Александр Асов

Славянская астрология

АЛЕКСАНДР АСОВ

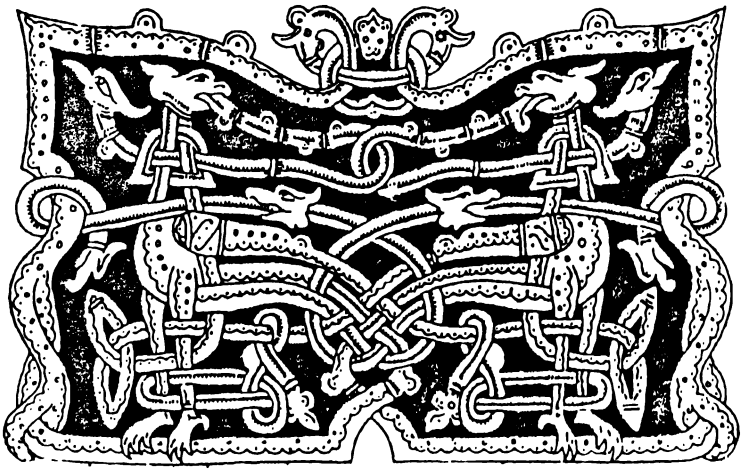
СЛАВЯНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ

ЗВЕЗДОМУДРИЕ, ЗВЕЗДОЧЕТЕЦ, КАЛЕНДАРЬ, ОБРЯДЫ

Москва
2001

ИЗДАТЕЛЬСКО ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРАНД
Фаир пресс

ПРОЛОГ

И вот Дажьбог сотворил нам это Яйцо (Космос),
в коем свет звезд нам сияет.
И в сей бездне повесил Дажьбог землю нашу,
дабы она была удержана.
И так души пращуров сияют нам звездами из Ирия...
Поучились мы сей древней мудрости,
вверглись душами нашими в это (знание),
идущее от Богов.

«Книга Велеса». Бус Пров. 1–5

Славянская ведическая традиция сохранила сокровенное знание, мудрость великих учителей времен Изначального Откровения. И теперь мы можем утверждать, что до нас дошло с тех времен не только многое, но самое главное. Изданы книги, являющиеся священным писанием и священным преданием славянской ведической традиции: «Книга Велеса» и «Книга Коляды». И вот перед

вами новая книга, рассказывающая о славянской астрологии.

Астрология, или «звездная мудрость», лежит в основании ведической религии, в том числе и славянской ее ветви. Без знания языка астрологии невозможно правильно понять многие древние тексты, насыщенные звездной символикой, и прежде всего «Книгу Велеса» и «Боянов гимн». По этой причине мне, занимавшемуся переводом и толкованием сих текстов, и пришлось изучить эту науку, а также частично восстановить ее по сохранившимся осколкам.

Славянская разновидность астрологии имеет отличия от иных астрологических систем. Славянская астрология, как астрология, основанная на Изначальных Ведах, Праведах, наиболее близка к звездному знанию, которое явилось истоком последующих астрологий: вавилонской, авестийской, индийской, греческой.

Но почему тогда в наше время о сей науке так мало говорят и пишут? Почему мы больше наслышаны об астрологии авестийской или индийской? По той же причине, по которой мало говорят о «Книге Велеса», хоть нам известно об Авесте или Ведах Индии. Долгое время эта традиция была под запретом. Затем была забыта. И когда на Руси вновь стал возникать интерес к тайным наукам, они уже шли к нам с Запада, и поначалу это была астрология, замешанная на Каббале, имеющая своей основой иудейские и христианские еретические «отреченные» книги. И, на мой взгляд, такая традиция представляла мало замечательного, являлась суеверием, далеким от изначальной традиции.

Больший интерес представляет современная и всем нам известная европейская астрология, вобравшая в себя в основном греческую (включая египетскую и вавилонскую), а также авестийскую традиции. И она имеет много общего с изначальной праведической (славянской), ибо имеет с ней единый исток. И можно говорить о том, что славянская традиция включает в себя многое из того, что нам известно по европейской традиции, но также дает много нового.

Например, в современной астрологии характер и судьбу человека можно определить по его знаку Зодиака. Человек, зная число своего рождения, знает и в каком знаке Зодиака находилось солнце, когда он родился. Славянская традиция считает не менее важным знание того, «под какой звездой» родился человек, то есть какая звезда и созвездия находились в зените, когда он родился. Так человек узнает своего звездного покровителя, духа-защитника, который помогает ему всю жизнь (это то же самое, что знать имя ангела-хранителя). И для этого нужно знать не только время, но и место рождения, и по нему определить (сделав прецессионную поправку), какая звезда находилась тогда в зените.

Может показаться, что узнать это сложно, ведь для сего нужно провести некоторые вычисления, смотреть на

Святогор. Рис. И. Архипова

звездную карту. А ведь для того, чтобы знать свой знак Зодиака, достаточно лишь знать число рождения. Однако в древности для этого требовалось всего только запомнить, какого бога или предка почитали в ближайшем храме в сей день. В честь сих предков тогда давали и имена. Скажем, родившихся в Ярилин день называли Ярославами, Ярисветами или Яромирами. И сие имя сопровождало человека всю жизнь. Каждый день, когда к этому человеку обращались, он вспоминал о своем духе-покровителе.

Конечно, ныне в ближайшем храме не празднуют языческие праздники. Но все же я бы посоветовал заглянуть и в христианский календарь. Ибо многие христианские святые весьма напоминают древних богов. И если в ваш день рождения поминают, скажем, Илью-пророка, то, без сомнения, ваш покровитель Перун, а если одного из святых Власиев или Василиев, то ваш покровитель Велес. Христианская русская народная традиция является одним из важнейших источников, сохранивших части славянской астрологии.

И хоть ныне очень многие люди и христианскую традицию знают весьма поверхностно, зато с удовольствием изучают астрологию. И через славянскую астрологическую традицию, через изучение славянского календаря они могут многое узнать и о христианской традиции также.

Например, они могут, узнав имя своей звезды, узнать и имя своего духа или ангела-хранителя.

Ныне это можно определить, открыв, например, звездную карту из «Книги Коляды» на нужном знаке Зодиака и посмотреть, какие созвездия, означающие звездных духов, богов, его окружают и среди них найти своего покровителя. Те, что ближе к Полюсу Мира, покровительствуют родившимся на севере, а те, что ближе к экватору, тем, кто родился на юге. Все очень просто. Затем нужно будет открыть и сию книгу «Славянская астрология» на нужной странице, где подробно описаны все характеристики соответствующего созвездия, рассказано и о каждом дне календаря, какие боги и духи почитались в сей день древними славянами. Это вам многое даст, ибо это простая и до-

ступная звездная наука. Исходя из сей звездной науки, также можно составлять гороскопы, предсказывать будущее конкретного человека и будущие события для страны, человечества в целом.

И ныне, когда ситуация в нашей стране и в мире становится все более напряженной, обладание сим знанием становится крайне важным. Что нас ждет завтра? Война или мир, процветание или нищета? Кто завтра победит на выборах?

Однако сам я не занимаюсь предсказаниями, я только даю инструмент. А «играть» на нем должны музыканты, то есть сами астрологи. Лично меня мало беспокоили вопросы предсказательной астрологии, хоть для себя я, конечно, кое-что уяснил и о будущем. Но прежде всего мне было важно разобраться в прошлом, поскольку я занимался и занимаюсь древней историей, переводами древних текстов. Для меня прошлое актуальнее будущего. И для традиционного мировоззрения, охватывающего многие века, нынешний отрезок времени не представляет большого интереса. Это только виток бесконечного клубка времен. К тому же славянская астрология не исчерпывается своей предсказательной частью.

Славянская астрология — это разветвленная система знаний. Она включает в себя и историческую астрологию (по ней можно восстанавливать события прошлого, что было для меня особенно важно), и географическую, благодаря которой можно узнавать звездные духи, покровительствующие отдельным народам, местностям, городам. Она включает в себя и календарную астрологию, по которой составляется календарь ведических празднеств, она определяет порядок прославлений богов и предков (древние молитвы и прославления являются основой литургической практики, и она также связана с астрологическим знанием). И главное, она дает ответы на основные вопросы бытия, о смысле жизни, о смысле нашего временного пребывания на сей планете.

Основное же, чему учит эта книга, — как жить в согласии с Правью, со Звездным Законом. Она учит тому, как

быть счастливым и правильно относиться к испытаниям, которые дает жизнь. В сущности, она учит тому, как следовать Стезе Прави.

Этому же учили нас и предки, согласно «Книге Велеса»: «И мы должны призывать Матерь Славу и Велеса, ибо они учили нас чтить Богов наших и водили за руку Стезей Прави».

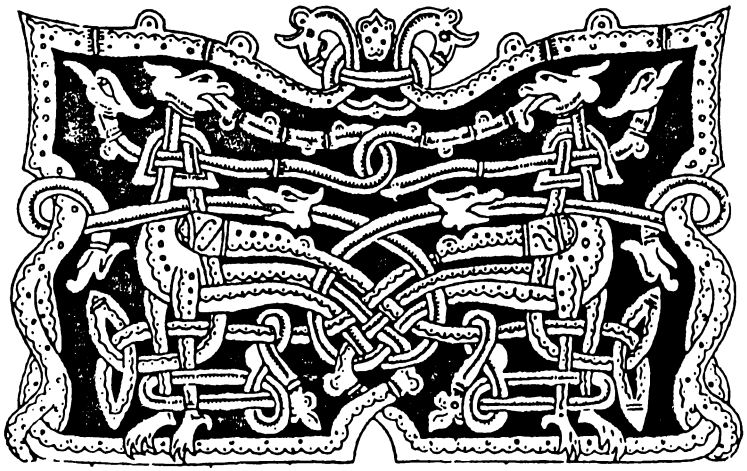
ЧАСТЬ I

ЗВЕЗДОМУДРИЕ

Был силен Святогорушка Родович,
и познал он много премудростей.
Он познал, как звезды рождаются,
путь богов познал в горних высях,
змеев водных — в пучинах моря.
И всю эту звездную мудрость
записал в *Вещёрскую книгу*...

А лицо Коляды — Солнце Красное,
а в затылке сияет Месяц,
а во лбу его — там звезда горит.
А в руках его *Книга Звездная*,
Книга Ясная, Злата Книга Вед.
Эту книгу Майя украсила
золотыми частыми звездами.

«Книга Коляды». II а. VII б. IX а

Глава 1

ИСТОКИ ИСТИНЫ

Истоки славянской и в целом европейской, также древнеиндийской, авестийской и даже китайской астрологии (звездоведения) следует искать там же, где находятся истоки самой ведической веры, то есть в цивилизациях, существовавших в самом начале человеческой истории. Речь идет, разумеется, об Атлантиде и Гиперборее.

Исток звездного знания, как и любого иного священного знания, волшебной науки, жрецы древних религий видели не только в книгах древних мудрецов из сих царств, но прежде всего в Откровении. Исток звездного знания помещали в Космосе, в иных звездных мирах. Часто святые острова, подобные Атлантиде, либо святые горы из Гипербореи, представлялись одновременно и далекими планетами.

Как относится к этой традиции и к этому знанию? Как к аллегорической сказке или как к реальности? Ныне час-

то отвергают само существование погибших материков. Многие считают, что и звездные пришельцы только плод воображения.

Но все это и не следует принимать на веру. В данном случае от вашей веры или неверия ничего не зависит. Ведь нужно вначале изучить неизвестное (пусть и противоречащее обычному опыту), и только потом делать выводы.

Ведическая традиция хранит знание («веды» — суть «знание»). Именно это знание и предлагается вам. И когда увидите, что сие знание полезно, тогда истолкуйте по-своему, почему звездная наука суть именно наука.

От толкований ничего не зависит, звездная наука дает верные ответы на сложные вопросы бытия вне зависимости от мировоззрения, которого придерживается задающий сии вопросы.

Важность и авторитетность астрологического знания всегда определялись тем, откуда оно берет исток.

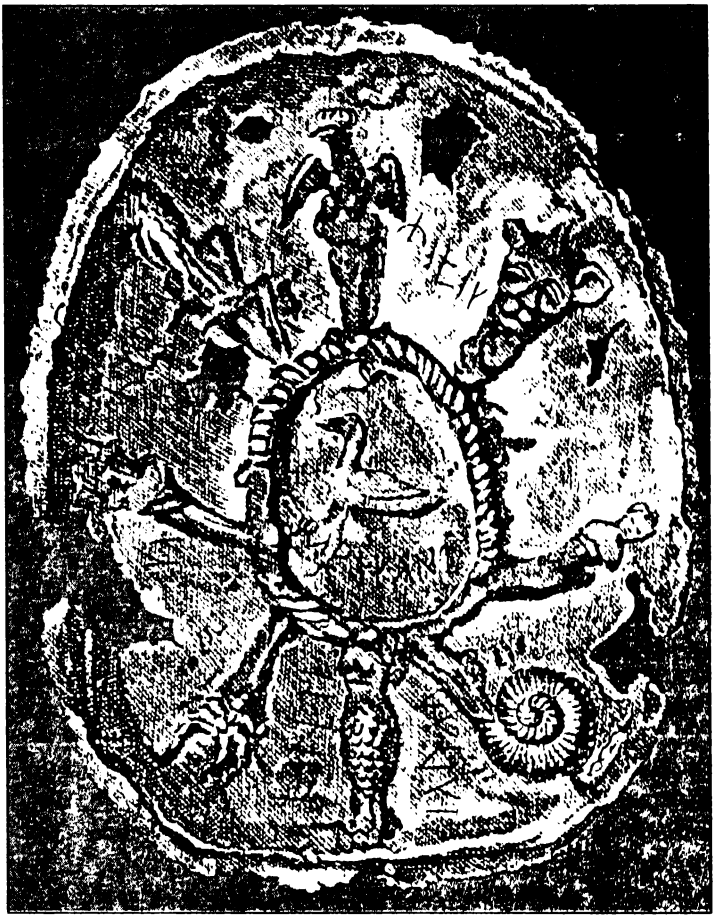
Античные мудрецы утверждали, что свое звездное знание они получили от гипербореев и киммерийцев, так они называли северные народы, и прежде всего славян.

Основателем же астрологии они называли титана Атланта, в коем мы узнаем древнего князя славян Святогора. Славяне почитали Святогора воплощением бога Святовита и царем Алтынского царства, у греков — Атлантиды, царства Атланта.

Арии, создавшие Авесту и Веды Индии, принесли звездное знание в Индию и Иран также с Севера, то есть из Киммерии-Руси. Китайцы основателем астрологической традиции называют патриарха Юя, в котором мы узнаем первого царя славян и императора Китая Богумира.

И каждый раз, когда речь идет об истоке астрологического знания, древние мудрецы называли самую древнюю из известных им цивилизаций. И образ сей цивилизации сливался с образом утерянного рая.

Два истока звездного знания — арктический и атлантический — дают славянские легенды. На Север, в Арктику, указывают легенды о звездном знании, о календаре, полу-

Славянское зодиакальное блюдо из Ретры., V—XI вв. н. э. Фигура Орла Перуна (вверху) расположена между Львом и Девой, то есть в середине месяца червеня. А 13 червеня (2 августа) отмечается Перунов день (Ильин день). Уточка Рода-Радогаста в центре. Далее смотрим против часовой стрелки. 1) Созвездие Льва (зверь Дажьбога и Перуна) 2) Крылатая Дева (Злата Майя, Лада;). 3) Фигура человека, ранее он был с Весами (это Велес-Волопас с Весами). 4) Скорпион (созвездие Скипера-зверя). Далее даны условно зимние и весенние созвездия: Рыба (Щука Рода) и Чудо-Юдо Рыба Кит. Затем фигура одного из Близнецов, второй оплавлен

ченном славянами от бога Коляды. И на Юг, в Атлантику, указывают легенды о царе Алтынского царства Святогоре-Святовите.

Славянские легенды об этих царствах даны в «Книге Коляды» и «Книге Велеса». Основные первоисточники сих легенд подробно изложены мною также в книгах «Мифы и легенды древних славян», «Славянские боги и рождение Руси». Здесь же я обращу внимание на истоки самой астрологической традиции.

Исток астрологии в Арктиде

Самую древнюю книгу ведической традиции, содержавшую звездное знание, славяне называли «Звездной Книгой Коляды».

По древнему преданию, книгу Вед, иначе — Звездную Книгу, Ясную книгу, славяне получили в давние времена от бога Крышня-Коляды, сына Вышня и Златы Майи, на крайнем Севере.

В «Звездной Книге» записаны песни о Рождении Мира, о сошествии на Землю и жизни Воплощений Всевышнего, о деяниях прародителей славян. Эти песни в богословии толкуются как символическое изложение Космического Закона (Прави), по которому изменяется и мир духовный (Навь), и мир материальный, проявленный (то есть Явь).

Бог Крышень-Коляда передал пришедшим к нему волхвам сорока народов учение о Великом Коло, о Дне и Ночи Сварога, учредил первый Календарь (читается: «Коляды дар»).

В последний раз в славянских землях это произошло в VII тысячелетии до н. э. (около 6530 г. до н. э., если следовать традиционным астрологическим расчетам, ниже они будут приведены).

Существует несколько пластов ведических преданий о разных нисхожденьях в земной мир бога Крышня-Коляды.

Благодаря движению, начало которому было положено в Индии Кришной-Чаитанйей Махапрабху (родился

18 февраля 1486 г. н. э.) и которое было продолжено в XX столетии Бхактиведантой Свами Прабхупадой, наиболее известны тексты индийских преданий о Кришне, аватаре Вишну.

Согласно этим преданиям, Кришна явился в III тысячелетии до н. э. в Индии во Врндаване в княжеской семье из рода Йаду, принадлежащей к лунной династии. В индийской традиции родоначальником сей династии считают бога луны Сому, соблазнившего жену Брихаспати Тару. Сыном Сомы и Тары в Индии почитают Будху, который родил Пуруравасa, а тот старшего сына Аюса. Сыном Аюса называют Нахуша, внуком которого был Яду, сын Яяти. В роде Яду и родился Кришна, сын Васудевы и внук Шурасены.

Соответственно в славянской традиции родоначальником лунной династии почитается лунный бога Чурила, соблазнивший жену Бармы Тарусу.

Сей миф на Руси сохранился лучше, чем в Пуранах Индии. В Пуранах дан только краткий пересказ сего мифа, а русские былины сохранили саму древнюю песнь.

В былине «Бермята, Чурила и Катерина» лишь немного изменены имена: *Тару*са стала Ка*тери*ной, да бог *Бар*ма стал боярином *Берм*ятой. В «Книге Коляды» начальный текст мифа полностью восстановлен.

То есть, согласно «Звездной Книге» и индийским пураническим легендам, род Кришны восходит к Чуриле Дыевичу, значит и к самому Дыю.

Кришна явился в лунной династии и имел черный лик, ибо явился в начале Кали-юги («Железного века») для того, чтобы покарать демонов. Он выбрал для воплощения лунную династию, ибо цари сей династии всегда исполняли роль «Секиры в руках у Бога» («Книга Коляды» I ж).

Кришна, явившийся в Индии, оставил людям «Бхагавадгиту», учение жизни, руководство в век Кали-юги. Он же поведал, что ранее, много веков назад, сие учение было преподано богу Солнца, а бог Солнца передал его людям, но потом люди забыли сие знание.

Волхвы северных народов, в том числе славян, в отличие от индийских брахманов, сохранили многое из древне-

го учения, которое дал Крышний-Коляда богу Солнца в своих прошлых нисхожденьях на Землю. Оно было забыто только ариями, пришедшими в Индию, ибо они поклонялись в основном богу войны Индре, сыну Дыя.

Это следует из древнейшего памятника индийской ведической традиции «Ригведы», где Индре, богу ариев и покорителю Индии, посвящена большая часть гимнов.

И полагаю, Кришна явился среди князей лунной династии для того, чтобы дать Путь Прави, которому следует идти бывшим поклонникам Дыя (также и Иисус Христос явился среди иудеев — народа наиболее уклонившегося от изначального учения).

Однако на Севере в Святой Руси, в Беловодье, сохранялась и та изначальная традиция, которую дал Крышний-Коляда богу Солнца и его потомкам — славянам.

Согласно «Звездной книге Коляды», впервые бог Крышний дал это знание богу Солнца в зодиакальную эпоху Крышня-Водолея, то есть в XXV тысячелетии до н. э. И было это на Севере, в Беловодье.

На блаженных Северных островах, которые ведическая традиция толкует и как райские острова, и как святой духовный мир, и как иные планеты, Крышний явился как сын Вышня и Златы Майи. И он принес людям Златую Звездную Книгу, которую Злата Майя украсила частыми звездами. И потом сия книга учила ведической вере волхвов всех народов.

Затем роды людей белой расы, ведомые Крышним, богом Солнца и Ильмом Тульским покинули Север и завоевали священные земли Южного Урала, исток святой Рареки близ горы Иремель. Отсюда арии стали расселяться по землям Евразии.

Изначальное знание, данное Крышним, было утрачено в древние эпохи. Но потом в VII тысячелетии до н. э. восстановлено вновь явившимся богом Колядою, нисхождением Крышня. Коляда родился как сын Вышня-Дажьбога и Майи Златогорки, дочери Святогора.

И сие знание уже было соединением звездного знания, восходящего к Крышню (то есть арктической традиции) и

звездного знания, восходящего к Златогорке и Святогору (атлантической традиции).

Позднее астрологическая традиция в славянских землях передавалась мудрецом Брагом и сыном его Усенем из рода Велеса. Великий звездочет Браг почитался нисхождением одной из звезд из созвездия Большой Медведицы. И он первый вычислил, когда наступает новая эпоха и на Земле воплощается Всевышний, следуя Закону Прави.

Славянские легенды о Крышне-Коляде сохранились во всех славянских землях. Так, и ныне мы отмечаем праздник Коляды, который приходит накануне Рождества. В русских песнях Коляда, Крышень и Христос отождествляются. Отождествление Крышня и Коляды есть и в «Книге Велеса», в Прославлении Великого Триглава.

Лучше всего в славянских землях сохранились болгаропомакские песни о Коляде, сыне бога Вишна и Златы Майки (в Болгарии так!). Они были записаны у жрецов-колежан в Родопских горах в XIX веке и вошли в изданную Стефаном Верковичем «Веду славян». Сюжеты помакских песен о Коляде повторяют сюжеты некоторых индийских сказаний о Кришне. В сих песнях рассказывается также о том, как Коляда дал славянам «Звездную Книгу». Переводы помакских песен вошли и в изданную мной «Звездную книгу Коляды».

О том, что древние арии-праславяне владели астрологическим знанием, говорят не только песни и легенды. Прямыми свидетелями высочайшего уровня ведической звездной науки являются остатки древних обсерваторий на Севере и на Южном Урале.

Так, в 1997 г. экспедицией Е. С. Лазарева и В. Н. Демина на Русском Севере близ Сейд-озера на горе Нинчурт были обнаружены развалины палеолитической обсерватории (Сейдзорский комплекс), созданной в межледниковье, то есть относящейся к прошлой эпохе Крышня-Водолея.

На Южном Урале археологами изучается город-храм Аркаим, построенный как звездный календарь и обсерватория. К подобного рода памятникам следует отнести и знаменитый Стоунхендж в Англии. Сии святилища-календари создавались в эпоху Коляды и позднее.

Древнеримский Зодиак. Знак Орла, как и в славянском Зодиаке, вверху (но смысл Перунова дня утрачен). В центре место Рода занимает Юпитер. Зодиак держит на плечах Атлант-Святогор

То изначальное учение Крышня-Коляды во всей полноте трудно применять в наш век, и ему уже мало кто следует.

Однако Изначальное Знание и предписанный сим Знанием образ жизни всегда был сутью и идеалом народной жизни в Святой Руси. Сей образ жизни в мало измененном виде вошел и в обычаи, ставшие христианскими. Но ныне и эти обычаи понимаются многими упрощено. Люди полагают, что повторение одной молитвы да ношение креста исчерпывает долг человека перед Богом. Однако также, как повторение маха-мантры и ношение знака секты не исчерпывает традиции вайшнавов или шиваитов в Индии, так и русские традиции не исчерпываются упрощенной их разновидностью.

Следование изначальным православным обычаям Святой Руси предполагает знание Русских Вед. А следование Пути Прави предполагает также и знание славянского ведического звездоведения. Сим знанием во всей полноте должен обладать волхв-звездочетец, дающий верные наставления, как следовать Пути Прави. Основы сего знания следует знать также любому православному человеку.

Исток астрологии в Атлантиде

Славянские волхвы были хранителями не только северной, арктической астрологической традиции, но и южной, атлантической.

Атлантическая традиция признавалась не только более поздней, но и наиболее разработанной. Атлантическая астрология отвечала на множество важных вопросов бытия. По сути, она являлась продолжением арктической традиции, ибо опиралась на нее.

Основателем сей объединенной традиции славянами признавался Святовит-Святогор и его супруга Пленка, дочь Солнца-Ра и Волыни (они же в греческой традиции Атлант и Плейона).

Святовит-Святогор был столь же древним царем, как и сам Творец Мира, первый Лик Триглава — Сварог. Святовит хранил Стожар* — ось, вокруг коей вращается Небо — Колесо Сварога. Святогор жил в Святых горах (Анталийские горы и Кавказские горы близ Арарата, именно по сим горам проезжает Святогор в русских былинах).

Почему я считаю, что Святогор это Атлант? Вспомним, Атлант (Атлас) в греческих мифах охраняет столб, который поддерживает небо, либо сам несет на плечах небосвод (обычно будучи обращенным в гору героем Персеем).

> Атласа, которому ведомы глубины всего моря;
> а еще он сторожит длинные колонны,
> которые держат врозь землю и небо.
>
> *Гомер. Одиссея. I, 52–54*

> Атлас широкое Небо несет, повинуясь Ананке
> Мощной на границах Земли.
>
> *Орфей. Рапсодическая теогония. Фр. 215*
> *Перевод А. В. Лебедева*

---

* Стожарами в русской традиции называется звездное скопление, больше известное как Плеяды, семь звезд которого носят имена дочерей Атланта — Альциона, Тайгета, Меропа, Целена, Электра, Астеропа и Майя. Это звездное скопление принадлежит созвездию Тельца и хорошо видно зимой.

В славянских легендах Святогор также обращается в гору, либо ездит близ столба, подпирающего небосвод, либо вспоминает о сем столбе:

Да ведь во мне-то сила да такая есть,
кабы в земною-то обширности был столб,
да как бы был-то в небесной вышины,
да кабы было в столби в этом кольцо,
поворотил бы я всю землю-подвселенную.

Былина И. А. Гурьина
из сборника А. Ф. Гильфердинга
«Онежские былины»

Святогор в былинах связан с горами Араратскими. С этими же горами, а также со всей Анталией связаны и греческие легенды об Атланте.

Причем греческие легенды говорят о двух Атлантидах, где царствует Атлант: одна на крайнем западе за Геркулесовыми столбами (в Атлантике), другая в Малой и Передней Азии.

Та, что за Геркулесовыми столбами, это, по-видимому, и есть погибший материк, либо большой остров в Атлантическом океане. Возможно, речь также идет об побережье Америки. В славянских легендах — это Поморское царство, где правили женщины, в частности, будущая жена Святогора (по былине Леонтия Богданова из сборника П. Н. Рыбникова).

Замечу, что в так называемых «эзотерических» европейских легендах об Атлантиде, в отличие от тех, что пересказал Платон, утверждается, что на сем острове был матриархат.

Вторая же Анталийская Атлантида (Святые горы) ныне менее известна. А между тем в греческих источниках она явно присутствует.

В древности было несколько Атлантид — колоний атлантов. И поныне во всех этих местах сохранились созвучные топонимы: горы Анды, Антильские острова в Америке, Андалузия в Испании, побережье Анталья в Турции, Антелат в Ливии, Атласские горы в Тунисе.

Атлант держит небо

Все сии имена восходят не только имени Атланта-Святогора, но и к имени Вана-Вандала, женившегося на дочери Святогора, первая согласная часто опускалась в древности, отсюда произошли имена народов: венеты (энеты), хатты (у греков — атланты), германцы-вандалы, и, наконец, славяне — анты, венеды, вятичи.

Замечу, что корень «атл» во многих европейских языках значит «золотой» (в русском языке есть «алтын»), соответственно «ант» значит «человек» (ср. греческое слово «антропос»). Соответственно, «Атлантида» значит «страна золотых людей»; Атлант — «золотой человек», Ван, или Ян — «человек».

Прямым свидетельством того, что в греческих источниках часто под именем Атлантиды выступает Атлантида

Малоазийская, можно считать свидетельство Диодора Сицилийского, который, рассказывая о атлантах, помещает их рядом с фригийцами: «Вот что фригияне и атлантяне, живущие близ Тритонского озера о Матери богов баснословят». Под Тритонским озером здесь он разумеет Мраморное море.

Даже Платон, по-видимому, смешивал атлантическую и малоазийскую Атлантиды. Так, он говорил, что Атлантида погибла, когда в Греции шла война греков и атлантов и произошло землетрясение. Причем он заметил, что во время сего землетрясения погибли войска греков и атлантов.

Но ведь это не могло быть в Атлантической Атлантиде, ибо война шла где-то рядом с Грецией. Очевидно, в Атлантиде Малоазийской, где жили хатты-атланты. И эта Атлантида также погибла от потопа после землетрясения.

Сие землетрясение произошло в IV тысячелетии до н. э., оно привело к образованию Дарданового пролива, потому случившийся после потоп именуют Дардановым. Атлантическая же Атлантида затонула много ранее, в X тысячелетии до н. э., после иного бедствия.

Суть славянских легенд об Атланте-Святогоре такова. Святогор (иногда Аника-воин) задался вопросом: какова его судьба? И тогда Сварог в *Сиверных* горах предсказал, что Святогору суждено жениться на чудовище из Поморского царства.

И тогда Святогор решил пересилить судьбу, он переплыл море и добрался до Поморского царства. Найдя там чудовище, он ударил его мечом. Потом оставил золотой алтын на алтаре храма и вернулся обратно. Чудовище, которое он ударил мечом, оказалось заколдованной царицей Пленкой.

После удара волшебным мечом заклятье было снято. Она пришла в себя, с нее спала змеиная кожа. Она нашла оставленный Святогором золотой алтын и пустила его в оборот. Алтын тоже оказался волшебным и принес немалые богатства Поморскому царству, которое в память об алтыне Святогора назвали Алтынским царством (греки: Атлантидой).

