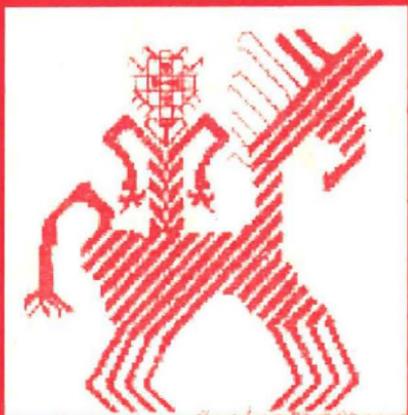

Юлия и Валентин ГНАТЮК

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЛАВЯНСТВЕ
ИЛИ
ЧЬИХ ЖЕ БОГОВ МЫ ВНУКИ?

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ
ВОЗЗРЕНИЯ
ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Юлия и Валентин ГНАТЮК

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЛАВЯНСТВЕ
или
ЧЬИХ ЖЕ БОГОВ МЫ ВНУКИ?

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ДРЕВНИХ СЛАВЯН

МОСКВА 2002

Юлия и Валентин Гнатюк

Размышление о славянстве или чьих же богов мы внуки?
 Религиозно-философские воззрения древних славян. – М.: Белые альвы. 2002. – 64 с., илл.

ISBN 5-7916-0163-3

Вопрос о религиозно-философских воззрениях древних славян чрезвычайно сложен и прежде всего из-за скудости дошедших до нас сведений. Ведь со времени крещения Руси все древние святилища, боголесья, ведические книги, славянская философия и её носители – волхвы – тотально уничтожались. От древних знаний остались лишь отголоски, зачастую вырождающиеся в суеверия. Вторая сложность состоит в удивительной ёмкости понятий и образов, существовавших у древних славян. Поскольку наши предки были неразрывно связаны с природой, являлись её частью и познавали естественные законы изнутри, через себя, то и мировосприятие их было живым, динамичным и многомерным, как сама Природа. Наиболее верным термином, отражающим суть мировоззрения наших пращуров, является *Славянский ведизм*. Пантеон славянских богов оказался не только перечнем божеств, но и славянским земледельческим календарём! Это в очередной раз доказывает, что в мировоззрении наших предков гармонично сочетало тогдашнюю науку, культуру, философию, религию, людей, богов и весь мир, перетекающий из одного состояния в другое. Аналогичных систем мировоззрения в древнем периоде больше нет. Ближе всех к данной концепции стоит ранний буддизм, который, очевидно, является отголоском ведизма славяно-ариев, привнесённого ими в Индию. Мы должны извлечь живую сущность данного учения и, не впадая в догматизм и формализм каких-то внешних культовых действий и обрядов, влить в него силу своего разума, чистоты и любви к окружающему миру и нести пылающий факел Прави – этот бесценный дар, переданный предками – грядущим поколениям во имя сохранения своей, а значит и планетарной Души. Богам нашим и Пращурам – слава!

ISBN 5-7916-0163-3

© Юлия и Валентин Гнатюк, 2002.

© Белые альвы, 2002.

Юлия и Валентин Гнатюк

Размышление о славянстве или чьих же богов мы внуки?

Религиозно-философские воззрения древних славян

Редактор С.Н. Удалова

Компьютерная верстка С. Удалов

Лицензия ЛР №064741

Подписано в печать 07.07.02 Формат 84х108/32

Печать офсетная Печ.л. 2 Тираж 1000 экз. Заказ 77

Издательство «Белые альвы»

109542 Москва а/я 82, С.Н. Удаловой

Тел./факс (095) 235-8797. 377-7453. E-mail: lebedy@online.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии «ЕВСТИ»

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЛАВЯНСТВЕ

или

ЧЬИХ ЖЕ БОГОВ МЫ ВНУКИ?

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Из докладов на Первом Международном Конгресс-фестивале
Всемирной Культуры «ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» – Истоки, Пути, Итоги
развития и прогресса Мировой Культуры и её будущее.

14-15 сентября 2000г. Нью-Йорк и 13-14 сентября 2001г. Днепрпетровск, Украина

Работа, которая предлагается Вашему вниманию, касается вопросов сколь удивительных, столь и малоизвестных, хотя тема эта относится к нашему с вами прошлому -- истории древних славян, живших тысячу и более лет тому назад. Данный период – неизведанная TERRA INCOGNITA, открытие которой мы предлагаем вам, поскольку именно в прошлом заложены те краеугольные камни, на которых строился, строится и будет возводиться в дальнейшем фундамент нашего мировосприятия, мироощущения, нашего, говоря современным языком, национального менталитета.

Каждый из нас ещё со школьной скамьи хотя бы бегло знаком с пантеоном греческих, римских, скандинавских, индоиранских, египетских и прочих богов. Мифологию этих народов мы можем свободно найти в учебниках и книгах по истории Древнего мира. Но в этих книгах нет раздела о Древней Руси. Отчего-то принято считать, что славяне, как цивилизованный народ, сложились только после принятия христианства. Хотя исторические, а особенно археологические данные свидетельствуют о том, что наши предки на протяжении многих тысяч лет сохраняли себя как нацию, берегли свой язык, культуру, обычаи, отстаивали территориальную и духовную независимость, когда вокруг рождались и

умирали великие государства и империи, порою навсегда исчезали с лица земли многие племена и народы.

Сколько бесчисленных войн вели наши предки с персами, греками, готами. Тысячу лет, то откатываясь, то снова притекая, подобно морским волнам, бились о скальную твёрдость духа наших пращуров железные римские легионы. Приходили полчища могучих авар-обров, надвигались рати беспощадных гуннов, языгов, хазар, печенегов, многих других народов. Где они сейчас? Где непобедимый тысячелетний Рим, чьи вымуштрованные до совершенства легионы топтали своими сандалиями землю Африки и Евразии? Где некогда непобедимый Вавилон? А обры, могучие высокорослые богатыри, прирождённые воины, о нашествии которых славянские летописцы говорят, что «их было, как песка морского», где этот народ? Сгинули все до единого, осталась лишь поговорка «погибоша, яко обры». Где гунны, армия которых насчитывала около миллиона воинов? Все они исчезли, растворились среди других племён и народов. А славянские племена, которые сражались со всеми ними тысячи лет, как жили на своих землях, так, в основном, живут и сейчас.

Что же за стержень такой имели древние славяне, какую веру, мораль, убеждения, которые помогли им выстоять и победить? Как жили наши предки, о чём мечтали, каким молились богам?

Вопрос о религиозно-философских воззрениях древних славян, как уже отмечалось, чрезвычайно сложен, и прежде всего из-за скудости дошедших до нас сведений. Ведь со времени крещения Руси все древние святилища, боголесья, ведические книги, славянская философия и её носители – волхвы – тотально уничтожались. От древних знаний оставались лишь отголоски, зачастую вырождающиеся в суеверия.

Вторая сложность состоит в удивительной ёмкости понятий и образов, существовавших у древних славян. Поскольку наши предки были неразрывно связаны с природой, являлись её частью и познавали естественные законы изнутри, через себя, то и мировосприятие их было живым, динамичным и многомерным, как сама Природа.

Прежде всего следует сказать, что наши предки не были заурядными политеистами и язычниками, как это принято

считать. Мы намеренно не станем дальше употреблять определение «язычество», потому что славяне не считали себя таковыми. А поскольку изначальное название «православие» (прославление Прави) перешло в стан христианства и стало, по сути, антиподом своего значения (как и свастика – чистый древнеарийский знак движущегося солнца – воспринимается сегодня как символ фашизма), то наиболее верным термином, по нашему мнению, отражающим суть мировоззрения наших пращуров, является СЛАВЯНСКИЙ ВЕДИЗМ. Также созвучны смыслу древнеславянской веры названия «родновера» (родная вера), «родоверие» (вера в Род, какovým именуется Сварог, а также следование родовым традициям), «родославие» (прославление Рода), «родолюбие» и им подобные, но только не «язычество».

Как свидетельствует древнейший летописный памятник дохристианского периода «Велесова книга», «язычниками» славян называли персы, угнавшие наших предков в египетское рабство к Набсуру-царю (Навуходоносору). «Язычниками и варварами» презрительно именовали их римляне и греки. Последние особо преуспели в этом, стремясь опорочить славян перед христианским миром и даже приписав им человеческие жертвоприношения, чего не было в обычаях наших предков. «БОГИ РУССКИЕ НЕ ПРИЕМАЮТ НИ ЛЮДСКОЙ ЖЕРТВЫ, НИ ЖИВОТНОЙ, А ТОЛЬКО ПЛОДЫ, ОВОЩИ, ЦВЕТЫ И ЗЕРНО, МОЛОКО, ПИТЬЕВУЮ СУРЬЮ, СБРОЖЕННУЮ НА ТРАВАХ, И МЁД – И НИКОГДА ЖИВУЮ ПТИЦУ ИЛИ РЫБУ. ЭТО ВАРЯГИ И ЭЛЛИНЫ ДАЮТ БОГАМ ЖЕРТВУ ИНУЮ И СТРАШНУЮ – ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ. НО МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ТАК ДЕЛАТЬ, ПОСКОЛЬКУ МЫ – ДАЖДЬБОГОВЫ ВНУКИ, И НЕ ДОЛЖНЫ ИДТИ ЧУЖИМИ СТОПАМИ» («Велесова книга» (ВК), дощ. 24-Б).

Один из первых исследователей «Велесовой книги» Сергей Лесной установил, что человеческие жертвоприношения действительно были привнесены на Русь от варягов при князе Владимире и просуществовали не более десяти лет.

Именно Сергей Лесной дал название памятнику «Велесова книга» исходя из упоминания в древнем тексте о том, что книга посвящается богу Велесу. «ВЛЕС-КНИГУ СИЮ

ПОСВЯЩАЕМ БОГУ НАШЕМУ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ПРИБЕЖИЩЕ И СИЛА» (ВК, дош. 16). В славянском пантеоне Велес исполнял не только функции «скотьего» бога, хранителя земных и небесных стад, но и покровителя искусств, преумножителя богатств, знаний и мудрости.

Каких ещё богов почитали древние славяне и сколько их было? «Велесова книга» даёт следующий ответ: «ЕСЛИ НАЙДЁТСЯ ТАКОЙ ЗАБЛУЖДАЮЩИЙСЯ, КОТОРЫЙ НАЧНЁТ ПЕРЕСЧИЫВАТЬ БОГОВ, РАЗДЕЛЯЯ ИХ В СВАРГЕ, ОН ИЗГНАН БУДЕТ ИЗ РОДА, ПОСКОЛЬКУ МЫ НЕ ИМЕЕМ БОГОВ РАЗНЫХ. ВЫШЕНЬ, СВАРОГ И ИНЫЕ СУТЬ – МНОЖЕСТВО, ПОСКОЛЬКУ БОГ И ЕДИН, И МНОЖЕСТВЕН. И ПУСТЬ НИКТО НЕ РАЗДЕЛЯЕТ ТОГО МНОЖЕСТВА И НЕ ГОВОРIT, ЧТО МЫ ИМЕЕМ МНОГИХ БОГОВ» (ВК, дош. 30).

Как видим, данная философская концепция о богах отличается глубиной и ёмкостью. Понятие Единого бога, который лишь проявляется во всевозможных ликах, то есть «многообразие единого» противопоставляется понятию «много разного» как категории разрозненных элементов, не связанных в единое целое. Поэтому обвинение славян в многобожии оскорбительно для них, ибо в их космогоническом мире нет места ничему случайному, отрывочному – там всё подчиняется незыблемым законам Сварога, законам Прави, Яви и Нави, которые тесно переплетены между собой и взаимосвязаны.

Обширнейший пантеон славянских богов, впервые представленный в «Велесовой книге», является всеобщей законченной системой, действующей на основе реальных законов Бытия. Во главе этой системы, а вернее, в центре её находится поразительный образ – ВЕЛИКИЙ ТРИГЛАВ, состоящий из Сварога-Перуна-Свентовида.

СВАРОГ – это Дед богов, Начальник всего Рода божьего. Род-Рожанич, дающий всему сущему Жизнь. (До сих пор бытовало широко распространённое мнение, что РД РЗАНIEЦ – это Род и Рожаницы. «Велесова книга» не оставляет сомнений, что Род-Рожанич (Род Рождающий) – одно из имён Сварога. «И Род-Рожанич держал нас в сердце отчем и охранял от врагов» (ВК, дош. 28)). Сварог – бог Прави, Яви и Нави – основополагающих принципов древней

ведической философии. исходящей из триединства мира. (Ср. в китайской философии мир двуедин, он состоит из Инь и Ян). У славян же помимо НАВИ – потустороннего мира, в котором обитают боги и души умерших пращуров и ЯВИ – мира реального бытия, существовала также ПРАВЬ, – система законов, по которой существуют и развиваются остальные миры. Сварог же является владыкой всего мироздания. Он – Источник Вечной Жизни, Начало-Начал, Вселенная-Осознающая-Сама-Себя.

В Риг-Веде говорится о Творце Савитри (аналогия Сварога), у египтян бог Татенен является Праотцом всех богов. Понятие Деда Богов у славян доказывает древнейшее происхождение как этого образа, так и философии славянского ведизма в целом.

Второй лик Великого Триглава – ПЕРУН-ГРОМОВЕРЖЕЦ, бог Битв и Борьбы, который ведёт верных по стезе Прави и вращает Сварожьи колёса Яви, колёса Жизни. Он – бог Действия, Вечного Движения, та сила, что преобразует Вселенную.

Третий лик Великого Триглава – СВЕНТОВИД, бог Прави и Яви, бог Света, посредством которого люди приобщаются к миру явскому.

Между тем все три лика – «ЭТО ВЕЛИКАЯ ТАЙНА, ПОСКОЛЬКУ СВАРОГ ЕСТЬ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПЕРУН И СВЕНТОВИД» (дош. 11-А). Таким образом, неразрывное единство и взаимоперетекание – вот сущность Великого Триглава.

Божественное начало у славян пронизывает весь Космос, начиная от воплощения в Великом Триглаве, через Триглавы прочие до самых Малых (Стеблич, Листвич, Травич), каждый из которых, тем не менее, занимал своё определённое место в божественной иерархии, являясь составляющими Единого и Неделимого.

Подобно образу Великого Триглава, так же объёмен и многогранен образ Матери-Сва, Матери-Славы – прекрасной Птицы, Матери всех русов и Покровительницы славянских воинов.

На некоторых образах древнеславянской философии – Великом Триглаве и Матери-Сва-Славе – мы ещё остановимся позднее и постараемся раскрыть их полнее.

К слову сказать, пантеон славянских богов оказался не только перечнем божеств, но и славянским земледельческим календарём! Это в очередной раз доказывает, что в мировоззрении наших предков не было ничего случайного и лишнего — оно синкретично, т.е. гармонично сочетало тогдашнюю науку, культуру, философию, религию, людей, богов и весь мир, перетекающий из одного состояния в другое.

Такая стройная, сложная и в то же время по-своему лаконичная и ясная система, пронизывающая всю ткань мироздания, могла сложиться и выкристаллизоваться только за очень долгий период и только в свободном обществе, в котором и жили наши предки, имея демократическое вечевое правление. Это указывает на тот факт, что славянскому ведизму, идущему ещё от ариев, многие тысячи лет — не две, и не три, а по меньшей мере тысяч семь-десять, поскольку известно, что уже в IV тыс. до н.э. арии расселились от Дуная до Урала.

Аналогичных систем мировоззрения в древнем периоде больше нет. Ближе всех к данной концепции стоит ранний буддизм, который, очевидно, является отголоском ведизма славяно-ариев, привнесённого ими в Индию.

