, кто добился такого возвышенного состояния, можно назвать великих сиддхов в Индийской традиции. Кто-то включает сюда и Вознесенных Учителей, часто описываемых в теософской литературе и работах авторов из оккультных орденов.

Я намеренно отказываюсь от определения трансцендентности как состояния, в котором ощущение себя как отдельной единицы исчезает, что некоторые называют «высшей степенью» трансцендентности. Потеря себя – это не трансценденция, это смерть.

Таким образом актуализируется тематика Путилевой Руки и Пути Правой руки (часто сокращается как ПЛР и ППР соответственно). Доктор Стивен Флауэрс¹³ описывает их следующим образом: Путь Правой Руки включает в себя те религии и практики, которые имеют своей целью единение с Господом. Существование человека как отдельного/индивидуального «Я» намеренно отрицается и перестает существовать. Смешение с божественным, слияние со Сверхразумом, «становление лишь каплей воды в море бесконечности», подчинение воле Господа – эти фразы и идеи воплощают суть Пути Правой Руки. Типичные религии ППР включают в себя наиболее популярные течения Христианства, Ислама, Индуизма и Буддизма. Многие известные оккультные учения, как ОТО Алистера Кроули, и др. – тоже представители Пути Правой Руки.

Путьлевой Руки включает в себя религии и философии, чьей целью является увековечивание отдельного/индивидуального «Я». Вместо смешения с Божественным, последователи Путилевой Руки стремятся к бесконечной мудрости, силе, сознанию и, в конечном счете, бессмертию. Приверженцами Путилевой Руки можно назвать некоторые еретические и мистические учения, развившиеся внутри основных религиозных течений. Буддизм и Индуизм, в частности, далеко не однородны, в них можно четко различить правые и левые формации. Некоторые оккультные ордены, самым заметным из которых можно назвать Храм Сета и Рунную Гильдию, тоже придерживаются Путилевой Руки.

В ходе моих наблюдений я выявил такую закономерность – религии и философии Пути Правой Руки зачастую уходят корнями на Восток и Ближний Восток, а восходящие к Индоевропейской цивилизации – принадлежат к Пути

¹³ Flowers, Dr. Stephen E., *Lords of the Left Hand Path*, Runa-Raven Press, Smithville, Texas, 1997, pp. 2-3.

Левой Руки. Безусловно, процесс трансформации Одина, описываемый как в изначальной, так и реконструированной версии Германской религии, абсолютно четко вписывается в концепцию Пути Левой Руки. И именно этим путем шел и я сам, с самых моих ранних дней – поначалу инстинктивно, а потом уже с полным осознанием своего намерения.

Один

В Германском мире существует несколько путей к трансценденции. Все Боги и Богини далеки от человеческих ограничений, поэтому теоретически может быть сформулирован метод трансценденции, основанный на том, что известно, например, о Торе или Фрейе, Тюре или любом другом божестве из Асов или Ванов. Конечный результат таких трансформаций может быть разным, в зависимости от определенного божества; принятие пути Фрейра или Фрейи, возможно, является языческой версией Пути Правой Руки, имеющей своей целью «становление единым с природой». Но это всего лишь моя догадка, и я не претендую на глубокие знания по этому вопросу.

Все божественные силы трансцендентны по отношению к обычным людям, и, следовательно, могут даровать им это возвышенное состояние. Однако, во всей Германии, есть только одно не трансцендентное божество, являющееся, однако, Богом трансцендентности – Один. Отец всех Богов, владыка огня и льда, вечный искатель – он идеальный покровитель всех стремящихся к обожествлению. «Один» – по сути, не имя, но его титул, означающий «повелитель божественного упоения». И в самом деле, мы не знаем его истинного имени, а только лишь бесчисленное множество прозвищ, перечисленных в Эдде. Таким образом, Один – неизвестный Бог, которому Ницше посвятил следующие строки:

*Я должен знать тебя, незнакомый Некто,
Тебя, кто обнаруживает глубины в моей душе,
И несётся, как буря, сквозь мою жизнь.
Ты — непостижимый, и всё же мой король!
Я должен знать тебя, и служить тебе.¹⁴*

И именно так он и поступил, однако, как говорится, это уже совсем другая история.

Роль Одина зачастую определяется его поисками силы и знаний. Есть три мифа, в которых упоминается ход его трансформационного процесса. В поэме об обретении Одином рун говорится, что Один провисел девять дней и ночей

¹⁴ «Неизвестному Богу», поэма, Ф. Ницше, 1864

на Мировом Древе без еды и питья – таково было испытание, в итоге которого Один обрел познание всех тайн бытия и особую систему символов, предназначенную для управления магическими силами –рунические знаки, которые некоторые дилетанты принимают за буквы. Торссону удалось постичь эти тайны, и он создал на их основе целую систему инициации, доступную нынешним искателям. Результатом его исследований стала магическая школа, известная как Рунная Гильдия.

Еще одним испытанием Одина было испытание воды из колодца мудрости, охраняемого великаном Мимиром. За эту возможность Один поплатился своим правым глазом. Символически это можно рассматривать как обретение абсолютного знания о прошлых событиях и, что наиболее важно, об их влиянии на настоящее и будущее. Насколько мне известно, этот миф не является основой магической системы трансцендентции, однако, он имеет значительный потенциал для изучения в этом направлении.

Третьим крупным испытанием Одина стала кража Мёда Поэзии (вдохновения). Именно эта история формирует основу моей собственной концепции трансформации и обожествления. Кража Одином Мёда – именно об этом будет говориться далее в этой статье.

С одной точки зрения, все три испытания Одина могут быть представлены как самостоятельные модели трансцендентции. Однако, если присмотреться, то все они повторяют друг друга.

Мёд Поэзии

Мёд – это медовое вино. В самом простом варианте исполнения оно делается из меда, воды и дрожжей. Еще с незапамятных времен туда добавляли и другие травы. По разным рецептам можно приготовить различные по вкусу медовые вина, обладающие разной консистенцией и, бесспорно, с разными эффектами воздействия на сознание. Само слово «мед» восходит к индоевропейскому «meddhu», производные от которого до сих пор можно встретить в странах индоевропейской цивилизации. Именно медовуха наиболее характерна для наших многочисленных рассеянных по всей Земле народов, в особенности для аристократии.