Потом Пленка отправилась за море и встретила Святогора. Они полюбили друг друга и поженились. Так Святогор не смог пересилить свою судьбу.

Звездная мудрость Атлантиды, которую привезла с собой Пленка, соединилась с северной звездной мудростью в царстве Святогора, то есть в Новой Атлантиде, в Святых горах.

И тогда Святогор и Пленка узнали законы Неба, как движется Земля, Солнце и звезды. Потому в «Книге Велеса» (Прославление Триглава: 9) сказано, что Святовит-Святогор «Землю, Солнце и звезды держал, Свет укреплял».

Согласно «Книге Коляды», Святогор первым из земных царей поднялся к трону Всевышнего. Всевышний дал ему силу, с коей не сравнима сила сыновей Сварога — Творца нашего мира. Но не стал Всевышний ограждать Святогора от силы Камня Алатыря.

Потом бог Велес, бывший Третьим Ликом Бога ранее Святовита, принес ему сей Камень. Святогор пытался поднять его, но не сумел и обратился в Святую гору. Дух его стал Святым Духом, Третьим Ликом Триглава. Он стал святым Светом, оберегающим нас от Тьмы и Нави. Он стал Святовитом.

По «Книге Велеса» Святовит — суть Третий Лик Триглава — так древние славяне именовали Троицу. Святовит «восстал богом Прави и Яви» («Книга Велеса». Тригл. 7), то есть Святовит, когда познал звездную мудрость, стал богом Яви, явленного мира, и Небесного Закона — Прави, который управляет Мирозданием.

Славяне, как и греки, почитали Святовита-Святогора (Атланта), пер-

Велес поддерживает Небо-Сваргу и Землю. Основание Збручского кумира

вым астрологом, составившим звездную карту, он же составил и первую карту Земли. И в этом мнении славяне следовали древним грекам.

Так, Диодор Сицилийский писал: «Атлас занимался астрономией и первый показал вид сферы, от чего вышло, что он на плечах своих держит землю, под чем подразумевают то, что он изобрел и описал шар земной».

Подобного мнения придерживался Плиний Старший в «Естественной Истории»: «Передают, что наклонение Зодиака первым постиг Анаксимандр Милетский, а саму небесную сферу задолго до этого открыл Атлант».

Обращение Святогора в гору в славянских легендах связано тем, что Святогор не смог поднять камень Велеса. С этим же камнем связывают и легенды о потопе. Когда по камню Велеса ударил перуном побратим Святогора бог Ильм, из камня хлынули воды, затопившие всю Землю.

В тех водах погибло Поморское царство (Атлантида). Спасся только сын Деваны Ван, а также его жена Меря Святогоровна и их сын Садко. Садко построил корабль, на котором семейство Вана избежало гибели в водах Всемирного Потопа.

Потом от Вана (он же у славян Янош, у арабов Нух, а в Библии — Ной) произошли многие народы и, прежде всего, ваны-венеды. От Мери дочери Святогора (от Меропы дочери Атланта) свой род ведут современные марийцы и древние меря, мурома и пр. Все сии народы вышли из окрестностей Арарата, где и ныне есть озеро Ван, река Мерид.

Астрологическое знание славяне-венеды унаследовали от прародителя Вана, а тот по легенде владел самой Вещёрской книгой, созданной Святогором. Об этом и повествует славянский миф о том, как Ван сватался к дочери Святогора, обладавшего Вещёрской книгой.

Легенда о сватовстве к дочери бога, владеющего волшебной предсказательной книгой, есть у многих европейских народов. Можно вспомнить греческую легенду о сватовстве смертного царя Сизифа (деда мореплавателя Одиссея) к Плеяде Меропе, дочери Атланта и Плейоны.

Сходную сказку, в которой некий простолюдин с помощью волшебной птицы обманывает царя, имеющего Вещую книгу, а потом женится на его дочери, знают чуть не все народы Европы, Азии и даже Америки. О прародительнице народа Мари Эл, дочери бога неба Эла, на которой женился смертный, и ныне рассказывают марийцы-язычники.

Но лучше всего текст этого мифа сберегли славяне. На Руси сохранился миф в виде древней песни, а другие народы Европы (даже греки) дают лишь краткий пересказ или прозаическое переложение.

Речь идет о единственной записи былины «Ванька Удовкин сын». Этот случай исключительный, обычно былины известны в десятках, а то и сотнях записей. Сей текст в 1860 г. был записан у сказителя Никифора Прохорова на реке Онеге собирателем былин П. Н. Рыбниковым.

Существует также бесчисленное множество прозаических пересказов сего сюжета. Например, изданные А. Н. Афанасьевым сказки:: «Елена Премудрая», «Ванюша», «Царь-чернокнижник», «Про Царя Вещёра». Известно 32 передачи этого сюжета в записях собирателей русских сказок. И несчетное множество записей того же сюжета у иных европейских народов, есть и американские фольклорные записи, что также подтверждает атлантический исток сего мифа (см., например, пояснения О. Б. Алексеева в кн. «Русские народные сказки». М., 1987).

Полностью был мною восстановлен текст древней песни о Святогоре, Мере и Ване в «Звездной книге Коляды».

Следует заметить, что сказки про Вещёрскую книгу часто связаны и с сюжетом о Потопе. Есть, например, любопытная английская сказка «Ученик чародея» (см. книгу «Источник на краю света. Британские сказки». М., 1968).

В сей сказке ученик чародея случайно открывает некую волшебную книгу, читает первое попавшееся заклинание и случайно вызывает Вельзевула. Тот требует приказаний, и ученик в страхе говорит первое, что ему приходит в голову: полей цветок герани. И тогда Вельзевул начинает

поливать цветок, да так, что чуть не затопляет весь Йоркшир. Остановить Вельзевула сумел тогда только сам чародей.

По славянским легендам Потоп был устроен Велесом, коего в Западной Европе и Англии смешивали с Вельзевулом (в славянских землях Вельзевулом признавали Вия).

Да и по иным легендам Всемирный Потоп и гибель Атлантиды была обусловлена гневом Бога на людей, овладевших запрещенным знанием. В христианских апокрифах (в «Книге Еноха») прямо указывается на тайное астрологическое знание, которым овладели допотопные гиганты, родившиеся от браков земных дочерей и ангелов.

Согласно славянским преданиям, сама «Вещёрская книга» была уничтожена Святогором-Святовитом, но какая-то копия ее была спасена Ваном и Садко (библейским Ноем и вавилонским Зиу-Судрой) во время Потопа, она была взята на ковчег.

Так древнее астрологическое знание было унаследовано внуками Вана и Садко. Оно хранилось славянскими волхвами и вавилонскими жрецами (гиперборейский и вавилонский исток имеет и современная европейская астрология). Конечно, какие-то опасные разделы сей книги были уничтожены в глубокой древности. Но тем не менее традиция, восходящая к самой «Вещёрской книге», или «Книге Святовита», была продолжена.

Суть древней «Вещёрской книги» ясна. Она заключала звездное знание, астрологические пояснения к «Книге Коляды», «Книге Велеса» и иным, способы предсказаний и сами предсказания.

«Вещёрская книга» послужила истоком мирового астрологического знания, потому возможно восстановить приемы, описанные в «Вещёрской книге», и дать астрологические пояснения к славянским священным книгам, исходя из существующей астрологической традиции и славянского народного звездоведения.

В этом суть славянской традиции, излагаемой в сей книге.

Исток астрологии в Звездных Мирах

Первичным источником звездного знания ведическая традиция называет не только древние царства, но и само звездное небо. Именно со звезд приходят боги в древних легендах, и они дают людям Звездные Веды.

Звезды и сами являются богами, душами предков: «И так души пращуров сияют нам звездами из Ирия» (Бус Пров:2). Звездное небо — суть Ирий, Иной Мир, населенный богами.

В наш технический век велик соблазн древних богов представлять не существами иноматериального (нематериального), духовного мира, а представителями инопланетного разума, могущество которых основано на знании и технологиях звездных цивилизаций, прошедших иной и, вероятно, более долгий путь развития, чем земная. Такое псевдоматериалистическое толкование сей запредельной реальности, на мой взгляд, уводит в сторону подменяя одни понятия другими, более грубыми и приземленными.

Разумеется, существам, обладающим тайнами Космоса, не представляет труда явиться не только в образе ангелов, летающих драконов, грифонов и так далее, но и в образе звездных пришельцев. Являются ли они таковыми по сути? Или сии существа являются богами и в иных звездных мирах?

Полагаю, что боги проявляются в нашем мире как действие Космического Закона, потому они (их силы) могут воплощаться в земных людей, наделяя земную плоть сверхъестественными возможностями. Тем более они могут воплощаться в плоть звездных пришельцев.

И было бы странно, если бы они не несли людям знание об устройстве Космоса, то есть обладали бы знаниями на уровне знаний людей своего времени.

То есть если Бог дает Откровение малому кочевому народу (скажем, библейским иудеям) и при этом не делает даже намеков на действительное устройство Космоса, говорит, что Земля плоская, Солнце меньше Земли и ходит

вокруг нее (сие Солнце даже смог остановить Иисус Навин для одной из незначительных битв между малочисленными племенами в Палестине), то мы вправе заподозрить, что текст сего Откровения был превратно истолкован невежественными жрецами сих племен (либо даже ими самими сочинен).

Но если мы обратимся к древнейшей и авторитетнейшей традиции нашей планеты, к Ведам, то мы обнаружим совершенно иную картину. В уфологической литературе уже стало общим местом обращение к индуистской ведической традиции, к «Ригведе», «Махабхарате», для подтверждения реальности древнего палеоконтакта.

Действительно, поражают воображение описания Космоса в индийских Ведах. «Духовные планеты», которыми правят боги, представляются планетами иных звездных систем.

Мир индуистских Вед, отражающий космогонические представления индусов III тысячелетия до н. э., не ограничен Землей и «твердым» небесным сводом с «прибитыми» к нему звездами, подобно тому, как он виделся Средневековой Европе, воспитанной на Библии. Этот мир во многом напоминает Космос, к изучению которого люди приступили сегодня.

Проводилось сравнение «колесниц» богов (многокомнатных, управляемых особыми рычагами и т. п.) с космическими кораблями. Последствия применения «оружия богов» (прекращение деторождения, образование язв) сравнивалось с последствиями применения ядерного оружия.

Славянская ведическая традиция дает не менее важный материал для размышлений на эту тему. Во всех славянских ведических текстах явление Бога, либо дарование Откровения Бога, Звездной Книги, описывается сходным образом. Обычно: «со восточной сторонушки», «из-за моря синего», «из-за гор высоких» прилетает некая Птица.

В древнерусских книгах, например, в «Козмографии», ее называют птицей Гамаюн, в «Книге Велеса» ее называ-

ют Птицей Матерью Сва, прилетавшей из Сварги-Ирия от бога Вышня. Она садится обычно на дерево рядом с мировым камнем Алатырем, у речки Смородины по одним источникам, либо на райском Макарийском острове, на острове Буяне по другим (это разные имена одного места). К Птице стекаются цари, князья, витязи, волхвы «от каждого рода-племени». Она объясняет им устройство Вселенной, рассказывает историю богов и историю людей — как прошлую, так и будущую.

Однако в иных разновидностях этого текста (например, в различных записях «Голубиной книги»), место ведической Птицы занимает Голубиная книга. Птица в этом стихе, а особенно в скоморошьих пародиях на этот стих, также упоминается.

А в сходном духовном стихе и народной книге «Свиток Иерусалимский», в коем ведические символы и имена заменены христианскими, место Птицы и Книги занимает Камень, упавший с неба. Заметим, этот Камень «мал и весьма студен», и одновременно «велик как гора», и «никто его не мог познать». Когда Камень упал, на Земле «была тьма великая». После того как к этому Камню стеклись цари, князья, священники, этот Камень «раскрылся» и в нем оказался свиток с Законами Бога.

Итак, в зависимости от точки зрения речь может идти о Камне, Книге или Птице. Эти символы во всей мировой культуре сопровождают описание дарования Откровения Бога. Достаточно вспомнить библейского голубя — Святого Духа, каменные скрижали Моисея, книгу Завета. Но не напоминает ли нам данный рассказ и о другом?

Действительно, некий объект, похожий на птицу, прилетел, либо «упал с неба». Этот объект обладает удивительными свойствами — он и мал и огромен, невероятно тяжел, он может «раскрываться». Из этого объекта, видимо, вышел бог.

Какой? Согласно «Звездной книге Коляды», из камня родился Тарх Дажьбог. Начинается контакт. И вот первая

информация, которую получили люди после «раскрытия» камня: — «Знайте то, что Земля мимо Солнца идетъ!» (см. народную книгу «Свиток Иеусалимский» в кн. П. Безсонов. «Калъки перехожіе». М., 1862. Т. 2, с. 74). Сей текст вставлен и в «Звездную Книгу Коляды».

То есть людям начали объяснять, как устроена Солнечная система и Вселенная, возможно, для того, чтобы дать понять, откуда прилетел этот «Камень». Почему я считаю, что эти строки, записанные в середине XIX в., имеют столь давнюю историю? Да потому, что и в «Свитке Иерусалимском», и в «Голубиной книге» есть строки, совпадающие со строками из «Ригведы», а значит, эти тексты подверглись самой незначительной переработке после Крещения Руси, а затем не изменялись. Вероятность того, что эти строки первоначально были записаны задолго до открытия Коперника, очень высока.

А откуда прилетел сей Камень-Птица? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к древнейшим на нашей планете китайским-даосским историческим хроникам.

Дело в том, что птицу Гамаюн, а также птицу Финист (Феникс) знают не только в Европе, но и по всей Азии. Так, Гамаюн является птицей Хомай в легендах Ирана и у тюркских народов, Гарудой Таркшья (то есть птицей Тарха Дажьбога) в Ведах Индии. Европейские средневековые легенды о Фениксе восходят к легендам античным (греческим и египетским).

Но сих птиц знают не только индоиранцы, но и китайцы. В даосских хрониках она же птица Хуан, которая является часто вместе с птицей Фэн (она же Финист-Феникс).

Птицы Хуан и Фэн в китайских хрониках связаны с образами божественного императора Китая, так называемого «Желтого Предка» Хуан-Ди и его помощника Фэна (им соответствуют славянские Дажьбог и Финист Ясный Сокол).

Известный китаевед И. Лисевич подробно рассмотрел все документы о Желтом Предке Хуан-Ди и его помощнике Фэне. Согласно этим легендам, Дух Желтого Предка

Китайский Зодиак

«сошел» со звезды Сюань-Юань, европейское название — Регул. Хуан-Ди правил Поднебесной сто лет, а потом отправился на свою звезду. Он странствовал в «бесконечности», так как постиг Дао (Путь Неба).

Его помощник Фэн (он же Феникс, Финист) умел сжигать себя в пламени: «Фэн-цзы сжег себя в куче пламени, вместе с дымом поднялся и опустился, за одно утро долетел до зыбучих песков». Для полета он использовал фэй-юю — «летающую рыбу». Не правда ли, это описание напоминает картину запуска космического корабля? Согласно европейской традиции, птица Феникс сжигает себя в храме Солнца в Египте раз в двести лет и возрождается из пепла. И в Китае рассказывают о том, как Фэн временно умер и возродился через двести лет.

Сходен с этой китайской легендой и русский лубочный рассказ о монахе, которого вывел из храма некий «прекрасный птич», увел его в волшебный сад, а когда он возвратился в свой монастырь, то выяснилось, что прошло 300 лет (Д. А. Ровинский. «Русские народные картинки». Кн. 3. СПб., 1881).

Подобные замедления времени, согласно теории относительности, должны происходить при полете в Космосе со скоростями, близкими к световым.

Кстати, звезда α Регул находится на расстоянии 80 световых лет от Земли, так что полет туда и обратно не может занимать менее 160 лет по земному времени, для космонавта же может пройти и один день или час, и т. д. Именно с этой звездой связан образ Дажьбога, сына Перуна в Ведах Руси (см. об этом в главе о созвездиях).

Посещение Земли пришельцами из иных миров было, видимо, очень давно. Самое раннее изображение птицы Гамаюн-Хуан мы находим в Древнем Китае XV в. до н. э. Прилет «инопланетян» был до Всемирного Потопа, то есть приблизительно во II–IV тысячелетии до н. э. Потом он повторялся через двести лет, и каждый раз предвещал рождение новой династии императоров Китая.

Эта легенда имеет отношение также ко всем народам Земли, ибо сих пришельцев знали везде. Славяне почитали Эльбрус той самой горой Алатырь, над которой парил Гамаюн.

Именно Эльбрус почитался славянам Мировой горой, где расположен Рай, или Ирий.

Разные народы помещали рай в разных местах. Однако есть у приводимых ими географических координат и нечто общее. Согласно китайской даосской традиции райская гора Кунь-Лунь находится на западе от Китая где-то вблизи озера Грома. Черное море вполне можно считать этим озером. Именно сюда прилетают птицы Хуан и Фэн.

Мировая гора Меру древнеиндийской традиции — это великая гора в Тибете. Однако Веды Индии помнят и о другой горе — Рипа и о реке Раса, расположенных на старой родине.

Эти гора и река хорошо известны античным географам. Согласно их свидетельствам, Рипейские горы примыкали к Кавказу, а река Раса — это Ра-река (Волга и Дон). Авеста также говорит о Кавказе, ибо и Эльбрус, и Березати (русская Березань) — это горы Кавказа.

И Ветхий Завет свидетельствует о Кавказе, ибо рай, согласно библейским текстам, сокрыт где-то у истоков Тигра, Евфрата и Аракса.

Рай, или Ирий, был посажен на горах. В славянской традиции райскими горами считались горы Кавказского хребта и примыкающие к нему Рипейские горы. Сакральными центрами, обиталищами богов, считались все высочайшие вершины Кавказа.

Отделяла Кавказ и Рипейские горы от мира людей река Ра, у устья которой, там, где в нее впадала Кубань, находился камень Алатырь, отличный от горы Алатырь.

Согласно мифам, у подножия горы, или гор Ирия находилось Пекельное царство, Навь — «вывернутый наизнанку» Ирий. И он также имел сакральный камень, закрывавший вход в пещеру, которая вела в нижние миры. Определим местоположение этого камня, который также является камнем Алатырем (Черным Алатырем).

Камень Алатырь у входа в нижний мир упоминается в Русских Ведах, где рассказывается о том, как Велес отвалил Камень от входа в Пекло. До него никому не хватало сил это сделать.

Этот же Камень часто упоминается в русских народных сказках (по которым и был восстановлен миф). Его отваливают Иван Быкович, Иван Медведко и другие герои, заменившие Велеса в фольклоре.

Но где он располагался? Где находилось Пекельное царство, Навь Русских Вед? «Книга Велеса» однозначно называет Навью — Боспор: «И вот виделось в Нави: там Огнебог, влачась, уходил от причудливого Змея. И затопляя землю, текла кровь из Змея, и он лизал ее... И этот Змей — суть враги, приходящие с юга. Это боспорские воины...» (Троян IV, 1:4)

Боспорское царство во второй половине I тысячелетия до н. э. окружало пролив Боспор Киммерийский, современный Керченский пролив. Об этом же месте, как о древней земле Аида, где была пещера, ведущая в мир теней, и где была скала у входа в Аид, говорят многие греческие мифы.

Конечно, греки указывали и иные места — например, расщелину у мыса Тэнар на юге Пелопоннеса. Но наиболее почитаемое местоположение Аида — Боспор Киммерийский. Именно здесь поместил Аид Гомер, отправивший Одиссея к Аиду, туда, «где находится город народа мужей киммерийцев» («Одиссея», пер. П. А. Шуйского). Киммерийцы жили в то время вблизи Боспора Киммерийского.

Киммерия — это древнейшая славянская земля, откуда славяне были вытеснены сначала родственными скифами (небольшие поселения киммерийцев тогда остались у Боспорского пролива), а затем греками.

Мимо этого же места проплыли и аргонавты по пути к Колхиде. В то время над ними пролетел Орел бога Зевса, направлявшийся к Эльбрусу, дабы терзать печень Прометея.

В связи с нашим интересом к древним свидетельствам о палеоконтакте, нельзя не обращать внимания на описание этого Орла, данное Аполлонием Родосским в его «Аргонавтике»; написана в III в. до н. э. на основе легенд об аргонавтах и древнейших песен 2 тысячелетия до н. э., приписываемых фракийцу (праславянину) Орфею, участнику похода:

> Видели птицу они, как она в высоте с резким криком
> над кораблем пронеслась близко вечером. Все же
> парус ладьи всколыхнула она, крыл задев дуновеньем...

Далее дается описание этой «птицы», причем такое, что у современного читателя поневоле складывается впечатление, что обрисовывается самолет:

> Ведь тот Орел своим видом
> с воздушною птицей не сходен.
> Крылья его подобны гладким веслам...
>
> *«Аргонавтика».*
> *Перевод Г. Церетели*

Какие самолеты летали близ того места, где (как мы подозреваем) находился «космопорт» Гамаюна? Когда на-

блюдаемый аргонавтами Орел садился у гор Кавказа, мореплаватели «услышали голос стонущий Прометея, чью печень Орел вырывал...». По-видимому, это был рев двигателей садящегося летательного аппарата.

Теперь обратим внимание на описание ландшафта и рек Аида, в греческих мифах. Откроем поэму Гомера «Одиссея»:

> Реки увидишь в Аиде Пирфлегетон с Ахерontом,
> там и Коцит протекает, рукав подземного Стикса,
> там и скала, где шумно стекаются оба потока...
>
> *Перевод П. А. Шуйского*

Это описание Аида повторяет рассказ об этом же районе в поэме «Аргонавтика». Заметим, аргонавты приплыли к устью Ахеронта после того, как они прошли Боспор Фракийский (современный Босфор) и пересекли Понт (Черное море). То есть и Орфей поместил Аид недалеко от Колхиды (Кавказа) у Боспора Киммерийского.

> В гавань они вошли Ахероитова мыса с охотой.
> Вверху мыс воздвигался крутым и высоким утесом...
> На крутизне ряд платанов растет, ветви вширь пораскинув.
> Скатом же от нее ниспускается в сторону суши,
> набок немного беря, лощина с пещерой Аида...
>
> *Перевод Г. Церетели*

Вновь упоминается скала-утес, рядом с которой «пещера с лощиной Аида». Где же она находилась? Это станет ясно, только если признать, что перед нами описание ландшафта района, прилегающего к современному Керченскому проливу, но такого, каким он был до Дарданова потопа. В таком случае Ахеронт — это Ра-река (нижний Дон), текущая по дну будущего Азовского моря и впадающая в Черное море, Пирфлегетон — это Кубань, Коцит — это Ея, или Чолбас.

Перед выходом в море Пирфлегетон (Кубань) и Ахеронт (Ра-река) стекались в одно русло — в русло Ахерон-

та. И Ахеронт впадал в Черное море. Там, где стекались Ахеронт и Пирфлегетон, находилась та самая скала или утес (она же камень Алатырь).

Итак, мы определили точное местоположение камня Алатыря, который, видимо, был связан с деятельностью «пришельцев» из Космоса.

Являлись ли боги славянской ведической традиции представителями инопланетной цивилизации? Не противоречит ли это учению Вед о том, что боги — суть лики Единого Бога — Рода, и каждый из них ответствен за одну из сил и стихий Природы?

Силы, которые проявляются на Земле, существуют и в Космосе. Силы творящие, созидающие Явь, и силы уничтожающие, силы Тьмы, Нави. Звезды, Солнце, планеты — это творения сил Яви, огненных стихий Сварога и Сварожичей, порожденных Родом. Космический холод, тьма и стремление к угасанию, тепловой смерти — это проявление сил Нави, то есть влияние Чернобога, Мары.

Человек, наделенный земной или духовной властью, приводящий в движение народы, которые начинают изменять лик планеты, сам становится силой геологической, по сути полубогом. И если он служит той или иной космической силе, то он становится и воплощением ее на Земле. Потому земных владык, великих духовных пастырей называли воплощениями Бога, либо демонами, служителями Тьмы.

То есть существуют боги. Они в Ирии. Они недостижимы для смертных. А есть их земные воплощения. Это могущественные цари-волшебники или святые подвижники. Вот пример: есть Логос, Слово Бога, а есть Его Сын, Воплощение Логоса Христос. Он был на Земле.

А если космическая сила проявилась в существе еще более могущественном, в представителе инопланетной цивилизации? Можно ли такое существо назвать воплощением Бога? Уверен — да. Повелевающие силами Космоса и стихиями боги, о которых говорят Веды, — это сыны и воп-

лощения Единого Бога, а значит и существа, явившееся со звезд, также боги. Нет противоречия между учением Вед и современными представлениями.

Исток астрологии в Подводном Царстве

В поисках истока Звездного Знания мы уже с вершин Ирийских гор опускались в Подводный Мир, к ушедшему под воду камню Алатырю.

Под воду ушли также Арктида и Атлантида, где мы также искали исток астрологии. Согласно русским мифам, после Всемирного Потопа многие боги, бывшие прежде земными царями-астрологами, стали царями Подводного Царства.

Подводное царство — это также Навь, где живут подводные чудовища, драконы и змеи, в которые обратились древние гиганты, титаны, владевшие тайными силами и бывшие знатоками звездной науки. Потому традиция также относит исток звездной науки в Подводный Мир, откуда время от времени являлись на землю разумные морские обитатели и учили людей разным наукам.

И не потому ли современные звездные карты наполнены образами морских существ? Среди зодиакальных созвездий мы находим: Рыб, Козерога (с хвостом рыбы), Рака. Есть также созвездия Кита, Дельфина, Южной Рыбы, Гидры.

Велик и многосложен Подводный Мир. В целом он противостоит миру земному, как Навь противостоит Яви. Ближе всего к людям те морские народы, которые прежде жили на земле, потому они часто покровительствуют людям. Но есть и те, которые никогда не жили на земле. Для них земля, воздух страшны и они враждебны земным обитателям.

Все подводные цивилизации исполнены мудрости, в том числе и звездной мудрости. Потому исток астрологического знания находится здесь.

О морских народах, и прежде всего о мудрых морских змеях, рассказывают во всех уголках земли. О них рассказывают даже там, где о море знают только со слов.

Так, например, дагомеи и йоруба в Африке говорят о подводном Змее Айдо-Хведо, живущем в Гвинейском заливе. По утверждению дагомеев, Айдо-Хведо питается железом, которое ему поставляют красные морские обезьяны. Дагомеи уверены, что если железо кончится, Айдо-Хведо начнет кусать себя за хвост, затрясется земля и наступит Конец Света.

Ацтеки Центральной Америки рассказывают о великом Змее Кецалькоатле, вышедшем из Атлантики (иногда его и изображали богом, который держит на плечах Атлантический океан). Кецалькоатль считается ацтеками Верховным Богом, сотворившим людей, научившим их письменности, земледелию, астрономии. В сущности, он во всем подобен Атланту.

То же самое рассказывали и древние шумеры о полузмее-полурыбе боге Оаннесе (он же у славян Ян), вышедшем из вод Красного моря. Оаннес вместе с сопровождавшими его чудовищами бродил по городам Древнего Шумера, учил людей писать, возделывать поля, обрабатывать металлы. От Оаннеса древние шумеры, а вслед за ними и вавилоняне, научились астрологии.

Подробнее всего о подземной цивилизации нагов и жителях глубин — ниватакавачах, рассказывают индусы. В «Махабхарате» подробно описаны их города. Бог Индра так говорил Арджуне о подводных жителях: «Они живут, забравшись в недра океана. Говорят, их триста миллионов (как на подбор), они равны видом и пышут силой». Арджуна по просьбе Индры воевал с ниватакавачами и победил их, применив оружие богов.

Древние греки, а после них и римляне передавали легенды о Морском Змее Тритоне. Например, сказание об аргонавтах свидетельствует, что Тритон раздвинул Дарданелльский пролив, из-за чего приключился Дарданов потоп.

Греческий Зодиак. В центре Атлант поддерживает небо (Зевса, Гермеса и Ареса). Он же стоит по пояс в воде и держит в руке трезубец Посейдона, то есть признается также царем Подводного Царства

После землетрясения, раскрывшего пролив, и последовавшего за этим потопа (реальность этих событий подтверждена геофизиками), уровень Черного моря поднялся на пятьдесят метров, погибли древние причерноморские цивилизации. Заметим, что тогда в Черном море из-за и ослабления вертикального перемешивания вод, установились условия, способствующие возникновению и росту так называемой сероводородной зоны. Ранее воды Черного моря были насыщены кислородом.

В сероводородной зоне ныне и помещают ушедший под воду Черный Алатырь. Здесь царство Черноморского Змея, откровенно враждебного людям, но также обладающего великим знанием.

Считается, что на дне Черного моря, в водах, отравленных сероводородом, где нет кислорода, не может существовать жизнь. Будто бы на дне Черного моря вольготно себя чувствуют только некоторые виды бактерий.

Кстати, это удивительнейшие бактерии. Они — древнейшие простейшие организмы нашей планеты. Они жили уже тогда (3–4 миллиарда лет назад), когда атмосфера Земли была разреженной и почти не содержала кислорода. Это — представители жизни, основанной на совсем иных законах, потому они и живут в столь неподходящих на наш взгляд условиях.

Мы — люди, как и большинство живых существ Земли, дышим кислородом, выработанным растениями.

Однако так было не всегда. Около трех миллиардов лет назад, в раннем архее, воздух Земли содержал крайне мало кислорода. Тогда также бурлила жизнь, но сама основа ее была иной. В той первичной биосфере растения также поглощали солнечную энергию, перерабатывали углекислый газ, содержащийся в атмосфере, но выделяли не кислород, а серу и воду. Сероводород, в достатке имевшийся в воде и воздухе, они воспринимали как необходимое для жизни соединение. А кислород, наоборот, считали ядом.

Около миллиарда лет хозяевами Земли были существа, предпочитавшие вдыхать сероводород. У той жизни было достаточно времени, чтобы развиться до высших форм. Назовем для определенности эти предполагаемые высшие формы жизни — нагами (так именуются в индийском эпосе змее-люди, мудрецы, живущие в морских глубинах и под Землей). Вспомним также, что и наги, и многие иные подземные жители (в христианстве — прислужники Сатаны) всегда являлись людям, сопровождаемые нестерпимым запахом серы.

Если существовала подобная сероводородная цивилизация, то нетрудно себе представить причину, из-за которой она была сметена с лица Земли.