Примечательно, что в славянском ведизме бог и его ипостаси не стеснены рамками конкретного облика, не наделены, скажем, как в греческой мифологии, человеческими страхами и пороками. Они не женятся бесконечное число раз, не враждуют, не мстят, не злорадствуют. Они действительно боги, а не жалкая людская пародия. Перефразируя известную пословицу, можно заключить: «Скажи, кто твой бог, и я отвечу, кто ты!» Поскольку именно представление о богах является отражением той степени культурно-духовного уровня развития народа, по которой можно судить о его цивилизованности.

Ещё одной важнейшей составляющей философии наших предков был культ чистоты, чистоты духовной и телесной, потому что «СВАРОГ УСТАНОВИЛ ТЕ ОМОВЕНИЯ И КУПАЛЕЦ НА НИХ УКАЗАЛ». Ежедневно утром и вечером славяне «творили мовь», то есть одновременно совершали молитву и омовение. В праздники, прыгая через костёр, очищались также огнём.

Наши предки считали, что с богами их соединяет разум – ОУМ, и не случайно, по их понятиям, душа славянина находится в голове. Не просто верить, а знать и понимать божественный замысел, изучать Сварожьи законы и следовать пути Прави, чтобы после смерти обрести вечную жизнь в прекрасном Рае-Ирии с Богами и Пращурами и продолжать трудиться так же, как и на земле, только без врагов и болезней – вот устремления славянина.

Сама жизнь – суровая и опасная – требовала от волхвов и старейшин истинных знаний Сварожьих законов, а не иллюзорных видений или пустых фантазий. Принять ложную посылку за истинную – значит обречь свой Род на голод, лишения, а порой и гибель. Поэтому так ценились мудрость и знания, накапливались, передавались из поколения в поколение и назывались Ведами.

Можно только догадываться, сколько многотысячелетнего опыта и наблюдений было сосредоточено в славянских Ведах и волховских книгах. Лишь некоторые из дошедших до нас названий таких трудов, как ЗВЕЗДОЧТЕЦ, ВОЛХОВНИК, КОЛЕДНИК, ГРОМОВНИК, ТРАВНИК, МОЛНИЯЛЬНИК, ПОТОЧНИК, ПУТНИК, ТРЕБНИК, СНОСУДЕЦ, ЧАРОВНИК, МЫСЛЕННИК, ТРЕПЕТНИК, ПТИЧНИК, также упоминаемые в Стоглаве XVI века «отречённые» книги РАФЛИ, ШЕСТОКРЫЛ, ВОРОНОГРАЙ, ОСТРОМИЙ, ЗОДЕЙ, АЛЬМАНАХ, АРИСТОТЕЛЕВЫ ВРАТА и другие, говорят о широком спектре древних наук, соответствующих нынешним астрономии, агрономии, ботанике, географии, медицине и прочим.

Наши пращуры считали себя детьми и внуками богов, а не рабами их. Силы, правящие мирозданием у славян, не были антагонистическими: Чернобог и Белобог – две стороны Бытия, как День и Ночь, – они противодействуют, «сражаются по обе стороны Сварги», но в то же время являются силами, уравнивающими мир. Так же и с образами МОРА/МОРОКА/ и МАРЫ – богов Мрака, Зимы и Смерти: угасание, холод – одно из состояний вечного круговорота Вселенной, без распада нет возрождения, без Смерти нет Жизни. Все проявления в Природе – разновидности её естественного состояния. И это глубочайшее понимание боже-

ственных закономерностей было свойственно древним славянам гораздо более ясно, чем нам, оторванным от Природы, изнеженным «благами цивилизации», часто забывающим свою связь с единым организмом Земли и Космоса.

Ежедневная конкретная забота о пище, семье, безопасности Рода, частые войны, переселения, всяческие тяготы, тем не менее, не убавляли оптимистичного, жизнеутверждающего мироощущения наших предков. Напротив, в испытаниях и лишениях тысячелетиями отсеивались «ложные сущности», оставляя только краеугольные камни Истины, из которых строился фундамент действительных ВЕД.

Сегодня мы, как цивилизованные люди, а тем более прямые потомки древних славяно-ариев, просто обязаны знать, помнить и сохранять, как величайшее наследие человечества, подобно египетским пирамидам и храмам древних ацтеков и майя, сокровищницу многотысячелетнего опыта наших Пращуров, для которых весь мир являлся ВСЕЛЕНСКИМ ХРАМОМ ГАРМОНИИ!

СИМВОЛ ВЕЛИКОГО ТРИГЛАВА

Приведённый здесь символ древнего ведизма, символ ТРИВЕДИЯ, ТРИСУТЬЯ, ТРИМУРТИ является универсальным, как и вся ведическая философия, – он одновременно всеохватывающ и конкретен.

Великая тайна Триглава Сварог-Перун-Свентовид состоит в том, что «бог и един, и множествен», что Сварог может одновременно проявляться и как Перун, и как Свентовид, и как прочие Триглавы Великие и Малые.

Великий Триглав взаимодействует и управляет субстанциями Яви, Прави и Нави (на схеме они обозначены кружочками-колами).

Обращаясь к цветовому исполнению знака, следует отметить, что Великий Триглав является отображением трёх времён года, трёх сезонов, существовавших у славяно-ариев в древности, – это пора земледельческих работ (весна), пора созревания и сбора урожая (охватывала лето и осень) и пора отдыха земли (зима). Подробнее об этом – в разделе «Пантеон богов – славянский календарь!»

10 он богов – славянский календарь!»

Владыкой Весны здесь является Свентовид, в эту пору всё пробуждается, появляется первая зелёная трава – символ жизни. Поэтому цвет Свентовида – *зелёный*.

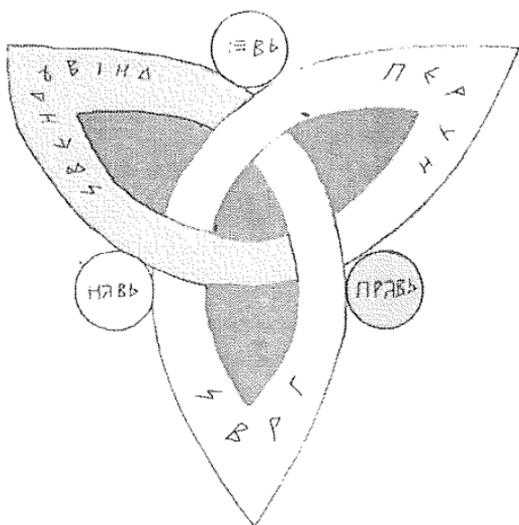
Перун – знак Огня, солнечный бог, его стихия – Лето, цвет – *жёлтый*. Сварог – бог Неба, имеющего *голубой*, «модрый», «мондрый» цвет.

Это и цвет Нави, из которой Сварог сотворил Явь по закону Прави. В сфере времён года Нави соответствует Зима.

Таким образом, в знаке Великого Триглава нашёл отображение славянский земледельческий цикл ВЕСНА-ЛЕТО-ЗИМА.

Однако, как уже отмечалось ранее, образы древнеславянской философии отличаются многомерностью, и образ Великого Триглава не исчерпывается только указанными функциями. В его символе запечатлены также три основных стихии, почитаемые нашими предками – ВОЗДУХ-ОГОНЬ-ЗЕМЛЯ, обозначенные тем же сине-жёлто-зелёным трицветьем.

Сварог, как мы установили, соответствует *голубому или синему* цвету, цвету Неба и цвету Нави, где обитают боги и души умерших пращуров, ставших Перуничками и Сварожичами. Продолжая поддерживать связь с оставшимися на земле сородичами, они в трудную минуту приходят на помощь, давая мудрые советы во снах либо «материализуясь» в образах птиц, животных, людей. А в часы войны они нисходят целыми ратями с облаков на землю и помогают одолевать врагов. Зная об этом, живущие всегда чтят своих «навьих» сородичей и в молитвах обращаются к ним со словами просьб и благодарности. Разве это не связь, как мы сейчас говорим, с Ноосферой?

Таким образом Сварга – это Воздух, это атмосфера и ноосфера, воздух физический, которым дышат, и воздух духовный, которым питаются души и помыслы.

В знак почтения Сварога, а также умерших родичей, пребывающих в Нави, славяне носили в левом ухе серьгу с синим камешком. Такая серьга была у князя Святослава, чтившего заветы ведической Руси.

Перун – стихия Огня. Он мечет огненные стрелы и разит недругов огненным мечом-молнией, ослепляет их искрами и нестерпимо ярким светом. В этот миг он принимает лик Индры – грозного беспощадного Бога-Воина. Однако для своих детей славян он является Защитником и зачастую выступает как Перун-Вергунец, покровитель урожая. Рассекая своим мечом тучи, он проливает на поля благодатный дождь. Первая утренняя молитва, которую творили славяне, была посвящена Заре, поднимающемуся Солнцу-Сурью и Перуну, огнище которого хозяйки разжигали поутру.

Цвет Перуна *от жёлтого до оранжевого*, соответственно цвету огня. И, подобно огню, Перун может быть неукротимым и ласковым, испепеляющим пожаром и домашним огоньком, на котором готовят еду. Самим пламенем ведаёт Огнебог, но возжигает его Перун. Он – Небесный Кузнец, Мастер, кующий мечи и раздувающий горнило. Это его небесный огонь принесла славянам на своих крыльях Птица-Слава.

Перун – солнечный бог, бог Лета, Тепла, Света, Огня, всего, что связано с активным жёлто-оранжевым спектром.

Свентовид – стихия Земли. Это возрождение, весна, зелёная трава, пробуждение всего живого. *Зелёный* цвет – цвет жизни. Именно весной славяне справляют свадьбу Отца-Сварога и Матери-Земли, детьми которых они являются, поют песни, радуются, подбрасывают к Сварге венки, сплетённые из цветущих трав. И Земля, оплодотворённая Сварожьим Небесным Быком, пролившим в её лоно серебряные дожди, зачинает новую жизнь, вынашивая её в чреве, чтобы к осени разродиться тучными плодами, злаками и прочими щедрыми земными дарами.

Стихия Земли неразрывно связана со стихией Воды и является её неотъемлемой составляющей, поскольку реки протекают по ней, озёра простираются на ней, моря-океаны примыкают к ней и дожди проливаются на неё.

Сварог и Земля глядятся в воду, чтобы быть многоплодными, и рожают сына Вергунца-Перунца, соединяющего Небо и Землю, поскольку он является владыкой Огня и Воды. И когда приходит Жара и Сушь, Мать-Земля вздымает руки к небесным хлябям и молит сына послать дождь. И Вергунец проливает благодатные потоки на иссохшую землю, и она насыщается влагой и даёт урожай. Либо сам Сварог оглаживает белую бороду и таким образом посылает дождь на огнищанские нивы.

В индоевропейской мифологии также Дьяус (бог Неба) и Притхиви (Земля) имеют сына Параджанью (Перуна).

Земля-Мать – Кормилица и Роженица, она – священна. За неё славяне-русы проливали кровь на полях сражений, отстаивали её, берегли и славили.

Славяне почитали себя детьми Солнца, детьми и внуками богов Света: Сварога, Дажьбога, Перуна, Хорса, Яра, Купалы, Свентовида. А «для того, кто является детьми Солнца, трава зелёная – знак божеский. И мы должны собирать её в сосуды и осушивать на Солнце нашем, чтобы пить её во славу богов, пребывающих в синей Сварге» (ВК).

Подобный обряд сотворения и питья сурицы соединяет в себе почитание всех трёх вышеуказанных стихий как воплощение Великого Триглава. Зелёная трава (знак Земли-Свентовида) собирается в сосуды, заливается мёдом с водой и ставится на три дня для брожения на Солнце (знак Огня-Перуна). Готовую сурью славяне пьют, восславляя богов, пребывающих в синей Сварге (знак Воздуха-Сварога).

Этот же смысл вкладывается и в обряд возжигания священного Живого Огня, когда кострище (стихия Огня) разжигается и поддерживается ветками и брёвнами (стихия Земли), чтобы пламя его вздымалось аж до небес (стихия Воздуха). Разделение пламени вверху на три огненных языка символизировало единение всех трёх стихий и считалось добрым знаком – ответом самих богов.

Триединство Сварог-Перун-Свентовид иногда заменялось троицей Сварог-Перун-Даждьбог, которая в земном воплощении именовалась Дид-Дуб-Сноп. Дид (Сварог) обозначал голубой цвет, Дуб (Перун) – зелёный и Сноп (Даждьбог) – жёлтый. Видимо, это более древняя Троица, и хотя здесь Дуб (Перун) перемещается в зелёный спектр, а жёлтый занимает Сноп (Даждьбог), общая цветовая гамма триединства остаётся прежней: *голубой-зелёный-жёлтый*.

Три кружочка-кола в знаке Великого Триглава также имеют свои цвета: *белый, красный, синий*. Это символы Яви, Правы и Нави.

Явь – это «белый свет», окужающий мир, стихия, в которой царствуют Свентовид и Белобог. Поэтому она имеет белый цвет – цвет чистоты, радости, мира.

Правь – основной закон мироздания, на котором зиждется Явь. Правь – это моральные, качественные и мировоззренческие принципы, которыми руководствовались наши предки. Правь – это Истина, знание которой даёт возможность «одолевать силы тёмные и ведёт ко благу». По стезе Правы славян ведут Перун, Даждьбог, Сварог и иные боги и пращурь, и стезя эта – Млечный Путь, который сияет в небе россыпью звёзд. За Правь приходилось порой сражаться и проливать кровь. Но проливший кровь обретает вечную жизнь в Ирии и вечную славу, и слава эта прекрасна! Вот почему Правь имеет красный цвет – цвет священной крови, цвет геройства, доблести и красоты.

Навь – символ Зимы и Мрака, то, что существует до и после Яви. Это ТОТ СВЕТ, куда уходят после смерти и становятся «навьими» людьми.

Цвет Нави синий (до фиолетового) – цвет волшебства, тайны, сна, цвет грядущего и ушедшего.

Обычно мрак ассоциируется с чёрным цветом, но у славян он синий, поскольку их религиозно-философское воззрение было жизнеутверждающим. Они знали, что Явь естественно проистекает из Нави и опять ухо-

дит в Навь, подобно тому, как после зимы приходит весна, а потом опять наступает осень.

Этому солнечному жизнеутверждающему принципу соответствует *золотой* фон, на котором изображён Великий Триглав. И всё вместе составляет «семицветье, завещанное от наших богов» – БЕЛЫЙ (Явь), КРАСНЫЙ (Правь), СИНИЙ (Навь), ГОЛУБОЙ (Сварог), ЖЁЛТЫЙ (Перун), ЗЕЛЁНЫЙ (Свентовид) на ЗОЛОТОМ фоне.

Семь цветов перечисляет «Велесова книга» в описании сияния Птицы-Славы: «И каждое перо Её чудесно переливается КРАСНЫМ, СИНИМ, ГОЛУБЫМ, ЖЁЛТЫМ, СЕРЕБРЯНЫМ, ЗОЛОТЫМ И БЕЛЫМ...»

В данном перечне отсутствует зелёный цвет, который, как уже отмечалось, имел большое значение у славян. В ВК он упоминается в других местах: «любите свет зелёный», «трава зелёная – знак божеский». Поэтому мы ввели зелёный цвет вместо серебряного. По нашему мнению, серебряный цвет – цвет Луны-Макоши – это воспоминание о древнейших временах, когда летоисчисление велось ещё по лунному календарю. В новом же, солнечном календаре, серебряный цвет уступил место золотому (смена лунных календарей на солнечные произошла, как отмечает академик Ю. А. Шилов, в 2300-1700 г. до н.э.). Началом этого календаря стал земледельческий сезон – весна, которой соответствует зелёный цвет.