Тот Мёд, который пил Один, однако, не был обычным алкогольным напитком. Как говорится в Эдде¹⁵, он появилась в результате перемирия,

¹⁵ Эпизод с медовухой, соответственно, является первой историей, рассказанной в «Skaldskaparmal», найденной в младшей Эдде Снорри Стурлусона. Искусство поэзии

увенчавшего войну между племенами Германских богов – Асов и Ванов. «Подожгли Боги к большому котлу и плюнули в него. Затем они взяли этот символ мира, и, чтобы не дать ему погибнуть, создали из него человека. Имя ему было Квасир, и был он так мудр, что кто бы о чем его ни спросил – на все он знал ответы»¹⁶. Однако, Квасир был убит двумя цвергами (карликами). Они разлили его кровь по трем сосудам – в одну чашу и две бочки – смешали кровь с медом и сварили медовуху. Это зелье, приготовленное из частиц всех Богов и Богинь, дает волшебные возможности и божественные способности, расширяя сознание. Этот напиток есть суть вещество, из которого состоит божество, чистейшая сущность обоожествления.

Эти описания указывают на реальный продукт, который должны употребить те, кто хочет достичь такого рода трансформаций. В древней Индии эквивалентом этой медовухи была Сомы или Амрита, используемая в ведических ритуалах¹⁷ (а в тантрической и йогической практике она символизирует божественную энергию).

Мы не знаем наверняка, какие ингредиенты добавлялись в мёд для достижения желаемого результата. Красный мухомор был широко распространён в Северной Европе и считался среди местных шаманов популярным энтеогеном. Фольклор четко связывает его с Одином/Вотаном, и, вероятно, небезосновательно – принимая во внимание описания древней Индии, где красный мухомор считался одним из ингредиентов Сомы – местного энтеогена, аналога медовухи.

Белена также могла быть ингредиентом мёда. Это растение использовалось еще в эпоху неолита в Шотландии, и часто использовалось там для приготовления пива. Однако, церковь в последствии запретила его использование в этих целях, обязав заменить белену хмелем¹⁸.

ассоциировалось с магией и мистицизмом еще с незапамятных времен, и вся младшая Эdda представляет огромную ценность как магическая работа. Можно даже выдвинуть предположение, что этот Снорри - который определенно не был христианином, стремившимся исковеркать суть излагаемого им учения, как полагают некоторые – и сам предполагал, что работа будет иметь именно мистический характер.

¹⁶ The Prose Edda, Snorri Sturluson, The American-Scandinavian Foundation, New York, 1967, p. 94. Существует еще множество более новых переизданий этой работы, чем та устаревшая, которой руководствовался при написании этой статьи я.

¹⁷ Soma: Divine Mushroom of Immortality, Robert Gordon Wasson, Harcourt, New York, 1968. Множество работ были посвящены определению сущности ведической Сомы, и споры до сих пор не утихают. Оно уже само по себе стало отдельным объектом исследований.

¹⁸ Существует множество надежных источников информации о белене и других ингредиентах пива. Я руководствовался книгой «The Well of Remembrance» (Ralph Metzner,

В любом случае ритуальный напиток – это лишь один из многих составляющих пути к трансценденции. Его употребление, возможно, было частью сложного ритуала, который мог включать в себя испытания и, вероятно, магические действия сексуального характера. Этому ритуалу предшествовали, либо практиковались параллельно и другие духовные практики, например, йогов или еще одних представителей исконной Европейской традиции – друидов.

В древненорвежском мифе этот чудесный Мёд именуется «Одрёрир» – дословно «приводящий дух в движение». Магическое безумие именуется Одром, и может иметь множество проявлений – гениальные способности к стихосложению, чудесная физическая сила, боевая ярость Берсерка. Кельты, родичи Германцев, также имели схожее явление – Imbas (аналог вдохновения, поэзии), его проявление в бою называлось Ferg – отсюда и распространённое кельтское имя Фергус.

Кража Мёда Одним

Во время чтения эпизода с кражей Мёда Одним несколько лет назад, я увидел в нем зашифрованное описание техники трансформации, который к тому же совпадал с уже известным мне древнеиндийским. В общих чертах история выглядит следующим образом:

«Чтобы получить доступ к Мёду, дающей божественное блаженство, Один превратился в змею и забрался в скалу, где Мёд охраняла великанша Гуннольд. Добравшись до ее жилища после тяжелейшего пути, он возлежал с нею три ночи. Она дала ему Мёд, который Один испил из трех чаш, и превратился в орла. Он улетел, унеся Мёд обратно в обитель Богов, чтобы поделиться с ними и избранными людьми».

История показалась мне знакомой из-за человека по имени Джозеф Тёрнер. Он был моим лучшим другом и сводным братом. Он также был последователем Вотана или Одина, а также преданным последователем Индийского гуру Парамаханса Йогананда. В последние годы своей жизни Джозеф переключил свое внимание на Бабаджи – сиддха, по словам

Shambhala, Boston and London, 1994), в которой описывается роль белены и других трав в истории. В этой книге есть приложение под авторством Кристиана Ратша (Christian Ratsch) «Медовуха Вдохновения и магические растения древних Германцев» (“The Mead of Inspiration and Magical Plants of the Ancient Germans.”). Ратш в соавторстве с Клаудией Мюллер-Эбелинг (Claudia Muller-Ebeling) и Вольфом-Дитером Шторлем (Wolf-Dieter Storl) написал также исчерпывающую работу по колдовской медицине, где они также полно раскрывают эту тему – «Inner Traditions», Rochester, Vermont, 1998.

некоторых достигшего бессмертия и до сих пор живущего в ашраме в Гималаях. Общась с Джозефом, я был достаточно плотно знаком с пранаяма йогой и знал о приписываемой ей способности превращать людей в сверхлюдей.

В упрощенной для понимания форме, метод трансформации у йогов можно описать следующим образом:

Существует форма энергии, именуемая «змеиной силой» или кундалини. Она находится в спящем состоянии у основания позвоночника, свернувшись как змея. Ее можно пробудить и сдвинуть вверх через энергетические центры – чакры – расположенные на позвоночнике. Когда кундалини достигает энергетического центра в черепе, мужская и женская силы – Шива и Шакти – становятся едины. В результате этого священного слияния образуется магическая жидкость, называемая Амитра или Соматра. Появление этой волшебной жидкости сопровождается свечением и обретением божественных даров (сиддх). Йог полностью преображается, его физическое тело изменяется и становится «алхимическим» – то есть не ограниченным никакими законами физики и неподвластным смерти.

Меня поразило сходство между двумя этими явлениями. Змея...слияние мужчины и женщины...волшебная жидкость, делающая испившего ее богом или хотя бы полубогом – все это показалось мне слишком явным, чтобы быть обычным совпадением.

Ирландские чаши

В VII веке религиозный ирландский поэт написал поэму, описывавшую три чаши внутри нашего тела, работая с которыми можно обрести чудесные возможности. Несмотря на то, что она была написана через много лет после обращения Ирландии в Христианство, эти стихи были без сомнения языческими, и, должно быть, были последними вздохами исконной ирландской религии. Поэма сохранилась в рукописи XVI века, которую современные ученые называют Чашей Поэзии¹⁹, поскольку, как и те три чаши Мёда в древненорвежском эпосе, она неразрывно связана с искусством поэзии.