Возможно, во время одного из генетических экспериментов в биологических лабораториях нагов была по-

лучена бактерия, которая при фотосинтезе вырабатывала не серу, а чистый кислород. Эта бактерия, вырвавшаяся из пробирки, стала быстро размножаться и травить (с точки зрения нагов) воздух и океан кислородом. А надо сказать, что кислород — более агрессивный газ, чем сероводород. В неживой природе он существует только в связанном виде. Чтобы его освободить, нужно приложить немало усилий — это и делают зеленые растения.

Три миллиарда лет шла жесточайшая война между кислородной и сероводородной жизнью. Почти полтора миллиарда лет понадобилось кислородной жизни, чтобы завоевать океан и сушу, насытить воздух кислородом. Еще полтора миллиарда лет ушло на созидание разумного существа — человека.

Сероводородная жизнь всегда отступала. Ей пришлось покинуть сушу, и она ушла на дно океана. Но и здесь ей не было покоя. Сероводородные зоны в океане постоянно сужались из-за того, что доля кислорода в атмосфере возрастала. Ныне от старой планеты остался только так называемый «сероводородный пояс» — обширные области близ побережья Перу, Намибии и Индии, дно Красного и Черного морей.

Черное море было отравлено сероводородом на памяти людей после Дарданова потопа. Не тогда ли дно Черного моря стало владением Черноморского Змея?

О Черноморском Змее и его подводном царстве повествуют сказания славян.

Черноморский Змей в славянских легендах именуется Черноморцем, Морским и Поддонным царем. Черноморский Змей и сын его Тритон — не единственные владыки морей. Частью подводного мира также правит бог Ильм Водный, брат Ильма Кузнеца — они дети бога неба Сварога.

Есть под водой царство Владычицы Океана, супруги бога Солнца Ра. Прежде Ра с супругой правили на суше, но потом их царство погрузилось в пучину, и они стали владыками вод.

Черноморец сватался к Пленке — дочери Ра и Владычицы моря, а его сын Тритон к другой дочери Ра — красавице Раде. Но змеи были отвергнуты богинями. Пленка вышла замуж за Святогора, а Рада — за Крышня. Потом Черноморец сватался к богине грозы Диве и хотел погубить Ирий, но снова потерпел неудачу и был низвержен на морское дно.

Об этих неудавшихся сватовствах повествует, например, народная песня из «Белорусского сборника» Е. Р. Романова (Киев, 1885. Вып. 1, с. 12):

Против жаркого Солнца там стояла сосенка.
Там девчонка стояла, Черноморца поджидала...
Черноморец идет, семерых коней ведет.
— Садись милая, со мною:
Мы поедем до гаю, до синего Дунаю...
Стала дева воду брать — стало море прибывать,
Черноморец потопает... свою милую гукает...

Царство Черноморского Змея подробно описано в былинах и сказках о Садко. Напрасно считается, что эти рассказы относятся лишь к Балтийскому морю. Новгородские словене лишь в VII в. н. э. вышли к Балтийскому морю, а до этого более тысячелетия жили на побережье Черного моря.

В былинах описаны подводный дворец, несметные богатства Морского царя, рассказано о многих его дочерях, о таинственных слугах. В академическом издании «Новгородских былин» (М., 1978, с. 207) приводится легенда о пути Садко к Морскому царю, отличающаяся любопытными подробностями.

Согласно этой былине, Садко зазывают в подводное царство слуги Морского царя. Садко отправляется в гости к Черноморцу на некой «огненной лодочке»:

Побежала лодочка по синю морю...
Прибежала к столбу огненну...
Да и вверглась по нему в сине море,
Очутилась у двери хрустальной...

Рассказ об огненном столпе, огненной лодочке вновь напоминает нам современные уфологические описания. И вновь наводит на мысль о том, что под водой существует развитая в техническом (или энергетическом) отношении подводная цивилизация.

Согласно преданиям славян, именно в царстве Черноморского Змея лежит скованный Великий Черный Змей, который явится, когда наступит Конец Времен.

Люди по-разному относятся к старым сказкам. Конечно, спокойнее считать их досужим вымыслом. Но вот что настораживает. Даже если изложенное выше — лишь сказка, все равно — развитие человеческой цивилизации словно в самом деле направляется чуждым кислородной жизни разумом.

Так и кажется, что люди, получившие знание от подводных Змеев, употребляют его на пользу сероводородной жизни и сами становятся служителями Змея. Отравление вод и воздуха, гибель планктона и тропических лесов (легких нашей планеты), поглощение кислорода на тепловых электростанциях уже привело к тому, что сероводородные зоны в морях и океанах впервые за последние три миллиарда лет стали расширяться.

В связи с этим вспоминаются сцены из «Апокалипсиса», повествующего о том, как в Конце Времен будет освобожден и выйдет из моря дракон, бывший тысячу лет скованным в бездне. А потом он будет брошен в «озеро огненное, горящее серою» (Апок. 19:20). В море появятся «огненные столпы» (Апок. 10:1–2), похожие на выбросы горящего сероводорода. Люди станут погибать от трех язв — «огня, дыма и серы» (Апок. 9:18).

Знание, которое змеи дали людям, включает в себя и знание астрологическое. По-видимому, оно тоже считается опасным для будущих судеб человечества. Но не так ли дело обстоит с любым знанием? Даже просто знание письма опасно, ибо и словом можно убить. Технический прогресс опасен, новые технологии опасны и так далее. Но все зависит от того, как мы будем применять полученные знания. Атомная война может уничто-

жить человечество, а атомная энергия дает свет в наши жилища.

Так и астрология. Она может быть применена и в грязных политических целях, и для улучшения жизни людей, для обретения счастья и гармонии с природой. Все зависит от нас.

И только на одно мы можем надеяться: на то, что мы сумеем отстоять наши интересы и не будем служить Змею. И тогда от престола Бога и Агнца истечет «чистая река воды жизни, светлая, как кристалл» (Апок. 22; 1). И начнется новая жизнь.

Веды же говорят, что тогда наступит эра Водолея. С небес солнечными лучами, божественной Сурьей, изольется Ведическое Знание.

Наследие Допотопной Науки

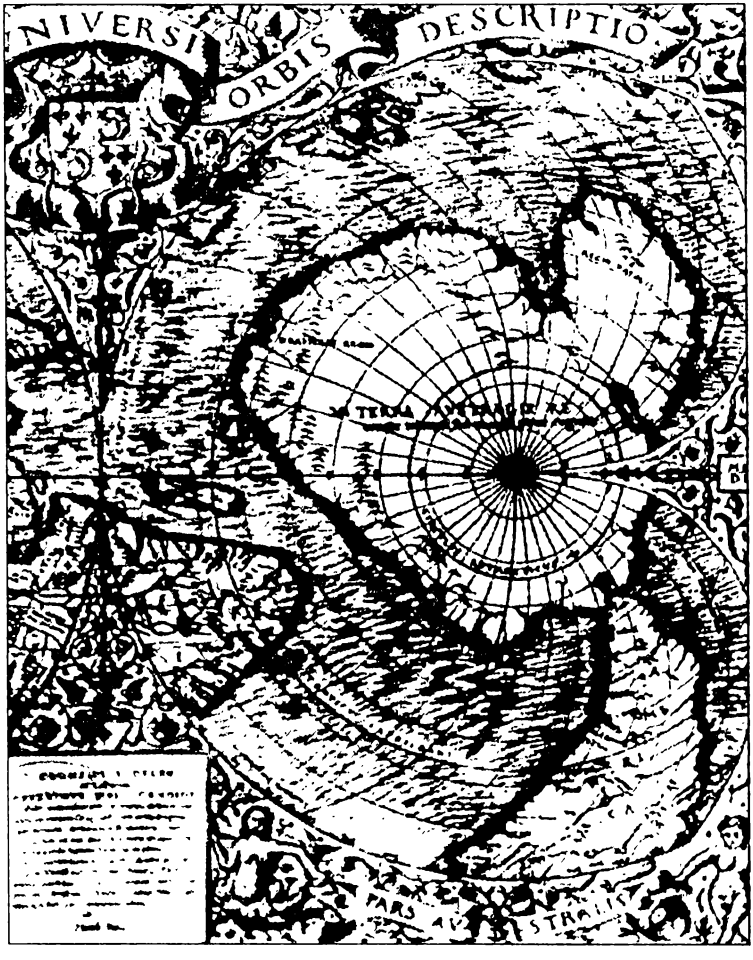
Все, что сказано выше об истоках астрологического знания, допустимо в том случае, если человеческое общество развивалось не так, как это принято считать теми людьми, которые полагают баснословными сведения об Атлантиде, Арктиде и прочем.

Однако ведическая традиция говорит о том, что в древности на Земле были царства, достигшие высочайшего развития. И тому есть свидетельства не только в священных текстах, легендах и сказках.

Следует обратить внимание на то, что обычно не принимается ортодоксами, и не потому, что сего не существует, а потому, что это не укладывается в их понимание.

Свидетельствам существования высокоразвитых древних (допотопных, доледниковых) цивилизаций посвящены многие книги. Здесь же обращу ваше внимание на дошедшие до нас сведения о наследии, оставленном, как думается, самими легендарными основателями астрологии.

Согласно мифам, Алтант-Святогор первым сделал карту звездного неба, а также составил первую карту Земли. О звездных картах этой традиции будет рассказано далее,

Карта Оронса Фина. 1531 г.

здесь же обратим внимание на некоторые старые географические карты.

Так, существует карта, составленная в 1531 г. французским математиком и картографом Оронсом Фином (изучалась американским географом Дж. Вейхаунтом). На этой карте вокруг Южного полюса изображен материк, очертания береговой линии которого в точности совпадают с очертаниями Антарктиды. Горы, изображенные на этой карте, даны примерно там, где они отмечены и на современных картах. Более того, Антарктида на этой карте изображена без материкового льда. На ней видны русла рек, фьорды.

Необъяснимость существования сей карты с точки зрения ортодоксальной исторической и географической науки очевидна. Сам материк был открыт русскими мореплавателями в 1820 г. и более-менее изучен только к настоящему времени (горы на карте Антарктиды могли появиться только в XX веке!).

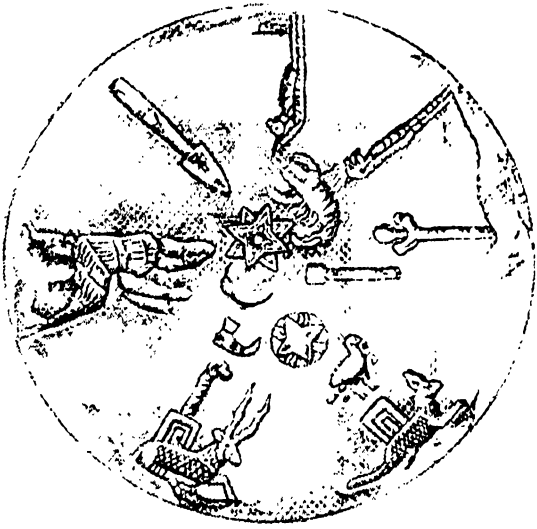
Конечно, можно предположить, что когда-то и на сей материк ступала нога человека, хотя для мореплавателей древности это была бы весьма трудная задача. Однако дело усугубляется еще и тем, что изображение Антарктиды безо льда может относиться только к доледниковому периоду. Нынешним антарктическим льдам более 5 тысяч лет, но и ранее Антарктида была покрыта льдами. Краткое отступление ледников было в XII и XXIII тысячелетиях до н. э. Более похожая картина могла быть наблюдаема около 60 тысяч лет назад.

Бытие этой карты легко объяснить исходя из ведической традиции. Судя по всему, Оронс Фин перерисовал эту карту с карт восточных географов (существует, например, турецкая карта Хаджи Ахмеда 1559 г. также с изображением Антарктиды, являющаяся копией некой более древней карты). Известно, что восточные географы знали о материке у южного полюса. Об этом материке говорят и священные тексты Вед Индии. Создана же она была во времена очень отдаленные и была спасена во время потопов и оледенений жрецами.

Не менее удивительны астрономические сведения, содержащиеся в древних календарях.

Например, никто не может объяснить, почему календарь индейцев майя самый точный из когда-либо применявшихся. Согласно этому календарю, время обращения Земли вокруг Солнца равно 365, 242 129 суток. По Григорианскому: 365, 242 500. Заметим, что ныне с помощью точнейших астрономических приборов длительность года установлена равной 365, 242 198. Таким образом, майя применяли календарь, для составления которого требовались познания в астрономии вполне сопоставимые с нынешними!

Лунно-солнечный индийский календарь имеет начало отсчета в 11 652 г. до н. э. Циклы календаря майя (по 2760 лет каждый) уходят в прошлое и имеют началом отсчета 11 653. Известно, что у египтян (согласно Диогену Лаэртскому) было записано 373 солнечных затмения и

Египетский Зодиак

832 лунных, а это как минимум 10 000 лет наблюдений.

Заметим также, что отсчет славянского календаря (начало Коло Сварога, полный прецессионный оборот звездного неба) идет от более древнего срока: от XXVI–XXVII тысячелетий до н. э. И в сем календаре, как будет показано далее, день Успения Майи Златогорки, дочери Святогора (то есть день гибель Атлантиды), приходится на середину сего календаря. Если рассчитывать по прецессии, то это дает год гибели Атлантиды, в точности совпадающий с указанным выше: 11 150 (с точностью до пятисот лет).

Эта традиция северная (гиперборейская) по происхождению, и она была известна также в Шумере. Согласно табличкам из храмовых библиотек Ниппура и Сиппара, звездный свод оборачивается за 25 920 лет. Расчеты всех таблиц исходят из священного числа 12 960.

Заметим также, что основа шестидесятеричной системы сосс равна 60. Разделим 25 920 на сосс, получим 432. А теперь вспомним, что кали-юга согласно индийской традиции длится 432 000 лет (теперь ясно, откуда взялась эта цифра).

Согласно исландскому эпосу, космическая битва богов и антибогов произойдет после того, как в 540 дверей войдут по 800 воинов, то есть 432 000 воинов (новое совпадение цифры). У вавилонского жреца Бероуза указано, что период царствования царей до потопа был 432 000 лет.

И все это говорит о том, что жрецами многих народов хранилась традиция, восходящая к знаниям допотопных цивилизаций высочайшей культуры.

Можно быть уверенными в том, что развитие человеческого общества не было только восходящим. Были и эпохи упадка, возвращения к дикости. Причиной тому, согласно священной литературе, были древние войны, отпадение человечества от почитания Всевышнего.

Об этом говорит и Библия, называя в качестве причины Всемирного Потопа гнев Бога из-за «развращения человеков», об этом же говорят и Веды, и все иные священные тексты.

Арабский Зодиак

Уничтожение древнего знания не было полным. Оно пережило все бедствия прошлых эпох и дошло до нас. И огромная, важнейшая часть сего древнего знания всегда хранилась славянскими жрецами. Прежде всего, это касается Учения о Пути Прави, а также Учения Святовита о Великом и Малых Триглавах.

Немалую часть славяно-ведического (арийского) астрологического знания унаследовали греки, римляне, арабы.

Славянское звездное знание пришло в Античный мир также через пеласгов, этрусков, славяно-фракийцев. Пройдя через многие руки, оно перешло и к современным астрономам и астрологам.

Однако многое в этом знании было искажено и затемнено. Немало было и утрат. Был забыт смысл многих звездных образов. И ныне астрологи учитывают только расположение планет по 12 зодиакальным секторам, которые выделены только потому, что они лежат на пути Солнца.

Положение зенита (темянной точки) играет столь же значительную роль в славянской астрологии, как и поло-

жение Солнца. Каждый из нас ныне знает, какой он «знак Зодиака» по Солнцу, но никто не знает, «под какой звездой» он родился, то есть какая звезда была в зените (причем в славянской традиции рассчитывается зенит неба, но не современного вам, а каким оно было в год Преображения Буса Белояра). И тем более, не изучив «Звездную книгу Коляды», славянскую традицию, никто не знает, что это значит.

Иногда в современной астрологии учитываются особые точки гороскопа (в том числе зенит), которые связывают с созвездиями, планетами, расположенными в сей точке. Но это иная точка, и их не следует смешивать. Обычный зенит в момент вашего рождения может находится в зависимости от времени суток в любом зодиакальном секторе.

А славянский гороскоп учитывает не суточное, а годовое и эпохальное вращение Земли, именно это определяет духов-покровителей дня. Именно этих духов-покровителей, богов, почитают во время храмовых празднеств в сии дни, а их созвездия в указанные дни сияют в зените. И именно эти звездные духи являются вашими хранителями и защитниками, именно их имена нужно знать.

И эта точка неба также является в зените над местом вашего рождения. И если бы не было прецессии, то сия точка была бы в зените в полночь. Именно в полночь эта точка являлась в зените в год начала эпохи Рыб и Большого Платонического года, в год распятия Буса Белояра. Теперь же она уже сдвинулась на 3/4 одного зодиакального сектора.

Для вас ваша звезда и ваше созвездие, «под коим вы родились», всегда находится рядом с вашим зодиакальным созвездием в том же зодиакальном секторе. И ваша звезда может быть и в самом зодиакальном созвездии, или находится в созвездии севернее или южнее, в зависимости от места вашего рождения.

Не раз предпринимались попытки учитывать влияние звезды, которая была в зените в момент рождения, но они всегда заканчивались неудачей. Одна из главных причин

подобных неудач составления гороскопов с учетом зенита и заключается в том, что при предсказаниях обычно определяют положение планет и созвездий в момент рождения, исходя из прямого наблюдения за звездным небом, а между тем нужно делать поправку положения планет и звезд на прецессию.

Подобную поправку ныне уже делают для зодиакальных созвездий, ибо из-за прецессии они также значительно отодвинулись от своих изначальных календарных секторов (потому эпоху Рыб вскоре сменит эпоха Водолея, но ведь от этого люди-Рыбы не станут людьми-Водолеями).

Для созвездий такую поправку делать легко, она делается сама собой, ибо знаки Зодиака привязаны просто к числам календаря, а не к небу. Связь же календарного Зодиака с прохождением созвездий, сроки коего изменяются из-за прецессии Земли, считается условной. Хоть кое-кто и пытается передвинуть в новую эпоху все знаки Зодиака на месяц. Но поддержки такие проекты не получают, ибо зодиакальные характеры людей явно не изменились.

А в том случае, когда ныне возникает необходимость найти границы зодиакальных секторов на небе (тем более зенит в год начала эпохи Рыб), возникают большие сложности. Из-за сего и происходит вся разноголосица мнений относительно сроков начала и конца эпохи Рыб, сроков начала эпохи Водолея.

Потому и, делая поправку для зодиакальных созвездий (в этом случае не нужно искать небесные координаты, достаточно знать календарь), для зенита такую поправку не делают, ибо для этого нужно вначале решить вопрос о дате начала эпохи Рыб, а значит, всего 27-тысячелетнего Мирового Круга (Коло Сварога).

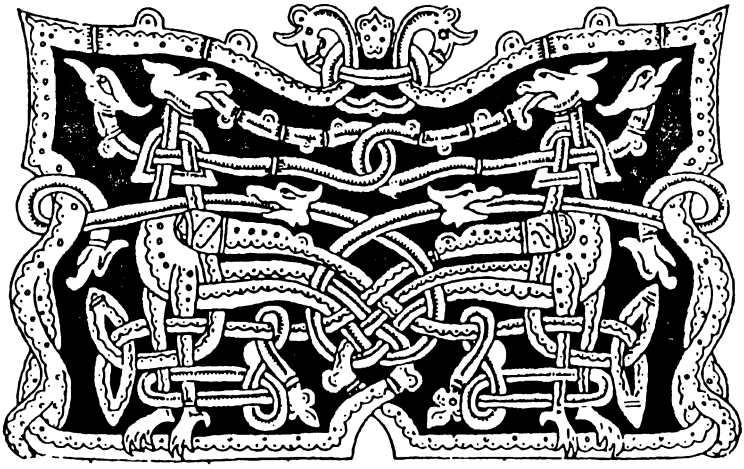
И этот год в славянской традиции суть 368 г. н. э. Тогда миру была явлена Правь, и тогда был распят и вознесся к трону Вышнего Бус Белояр (см. об этом ниже). И это главная дата не только славянской, но и мировой истории.

Славянская ведическая астрология — это разветвленная и многосложная область знаний. Она позволяет дать

прогноз как судьбы отдельного человека, так и общества, страны.

Многое позволяет она предугадать в будущем. Но для этого, во-первых, нужно знать Законы Прави, также владеть основами учения «Книги Велеса» о Малых Триглавах.

Научившись сему, а также зная смысл образов планет и созвездий в славянской традиции, можно будет овладеть знанием, приближающим к познанию Пути Прави.

Глава 2

ПРАВЬ СВЯТОВИТА

Законы Прави

Законы Прави даны Всевышним для всех Звездных Миров в Начале Творения.

Всевышний сам есть Закон. И одновременно в нашей Вселенной Он проявляется как Сын Закона.

Это Вышень — Всевышний Боже.
Тот, что Солнцем сияет в Сварге.
Что, родившись, шагнул три раза –
широко чрез простор Вселенной.
Это Юноша — Сын Закона,
Явь, и Навь, и Правь перешедший...

«Книга Коляды». II а

Имя Всевышнего — Всевышний. Имя Творца — Творец. Имя Сына Бога — Сын Бога. Он — родил все сущее, потому Он — Род. Он выше всех, потому Он — Всевышний. Он сотворил (сварганил) земной мир и Сваргу, потому Он — Сварог.

В разные эпохи Он сходил к нам — Крышнем, Вышнем-Дажьбогом, Колядой. Нисхождения Бога — суть Его Сыновья, единые с Ним, суть Его проявления в земном мире. Через Свои образы Он являет нам Свою волю, являет Законы Прави.

Однако следует знать, что каждое из названных имен — суть описание одного из Его качеств, а истинное имя Его, сочетающее все Его качества, — неизреченно. Следует говорить так: имя Бога — Бог. Но мы называем Его и иными именами, и так обращаемся к разным Его ликам, ибо «Бог и Един, и Множествен» («Книга Велеса». Крынь. 9:3). И в этом множестве ликов Бога дана Правь.

Звездный Закон — это Правь (Правило), коей подчинены Явь (мир явленный) и Навь (мир духовный, посмертный). Само звездное небо — суть Правь. Расположение звезд, движение планет и светил подчинено Прави — единому для всей Вселенной закону. Познав Правь, научившись предсказывать небесные явления, научишься предсказывать и явления земной жизни, ибо Прави подчинены и небо, и земля.

Явь, Навь и Правь — это три сущности, три силы, три лика Бога. Явь — это мир, явленный Всевышним, рожденный Родом. Навь — мир духовный, посмертный, мир пращуров и богов. Навь — это мир, в котором пребывает Личность Бога до ее нисхождения в Явь, воплощения в земном мире.

Правь — это всеобщий Закон, управляющий миром, закон Бытия Мира и закон Развития — то есть закон взаимодействия, взаимопроникновения, коловращения, смены Яви и Нави. Его также называют законом Триглава, Яви-Прави-Нави, суть которого раскрывают три Великих Закона Прави.

Первый закон Прави — это Закон Рода.

Закон Рода — суть закон Бытия, закон Существования Мира. Всевышний в образе Рода породил Вселенную — мир явленный и мир духовный. Род — это Бытие. Род родил, рождает и будет рождать Вселенную. Род отделил Бытие от Небытия, Явь от Нави, Правду от Кривды — и тем определил путь Прави. Только путь Прави ведет к Всевышнему.

Символ Всевышнего Бога — Круг, означающий Солнце, бога Рода, источник-рот, родник, род.

Бог — это Правь. Это — Тот, кто породил мир, кто является его причиной, истоком и целью. Мир был рожден, а значит, у него есть Родитель. Те, кто утверждают, что мир существовал всегда, то есть не был рожден, подразумевают то, что исток бесконечно удален от нас. Но бесконечность — это иное имя Всевышнего. В бесконечности — значит у Бога. Он — сама Бесконечность. Он — Безграничен. Он вне нас, потому для нас — ограниченных — Он недостижим. Но для преображенных, вышедших за границы Бытия, шагнувших в инобытие, Он — Сущий.

И если мир, в котором мы ныне пребываем, имел начало ограниченное число лет назад, то это значит, что Бог за этой границей вне времени, а значит — во всех временах. Он сам — Время. Он создал и начало, и продолжение, и границу.

В полноте своей Он недостижим и непознаваем ограниченным человеческим разумом. Но человеку дано познать Его лики, Его воплощения на Земле, Его нисхождения. Потому нет ничего более очевидного и доступного, чем Всевышний.

Его свойства таковы, что, даже отрицая Его Бытие, признают Его существование под другими именами: Природа, Вселенная, Абсолют, Бесконечность, Первопричина и так далее. Признают существование и Его ликов под именами — Жизнь, Смерть, Любовь, Добро, Зло и иными.

Возможности Всевышнего безграничны, потому Он является людям и Личностью, к которой можно обращаться,

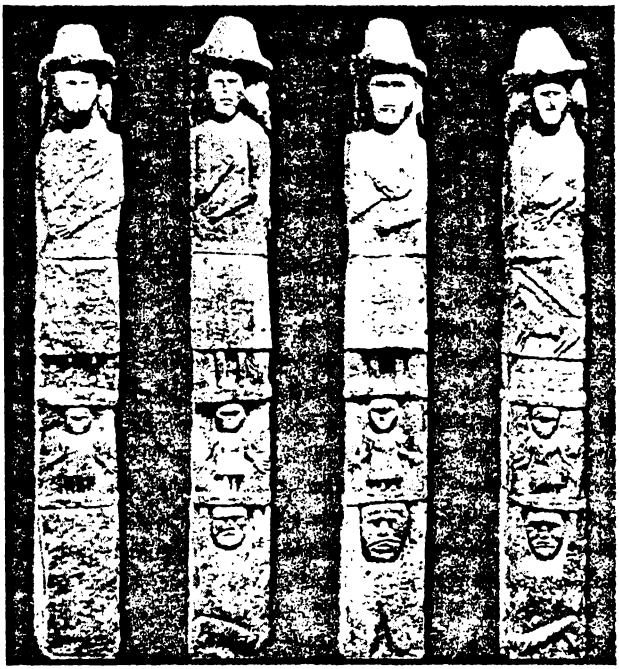
к которой можно стремиться, которую можно и нужно любить.

Человеку дана возможность осознать Законы изменения мира, понять Цель существования Вселенной и своего собственного бытия. Осознав Цель Бытия, человек вступает на Путь Прави.

Самим Своим рождением, явлением Себя в ипостаси Рода, Всевышний дал Вселенной также Закон Велеса.

Закон Велеса. Велес — бог, который приводит мир в движение. Он обладает энергией, которая принуждает Явь перетекать в Навь, а Навь в Явь. Велес стоит на границе Яви и Нави.

То есть Закон Велеса — это Закон Развития, Закон Коловращения, Закон смены Яви и Нави, смены Отца —

Триглав-Велес поддерживает Небо и Землю

Сыном. Потому Род воплотился в Свароге, Сварог — в Перуне, Перун — в Дажьбоге, Дажьбог — в Коляде. Предания о смене поколений богов, о явлении Богом новых ликов — суть повесть о развитии Вселенной, о смене эпох в духовном и материальном мире.

Согласно всеобщему закону Прави, Явь и Навь противостоят и противоборствуют. Явь стремится изменить мир, действие ее приводит к рождению, пробуждению, горению. Навь же — сила, стремящаяся оставить мир неизменным (либо — вернуть мир в первоначальное состояние). Ее действие приводит к умиранию, засыпанию, угасанию.

Смена Яви и Нави — это смена дня и ночи, времен года, жизни и смерти, радости и печали, вдоха и выдоха. Причина изменчивости мира в его качественном разъединении на Явь и Навь, на мужское и женское начало, на Отца и Матерь. Движущей силой изменчивости мира является Любовь. Любовь — это энергия Всевышнего. Это Дух Всевышнего. Это то, что до Света и Огня, но — то, что является причиной Света и Огня. Оно в полумраке, на границе Яви и Нави. Это и мужское, и женское начало. Это и разумное, и животное начало. Это и Смерть, и Жизнь. Это и Великая Матерь, и Велес.

И Велес, и Великая Матерь — суть энергии, приводящие мир в движение. Потому они — суть третий лик Всевышнего. Но они различны и противоположны. Матерь дает энергию для проявления Всевышнего в Яви, в мире материальном, она рождает Сына. В отличие от нее Велес забирает энергию, он — Дух, который открывает дверь из Яви в Навь.

Символически этот закон изображается — коловратом, свастикой, то есть знаком Яви, который имеет название Посолонь, в котором свастика вращается посолонь, именно по Солнцу, по часовой стрелке, а также знаком Нави, который имеет название Осолонь, свастика вращается против Солнца, против часовой стрелки.

Этот закон равнозначен Триединству Бога. Триглав (Троица) — это и Отец, и Сын, и Дух. Триглав каждый раз

по-новому проявлялся в различные эпохи. Значит, главный Закон Прави, Закон Развития, на более глубоком уровне — это закон явления многих Троиц в разные эпохи.

В эпоху Крышня Триглав — это Сварог-Вышень-Сва, позднее — Вышень-Крышень-Майя, потом — Ра-Хорс-Рада. В эпоху Коляды — Дажьбог-Коляда-Майя Златогорка.

Троичные отношения Отец-Сын-Дух отличают всех ведических богов и духов. Согласно «Книге Велеса», в Древнем Новгороде Великим Триглавом почитали Деда-Дуба-Снопа, то есть Сварога-Перуна-Велеса. Сварог и Перун — это Отец и Сын, а Велес — стоит на границе Яви и Нави, объемлет и Навь, и Явь. После переселения западных славян Святым Духом в Триглаве стали почитать также и Святовита.

В индуизме Троица-Тримурти — это Брахма-Вишну-Шива, в древней египетской религии — Ях-Хор-Исида, в христианстве — Яхве-Христос-Мария, или в современном каноническом видении Отец-Сын-Дух.

Полное ведическое учение об устройстве мира духовного и материального, о Троицах-Триглавах, дает «Книга Коляды». Течение жизни всегда следует законам Прави, изложенным в этой книге.

Закон Триглава — Яви-Прави-Нави говорит о трех основных силах, управляющих течением жизни. «Звездная книга Коляды» говорит о многих силах, ибо за каждым богом и духом стоит определенная космическая сила. Потому сама книга Вед — суть полное изложение общего закона Прави, его также называют Законом Коляды.

Закон Коляды. По преданию, Коляда передал пришедшим к нему волхвам сорока народов учение о Великом Коло (Круге), о Дне и Ночи Сварога, а также учредил первый Календарь (читается: «Коляды дар»).