Если пристально взглянуть в древний символ, то в нём можно увидеть и фигуру сидящего в позе «Лотос» человека; и голову Тельца-Быка, особо почитаемого у древних славян; и птицу в полёте, поскольку славяне гадали по полёту Вещих птиц, называя это «кобью»; и лепестки цветка; и три языка пламени, обозначающих ответный знак богов.

В этом символе, который является идеальным объектом для медитации, можно увидеть даже схематическое изображение атома с движущимися по орбитам электронами, и многое другое, ибо это – знак Вечности, Бесконечности и Вселенского Единения всего сущего!

позволяет сразу определить, какие боги покровительствовали тому или иному времени года и когда отмечались их дни.

Наличие подобного архаического трёхсезонного цикла в «Велесовой книге» свидетельствует о её подлинности. Хотя, как увидим дальше, здесь уже имеются тенденции к четверичному делению (четыре месяца в каждом сезоне и четыре недели в каждом месяце).

Указанная трёхчастность календаря свидетельствует о его глубочайших корнях, уходящих во времена индоарийской общности культур. Трёхсезонность года обуславливалась тогда представлением древних индоариев о триединстве мира (Сварог-Перун-Свентовид и Явь-Правь-Навь у славяно-ариев и Вишну, сотворившего Вселенную посредством ТРЁХ ШАГОВ, – у индусов).

Как свидетельствуют учёные-астроархеологи, к 2300 г. до н.э. лунные ориентиры древних святилищ-обсерваторий сменились солнечными, и возник календарно-астральный тандем Сварога и Дажьдбога (солнечного знака с Тельцом во главе). По мнению Ю.А.Шилова, Телец – воплощение Дажьдбога. Поскольку, как указывает Ю.А.Шилов, Телец возглавлял Солнечный Зодиак между 4400-1700 гг. до н.э., то 2300-1700 гг. до н.э. – это время, когда славяне стали чувствовать взаимосвязанных Сварога-(Перуна, – прим. наше – В.Ю.Г.)-Дажьдбога. Тогда же, вероятно, и начал складываться славяно-арийский трёхчастный календарь.

Тот факт, что данный календарь был известен вплоть до IX в. н.э. (время написания «Велесовой книги»), указывает как на его универсальность, – им можно пользоваться даже сейчас, – так и на глубочайшие традиции преемственности славянских жрецов Солнца, в свою очередь опиравшихся на систему святилищ-обсерваторий Древней Аратты в Дунайско-Днепровском регионе V-IV тыс. до н.э., зауральского Аркаима III тыс. до н.э. и майданов (древнеиндийск. «айданов»), которые до сих пор возводят в Индии (по Ю.А.Шилову).

«Такие святилища-обсерватории, которые протянулись вдоль северной границы тогдашнего земледелия, составляли хребет индоевропейской культуры, от которого на север и юг расходились курганы и древние святилища. Их жрецы-служители тысячелетиями поддерживали между собой свя-

зи. – ещё и в позднеантичные времена. удивляя просвещённых греков и римлян легендами о далёких путешествиях гипербореев во главе с Аполлоном. Окончательно эта традиция прервалась с утверждением христианства и уничтожением капищ, календарно-обсерваторные функции которых частично отошли к церкви» (Шилов Ю. Велесова книга та актуальність прадавніх ученй. – К. Книжкова палата України. 2001. – С.25. – Перевод с украинского наш – авт.).

Итак, обратимся к схеме.

В данный календарь, соответственно «Велесовой книге», включены семьдесят семь богов, расположенных в семи кругах-колах (семь – священное для славян число!)

В центре – Великий Триглав (Сварог-Перун-Свентовид).

Сварог (от санскр svrga – «небо») – Верховный Бог, Владыка Вселенной. Создатель Мира Он – начало и сущность всего Зодиака Он создал Явь из Нави по закону Прави, а всё, что кончается в Яви, вновь переходит в Навь. Навь имеет синий цвет, цвет неба Поэтому Сварог в знаке Триглава, приведённого на схеме, ориентирован на синий сегмент. И хотя это символ Нави, символ Зимы, именно в данный период происходит зимнее солнцестояние (Коляда), когда «солнце поворачивает на лето», и в недрах Тьмы (Нави) зарождается Жизнь (Явь).

Перун – знак Огня, его стихия – Лето, он ориентирован на жёлтый сегмент.

Свентовид – владыка Весны – указывает на зелёный сегмент. Подлинный древнеславянский знак Великого Триглава, помещённый в центре схемы, который нам удалось расшифровать и исполнить в цветовой гамме, в полной мере отражает теснейшую взаимосвязь субстанций Нави-Прави-Яви. Сварога-Перуна-Свентовида, Весны-Зимы-Лета, Воздуха-Огня-Земли и прочих «триединств», составлявших многомерную философию наших предков

Поскольку «три», как уже указывалось, является сакральным числом в славянском ведизме, то все нижеперечисленные божеества подразделяются на Троицы – Великие и Малые Триглавы.

Лишь первое коло представлено двумя богами – **Белобогом и Чернобогом**, богами Света и Тьмы, Яви и Нави. В то же время мировой осью, разделяющей их, является Сварга, по обе стороны которой они сражаются и тем самым уравнивают мир

Второе коло – **Хорс, Велес, Стрибог** – боги Лета, Зимы, Весны. Велес также выступает как бог Подземного Мира, бог царства Нави, куда после смерти отправляются души умерших.

Третье коло – соответственно предыдущему, здесь каждый сегмент разделяется на два подцикла: Стрибог включает в себя **Крышень** и **Вышень**. Иной вариант Крышня – **КРЫЖЕНЬ** (в укр. языке «крыга», «крыжаний» значит «лёд», «ледяной»). Пора Крыжня – это пора ледохода, пора таяния снегов, когда со свисающих с **КРЫШ** сосулук начинает звенеть капель. Крышень – самое начало весны, в то время как **Вышень** (иной вариант **ВЕШЕНЬ**) уже полностью весенняя, **ВЕШНЯЯ** пора. Две эти поры и включает в себя владыка весны Стрибог, точно так же, как **Хорс** подразделяется на **Лель** (начало лета) и **Летич** (зенит лета), а **Велес** – на **Радогощ** (начало зимы) и **Колендо**.

В четвёртом коло представлены иные ипостаси богов трёх основных времён года, где **Яр** знаменует Весну, **Дажьд-бог** – Лето, а **Сивый** (в укр. «седой», «белый») – Зиму.

Пятое коло – каждое время года подразделяется на четыре месяца, где **Белояр** – это март, начало весны и славянского земледельческого календаря. Далее, по часовой стрелке – **Ладо** (апрель), **Купало** (май, – древние календари подтверждают, что Купало праздновался в мае), **Сенич** (июнь), **Житнич** (июль), **Венич** (август), **Зернич** (сентябрь), **Овсенич** (октябрь), **Просич** (ноябрь), **Студич** (декабрь), **Ледич** (январь), **Лютич** (февраль).

В шестом и седьмом колах, видимо, представлены названия четырёх недель в каждом месяце, опять же по признакам природы и основным видам сельскохозяйственной деятельности.

Так, в Белояре приходит прекрасная (**Красич**) Весна-Жива (**Живич**), всё пробуждается, появляется первая трава (**Травич**). Начинается подготовка к земледельческим работам. Кудесники открывают людям Веды (**Ведич**) – будет ли весна благоприятной, когда сеять яровицу и проч. Наступает весеннее равноденствие, и приходит праздник Великого Яра или, иначе, Богояров День (Великдень).

В месяце Ладо зеленеют стебли (**Стеблич**), распускаются цветы (**Цветич**) и листья (**Листвич**), начинают щебе-

гать птицы (**Птичич**). В эти радостные дни весеннего пробуждения отмечается праздник Красной Горы - воспоминание о богатой и мирной жизни Пращуров в Карпенских горах. Поминаются все умершие родственники (соответствует нынешнему Родительскому Дню).

На Купало звери (**Зверич**) начинают весенние игрыща. Проясняется небо, люди любятояся (**Милич** – в укр. «мылуваться» – любоваться) звёздами (**Звездич**). Прогривается вода (**Водич**) в реках и озёрах. начинается купальный сезон Празднуется Купало – бог славянской Чистоты и Здравия.

На Сенич идут громовые (**Громич**) дожди (**Дождич**). созревают плоды (**Плодич**) и семена (**Семич**). в разгаре сенокос. Наступает день летнего солнцестояния праздник Великого Триглава (нынешни Тронца).

Житнич богат липовым (**Липич**) мёдом, роются пчёлы (**Пчелич**). в реках – обилие рыбы (**Рыбич**). в лесах ягоды (**Ягоднич**). В этом месяце празднуется День Перуна. который. выполняя функции бога Битв и Борьбы. является и покровителем урожая. Именно благодаря Перуну. выступающему в облике Веригуца-Перуица. проливающего на землю благодатный дождь. пышно произрастают леса и луга. а на огнищанских нивах наливаются злаки. обещающая щедрый урожай.

На Венич заготавливают березу (**Березич**). клён (**Кленич**) и Тростник (**Тростич**) Второй покос зелёных (**Зеленич**) трав. Начинается сбор зерновых. – жнут пшеницу. жито, связывают в снопы («вено венят» – откуда и ВЛИИЧ) Празднуется Первый Сноп или Дажьбожий День

Зернич – страда (**Страдич**) закончена. На токах домолачивают зерно. складывают в закрома. Недвижимо застывают озёра (**Озернич**). горы (**Горич**) покрываются дымкой. начинают дуть осенние ветра (**Ветрич**). Наступает день осеннего равноденствия. празднуются Великие Овсени

Овсенич – убрана даже солома (**Соломич**). не гупает пора листопада (**Листопадич**) и сбора грибов (**Грибич**) Люди радуются. что с богатыми запасами будут спасены (**Спасич**) в холодную зиму. Отмечаются Малые Овсени.

Проенич - первая пороша (отсюда ПРОШИЧ-ПОРОШИЧ). пора охоты (**Лович**. **Мыслич** – в укр. яз «ловы». «мысльывство»). а также осенних торгов. Со всех сторон приез-

жают купцы-гости (**Гостич**), ведутся беседы (**Беседич**), хлебо-сольные и гостеприимные славяне празднуют Радогощ.

Студич – выпадает снег (**Снежич**), землю сковывает мороз. Пора начинать ратное (**Ратич**) обучение. Также можно отправляться в странствия (**Страннич**), посещать далёкие страны-стороны (**Странич**). Месяц завершается празднованием Коляды – дня зимнего солнцестояния и святками, посвящёнными завершению годового кола и рождению нового молодого Солнца (**Рождество**).

Ледич – празднование Велеса, владыки Сварожьей Нави, который с этих пор начинает каждый день прибавлять свет (**Свендич**) «на волосок». Почитаются находящиеся в царстве Велеса Щуры и Пращуры (**Щурич**). В этом месяце проводятся собрания Родов, Советы старейшин (**Радич** – в укр. «рада» – совет), избираются князья и старейшины-родичи (**Родич**) и осуществляются прочие «общественные мероприятия».

Лютич – хотя ещё лютуют морозы, солнце «позднего мира» набирает силу и прибавляет света (**Светич**). В этом месяце почитается Род-Рожанич-Сварог (**Родич**), Первый Пращур-Прародитель. Кровные родственники (**Кравич**) собираются вместе, обсуждают всякие дела, едят блины с маслом (**Масленич**). Празднуется Масленица и Крышний – люди провожают зиму.

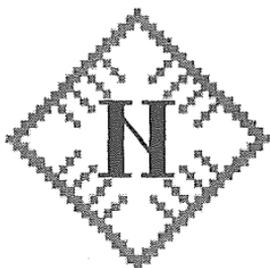
Так неизменно и вечно вращается Сварожье Коло, отмеряя Великие и Малые числа Яви, учёт которым ведёт Числобог.

Следует отметить, что в данный календарь не включены боги, которые не связаны с сезонными циклами и являются, так сказать, «всеобщими» – это Числобог, Матерь-Сва-Слава, Макошь, Семаргл-Огнебог и некоторые другие, функции которых сопрягались с иными сторонами Бытия.

Ниже мы более подробно остановимся на некоторых образах славянских божеств, которые представляют собой интерес в силу их малоизвестности, и лишь благодаря новым источникам, в том числе «Велесовой книге» и «Сказаниям о стародавних временах русских», эти божества приоткрывают тайны своих ликом, и нам становится понятней сакральный смысл древнейших символов славянского пантеона.

ОБРАЗ МАТЕРИ-СВА-СЛАВЫ

аши предки, древние славяне, состояли в неразрывном родстве с Природой, были её частью и познавали естественные законы мироздания изнутри, через себя. Именно поэтому их религиозно-философское воззрение было живым, динамичным и многомерным, как сама Природа.

Вся объёмность понятий и представлений наших предков о Земле и Космосе воплощалась в образах почитаемых ими славянских богов. Одного из них – удивительного образа Матери-Сва-Славы – мы намерены коснуться в данном разделе.

Этот образ был до сих пор неизвестен, вернее, настолько забыт, что не упоминался ни в одной из существующих ныне древнеславянских летописей, ни даже в славянском фольклоре и мифологии. Впервые его приводит «Велесова книга» и, к нашему счастью, не в беглом упоминании вскользь, а в многократных описаниях и повторениях даёт довольно полное представление о сущности, функциях и даже облике названного божества.

МАТЕРЬ-СВА-СЛАВА – Прародительница всех славян. Причём изначально это была совершенно конкретная женщина, мать Слава, о которой рассказывается в дощ. 9-А: «В давние времена был Богумир, муж Славы, и имел трёх дочерей и двоих сыновей... И мать их, которую звали Славуня, заботилась об их потребностях». Желая выдать дочерей замуж, Богумир отправился на поиски мужей для них. В те времена люди ещё близко общались с богами, и боги часто принимали участие в их судьбе и жизни. И вот Дажьбог послал Богумиру троих небесных вестников – Утренника, Полуденника и Вечерника, за которых вышли

замуж дочери Богумира. От них произошли племена древлян, кривичей и полян, а от сыновей – северян и русов. Как уже отмечалось, это были ещё времена матриархата (эпоха его заката), поскольку Богумир назван «мужем Славуни», а не наоборот, и названия племён произошли от имён её дочерей (Древа, Скрева, Полева), а не зятей.

Датировать этот период можно концом II тысячелетия до нашей эры, поскольку известно, что праславянские роды обитали «за морем в Краю Зелёном» «за две тьмы» до Дири (жил в IX в. н.э.). «Две тьмы» здесь обозначает «две тысячи лет», то есть события происходят в XI в. до н. э. Основное занятие обитавших там племён – скотоводство. Поэтому кажущееся на первый взгляд не более чем образным выражение: «мы – потомки Славуни и Дажьдбога, родивших нас через корову Земун, и мы были кравенцы (коровичи), скифы (от «скуфе» – «скот»- скотоводы), анты, русы, борусы и сурожцы» (доц. 7-Е), содержит в себе зашифрованные события прошлого. Славяне действительно произошли от Славуни и в известной мере от Дажьдбога, поскольку именно он послал мужей её дочерям, так же как в своё время послал отрока отцу Тиверцу, имевшего двух незамужних дочерей (доц. 16). А рождение «через корову Земун» символизирует скотоводческий, пастушеский культ, опять же в его женской ипостаси – Корове, а не Быке, как это произойдёт в уже грядущие не за горами времена.