Чаша Инкубации находится в животе. Это источник физической жизни, бодрости и силы. Он находится в вертикальном положении – если бы это было не так, человек был бы мертв.

Чаша Движения расположена в грудной клетке. Именно там жизненный опыт воспринимается нами таким образом, что мы можем учиться на нем.

¹⁹ The Cauldron of Poesy, Erynn Rowan Laurie, Madstone Press, 1996; URL: <http://thunderpaw.com/neocelt/poesy.htm>.

Этот чаша изначально опрокинута на бок, поэтому функционирует лишь частично. Работая с этой чашей, можно поставить её на дно, тогда она сможет сдерживать в себе все, что вытекало.

Чаша Вдохновения (или мудрости) находится в голове. Она изначально находится в перевернутом положении, но ее можно поставить правильно, лишь усердно над ней работая. Однако, будучи в перевернутом положении, она дает не только отличные способности к стихосложению, но и к любому другому искусству²⁰.

Я обнаружил Чашу Поэзии совершенно случайно. Я сразу же спросил себя, могут ли три чаши Мёда, которые Один украл у Гуннольд, быть связаны с тремя участками тела – животом, грудью и головой? Мои многолетние исследования указывали на то, что совпадение неслучайно. Некоторые характеристики самих чаш в Чаше Поэзии подтверждали результаты моих исследования с рунической точки зрения. Их названия – Чаша Инкубации, Чаша Действия и Чаша Вдохновения показались мне очень подходящими и я закрепил эти названия для своей системы.

Синтез: Германские и Ирландские Чаши

Три емкости с Мёдом в Эдде называются Бодн («сосуд»), Сон («кровь» или «примирение»), и Одрёрир («тот, который возбуждает до экстаза»). В своих исследованиях я расположил их в животе, груди и голове соответственно.

Я полагаю, что эти чаши – есть энергетические центры или емкости, не отличающиеся от чакр в йоге или колес, отождествляемых с мирами на Мировом Древе в системе Торссона, описанной в его работе «Девять дверей Мидгарда». Таким образом, я долгое время колебался, что же было лучше – простое расположение трех чаш или система чакр и колес, почитаемая в эзотерической традиции и древнеиндийском учении. Я разрешил эту дилемму так: все тело пронизано энергией в той или иной степени, между основными центрами силы в оккультной анатомии нет жестких границ. Кроме того, энергия подчиняется силе воли и визуализации. Метод трех чаш, следовательно, настолько же жизнеспособен, как и любой другой. Таким образом, моя гипотеза заключается в том, что каждая чаша объединяет в себе характеристики и функции обычных чакр, расположенных в теле рядом с местами расположения чаш.

²⁰ Ibid.

Характеристики и взаимосвязь трех чаш могут быть сведены к следующим положениям. На основе этого материала любой сможет разработать для себя серию медитаций, направленных на работу с каждой из чаш.

Бодн («сосуд» или «чан») – Чаша Инкубации. Это нижняя чаша. Она расположена чуть ниже пупка, примерно в центре тела и занимает пространство в основании позвоночника и области половых органов.

Бодн – черного цвета, это мрак, который предшествует явлению; темнота, рождающая свет; темный цвет богатой плодородной почвы.

Руна Бодна – Беркано – помимо прочего, связана с ростом или развитием. В этом контексте Бодн – это утроба, могила, баня и старонорвежское слово «jardhus» или «дом Земли, дом на Земле». В эзотерической космологии отождествляется с богиней Хель.

Необходимо обратить внимание, что утроба располагается в теле примерно на том же месте, где и Бодн. Более того, форма могил в курганах эпохи мегалита имитирует форму матки либо влагалища. Что касается бани, напомним, что Торссон связывает руну Беркано с богиней-покровительницей березы, а березовые ветви используются для стимуляции кровообращения в банях. Бодн – это то место, где наши возможности спят, постепенно набирая силу. Это место, где змей лежит на сокровищах, ожидая пробуждения.

Богиню Нерту (или Богиня-покровительница Берез, что тоже может быть одним из ее имен) напрямую связана с Бодн, как и все Ваны – Фрей и Фрейя. Бодн соотносится с пропитанием, созиданием и воспроизводством, и отождествляется с третьей функцией Жоржа Дюмезиля. Гурджиев в своих работах называет его «инстинктивным центром».

Ключевые слова/понятия: возвращение, формирование энергии, установление, творческая сила, сокрытое развитие, первозданный мрак, инкубация, низкие вибрации, природа инстинктов, ожидание перевоплощения, индивидуальное естество.

Сон («примирение» или «кровь») – Чаша Действия. Это средняя чаша, расположенная в районе сердца. Сон – красный, цвета крови, страсти (и в любви, и в гневе), еще с незапамятных времен это также и цвет воинов (Марса, Тора и т.д.).

Руна Сона – Соулу, означает духовную цель, путь к цели.

Сон – чаша, соотносящаяся со второй функцией по Дюмезилю – воинской. В сердце воина – храбрость (англ. courage). Этимологически она связана с латинским словом, обозначающим сердце – «cor». Тор – один из двух богов Сона. Второй – богиня Фрейя, тоже имеющая непосредственное отношение к войне – половину душ всех павших в битве воинов, согласно некоторым источникам, уносит в Вальхаллу именно она. Кроме того, Фрейю и Сон

связывает еще и ее символ – так называемое «сердце», особенно популярное в день св. Валентина, и имеет оно скорее сексуальный подтекст.

В ирландских преданиях чаша в груди называется Чашей Действия – и в самом деле, сердце – это та часть тела, которая постоянно находится в движении, еще до нашего рождения до самого момента смерти. Этот факт производил огромное впечатление на древних людей. Но Сон – также и чаша эмоций (англ. E-motion), связанная с гневом Тора и любовью и вожделением Фрейи – проявления этих чувств традиционно изображаются в оттенках красного. Местоположение Сона в системе Гурджиева называется «эмоциональным центром».

Мидгард, «дом в середине», – место действия, делания и становления, – место, ассоциируемое с Соном.

Ключевые слова/понятия: движение, действие, развитие, страсть, путь к духовной цели, жизнь, храбрость, воин и любовник.

Одрёрир (возбуждающий до экстаза) – Чаша Вдохновения. Это то место, где Один и Гуннольд встречаются и творят чудеса, или как сказали бы йоги, где Шива и Шакти достигают единения. Это место, где заканчивается приготовление медовухи и завершается превращение в Бога.

Одрёрир изображается в сияющем чистейшем белом цвете – цвете целостности, совершенства и благородства.