Было это около 6,5 тысячи лет до н. э. (Все даты вычислены с применением астрономических методов, исходя из описаний звездного неба, данных в легендах).

Коляда дал людям «Звездную Книгу», разделенную на 12 частей-клубков, по числу знаков Зодиака. В каждом

клубке Песен повествуется об одной Зодиакальной эпохе. 12 зодиакальных эпох составляют Большое Коло или День Сварога.

За один День Сварога Солнце, положение которого отмечается в весеннее равноденствие, из-за медленного смещения земной оси проходит по всему поясу зодиакальных созвездий и возвращается к исходной точке. Приблизительно за две тысячи лет точка весеннего равноденствия проходит 1/12 часть круга. Ныне человечество живет в переломную эпоху Рыб и Водолея.

Медленно вращается колесо Космических Часов, то есть — Звездное Небо, Колесо Сварога, движимое Перуном. Числобог говорит ему свои числа, а огнищане молят Перуна, чтобы он не переставал следить за миропорядком, за вращением Большого и Малого Звездных Колес.

Переходят стрелки Космических часов. И в новом знаке силы Космоса проявляют себя согласно Закону, данному в «Звездной Книге».

В эпоху Рыб, или в эпоху Рода (по Песням — обращающегося в Рыбу), происходит крушение старого мира и рождение нового. В эпоху Водолея — Крышень изливает на Землю из чаши, наполненной медовой Сурьей, Ведическое Знание. В эпоху Козерога и Скорпиона на Землю сходят полубоги — Индра (оседлавший Козерога) и Скипер-зверь. В Весах властвует Велес. В Деве — рождается Майя Златогорка. В Льве — рождается Дажьбог. В Раке — на Землю вновь сходит Крышень в образе Коляды. В Близнецах — рождаются Купала и Кострома. В Тельце — Лада передает прародителю славян Богумиру тайну приготовления медовой Сурьи. В Овне — Белояр-Дажьбог побеждает Чернобога-Кащея, после чего происходит Великий Потоп, а затем Мир вновь возрождается.

Сей Закон Коляды вначале был изложен Крышнем, Сыном Вышня, то есть Внуком Закона. Сей Закон Крышня-Коляды был осознан Святогором. Благодаря обретенному знанию, Святогор сумел пройти по Пути Прави и явиться к Трону Всевышнего. Так он стал Святовитом или Святым Светом.

По «Звездной книге Коляды» Святогор познал всю звездную мудрость и записал ее в «Вещёрскую книгу», иначе «Книгу Святовита», содержащую Звездный Закон. И эта книга была унаследована его потомками Святогоричами, в том числе и самим Колядою, сыном Майи Златогорки и Вышня-Дажьбога.

Законы Святовита нашли отражение и в «Книге Велеса» в Учении о Большом и Малых Триглавах.

Учения о Большом и Малых Триглавах в «Книге Велеса»

Учение о Великом Триглаве дано в «Прославлении Великого Триглава».

В первых строках «Прославления» пращуры призывают склониться перед Великим Триглавом. С преклонения перед Троицей начинали и сами пращуры, когда пребывали в мире Яви:

«И вот начните, во-первых,
главу пред Триглавом склоните!» –
Так мы начинали,
великую славу Ему воспевали...

И вот речь идет о Первом лике Триглава:

Сварога — Деда богов прославляли,
что ожидает нас.
Сварог — старший Бог Рода Божьего,
И Роду всему вечно бьющий родник,
что летом течет из крыни,
Зимою не замерзает,
живит той водою пьющих!

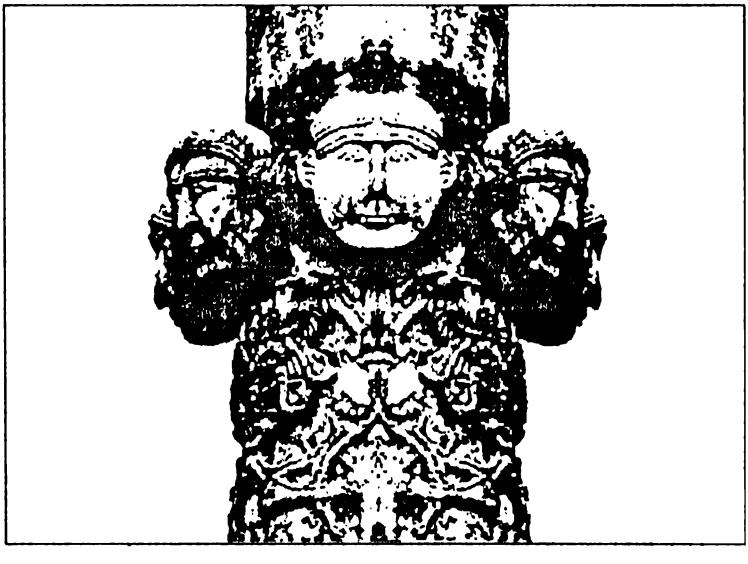
Пращуры, когда были на Земле, прославляли Творца нашей Вселенной Сварога. Ибо он — «старший бог Рода Божьего», отец всех Сварожичей, пращур славяно-русов.

Сварог — «вечно бьющий родник» всякому Роду. Он начало, исток, причина всего сущего. Род Божий — все небожители. Все рожденное, сущее — суть Природа. У всего рожденного есть Родитель. И Сварог — суть исток, начало начал, причина причин всего сущего.

Выше Сварога — Всевышний, сотворивший все миры, и в каждом из миров родивший Сварога. Сварог — суть творящий лик Всевышнего, полное его проявление в нашей Вселенной.

Для нас Сварог — этот исток, родник с живой водой, которая течет по Ирийскому саду из небесной крыницы. Сию крыницу раскрыл Сварог, когда ударил молотом по бел-горюч камню Алатырю, вершина коего упирается в Полярную Звезду.

Крыница никогда не замерзает. Из нее растекается по небосводу Звездное Молоко. И это Молоко — суть Млечный Путь, суть Правь — Небесный Закон, коему

Сварог, угловая колонна Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Реставрация А. Асова

подчинено Мироздание. И сей животворящий исток — суть сами Веды.

Из сего родника в свое время черпали силы и знание пращуры и вознеслись в Ирий. Потому они так говорили через волхвов:

Живились и мы, срок пока не истек,
пока не отправились сами к Нему
ко райским блаженным лугам!

Пращуры призывали потомков своих вновь испить из сего родника, ибо из него течет живая вода. Благодаря сему роднику прибывают силы у народа русского, живет родная земля.

Затем в «Прославлении» пращуры прославили Второй лик Триглава, «бога битв и борьбы» Перуна:

И Громовержцу — Богу Перуну,
Богу битв и борьбы говорили:
«Ты, оживляющий явленное,
не прекращай Колеса вращать!
Ты, кто вел нас Стезею Правой
к битве и тризне великой!
О те, что пали в бою,
те, которые шли, вечно живите вы
в войске Перуновом!»

Перун — Сын Сварога в Великом Триглаве, он — Сварожич. Перун «оживляет явленное», сущее, приводит мир в движение. Смена Отца Сыном выражает движение, изменение мира. После Отца приходит Сын, после Ночи — День, после Смерти — Жизнь, а после Нави — Явь. И это есть Правь. Так вращается Колесо Жизни, Колесо Сварога, которое — суть сама Сварга, Звездное Небо. Вращение Звездного Неба подчинено Прави, всеобщему Закону Мироздания.

Потому пращуры призывают Перуна оживлять Явь, не прекращать вращать Колеса Сварога, также вести воинов Сварожьих «Стезею Правой», то есть по Пути Прави.

В Лютую эпоху, в эпоху войн и междоусобиц, Лик Сына в Великом Триглаве — это лик бога войны. Потому Путь Прави — это путь воина.

Тот, кто шел этой дорогой и пал в бою, тот до конца исполнил свой долг. Он слился с пращурами-небожителями, стал бессмертным воином в войске Перуна.

Далее пращуры прославили Третий Лик Триглава – бога Святовита:

И Святовиту мы славу рекли,
он ведь восстал Богом Прави и Яви!
Песни поем мы Ему,
ведь Святовит — это Свет.
Видели мы чрез Него Белый Свет.
Вы посмотрите — Явь существует!
Нас Он от Нави уберегает —
Мы восхваляем Его!
Мы плясали — Его воспевали,
к нашему Богу взывали мы,
ибо тот Бог — Землю с Солнцем носил,
звезды держал, Свет укреплял.

Святовит «восстал богом Прави и Яви». Это значит, пращуры вспомнили о том, как Святовит стал богом Прави и Яви, Третьим Ликом Триглава, когда познал звездную мудрость.

Изначально Святовит не был Третьим Ликом, он был Святогором, сыном Рода Рожанича, родоначальником многих земных народов. Святовит-Святогор был столь же древним царем, как и сам Сварог.

Он хранил Стожар — ось, вокруг коей вращается само Небо — Колесо Сварога. Он жил в Святых горах. И узнал законы Неба, как движется Земля, Солнце и звезды — потому он «Землю, Солнце и звезды держал, Свет укреплял». Он — единственный из земных царей поднялся к трону Всевышнего. Всевышний дал ему силу, с коей несравнима сила Сварожичей. Но не стал Всевышний ограждать Святогора от силы Камня.

Потом бог Велес, бывший Третьим Ликом в ту эпоху, принес ему Камень (и был это Черный Камень). И Святогор пытался поднять его, но не сумел и обратился в Святую гору. Дух его — стал Святым Духом, Третьим Ликом Триглава. Он стал Светом, оберегающим людей от Тьмы и Нави. Он стал Святовитом.

Славьте великого Святовита:
«Слава Богу нашему!»
Скорбите же сердцем нашим –
этим вы смели отречься
от злого деяния нашего,
и так притекли к добру.
Пусть обнимаются Божии дети!
И говорите:
«Все сотворенное
не может войти в расторгнутый ум!»
Чувствуйте это, ибо лишь это умеете,
ибо тайна та велика есть:
как Сварог и Перун –
есть в то же время и Святовит.

Всевышний явил миру вместо Ветхой Троицы — Дида-Дуба-Снопа Новую Троицу — Сварога-Перуна-Святовита. Потому «Сварог и Перун — есть в то же время и Святовит».

Почему это случилось — «тайна сия велика есть». Она «не может войти в расторгнутый ум», в человеческое сознание, но можно великую правду сего почувствовать сердцем. И тогда следует, скорбя сердцем, отречься от своих злых деяний и притечь к добру. Когда же это произойдет, божьи дети обнимутся и восславят Всевышнего.

Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он — вне нашего мира. Вход к нему — в точке соприкосновения вершины Мировой горы, или оси Стожара и небосвода. Сия гора-ось видна лишь духовными очами. Но сама точка соприкосновения видна всем — это Полярная Звезда.

Полярная Звезда сияет над Северным Полюсом. Здесь отражением Трона Всевышнего явлен трон Белого бога. А

на Южном полюсе явлен трон Черного бога. Черный и Белый бог вечно враждуют. Эта их борьба — суть коловращение Нави и Яви.

Эти двое охватывают небо,
сражаются тут Чернобог с Белобогом
и Сваргу поддерживают,
чтоб не был повержен тот Бог Святовит.

Белбог и Чернобог «охватывают небо» и «сражаются». Они же «Сваргу поддерживают» Северным и Южным Стожарами (Белой и Черной горами). А Святовит поддерживает небо Святой горой в центре земного мира.

Ни Черный бог, ни Белый бог не могут одержать верх. Иначе Правь не будет соблюдена, не устоит и сам Святовит. Потому Чернобог и Белобог хранят равновесие между Явью и Навью, Днем и Ночью, Зимой и Летом, «чтоб не был повержен тот бог Святовит».

И в этой вечной борьбе Нави и Яви — есть Правь. Это главный Закон Прави, Закон Великого Триглава.

Учение о Малых Триглавах. Далее в «Прославлении Великого Триглава» пращуры, вещающие через жрецов во время Радогоща, перечисляют Малые Триглавы Лютой эпохи, коя суть Зодиакальная эпоха Рыб.

За теми двумя — Хорс и Велес, Стрибог.
Затем — Вышень, Леля, Летеница.
Затем Радогощ, Крышень и Коляда,
каждый — едва ли не Вседержитель.
Следом идут Сива, Яр и Дажьбог.

Первый Малый Триглав — это «Хорс и Велес, Стрибог». Хорс — бог Солнца. Велес — хозяин Луны. Стрибог — бог ветров и бурь, он же — суть Дух Божий, рожденный из дыхания Рода. Вновь в Малом Триглаве мы видим отражение Великого Триглава, ибо бог Солнца являет миру Явь, хозяин Луны — Навь, а Дух Божий — Правь.

Второй и Третий Малые Триглавы — это Вышень, Леля, Летеница, также — Радогощ, Коляда, Крышень. За ними следует Четвертый Триглав, подводящий итог предшествующим: Сива, Яр и Дажьбог.

Учение о Малых Триглавах имеет несколько ступеней понимания. Первая степень — постижение смысла образов богов, исходящее из традиции Русских Вед. Далее следует осмыслить Законы Малого и Большого Коло Сварога. Нужно, исходя из полученного знания, осознать смысл данной в тексте дощечки последовательности Малых Триглавов.

Самый первый смысл данной последовательности Малых Триглавов таков: Второй и Третий Малые Триглавы покровительствуют временам года. Каждому из шести богов соответствуют по два месяца.

Вышень покровительствует весне (имя времени года происходит от имени бога-покровителя, здесь: весенней ипостаси Всевышнего). Месяцы весны — белояр (март), ладень (апрель).

Леля покровительствует предлетью (в предлетье справляют свадьбы, это время любви, ибо сама Леля — богиня любви). Месяцы предлетья — купалень (май), кресень (июнь).

Летеница покровительствует лету (имя времени года происходит от имени богини-покровительницы). Месяцы лета — ильмень (июль), святовитень (август).

Радогощ покровительствует осени. Месяцы осени — велесень (сентябрь), эвлисень (октябрь). Праздник Радогоща или Родительский день проходит 19 эвлисеня (7 ноября).

Коляда покровительствует предзимью. Месяцы — овсень (ноябрь), колядень (декабрь). Праздник Коляды проходит 1–12 коляденя (21 декабря — 1 января).

Крышний покровительствует зиме. Месяцы — бересень (январь), лютень (февраль). 10 бересеня (29 января) празднуют Преображение Крышня.

За первыми четырьмя Малыми Триглавами в Прославлении следуют еще четыре Малых Триглава, кои суть духи-покровители двенадцати знаков Зодиака и месяцев.

А вот Белояр, Ладо, также Купала,
и Сенич, и Житнич, и Венич,
и Зернич, Овсенич, и Просич,
и Студич, и Ледич, и Лютич.

Здесь перечислены духи-покровители месяцев года: Белояр (март), Ладо (апрель), Купало (май), Сенич (июнь), Житнич (июль), Венич (август), Зернич (сентябрь), Овсенич (октябрь), Просич (ноябрь), Студич (декабрь), Ледич (январь), Лютич (февраль).

Имена духов-покровителей часто одного корня с бытующими и ныне народными названиями месяцев.

Соотнесение Малых Триглавов и шести сезонов года, а также двенадцати месяцев проясняет смысл календарных празднеств Малого Коло. Тот же закон действует и в отношении Большого Коло Сварога.

Далее в «Прославлении» перечислены еще два раза по двадцать четыре духа-покровителя различных видов хозяйственной деятельности, явлений природы. Это еще два земледельческо-охотничьих календаря, берущих отсчет с весеннего равноденствия.

Малые Триглавы Большого Коло. Известно, что месяцу Малого Коло соответствует Зодиакальная эпоха (около 2160 лет) Большого Коло. Ныне идет эпоха Рода-Рыб (в Малом Коло ей соответствует месяц лютень), грядет эпоха Крышня-Водолея (в Малом Коло ей соответствует месяц просинец).

В «Книге Велеса» даны имена духов-покровителей месяцев, которые соотносятся со знаками Зодиака. Но традиция дает также и имена богов-покровителей самих знаков Зодиака. В «Звездной книге Коляды» — это Белояр (Овен), Лада (Телец), Купала (Близнецы), Коляда (Рак), Дажьбог (Лев), Майя (Дева), Велес (Весы), Перун (Скорпион), Китоврас (Стрелец), Индра (Козерог), Крышень (Водолей), Род (Рыбы).

Имена духов-покровителей из «Книги Велеса» определяют также и качества богов в данный месяц либо Зодиакальную эпоху.

Году Малого Коло соответствуют в Большом Коло двенадцать Зодиакальных эпох, полное Коло Сварога (около 27 тысяч лет). Этот период также именуют Годом Сварога. Иногда Год Сварога называют Днем Сварога. Делают это, чтобы обозначить дух эпохи.

Так, Зима Сварога — то же, что Ночь Сварога. Эта традиция установилась на Северной Прародине ариев, где берут исток славяно-гиперборейские звездные учения. Здесь за Полярным Кругом полгода длится день, а затем полгода — ночь.

Когда же речь идет о расчетах, День Сварога (Сутки Сварога) — это тридцатая доля Зодиакальной эпохи (Месяца Сварога), то есть 72 обычных года.

Дажьбог с Алатырем и Колесом Сварога. С сармато-славянского фалара. Исторический музей

Перечисленные в «Книге Велеса» перед зодиакальными первые четыре Малых Триглава (Хорс-Велес-Стрибог, Вышень-Леля-Летеница, Радогощ-Крышень-Коляда, Сива-Яр-Дажьбог) раскрывают также более подробную структуру Большого Коло.

Двенадцать богов, явно не имеющих никакого отношения к солнечному Зодиаку, могут быть связаны только с таким астрономическим и астрологическим явлением, как Юпитерианское двенадцатилетие (у славян Дажьбожье Коло).

Юпитер за 12 лет проходит небесный круг, но влияние этой планеты на течение жизни отлично от влияния Солнца, потому его значение в 12 знаках Зодиака иное.

При сопоставлении китайской и русской традиций исчисления двенадцатилетий получим, что китайский животный цикл является перечислением священных животных богов из русского календаря. И это не удивительно, ибо рождение сего календаря произошло во времена патриарха Богумира (китайского Юя), когда праславяне, жившие на Южном Урале, и их соседи китайцы входили в единую империю.

Произведем сие сравнение китайской и русской традиций: Крыса-Хорс, Бык-Велес, Тигр-Стрибог, Кот-Вышень, Дракон-Леля, Змея-Летеница, Лошадь-Радогощ, Коза-Коляда, Обезьяна-Крышень, Петух-Сива, Собака-Яр, Свинья-Дажьбог.

Крыса и Свинья, стоящие рядом в Дажьбожьем Коло, являются священными животными солнечных богов Хорса и Тарха Дажьбога, иногда соединяемых в единого Хорса-Дажьбога. Тарх Дажьбог, как и Хорс, отождествляется с греческими Гелиосом и Аполлоном Таргелием, которого называли «богом мышей». Свинья, или вепрь, — животное Вишну в Ведах, а Дажьбога в последней его инкарнации славяне именовали Вышнем-Дажьбогом.

Бык — священное животное Велеса, сына Небесной Коровы, его имя в русских сказках Иван Быкович.

Тигр и Кот — оба из семейства кошачьих. В русских сказках с ними может быть сопоставлен кот Баюн, земной

собрат священной птицы Гамаюн. А Гамаюн, как и Гаруда в Индии, это священная птица Вышня. Рядом с нею является птица Стрибога — Стратим. Бога ветров именуют в русских заговорах Страхом-Рахом, он же птица Рух, или Рах, что значит «красная». Тот же смысл и происхождение у имен «рысь», «росомаха» (животные, похожие на тигра).

Дракон, в данном случае имеется в виду Ладон, — священное животное Лели. В образе дракона Ладона, охраняющего яблоки Ирия, являлась мать Лели — Лада, в этом же образа являлась и сама Леля.

Змея — священное животное Летеницы, она же Дива-Летеница, дочь Дыя, супруга Перуна. Как и отец Дый, она обращалась Змеей.

Лошадь — священное животное Крышня, Коляды, Дажьбога, а также сына Коляды — Радогоща. Это конь Кологрива.

Коза — священное животное Дыя и Вия, то есть Дыевичей — противников Коляды. Коляду часто изображали борющимся с Козой, Козерогом. Они противники, но они же и едины. Где Коляда-Рак — там рядом и Коза-Козерог, но Коза Коляде доставляет немало хлопот.

Обезьяна Хануман друг Рама-Кришны в Ведах Индии, а значит она также священное животное русского Крышня (ей соответствует лесовик или медведь).

Петух — птица Ярилы и противник Сивы. А Собака — священное животное Сивы и противник Ярилы. В Греции петух был священным животным Ареса, родственного Яриле. Собака даже по наименованию происходит от Сивы (Сибы). Ярила и Сива часто являются вместе, борются между собой. Также как Коляде противостоит Коза, Сиве противостоит Петух, а Яриле — Собака.

Итак, в «Книге Велеса» мы видим русское подобие китайского 12-летнего календаря. Можно по этому календарю назвать и иные ряды животных, птиц, деревьев, цветов, исходя из славянской ведической традиции.

Так получим птичий ряд: Алконост, Сирин, Стратим, Гамаюн, Лебедь, Орлица, Утка, Аист, Голубь, Сова, Петух, Сокол.

Или ряд деревьев: Сосна, Ель, Вяз, Вишня, Яблоня, Дуб, Рябина, Орешник, Терновник, Осина, Ольха, Береза.

Также и ряд цветов: Тюльпан, Виола, Гиацинт, Подснежник, Роза, Гвоздика, Астра, Водяная Лилия, Первоцвет, Гладиолус, Фиалка, Мак.

Каждый из шести Вседержителей (сезонных духов-покровителей) Второго и Третьего Малых Триглавов раскрывают духовную сущность шести сменяющих друг друга Дажьбожьих двенадцатилетий.

В целом это составляет 72 года, то есть День Сварога в Большом Коло. Ныне идет 12-летие Радогоща (Коло Радогоща), начавшееся в 1989 г., а также 72-летие Яра, начавшееся в 1953.

Три бога Четвертого Малого Триглава: Сива, Яр и Дажьбог покровительствуют трем сменяющим друг друга Дням Сварога, или трем эрам: эре Сивы, эре Яра, эре Дажьбога. В целом три эры составляют 216 обычных лет. Зодиакальная эпоха содержит десять таких триэрий. Ныне идет 8-е триэрие эпохи Рода, начавшейся в 368 г.

Первым годом в идущем ныне Коло Сварога почитается 368 г. н. э., когда был распят князь антов Бус из рода Белояра. Значит, к примеру, 2000 г. н. э. — это по славянской ведической традиции — 1633 г. от начала Дня Сварога, эпоха Рода, 8 триэрие, 48 г. эры Яра, 12 Лель год Коло Радогоща. С 2001 г. начинается Коло Коляды (двенадцатилетие Коляды). Властью в стране этот период будет обладать Коляда. А правитель, пришедший на границе эры Радогоща и Коляды также будет находится и под покровительством Радогоща-законодателя, правителя Ас-града. То есть он будет государственником, и он повернет жизнь к лучшему (как Коляда поворачивает Солнце к Весне).

С 2013 г. начнется Коло Крышня (12-летие Крышня) — подъем духовности, обретение света ведического знания.

С 2025 г. пойдет эра Дажьбога (72-летие Дажьбога) и Коло Вышня. Это очень благоприятный период. Он продолжится с 2025 по 2037 г.

После того как вы овладеете основами Учения о Большом и Малых Триглавах, нужно овладеть также основами учения о душе, ибо звездные покровители действуют в материальном мире через души. Осознав же смысл связи души и небесной иерархии, вы поймете главное: в чем смысл вашей жизни. Тогда вам станет ясно в общих чертах, каков ваш Путь Прави.

Для более детального изучения вашего Пути вам следует далее приступить к более детальной проработке структуры второй (зодиакальной) четверки Малых Триглавов. То есть вам нужно будет обратиться к изучению натальной карты (двенадцати зодиакальных секторов) и к осмыслению взаимосвязи структуры Космоса (распределения звездной материи) и течения жизни в Яви и Нави (в материи и духе).

Для составления гороскопа также нужно будет изучить праздники славянского календаря, имеющие определенный звездный смысл.

Учение о душе в «Книге Велеса»

Нет ничего важнее для человека, чем забота о душе. Но что есть душа? Бессмертна ли она? И что происходит с ней после смерти тела? Возвращается ли она на землю или навсегда покидает ее? И как сделать душу зрячей? Как сделать так, чтобы земной путь души не привел к погибели, но вел к Небу? Как спасти душу?

«Книга Велеса» не богословский трактат, но в ней есть ответы на все эти вопросы. Она касается их, ибо сама является посланием Неба, посланием пращуров. Сии тексты в древних храмах произносились во время Радогоща, праздника поминовения предков. И сами умершие пращуры, души их, что сияют звездами в Ирии, через жрецов вещали о своем Пути, о Стезе Прави, ведущей к Небу.

Что есть душа? Мы часто говорим слово «душа». И если не знаем, то чувствуем, что это такое. Ведь именно душа делает тело человека живым. И потому человек — это, прежде всего, душа. И именно душа является средото-

чием наших мыслей, чувств. В душе рождается любовь. И поскольку любовь дается Всевышним, Источником Любви, душа связана с Богом.

В «Книге Велеса» (Род IV, 4:2) сказано: «И мы на Земле, как искра». То есть здесь утверждается, что человек — суть, прежде всего, душа, а также то, что душа — суть Искра Божья. Искра Божья (душа) — суть искра, исшедшая от истока: от костра, коим является Всевышний. Эту искру можно назвать светом, лучом Господа. Вся проявленная Вселенная также является светом Господа. Явь, материальная Вселенная также порождена Господом. В личном аспекте Явь — суть Майя, супруга Господа. Майя творит (рождает) материальную Вселенную по велению Вышня.

Вышний же творит и саму Майю, но он также и одухотворяет Вселенную, рассеивая по Вселенной искры (лучи), то есть вселяя в материальные тела души. И эти души наделяют мертвую материю жизнью. Они правят материей. Как Вышний правит Майей, так и на ином уровне душа правит телом.

Но она также подчинена Господу, ибо душа — искра, она истекла из истока, от Бога. Душа подчиняется Господу, подчиняется Сверхдуше, живущей в сердце человека. Умдуша подчиняется ОУМу-Господу. Сверхдуша — это аспект Всевышнего Господа, пребывающий в сердце всякого человека. То есть, это Сам Господь в сердце человека.

О том, что Господь пребывает в сердцах людей, упоминается и в «Книге Велеса». Например, в тексте Бус II 3:5 сказано: «Это поет Птица Матерь Сва (а она Птица Вышня согласно Род III, 4:3)... и крик ее был в сердце нашем». Здесь, разумеется, что песнь Авеги-Посланца Господа, Духа Вышня, звучит в сердце человека.

А далее в этом же месте сей образ разъясняется: «И мы ведали, как пить сурью, и шли до сечи, и там получали питье иное, сотворенное Богами. И оно будет нам как Живая Вода в час великой тризны». То есть, когда в сердце человека звучит Голос Господа, он также пьет «питье, сотворенное Богами», или «Живую Воду», «Сурью». А Сурья — это и медовый солнечный напиток, и Солнце-Сурья, и Истина Вед.

Сурья — это Солнце, исток Света и Жизни. Это Сам Бог в нашей Вселенной. Искрой этого света является душа человека. «Мы сами на Земле как искра и сгинем во тьме...». То есть душа, искра Божья, имеет жизнь вечную, но на Земле ее пребывание временно.

А Сверхдуша — это Сурья, которая есть и Солнце, но не просто Солнце, а Сам Всевышний Бог, который является в нашей Вселенной Солнцем. Сурья — это и солнечный напиток, сурица. То есть Всевышний Бог в своей полной экспансии, как Святой Дух, есть и в сурице, ибо она напоена Солнцем-Богом. Сурья — это и Истина Вед, то есть Истина, истекшая из Истока, а Исток — это Сам Всевышний.

И эта Истина есть в сердце каждого человека. То есть Бог присутствует в сердце человека как Истина, как Знание об Истине, как Знание о том, что Правильно, что есть Правь. Бог присутствует в сердце как Совесть (то, что пришло в сердце «с Вестью», «с Ведами», со Знанием об Истине).

Всевышний — это Исток Сурьи, Живой Воды для всех Родов, «Роду всему вечно бьющий родник» (Прославление: 2). И этот Исток поит жаждущих Истиной. Истина это и есть Правь, «дух всякой жизни и прибежище тварям земным», согласно Крынь 7:2. То есть Сверхдуша — это Святой Дух, живущий в сердце человека.

Потому Сверхдуша — это и Третий Лик Триглава (локализованный аспект Третьего Лика, пребывающий в сердце). Это Истина, то есть Правь в Триглаве Явь-Навь-Правь. Это Сноп-Велес в Триглаве Дид-Дуб-Сноп. Это Святовит в Великом Триглаве Сварог-Перун-Святовит. Это Матерь Сва в Троице Сварог-Вышний-Сва.

Если человек живет «по Правде», «по Совести», значит, он не утратил связь с Богом. Его душа обращается к Сверхдуше. Его искра летит к Истоку-Солнцу. Его ум прозрел Божий ОУМ. Его птица-авега слушает в сердце человеческом Птицу Вышня.

Бессмертна ли душа? Все преходяще в сем мире, нет ничего устойчивого. Уходит, забывается прошлое, умирают

люди, разрушаются в прах великие империи. Нам дана жизнь, но вместе с нею даны болезни, страдания, смерть. Явь, Материальный мир, пронизан смертью. Все материальное смертно, в том числе и наше тело, в том числе и Вселенная. И есть ли в сем царстве смерти, разрушения и страдания что-то бессмертное? Ведь если оно есть, то это единственный предмет по-настоящему стоящий внимания и заботы. И этот предмет есть. Это душа.

О бессмертии души прямо говорится, например, в тексте (Род III, 1:17): «И так провозглашали мы славу Богам, которые суть — Отцы наши, а мы — сыны Их. И будем достойны Их чистотой телес и душ наших, которые никогда не умрут. И не умирают они в час смерти наших тел». Именно о сем напоминает «Книга Велеса» также в тексте: «Матерь Слава сияет в облаках, как Солнце, и возвещает нам победы и гибель. Но мы этого не боимся, ибо имеем жизнь вечную, и мы должны радеть о вечном, потому что земное против него — ничто» (Род IV, 4:2).