Эту родословную славяне всегда чтут и помнят: «Мы имеем имя Славы, и славу эту доказали /врагам/, идя на железо их и мечи» (доц. 8/2). «Мы – потомки Славуни, можем быть гордыми и не беречь себя». (доц. 6-Г). «Мы – потомки рода Славуни, который пришёл к ильмерцам и поселился до /прихода/ готов, и был тут тысячу лет» (доц. 8). /Мы почитаем/ «Дажьдбога отцом нашим, а матерью – Славу, которые учили нас чтить богов наших, и вели за руку по стезе Прави. Так мы шли и не были нахлебниками, а только славянами, русами, которые богам славу поют и потому суть – славяне» (доц. 8/2).

Таким образом, «Велесова книга» прослеживает самый исток этногенеза славян, раскрывает смысл этого

понятия и относит время его возникновения к концу II тыс. до н. э.

С течением веков конкретный первообраз размылся, поэтизировался, возможно, слившись с другими неизвестными нам образами. Приобрёл новые черты, поднявшись до уровня божества.

Матерь Слава стала МАТЕРЬЮ-СВА-СЛАВОЙ – Всеобщей Матерью, на что указывает определительное местоимение «сва», то есть «вся», «всеохватывающая», «всеобщая», подобно тому, как СВА-РОГ является Всеобщим богом, Творцом всего сущего. В Риг-Веде «висва» также обозначает «весь», например, Висва-Дева – Всебожество. К тому же в Риг-Веде обнаружилась фонетическая аналогия Матери-Сва – МАТАРИШВАН. «Мудрецы дают Единому Сущему многие имена – это Агни, Яма, Матарिशван». Также известна некая Птица, являющаяся посланницей Варуны, «летающая в небе на Златом крыле».

В «Велесовой книге» Матерь-Сва также предстаёт в образе Птицы. «Матерь – та прекрасная Птица, которая принесла пращурам нашим огонь в дома их, а также агнца /дала/, – говорится в дощ. 7-Б. «И вот Магура поёт свою песню к сече, а та Птица послана Индрой. Индра же был и вовек пребудет тем самым Индрой, что передал Перуну все бранные стрелы» (дощ. 6-Г).

Здесь Магура – иная ипостась Матери-Сва. её индоарийский вариант. (В иранской мифологии она – Птица Симург). И как Магура является посланницей Индры или Варуны, так и Матерь-Сва является посланницей Вышнего или Патера Дья-Ондры-Перуна. Здесь обнаруживается общий исток индо-ирано-арийских образов и прослеживается тенденция их преемственности. «Матерь-Сва обращается к Вышнему...» (дощ. 37-А): «Мы молимся Патеру Дью, ибо он производит огонь, который Матерь-Сва-Слава принесла на крыльях праотцам нашим» (дощ. 19).

Как заботливая мать, она принесла на крыльях небесный огонь для своих детей-славян, научила хранить его в очагах, а также разводить скот, служащий одеждой и пропитанием.

Когда славяне ушли из Семиречья в поисках новых земель, Матерь «умных вразумила, храбрых укрепила», а сама полетела впереди, указала благодатные края, освятив новые уголья крылами, и славяне осели там, «как велела Матерь-Сва-Слава» (дош. 13).

По своей сути МАТЕРЬ-СВА-СЛАВА – ЭТО ВОПЛОЩЁННЫЙ В ОБРАЗЕ ПТИЦЫ СИМВОЛ ЧЕСТИ И СЛАВЫ РУСИ. В ней заключена память о подвигах отцов и пращуров, и слава каждого русича, павшего за свою землю, либо прославившего её иными благими деяниями, чудесным образом перетекает к Матери-Славе и становится вечной. «Матерь-Сва сияет ликом, как Солнце, и предвещает нам победы и гибель. Но мы того не боимся, ибо это – земная жизнь, а выше есть жизнь вечная, и потому мы должны радеть о Вечном, ибо земное против него – ничто. Мы на земле, как искры, и сгинем во тьме, будто и не было нас никогда. Только слава наша перетечёт к Матери-Славе и пребудет в ней до конца концов земной и иных жизней» (дош. 7-С).

Нет ничего прекраснее славы героинства, а русы во все времена проявляли множественные примеры доблести, вот почему Птица сияет оперением, подобно Солнцу, и переливается всеми цветами радуги. «Матерь-Сва распускает крылья, бьёт себя по бокам, и вся сияет нам огненным светом. И каждое перо её иное и прекрасное – КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ГОЛУБОЕ, ЖЁЛТОЕ, СЕРЕБРЯНОЕ, ЗОЛОТОЕ И БЕЛОЕ. И сияет, как Солнце-царь, и по колу идёт за Солнцем, и светится семицветьем, завещанным от наших богов» (дош. 7-Е). Жар-птица из наших сказок – это несомненный отголосок образа Птицы-Славы.

Матерь-Сва напоминает русам об их героическом прошлом и зовёт к новым подвигам. В трудный час она приходит на помощь, воодушевляет воинов, предвещает им победу и сама набрасывается на врагов, бьёт их крылами и разит клювом. «Увидели Великую Птицу, летящую к нам, которая набросилась на врагов» (дош. 14). И русские витязи, прикоснувшись к славе предков, стремясь быть такими же чистыми и сильными душой и телом, идут сражаться за свою

землю, за своих жён, детей, отцов, матерей, любимых и, вдохновлённые словами Матери-Сва, вершат ратные подвиги, не жалея ни крови, ни самой жизни. «Как только враг идёт на нас, мы берём мечи и, вдохновлённые словами Матери-Сва, что будущее наше славно, идём на смерть, как на праздник» (дош. 14).

Мы полагаем, что образ Матери-Сва в той или иной мере перешёл во многие более поздние образы славянской мифологии, в частности, полуптиц-полуженщин Вещей Гамаюн, Алконст и Сирина, неземное пение которых заставляет забыть обо всём на свете, причём от голоса Сирина человек может умереть. Дивное пение Матери-Сва действительно воодушевляло воинов, так что смерть на поле боя казалась им праздником, а сила их в сражении увеличивалась десятикратно.

Говоря современным языком, образ Птицы-Сва возникал как определённого рода энергетическое поле, плазменный сгусток, живой, пульсирующий эгрегор в пространстве и времени, «аккумулирующий» волевые и чувственно-образные импульсы отдельных людей в единую субстанцию огромнейшей мощи, сияющую будто миллионы свечей, будто само Солнце, от которого каждый в свою очередь получает энергетический заряд в качестве «подпитки».

В образе Матери-Сва проявляется гармоничное единение личного и общего, славы одного человека и всего народа. Здесь происходит перетекание качественного в количественное и обратно, подобно тому, как все цвета радуги складываются в единый цвет – белый, который, воссияв своей первозданной чистотой и белизной, вновь рассыпается завораживающим семицветьем.

Вместе с этим Матерь-Слава представляет собой прямое и непрерывное перетекание Времени из Прошлого-через Настоящее-в Будущее, утверждая, что, только помня о славе отцов и пращуров и преумножая её сейчас, славяне и впредь останутся такими же славными и сильными. «И бьёт крылами Матерь-Сва-Слава, и рассказывает потомкам о тех, кто не поддались ни варягам, ни грекам. Говорит та Птица о

борусинских героях, которые пали от римлян, когда на Дунае Траян вёл сражение, и те полегли прямо у Тризны... Но мы – их сыновья и потомки также не отдадим землю нашу ни варягам, ни грекам!» (дош. 7-Ж).

Даже в самые тяжёлые времена, когда Русь была окружена со всех сторон врагами, а славяне стали «сырыми и нищими» и не имели сил встать на защиту, Матерь-Сва поддерживала их и звала к подвигам. «Только Птица Матерь-Слава предрекала нам славу и призывала учиться на славе отцов» (дош. 21).

В образе Вещей Птицы она предупреждает о грядущих бедах: «бьёт крылами Матерь-Сва-Слава и предвещает нам тяжкие времена засухи и коровьего мора» (дош. 28). Также в трудный час она подсказывает важные решения. «Захваченные римлянами и настигнутые готами, мы должны были между двух огней тлеть и сгорать.... Тут прилетела к нам Птица Божеская и сказала: «отойдите к полуночи и нападите на них, когда они пойдут на селения наши и пастбища». Мы так и сделали, – отошли к полуночи, а потом напали на них и разбили их» (дош. 6-А). «Германарех поддержал гуннов, и мы имели двух врагов на обоих концах земли нашей. И Болорев был в великом затруднении: /на кого идти?/. Тут Матерь-Сва прилетела и сказала ему напасть сначала на гуннов, разбить их и повернуть на готов. /И он сделал так/ (дош. 27).

На поле боя русы также часто выстраивали конницу «птицей» – это был вид боевого построения, которому покровительствовала сама Матерь-Сва-Слава. «Мы строимся /по образу/ Матери-Сва, Солнца нашего: простираем «крылья» в обе стороны, а «тело» в середине, а во главе – Ясунь, а по бокам его – воеводы славные... (дош. 7-3). «И мы за Сва также шли, выстроив конницу «птицей», и она врагов «крыльями» накрыла, а «головой» била» (дош. 20).

В тот самый час, когда к воинам, геройски павшим на поле брани, с небес слетает Перуница, неся рог, наполненный «живой водой вечной жизни», Матерь-Сва поёт им величественную Песнь Славы, поёт так, что боги смерти Мор, Мара и Яма

отстают перед погибшими, и души их улетают прямо в Сваргу и обретают там вечную жизнь вместе с богами и пращурами. «Матерь-Сва бьёт крылами и славит воинов, которые испили от Перуницы живой воды в сече жестокой» (дош. 7-Д).

После того, как в войнах с готами и гуннами разрушилась великая славянская держава Русколань, просуществовавшая тысячу лет (она была образована во времена Ория в VI в. до н.э. и распалась в IV в. н.э.), русы имели предсказание, что Русколань возродится, «когда Коло Сварожье повернётся к нам, и времена те /по слову Птицы/-Сва придут к нам» (дош. 36-А).

Кто же она – Матерь-Сва-Слава? Грозная воительница или заботливая мать? Прекрасная девица или мудрая жена? Советчица или указчица? И кто она вообще – Женщина, Птица или просто – Сияние? Она – всё! Чаще всего она предстаёт Птицей с женским обликом в блистающем оперении, но вся она – многолика и многомерна, она меняется и живёт подобно тому, как существуют, всякий раз меняясь, Огонь, Ветер, Вода, Звёзды, Цветы, Деревья, Звери, Птицы и Люди.

Функционально образ Матери-Сва-Славы в чём-то перекликается с образами греческой богини Афины и этрусско-римской Минервы – могучих воительниц, грозных и прекрасных, которые обычно изображались в блестящих шлемах и сверкающих доспехах, со щитом и копьём. Однако они выступают, как хранительницы и покровительницы в самом широком смысле. Так и Матерь-Сва-Слава порой изображалась облачённой в защитную броню с крылом в форме щита. Однако она не имеет ни копья, ни меча, ни другого оружия. Сила её воздействия в ином – в проникновенном слове Пророчества, Восславления и Призыва.

С другой стороны, Матерь-Сва-Слава выступает как богиня Победы: «Посмотрите вокруг – и увидите Птицу ту впереди вас, и она поведёт вас к победам над врагами, ибо куда ведёт нас Сва, там одерживаются (победы)» (дош. 18-А). И в этом она родственна греческой Nike и римской Виктории.

Как видим, образ Матери-Сва очень многообразен, и подобная полифункциональность сближает его с Великой Матерью (Ма-Дивой) крито-микенского мира, культ которой

сложился, как отмечает академик Б.А. Рыбаков, в середине II тысячелетия до н.э. Ма-Дивия (или просто Ма) рассматривается, как богиня природы и мать всего живого». Однако в отличие от неё, мать-Сва выступает не как «богиня всего живого», а как Прародительница только славянского народа, исполняющая функции заботливой матери, хранительницы славы и памяти славянского Рода-Племени. Это именно наша русская Великая Мать, в образе которой при схожести черт со многими другими божествами присутствуют и черты уникальности. Аналогичного божества нет ни в одной мифологии мира. Есть богини Земли, Плодородия, Охоты, богини-Воительницы и Защитницы, богини-Матери, но ни у кого нет богини Славы.

Это указывает на самобытность мировосприятия древних праславян, их уникальную, совершенно самостоятельную философию, которая, органично сосуществуя с прочими религиозно-философскими воззрениями, не растворилась в них, а сохранила особенный, только ей свойственный образ мыслей и взглядов на окружающий мир.

«Наши боги – суть образы» – говорили предки и устанавливали чаще всего лишь символы своих богов в виде идолов, да и то не всегда. Самой священной иконой для них были Живые Источники, Священные Дубы, Небесные Камни, а храмом – вся Природа. Слишком сложны и многогранны были образы славянских божеств, чтобы запечатлеть их в грубых формах статики хотя бы в одном из многоликих проявлений. Как выразить, к примеру, душу Дерева, запечатлеть мудрость Камня, передать божественное сияние Славы? Вся гамма чувственно-образных понятий передавалась вживую – от поколения к поколению через волхвов и кудесников и жила среди славянского народа как неотъемлемая часть их философско-религиозного бытия.

Удивительно, но многие из этих образов живут в нас и поныне! В каждом городе и селе есть памятники, обелиски или монументы Славы. Мать-Слава по-прежнему взирает на нас с высоких курганов в облике Женщины-Защитницы,

Победительницы, Державницы. Она всегда была, есть и будет Покровительницей Руси. Её дивную песнь и сейчас может услышать каждый, кто чтит своих Богов, Пращуров и своё Отечество.

«Вот прилетела к нам, села на древо и поёт Птица,
И всякое перо Её – иное, и сияет цветами разными,
И стало в ночи, как днём.

И поёт она песни, /призывая/ к борьбе и битвам...
Услышь, потомок, Песнь Славы и держи в своём сердце Русь,
Которая есть и пребудет землёй нашей!» (дощ. 8/2).

РАДОГОЩ

щё одним особенным божеством, не встречающимся в «чистом виде» у других народов, являлся Радогощ (от РАД-ГОЩ – «радоваться гостям» – бог

славянского Гостеприимства.

Законы гостеприимства были священны во многих землях, но почитание гостя, возведённое в божественный культ, присуще только славянам.

Н.М. Карамзин в своём труде «Древняя Русь» отмечал: «летописи единогласно хвалят общее гостеприимство Славян, редкое в других землях и доныне обыкновенное во всех Славянских: так следы древних обычаев сохраняются в течение многих веков, и самое отдалённое потомство наследует нравы своих предков. Всякий путешественник был для них как бы священным: встречали его с ласкою, угощали с радостью, провожали с благословением и сдавали друг другу на руки. Хозяин отвечал народу за безопасность чужеземца, и кто не умел сберечь гостя от беды или неприятности, тому мстили соседы за сие оскорбление как за собственное. Славянин, выходя из дому, оставлял дверь отворенною и пищу готовую для странника. Купцы, ремесленники охотно посещали Славян, между которыми не было для них ни воров, ни разбойников, но бедному человеку, не имевшему способа хорошо угостить иностранца, позволялось взять все нужное для того у соседа богатого: важный долг гостеприимства оправдывал сие».

Чем же обусловлено возникновение культа Радогоща?

Вероятно, это связано с особенностью характера славян, формированием их сущности – души – в условиях Родового сообщества (подробнее см. в статье «Размышления о славянской душе») и свободного труда на принадлежавших им территориях.

нашего Радогоща, и мы брали с тех купцов честные подати, поскольку боги почитали их (гостей), и мы чтим их» (ВК, дощ.14).