Руна Одрёрира – Одал, который можно расценивать как первую букву имени Одина (без сомнений, именно он повелитель этой чаши). Это священное место, как и остальные чаши, и наследие наших предков.

Существует интересная связь между рунами Манназ и Одрёриром. Манназ – бесспорно, руна посвященного, пробужденного человека, что можно расценивать как результат кражи медовухи, как это было у Одина. Осмысление последовательности «медовуха-луна-Мани-Манназ-Меркурий-Один» (mead-moon-Mani-Mannaz-mercury-Odin) должно привести к пониманию множества интересных идей. Имея это в виду, перестает казаться случайным то, что йоги считают, что луна создана из «расы» – божественной жидкости, имеющей множество форм, включая Сому...которая, если вдуматься, и есть медовуха.

Ключевые слова/понятия: вдохновение, Асгард, магическая трансформация, обожествление, медовуха, луна, Один, Гуннольд, божественная энергия (одр) и магическое дыхание (онд), которое ее подогревает.

Практика

Очевидно, что на основе концепции чаш может быть разработана целая практика. Поскольку с самого начала моих исследований кундалини йога была частью моей системы чаш, имеет смысл начать изучение практических упражнений именно в контексте этого направления.

Далее я в общих чертах опишу основы техники кундалини. Если Вы решите заниматься именно ей или любой другой практикой – Вам необходимо будет изучить их гораздо более детально. Если это возможно, лучше обратиться к квалифицированному гуру по йоге.

Основные упражнения крийя-йоги выполняются сидя. Поза лотоса рекомендована только тем, кто обладает достаточной гибкостью, чтобы зафиксировать ноги в нужном положении; большинству из нас комфортнее будет просто перекрестить ноги и, возможно, подложить небольшую подушку под спину, чтобы легче удерживать тело в вертикальном положении. Руки можно либо просто опустить на колени, либо использовать одну из множества мудр (положений рук).

Основой этой практики является движение вверх и вниз по позвоночнику энергии, называемой в йоге «праной», а у германцев «онд» – жизненная энергия, ассоциируемая с дыханием. Это движение основано на дыхании: на вдохе вы направляете прану/онд вверх, визуализируя ее в голубом цвете, ощущая ее прохладу, когда она движется вверх по позвоночнику. Постарайтесь продвинуть этот голубой поток как можно выше над Вашей головой и дайте ему опуститься на лоб, над глазами, где он войдет в область черепа. Эта точка – аджна чакра, или, как бы мы сказали, Чаша Вдохновения.

Как только вы освоите это базовое движение энергии, подключите нижнюю чашу (Бодн) и среднюю (Сон). Верхняя чаша, Одрёрир, уже будет Вам знаком по ощущению входа и выхода энергии из черепной коробки.

Опираясь на это базовое упражнение, вы сможете освоить и другие практики, основанные на принципах кундалини и пранаямы.

Заключение

В этой статье уже не первый раз проводится аналогия Мёда Одина с праной. Джозеф Тёрнер провел эту параллель уже много лет назад, равно как и многие другие. Однако в моей статье содержатся некоторые не упоминаемые ранее идеи:

- Существует духовная техника, *схожая (курсив A.S.)* с кундалини йогой, зашифрованная в Эдде как кража Одином медовухи.

- Три сосуда с Мёдом в Эдде соотносятся с энергетическими центрами в животе, груди и черепе человека. Причем, существует логическая связь с тремя чашами, описанными в «Чашах Поэзии».
- С этими чашами связываются различные аналогии – имена, цвета, руны, божества, функции Дюмезиля и пр.
- В этой статье также предлагаются техники работы с чашами, основанные (но без строгих правил) на практике кундалини йоги.
- Еще неизвестно, к чему приведет изучение этого метода. Я надеюсь, что данное исследование в итоге сможет во многом помочь тем из нас, кто, подражая Одину, стремится изменить самого себя и весь окружающий мир.

Перевод: Евгения Анисимова

Никарев Леший: О Крови на Пути

(Отрывок из книги)

«В Крови мы видим Бездну, в которую мы должны войти через врата Мистерии. Это сакральное орудие, жертвенный дар и ключ к открытию внутренних тайн. Но это не только ключ для замка, ибо есть много орудий и символов, каждый из которых играет свою важную роль на Пути. Используя его в неведении, без истинного понимания, и без намерения умерщвления Эго или ложной самости, адепт может потерять Путь.

Это ключ, отпирающий затвор дверей, войдя в которые не будет пути назад и возможности открыть их заново; и Демиург, Мастер ложной «мудрости» о Мире, останется реальным и существующим только для тех, кто останется в ловушке его обмана...

Истинное Знание [Ведание – прим. A.S.] всегда Внутри, и проистекает из Священной Крови. Но помни, что есть много потоков, и много [кровеносных] сосудов. Путь плоти, Тёмный Путь к Хель, – это опасный Путь, Путь Возврата. Так что будь бдителен, дабы не потерять Путь. Жертвуй Себя Самому Себе, сотри ложные личины, отсеки голову Демиурга и взгляни в Бездну – Зеркало всех зеркал. Разрывай плоть, пей Кровь из Своего Черепа, танцуй в Черном Пламени Своего Капища, и пусть четыре ветра развеют твой прах. С жертвоприношением приходит Ведание на Пути, к тому, кто истинно желает по нему идти».

Nikarev Leshy, Chapter IV, Blood on the Path (The Sacred Stream)

«Если есть в твоей душе капля жадности, высокомерия, эгоизма и похоти – это путь не для вас».

V.L.S.L.V, «Черная книга Мары», 2008

Перевод: Askr Svarte

Вульф Гримссон: Некоторые предварительные комментарии о разнице между Путемлевой Руки на Западе и Дохристианской языческой моделью

Мне предложили обсудить разницу, в том виде, в каком я ее понимаю, между нынешней Западной моделью Путилевой Руки, и ранними моделями Тантры и разных языческих традиций.

Современный вид Путилевой Руки, распространенный на Западе, находится под большим влиянием философии Храма Сета. Даже те, кто не является его последователями, как правило, придерживались мнения этой модели как единственно верного. Ключевые характеристики Храма Сета были изложены доктором Аквино, и включали в себя двойственность объективной и субъективной реальности; субъективного мира как царства магии, и Сета в качестве Бога Субъективной Вселенной. Никто не имеет и малейших возражений против такой модели в рамках свободного выбора идей, однако преподносимая в качестве единственно возможной в Путилевой Руки, такая модель заставляет столкнуться с некоторыми проблемами.