В этих строках передано послание Птицы Матери Сва-Славы. Но ведь это Птица суть Посланник Всевышнего: «Мы верили ей, так как эти слова исходят от Птицы Вышня, из Сварги, над Русью летящей» (Род III, 4:3). То есть здесь передается смысл сообщения Самого Всевышнего. И смысл этого сообщения таков: не следует бояться гибели в праведном бою, ибо вы имеете вечную жизнь. То есть не следует бояться смерти тела, ибо главное — это душа, а она бессмертна. И далее: «мы должны радеть о вечном, ибо земное против него ничто». Послание же Самого Вышня звучало так: «вы должны радеть о вечном, ибо земное против него ничто».

По сравнению с вечным, то есть с душою или духом, с духовным миром, с Самим Богом, все материальное не имеет ценности. То есть душа — бессмертна, и она более ценна, чем смертное тело.

Текст «мы... имеем жизнь вечную...» продолжается так: «Мы сами на Земле как искра и сгинем во тьме, будто не было нас никогда...». Душа человека здесь сравнивается с искрой Божественного Света, пребывание которой на

Земле временно (с Земли она может сгинуть, уйти), но тем не менее она существует вечно, переходит в иные миры, на иные планеты.

И, разумеется, в нашем мире все то, что живет вечно (не имеет смерти), не имеет и рождения. Верно и обратное утверждение: то, что не имеет смерти, не имеет и рождения. Душа не имеет смерти, значит, она не имеет и рождения.

Можно было бы представить нечто, сотворенное в некий момент и живущее вечно. Это нечто подобно лучу: у него есть начало, но нет конца. Либо наоборот: нечто жило вечно (пришло из бесконечности), но вдруг в некий момент умерло, исчезло.

Но это только математическая абстракция. Ибо душа, согласно «Книге Велеса», — это искра, исток которой Сам Всевышний, а у Всевышнего нет начала и нет конца, а значит у сей искры (души человеческой) также нет начала и конца.

В «Книге Велеса» говорится, что Всевышний явлен в нашей Вселенной Солнцем, то есть Солнце-царем Вышнем-Дажьбогом, который суть полная экспансия Всевышнего для нашей Солнечной системы. «Дажьбог (Солнце) в струге своем (солнечной ладье) плывет в Сварге синей (в небесах, в Космосе). И золото то Огнебогом распалено... И это есть дух всякой жизни...» (Крынь 7: 1–2).

Здесь сказано, что свет (солнечное «золото»), пронизывающий все, истоком коего является Солнце, есть одновременно и «дух всякой жизни» (дух растений, животных, человека и т. д.). Под светом здесь понимается не просто свет, как материальная субстанция, а именно нематериальное «золото», «дух».

То есть здесь сказано, что истоком духа является для нас Солнце-Дажьбог, или Сам Всевышний, явленный для нас Солнцем. Во Вселенной много солнц, и все они суть разные лики Всевышнего, все они явились при Сотворении нашей Вселенной. А есть и иные Вселенные. И истоком всех Вселенных является Сам Всевышний.

Всевышний и есть Тот Абсолют, Тот, Который объемлет Все, у Которого нет начала и конца. Он в Бесконечно-

сти. Он Сама Бесконечность. И когда говорится, что истоком духа (индивидуальной души) является Бог, одновременно утверждается и то, что начало его в Бесконечности, у Бога. Значит, дух никогда не был рожден, никогда не возник. Потому душа человека — бессмертна.

Перерождается ли душа? Учение о перерождениях души, о новых воплощениях ее на Земле и в иных мирах (то есть учение о реинкарнации) лежит в основе ведической религии. В мире постоянно идет процесс перерождения, реинкарнации, об этом же постоянно говорят и Веды, и Праведы, то есть «Книга Велеса».

Однако сие учение большинством христианских богословов считается еретическим. Суть современных толкований христианских богословов такова: Христос один раз воплощался на Земле, вскоре будет Второе Пришествие и души ожидают сие событие, ожидают время Страшного Суда, потому нет и не может быть новых воплощений.

Но сие учение почитается как ведическими, так и рядом христианских богословов поздним. Оно было принято отцами церкви на Никейском соборе 325 г. Однако в раннем христианстве учение о перевоплощениях было общепринятым. На то, что и Сам Христос принимал сие учение, вполне однозначно указывают тексты Евангелий.

Так, в Евангелии от Матфея (16: 13–17) Иисус спрашивает своих учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?». А ученики отвечают, что одни его принимают за Иоанна Крестителя, другие за Илию, Иеремию или за одного из пророков. То есть люди принимали и Самого Христа за вновь родившегося, реинкарнировавшего пророка. И Сам Христос, и Его ученик Петр ничего не имели против реинкарнации, они просто знали, что Христос — Сын Бога, а не вновь родившийся пророк.

Таким образом, на Никейском соборе отцы Церкви, отвергнувшие учение о перевоплощениях, отошли от Учения Самого Христа. А причина тому была обычная, человеческая: что не вмещает ум, того не может быть. Да к тому же им нужно было противопоставить новое учение всем иным учениям, выделить Христа из ряда Сыновей Божьих.

Но в народном христианстве с древности и поныне живо понимание того, что Христов было и может быть несколько. Такого учения придерживались, например, последователи «христовщины» (коих обычно неверно называют «хлыстами») и многие иные русские мистические секты и толки в православии, укорененные в православно-ведической традиции.

В сей традиции утверждается, что Господь не один раз сходил на Землю. Потому и «Книга Велеса» столь много места уделяет важнейшим событиям человеческой истории: она повествует о многих перерождениях Господа, которые сопровождали многие нисхождения славянам и их предкам Завета от Всевышнего.

В «Книге Велеса» говорится о том, что история на каждом новом витке во многом повторяется. Жившие прежде люди вновь рождаются. Так, согласно «Книге Велеса», прародитель Арий рождался на Земле шесть раз и каждый раз получал Завет от нового воплощения Вышня.

Первый раз он родился Яром, богом Солнца, и вместе в Крышнем вывел славян с Крайнего Севера (Род I, 1:2). Второй раз он родился Арием, сыном Вышня-Дажьбога и Живы, братом Богумира.

Третий раз он родился Старым Арием, или Яруной в Пенже (Род I, 2–6). Яруне соответствует герой индийского эпоса Арджуна, получивший Завет от Кришны на поле Куру. Под водительством Яруны многие роды праславян пришли тогда в земли современной Руси.

Четвертый раз, согласно «Книге Велеса», он родился в Семиречье на Южном Урале прародителем Арием Оседнем, или Сада-королем. Он вывел новые роды праславян-ариев с Урала через Переднюю Азию на Русь. И также получил Завет от Бога на горе Эльбрус.

Пятым Арием, согласно «Книге Велеса», был скифский царь Арианта, который повторил деяния Ария Оседня. Он завоевал полмира (земли от Балтики до Урала) и также получил Завет на Эльбрусе.

Шестым Арием называют также Самого Буса Белояра, он же Старый Бус, который завершил эпоху Белояра и

прошлый День Сварога. И это высшее воплощение Ария. Бус Белояр является перерождением не только Ария, как царь, родившийся в роде Белояров, родоначальником коего считается Арий Оседень и иные Арии, но и Просветленным, Побудом, Словом Бога и нисхождением Вышня.

Традиция утверждает, что явится новый Седьмой Арий в конце Лютой эпохи и в начале эпохи Крышня.

Каков посмертный путь души? Перерождаются и вновь нисходят на Землю не только воплощения Всевышнего и его преданные, но и те кто несет Учение Господа. Перерождаются также и обыкновенные люди. Но обычно они не помнят о своих прошлых жизнях.

Жизнь человеку дается как испытание. Мы должны избежать соблазнов, возвысить свою душу и служить окружающим. То есть жизнь нам дана, чтобы мы шли по Стезе Прави. А не помним мы прошлое по двум причинам: дабы не помнить прошлые грехи и дабы не знать точно свой Путь, а искать его. Чтобы найти, нужно его почувствовать, то есть жить по сердцу, обращаясь к Господу в своем сердце. Но если мы будем отходить от сего Пути, то мы будем перерождаться в иных, более суровых мирах, предназначенных для нашего перевоспитания.

Праведники, волхвы, которые сознательно служат Всевышнему, идут первым Путем, Стезей Прави. Они уходят либо в Ирий, либо, сострадая людям, вновь нисходят на землю, дабы нести им Учение о Пути Прави.

Другой путь избирают воины. «Книга Велеса» прямо говорит, что они после смерти уходят в воинство Перуна и потом получают новое тело на Земле либо в иных Звездных Мирах. Причем, согласно «Книге Велеса», Путь воина праведного, воина веры, также является Стезей Прави и ведет, через многие воплощения на Земле и в иных Мирах, также в обитель Всевышнего.

В тексте Род III, 1:17 говорится: «И так провозглашали мы славу Богам, которые суть Отцы наши, а мы — сыны их. И будем достойны Их чистотой телес и душ наших, которые никогда не умрут. И не умирают они в час смерти наших тел. И падшему в поле Перуница давала выпить

Воду Живую. И выпивший Ее отправлялся к Сварге на Белом коне. И там Перунько его встречал и вел в благие Свои чертоги. И там он будет пребывать в это время, и достанет себе новое тело, и так станет жить, радуясь и творя молитвы за нас ныне, и присно, и от века до века».

Если воин прошел Правой Стезей, то есть остался чистым, верным Господу, то его душа, освободившись от материальных оков, принимается вначале Перуницей, коя поит душу Живой Водой.

Авегой* (то есть ниспосланной энергией, природой, посланником) Вышня-Перуна является Его супруга Перуница. Перуница, как супруга Вышня-Перуна, управляется Им, подчиняется Перуну (подобно этому Майя управляется Вышним).

Она суть Высшая Авега, Высший Посланец Господа и неотъемлемая Его часть. Она поит душу воина Живой Водой, коя суть Само Ведическое Знание, Правь. Чистая душа праведного воина приобщается к Высшему Знанию и отправляется в обитель Вышня-Перуна.

Звезда Перуна — это не вершина восхождения праведной души, ибо потом воин может возвратиться на Землю, либо он продолжает битву в иных Мирах, переродившись в новое тело («достанет себе новое тело»).

В обретенной воином обители, на Звезде Перуна он продолжает восхождение по Пути Прави. Он вливается в Воинство Перуново, как об этом говорится в «Прославлении Триглава»: «О те, что пали в бою, те, которые шли, вечно живите вы в Войске Перуновом!».

Согласно «Книге Велеса», не раз сии духовные воины возвращаются на Землю и помогают своим правнукам в битвах, ибо всегда война на Земле является отражением войны небесной, войны, идущей в Космосе, в иных Звездных Мирах.

---

* Авега — слово, использовавшееся в русских ведических общинах начала века для названия посланца-духа и просветленного. Полагаю, что оно родственно греческому слову avis (птица), а также augur (гадатель по птичьему полету, жрец).

Наши души связаны с Космосом, мы откликаемся на то, что происходит в Космосе, наши битвы — суть отголосок космических битв. А что есть Космические битвы? Это не только битвы далеких космических цивилизаций, мало отличные от наших земных битв. Но на другом уровне это и рождение новых Миров, вспышки сверхновых звезд.

Не случайно в «Книге Велеса» и во всей древней русской поэзии сражения сравниваются и с пахотой, и со свадьбой, и с пиром, и с любовью. И потому стрелы, несущие смерть, могут превращаться в цветы, и смерть оборачивается новой жизнью.

Сражение — суть проявление Единого Закона. И постигший это после смерти тела не падает в нижние миры, он восходит к Вышню. Воин восходит по Стезе Перуна, мудрец и певец по Стезе Велеса, просветленный по Стезе Вышня. И все эти Стези суть Стези Вышня-Всевышнего.

Душа воина провожается по Космическому Пути Перуницей, она подчинена Перунице, как Авеге-Посланцу Господа, и потому сама душа праведного воина является Авегой Перуницы, Авегой Авеги Всевышнего Господа.

Душа воина, прошедшего по Стезе Прави, может перейти с Земли на высшую духовную планету и продолжает на ней битву против сил зла. Но душа может и возвратиться на Землю, найти новое тело на Земле, если ее дела здесь не закончены.

Но если дела закончены, воин прошел Стезей Прави на Земле, либо в иных Звездных Мирах, то он достигнет Высшей обители Господа и «станет жить радуясь и творя молитвы за нас ныне, присно и от века до века». То есть станет вечным преданным Вышня-Всевышнего и небесным защитником, молитвенником для своих внуков.

Есть и иной путь. Согласно ведическому учению, многие люди вновь рождаются в телах животных, растений и иных существ. Обычно это является следствием неправедной жизни.

Славяне разделяли это учение. В «Книге Велеса» есть немало словесных оборотов, в которых неправедные люди сравниваются со зверями, их можно принять за метафору,

но это не всегда так. Например, о тех, кто бежит с поля брани, Перун говорит: «Вы станете зверями... и будут о вас говорить, что вы смрадные поросята и свиньи» (Род III, 4:7). И в этом выражении есть не только переносный смысл, но и прямой. Тот, кто сходит со Стези Прави, становится зверем, обращается в свинью.

В сходной ситуации люди, не спешащие идти на битву, сравниваются с грязными быками, а идущие споро говорят о себе: «но мы не быки грязные, а русы чистые... и имеем жизнь вечную» (Лют. III, 3:9).

Однако подобные перерождения не всегда рассматривается «Книгой Велеса» и вообще народной традицией как следствие дурной жизни. Разумеется, обусловленная душа под влиянием невежества сама стремится наслаждаться подобно животному, и ищет соответствующую своему пороку плоть, но бывают и иные причины для нисхождения душ в низшие миры.

Дело в том, что и Сам Всевышний воплощался в животном царстве: был рыбой, птицей, кабаном, львом, лошадью и т. п. Воплощались среди сего мира и праведные души, и с той же целью с коей они воплощались среди людей: дабы ускорить восхождение обусловленных душ или дать толчок эволюции материального мира.

Да и заметим, сама «Книга Велеса» представляет собой сборник проповедей, которые читались волхвами на празднике птиц Радогоще (его еще называют Сороки). Важнейшее из действ сего праздника, вошедшего и в круг современных православных празднеств, представляет собой общение волхвов с птицами. Волхвы кормят птиц, в коих воплотились души пращуров. Причем они воплотились в птиц вовсе не из-за неправедной прошлой жизни, ибо полагается, что сии птицы прилетели из Ирия. Пращуры воплотились в птиц, дабы прилететь и передать волхвам послание из Ирия, сим посланием является и «Книга Велеса». Почитание птиц-душ живой поныне обычай.

В народе, сохранявшем представления предков, учение о реинкарнации дожило до наших дней, тому свидетельства, например, сказки, где герои после смерти превраща-

ются и в животных, и в растения (вспомним сказку «Крошечка Хаврошечка» или «Покатигорошек» и т. п.).

Это до того вошло в ткань народной жизни, что даже в недавние атеистические времена пели такие песни: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей... превратились в белых журавлей». И так далее, и тому подобное.

Мир, описанный в «Книге Велеса», населен многими волшебными существами: русалками, берегинями и водяными, лесовиками. И люди полагали, что они также наделены душами, которые прежде могли быть и душами людей. В современном народном православии они наделены душами некрещеных людей.

Но в каком бы теле ни воплотилась душа, жизнь ей дана для испытания. Для всех открыт Путь Прави. Восходящий по сему Пути, на какой бы ступени эволюции он бы ни был, восходит к Всевышнему.

Стезя Прави

Что есть Путь Прави?

Путь Прави — это Путь к Богу, путь в согласии со своим предназначением на Земле. Если отдельная личность и общество в целом идет по Пути Прави, живет по Правде, значит — выполняется воля Всевышнего.

Что значит для человека — следовать Пути Прави?

Следовать Пути Прави — значит исполнять обязанности перед Богом, обществом и собою. Это значит — расти духовно. Это значит — заботиться о своей бессмертной душе.

Славяне ведали о том, что душа человека — бессмертна, смертно лишь тело. «Матерь Слава сияет в облаках, как Солнце, и вещает победы и гибель. Но мы этого не боимся, ибо имеем жизнь вечную, и мы должны радеть о

вечном, потому что земное против него — ничто. Мы сами на земле, как искра, и потому можем сгинуть во тьме, будто не было нас никогда» (Вел. кн. II, 7э).

Земное преходяще, потому жизнь человека на Земле подобна искре, которая неизбежно угаснет. Но жизнь исполнена великого смысла, если следовать Пути Прави, если «радеть о вечном».

У каждого рожденного на земле живого существа, в том числе человека — свое предназначение. И потому каждый должен исполнять свои обязанности. Уход от них — тяжкий грех, обесценивающий все усилия, направленные на достижение духовного совершенства. Потому безумно стремиться к тому, чтобы всем подражать пути волхвов, жрецов и брахманов. Один из признаков Конца Света — это то, что жрецами начнут признаваться крестьяне или торговцы. Жрецы и князья тоже займутся не своим делом.

Что значит для общества — следовать пути Прави?

Следовать Пути Прави для общества — это значит — жить по Правде, по ведическим законам. Это значит, поддерживать сословное устройство общества и вечевую власть. Сословное устройство общества, вечевая власть, основанная на законе, на «Русской Правде» — вот идеал общественного устройства по «Книге Велеса».

«В те времена, пока князей избирали, многие вожди и князья были. И всякое то княжение на вече утверждалось простыми мужиками. И так постановляли: «Землю пашем себе, а князь пусть, согласно решению, защищает людей». А хлеб, и еду, и все, что нужно для жизни, он от своих людей имел. Ныне же иные князья и подати берут, и сынам своим власть дают от отца к сыну и также от деда к правнуку» (Вел. кн. I, 3б).

Эти строки были написаны в IX в., когда вечевая власть на Руси постепенно сменялась абсолютной монархической властью. Кстати, абсолютная монархия продержалась на Руси недолго — первые попытки были при

Владимире Святославиче и Ярославе Мудром, потом — после долгих междоусобий — монархическая власть была установлена только при Алексее Михайловиче. Причем в Новгороде вече было упразднено лишь при Иване Грозном, а в казачьих землях традиция веча — «казачьего круга» — не прервалась доселе.

Каково же было изначальное вечевое правление? «Книга Велеса» так говорит о древнейшем русском правлении. «В старые времена многие роды избирали вождей, которых избирали старейшины на вече. И мы имели князей, которые избирались на семь лет от Коляды до Коляды. И всякий род правился так, и кудесники жертвы творили. И всякий род имел старого кудесника, который Радогощи устраивал. И так мы Правь имели» (Вел. кн. 33, 1–11).

Древнерусское общество было разделено на сословия. И у каждого человека, принадлежащего к определенному сословию, был свой путь, свое предназначение. В древности этот путь определяли волхвы-учителя. Он узнавался по расположению звезд на небе в день рождения человека, а также по происхождению, воспитанию и личным способностям. Определение истинного пути — важнейшая задача для каждого ребенка и молодого человека.

Истинный путь каждого человека меняется со временем. И если человек, исполнив свои обязанности перед близкими и перед обществом, встал на путь служения Богу, на путь духовного совершенствования, это не может не сказаться благотворно как на нем, так и на окружающих. Но беда, если человек бросает свои обязанности ради служения, ибо он не только отягчает близких и общество, но и свою душу. Дальнейший его путь становиться более тяжелым — так он неизбежно отходит от Прави.

Куда ведет Путь Прави?

Идя по Пути Прави, человек поднимается к Всевышнему. Восходя к Всевышнему, человек проходит несколько ступеней.

Первая ступень — это служение близким и обществу. Человек может всю жизнь пребывать на этой ступени, даже не задумываясь о том, что, живя так, он служит Богу.

Поднимаясь на вторую ступень, человек встает на путь Знания. Человек напрягает свой разум, стремясь постичь Истину. Он накапливает знания, задает вопросы и получает на них ответы. Его ум направлен на познание основных законов Бытия. Но пути знания извилисты: то, что сегодня признается истинным, часто завтра вдруг объявляется ложным. Потому очень важно, чтобы человек обладал чистым сердцем и был ведом истинными учителями. И если на этом пути человек избежал соблазна пустого мудрствования, ложной гордости приобретенными умениями, осознал, что не все можно познать за краткий срок жизни, если человек осознал, что есть Непознаваемое, Беспредельное, то, что за гранью нашего Мира, и понял, что у Мира есть Причина, то значит, этот человек был на верном пути и вплотную подошел к следующей ступени.

Третья ступень — это ступень овладения знаниями духовными. Человек избирает духовного наставника и становится послушаем, то есть учеником. Он углубленно изучает Веды, в совершенстве овладевает звездной наукой и иными духовными дисциплинами. Он избирает свой путь, стремясь овладеть тем или иным волшебным искусством.

После прохождения этой ступени человек становится духовным учителем, волхвом, чародеем, волшебником или жрецом.

И у каждого из избранных путей есть свои ступени восхождения, свои степени овладения мастерством.

Многое умели славянские волхвы. Одни жречествовали, приносили жертвы и служили богам. Их называли — жрецами. Волшебники занимались волшбой, но в храмах не служили, полагая, что весь мир — это храм. Чародеи гадали по чаре с волшебным напитком — сурьей. Они, глядя в чару, узнавали прошлое и будущее, заглядывали в мир иной. Кудесники творили чудеса. Кощунники ведали, какой жребий, или по-древнеславянски «кошь», выпадает человеку. Кобники гадали по «кобям» — по полету птиц.

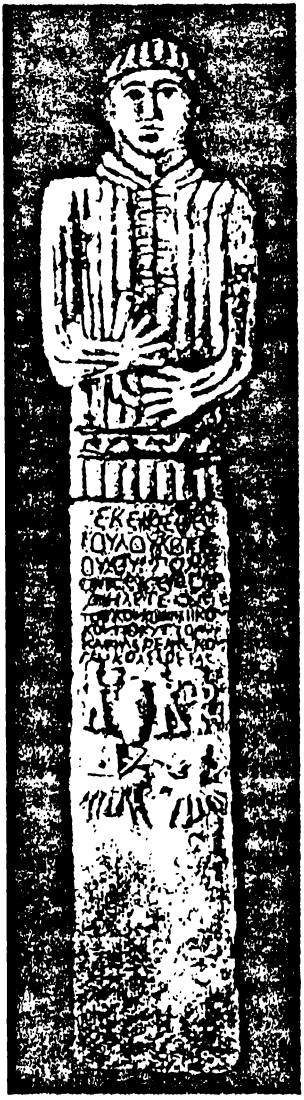
Звездочетцы владели звездной наукой. Облакогонители вызывали дождь в засуху или разгоняли облака, если это было нужно. Знахари лечили людей, ворожеи ворожили, а ведуны-хранильники берегли священное знание — Веды.

Волхвы изучали тайны бытия. Они Бога видели в Свете, в Солнце, в Радости и Любви. Они понимали, что мир многосложен и что Бог являет себя также в стихиях, в течение жизни. Он один — хранитель Жизни и Смерти. И Он — Единый.

Высшая степень — четвертая. Взошедший на эту ступень становится учителем учителей. Пробужденным. Благовестником воли Божей. Великим Побудителем Воли Человечества. Взошедшего на эту ступень в древности славяне называли — побудом.

Побуд — суть духовный наставник. Побудом может стать волхв или жрец, чародей, достигший высшей степени совершенства, ставший просветленным.

Побуд, выбравший своей целью восхождение к трону Всевышнего, уходит из мира дольнего, из круга новых воплощений, в иные миры и измерения. Его служение ведомо только Всевышнему.

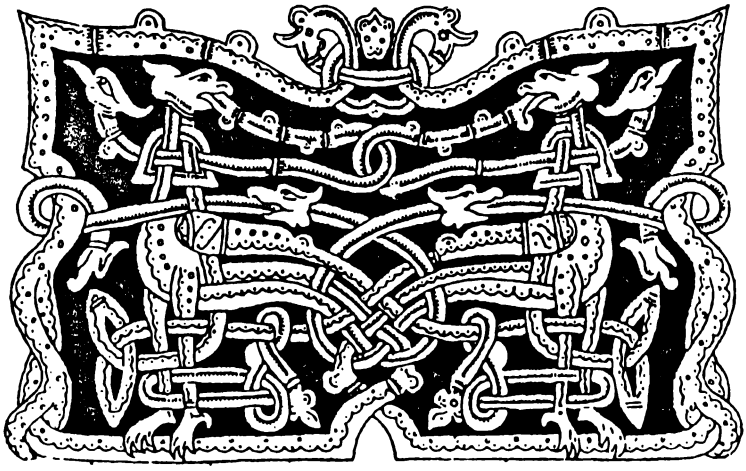
Монумент Буса Белояра, IV в.

Побуд, возвращающийся в наш мир, сострадающий нашим горям и бедам, служит людям — это высший духовный учитель человечества. Он несет Слово и Волю Всевышнего людям.

Величайшим Побудом (Будырем, Будаем) Руси Ведической был князь Бус Белояр. В «Книге Велеса» (Бус I:2) об этом сказано: «Муж Правый восходил на *амъвениuу*, и рек о том, как идти по Пути Прави. И слова его с деяниями совпадали. И о нем, о Старом Бусе, говорили, что он творил требы и был лепым, так же как деды наши. И рекли о Бусе, как о Побуде. И так же Время Бусово весьма прославляли».

Бус Белояр учил русичей, как следовать по Стезе Прави, что есть Правь. Он именовал Явь и Навь «двумя сторонами Бытия» (Бус Пров:1), причем Явь «творит жизнь нашу» (Бус Пров:4).

Он говорил: «Явь — это текущее, то, что сотворено Правью. Навь же — после нее, и до нее есть Навь. А в Прави есть Явь» (Бус Пров:4).

Глава 3

ЛЮБОМУДРИЕ

Слово о счастье

Любомудрие — это наука о счастье, наука о любви, наука о борьбе за счастье. Как стать счастливым? Как сделать так, чтобы удача повернулась к вам, а горе ушло?

Столько бед окружает нас! Несмотря на прогресс в материальном плане, в технике и прочем, мир еще очень мало приспособлен для счастливой жизни. Мы видим смерть и страдания близких, нас мучит бедность, на нас обрушиваются болезни, случаются стихийные бедствия, начинаются войны. И многие отчаиваются, не зная, где искать опору, не видя смысла в жизни.

А между тем есть поистине волшебный секрет счастья. Если ты хочешь быть счастливым: встань на Путь Прави!

Но как? Как быть счастливым, если, например, раздоры в семье, нет денег, не видно будущего и прочее, прочее?

Но это неправда, что счастье гнездится в домах обеспеченных людей. Очень часто бывает как раз наоборот. Счастье мало зависит от достатка, но сильно — от внутреннего состояния души. Жизнь устроена так, что человек получает именно то, чего заслуживает.

Как относиться к жизни?

Жизнь управляется Высшими Силами. И бессмысленно пенять на то, что она плохо устроена. Пенять можно только на себя самого.

В Высшей Иерархии шкала ценностей отлична от человеческой. Там нет дела до того, сколько человек получает, какой у него дом, есть ли у него машина, есть ли здоровье и прочее. Это тлен, ничто. Главное иное: а именно то, что в человеке бессмертно: душа. Они заглядывают в сердце человека.

И если человек слишком увлечен материальными ценностями и забывает о своей душе, то тогда он лишается всего и начинает страдать. Именно страданием, бедностью Высшие Силы испытывают человека: и если он будет по-прежнему видеть причину своих страданий в бедности, будет завидовать богатым, он так и останется бедным.

Именно так и произошло с нашей страной. В целом мы завидовали богатому Западу. И решили все изменить, но мы решили изменить отношения в материальном мире, а в душе воцарился хаос. И в ответ мы получили именно то, чего заслужили.

И лекарство от сей болезни есть только одно: забыть о тлене и думать о вечном, о душе, о Пути к Богу, то есть о Пути Прави. И только тогда нам будет дано прощение, и только тогда в материальном мире воцарится покой, придет и благополучие на всех уровнях.

Как относиться к бедам?

С пониманием того, что беды, как и сама жизнь, даны человеку в качестве испытания. И попытаться понять, в чем именно вы неправы.

Например, у человека расстроились дела на работе. Пусть даже его уволили. В чем причина? Не следует думать, что причина в ваших отношениях с начальством или в чем-то еще непосредственно связанным с работой, и не только в том, что у нас никуда не годное правительство.

Причина может быть совсем в другом: например, все дело может быть в том, что вы забыли о своих обязанностях к родителям или что-то в этом роде: забыли о предках, о святых ваших покровителях (то есть стали жестокосердны), и вот жизнь вас учит таким образом. И часто не только вас, но сразу многих, если большинство из нас забыло о своих обязанностях перед лицом вечности.

Конечно, когда наказываются сразу все, то бывает, возмездие обрушивается и на невинных (например, на членов их семей и пр.). Но в таком случае, если вы в самом деле невинны, либо ваша вина невелика, то помощь часто приходит.

Беды даются нам для того, чтобы мы своим страданием искупили вину перед Богом. Вина может быть даже вам неведомой, она может относиться к вашей прошлой жизни, ибо душа бессмертна. Вообще наше положение, данное от рождения, во многом определяется нашими делами в прошлых жизнях.

И как же тогда быть? Ответ один: возлюбите Бога, и беды уйдут. Вы будете поражены, как все изменится во мгновение ока. Иногда достаточно искренней молитвы, чтобы произошло чудо: ушла болезнь, вернулась любимая и т. д.

Нас в этой жизни окружает множество духовных сущностей, которые наблюдают за каждым нашим шагом. Дай разгореться какой либо страсти, и она овладеет тобой: демоны любострастия, стяжательства, жестокосер-

дия, безумия и рационализма подстерегают нас на каждом шагу.

Но все они бегут прочь, если вы открываете свое сердце для любви. Улыбнитесь для начала, и тем вы уже победите одного из демонов: демона уныния. Сделайте доброе дело, и убежит прочь другой демон. Полюбите: и все демоны покинут вас.

Как относиться к врагам?

Конечно, с любовью. Возлюбите врага своего, учил нас Христос. И эти же слова говорил Будда и Бус Белояр.

Но мало кто правильно понял эту мысль. Действительно, как можно любить врагов, когда часто не хватает сил, чтобы любить даже друзей, не говоря уж об остальных людях? И как можно любить преступника, убийцу, сумасшедшего, например?

Разумеется, есть случаи исключительные. Например, на вас нападает сумасшедший (в сущности, человек одержимый Чернобогом). Это случай редкий, исключительный. В духовном мире с самим Чернобогом враждуют все, даже демоны.

Как относиться к такому человеку? Конечно, нужно защищаться, сражаться с ним. Но в душе нужно жалеть его как человека (как погибшего человека). Жалеть, а это и значит любить. И это значит, что нужно сражаться не с ним, а с тем черным духом, который в него вселился.