Как здесь отмечено, почитание было взаимным – в ответ на хлебосольство и гостеприимство иноземные купцы чтили славянских богов и приносили им щедрые дары. Так, в книге-исследовании Ю. Вронского «Сказы о Нове-городе» отмечается, что у новгородских гостей особым почтением пользовался Велес. «Бывало, приплывают варяги на своих лодьях. На носу драконья голова скалится или кабанья клыки выставила. Голову-то они, прежде чем пристать к берегу, прочь снимают, чтоб здешних богов не прогневить. Пристанут к берегу и сразу идут с жертвами к Волосу. Хлеб несут, мясо, молоко, яйца – что у кого есть. А только уж после того – на Торг. Коли удачно торговали, по окончании торгова снова идут к Волосу с приношениями. Однако теперь уже у подножия идола режут быков или баранов. Часть жертвы идёт бедным – вдовам, сиротам, старым, увечным, – тем, кои себя прокормить не могут. А головы от убитой скотины надевают на колья позади Волосовых родичей».

В славянском пантеоне-календаре Радогощ занимал место, соответствующее своей роли, сразу после Овсеней – праздника уборки урожая и всех земных даров. В это время со всех концов на славянские торжища съезжались купцы-гости со своими товарами, и сами славяне отправлялись в другие края. Наступала пора наиболее оживлённого общения с купцами, странниками и путниками. А новые люди – это всегда новая информация, новые знания, зачастую весьма важные и полезные, чему любознательные славяне были неизменно рады.

Гость – божий посланник, и ему следует оказать почёт и уважение: посадить за столом по правую руку от хозяина, напоить-накормить лучшим, что есть в доме, в баньку сводить, спать на чистое уложить, чтоб он был всем доволен и в мыслях хранил добрые воспоминания. Ведь часто бывает, что в облике гостя приходит сам Бог-Пращур! Посему нельзя на гостя кричать либо измываться над ним, иначе не будет в доме достатка и Лада. А гость тоже должен вести себя соответственно – в личные дела хозяев не вмешиваться,

никого не обижать, помощь оказать, если требуется и никогда не хулить за гостеприимство!

Радогощ всегда был праздником хлебосољства, праздником широты и щедрости славянской души. В «Сказаниях о стародавних временах русских», например, рассказывается, что когда древние русы отмечали Великие Овсени либо иной значительный праздник, то они «били в шкуру», которая натягивалась на огромный котёл, а также трубили в рога и дули в трубы, чтобы вся степь знала – славяне справляют свято! И многие степные народы ехали к ним, кто владел речью славянской, и те, кто не владел, все знали, что славяне чтят бога гостеприимства Радогоща и примут с радостью, напоят-накормят, развеселят, песни споют и станцуют.

С течением времени и изменением взаимоотношений с соседними народами культ Радогоща стал угасать. Греки, хазары, варяги, которые прежде купцами приходили на торг, стали нападать на Русь и воевать с ней. В VII в. н.э. греки захватили всё северное побережье Чёрного моря, разрушили славянские города и храмы, и славяне отошли к Нов-граду и в Ильмерские леса, а также часть их присоединилась к поморянам, обитавшим на берегах Балтийского (прежде Варяжского) моря. Как свидетельствует Г. Глинка в «Древней религии славян», Радегаст (онемеченное Радогощ) был обожаем варяжскими славянами, однако здесь он персонифицировался (до этого Радогощ не имел конкретного облика и у других славян его изображение не встречается) и приобрёл черты воинственности. «Истукан его был наподобие варяжского славянина, вооружённого копьём, держащего в левой руке щит с изображением на нём воловьей головы; в шлеме, на коем представлен был петух с распростёртыми крыльями. Все сии признаки означают в нём блюстителя города: копьё – поразителя врагов; щит – градоправителя и защитника; воловья голова – силу и крепость; петух – бодрость и бдение в сохранении городов».

Как видим, в изменившихся условиях гостеприимный Радогощ стал воинственным Радегастом, вынужденным исполнять больше защитные функции. К тому же, отмечает Г. Глинка, «славяне, при поселении на сих берегах,

смешавшись с поморскими финцами, промышлявшими наездами и грабежами по морю Варяжскому. переняли у них варварский их промысел и так же разъезжали по морям для грабительств» Исследователь также отмечает, что у поморских славян вошли в обычай перенятые от варягов человеческие жертвоприношения. в том числе Радегасту и Свентовиду. богам «кротким и благотворным.» Это было, собственно, уже вырождением культа, поскольку кроме названия от прежнего божества ничего не осталось.

С искоренением язычества на Руси вместе с остальными богами Радогощ был предан полному и окончательному забвению Однако сущность этого культа сохранилась и донныне почитается среди славян, хотя уже не в той мере. как прежде

ЧИСЛОБОГ

Числобог по праву продолжает специфический ряд божеств славянского пантеона. Как и о Матери-Сва-Славе. о нём становится известно лишь благодаря «Велесовой книге» где о сём божестве говорится. «Числобог ведёт учёт нашим дням и речёт свои числа Богам. – быть ли дню сварожьему или ночи, чтобы уснуть. .» (ВК. дощ. 11-Б).

Мореходство, торговля, ремёсла, зодчество и другие науки, которыми издавна занимались славяне, требовали знания *точных чисел* для определения расстояния, меры веса, меры длины, счёта денег, товаров и прочего. Славяне знали количество месяцев и дней в году (12 и 360 соответственно), недели измеряли «седьмицами». Но это всё были Малые числа Яви, известные каждому славянину в его повседневной деятельности. Но существовали и Великие числа Яви, ведомые только жрецам. Это была звёздная, космическая наука, основанная на многотысячелетних астрономических наблюдениях. Все древние храмы представляли собой сооружения культово-обсерваторного назначения. Могильные курганы наших прадавних пращуров являли собой удивительные (видимые только с самолёта) изображения животных и образов индоарийской мифологии, ориентированных соответственно сторонам света (подробнее об этом в статье «Храмы древних славян»).

Нас приводит в изумление оперирование в индуизме немислимыми цифрами относительно продолжительности эпох-юг в развитии человечества, последняя из которых, кали-юга, начавшаяся в полночь с 17 на 18 февраля 3102 года до н.э., завершится мировой катастрофой и уничтожением всего живого в огне и воде. После перерыва на Земле вновь возникнут люди и начнётся Золотой Век, и всё повторится сначала, как это уже было неисчислимо количество раз. Тысяча таких циклов составляет один день Брахмы. Когда этот день подходит к концу, в мире происходит космический катаклизм, в ходе которого гибнут не только люди, но и многие боги, после чего наступает ночь Брахмы, равная по времени его дню. Сутки Брахмы составляют ни много ни мало 8 640 000 000 земных лет. Из суток, как и везде, составляются годы, и жизнь Брахмы равна сотне лет (нынешнему Брахме пошёл 51-год). Когда столетие подходит к концу, происходит махапраляя, Великий Космический Катаклизм, в котором гибнет вся Вселенная, весь Космос и сам Брахма. После столетнего перерыва рождается новый Брахма и всё начинается сызнова.

«Мироощущение индуса, – отмечает Б.А. Рыбаков, размышления которого об индуизме мы здесь цитируем, – для которого истины индуизма охватывают безначальный и бесконечный мир, возникающий, гибнущий и снова возникающий в космическом пространстве, резко не совпадает с мироощущением христианства, живущего в ожидании одноразового конца света, созданного за шесть дней всего семь с половиной тысяч лет назад».

Однако контрастом с ним в той же мере является и древняя ведическая религия славян! Их мировоззрение произошло из эпохи индоарийской общности культур, которой было свойственно космическое видение мира и воплощение этих представлений в определённых конкретно-чувственных образах.

В славянской мифологии Брахме соответствует Сварог, сотворивший мир, – бог Яви, Прави и Нави, владыка безначальной и бесконечной Вселенной, находящейся в вечном движении. И, естественно, в этом космическом цикле существует космический хронос, отмеряющий час Сварога,

и день Сварога, и ночь Сварога, и так далее. По предварительным заключениям, час Сварога равняется примерно двум тысячам лет (время, за которое Солнце проходит один знак зодиака), день Сварога, соответственно составляет 24 000 лет и столько же длится ночь Сварога.

И всем этим ведаёт бог Исчисления, наблюдающий за вращением Сварожьего Кола, и изливающий из своей чаши Время, подобно воде. Числобог говорит богам Великие и Малые числа Яви, чтобы всё совершилось в свой точно отмеренный срок!

И после этого обвинять древних славян в дикарстве и невежестве?!

Не может быть диким народ, имеющий Числобога!

ДРЕВНИЕ ВЕДИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ или ЗАКОНЫ СВАРОГА

1. ПОЗНАВАТЬ ЯВЬ, ПРАВЬ, НАВЬ И СЛЕДОВАТЬ ПУТИ ПРАВИ.

Познание Бытия (Яви) и Небытия (Нави), а также законов их движения и взаимодействия (Прави), являлось одним из основных мировоззренческих принципов у древних славян.

Славянин не безразличен к окружающему миру, им движет постоянный интерес к тому, как устроена Вселенная. Он размышляет над законами Сварога, ибо понимание и владение ими помогает двигаться в унисон с космическими и земными преобразованиями по пути Прави. Таким образом, следование пути Прави – это жизнь и деяния в соответствии с законами Сварога, законами мироздания.

Понимание взаимосвязи между самой малой букашкой или цветком и Сваргой-Космосом и осознание своей человеческой функции, роли славян как прямых потомков богов – Дажьбожьих и Свароговых детей и внуков – вот суть мироощущения наших пращуров, мироощущения активного, солнечно-жизнеутверждающего, диалектичного и прогрессивно-преобразующего.

2. НЕ ЛГАТЬ.

Лгать по славянским понятиям – это значит не идти путём Прави, т.е. исказить действительность. Нарушение же законов Свароговых наказуемо, т.к. неверная (искажённая) посылка влечёт за собой неверные выводы, что, в свою очередь, ведёт к опрометчивым действиям. Опрометчивость действий могла в те суровые времена очень дорого обойтись как конкретному человеку, так и всему Роду-Племени, вплоть до его частичной или даже полной гибели.

Стремление к Истине, Правде являлось в философии древних славян мерой восприятия окружающей действительности (Яви), такой, какая она есть на самом деле для определения верного пути (Прави) как источника самосохранения, выживания и продолжения жизни на земле.

3 БЛЮСТИ ЧИСТОТУ ЕЖДНЕВНО ТВОРИТЬ МОВЬ. ОЧИЩАЯ ТЕЛО И ДУШУ Чистота души и тела. опрятность жилища. чистота помыслов и деяний являлись для древних славян одной из стержневых основ их религиозно-философского мировосприятия и неизменно воплощались в повседневной жизнедеятельности. Культ чистоты являлся настолько важным, что этой функцией у наших предков ведал специальный бог — Купала (Купало). Это связано с пониманием необходимости соблюдения гигиенических принципов, которые помогали славянам на протяжении многих тысяч лет сохранять себя как нацию и физически, и духовно. Ежедневно утром и вечером славяне творили мовь. то есть совершали одновременно молитву и омовение, а в праздники, прыгая через костёр, очищались также огнем.

Именно с культом чистоты сопряжены и многие другие славянские заповеди. Ведь принципы правды, справедливости, бережного отношения к Природе, разумной достаточности, семейных и родовых взаимоотношений являются морально-этическими, физиологическими, экологическими и прочими составляющими Чистоты и Здоровья.

По славянским понятиям только человек, соблюдавший эти принципы, сможет стать достойным своих Богов и Пращуров и обрести после смерти вечную жизнь в прекрасном Рас-Ирип, слившись с ними в единую Правду.

«Только молясь богам, имея чистыми душу и тело, будем жить с праотцами нашими, в богах сливаясь в единую Правду. Так лишь мы будем Дажьбожьими внуками!» (ВК, дощ.1).

4. БЕРЕЧЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ И ПРЕУМНОЖАТЬ СЛАВУ РУСИ

Славяне относились к своей земле не просто как к занимаемой территории, а как к матери (Мать Сыра-Земля), которую они почитали священной и во все времена берегли её и защищали даже ценою собственной жизни. Славяне отстаивали не только территориальную независимость, но и свободу собственного образа жизни — веру и традиции, завещанные богами и предками.

Все героические деяния, свершённые за родную землю, складывались в единую Славу Руси. Эта слава давала русским воинам силы выстоять в самых суровых испытаниях —

как в борьбе с многочисленными врагами, так и в противостоянии природным катаклизмам – недородам, наводнениям, землетрясениям и прочим трудностям.

5. ПОЧИТАТЬ БОГОВ СВОИХ, ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ, ЩУРОВ И ПРАЩУРОВ. Почитание богов, отцов и матерей, щуров и пращуров являлось важнейшим условием функционирования Рода и сохранения славянских законов и традиций. Нарушавший это условие подвергался наказанию – изгнанию из Рода. Тот, кто не чтит Род, не вправе надеяться на его защиту и покровительство. Ибо почитание древними славянами своих богов и пращуров выражалось не только и не столько в исполнении обрядов и ритуальных действий, а прежде всего в конкретных повседневных поступках, характеризующих отношение славянина к земле, родителям, соплеменникам, в соблюдении заветов, данных богами и пращурами, от которых славяне себя никогда не отделяли.

«Вспомним о том, какими были отцы наши, которые ныне из Сварги синей смотрят на нас и по-доброму улыбаются нам. И так мы не одни, а вместе с отцами нашими» (ВК, дощ. 8/2).

Память о предках являлась связующей нитью между прошлым и настоящим, а через него – с будущим.

Отцы, матери, старейшины, пользовались особым уважением, поскольку являлись носителями мудрости, опыта и многих знаний.

6. ЛЮБИТЬ МИР РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ.

Считая всю окружающую природу проникнутой божественным началом от самого малого её проявления до космических масштабов, наши предки относились к ней очень бережно, и причинение вреда какой-либо её части без крайней на то нужды было немыслимо. Уничтожение птицы, зверя или рыбы допускалось только в тех пределах, которые были необходимы для поддержания жизни. Поэтому славяне не приносили своим богам в жертву животных, птиц и рыбу, а делали подношения «от трудов своих» – молоко, зерно, овощи и сурью, сброженную на травах (медовый квас).

В «Велесовой книге» говорится: «Мы имеем имя Славы, и эту славу доказали (врагам), идя на железо их и мечи. И медведи останавливались послушать о славе той, и олени

скачущие останавливались и рассказывали другим о русах, что те не убивают их просто так, а только по необходимости Греки же истребляют их из собственной прихоти» (дош. 8/2).

Эта заповедь обусловлена также принципом разумной достаточности и бережного отношения к Природе-Матери.

7. ЛЮБИТЬ ДРУЗЕЙ СВОИХ И МИРНО ЖИТЬ СО СВОИМИ РОДАМИ.

Насилие и грубость – неотъемлемая часть всякого рабства. Древние наши предки, напротив, жили сообществом вольных и гордых людей, готовых ради свободы пожертвовать самую жизнь. Грубость в словах и деяниях не свойственны такому обществу.

Любить родных, друзей и мирно жить со своими Родами -- залог силы, развития и процветания нации, ибо только любовь преумножает Род. Славянские роды родственны по крови, а кровь родства является священной. Поэтому нельзя враждовать с близкими, а нужно оказывать друг другу всяческую помощь – в беде ли, в труде или на поле боя.

8. СОБЛЮДАТЬ УМЕРЕННОСТЬ В ЕДЕ, ПИТЬЕ И ПРОЧИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ.