Разделение на субъективную и объективную вселенную интригует. В то время, как ПЛР имеет много общего с раннехристианским дуализмом и более поздней декартовской двойственностью тела и разума, философское наследие Храма Сета связано с греками, и является почти полностью осовремененным западным течением. Кроме того, оно говорит о том, что объективная вселенная включает в себя как «духовные цели» Пути Правой Руки – такие, как рай и ад – так и воссоединение с божественными силами или предками. В то же время, субъективная вселенная существует в умах людей и связана с Даром Сета, а также под влиянием Сета может быть трансформирована в некую бессмертную субстанцию.

Существуют непосредственные философские проблемы, связанные с этой моделью. Она создает дихотомию между телом и умом, и материальным миром. Несмотря на то, что большинство западных приверженцев ПЛР положительно относятся к сексу и сознательно относятся к окружающей среде, это не меняет двойственности, присущей данной модели. В то время,

как большинство систем временно используют дуализм в таких движениях, как Четвертый Путь, в рамках западного ПЛР эта позиция оказывается постоянной. Подобная дихотомия делает упор на субъективизм, обесценивания Традицию, способствующую синкретизму. Если мы работаем в субъективной вселенной и каждая наша субъективная вселенная отличается от другой, то подавляющее множество Эго будут ведомы так называемыми «мастерами», что совершенно очевидно в Западной Мистической Традиции, со всеми ее священными книгами, текстами, документами, писаниями и прочим в ключе философии Храма Сета, с огромным количеством формул и Слов Мастеров Храма. С точки зрения Традиции там отсутствует «контроль качества», поскольку подход является субъективным и синкретическим, и существуют только реальные ограничения, поставленные защитниками иерархической структуры, которые принимают или отвергают ваши откровения. Разумеется, в случае, если вас отвергли, вы сбежите и организуете свой собственный «клуб».

То, что Сет (который также отождествляется с Одним) представляется Богом Субъективной Вселенной, является удачной позицией для редукционизма. Все Темные Боги были объединены в единого, и была образована новая форма нео-сатанинского монотеизма. Ссылка в поддержку этой позиции на раннее утверждение Церкви Сатаны о том, что Антон ЛаВей также разделял эту веру, является крайне неубедительной.

Давайте сравним это с немодернистской философией Пути Левой Руки. Как отмечает Юлиус Эвола, в Ведах и Тантре существовал путь Луны и Земли так же, как и Солнца и Неба – они являлись взаимодополняющими, и не конфликтовали.

Большинство народов следовало лунным путем – они соблюдали обычаи, совершали жертвоприношения, совершали обряды, и их чувство единения возвращалось в виде их потомков. В Китае это прекрасно выражается в виде символа Инь-Ян. Солярный путь был для Вира или героя, который постиг бессмертие через уникальные практики ПЛР в ключе своих Традиций, в то время как синкретизм избегался любой ценой. Такая модель нашла отражение в трехчастной этической системе, где третья функция, и отчасти военная (часть второй функции) помогают в достижении бессмертия через предков. В то время, как те, кто относится к Mannerbunde (другая часть второй функции) и Мастерам Рун (йогином, шаманам и т.д.), в качестве Воинов-Жрецов, помогающих и защищающих население, достигают личного бессмертия (первая функция). Вожди так же относятся к первой функции.

Не существует конфликта ни между телом и разумом, ни между материей и духом – вселенная насыщена жизнью, находящей разные пути для выражения.

Политеизм является естественным выражением этой модели, избегая разграничения в управлении в западных магических орденах и храмах. При таком подходе время течет бесконечно в бесчисленных циклах, наиболее часто разделяемых на 4 эпохи. В конце Кали-Юги Боги и Герои (Воины-Жрецы) уйдут в бездействие и затем переродятся с новыми обликами и личностями. Такая модель – намного более здоровый подход к Путилевой Руки, она избегает дуализма, субъективизма и редукционизма, основываясь непосредственно на Традиции и принимает роль как ПЛР так и ППР в динамической, а не разделенной вселенной.

Перевод: Александра Сидорова

Boreas: Заметка о разнице между Путем Правой Руки и Путемлевой Руки

Идея этой заметки пришла ко мне после прочтения статьи Колина Клири «Что такое Одиночество?» из последнего, четвертого, выпуска альманаха TYR. В эссе он относит Одиночество (как он его видит) к категории Путилевой Руки; в то время как я всегда думал, что Один – это воплощение (соляное, маскулинное) Пути Правой Руки, а его жертвоприношение левого глаза (что отправляет нас к лунной/более низкой природе) только подчеркивает это. Различия между двумя Путиями иногда кажутся довольно размытыми, и большинство западных систем Левой Пути кажутся отличными от их восточных эквивалентов (примечание: здесь я имею в виду духовные системы ПЛР, которые признают трансцендентную Божественность, а не материалистические подделки и ложные пути.) Мне кажется, что на самом деле многие из тех, кто считают себя следующими определенному Пути (ППР или ПЛР), на самом деле находятся на другом.

Какие главные различия существуют между этими Путиями и позволяют отделять их друг от друга?

Первое различие, что приходит в голову, это то, что Путь Правой Руки является мужским и соляным, а Путьлевой Руки феминным и лунным; здесь мы сошлемся на Корнелия Агриппу и его труд «Окультная философия», где он указывает, что архетипически правая человеческая рука принадлежит Юпитеру, а левая находится под Венерой – но, кажется, так было не всегда.

Другое различие, которое может быть сделано (после каббалистической интерпретации), заключается в том, что Путь Правой Руки – это путь милосердия, в то время как Путьлевой Руки – это путь справедливости.

Третье различие состоит в том, что ППР является «строго традиционным» подходом к духовному развитию («Прямой Путь»), с четкими нормами и правилами, которым нужно следовать. В то время как ПЛР является более «открытым» подходом, при котором компоненты индивидуальности и эксперимента играют большую роль.

В Писании можно найти ссылку на овец и коз, которые расположены либо справа (овцы) либо слева (козы) от Христа. В общем, это кажется отсылкой к двум разным человеческим типам: тем, кто принадлежит массам и коллективному сознанию (овцы), или к тем, кто более индивидуалист-отшельник (козы).

Говоря об индуистских Тантрах, приходит на ум также сказанное: «когда правая рука доминирует, человек испытывает рабство, но когда левая рука доминирует, человек испытывает освобождение». Это отсылка клевой Руке подходит там, где инициированный не признает никакой Божественности выше своего трансцендентного Я, в то время как на Пути Правой Руки он всегда видит самого себя как подчиненного трансцендентному источнику. Это переворачивает солярное и лунное различия сверху вниз, так как это в природе Солнца – Самосиять, в то время как Луна всегда только отражает солнечный свет. В некоторых отношениях это сделает ПЛР путем Высшей Магии (солярный, активный подход), в то время как ППР будет проявляться как путь мистицизма и преданности (лунный, пассивный подход).