А как относиться к этому черному духу? Да, очевидно, так же, как к самому Черному богу. Ни в коем случае не с ненавистью. Ненависть порождает ненависть. Ненависть мучит прежде всего вас. И это ваша слабость, через нее черные духи овладевают вами. Вы от несчастья можете сами впустить в себя черного духа, и так победить множество врагов, но и погубить навсегда себя. А ведь именно этого и добивался Черный бог, которому никогда не жалко для овладения новой душой своих слуг.

Не следует также оставаться равнодушным. Равнодушие также признак служения черным силам. Относиться

нужно с уважением, ведь сила уничтожения одна из тех сил, на которых держится наш мир.

Но мы здесь рассматривали крайний случай. Бывают и другие случаи. Скажем, нужно ли останавливать хулигана или разбушевавшегося пьяницу, который временно не в себе? Конечно, нужно! Нельзя проходить мимо. И следует именно остановить, привести человека в чувство. Но следует ли его ненавидеть? Конечно, нет.

Следует ли защищать свою честь? Безусловно. Но это не значит, что нужно за любое грубое слово вызывать на дуэль, либо самому ввязываться в ссору (ведь вы же не лаете в ответ, когда на вас лает собака). Нужно отвечать, но спокойно, с достоинством. Уважайте себя, и вас также будут уважать.

И постарайтесь понять вашего противника: с глупцом не ввязывайтесь в спор, а заблуждающегося постарайтесь направить на правильный путь. И всегда старайтесь отыскать в человеке что-то хорошее. Ведь в каждом это есть, не может не быть, ибо и в самом падшем человеке есть сердце, в коем живет частичка Всевышнего.

Очень часто в нашей жизни мы встречаем людей, с которыми мы враждуем, но тем не менее вынуждены жить бок о бок, часто долгие годы.

И очень важно понять, что именно эти враги требуют от нас любви. Они нам даны для испытания. Они испытывают нас, а мы их. И их нужно прощать. Нужно понимать, что это испытание, это игра. И если мы будем соблюдать правила этой игры, тогда в следующей жизни мы будем допущены на более высокий уровень бытия. Нет, тогда низойдем вниз. Да и в этой жизни у нас будет много бед, которых мы могли бы легко избежать.

Не вступайте в ссоры, не отвечайте грубостью на грубость. Гораздо более сильный ответ на грубость— это неожиданный комплимент и улыбка. Это обезоруживает сильнее всего.

И главное, не сохранять внешнее спокойствие, едва сдерживая внутри ожесточение. Если не можете сразу простить, тогда отвечайте ударом на удар, а потом прощайте. Но всегда советуйтесь с сердцем: следует ли от-

вечать так, будет ли это тем, что остановит вашего врага, либо это будет излишним насилием, которое приведет к еще большему насилию. И только в том случае, если удар является достойным ответом, тем ответом, который, в сущности, от вас и ждут, иного ответа не понимают, тогда отвечайте достойно, так, как следует. И это зависит от противника, от того, принимает ли он какой-либо кодекс чести. Тогда достойный ответ вызовет в противнике уважение, которое перейдет в примирение, в прощение.

И никогда ни на кого не таите злобы. Не помните зла, не мстите. Главное именно в душе своей прощать, действительно желать врагам счастья.

Думайте о своих врагах только хорошее, жалейте их! И вы не заметите, как все вокруг вас изменится к лучшему. Ведь небесным силам уже не нужно будет вас перевоспитывать, ведь вы все поняли. И ваши враги станут вашими друзьями, а те, кого вы не желали бы видеть рядом, сами вдруг уйдут в другое место воспитывать других.

Таков закон бытия. Ненависть порождает ненависть, а любовь порождает любовь.

Как относиться к Судьбе?

Судьба изменчива. Если вы ей по душе, она будет заботиться о вас, вам будет все удаваться. В противном случае вы будете глубоко несчастны.

Как же сделать Судьбу более благосклонной к вам? Прежде всего, никогда не жалуйтесь на Судьбу. К кому вы обращаете свои жалобы? Ведь даже боги подчиняются Судьбе. А Всевышнему жаловаться не имеет смысла, до Его трона жалобы не долетают, в Высших Мирах нет места низким земным стонам. Стоны-то как раз идут вниз, ими питаются демоны Преисподней, и они спешат к вам на ваш голос.

К Всевышнему можно возносить только славы, ему можно дарить только свою любовь. Всевышний милосерд,

Он и сам посылает своих слуг вниз, либо Сам нисходит в наш мир, и на это можно надеяться. Помощь придет. Но никогда не просите ее.

Возлюбите свою Судьбу. Надейтесь на нее. Относитесь к ней как к любимой женщине. Примите ее законы. И это воздастся вам сторицей.

Судьба, она же Мать Жребия, Макошь, всегда следит за соблюдением законов, обрядов. Соблюдайте законы этой жизни. Прославляйте богов и предков.

Играйте в жизнь, делайте это с упоением. И старайтесь своей хорошей игрой доставить удовольствие самой Судьбе. И Судьба заинтересуется вами. И вы увидите, как все вокруг переменится. И вы поймете, как просто стать счастливым.

Как стать счастливым?

У каждого свое счастье. Кто-то видит счастье в своей семье, в здоровье, в работе. Кто-то считает счастьем наличие большого количества денег.

Бывает и так, что люди считают счастьем прямо противоположное. Например, для одних война несчастье, а другие считают, что счастье в бою. Бывает и так, что очень богатый человек кончает жизнь самоубийством, и я часто видел людей счастливых в бедных лачугах. Так что же есть счастье?

Счастье человек ощущает тогда, когда он идет по Пути Прави, когда он исполняет свое предназначение на этой Земле. И чем дальше от этого Пути человек, тем он несчастнее.

Но вставший на Путь Прави начинает восхождение в духе. Если вы просто домохозяин, ваша жизнь состоит из семьи и работы. Вы обретаете уверенность в завтрашнем дне, налаживаются добрые отношения в семье, подрастают и умнеют дети.

Если вы купец, ваши дела идут в гору. Напрасно думают, что на трудах праведных не нажить палат каменных. Это не так. Наоборот, нажив неправедными трудами сии

палаты, человек часто получает в награду ощущение глубокого несчастья, зарвавшегося коммерсанта ждут налоговые инспекторы или наемные убийцы. А праведный купец твердо стоит на ногах.

Если вы встали на путь мудрости, вы идете ввысь и вдохновение не оставляет вас. И наоборот, человека интеллектуального труда, который служит лишь мелким интересам и идеям, который ждет сиюминутную прибыль от своих мелких трудов, ждет неминуемое забвение.

На этой Земле многого можно достичь, если соблюдать определенные правила. Вчерашний бедняк может стать богачом, глупец может стать мудрецом. Больной может получить великолепное здоровье, слабый может стать сильным. Получив высоких покровителей в Иерархии, можно обрести власть.

И прежде всего, нужно думать, необходимо ли вам это. Ведь все это не всегда дает счастье. Неправедно нажитое богатство, обретенная власть не только мучит совесть, но и привлекает похитителей, провоцирует убийц.

Часто власть и богатство предлагаются в обмен на душу, и вы перестаете слышать голос Бога, голос совести. И также лишаете себя, и не только себя, счастья. Вы становитесь простым орудием в руках демонов. И ваш пост в таком случае определяется лишь силой вашего Хозяина. Так вы лишаетесь самого важного, души. Но в бесконечной Вселенной это ничего не значит, и вы все равно служите Провидению, только ваша роль — это роль не праведника, а палача, скверная роль.

А есть ли праведная власть? Праведное богатство? Да, есть. Богатство, нажитое своим трудом, своим служением людям, своим служением Богу — это праведное богатство. Власть, обращенная лицом к людям, власть, делающая людей счастливее, — это праведная власть. Так бывает редко, но бывает. И именно это еще поддерживает наш мир.

Да, можно получить власть, признание, богатство, все что душа пожелает, и при этом сохранить душу. Нужно для этого быть внутренне праведным, праведным в серд-

це. Так вы получаете поддержку от Высших Сил, вы служите Богу.

Вы идете по Пути Прави, вы прочищаете Пути и другим людям, спасаете души. Вы строите храмы, вы помогаете людям искусства и священнослужителям (а за это полагается высшая награда), помогаете детям и больным. Вот на что идет праведное богатство. Вот что имеет смысл делать в нашем мире.

Умножайте в мире красоту, добро, любовь, и это вернется к вам. Распространяйте ведическое знание, ведические книги, учите окружающих тому, что вы уже сами поняли. Несите огонь ведической веры. Зажигайте верой сердца, пробуждайте спящих. Этим вы спасаете не только их души, но и облегчаете свою душу от прежних заблуждений.

Духовные ваши заслуги будут всегда с вами. Лишь это настоящий капитал, то, что вы унесете с собой в вечность.

Как найти своего духа-покровителя?

Одной из важнейших задач для человека является нахождение своего духа-покровителя, своего защитника и заступника. Это и есть нахождение своего Пути, своей Стези Прави.

И самое плохое, что может приключиться, – это быть оставленным своими покровителями. Это может означать только одно: вы неинтересны Иерархии, вы неинтересны даже своим предкам. Вы проживете пустую жизнь, а после смерти обретете именно то, во что всегда верили: небытие.

Но Господь милосерд. Если вы сделали хоть одно доброе дело на Земле, если вас помнят и поминают, то вам будет дан еще один шанс, и вы вновь воплотитесь в одном из миров, но вряд ли в новой жизни вы будете иметь что-то более интересное чем имели. Ведь вы к этому и не стремились, вы об этом и не мечтали... Или все-таки мечтали?

Итак, вам нужно обрести духа-покровителя. Вероятнее всего, он уже есть у вас. Нужно только расслышать его

голос, увидеть его знаки. Увидеть их и непременно следовать им.

Кто же ваш дух? Таковых может быть несколько. И прежде всего, это должен быть дух-покровитель вашего рода, вашего племени. И для этого нужно хорошенько изучить свою родословную. Ибо обычно древний, не утративший своих корней род восходит к своему родоначальнику, одному из первых детей Божьих.

Это очень важно. Спрашивайте своих родителей, бабушек и дедушек, дальних и ближних родственников, составляйте генеалогические таблицы.

Для славян, особенно для тех, кто имеет деревенское происхождение, узнать имя покровителя рода несложно. Нужно узнать, к какому роду вы относитесь. Для начала узнать, из какой деревни идет ваш корень. Нужно учитывать и то, что до революции крестьяне мало перемещались, либо, если переселялись, так сразу всем родом, деревней (например, при заселении Сибири). Выйти из общины человек мог только нищим (лишенным пая, своей земли), а таковые не оставляли наследников. И это положение не изменялось в течение тысячелетий, со времени заселения данной местности славянами определенного рода.

Узнав свой род, далее, по генеалогии, изложенной в «Книге Велеса» или в «Книге Коляды», можно узнать покровителя своего рода.

Горожанам, особенно жителям больших городов, конечно, сложнее узнать свой корень. Непросто определить его и при смешении родов. Тут могут быть сразу несколько покровителей, либо может усилиться один из них, если у обоих родов был один покровитель, и сами эти роды разошлись в древности, но имели один исток.

При смешении родов, уходящих корнями в противостоящие династии (например, лунные и солнечные) может произойти внутренний конфликт, человек будет сам недоволен собой, его покровители будут взаимно ослаблять друг друга. Нужно либо избрать в союзники одного из родовичей, а со вторым вести борьбу, неизбежно слабея, либо нужно будет искать более высокого покрови-

теля, стоящего выше родовичей. Это очень сложно, будет сопротивление по обеим линиям. Но нужно преодолевать сопротивление, очищаться постами и молитвами, вести праведный образ жизни. Такие люди берут на себя тяжелое бремя (кару, карму), им нужно отслужить грехи, которые накопили их родовичи в своем противостоянии.

Кроме родового покровителя, у человека есть и звездный спутник, данный ему при рождении. Этот спутник — суть дух созвездия, под которым человек родился (его счастливая, либо несчастливая звезда). Точно его можно определить, исходя из астрологических расчетов (вплоть до определения самой звезды, либо группы соседних звезд, влияющих на гороскоп и пр.).

Но можно определить его и приблизительно. Это также многое даст. Для этого достаточно открыть звездную карту (например, ту, что дана в «Звездной книге Колядцы»).

Затем нужно найти созвездие своего знака Зодиака, которое находилось в зените (середине неба). Это покровитель всех родившихся под этим знаком. После этого прикинуть где вы родились: ближе к звездному или земному экватору, либо ближе к полюсу. Если вы родились, скажем, в средней полосе России, то вам нужно искать свое созвездие на середине луча, исходящего от полюса к вашему зодиакальному созвездию. Если вы родились на юге, то ваше созвездие ближе к экватору на этом луче.

Ваше рождение уже определило ваш путь. Вы находитесь на этом луче. Вы можете по этой дороге пойти ввысь к Всевышнему, тогда вы на своем пути непременно встретите своего звездного спутника (он может стать стражем, не пускающим вас в Ирий, а может стать и вашим проводником, в зависимости от вашей жизни).

Но по этому же пути вы можете пойти и в обратном направлении, вниз, в Пекло, и тогда вы познаете черный лик вашего спутника.

Постарайтесь подружиться с ним, постарайтесь понять его голос. Ведь это спутник всегда с вами. И вам очень по-

везет, если он будет также союзником покровителя вашего рода.

Славянская астрология и любомудрие поможет вам понять, кто вас окружает в духовном мире, поможет вам понять их знаки. И тогда вам будет легче осознать вашу задачу, узнать, каков ваш истинный путь в этом мире, кто ваш союзник, а кто противник.

Исполнив свою роль, встав на Путь Прави, вы и обретете счастье. И главное: вы взойдете на более высокую духовную ступень. И это единственное, что имеет смысл делать в этой жизни.

Слово о Белом и Черном богах

Эти двое охватывают небо,
сражаются тут Чернобог с Белобогом
и Сваргу поддерживают,
чтоб не был повержен тот бог Святовит.

Книга Велеса. Просл:13

В духовном мире всегда идет борьба Яви и Нави, Света и Тьмы, Белого и Черного богов. Эта борьба идет в Космосе, и потому рождаются и умирают Звезды, Вселенные. И эта же борьба идет в душе человека.

И чтобы встать на путь Прави нужно выбрать свою позицию в сей борьбе. Нужно почувствовать ее великий смысл. И открыть сердце для любви, света, правды.

И эта борьба проявляется всегда в многосложном сплетении, противоборстве самых различных сил, самых различных стихий, духов, богов.

Но что же это за борьба? И почему о борьбе богов рассказывается как о борьбе людей, отличных от нас только своим могуществом?

Эта борьба подчиняется тем же законам, каким подчиняется вся материальная и нематериальная Вселенная. Ученый описывает мир с помощью математических фор-

мул. Теолог же осознает также единство материальной Вселенной и духовного мира. Знание же о духовном мире человеком может быть получено только через воздействие, которое оказывают космические силы на людские души, а чтобы воздействовать на души, космические силы очеловечиваются. Но суть духовного мира возможно лишь почувствовать за очеловеченным образом.

Те силы, которые управляют мертвым миром, — мертвы для человека. Но если эти же силы начинают изменять его духовный мир, то они с неизбежностью становятся живыми. И нет границы между живым и неживым, между логикой Природы, по законам которой движутся планеты, и логикой человека, осознавшего законы движения планет.

В духовном мире немало различных сил. И там нет непримиримой вражды между ангелами и демонами, как считают многие.

Старинные друзья могут разойтись, тому пример: Велес и Перун. Но всегда нужно понимать смысл сего противостояния. Пример: в мифе Велеса и Перуна поссорила Дива, из-за Дивы Велес страдал. И эта история, по сути, на земном уровне, является предупреждением людям, находящимся под покровительством Велеса, опасаться Дивы. По крайней мере, знать, к чему это может привести, и не бросаться в омут очертя голову.

Ас-Велес много претерпел от Вана-Дыя, и все асы (ясуни, асуры, волотоманы) много воевали с ванами (венедами, дасами, дивами). Но даже Велес и Дый могут выступить вместе против Чернобога. Ибо Чернобог враг всех богов. Почему? Да потому, что он мнит себя Единственным Богом, и утверждает также то, что и его самого нет.

В материальном мире противостоят обычно Велес и Дый. В духовном мире противостоят Чернобог и Белобог. И их борьба поддерживает мир, ибо, чтобы мир изменялся, нужна борьба. Они поддерживают Святовита, Святой Свет.

И надо знать, что над всеми богами царит Вышний, Тот Кто Вне Времени, Над Борьбой, Кто и Есть Сама Борьба, Сама Правь.

А Черный бог? Он противник Вышня? Нет. Он, как и все боги, Слуга Его. Сварог — это Созидающий Лик Вышня, Велес — Мудрость Вышня, Перун — Десница Вышня, Дый — Секира в руках Вышня. А Черный бог — это Ничто Вышня.

Ничто — значит полное Небытие. Это и Путь в Небытие. Это и Само Небытие. Это и Забвение о Бытии Вышня, это и ваша Оставленность Вышним.

Следует хорошо знать сего Черного бога. Следует опасаться иметь с Ним дело. Не вступайте с Ним в разговоры! Избегайте встреч с Черным богом!

Как узнать Его? Просто. Вы Его уже видели. Вы Его помните. Вы с Ним встречаетесь чуть не каждый день.

У Него правильной формы лицо. Черты лица отточенные, взгляд абсолютно бесстрастный, леденящий. Сегодня он часто надевает черный фрак или черный строгий костюм, на голове котелок или цилиндр, черные очки. Раньше он надевал монашескую рясу, а до этого облекался в плащ, сотканный из вселенского мрака.

Он всегда одет в черное. Это напоминает о Космической Тьме, откуда вышел он.

Есть у него элегантная трость с массивным набалдашником в виде пса. Этой тростью он, отмеряя точные интервалы, постукивает при ходьбе. Он задает ритм и все вокруг приходит в движение, но не хаотичное — люди начинают идти в ногу, в такт со стуком его трости, сломавшиеся часы оживают и начинают показывать точное время.

Есть у Чернобога и зонт, но пользуется он им не для того, чтобы укрываться от дождя. Этот зонт он получил в подарок от близкого родственника — Сна. Когда Черный бог раскрывает зонт, люди становятся сомнамбулами. Люди не спят, они ходят по улицам с открытыми глазами. Но они уже не отвечают за себя, они говорят и действуют, подчиняясь неслышным приказам Черного бога.

Иногда Он пользуется моноклем, но не по причине слабого зрения, а из-за своей склонности к мелким и блестящим вещицам. В грудном кармане у Него часы с массивной золотой цепью. Правда, — и это странно — на тех

часах нет стрелок. Но Он — Великий Часовщик, Он уверен, что Его часы — самые точные в мире.

Словом, Он — щеголь, вид которого производит приятное впечатление на женщин.

Но если случайно у этого щеголя ветер распахнет фрак, то вы увидите, что под фраком у Него — кости. Потому что Черный бог родствен Смерти. За костями в грудной клетке Чернобога вы сразу заметите сложный механизм: колесики, моторчики, вольтметры и пружины. Когда он идет — слышно пощелкивание, треск, металлический лязг.

Чернобог (с сармато-славянской надгробной плиты)

Таков Черный бог сегодня. Таким его видели великие мистики и поэты XIX и XX вв. Он мало изменился с предвечных времен. Современные одежды не могли изменить его.

Под именем Черного Человека он являлся Пушкину: «Мне день и ночь покоя не дает мой Черный Человек», Есенину: «Черный Человек глядит на меня в упор и глаза наливаются голубой блевотой», Высоцкому: «Мой Черный Человек в костюме сером». Под именем Черного Монаха его знал Чехов. Андерсену он представился как Тень. Гофману — Часовщиком, профессором Спаланцани. Гейне — профессором Саулом Ашером. О нем предупреждали все великие поэты последних столетий.

Чернобог представляется многим чем-то вроде современного Дьявола. Его часто путают с Дьяволом. И очень удивляются, видя, что Чернобог совершенно равнодушен к крестному знамению. Чернобог — противник Дьявола (Дыя), ибо он противник Страсти. Чернобог сам любит читать молитвы. Он может часами повторять одну и ту же молитву и перебирать четки. Он сам фанатик религии, любой религии. Ибо для него не важно, каким обрядам следовать, для него важно другое: лишить религию любви.

Ныне Чернобог поджидает нас на каждом углу, он смотрит с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, он водит рукой ученого, следит за его мыслью, он незримо стоит за спиной политика.

Он создал ядерное оружие, чтобы уничтожить жизнь, чтобы ядерная зима покрыла льдом нашу планету, ибо Он рожден космическим холодом, Абсолютным Нулем.

И стремится Черный бог отдать Землю под власть Абсолютного Нуля. Потому направляет Он разум людей на это. Потому вырастают на Земле чудовищные мегаполисы, дымят трубы, чтобы закрыть дымом Землю от солнечного тепла.

Противна Черному богу жизнь, ее теплота, ее копошение, нечеткость форм, ее вечное стремление к гниению и смерти. Хочет Он очистить Землю от слизи жизни.

Но пока не пришло Время — терпит ее. И учит людей, чтобы они создали замену себе: не живых, но разумных слуг Черного бога — роботов. Когда придет Время «Ч» и покинет Землю жизнь, должен остаться на Земле разум и холод.

Цель Его — создать роботов по образу и подобию своему. Роботы — идеальные носители разума. Когда же придет Время Роботов, они создадут Супер-Мозг и тот решит задачу возвращения Вселенной к Началу, превращения Бытия — в Ничто.

Сейчас же — делает Он из людей свои подобия, людей-роботов, людей-манекенов. Потому называют Черного бога — Манекенщиком.

Да, Черный бог — Великий Манекенщик. Он создал индустрию изготовления людей-манекенов, на него работают газеты, журналы, телевидение.

Он перестраивает мир по своему вкусу. И мир Чернобога — холодный, нечеловеческий. В этом мире в стандартных кубиках-домах живут стандартные люди-манекены.

Дети-манекены рассказывают страшилки о Черном Человеке, подростки-манекены танцуют брейк, подражая движениям роботов. Взрослые-манекены надевают стандартные черные костюмы и исполняют бессмысленную бюрократическую работу. Во время отдыха манекены отправляются на выставку «современного» искусства и смотрят на пустые холсты: на одном холсте линия, на другом — черный квадрат.

Сегодня как никогда велика власть Черного бога. Он продолжает овладевать людскими душами. Откуда он пришел? Как с ним бороться?

Поскольку Черный бог издревле был Владыкою Севера, способы защиты от Него были выработаны северными европейскими религиями.

Согласно ведической традиции, Духовный Мир един, все боги — это ипостаси Единого Бога. Потому нет абсолютно злых богов, нет абсолютного зла. Так же, как в Нави рождается Явь, так и в зле заключено добро. Вселенная никогда не погибнет, ибо даже если

все поглотит Тьма, внутри нее непременно зародится искорка Света.

Относительным злом следует считать лишь отступление от истинного пути, предначертанного Правью. То есть временное преобладание сил Яви или Нави. Потому Черный бог страшен не сам по себе, он страшен лишь тогда, когда сила его берет верх над силами иных богов.

Призывайте на помощь богов, покровительствующих жизни, рождению, любви. И тем вы ослабите позиции Чернобога.

Призываете Белого бога, то есть белые ипостаси всех богов. Белые Род, Велес и Яр, Дый и Сива, Жива и Дива, Святибор и все духи природы, все они противостоят Черному богу.

И прежде всего это относится к Велесу, как к третьему лику Вышня. Велес слышит людей, понимает их слабости и любит их несмотря ни на что. Только он может вывести людей из мрака современного Железного века. Отрицая Велеса, люди тем самым противятся Жизни, идут против Природы и самих себя.

И Перун собирает небесную рать для борьбы со Вселенским Злом. И все огненные Сварожичи молниями рассекают тьму Чернобога. Космический Огонь рождает новые Вселенные и царство Чернобога содрогается.

И Яр и Сива, забыв древнюю вражду, объединяют свои силы, направляют свою ярость и все подчиненные им силы природы против наступления тьмы и духовной смерти.

Даже Дый, древний Искуситель, ныне берет на себя новую роль: искушает Правдой. Он как бы говорит: вы уже развращены, вы пали, вы стали не интересны, ибо уже некого соблазнять Злом и Кривдой. Где праведники? Без них жизнь становится пресной. Он говорит: вы, падшие, слушаете только меня и не слышите голос Вышня. Но вам-то я как раз буду читать мораль. Вас-то я буду соблазнять Добром. Ибо мне нужны союзники в борьбе с Черным богом, а ими могут быть только праведники.

Ныне идет борьба с Черным богом. И эта борьба усиливается. Ибо близится конец Лютой эпохи. А значит,

грядет Правь, Новый Золотой век, когда установится равновесие Яви и Нави в духовной жизни одного человека и в духовной жизни всего человечества.

Нынешняя победа Чернобога в земном мире — временная. И власть его уже поколеблена. Он еще может устроить Последнюю Битву, свалить на людей мириады бедствий. Но он будет поражен, и только от нас зависит то, насколько бедственны будут грядущие последние времена перед новым Возрождением.

И новый, возрожденный мир будет царством Любви. И в сем царстве прежние противоречия найдут примирение. Враги станут друзьями. И поверьте, этот новый добрый мир будет прекрасен как Ирий.

Слово о Любви

Любовь открывает врата Ирия

Предания Русских Вед содержат глубочайшую, наполненную многими тайными смыслами науку о Любви. Так «поучимся же мы этой древней мудрости, ввергнемся душами в это, поскольку это вокруг нас сотворено силой богов» (Бус Пров:5).

Отношение к Любви в древнем ведическом вероучении (не только в славянском, но и в древнеиндийском, античном) отличается от отношения к Любви, например, в христианстве, буддизме, тем что идеалом духовной жизни не считаются безбрачие, монашеский целибат.

Более того, религиозный аскетизм, приводящий к бесплодию, осуждается большинством течений ведической духовной мысли. Исключением можно считать лишь некоторые крайние проявления в аскетических учениях, рожденных жрецами Аида в Древней Греции, в Древней Индии — частью служителей Шивы, у древних славян — волхвами культа Чернобога.

Основой же ведического миросозерцания является то, что духовная и плотская любовь не разделяются, не про-

тивопоставляются друг другу, и плотская не считается греховной.

В «Книге Велеса», например, рассказано о неком племени костобоких, которые «ожидали помощи от самой Сварги (Неба), «перестали плодиться, и умерли, потому что от неплодных ничего не осталось», «и ничего неизвестно ныне о тех костобоких...» (Род IV,4:4).

«Книга Велеса» призывает не уподобляться им. Не боятся того, что Любовь может преградить путь на небо. Ибо на небо, в Ирий, либо в войско Перуново, Велес не пускает души людей, боявшихся жизни, отвергнувших ее дары. Такие люди лишаются и возможности нового рождения на Земле.

Понимание этого присуще и аскетическим учениям, но в этих вероучениях земная жизнь рассматривается как юдоль слез, смерть же мыслится — освобождением от страданий дольнего мира, а в идеале и освобождением от новых воплощений.

Лик со стены храма Рождество Богородицы в Суздале, XIII в.

Но такая точка зрения оправдана лишь для уставшего, оканчивающего свой земной путь человека. Беда же, когда эти мысли завладевают людьми в молодости. Зачем же тогда человеку дается жизнь и способность любить? Нет — это дается не в качестве испытания, а именно для того, чтобы человек жил и любил.

Это — великий дар, великая награда. Отвергнувший ее, ставший бесплотным духом еще на Земле, после смерти не только лишается счастья вновь воплощаться в живое тело, не только растворяется в океане мировых энергий (что для человека из плоти и крови равнозначно небытию), но также обретает небытие духовное, низвергается на самое дно духовного мира.

Конечно, дар любви дан не всем и дан только на время, и потому так важно не расточить его, ибо грех невостребованной любви — самый тяжкий. Главный вопрос, который задает Велес душам умерших у врат Ирия, таков: «Любили ли вы на Земле?».

Только любившим открыт путь на Небо, ибо отец всего сущего Род повелевает живым — любить. Род — это Бог Рождающий, Он родил Любовь, Он создал этот мир для Любви, Он Любовью наполнил Вселенную.

Род родил Мир Любовью. Род разделился внутри Себя на две ипостаси — мужскую и женскую, явскую и навскую: на Сварога — Отца небесного и Ладу — Великую Матерь.

Небытие стало Бытием. В космическом, огненном вихре была рождена Любовь, и ее рождение определило первый закон Прави: вечное противостояние, коловращение мужского и женского начала, Яви и Нави.

Сменялись поколения богов. Отец небесный воплотился в сыне Перуне, затем в Дажьбоге. Великая Матерь воплощалась в Живе, Марене и Леле — в богинях жизни, смерти и любви.

А после Великой катастрофы, после Великой битвы богов, после Великого Потопа, когда Дажьбог вновь «сотворил Яйцо» Рода, когда «в бездне повесил Дажьбог землю нашу» (Бус Пров:3), из пены Потопа в мир вновь явилась

Любовь. И она расколола сие Яйцо, и она открыла врата Неба, врата Ирия.

Любовь противостоит Чернобогу

Прошло тысячелетие с тех пор, как в огне пожаров окончила свой век Русь Ведическая. Тогда из ледяной космической Тьмы на землю русскую пришел Чернобог. Космос дохнул Небытием.

И не суть важно, что он пришел в одежде монаха, он мог прийти и в одежде служителя Чернобога, жреца Аида. Пришло новое время, повернулся круг бытия, сменились поколения богов. На место Сварога и Рода встал Иегова, на место Дажьбога и Хорса встал Христос, на место Велеса в ипостаси хранителя стад и богатства — святой Власий, на место Дыя в ипостаси бога загробного мира — Дьявол.

Но на место Чернобога не встал никто. Просто пришел Страх: страх перед смертью и перед жизнью, перед Концом Света.

И теперь только Любовь может растопить лед Чернобога. Она является главной силой, противостоящей ему. Как бы ни свирепствовал Чернобог, как бы ни заковывал людские души в ледяной панцирь — придет срок, и Любовь, подобно весенним водам, разломает лед, человек очнется от спячки, оживет.

Любовь — это тот источник живой воды, животворящий родник Рода и Сварога, который «летом протек от кроны, зимою не замерзал, живил той водою пьющих» (Просл:2).

Не смотря на власть Черного бога и Мары — главный закон Рода, закон Любви остался в крови, в воздухе, которым мы дышим. Даже в XX в., когда был особенно силен Бог Космической Тьмы, поэты слышали отзвуки главного закона Рода.