Живя в единении с Природой и владея законами Яви, Прави и Нави, славяне понимали, что нельзя нарушать, говоря современным языком, сбалансированности природных соотношений. Их девизом было: «что лишнего, то ненадобно», поскольку если в одном месте увеличится, то в другом отнимется – элементарный закон сохранения и перераспределения энергии.

9. КАЖДОМУ МУЖУ ИМЕТЬ ОДНУ ЖЕНУ. ЗАБОТИТЬСЯ О СЕМЬЕ.

По тому же закону перераспределения энергии, славянину было целесообразно иметь одну жену и прочную семью. Там, где каждый занят свободным трудом, нет места извращённости и распущенности. У славян владеют природные здоровые чувства, они умеют любить так же, как и трудиться – безраздельно и всей душой, не размениваясь на мелкие дразни, страстишки, интриги. Ответственность за семью, детей, домашний очаг и соблюдение верности всегда отличало славянских мужчин и женщин.

10. ТРУДИТЬСЯ. КАК ПОВЕЛЕЛИ СЛАВЯНСКИЕ БОГИ.

По заветам Богов и Пращуров каждый славянин должен был трудиться. Трудиться в той мере, которая обеспечивала его, семью и род необходимым пропитанием, жильём, одеждой, орудиями производства и защиты.

Славяне никогда ничего не просили у своих Богов, только прославляли их силу, щедрость, величие. Ведь славяне – дети и внуки Богов, их прямые потомки и наследники. А здоровому крепкому мужу недостойно клянчить у Отцов и Дедов что-либо для собственных нужд, он вполне способен заработать это собственным трудом и умением. Лень, переседание и прочие излишества осуждались, поскольку они препятствуют продуктивному труду, как физическому, так и умственному, а праздность ведёт к деградации личности. Поскольку древнеславянское общество представляло собой гармоничное единение здоровых и сильных личностей в едином коллективе, то деградация личности могла привести к ослаблению всего рода или племени.

ДНИ НЕДЕЛИ У ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Неделя у славян называлась «седьмица» и состояла из семи дней. В месяце было четыре недели ($7 \times 4 = 28$ – четыре фазы Луны) плюс отдельно День Макоши (полнолуние) и день того бога, который был ответствен за текущий месяц, – итого тридцать дней, а в году, соответственно, триста шестьдесят дней.

Первый день недели (понедельник) считался Днём Сварога, поскольку в этот день он сотворил («сварганил») мир. Чтобы не добавлять Сварогу своих забот, люди старались в этот день не делать ничего трудного, ответственного, не начинать нового, поскольку Отец-Сварог, занятый «миротворением», не всегда может прийти на помощь.

Это довольно сложный день, день глобальных свершений. Только люди, чувствующие в себе силу «свернуть горы и перевернуть мир», могут вершить в этот день великие дела, и они одержат победу.

Цвет Сварога – цвет неба – от голубого до синего.

Этому дню соответствуют камни голубого цвета. Например, с древности ценится сапфир или, как его называли на Руси, яхонт лазоревый. Его мерцающее сияние напоминает манящие переливы далёких звёзд и голубую бездну небесного купола. Сапфир придаёт божественную силу как мужчинам, так и женщинам. Носящий его преодолевает страх и силой мысли возносится над всяческой суетой к бездонным умиротворяющим небесам.

Подобными свойствами обладают также бирюза, лазурит.

Камнями или металлами Сварога считались упавшие с неба метеориты.

Вторник – Дива-день, в который могут произойти самые невероятные чудеса, ибо сами Дива-Дивные, помощники Сварога, вмешиваются в судьбу людей в этот день, и человек может напрямую обратиться к ним со своими просьбами и чаяниями. Однако следует помнить, что события, происходящие в этот день, могут быть как радостными, так и не очень приятными, но всегда – неожиданными.

Это – день Нави, открытие связи с потусторонним миром, в котором пребывают умершие сородичи. В этот день, вспоминая их и обращаясь к ним, можно получить неожиданную помощь. Это день общения с душами предков, обращения к волхвам, гадалеям, чародеям.

Цвет Нави – от синего до фиолетового.

Дива-дню соответствуют самоцветы и камни этого цвета, поскольку фиолетовый цвет связан с интеллектуальными способностями человека. Это цвет мудрецов, поэтов и философов. Это символ таинственности. При взгляде на такой камень возникает ощущение прикосновения к самой Вечности. Однако длительное влияние фиолетового цвета может вызвать состояние тоски и депрессии (долгое общение с Навью опасно), поэтому носить подобные камни постоянно не рекомендуется. К ним относятся аметист, гиацинт (в древнерусских преданиях «акинф») и другие.

К металлам, обладающим магическими свойствами, с древности относили свинец, ртуть и магнит.

Среда – Триглав-день, середина седмицы. Это день равновесия, когда все земные, небесные и «навыи» силы при-

ходят к согласованию. Это день Яви, благоприятный для трудов как физических, так и духовных.

Цвет Яви – белый. Это цвет, содержащий в себе весь спектр радуги и потому открывающий возможности проявления на любом пути. Это день ощущения полноты мира.

Камни – жемчуг, опал и другие.

Металл – олово.

Четверг – Перун-день, день Грома (именно в Перунов день чаще всего идут дожди), а также день всех мужчин и особенно – воинов.

Перун – бог Прави, вращающий сварожьи колёса Яви, колёса жизни. За Правь славянские мужчины сражались во все времена и проливали кровь. Поэтому Перунов день – это день Действия, Напора, Борьбы. Кто обижен несправедливостью, но уверен в своей правоте, может побороться за неё в этот день.

Цвет Прави – красный.

Самоцвет – рубин. На Руси за ним укоренилось название «яхонт червлёный». Рубин символизирует воинский подвиг. Носящие рубин благородные и мужественные люди с его помощью одерживают всяческие победы. Рубин врачует сердце, мозг, силу и память. Носящий его приобретает власть над людьми.

Ещё один самоцвет Перунова дня – сердолик. Этот камень дарует любовь, супружеское счастье, врачует душу и тело (останавливает кровотечение из ран), способствует радостному, «приподнятому» настроению. Сердолик дарует спокойствие, здоровье и смелость, столь необходимые для воина. (Современной наукой это свойство было объяснено наличием в камне небольшого количества радиоактивных веществ, степень излучения которых совпадает с суммой радиоактивности человеческого организма и благотворно действует на нервную систему. К тому же они ионизируют воздух, убивают микробы, обезвреживают яды.)

Металл – железо.

Пятница – Ладодень, день женщин, день семейного и родового благополучия.

Цвет – жёлтый.

Камни – яшма и другие камни тёплых жёлтых оттенков.

Металл – медь.

Суббота – Купало-день. день Здоровья. Очищения. «бан-ных» мероприятий В этот день, завершая седмицу и гото-вясь к Свентовидову Дню, наводили чистоту и порядок в доме, во дворе и на улице, а затем парились, как следует, хлестались берёзовыми и дубовыми венниками. Это день очище-ния как физического, так и духовного.

Цвет – зелёный.

Камни – изумруд (смарagd), малахит, нефрит и другие «камни жизни» зелёного цвета, которые приносят владель-цам здоровье, удачу, победу в состязаниях. Они укрепляют жизненные силы, предохраняют от многих болезней. Так, нефрит применяли при заболевании почек, считалось, что он улучшает зрение и способствует нормализации сердеч-ной и лёгочной деятельности.

Металл – серебро.

Завершает седмицу и является её венцом Свентовид-день. день Света и Солнца, праздничный, весёлый, наряд-ный. Он символизирует единение, обновление и святость. В этот день ходят в гости, отмечают разные события, танцуют, поют, веселятся от души. Этот день символизирует боже-ственный дар и полноту бытия.

Цвет – золотой.

Камень – янтарь.

Металл – золото.

(В данном разделе использованы тайноведения о драго-ценных и полудрагоценных камнях доктора геолого-мине-ралогических наук Л.И. Звягинцева, Е. Лазарева, сведения геолога, историка и писателя И. Ефремова и др.)

О ХРАМАХ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Порой от собеседников приходится слышать вопрос: если древние славяне были такой высокоорганизованной и развитой нацией, то где материальные доказательства их великой культуры? Где храмы, где сооружения, подобные египетским пирамидам?

На этот вопрос хочется ответить следующее.

Прежде всего, имеются неоспоримые археологические

и прочие исторические свидетельства о существовании на территории древнеславянских государств дохристианского периода храмов, не уступавших своей роскошью и великолепием многим европейским культовым сооружениям того времени

Вспомним о знаменитых храмах Свентовида (Свеговида), один из которых находился на острове Руяна (нынешний Рюген) в столице его Арконе (Архоне), а другой в Холмограде (также одном из северных городов славян)

Саксон Грамматик, датский летописец (1140-1208), лично видевший и подробно описавший руянский храм, отмечал, что он был «прекрасной работы» (орег elegantisfimum) Храм Свентовида был деревянный и возвышался на равнине, стены снаружи были украшены всякими картинами, и только одна дверь служила входом. Внутренность имела два отделения: первое окружалось пурпурной стеною, другое состояло из четырёх столбов с прекрасными завесами, где находился идол Свентовида – огромное деревянное изображение о четырех головах (обозначавших четыре стороны света). В правой руке он держал рог, наполненный вином, а левая была уперта в бок. Тут висели также его седло, узда и меч. Свентовиду принадлежал белый конь, считавшийся священным.

Все славяне присылали в Аркону дань. Также иноземные купцы, приходившие в Аркону, должны были платить Свентовиду часть своих товаров, даже король датский Свен Отто подарил ему золотую чашу высокой работы. При храме находились триста всадников, которые во время войны отправлялись в поход, и вся добыча, полученная в сражении, принадлежала Свентовиду.

Посетителем другого храма Свентовида (возможно, холмогорского) был сам князь Рюрик, пришедший накануне вступления на русский престол. Принесши Свентовиду богатые дары и получить от Боюовса сведения о сущности славянской веры.

Этот храм был окружностью 1460 шагов и сооружен из светлого-серого дикого камня. Двенадцать огромных яшмовых столбов из криффского чина поддерживали навес его кровли, оглавия их были из позолоченной меди. Триста шестьдесят окон и двенадцать врат заключались медными затворами. При каждой двери стояли два жреца с трубами. На мед-

ных вратах изображались двенадцать знаменитых подвигов бога Кровля. полушаром, состояла из вызолоченной меди. Посреди ее стояло медное позолоченное изваяние Световида, а по краям на четыре стороны были поставлены четыре изваяния, высеченные из мрамора. На восток – Мерцана, богиня начала дня в венце из одной звезды и златобагряной ризе. На юг – Купала в облике юноши, облаченного в короткую и легкую одежду с венцом из цветов на голове. На западе стоял Доиода – прекраснейший из богов. Волосы его развеваются по плечам, одет в голубую тонкую ризу, и за плечами – голубые же крылья. На севере стоял свирепый Позвизд с лицом морщинистым и сердитым. Голова окутана лоскутом кожи белого медведя, борода замерзшая. Одежда из оленьей кожи, ноги обуты в гачью кожу. В руках держал он мех с морозами, бурями, снегом, градом и прочими непогодами.

Рюгенский храм Световида был разрушен и ограблен 15 июня 1169 г. по христианскому летоисчислению, когда Вольдемар, король датский, захватил Аркону. Изваяние самого Световида вместе с прочими святынями было ободрано, рассечено и сожжено при непосредственном участии епископа Абессалона, как об этом сообщил Саксон Грамматик, очевидный свидетель происшедшего.

Что касается холмоградской церкви Световида, то, как отмечает Григорий Глинка (1776–1818) в своей работе «Древняя религия славян», «оний одну участь имел с прочими идольскими капищами, будучи разрушен по волеприятии Руссиею святого крещения».

Епископ Оттон Бамбергский, дважды посещавший страну славянских поморян (в 1124, 1127 гг.) с целью обращения их в христианство, был изумлен обилием и красотой этой земли, а также великолепием храмов. Так, он описывает постройку в городе Щетине (Щецине), которая «будучи главнейшей, выделялась украшениями и удивительной искусностью, она имела скульптурные украшения как снаружи, так и внутри. Изображения людей, птиц и животных были сделаны так естественно, что казалось, будто они живут и дышат. И что надо отметить как наиболее редкое: краски этих изображений, находящихся снаружи здания, не темнели и не смывались ни дождем, ни снегом – такими их сдела-

ла искусность художников. Сюда они приносят, по давнему обычаю своих предков, определенную законом десятую часть награбленных богатств. . Там же хранились золотые и серебряные сосуды и чаши... там же хранили они в честь богов и ради их украшения огромные рога диких быков, обрамленные в золото и драгоценные камни и пригодные для питья, а также рога, в которые трубили, кинжалы, ножи, различную драгоценную утварь, редкую и прекрасную на вид...»

Интересное известие мы встречаем у арабского писателя Аль-Массуди (ум. в 956 г), который при описании одного из славянских храмов отмечает: «Этот храм обращал на себя внимание большим количеством таинственных чёрточек, которые имели волшебное значение и служили для целей прорицания»

Немецкий летописец Дитмар, епископ мерзенбургский (976-1018) также подтверждает, что в языческом храме города Ретры ему привелось видеть несколько славянских идолов, на каждом из которых особыми знаками было начертано имя.

Таким образом, в дохристианский период у славян существовали не только великолепные храмы, но и собственная письменность, что свидетельствует о высокой степени цивилизованности наших предков.

Помимо основательных сооружений, значительно больше было храмов под открытым небом, представлявших собой площадки или холмы с отдельными изваяниями. Так, известны многочисленные кумпры Перуну (в Киеве, Новгороде). Саксон Грамматик говорит о кумире Поренуча (вероятно, Перунича – прим. наше – В.Ю.Г.) на о-ве Рюген в городе Карнезе. В Карнезе же стояли изваяния Ругевита и Поревита (Буривея?). Ободриты чтили Радегаста в Гарцбурге, за милю от Гослара, как свидетельствует в «Славянской и российской мифологии» Андрей Кайсаров (1782-1813), стоял истукан Крода (видимо, Рода – прим. наше – В.Ю.Г.) на высокой, лесом обросшей горе. Изваяние представляло собой старца, опоясанного белой шерстяной подвязкой, стоявшего босыми ногами на рыбе и державшего в одной руке колесо, а в другой сосуд, наполненный цветами и плодами

Германский исследователь XVIII в. Михай Шедий говорит о почитаемом вагрскими славянами боге правосудия Пронно. Прове или Прово (искажённое от Правь. Права – прим. наше – В.Ю.Г.), главный кумир которого находился в Альтенбурге.

В Кисве находились изображения Даждьбога. Коляды. Хорса. Велеса. Лада. Макоши.

Печальный конец древних храмов и изваяний даёт ясный ответ на вопрос, куда подевались славянские святыни. Они были методично и целенаправленно разрушены, сожжены и уничтожены ревнителями христианской веры, стремившимися не оставить от свидетельств прежних идеалов и поклонений камня на камне.

Однако во все времена главнейшим храмом славян считалась Природа, и предметами их поклонения являлись живые Источники, священные Дубы и небесные Камни, поскольку никакой даже самый искусный храм не может превзойти её ни красотой, ни чистотой, ни ощущением присутствия божества. Ведь Дуб, Сноп, Камень, Источник и являются земными воплощениями божественной силы. Поэтому везде, где бы ни был человек, он находился в Храме Природы и должен был вести себя соответственно – блюсти чистоту души и тела, беречь окружающий мир, не убивать без крайней нужды животных, не срывать даже стебелька без надобности. Ибо Природа во всём её блеске и красоте, с могучими дубравами, широкими полями, цветущими лугами, с лесами, полными дичи и реками, обильными рыбой – вот истинный Храм наших пращуров, которые умели видеть и ценить красоту, воспринимать окружающий мир в лёгком ореоле тайны и волшебства.