Юлиус Эвола также открыто это выражал, говоря, что для успеха на Пути Левой Руки от иницируемого требуется наличие в нем природы Шивы (речь о Вамачаре – прим. А.С.); но какие ещё различия можно сделать, чтобы разделить эти два подхода? Существуют ли четкие границы между двумя Путиами, или они обязательно, в некоторой степени, перемешаны? Можно ли следовать двумя Путиами одновременно, могут ли они быть объединены в некотором роде, или это необходимо – посвятить себя строго одному или другому?

Перевод: Askar Svarte

Юлиус Эвола: О мистериях Митры

Э.Ренан однажды заметил: «Если бы Христианство стало жертвой какого-то опасного «заболевания», мир стал бы митраизированным». Т.е., он принял бы религию Митры. Согласно разделяемому многими учеными мнению, Митраизм являлся наиболее сильной и заманчивой альтернативой, с которой

Христианство когда-либо сталкивалось. Митраизм появился в Риме в первой половине первого века до н.э. и достиг своего апогея примерно в третьем веке н.э. К тому времени эта религия распространилась по всей империи, где ее ряды пополнялись преимущественно за счет легионеров – бывших сельских жителей. Митраизм был близок их мужественному и воинственному духу, и такие императоры, как Адриан, Комод и Аврелиан были посвящены в мистерии этого культа.

В конце второго века н.э., Митраизм был официально признан в качестве религии Империи, а Митра – ее патроном и покровителем. Также, культ Митры вобрал в себя культ Бога-Солнца Гелиоса, почитавшегося в качестве суверенной и непобедимой божественной мощи. 25 декабря, день зимнего солнцестояния (*die natalis Solis invicti Mithra*), отмечался как один из важнейших праздников, посвященных Митре. В своей субверсии, христиане адаптировали этот праздник, превратив его в Рождество. Считается, что Константин колебался между Христианством и Митраизмом, а Юлиан известен как выдающийся посвященный в митраистские мистерии. Он использовал Митраизм, равно как неоплатоническую метафизику и традицию мистерий, в своей смелой и благородной попытке восстановить римские языческие культы в противостоянии с быстро распространяющейся христианской верой.

У нас имеются некоторые оговорки на предмет того, что античный мир мог бы быть не христианизирован, а «митраизирован». Для успешного противостояния Христианству, Митраизм должен был бы понизить свою собственную планку. Даже сохранив чистоту, Митраизм вряд ли бы получил столь же сильную поддержку народных масс, что и религия Иисуса, отличавшаяся сентиментальной доктриной спасения, открытой для всех жаждущих. Митраизм являлся ветвью древнего персидского Маздеизма. Именно из Маздеизма в Митраизме позаимствован его центральный мотив борьбы сил света/добра с силами тьмы/зла. Митраизм могут иметь религиозно-экзотерическую форму, но его ядром оставались мистерии, а именно – инициация в подлинном смысле слова. Данное разделение между религией и инициацией, позже ставшее особо выделяемым, само по себе служило для Митраизма ограничивающим фактором, хотя и делало его более законченной формой Традиции.

Здесь мы хотели бы остановиться на митраистских мистериях и осветить их характер на основании свидетельств античных авторов, а также изображений на разного рода памятниках античности в ареале центров распространения митраистских культов и мистерий. Помимо подобных свидетельств, собранных Францем Кюмоном в его исследованиях, мы коснемся также

«Митраистского ритуала Большого магического папируса» (по-гречески “Apathanatismos”), сейчас хранящегося в Париже. Этот текст, с переводом и комментариями, доступен в первом томе «Введения в магию».

Мы считаем важным анализ и поиск скрытого смысла мифа о Митре, начиная с разнообразных эпизодов, отраженных на античных статуях и барельефах, зачастую – выполненных с высоким мастерством. Необходимо помнить, что такого рода мифы являлись драматизацией тех самых испытаний, пройти который предстояло иницируемому в мистерии. Драма являлась повторением подвигов божества, с которым и предстояло отождествить себя иницируемому.

Согласно мифу, Митра был рожден или произведен из камня, лежащего у «реки» (theos ek petras, petrogenos Mithra), как манифестация уранического света; это чудесное рождение замечено только «стражами», скрывшимися на вершинах близлежащих гор. Что касается «стражей», то встречается наименование их «Невидимыми Мастерами», относящееся к тем примордиальным существам, кто, согласно Гесиоду, никогда не умирали, но продолжают жить в последующие века, а потому могут называться «Теми, кто пробудился».

«Воды» и «камень» могут относиться к дуализму потока становления и доминирующего над ним принципа. «Камень», «скала» появляются в многих традициях, неся различные смыслы. Существует сильное искушение повести аналогию между рождением Митры и одним из эпизодов Артуровского эпоса, где говорится о мече, закрепленном в камне, плывущем по воде. Выйдя из камня, Митра держит в одной руке меч, а в другой – факел, что символизирует силу (меч) и сияющее могущество (факел).

Камень может также пониматься как символ внутренней силы и самообладания, что относится к необходимым для иницируемого качествам. Эти качества необходимы для его возрождения.

Согласно тому, что до нас донесли древние, в особенности – Нонн Грамматик, неофиты мистерий Митры подвергались таким испытаниям, как прохождение через огонь и воду, демонстрация своего безразличия к холоду, голоду и жажде. Согласно некоторым другим источникам, от неофита требовалось убить человека (убийство симулировалось), чтобы доказать свое бесстрашие и решимость.

Вполне возможно, что эти качества относятся к символизму «рождающего камня», являющемуся одной из предпосылок инициатического возрождения. Так или иначе, упомянутые качества были востребованы в ходе дальнейшего сюжета мифа о Митре, т.к. Митре надлежало выстоять против сокрушительного ветра, пронзавшего и хлеставшего его обнаженное тело.

Затем Митра направился ко дереву, укрыл себя его листьями и вкусил его плодов. Касаясь инициатического значения дерева, мы можем соотнести его с тем деревом, которого жаждал Адам, чтобы стать «одним из нас» (божеством); в Книге Бытия, однако, доступ ко дереву запрещен ветхозаветным Иеговой.

Данная интерпретация может быть подкреплена последующим эпизодом, в котором описывается противоборство Митры и Солнца – пылающего Эона. Действие заканчивается миром между ними. После того, Митра становится носителем суверенного могущества Солнца. Это могущество соответствует «хварно», или Славе, древнемаздейской (персидской) традиции. Слава изображалась в образе свержестественного огня, поглощающего небесные божества – огня, порой нисходившего на царей, даруя им свет, посвящение и победу. Считалось, что онтологический статус царя, на которого низошла «слава», превосходит статус всех других людей, делая его бессмертным, каковым он и считался среди своих подданных. Будучи отождествленным с Солнцем, всегда торжествующим над тьмой, Митра стал защитником и верховным богом Римской империи.