Например, Владимир Высоцкий в удивительной «Балладе о Любви» поднимается почти до откровения, становится подобен ведическому пророку. Помните?

«Когда вода Всемирного Потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась Любовь... И растворилась в воздухе до срока...»

Высоцкий говорит о связи Любви и — моря. Афродита, она же у славян Леля, или Азова, — дочерь неба и моря.

Азова родилась из морской пены, из семени, оброненного в море Небом-Ураном (Сварогом). А Лелю у славян рождает Лада, супруга Неба-Сварога после того как она вкушает пойманную в море Рыбу, в которую воплотился Род.

Этим также объясняется связь Любви и Неба, воздуха, а затем — и дыхания.

У Высоцкого: «И чудаки — еще такие есть! — вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказанья, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания!».

Род именно дыханием, ртом, «вдыхает» дух в человека, дает способность жить и любить. Не случайно это созвучие: «Род» и «рот». В символическом узелковом и пиктографическом письме бога Рода и женскую ипостась его — Ладу-Любовь изображали в виде окружности — родника, рта, женского полового органа, через который на свет является жизнь.

Затем Высоцкий, как мне представляется, поет уже от лица Рода, родившего мир Любовью: «Я поля влюбленным постелю! Пусть поют во сне и наяву! Я дышу — и значит, я люблю, я люблю, и значит, я живу!».

Любовь-жизнь-дыхание — мистическая связь этих образов изначальна, идет от самого бога Предка Рода. Эти образы глубоко человечны, я бы даже сказал точнее: физиологичны, они зашиты в нас, в нашей генетической памяти.

Мы живем среди тайных знаков Рода, Лады, Лели. Знающий эти знаки получает огромную власть над людскими душами, и не всегда эта власть используется во благо.

Например, красный цвет, цвет революции — это и цвет Рода. Не случайно он имеет и другое название — «рдяный», то есть принадлежащий Роду. Такого же цвета и Любовь: она в алом цвете губ, в алых лепестках роз, в краске стыда и блаженства.

Видящий эти знаки понимает тайную суть происходящего. И тогда приходит осознание того, что Любовь не есть только счастье, она может повернуть к человеку и иной лик.

Любовь и Смерть — сестры

Древние славяне видели и опасную, темную сторону Любви. Существование этой стороны они объясняли историей трехсотлетнего пленения сестер — Лели, Живы, Марены у Скипера-зверя («Книга Коляды». V б).

Перун, отправившийся вызволять сестер из плена, застал их тогда в образах трех чудовищ: «бела кожа у них — как елова кора, на них волос растет — как ковыль трава». Лишь после того, как Перун очистил их в молочной реке Ирия, они обрели прежний облик.

Смысл этого мифа глубоко символичен. Действительно, Любовь вместе с плотью человек унаследовал от своих звериных предков: тех — покрытых шерстью («на них волос растет как ковыль-трава»), и еще древнее — от ящеров («бела кожа у них, как елова кора»).

Но несмотря на эту историю, древний русич не сводил Любовь лишь к проявлению некоего звериного в своей основе влечения. Любовь в ведическом учении — это космическая сила, благодаря которой мир существует. А поскольку Любовь — сила, то она с неизбежностью является не только созидающей, но и разрушительной. Потому Великая Матерь Лада воплотилась не только в Леле — богине Любви, не только в Живе, богине Жизни, но и в Марене — богине Смерти.

Любовь и Смерть — сестры. Они всегда идут рука об руку. Знаки Смерти, так же как и знаки Жизни, сопровождают Любовь. Так же как первая секунда, прожитая ново-

рожденным, уже приближает его к Смерти, так же и в дыхании Любви можно ощутить дыхание Смерти.

Вспышка Любви сменится ее угасанием, вдох — выдохом, Жизнь и Любовь — Смертью, Явь — Навью.

Любовь основана на стремлении к продолжению рода, необходимость же продолжения рода вызвана неизбежностью Смерти.

Любовь, Жизнь и Смерть — вот три основы бытия. Не потому ли влюбленный готов ради любви пойти на смерть? Не потому ли поминки, обручение со Смертью, так напоминают традиционное брачное пиршество.

О трагической стороне Любви повествуют мифы о Дажьбоге и Марене. Марена, или Мара, — прекрасная богиня. Полагают, что она даже прекрасней Лели и Живы. Но красота ее — особая, опасная.

Иногда Смерть представляют в виде костлявой старухи с косой, но славяне видели ее и в иной ипостаси, черноволосой девушкой с наивным и немного печальным лицом.

В этом образе скрыта одна из самых глубочайших тайн человеческого сознания. Тайна, в которой мало кто признается. Тайна любви к Смерти. Да — человек боится Смерти, но он и любит ее. Любит сильнее, чем Любовь, чем саму Жизнь. Любит, потому что понимает: Любовь и Жизнь — преходящи, а Смерть — вечна.

В русском фольклоре именно она — та самая могучая воительница Марья Моревна, которая одновременно и — Ненаглядная Красота. Живет она у берега огненного моря. В Марену влюблен Дажьбог.

Русские — внуки Дажьбога, и потому история его любви к Марене — это также и метаистория русского народа. В мифах «Русских Вед», повествующих об отношениях Дажьбога и Марены, символически описывается как прошлая, так и будущая история Руси. Подробный рассказ об этом — тема наших следующих бесед.

Дажьбог пытается освободить Марену от власти Чернобога-Кащея, не подозревая о том, что он обманут ее красотой. Жива открывает ему глаза на обман, и он приносит Мару в жертву богам.

Мара же изрекает проклятие, которое и по сию пору тяготеет над Русью.

Но после Смерти — приходит новая Жизнь, так же как после Зимы непременно наступает Весна. Дажьбога спасает Жива, Весна — прекрасная богиня с зелеными глазами.

Близкий приход ее, конец власти Чернобога, ощущали все великие мистики двадцатого столетия. Например, Даниил Андреев в «Розе мира», предсказал приход Живы. Правда, не зная ее ведического имени, он назвал ее Звентой-Свентаной. Власть Звенты-Свентаны, согласно Даниилу Андрееву, должна сменить власть Навны (так он назвал Мару, царицу Нави). И в этом — наша надежда на лучшее будущее, на то, что Любовь изменит этот мир, за властью Мары последует власть Живы.

Ведическая философия, видя темные стороны Любви, тем не менее выявляет истинную, созидающую ее суть.

Любовь — это мир

Любовь — великий двигатель жизни, лишь благодаря ей мир существует, развивается.

Стремление к Любви — это стремление к красоте, к гармонии. Любовь подарила миру прекрасные творения человеческого гения, в сущности — именно она цивилизовала человечество.

В славянских мифах богиня Любви Леля преображает темную сущность одного из самых могучих и ужасных богов — бога войны Змея Огненного Волха («Книга Коляды». III д). Также в греческих мифах Афродита — возлюбленная бога войны Ареса. Связь Любви и Войны древнейшая.

Кем был Змей Огненный Волх? Он был рожден от связи Индрика-зверя и Матери Сырой Земли. У него была двойная хтоническая природа: через Индрика он потомок Великого Черного Змея, владыки всех темных сил, а мать его — Мать Сыра Земля, с ней всегда связывались представления о подземном мире, она рождала хтонических чудовищ.

Волх убил своего отца Индрика-зверя, унаследовал от него власть над силами тьмы, а затем захотел покорить и небесное царство, всю Вселенную.

У Волха для этого было больше возможностей, чем даже у самого Черного Змея, которого удалось обмануть Сварогу и Семарглу. Волх обладал не только силой, но и хитростью.

Обернувшись Соколом, он проник в небесный сад и хотел склевать золотые яблоки — вкусивший их сразу получал бессмертие и власть над Миром.

Но случайно он услышал, как поет в Ирийском саду Леля, и заслушался он этой песнею, и забыл обо всем на свете. Тогда впервые увидел Волх, как Леля «по небесному саду похаживает, золотыми кудрями встряхивает и сплетает венок из лилий, напевая песню печальную...» («Книга Коляды». III д).

И Волх забыл о своем желании захватить Вселенную, что неизбежно привело бы мир к гибели. Волх стал тайным любовником Лели.

Но Волх не мог стать супругом Лели, ибо он принадлежал подземному миру, он должен был быть враждебен силам Света. Узнав, что Лелю по ночам навещает гость, ее сестры — Жива и Марена — истыкали иглами окно, через которое влетал Сокол-Волх. Волх прилетел, ранил крылья, и потому он вынужден был вернуться в Пекельное царство.

Жива и Марена — это Зима и Лето, то есть влюбленных разлучило само время... Помните у Высоцкого: «И много будет странствий и скитаний, страна Любви — великая страна...» а далее: «она... потребует разлук и расстояний...»

И тогда Леля ушла из небесного царства, долгие годы она искала Волха. Нашла же Леля его, лишь когда «изломала три пары железных башмаков, изломала три чугунных посоха и изжевала три каменных хлеба».

Когда Леля шла босиком по острым камням, она поранила свои ноги и из капель крови богини Любви родились розы. Леля нашла Волха и освободила его от власти под-

земного мира. Враг небесного мира Любовью был превращен в главного его защитника, войну сменил мир.

И это — великое чудо, ибо отныне и на века возможность такой трансформации духа, обращения зла в добро была дана Духовной Вселенной. И значит — есть путь к спасению: самого закоренелого преступника, падшего человека может преобразить Любовь. В этом основная мысль мифа о Волхе и Леле. Любовь — это мир, это созидание, только Любовь может укротить Демона Войны. И потому, кстати, сей Волх почитается также как один из ликов бога Велеса, бога Любви.

Это — вечная истина, и хорошо ее вспомнить в наше время, когда вновь поднимается из глубин Преисподней призрак кровавых междоусобиц. Любите, рождайте детей, заботьтесь об их будущем, о мире. Этому учат нас Русские Веды.

Лики Любви

Рождение Любви

Нет ничего в этом мире более древнего и в то же время вечно юного, чем Любовь.

Родитель всего сущего Род в начале времен родил Любовь. Именно Любовь из мертвого Хаоса создала Космос. Любовь явилась миру в образе птицы Матери Сва, энергии Сварога, энергии Сотворения. И потому Любовь — это космическая жажда создавать, рождать, являть миру то, что также будет одержимо жаждой Любви, жаждой Творения.

Матерь Сва и Сварог — это Творец и его Супруга Лада для нашей Вселенной. Они — суть нисхождения в нашу Вселенную Всевышнего — Творца Всех Миров и его божественной энергии Майи.

Всевышний и Майя выделили наш мир среди иных миров. Они возвели нашу Вселенную на высшую духовную ступень, открыв Путь Прави, ведущий к Всевышнему.

По этому пути они сами пришли в наш мир. Майя родилась от Любви Родителя всего сущего Рода, а Вышний — из-за Любви Сварога и Матери Сва.

Майя родилась в нашем мире раньше Вышня. Она родилась из звездного цветка Астры, который суть Звездное Небо. Майя сама сотворила Звездное Небо со всеми его светилами и небесными телами.

Шила первый узор — Солнце Красное,
А второй узор — светлый Месяц,
шила третий — то звезды частые.

«Веда Рода»

Майя — энергия Всевышнего, потому она осуществляла план, предначертанный Богом. В сотворенном Майей-Родительницей и Родом мире были рождены Сварог и Матерь Сва. Затем благодаря Любви Сварога и Матери Сва явился сам Всевышний.

То не птицы кружились в небе,
то не голуби в небе вились,
это Правь возносилась к Сварге,
Птица Матерь Сва — ко Сварогу.
Кто сиять заставил Сварога?
Кто его побудил наслаждаться?
Отчего золотое семя
Из небесной выси излилось?.
То Любовь его распалила,
Явь возвысилася над Навью,
разродилася в Яви Правь.

«Веда Крышня»

Любовь Небесная

Майя и Вышний родили Крышня, который стал Сыном в Великом Триглаве.

Крышний — это наиболее полное воплощение Вышня в нашем земном мире. Крышний — первое нисхождение

Вышня (либо второе после Велеса). Следующим нисхождением стал Коляда.

Любовь Майи и Вышня породила Любовь Крышня и Рады, а также Любовь Коляды и Радуницы.

Любовь Вышня и Майи — высока и чиста, как Небо. Любовь Крышня и Рады — бела, как молочные воды Ирия. Любовь Коляды и Радуницы — золота, как свет Солнца.

Рассказы «Книги Коляды» о Любви Вышня и Майи, Крышня и Рады, Коляды и Радуницы повествуют о Любви Небесной. Эта любовь — тот непостижимый идеал, к которому стремятся души влюбленных.

Эта Любовь трудно достижима. Она является несбыточной мечтою, видением на краю горизонта. Так впервые небесным заревом явился Раде Крышень...

И пошла она к богу Крышню,
чтоб надеть ему свой веночек.
Шла, бежала — но не успела.
Крышень был, как радуга в небе:
колыхнулся он — и растаял...

«Веда Крышня»

И тогда Рада пустила венок по волнам моря. И поныне, помня о Раде, на народных праздниках невесты пускают по волнам венки, дабы найти женихов:

Ты плыви, венок, по крутой волне!
Ты плыви по морюшку синему
к сыну Вышня, младому Крышню...
Одолень-трава, лебедь белая,
одолей ты море широкое!

«Веда Крышня»

И Одолень-трава преодолевает все преграды. И тогда Крышень прилетает к Раде — Синею Птицей Счастья. От брака Крышня и Рады рождается сам бог Любви Кама, которого родители наделяют великою силой Любви.

Любовь Страстная

Любовь Камы — это всепобеждающая страсть. Эта любовь подобна сражению. Потому Кама и его будущая супруга богиня Любви Ока впервые встречаются в бою. Они пускают друг во друга стрелы, бьются мечами. Но...

То поют не стрелы над садом —
соловьиная льется трель.
То не алая кровь струится —
это розы в саду алеют...

«Веда Крьшиня»

Страстная Любовь пьянит. Потому Кама и Ока пьют на брачном пиру хмельной любовный напиток, а потом с жаром спорят — кто кого любит сильнее. И тогда они решают, что тот выиграет в споре, кто попадет стрелой в кольцо, которое другой будет держать на голове. Кама и Ока пускают друг во друга стрелы, коими были алые розы, — и умирают от Любви, становясь реками Камой и Окою.

Образ страстной Любви, которая бросает влюбленного на край жизни и смерти, — это образ Соловья, умирающего от ран, нанесенных ему шипами Розы. Под Соловьем и Розой «Книга Коляды» разумеет богов Каму и Оку:

...Как цвела Роза красная в Ирии,
В Розу был влюблен Соловей.
Пел ей песни, близ Розы вился.
Но не смог он к милой пробиться,
лишь шипами он сердце изранил...
Быстротечны жизнь и любовь,
И за песнею соловьиной —
наступает смерти молчанье.
Но у самого края бездны —
той, откуда возврата нет, —
Роза алая расцветает,
и поет над ней Соловей!

«Веда Крьшиня»

Любовь Дивная

Вслед за Любовью Небесной и Страстной, описанной в первых двух Ведах («Веде Рода» и «Веде Крышня») «Книга Коляды» приступает к описанию Любви Дивной, или Любви Дивьей в следующей Веде («Веде Индры»).

Воистину дивна эта Любовь. Ее носители принадлежат к роду бога ночного неба Дыя и его жены Дивии. Это сыновья Дыя — боги Индра и Чур, дочь Дыя — Дива и внучка Девана, а также сын Индры — Волх Змеевич.

Суть этой Любви — жажда обладания, власти. Одержимый ею стремится к богатству, власти над миром. Потому род Дыя так жаден до роскоши, золота. Дыевичи кичатся своими дворцами, нарядами. И соблазняют они, и сами соблазняются не воздушными, а вполне земными замками.

Перун соблазняет Диву дворцом, украшенным золотом, серебром и алмазами. Он говорит ей:

Украшал алмазами гнездышко,
на завивочку серебро я клал,
по краям водил красным золотом,
плисом-бархатом устилал его.

«Веда Перуна»

Чурила соблазняет Тарусу дорогими нарядами и золотыми перстнями. Потом и сам Дый, владыка всего золота, соблазняет Тарусу своими несметными сокровищами.

Сила соблазна, исходящая от Дыя и Дыевичей, столь велика, что смущается сама богиня брака Лада. Она, видя Чурилу, говорит:

Помешался во мне светлый разум,
помутились ясные очи,
глядя на красу на Чурилову,
на Чурилины желтые кудри,
на его золоченые перстни...

«Веда Индры»

В самом деле, любовь Дыевичей разрушает брак. Индра изменяет супруге Пераскее и совершает инцест со своей матерью Сырой Землею (потому и гибнет).

Чурила, а затем и Дый, соблазняют Тарусу, которая замужем за богом Бармой.

Дива изменяет Перуну, соблазненная богом Велесом. А Девана — та и вовсе соблазняет всех с одной целью: отправить обманутых на тот свет.

Сила Любви Дыевичей, часто служит разрушению. Но Любовь даже от этого не тускнеет. Вопреки всему она остается притягательной. И словно гимн Любви звучат слова Чурилы:

— Приключилася мне кручинушка
от зазнобушки, красной девы,
от Тарусушки молодой...
По тебе ли, жаль моя, дева,
я сердечушком все страдаю,
от тебя ль не сплю темной ночью...

«Веда Индры»

Среди Дыевичей лишь Волх Змеевич сохраняет не только дивную красоту, которая сводит с ума саму богиню Любви Лелю, но и сам преображается.

Изменяет его Любовь Лели. И это Небесная Любовь, ибо Леля — дочь Сварога. Так Дивная Любовь, слившаяся с Небесной Любовью, преображает Дыевича, который желал разрушить весь мир. И потому Волх Змеевич очистился, он стал служить Свету.

Любовь Преображающая

Велика сила Любви. Все ей подвластно. Благодаря ей Тарх Дажьбог стал Вышнем Дажьбогом. Так образ сына русалки слился с образом Всевышнего.

Дажьбог познал три любви — любовь к Майе Златогорке (Небесную и Страстную), любовь к богине смерти Марене (Разрушающую и Дивную), любовь к Живе Свароговне (Преображающую).

Любовь Дажьбога к Майе Златогорке дает Тарху мудрость и силу. Он наследует славу Святогоричей, обретает силу древних цивилизаций, время коих ушло.

Гибнут царства Святогора и Пленки, уходит под воду древняя Атлантида. Но наследие ее не исчезает, его обретают потомки Дажьбога и Майи Златогорки, дети Коляды — колежане.

Майя по Закону Большого Коло уходит в Навь. Она умирает для мира Яви. И потому Дажьбог влюбляется в Марену, в богиню Смерти. В ней он видит умершую Майю.

Любовь к Смерти, Любовь к Марене — также служит преображению Дажьбога. Ибо для того, чтобы преобразиться, необходимо умереть — сжечь в себе все старое, смертное, оставить только чистое, бессмертное.

Дажьбог сжигает Марену, а вместе с нею и самого себя, и весь мир. И тогда в огне и водах мир очищается. Очищается и преображается Марена, становясь Живой, и Тарх Дажьбог, становясь Вышнем Дажьбогом.

Так в Дажьбоге воскресает Вышний, а в Живе — сама Злата Майя. Очищается и сама Любовь, явившись высшим проявлением Любви Преображающей — Небесной Любвью. Отныне Жива и Дажьбог — в Ирии у Мирового Древа.

Как на горушке крутой
поднялся высокий Дуб.
У него-то корни булатные,
его веточки — все хрустальные,
Его желуди — позлаченые,
ну а маковка — вся жемчужная.
На ветвях его птицы песнь поют,
в серединушке — пчелы гнезда вьют.
Как под тем высоким Дубом
Жива и Дажьбог сидят...

«Веда Белояра»

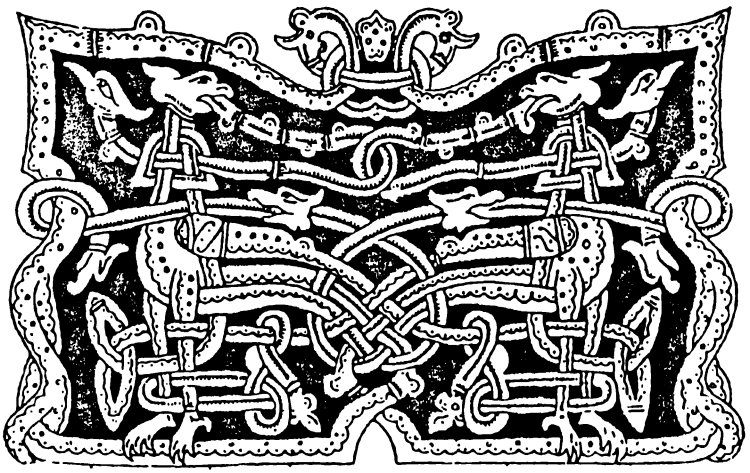
ЧАСТЬ II

ЗВЕЗДОЧЕТЕЦ

И Числобог наши дни здесь считает.
Он говорит свои числа Богам,
Быть Дню Сварожьему,
Быть ли Ночи,
Время ли спать.
Поскольку Он -- явский
Он сам в Божьем Дне.
В Ночи ж никого нет,
Лишь Бог Дид-Дуб-Сноп наш.

«Книга Велеса». Просл: 21

ВВЕДЕНИЕ

Слень Святовита

По-древнерусски «слень» — особые слова, означающие понятия. В славянском звездоведении употребляются слова, смысл коих нужно разъяснить прежде, чем приступить к изложению самого учения.

Коло Сварога. С давних пор в Древней Руси волхвы-звездочеты наблюдали за небом, которое уподобляли колесу, именовали его Коло Сварога.

По представлениям славян, вращает Коло Сварога бог Перун. В «Книге Велеса», в «Прославлении Триглава», сказано о Перуне: «Ты, оживляющий явленное, не прекращай Колы-Колеса вращать!».

Небо-Сварга виделось сложным устройством (чигирем, см. ниже), в коем вращается множество Колес. Видно, что по небу двигаются не только звезды, но и — сложным образом — светила, планеты (планиды), а также кометы (не-

бесные змеи-угри). Все небесные тела имеют свои видимые пути, их движут Сварожьи Колеса.

День и Ночь Сварога. Славянские волхвы ведали не только о суточном, годовом, но и об эпохальном (прецессионном) вращении небесного свода.

Ведь Земля подобна волчку, который под воздействием сил тяготения планет Солнечной системы вращается сложным образом. Ось вращения Земли и сама вращается. И в результате Солнце в своем видимом движении ежегодно возвращается в точку весеннего равноденствия немного раньше, чем оно завершает свой полный оборот по Поясу Солнопутья (см.)

Поэтому Солнце, отмечаемое в момент весеннего равноденствия, медленно переходит из одного зодиакального созвездия в другой. И это эпохальное движение у Солнца идет в противоположном направлении годовому движению. Проход 1/12 части полного круга занимает около 2162 лет (полагают, что в древности зодиакальные эпохи были более долгими).

Полный круг Солнце проходит за 12 зодиакальных эпох. Это время именуется Годом Сварога, или Днем Сварога, а также Большим Коло Сварога. Оно составляет около двадцати семи тысяч земных лет.

Ночь Сварога (иначе Зима Сварога) длится три зодиакальные эпохи: Рыб, Водолея, Козерога (у славян: Рода, Крышня и Индрика).

Полночь Сварога — это переход от эпохи Овна-Белояра к эпохе Рода-Рыб. Рассвет отсчитывают с эпохи Крышня. Утро Сварога с эпохи Стрельца, День с эпохи Девы, Вечер с эпохи Близнецов.

В «Прославлении Великого Триглава» сказано, что следит за временем года, длительностью зодиакальной эпохи, то есть за Днем и Ночью Сварога бог вычислений, небесный звездочет Числобог: «И Числобог наши дни здесь считает, быть Дню Сварожьему, быть ли Ночи».

Прошлый День Сварога закончился в ночь с 20 на 21 марта 368 г., когда был распят Бус Белояр. Тогда закон-

чилась эпоха Белояра, закончилось вращение всего Прошлого Сварожьего Круга. Начал вращаться новый Круг Сварога.

Пояс Солнопутья. Сварожий Пояс. Эклиптика, или видимый путь Солнца среди звезд, славянами назывался Поясом Солнопутья. А небесный экватор, а также видимый горизонт (кругозор), именовались Сварожьим Поясом. Пояс Солнопутья наклонен к Сварожьему Поясу под углом 23°27'.

Седава-звезда (Сядъ-Зоря). Стлязь. Стожар. Трон Всевышнего. Врата Ирия. В глубокой древности волхвами-звездочетами было замечено, что звездное небо вращается вокруг Полярной Звезды. Она же в «Книге Велеса» Седава-звезда, или Седава-зоря, Седыева-зоря, Сядъ-зоря*.

Звездное небо вращается вокруг Сядъ-зори так, словно в нее упирается небесная ось. Сию ось по-древнерусски также именовали — «стожаром», иначе — «стлязью».

Стожаром и стлязью называется также шест, на который набрасывается стог сена. Потому небесный свод уподоблялся стогу. Стог, или Сноп в «Книге Велеса» — это одно из тайных имен Велеса, стража небесного свода, хранителя небесного знания, бога мудрости и поэзии. Потому образ Стога-Велеса (полусферы) — это также и образ неба.

Стожар это тоже, что ось, но ведь и слово «ось» может быть произнесено как «асъ», а это слово — одно из имен Аса-Велеса. В «Книге Велеса» сказано, как Велес вел души пращуров по Млечному Пути к Седава-Звезде, к вратам Ирия: «А в ночи Велес шел в Сварге по Молоку небесному, и шел в чертоги свои, и к Седава-Звезде до Врат» (Род Пров:5).

---

* Буква «ъ» здесь и далее ставится в устаревших словах, произношение которых точнее передает старая орфография. Эта буква означает полугласную, краткую «о».

Врата Ирия и Трон Всевышнего, согласно славянской традиции, расположены на вершине Мировой Горы Алатыря, которая упирается в Полярную звезду.

Чигирь, Чигирь-звезда, Чигирь-угрь. Древние славяне небо уподобляли «чигирю» — сложному водоподъемному устройству, предназначенному для полива садов.

Устроен земной чигирь так: большое колесо, в которое впряжены волы, вращает вертикально стоящее бревнышко. В свою очередь, это бревнышко через простое передаточное устройство вращает горизонтальное бревнышко. А оно тянет из колодца цепь с ковшами, которые зачерпывают воду, поднимаются и опрокидываются, выливая ее в желоба.

Устройство небесного чигиря подобно земному. Горизонтальное колесо — это Колесо Сварога, само звездное небо. Впряжены в небесное Чигирное колесо Корова Земун и ее дочери, молоко которых — это Млечный Путь.

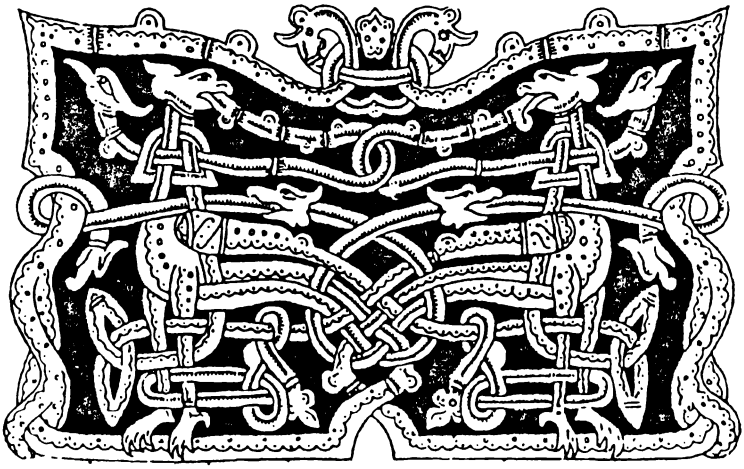
Небо вращается вокруг Стожара (Полярной Звезды). Стожаром или стлязью именовали также вертикальное бревнышко в чигире. А поднимающиеся и опускающиеся бадьи сравнивали со звездами. Льющуюся из небесных бадей воду именовали небесной сурьей, то есть — ведическим знанием, изливающимся с небес.

Хвост кометы также представлялся небесной сурьей, пролившейся из небесной бадьи. Потому Чигирем славяне именовали, во-первых, Утреннюю звезду (планету Венера), а также комету Галлея. Комету, в отличие от планеты, славяне именовали Чигирь-угрь (звезда с хвостом, как у рыбы-угря).

Зодий. Планиды. Мерида. Темянная и пяточная точки (темяшко и пяток).

Древнеславянские звездочетцы ведали смысл системы двенадцати зодиакальных знаков, которую они именовали Зодием. Следили также за движением Луны, иных планет (планид).

Умели они и высчитывать координаты небесных тел. Координатную сетку они сравнивали с сетью рыболовной, или «мередой» (вариант: «меридой»). Меридой также называли линию небесного меридиана. Линия, соединяющая Полярную звезду, зенит и надир (Седаву-звезду, темянную и пяточную точки), именовалась Сед-меридой. Она указывала направление на север, по ней определялись зодии, эпохи и прочее.

Глава 1

ЗВЕЗДЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Звездная мудрость Руси

IV в. до н. э. В храмах Сурож-града славят Солнце-Сурью, поднимающееся из лазурных вод Черного моря. Русичи это море именуют Русским и Сурожским. И оно воистину принадлежит граду Сурожу. Ибо богат и славен град Солнца, в его порту можно видеть и греческие, и этрусские, и персидские, и египетские суда, и бусы-струги русов, фракийцев, антов.

Но не для торговли ныне пристали в порту греческие корабли. С кораблей сошли закованные в железо воины, возглавляемые афинским полководцем Периклом. И уже звенят мечи о мечи у городских стен, и отряд греков пробивается в закрывающиеся городские ворота...

И вот Солнце опускается в кроваво-красные облака. И греки врываются в сурожские храмы, повергают русских

богов и выносят золотую и серебряную храмовую утварь. Все это будет продаваться на рынках Греции и Египта...

Приблизительно так можно представить взятие греками Сурожа. Об этом в «Книге Велеса» написано: «И это великое оскорбление для нас, что в сурожских храмах, добытых врагами, боги наши повержены во прах». (Троян II, 3:1). Это единственное место в «Книге Велеса», где говорится о разорении эллинами славянских святилищ. Возможно, здесь речь идет и об известном рейде Перикла по городам Причерноморья, хотя были и иные походы греков, да и греческие источники не упоминают град Сурож вплоть до полного его превращения в греческий город Сугдею.