К тому же, многочисленные жизненные примеры показали, что из-за рукотворных храмов славянскому народу пришлось претерпеть немало страданий. Так, когда славяне в течение пяти сотен лет (с VI по I век до н.э.) мирно и богато жили в Карпенских горах (на Кавказе), они настроили великолепные храмы, а прочие народы стали завидовать и совершать нападения с целью захвата богатств. В результате жизнь пошла «злая», и славяне вынуждены были покинуть Кавказ.

«Русы ушли к морю (Чёрному) и там поселились. И возвели храмы-помолья, и было там много богатого зодчества,

и бычи украшены те храмы золотом и серебром, и многие из почитаемых ими деревянных богов сделаны искусно. И стало это ведомо иным народам, они смотрели, завидовали и восвали с нами, и там не имели наши родичи покоя. И га земля и звезда мерзости войн и злой жизни, и мы отошли от Карпенских гор к Кию» (ВК, дощ 18-А).

В другом месте «Велесовой книги» говорится, что, увлекшись постройством храмов и прославлением в них богов, славяне потеряли способность противостоять врагам «Мы имели много храмов в Нов-граде на Волхове-рече, и имели в Киев-граде по Боголесьям, также имели храмы на Воляни дулебской и в Сурожи на море Сурожском и Синем. И это великий позор для нас, что храмы сурожские разрушены врагами, и боги наши валяются, затоптанные в прах, так как русы не имеют силы одержать над врагами победу. (Мы) лишь стремимся в храмах славить богов, которые не приемлют жертв наших, ибо оскорблены нашей леностью» (ВК, дощ 21)

Таким образом суровая действительность всякий раз преподносила урок, напоминая о следовании законам Правн, один из которых гласит «что лишнего, то не надобно!»

И славяне вновь обращались к первоисточкам, к исконным лицам богов на земле – священным Боголесьям и Живым Родникам «И теперь, не имея мольбищ, мы обращаемся к ним у студених источников, где течет Живая Вода, – там волшебство есть, и волки хищные не подходят» (ВК, дощ. 18-А)

Когда храмы и святилища были в очередной раз разрушены (уже христианами), славяне вновь вернулись к почитанию естественных святынь. Как свидетельствует христианская документация XVI в., «во многих русских местах скверные мольбища идольские удерживающиеся», представлявшие собою «лес и камень и реки и блага, источники и горы и холмы, солнце и месяц и звезды, и озера»

И тогда под попор «просветителей» лесли как отдельные священные Дубы, так и целые Боголесья. Иноки-черноризцы шагали по лесам, искореняя все мало-мальски подозрительные места, похожие на мольбища, низвергали столбы, выворачивали «камень и в воду металл».

Насильственным образом народ был отвращён от лика Матери-Природы и лишён своих прежних храмов. А ведь во

все времена славянские храмы представляли собой прежде всего сооружения календарно-обсерваторного назначения! (Вспомним храм Свентовида, у которого было 12 дверей и 360 окон.) И чем глубже мы будем опускаться в историю, тем выразительней предстанут подлинные назначения древнеславянских храмов. Угравчая во внешнем блеске, они обретають глубинный смысл изначальности ориентацию в Пространстве и Времени!

Археологами открыто множество древних обсерваторий на территории обитания славяно-ариев – от Дуная до Урала, которые функционировали уже в IV–II тыс. до н.э., при этом некоторые из них не уступают знаменитому Стоунхенджу.

Зачастую ориентирами выступали также древние погребалища, курган, а от него во все стороны расходятся тропы-лучи. Посчиташь, а их – двенадцать, и сориентированы соответственно сторонам света! Вот тебе и кульово-обсерваторное сооружение – дошел до могилы, поклонился памяти предков, взошел на курган – и дорожки-лучи поведут тебя дальше, куда надобно.

Важнейшим событием последнего времени стало открытие обрядовых могильников – майданов, гигантские изображения которых напоминают изображения в пустыне Наска – их видно только с самолета. Такими изображениями являются паук, черепаха, змея, голова быка и другие, родной которых являются украинские степи! И эти изображения также ориентированы по солнцу! «Майданы имели также «обсерваторные», то есть календарные функции. Отростки «паука» (или крестоцветного узора, который и сейчас присутствует в украинских орнаментах) были направлены соответственно сторонам света на восток и запад в дни солнцестояний. При этом самый сложный отросток показывал на закат Солнца в ночь на Купала.

Теперь уже известно (по аэрофотосъёмкам), что подобные святилища-обсерватории сопровождают десятки хлебоборобских поселений и протогородов IVIII тыс. до Р.Х.» (Шилов Ю.А. Космічні тасмниці могил / В кн. «Брама безсмертя» – К., 1994. – С.151).

50 Наблюдения за Солнцем, Луной, звёздами и планетами осуществлялись на протяжении многих тысячелетий, храни-

лись жрецами и служили вечами в народнохозяйственной деятельности славян. Эти знания были необходимы для ориентации в пространстве как при боевых походах, так и при переноске скота или мореплавании. Особенно возросло значение этих наблюдений с освоением земледелия. Накопленные знания, как уже отмечалось, берегли и передавали друг другу у волхвы. Именно они, опираясь на многотысячелетний астрономический опыт, могли определить и точно сказать, каким будет тот или иной год – засушливым или, наоборот, дождливым, тёплым или холодным, выпадет ли загажная весна и когда ожидать осенних заморозков. Исходя из этого славяне знали, каким именно сельскохозяйственным культурам следует отдать предпочтение.

Уничтожение храмов-обсерваторий привело к уничтожению накопленных знаний. А переход на юлианское, а затем григорианское летоисчисление и вовсе сместило истинные ориентиры на ложные. Народный календарь перестал выполнять свои функции, что привело к нарушению агрономических сроков и росту неурожая. (Очень хорошо эта проблема освещена в статье В Власова «Русский календарный стиль» в журнале «Вокруг света», №8, 1986.)

Сегодня мы живем по «абстрактному» времени, чисто механически разделённому на месяцы и дни и не «привязанному» к естественным Космическим часам. Да и месяцы наши мало того, что смещены, носят нынче чужеземные имена, заимствованные от римлян. Как, впрочем, и большинство наших собственных имён. Сегодня у нас все чужое – боги, имена, календари, храмы. Остался лишь один храм, который мы потихоньку замусориваем, загаживаем и даже забываем – это храм Природы, главнейший храм наших предков. И самое главное в том, что он – един для всех нас, независимо от места проживания, расовой принадлежности и вероисповедания.

Еще есть время опомниться и навести в нём чистоту и порядок. И мы, славяне, здесь должны быть по своему историческому и ментальному предназначению «впереди планеты всей», иначе мы окажемся недостойными своих великих бойцов и пращуров, и тогда нам попросту грозит физическое и духовное вымирание.

ПРОСЛАВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ БОГОВ

МОЛИТВА СВАРОГУ

Обращаемся к Тебе. Свароже!

Ты – первый наш Пращур. Дед людей и богов.

Творец мира растительного и животного.

Ты – Род-Рожанич, жизни извечный Родник.

что летом течёт от истоков и никогда не замерзает зимой

И мы пьём ту воду живую, откуда живем, пока к Тебе не уй-

дём на луга твои райские! Ты. пребывающий в земле и воз-

духе. воде и огне, пребывающий в солнце, луне и звездах, гро-

ме и молнии. Пребывающий во всех мирах, во всех Ведах.

во всех жертвах и чудесниках. во всех гварях и существах

Ты – сотворивший свет – бог Прави, Яви и Нави

Ты – бог Истины, которая одолевает силы тёмные и ведёт ко благу.

Слава Тебе ныне и во все времена. от века до века!

МОЛИТВА ПЕРУНУ

Обращаемся к Тебе. боже. богу Битв и Борьбы. который даёт нам испить в бою сурьи смертной и обрести вечную жизнь в войске Перуновом!

Ты на врагов грядёшь и побиваешь их своим мечом-молни-

ей, искрами и светом ослепляешь очи и ночь на них насыла-

ешь, лишая дневного сияния Тебе, Перуну, о том молимся,

чтобы избавил нас от вражеских грабежей!

Ты гремишь над нами. и это сила Твоя воистину

оплодотворяет поля наши, когда дожди с грозами проливаются

на них. Ты Всадником скачешь на Белом коне и вздымаешь Меч в

небесах, и рассекаешь облака, и гром гремит. и течёт вода живая на

нас, и мы пьём её. как источник жизни божеской на земле.

И оттого мы имеем благо. яко следуем воле Твоей.

Тебе. Подателю всех благ наших и неизменному Вращагелю

Кола Яви мы провозглашаем утреннюю «славу» и говорим,

что будем верны Тебе до конца. ибо Ты – Отец наш навски

и пребудешь им во все дни!

Прими жертву нашу – овощи и брашно – и будь славен вовски!

Слава Тебе. Перуну Огнекудруму, посылающему стрелы

на врагов, а верных ведущему по стезе Прави. Ты для во-

инов – Честь и Суд,

поскольку Ты, Златорунный, милостив и всеправден!
Слава Тебе, Перуну Громоразящему, Сварожних хлябей Раз-
верзателю, богу дождя Подателю и богу Геройства – слава!

МОЛИТВА ДАЖДЬБОГУ

Слава Тебе, Дажьбоже!

Ты наш Покровитель и Заступник от Коляды до Коляды,
ты плодоносишь на полях, даёшь траву для скота
и преумножаешь наши стада, и множишь зёрна жита и соты
мёда, из которого мы сотворяем сурицу и пьём её во славу
богов. Ты плывёшь в своём стру́ге по синей Сварге, и струг
тот сияет, подобно золоту, расплавленному Огнебогом.
Твоё дыхание есть Жизнь и прибежище всякой твари.
И всякий муж благо то видеть может, но только не злой.
Ибо кто о богах не радеет, тот пребудет, подобно слепцу,
и не будет у него счастья, поскольку всякий, идущий ко злу,
со злом до конца и останется.

Поскольку не дал бог Дажь зреть грядущее смертным, за то
восхвалим премудрость его!

Слава Дажьбогу – богу Жизни и Преумножителю благ!

МОЛИТВА ИНДРЕ

Придя домой, мы подбрасываем в огонь сушняк.

Да святится имя Твоё, о, Индра!

Ты – бог наших Мечей, бог, знающий Веды, потому воспеваем Тебя!

А сами мы – Твои дети и пришли из земли Арийской.

Ты хранишь нас от зла и оберегаешь наши стада.

Ты являешься иным ликом Перунца

и повергаешь врагов на хребты, и отсекаешь их головы,

и с неба гремишь, и бросаешь их в моря и пуши.

Ты приходишь к нам в трудный час,

чтобы мы сохраняли силу и стойкость,

и твёрдо стояли за землю свою.

Да пребудет с нами Твоя сила божеская,

и мы станем непобедимы на поле брани!

Мы растим колосья и собираем их в житницы наши, и гово-

рим, что Вергунец-Индра дождём упал на наши поля,

и выросли колосья злаков,

и теперь мы воценину будем есть хлеб свой
Мы возжигасм Тебе огонь, о, Индра
и загадываем – как будет вздыматься пламя?
А потом разжигасм огонь сильный и бросасм в него бревна,
чтобы огонь был аж до небес, и там язык его трепетал, и
разделялся на два и на три. И это – знак от богов, что им
угодна жертва сия, и они принимают ее
Мы возжигаем Тебе огонь, Индра, в обрадах наших и на горе
у лесов, и бережем Твои Дубравы священные
Слава богу нашему, который хранит нас, даёт здравие и бла-
га земные всячески!

МОЛИТВА СВЕИТОВИДУ

Счава Тебе, Свейтовиде! Слава богу Правии и Яви! Песни поем
мы Тебе, ибо Ты – Свей,
а видеть свей – значит быть в Яви!
Ты нас от Нави уберегаешь хвалу воспеваем Тебе!
Мы пляшем, поем и взываем к богу нашему –
Земли, Солнца и Звезд Держателю, света Создателю и Доб-
ра для наших сердец Возвещателю!
Слава великому Свейтовиду, слава светлому богу нашему!

МОЛИТВА ОГНЕБОГУ-СЕМАРГЛУ

Слава Огнебогу-Семарглу, богу огня солнечного и очага до-
машнего! Слава богу ярому, борзо рождённому, чистому!
Слава Тебе, Огнебоже, грызущему дерево и солому
и развевающему огненные кудри утром, днём и вечером
Тебя единого мы сохраняем в пепле, а потом раздуваем,
чтобы горел. Благодарим Тебя за сотворение еды и питья,
за свет и тепло, за радость и жизнь!

МОЛИТВА СУРЬЕ-СУРОЖИ

Славься, солнечный бог Сурья!
Пусть Велес поднимет в небо твоих золотых коней,
и ты взойдёшь над нами вращать вечное Золотое Коло!
Ты – Солнце наше, что освещает наши дома,
и пред твоим лицом бледен лик очагов домашних
54 Покажись с восхода и взойди над миром.

и сияй среди голубого света небесного!
Свету Сурожу быть над нами! Ты свежишь к нам, и мы ви-
дим все
Ты побиваешь врагов наших, которые выползают из темной
Ямы и угрожают нам болезнями, Мором, Марой и всячес-
ким концом живота. Но являешься Ты, бог Сильный, и ра-
зишь Тьму мечом-молнией, и та издыхает
Тебе, богу Света, мы первому поем славу, когда Ты одолеешь
зиму и повернёшь на лето.
И творим утреннюю молитву, как только Ты воссияешь над
землей.

МОЛИТВА ЗАРЬ

Славься, Заря Красная!
Ты рано встаешь, к нам идёшь, как жена блажая
Молоко нам своё псёшь и в степь проливаешь
Ты идёшь, Заря Красная,
нижешь дороге каменья на убранство свое
и удваиваешь силу живущего,
ибо Ты – Предвестница Солнца!
Будь же счастлива, Заря Ранняя, будь счастливой, Пастушья
Зорька! А когда Солнце заходит за горы, тогда идёт Заря Ве-
черняя и несёт искры свои, и одежды Дажьдбоговы ирясёт,
так что искры расгекаются до края небесного
Сияй же счастьем, Заря, Ты, которая царишь над миром, будь
благодетельна за то, что пришла и нынче! Вставайте! Тьма
ушла, и Заря пробуждает в нас чудесный дух жизни! Да ук-
репят нас Сварог, Дажьдбог и Перун, Небо, Земля и Вода!

МОЛИТВА ВЕЛЕСУ

Славься, Велес-бог, прибежище наше и сила!
Когда наступает ночь, Ты идешь в Сварге по Молоку Нсбес-
ному и садишься у Звёздных Врат
И мы поём Тебе вечернюю песню и славим Тебя от века до
века и храмину Гвою, которая блещет огнями многими,
и становимся, будто агницы, чистыми
Ты учишь Праотцов наших землю раять и злаки сеять,
и свивать снопы на полях страдных, и ставить Сноп у огнища

и почитать его, как отца божьего – Отцом нашим, а Матерью – Славу, которые учили чтить богов наших и вели за руку по стезе Прави.

Так мы шли и не были нахлебниками, а только славянами, русами, которые богам славу поют и потому суть – славяне. Велес научил Пращуров землю раять, и мы так же делаем. И потому бросаем в огонь травы и зелёные ветки-клевчевы, прославляя Велеса.

Слава Тебе, земных и небесных стад Водителю, всяческих богатств, знаний и мудрости Преумножителю и искусств Покровителю!