О достоинстве Митры говорится также в центральном эпизоде мифа, эпизоде заклания быка. Митра следит за быком и выжидает. Как только бык показывается из пещеры, Митра седлает его и скачет верхом, держась за рога. Бык убыстряет бег, увлекая Митру в безумную скачку. Митра остается верхом на быке, не позволяя себя сбросить, до тех пор, пока бык не вернется в свою пещеру, где Митра и закалывает его своим мечом.

Данное действие отражает борьбу со стихийной, инфернальной жизненной силой и ее трансформацию тем, кто взял ее под контроль и кто в итоге ее преодолет. Сочащаяся из быка кровь превращается в «колосья пшеницы». Касаясь земли, капли крови производят «растительность». Вместе с тем, важно не дать нечистым животным (часто также изображаемым в мифе) испить крови. Это также несет эзотерическую нагрузку: если иницируемый, или герой, «нечист», то все еще остающиеся в нем элементы низшей природы будут усилены за счет высвободившейся энергии, что не только прервет процесс трансфигурации, но и приведет к тому, что конечный результат окажется разрушительным и опасным (о подобной угрозе говорится также в алхимическом герметизме, хотя и другими способами). Согласно другой версии, кровь быка преображается в вино. Под этим может иметься ввиду некоторые вызываемые магической интоксикацией эффекты.

Данный эпизод мифа приобрел настолько большую значимость, что стал в инициатических церемониях особым ритуалом: крещением кровью. *Mitrei*, т.е. места для проведения мистерий, строились таким образом, что состояли из верхнего и нижнего помещений, сооруженных, как правило, в форме

подземных туннелей. Проходящий предварительные испытания неофит находился в нижнем туннеле; обнаженный, он окроплялся кровью закланного иерофантом быка, капавшей с верхнего помещения. Другие подобные испытания также должны быть связаны с крещением кровью, эквивалентом христианского крещения.

В той мере, в какой речь идет о митраистских мистериях, необходимо упомянуть указанный выше ритуал, “*apothanatismos*”. В данной ритуале можно обнаружить элементы Митраизма, смешанные с элементами, заимствованными из гностицизма и иных магических традиций. Dieterich, первым опубликовавший перевод данного текста (1903), назвал его «литургией». Это не совсем точная характеристика, т.к. данный ритуал не представляет собой некой церемонии с исполнением гимнов или вещей подобного рода, но скорее – набор указаний, магических формул и инвокаций, наряду с соответствующими им ощущениями. Похоже, этот ритуал предполагал наличие предварительной инициации, т.к. в ходе инвокаций об участниках говорится как об очищенных в ходе «сакрального обряда» и владеющих «могучей силой сил» и «незыблемой Правой Рукой». Теперь можно начинать движение к «бессмертному рождению», ускользнуть из объятий Судьбы, властной над низшими мирами, и созерцать богов и Эона, «Господина пламенных нимбов». Ритуал касается открытия дверей, за которыми скрыты Семеро, сначала созерцаемые в своем женском аспекте, а затем – в мужском, как «Повелители небесного Полюса». Теургическое действие влечет по ту стороны Семерых, пока, в сверкании молний и вспышках ослепительного света, не появится фигура самого Солнца-Митры, кого мист должен научиться видеть. Затем, по команд, следует дать клятву отныне не расставаться с Митрой, тем самым – трансформироваться в Него (чтобы приобрести его сущность), вплоть до того, чтобы «умереть, интегрировавшись в палингенезис и достигнув в интеграции реализации».

Ритуал характеризуется еще рядом деталей, которых мы здесь не будем касаться. Мы отсылаем читателя к самому тексту, переведенному, как было сказано, с греческого, и прокомментированного. Здесь мы добавим лишь, что в Митраизме было известно о путешествии через семь планетарных сфер, на этот раз – в обратном порядке, ибо в митраистских мистериях происходит не нисходящее движение души, в котором она попадает в сети «сфер необходимости» (иными словами, подвергается последовательному обуславливанию, пока не достигнет условий человеческого существования), но – в восходящем, ведущем за пределы сфер, через процесс «очищения» от материальных элементов, пока не будет достигнут Конечный Принцип, или Безусловное.

На инициатических уровнях институционализированного митраизма также встречается число СЕМЬ. Это следующие уровни, в восходящем порядке: Ворон (Corax); Сокрытый (Cryphies); Воин (Miles); Лев (Leo); Перс (Perses); Вестник Солнца (Heliodromos); и Отец (Pater). Согласно распространенной интерпретации, требовалось предварительное «умерщвление» низшей природы. (Чем устанавливается соответствие герметико-алхимическому символизму Ворона, зачастую ассоциирующемуся с фазой «нигредо», или «Работы в Черном»). Пройдя этот уровень, мисту открывается оккультное существование (второй уровень). На третьем уровне, он становится воином легиона инициированных митраистов, воспринимаемых как *militia* в соответствии с воинственным духом этой традиции. Следующий уровень означал укрепление такого качества, в то время как уровень «Перса» указывал на связь с истоками Митраизма, т.е. древнеперсидского культа Света. Согласно Тертулиану, на уровне *miles* инициируемому предлагались меч и корона. Тот должен был взять меч, но отвергнуть корону со словами «Моя корона – это Митра».

На уровне Вестника Солнца (шестом) инициируемый отражает те же качества, что и Митра в пору его противоборства с Гелиосом. Наконец, уровень *Pater* соответствует лицу, инициирующему других, а также предводителя митраистского сообщества (*pater sacrorum, pater partum*).

Т.о., если бы Митраизм одолел Христианство и успешно сохранил свое внутренне ядро, результатом было бы сохранение, для последующей истории Запада, регулярной инициатической Традиции, сформированной такого рода ядром. Что касается внешнего, религиозного аспекта, то Митра наделялся титулом *soter* (Спаситель, Тот, кто дает Жизнь). Имеет смысл рассмотреть превращение «непобедимого Бога» (*Invictus Mithra*) в солнечного патрона Римской империи; Митра считался подателем маздейского «хварно», дарующего победу, благодаря конвергенции с древнеримской традицией почитания *Fortuna Regia* (латинский перевод выражения *tuke basileos*), нашедшего выражения в культе Победы в среде римских сенаторов.

Митраизм, судя по всему, представлял собой культурную, сакральную и инициатическую систему, которая по сути своей не могла не быть уничтожена процессом инволюции, затронувшим Западный мир. Такая инволюция шаг за шагом отгородила Запад от категорий славы и сиятельной мощи, пока, в итоге, реальный контакт со сверхъестественным не был прерван совсем. Воистину, то было потерей: хотя инициация и сохранилось, она не была более центральным стержнем системы, но лишь подводным течением, выходящим периодически на поверхность вне связи с восторжествовавшим Христианством.