МОЛИТВА МАТЕРИ-СВА-СЛАВЕ

Славься, прекрасная Птица, посланница Вышнего!

Ты принесла Пращурам нашим огонь в дома их, а также агнца дала. Ты напоминаешь нам о подвигах Отцов и поёшь песнь ратную, и летишь впереди, предвещая победу.

Ты распускаешь крылья, бьёшь себя по бокам, и сияешь нам огненным светом, и становится ночью, как днём. И каждое перо Твоё чудесно переливается красным, голубым, синим, жёлтым, серебряным, золотым и белым. И сияешь, как Солнце-царь, и по колу идёшь за Солнцем, и светишься семицветьем, завещанным от наших богов, и предвещаешь нам победы и гибель.

Но мы того не боимся, ибо это – земная жизнь, а выше есть жизнь вечная, и потому мы должны радеть о вечном, ибо земное против него – ничто.

Мы на земле, как искры, и сгинем во тьме, будто и не было нас никогда.

Только слава наша перетечёт к Матери-Славе и пребудет в ней до конца концов земной и иных жизней.

Снова Матерь-Сва бьёт крылами и зовёт нас к сече, и мы не должны идти к иному – ни к пирам, ни к яствам обильным,

а должны спать на сырой земле и есть зелёную траву, покуда не станет Русь вольной и сильной!

И мы идём сражаться за землю нашу.

Услышь, потомок, песнь Славы и держи в своём сердце Русь, которая есть и пребудет землёй нашей!

И мы до жны оборонять ее от врагов и умирать за нее как
день умирает без Солнца-Сурьи
Матерь-С'ва бьет крылами и претвещает нам все никую славу!

СЛАВОСЛОВИЯ ПРОЧИМ БОГАМ СЛАВЯНСКИМ

Слава богу РАДОГОЩУ покровителю пугников и гостей!
Слава богу Гостеприимства славянского богу Ряду и Совета
доброго!

Слава ЗЕМНОБОГУ, земли родной покровителю, всего су-
щего на ней хранителю!

Слава богам ЖИТНИЧУ ВЕНИЧУ, ЗЕРНИЧУ И ОВСЕНИЧУ
С ПРОСИЧЕМ, богам присным, всякой твари Кормителям!

Слава КОЛЯДЕ и КРЫШНЕМУ, убавляющим ночь и при-
бавляющим день, несущим свет и рождающим новое Солнце!

Слава богу ЗИМИЧУ, богам СТУДИЧУ и С'НЕЖИЧУ с ЛФ-
ДИЧЕМ,

землю русскую оберегающим и поля от мороза и стужи ук-
рывающим!

И СТРИБОГУ зимнему слава, несущему на раменах снега
обильные!

Слава богу ПУТНИЧУ, пугников берегущему!

Слава богу ЗДРАВИЧУ, немощных оздоравливающему!

Слава СТРИБОГУ, что ветрами ярится по земле!

Слава КУПАЛО-богу, богу Чистоты славянской и Здравия,
правлящему всяческими мытницами и омовениями!

Слава ЛАДО-богу,правлящему Ладом в Родах и всякими бла-
гостями!

Слава ЯРО-богу,правлящему яровым цветением,
и Русалками, и Водяными, и Лесовиками, и Домовыми.

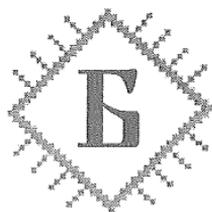
Слава Яриле прекрасному, ведущему за собой Весну!

Слава ХОРСУ великому, живот дающему!

Слава ЧИСЛОБОГУ, исчисление Времени ведающему!

Слава ТРИГЛАВАМ ВЕЛИКИМ и МАЛЫМ, всем богам земли
русской, что помогают нам во всех делах земных и небесных!

лагодушие, великодушие. душевность или, напротив, бездушие, малодушие – понятия, характеризующие некие поведенческие нормы человека. Эти понятия пришли к нам из

глубокой древности и насчитывают многие тысячи лет. Как свидетельствуют историко-литературные и фольклорные данные, учение о душе существовало у наших предков славяно-русов задолго до появления христианства.

Что же такое ДУША в религиозно-философском воззрении древних славян?

По славянским понятиям Душа, как суть божественного Творения, присутствует во всём окружающем мире – в каждом Дереве, Реке, Травинке и даже в Камне. Человек же по своему значению более других живых существ приближен к Творцу и имеет Разум. Поэтому *он несёт функцию ответственности за ту природную среду, в которой обитает. В человеке Душа, в отличие от камня или дерева, должна развиваться.*

«Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь!» – воскликнул некогда поэт. И вобщем-то выразил суть славянского учения о душе. Душа – не абстрактная данность, а продукт осознанного труда. Человек сам ваяет собственную душу. Наши далёкие предки понимали это может быть гораздо лучше, чем мы сейчас. Они придавали большое значение Оуму – разуму и считали, что *душа славянина находится у него в голове.*

Божья мысль, Оум, сотворили мир, поэтому разум человеческий – божий дар, посредством которого славяне – дети и внуки Богов – творят свою жизнь и окружающий мир, соединяясь воедино с Отцами. «Зри, русский Оум, как велик Оум божеский, единый с нами. И потому творите и говорите

58 вместе с богами!» (ВК, дощ. 1).

Память о том что душа славянина находится в голове сохранилась и поныне когда мы говорим «ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ» о человеке с нарушениями функций разума. Если у человека не в порядке сердце он – «сердечник» проблема с легкими «легочник» но когда не в порядке умственная деятельность то больной считается именно Душа

Даже если душа является данностью богов то человек ответствен за ее вращивание подобно уходу за растениями Душа обязана трудиться в гармонии с телом и разумом сверяясь с вечным камертоном Магери-Природы. Всякая живая субстанция должна развиваться и достигать своего совершенства Душа по сути это наличие позитивных человеческих качеств находящихся на пути к непрерывному совершенствованию

Всякий догматизм – это остановка регресс Догматизм и душа ангиподы. Поэтому там где возникают догматы – религиозные или политические или любые другие там умирает душа. Человеческую душу легко погубить именно на этих поприщах. Зависеть ненависть эгоизм – это те почвы на которых взойдут не благостные семена но плевелы. Только убив душу догмами о богоизбранности отдельного народа и возможности личного спасения можно сотворить из человека убийцу-уничтожителя великих культур других народов в том числе и наследия собственных предков

Славянин – сын и внук своих Богов и должен быть достойным Вещих Родичей соблюдая законы Сварога и заветы Пращуров

Особенностью формирования славянина являлся также *коллективизм* где каждый был отдельной клеткой единого организма и потому общественное не могло вмешиваться в противоречие с личным

Сохранение души по-славянски – это не назоилывые мольбы к богам о личном личном благополучии а конкретный труд на пользу всего Рода забота об окружающем мире жизнь в согласии и единении с Матерью-Природой. Духовная энергетика каждого составляла часть единой славянской энергетики. Как тут не вспомнить всеобъемлющий образ Матери-Сва-Славы – вместилища чести славы и

духовной силы Руси, или Сваргу, в которой наши души после смерти «сливаются с Богами и Пращурами в единую Правду». То есть переходят, по сути, в душу Планеты, а может, и Космоса? Ведь душа Планеты в итоге – плод труда каждой нашей отдельной души.

Славяне, как дети Солнца, не просто ритуально обоже- ствляли светило, а обогащались его теплом и светом, стано- вясь, в свою очередь, маленькими солнцами, отдающими сол- нечную энергию другим людям, животным, растениям – всему окружающему миру. Этот древнейший принцип выра- жен в словах нашего другого замечательного поэта современ- ности: «Светить всегда, светить везде до дней последних дон- ца, светить – и никаких гвоздей, вот лозунг мой – и Солнца!»

Излучать свет собственной Души по принципу Солнца – вот суть мировоззрения наших предков!

Поэтому каждый славянин нёс в себе значительно боль- ший заряд солнечной энергии, чем это требовалось для «лич- ного потребления». Это было просто необходимо в том ро- довом сообществе, каким жили славяне. Социум воспитывал и культивировал подобную духовную энергетику с детства. И каждый, являясь представителем всего Рода, должен был высоко держать знамя моральных принципов и блюсти зако- ны богов и пращуров, поскольку недостойный поступок ложил- ся печатью позора на весь Род, так же как и личная доблесть отдельного воина становилась предметом гордости всех.

Славяне почитали Солнце-Сурью и пили в честь славян- ских богов сурицу – напиток из мёда, воды и целебных трав, перебродивший на солнце.

Сурица (сурья) – это аккумулированная солнечная энер- гия, очень здоровый слабоалкогольный напиток (медовый квас), который славяне пили пять раз в день во славу богов, а также в решительный час испытаний – в трудных походах или перед сражениями.

Также во славу богов творили мовь – обряд молитвы и омывания водой, обряд очищения тела и души, которые не мыслились отдельными друг от друга. Таким образом, в древнем славянском обществе его здоровье, сила и чистота

зиждились на соблюдении моральных и философско-религиозных принципов каждым славянином. И поэтому наши предки несли заряд высокой духовности.

Они полагали, что Душа бессмертна. «Душа никогда не умирает. И не умрёт она в час смерти тел наших» (ВК. дощ. 26). После гибели славянина, павшего за свою землю на поле боя, либо прославившегося при жизни иными благими деяниями, слетающая с небес Перуница уносит душу героя в Сваргу, где она встречается с богами и пращурами и «пребывает там до часа Оного, пока не обретёт новое тело». То есть, пока не найдётся последователь данной идеи, могущий продолжить её дальнейшее развитие.

Человек, подобно звезде, излучает себя в пространство. Но и после смерти энергия мысли, энергия добрых деяний остаётся и продолжает «светить» оставшимся на земле. Поэтому славяне справедливо считали, что *звёзды – это души пращуров*.

«Открылась бездна, звёзд полна. Звездам числа нет, бездне – дна» – приходят на ум строки другого знаменитого русского поэта. А ведь именно так, Бездной, наши предки именовали Космос, Вселенную: «Дажьбог сотворил нам Яйцо-(Вселенную), в которой свет звёзд нам сияет. И в той Бездне повесил Дажьбог Землю нашу, дабы она удержана была. И это Души пращуров суть, и они светят звёздами нам из Ирия» (ВК. дощ. 1).

Мы, современные славяно-русы, должны пробудить нашу генную память и осознать свою роль на Земле как продолжателей славянских родовых законов и традиций, сложившихся на протяжении многих тысячелетий. Потому что славянская Душа – это опыт прошлых поколений, устремлённый в будущее. Это *космическое мышление*, охватывающее все стороны Бытия, весь комплекс понятий о мире, человеке и пути дальнейшего развития, пути Прави, по которому необходимо следовать славянину.

Мы должны извлечь живую сущность данного учения и, не впадая в догматизм и формализм каких-то внешних культовых действий и обрядов, влить в него силу своего разума, чистоты и любви к окружающему миру и нести пылающий

факел Правы – этот бесценный дар, переданный предками – грядущим поколениям во имя сохранения своей, а значит и планетарной Души. «Ведь Земля – это наша Душа, сапогами не вытоптать Душу...»

Этот Дар, эта Память живёт в нас и поныне под названием загадочной русской Души, которую не растоптать сапогами, не выжечь калёным железом и не распять на кресте.

Эта Память существует на генном уровне и открывается каждому, кто задумывается о вопросах мироздания, о своей роли и предназначении в нём. Эта Память возрождается в строках поэтов и писателей (примером могут служить некоторые из приведённых в данном разделе), в полотнах художников, в трудах учёных и философов, просто в благих деяниях, творимых нашими современниками сегодня на благо других людей и родной земли.

Богам нашим и Пращурам – слава!

СВЕТОЗАР и ЗВЕНИСЛАВА

(духовные имена)

Писано лета 2627 со времён Ория
(2002 от Р.Х.) в месяц Купалы
на берегах великого Днепра-Славутича.

СОДЕРЖАНИЕ

Размышления о славянстве или чьих же богов мы внуки? 3
Символ великого триглава 10
Пантеон богов – славянский календарь 16
Образ Матери-Сва-Слава 22
Радогощ 31
Числобог 34
Древние ведические заповеди или законы Сварога 37
Дни недели у древних славян 41
О храмах древних славян 44
Проставления славянских богов 52
Молитва Сварогу 52
Молитва Перуну 52
Молитва Дажьбогу 53
Молитва Индре 53
Молитва Свентовиду 54
Молитва Огнебогу-Семарглу 54
Молитва Сурье-Сурожи 54
Молитва Заре 55
Молитва Велесу 55
Молитва Матери-Сва-Славе 56
Славословия прочим богам славянским 57
Размышления о душе 58

В издательстве «Белые альвы»
готовятся к изданию
книги Юлии и Валентина Гнатюк:

**«Сказания о стародавних временах русских»
«Велесова книга» (новый перевод)**

Издательство предлагает книги:

В.В. Богданов

Серия «Этническая и эволюционная история Руси»
Славяне, дворяне, гунны, сарматы. *Книга вторая*
История тирании в России. *Книга третья*
Древняя Сибирь. Наши древние корни. *Книга четвертая*
Этническая и эволюционная предыстория Руси (издательство
«Самообразование»)

А.Ф. Черняев

Золото Древней Руси. Русская матрица – основа золотых пропорций

А.В. Гусельников, С.Н. Удалова

Русь исконная

Г.Э. Адамович

Серия «Славянская эзотерика»
Славянский мистический гороскоп

А.Гудзь-Марков

Пантеоны богов индоевропейцев и прапантеон (*с плакатами*:
11 пантеонов и прапантеон в виде Древа Жизни)

Приглашаем к деловому взаимовыгодному сотрудничеству тех, кто готов сочетать бизнес и просветительство – вкладываем деньги, издаем книги о мировоззрении наших предков, получаем прибыль в виде денежных средств и не сравнимую ни с чем прибыль в виде Знаний!

Тел./факс (095) 235-8797; 377-7453

e-mail: lebedy@online.ru

Вопрос о религиозно-философских воззрениях древних славян чрезвычайно сложен и прежде всего из-за скудости дошедших до нас сведений. Ведь со времени крещения Руси все древние святилища, боголесья, ведические книги, славянская философия и её носители – волхвы – тотально уничтожались. От древних знаний остались лишь отголоски, зачастую вырождающиеся в суеверия. Вторая сложность состоит в удивительной ёмкости понятий и образов, существовавших у древних славян. Поскольку наши предки были неразрывно связаны с природой, являлись её частью и познавали естественные законы изнутри, через себя, то и мировосприятие их было живым, динамичным и многомерным, как сама Природа. Наиболее верным термином, отражающим суть мировоззрения наших пращуров, является *Славянский ведизм*. Пантеон славянских богов оказался не только перечнем божеств, но и славянским земледельческим календарём! Это в очередной раз доказывает, что в мировоззрении наших предков гармонично сочеталось тогдашнюю науку, культуру, философию, религию, людей, богов и весь мир, перетекающий из одного состояния в другое. Аналогичных систем мировоззрения в древнем периоде больше нет. Ближе всех к данной концепции стоит ранний буддизм, который, очевидно, является отголоском ведизма славяно-ариев, привнесённого ими в Индию. Мы должны извлечь живую сущность данного учения и, не впадая в догматизм и формализм каких-то внешних культовых действий и обрядов, влить в него силу своего разума, чистоты и любви к окружающему миру и нести пылающий факел Прави – этот бесценный дар, переданный предками – грядущим поколениям во имя сохранения своей, а значит и планетарной Души. Богам нашим и Пращурам – слава!

ISBN 576190163-3

9 785761 901636