Перевод: А. Шмакова

Об авторах

V.L.S.L.V. aka волхв Велеслав – автор множества книг и лекции о русском Родноверии и Шуйном Пути в нем *и за его рамками*. Проживает в Москве.

Бхайравананда aka Адинатх Джайадхар – реализовавшийся тантрист, автор книг и лекций о тантре, вамачаре, пути Кали и Бхайравы. Проживает в Испании.

Askr Svarte aka Евгений Нечкасов – практик Пути Левой Руки в Единизме, автор книг и учения Svarte Aske; основатель одноименного сообщества язычников. Проживает в Новосибирске.

Виктория Поликарпова – астролог, мистик, независимый исследователь.

Лютослав aka Ах Пуур Дээр Хам – жрец славянской языческой традиции, шаман-волк небесного происхождения. Является одним из основателей и главой ОРК «Родуница». Проживает в Красноярске.

Стивен МакНаллен (Stephen A. McNallen) – крупнейший американский единист, основатель «Asatru Folk Assembly», автор книг о германской традиции. Проживает в США.

Никарев Леший (Nikarev Leshy aka Neil Hiatt) – английский практик Пути Левой Руки в Единизме, автор статей и книг о собственном опыте, называемом им «Shuynj Way». Считает философией V.L.S.L.V., Askr Svarte, Stephen A. McNallen и рунику Гвидо фон Листа. Проживает в Великобритании.

Вульф Гримссон (Wulf R Grimsson) – язычник-традиционалист, единист, автор серии книг «Loki`s Way» о Пути Левой Руки. Проживает в Австралии.

Юлиус Эвола (Julius Evola) – выдающийся итальянский философ-традиционалист, живший в XX веке.

А. М. Джайадхар (Бхайравананда) проводит обучение:

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. ТАНТРИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ВНУТРЕННЕЙ АЛХИМИИ. ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ ТАНТРИЗМА.

Программа обучения включает:

Гармонизация сознания, энергии и тела. Практическая настройка сознания и пяти органов восприятия на успех в жизненных делах. Усиление регенерации тела. Усовершенствование сознания и эмоциональных реакций на жизненные ситуации. Управление мышлением и эмоциями.

Аккумуляция энергии через архивирование информации посредством «трика-архиватора» и кода «матрика». Расширение сознания и его возможностей. Каулический ритуал. Ритуалы йамала марги и бхайрава марги.

Предвидение и моделирование своего будущего посредством мантической системы, основанной на тантрической матрике.

Мистико-магическое искусство обожествления и совершенствующей трансформации. Медитативная магия. Раскрытие талантов и активизация личного потенциала через архетипы тантрических божеств и тотемов.

Колдовство, основанное на обращении к пантеону божеств Бхайрава-Кали-Мандалы. Использование в делах принципов и мощи природных стихий. Некромантия и предметы силы. Боевая магия.

Занятия в кибер-формате: Скайп.

Занятия в очном формате: Таррагона, Испания, ЕС.

Знаниями делюсь бесплатно, энергией делюсь бесплатно. Деньги принимаю за время, которое беру из моей личной короткой жизни, и отдаю студентам. Время четырёх уроков по 1 часу каждый, то есть четыре часа занятий - стоят 120 евро. Дакшина-оплата пересылается на счёт через систему PayPal, и сразу после поступления денежных средств на PayPal счёт - можно приступить к занятиям.

Как это принято в большинстве учебных заведений, предоплата возврату не подлежит.

Продолжительность обучения: от 4 уроков, и до такого количества уроков, какое пожелает студент, при одобрении преподавателя. Интенсивность обучения: 1-2 урока в неделю. Помимо этого, студенты будут получать домашние задания, включающие как теорию, так и практику.

Уровни обучения – базовый уровень, профессиональный уровень, уровень мастера.

Если условия обучения Вам подходят, то пришлите мне ответы на следующие вопросы:

1. Что конкретно Вы хотите обрести в результате конкретного курса обучения?

2. Перечислите: что именно из предметов, входящих в курс обучения, Вас интересует более всего и является приоритетным?

3. Опишите вкратце Ваш мистико-магический, медитативно-йогический и философско-метафизический бэкграунд: когда, что и как долго Вы изучали и практиковали; каковы результаты этого изучения и практики?

4. Опишите вкратце особенности Вашей личности: сильные и слабые стороны Вашего сознания; особенности Вашего восприятия (визуал, аудиал, кинестетик, дигитал), специфику характера (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик).

5. В каком городе, в какой стране Вы живёте? Информация нужна для попытки определить Ваш часовой пояс и включить Вас в скайп-конференцию, при возникновении необходимости в такой конференции.

По всем вопросам пишите на адрес: bhairavananda@hotmail.com

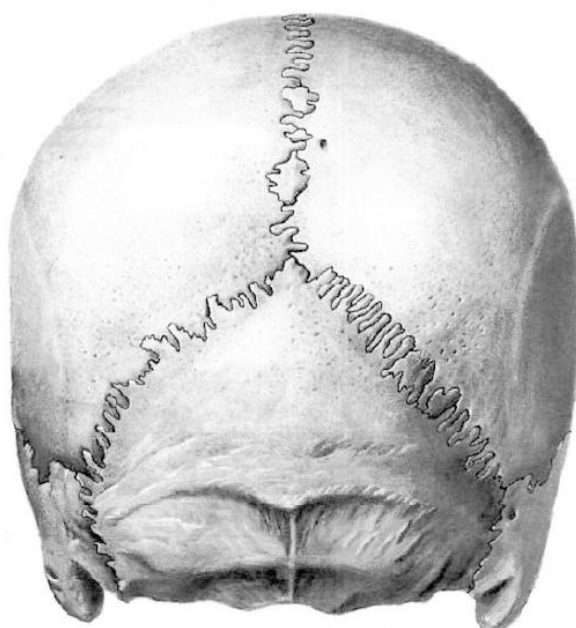
С уважением, А.М. Джайадхар, ака Бхайравананда

Книги Велеслава о Родноверии, Духовности и Шуйном Пути можно приобрести в г. Москва, ск. «Олимпийский», книжная ярмарка, место 16.

А также в сети ВКонтакте по адресу: <https://vk.com/vklavka> Книжная лавка "Велесова Круга".

Либо по адресу ladolado@mail.ru

Книги и издания сообщества «Svarte Aske» и Askv Svarte о Путилевой Руки в Одинозме можно приобрести на сайте www.askrsvarte.org/fair

Для заметок

Для заметок