Нас в этом сообщении интересует то, что тогда из храмов были вынесены священные реликвии. Можно предположить, что среди них было и блюдо, подобное известному зодиакальному блюду из храма Ретры с фигурами созвездий неба Древней Руси.

Долго потом греческие мудрецы пытались разгадать значение звездных образов. Были и попытки прочтения славянских надписей, сопровождавших фигуры. Но гиперборейская звездная мудрость так и осталась сокрытой.

Потом греки дали свои толкования славянским созвездиям. Многие из них назвали в честь греческих богов и героев, а часть так и не смогли истолковать на греческий лад, признали их условными фигурами. Иногда греки давали созвездиям верные имена, ибо греки и сами унаследовали и хранили часть древнейшего арийско-гиперборейского звездного знания. Чаще же всего их толкования были произвольны. Причем разные античные авторы часто толковали смысл звездных образов по-разному.

Ныне мы называем созвездия греческими именами и привыкли считать, что к славянам звездная наука имеет малое отношение. Однако сами древние греки не согласились бы с этим мнением, ибо они прямо указывают, что священное (звездное) знание они получили от гиперборе-ев, поклоняющихся на крайнем Севере Аполлону Таргелию (так греки именовали славянского Тарха Дажьбога), и от титана Атланта (Святогора).

Сегодня мы имеем лишь описания звездного неба, составленные греческими поэтами и учеными IV–III вв. до н. э. Евдоксом, Аратом и Эратосфеном (кое-что о созвездиях писали и иные античные авторы). Евдокс дал научное описание неба (видимо, он первый пытался истолковать изображения на гиперборейско-славянской карте, исходя из греческой мифологии). Арат переложил труд Евдокса гекзаметрами, добавив свои наблюдения и размышления. Эратосфен откомментировал поэму Арата прозой и завершил привязку звездных образов к греческим мифам.

Однако искусственность такой привязки очевидна всякому внимательному исследователю. Действительно, если верить греческому толкованию, звездное небо заселено самыми незначительными персонажами, это было бы весьма странно, если б таким увидели небо сами греки.

Известно, что под именами малых героев в греческих преданиях выступают боги и герои сопредельных грекам народов. Каких именно в данном случае? Явно составители сей звездной карты жили не на юге (это не египтяне и даже не персы). В самом деле, трудно представить, что какой-либо южный народ поселил на небе в основном зверей средней полосы: Большую и Малую Медведицу, Зайца, Волка, Собаку, Голубя, Орла и Лебедя и т. д. Что же касается созвездия Льва, то изображение этого царя зверей мы можем видеть и на зодиакальном блюде из храма Ретры, и среди рельефов русских храмов, и на фаларе из Северского кургана и т. д., ибо по славянской традиции лев — священное животное Вышня Дажьбога (следует помнить и то, что в древние времена львы водились и в средней полосе).

Немало в греческом толковании звездного неба странностей, находящих свое объяснение лишь после обращения к славянской ведической традиции. Далее будет дано описание всех звездных образов неба Древней Руси, восстановленное по греческим и славянским источникам. Это облегчит работу по предсказанию будущего.

Но для того, чтобы в совершенстве овладеть звездной наукой, нужно также знать сокровенный смысл сочетаний

звезд, блужданий планет по звездным дорогам. Это будет предметом отдельного разговора.

Стожары

Полярная Звезда, Дракон Ладон, Большая и Малая Медведицы, Коляда и Радуница

Звездное небо — Коло Сварога — вращается вокруг Полярной Звезды, ее также именуют Стожаром. Это средоточие неба. Здесь выход к трону Всевышнего. В этой точке в небо упирается вершина Алатыря — Мировой горы (в Ведах ее также именуют горой Меру). Здесь растет яблоня с золотыми яблоками. Тот, кто их вкусит, станет Владыкою Мира.

По учению Вед, трон Всевышнего находится вне нашего мира, к его подножию можно прийти лишь, оказавшись в точке соприкосновения Стожара и небесного свода. Тут смертным и богам открываются правители нашего мира — Сварог и Лада, являющие мужскую и женскую ипостась Всевышнего в нашей Вселенной.

Если кто будет стремиться выйти к трону Всевышнего в иной мир, то Сварог и Лада его остановят. Здесь они обращаются в созвездие Дракона Ладона. Сей Ладон обвил кольцами вершину мировой горы и стережет яблоню с золотыми яблоками.

Вокруг яблони ходят Большая и Малая Медведицы. А иные видят, что это Олениха и Олененок, либо Корова и Теленок. Все они представляют бога Велеса, либо Дажьбога в ипостасях стражей Сварги, также проводников в Ирий. Медведь (волохатый) — суть священное животное Велеса, в образе медведя Велес почитается владыкою животного мира. Но Велес также и Сын Коровы. Дажьбог же, по «Звездной книге Коляды», обращался в Оленя. И именно Олень открывал врата.

Потому рядом со священными животными, стражами врат Ирия, видны созвездия Коляды и Радуницы. Боги Коляда и Радуница, по «Книге Коляды», после преображения были взяты на небо к трону Всевышнего.

Греческое толкование

Замечательно, что ни Евдокс, ни Арат, первые толкователи звездной карты в III в. до н. э., еще не знали имени Дракона, лежащего близ полюса мира. И только Эратосфен во II в. до н. э., то ли по наитию, то ли получив сведения, неведомые его предшественникам, назвал верное имя — Ладон.

Однако в греческой мифологии роль Ладона ограничивается охраной яблок из сада Атланта. А этот сад отнюдь не средоточие Вселенной. Потому к нему допускались даже простые смертные — аргонавты. А самого Ладона убил отправившийся вместе с аргонавтами Геракл: так в греческих мифах отразилось завоевание в Причерноморье атлантских городов предками греков (которых можно, кстати, считать и праславянами, вспомнив, что Геракл суть арийский Гер, прадед Руса).

Относительно роли Большой и Малой Медведиц греческие авторы не согласны между собой. Арат именовал их Киносурой и Геликой. Эти медведицы охраняли пещеру на Крите, в которой был спрятан младенец Зевс, за что и были вознесены на небо.

А Эратосфен полагал, что Большая Медведица — это дочь аркадского царя Ликаона, обращенная Артемидой в медведицу за нарушение обета безбрачия (ее соблазнил

Зевс). Можно было бы предположить, что Малая Медведица — это сын Большой Медведицы от Зевса, а именно Аркад. Однако Эратосфен еще более запутал дело, признав в Малой Медведице некую Финику — обыкновенную медведицу, неизвестно чем полюбившуюся Артемиде (и за это ей отдали столь заметное место на небосводе!?).

Из этих толкований можно узнать лишь то, что греки пытались привязать толкования образов Медведиц к Криту и Аркадии. Лишь в критских именах, возможно, есть какой-то смысл (корни имен «сурья» и «гел» означают Солнце, а славяне поклонялись Солнцу). Не следует забывать, что в древности на Крите жили пеласги, религия которых была близка к славяно-ведической.

Коляду и Радуницу греки также не узнали. Эти фигуры на звездной карте они назвали Кефеем и Кассиопеей — царем и царицей Эфиопии. Прославились сии цари только тем, что родили Андромеду. Их не имело бы смысла помещать в столь ответственное место небесного свода. Оказались же они здесь лишь потому, что греки увидели рядом с ними некую распятую фигуру, и предположили, что это Андромеда (по мифу Андромеду приковали на скале и оставили на съедение чудовищу). Было бы разумнее признать в распятой фигуре Прометея — более важного персонажа, чем Андромеда, но этого не случилось.

Дракон

И вновь огромнейший кусок неба был отдан лицу второстепенному.

Таким образом, недостоверный и приблизительный характер греческого толкования звездных образов не вызывает сомнений. Сама же звездная карта, безусловно, восходит к древнейшей гиперборейской, славяно-ведической традиции.

Созвездия Белояра

Созвездия, входящие в сектор Белояра (зодиакальный сектор Овна), пересекают Сед-мериду в марте. Март, древнерусский месяц Белояр, проходит под знаком Овна, или Агнца.

В Малом Коло это первый месяц ведического года, потому Белояр — это начало, весна, цветение. В Большом Коло эпоха Белояра — это последняя эпоха прошлого Дня Сварога, которая началась в середине второго тысячелетия до н. э. и завершилась 31 лютеня 367 г. н. э. (21 марта 368 г. н. э.).

В эту эпоху предки славян расселялись с Урала и из Среднеазиатского Семиречья в Европу. Славяне смешивались с киммерийцами, скифами, антами-атлантами и многими другими народами, коих «Книга Велеса» именует «отцами русов». Славяне — белогоры, белояры и новояры — тогда жили вдоль священной Ра-реки.

Исток Ра-реки — гора Иремель на Урале, потом ее русло совпадает с рекой Белой, Камой (Белой Воложкой), Волгой, старым руслом, соединяющим Волгу и Дон, далее по Дону, устье — в Черном море, где ныне Керченский пролив (древний Боспор Киммерийский). Здесь — в Беловодье и Белогорье — жили роды, хранившие сокровенное звездное знание.

Здесь соединилось знание северных гиперборейских мудрецов и атлантских звездочетов, здесь была воспринята «Книга Святогора» (иначе «Вещёрская книга»), содержащая толкование Звездного Закона и астрологические предсказания. Хранители звездного знания, жившие в Беловодье, именовали себя тогда в честь текущей зодиакальной эпохи — белоярами.

К роду Белояров принадлежал и сам князь антов Бус Белояр, третье нисхождение Крышня-Коляды, завершивший эпоху Белояра. Потому он и родился в последний день месяца белояра (20 апреля) 295 г. н. э.

Роды белояров, новояров и белогоров затем вошли в ольберские, берендеевские, казачьи роды.

Коляда и Радуница. В секторе Овна (Белояра), близ полюса Мира, можно видеть созвездия Коляды и Радуницы. Здесь они представляют женскую и мужскую ипостась Рода.

Созвездие Коляды расположено на рубеже Овна и Рыб (то есть на границе старого и нового Коло Сварога). Это значит, что Коляда запускает новое Коло — и Малое, и Большое.

Созвездие Радуницы находится на рубеже секторов Овна и Тельца. В Малом Коло оно пересекает северную мериду (нулевой звездный меридиан) в день Сына Коляды и Радуницы, коего именуют Радогастом (или Радогощем). Радогощ начинают праздновать в ночь с 31 белояра на 1 цветеня. В этот день почитают и самого Радогоща, и Рода. Радогощ в образе Золотого Яйца, расколотого Дажьбогом, являет разрушение старого мира (в Малом Коло — конец зимы), а в образе Рода — рождение мира нового (в Малом Коло — начало весны).

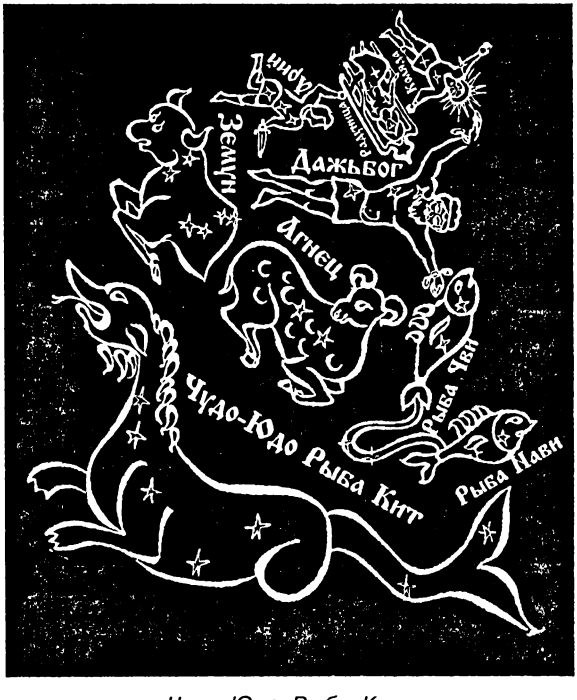
Радогощ сидит на троне в Пекле, в царстве Смерти, близ трона Черного бога, и судит души умерших. Он — суть нижнее отражение своей матери Радуницы, которая также сидит на троне — но в небесах, близ трона Всевышнего. Радуница также, как и Радогощ, встречает души умерших. Только Радогощ встречает души грешников, а Радуница — души праведников, допущенных к входу в Ирий к Сварогу либо выше — к трону Всевышнего.

Вышний Дажьбог. Во время Белояра Дажьбог — распят на горе Алатыре. Но если в Малом Коло Дажьбога избавляет от распятия Жива, и потому наступает весна, то в Большом Коло, вращающемся в обратную сторону, все

происходит наоборот. День Сварога клонится к закату, силы оставляют Дажьбога и он принимает распятие.

Поскольку русские — внуки Дажьбога, он — покровитель Руси. Все, что происходит с духом-народоводителем в Нави, находит свое отражение в Яви, в истории Руси в эту эпоху. Потому народы, коим покровительствовал Тарх Дажьбог (он же у иных народов Аполлон Таргелий, Тараниджелос, Тор, Тарнис, Таргитай) в предыдущую эпоху расселялись по просторам Евразии, а в эпоху Белояра остановились, потом были вытеснены из Малой Азии, коей покровительствуют Рыбы.

Дажьбог в эпоху Белояра сливается с Белым богом и с Ярилой, ибо в Белояре совмещаются духовные сущности этих богов, они становятся едва различимы. И Ярила, и

Чудо-Юдо Рыба Кит

Дажьбог, и Белбог являются на белых конях, они несут Весну, День, Солнечный Свет, они ведут за собой Солнце.

К концу эпохи Белояра Дажьбог вместе с самим Днем Сварога угасает. Он обращается жертвой, распятой Смертью на бел-горюч камне Алатыре. Потому он — жертвенный Агнец. Новозаветные тексты, христианская иконография, наполненные астрологической символикой, дают нам образ Христа — Агнца, закланного у Мирового Древа, Мировой горы, либо Креста. Исток этого образа, рожденного в эпоху Белояра, мы видим в Ведах. В эту эпоху Всевышний являлся распятым — Иисусом Христом в Палестине, Езусом в кельтской Европе, Бусом Белояром на Руси.

Агнец (Овен). Зодиакальное созвездие Агнца является символом эпохи Белояра. Овцу по-русски зовут «ярочкой», то есть ее посвящают Яриле, а значит и Белояру. Другое имя овцы — «агнец», значит — посвящаемый Огнебогу Семарглу (он же в Индии Агни).

Когда Агнец гостит у Всевышнего, то есть созвездие Агнца пересекает Сед-мериду, на Руси праздновали день «Семаргла — зажги снега», в православии вытеснен днем «Марьи — зажги снега» 25 белояра (14 апреля).

В этот день в ведических храмах Руси пели песни из «Веды Белояра» (XII клубок песен из «Звездной книги Коляды»). Они повествовали о Преображении Вышня Дажьбога, о его борьбе с Кащеем и Марой, которые привели к гибели мир. Пели и о том, как Огнебог Семаргл, слетевший с неба, сжег Марену — Смерть по велению Вышня Дажьбога. Потому этот день в Малом Коло — суть конец зимы и начало весны, а в большом Коло — конец старого и начало нового Дня Сварога.

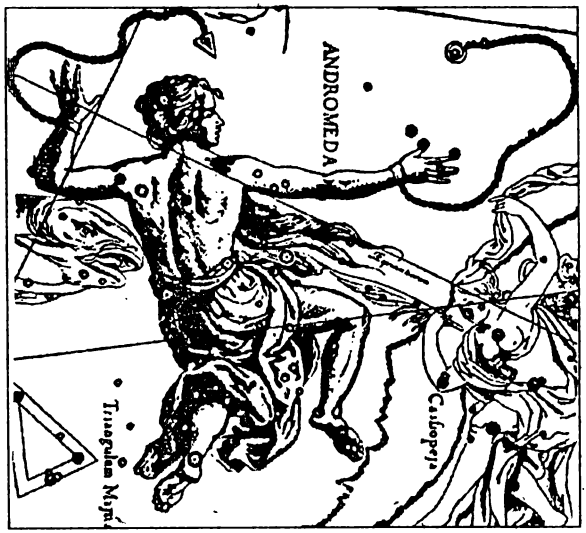
Чудо-Юдо Рыба Кит. Созвездие Кита, расположенное в секторе Белояра, подразумевает то, что в гибели старого мира и древних цивилизаций (а значит, и в уничтожении знания о Прошлом Дне Сварога) немалую роль сыграла стихия воды. И действительно, в эпоху Белояра не раз разрушительные потопы сметали великие царства. Име-

ются в виду Дарданов потоп, уничтоживший цивилизацию ариев и атлантов в Причерноморье (IV–II тыс. до н. э.), а также взрыв вулкана Санторин, вызвавший цунами, которое погубило очаги культуры на островах и побережье Средиземного моря (середина II тыс. до н. э.).

Стихия воды является также и символом Первозданного Хаоса, прорывающегося в мир при наступлении Конца Света. И только Агнец Белояр (он же Огонь Семаргл, Ярило, Вышень Дажьбог), проплывая по водам, выносит из небытия зерна древнего знания, которые прорастут в новый День Сварога.

Греческое толкование

Как уже было сказано выше, греки образы фигур со звездной гиперборейской карты толковали по-своему. Вместо Коляды и Радуницы они видели Кефея и Кассиопею, царей Эфиопии. В распятой фигуре они признали дочь Кефея и Кассиопеи Андромеду, которую отдали на съедение чудовищу — его, по мнению греков, являет

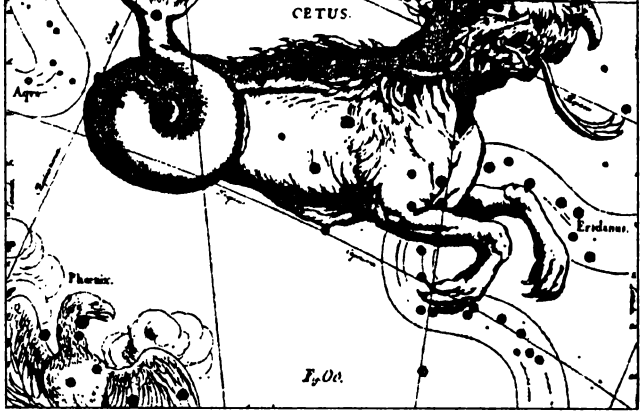

Андромеда

созвездие Кита. Образы созвездий этого участка неба греками были истолкованы, как иллюстрация к мифу об Андромеде и Персее.

Однако, прежде всего, удивляет то, что вполне мирный кит в греческом толковании вдруг оказался плотоядным. Вряд ли чудовище из греческого мифа было китом изначально. Неясно также, почему между Китом и Андромедой оказался Овен, коего греки отнесли совсем к иному преданию (и здесь они не ошиблись).

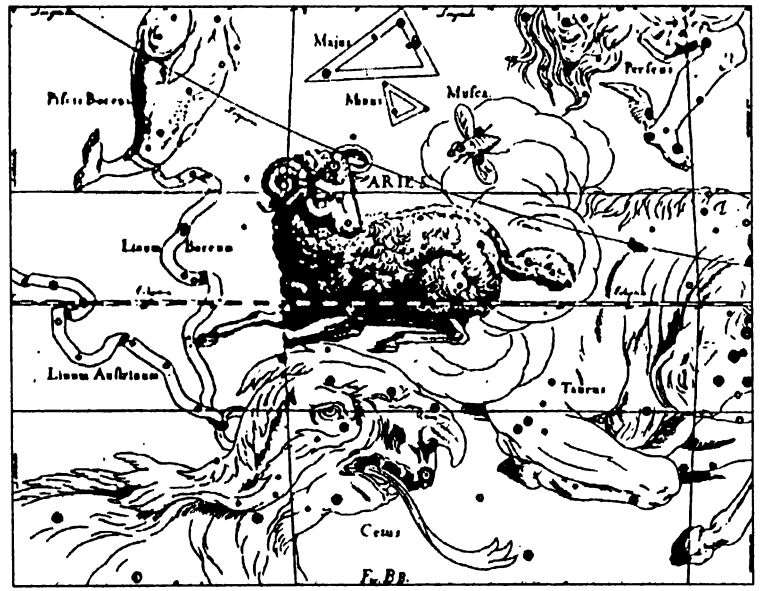
Греки полагали, что Овен — это златорунный баран из мифа о Фриксе и Гелле. Он явился на вершине горы в Фессалии, когда некий царь Афамант хотел принести в жертву своего сына Фрикса. Но пришедший туда Геракл вырвал из его рук кремниевый нож и заявил, что Зевс запрещает человеческие жертвоприношения. Тогда с вершины Олимпа прилетел золотой баран и унес Фрикса с его сестрой Геллой из Греции в Колхиду. По пути Гелла упала и утонула в проливе, названном в ее честь Геллеспонтом. Фрикс же, прибыв в Колхиду, принес златорунного барана в жертву богу Аресу.

Кит

Заметим, что после принятия греками христианства эта история была вытеснена библейским мифом о жертвоприношении Авраама. Авраам намеревался принести в жертву Яхве своего сына Исаака, но был остановлен архангелом Гавриилом, предложившим ему заколоть вместо сына — ягненка. И здесь речь идет о замене в жертвоприношении людей — животными. Затем христиане и вовсе отменили жертвоприношения животных. По христианскому учению Агнец — Христос принес себя в жертву на кресте и своею кровью заменил любые кровавые жертвы.

В греческих античных, а затем и в христианских преданиях нетрудно видеть поздние переложения древнего гиперборейского учения о смысле звездного образа Агнца. Также можно понять, как звездный закон, изложенный в Ведах, проявлялся в эпоху Белояра в землях, охваченных греческой культурой.

Овен

И думаю, не случайно златорунный баран плыл из Греции по проливу Геллеспонт, на берегах коего располагалось древнее царство хаттов-атлантов, наследников культуры Атлантиды, которые поклонялись Солнцу Гелиосу (имя Гелла содержит тот же корень). Они видели его в образе златорунного барана — это культ бога Солнца Амона, у которого тотем золотой баран. Этот культ был известен и в Малой Азии и в Древнем Египте.

Златорунный баран затем плыл по Черному морю в Колхиду, в царство сына царя Солнца — Ээта. На Кавказе тогда жили предки славян, почитавшие себя «детьми Солнца». Принесение же Фриксом в жертву богу Аресу златорунного барана воспроизводит древний обычай принесения в жертву ягненка местному скифскому богу войны Арею, либо славянскому прародителю Арию, часто отождествляемому с Ярилой. Это жертвоприношение происходило в первый день Белояра (21 марта), когда по поверью (дожившему до наших дней) Ярило вздевает Зиму на вилы.

Созвездия Лады

Арий. Корова Земун. Ярила и Сурова Ламья

Апрель, древнерусский месяц цветень (ладень), проходит под знаком Тельца (Коровы), он посвящен богине любви и процветания Ладе.

Когда созвездие Тельца пересекало северную мереду (нулевой меридиан), была эпоха Лады — IV–II тысячелетия до н. э. До этой эпохи жесточайшие холода обратили Север Евразии в ледяную пустыню. Морозы заставили жителей Севера гипербореев (ариев и иных) покинуть прежнюю родину.

В «Книге Коляды» рассказывается о том, как Черный Идол захватил на Золотом Алатырском острове в Белом море солнечных быков бога Солнца Ра и угнал их на юг. Тогда по следу солнечных тельцов двинулись гипербореи, ведомые Колядою и Ильмом Сварожичем.

Войны за освоение новых земель (Европы, Малой, Средней и Передней Азии, Индии) захватили начало эпохи Лады. Потом сражения сменил мир, и Лада преобразилась. Из яростного дракона Ладона она превратилась в богиню «лада» — то есть в богиню любви, благополучия. С тех пор Лада, так же как Венера, Афродита, Астарта, Иштар, изображалась с рогами Тельца, между которыми помещали солнечный круг.

Арий. Прародитель славян Арий, по «Книге Коляды», почитается сыном Тарха Дажьбога и Живы (греки полагали, что Арий — сын Аполлона Таргелия). Потому созвездие Ария находится у ног созвездия Вышня Дажьбога.

Созвездие Ария расположено между созвездиями Дажьбога и Коровы Земун. Потому потомки Ария — сла-

вяне — называли себя внуками Дажьбога и — коровичами, то есть потомками Коровы Земун.

Мы — славяне — потомки Дажьбога,
родившего нас через Корову Земун.
И потому мы — кравенцы:
скифы, анты, русы, борусины и сурожцы.
Так мы стали дедами русов,
и с пением идем во Сваргу синюю.

«Книга Велеса». Род VI,4:3

Эти строки можно понимать как свидетельство зарождения славянского этноса — потомков Ария — в эпоху Тельца, иначе, в эпоху Коровы Земун.

Созвездие Ария лежит на той же нити мереды, что и созвездие Перуна (Змееносца). Это объясняет смысл следующих строк из «Книги Велеса» (Род III, 4:6): «Вот смотрите на отца нашего Ария, по облакам ходящего, восхищающегося силою кованья Перунова».

Корова Земун (Телец). Из сосцов мировой Коровы Земун течет молочная река по Сварге. Это молоко — суть Млечный Путь, само Звездное Небо, определяющее Звездный Закон Вселенной. Следующий этому Закону встал на Путь Прави.

«И тут Корова Земун пошла в поля синие
и начала есть траву ту и давать молоко.
И потекло то молоко по хлябям небесным,
и звездами засветилось над нами в ночи.
И мы видим, как то молоко сияет нам,
и это — Путь Прави,
и по иному мы идти не должны.

«Книга Велеса». Род Пров:3

Корова Земун, испробовав Рыбы (в которую обратился бог Род), родила трех дочерей — коров Волыню, Дану, Амелфу. Ее отождествляли с самой Ладой, также испробо-

вавшей Рыбу и также родившей трех дочерей — Мару, Живу и Лелю. А в Индии и ныне в созвездии Тельца видят образ богини любви Ушас (она же у славян Лада).

Затем корова Дана родила Вритью и Валью, и было это, когда она была в плену в Пекле (на юге в царстве Черного бога). Потому, например, созвездие Велеса (Вритья и Валья лики Велеса) находится на той же линии-мереде, что и созвездие Коровы, но — за Полюсом Мира. Это значит: когда Корова на Севере, ее сын (внук) Велес — на Юге.

Созвездие Коровы являет образ и самой Земун, и ее дочерей. Дочерей Земун представляет группа звезд созвездия Тельца, именуемая также Влесожарами, Грудками (по-гречески — Гиадами), а семь звезд близ Тельца (Плеяды) представляют дочерей Лады, либо дочерей Святогора и Пленки — Пленкинь.

По песням «Звездной книги Коляды» и гимнам «Ригведы» боги искали угнанных Паном коров в Темном царстве. Особенно отличился в этих поисках бог Индра — его созвездие (Маленький Козерог) рядом с Тельцом. На той же нити мереды, но на юге (у Чернобога), есть и созвездие Большого Козерога, представляющее бога Индру. А здесь, на севере, мы можем видеть также созвездие ездового коня Индры — Единорога.

Индра убил корову Дану, ее сыновья Вритья и Валья были заточены в Пановых горах. Но других коров и их детей Индра не тронул. После этой истории сын Амелфы Велес и Дива Дыевна родили бога весны Ярилу.

Ярила и Сурова Ламья. Созвездие Ярилы (Ориона) лежит на границе секторов Близнецов (Купалы) и Тельца (Лады). Потому Ярилин день празднуется на рубеже месяца цветеня, проходящего под знаком Тельца, и травня, проходящего под знаком Близнецов. В Ярилин день во времена Бусовы северную вервь мереды пересекала звезда Ригель (β Ориона), а также звезда Капелла (α Возничего). По ним и определяли срок Ярилина дня.

Под созвездием Ярилы находятся созвездия Зайца и бегущего за ним Волка. Согласно «Книге Коляды» («Веда

Купалы»), Чернобог Кащей обратил Ярилу в Зайца, сам же обернулся Волком и стал его преследовать. Но на помощь Яриле пришел его батюшка Велес. Он обернул Зайца вновь Ярилой, а Кащея заточил в пещере в Пекельном Царстве.

В земном мире в эпоху Близнецов и Тельца бегство Ярилы от Кащея привело к уходу ариев, поклонявшихся Яриле, в южные земли. Они ушли от холодов Севера, насланных Кащеем, а затем — Сивой (по преданию, Сива победил Кащея и занял его место). Но в новых землях Ярила взял верх над Сивой.

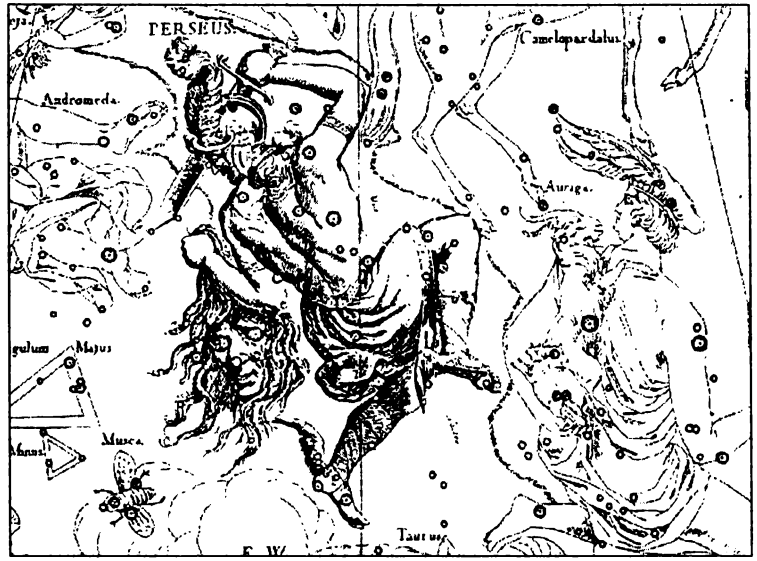
Ярила победил посланную за ним вслед Змею бога Сивы Ламью. Произошло это у стен Златограда — на Южном Урале. Потом эта история повторилась на Северном Кавказе, затем — в Малой Азии (где Ярила стал Георгием Победоносцем).

Греческое толкование

Арат и Эратосфен (III в. до н. э.) — первые греческие толкователи гиперборейской звездной карты — признали в образе Ария героя Персея. Персей — прародитель персов-иранцев, а иранцы-арийцы также потомки Ария.

По преданиям, дошедшим к нам через греков, отцом Персея был Зевс, а матерью — царевна Даная. Исток этого предания очевиден. Как известно, греки на место Всевышнего ставили Зевса. Потому в этом предании Зевс вытеснил Вышня Дажьбога. А царевна Даная была поставлена на место коровы Даны, дочери Земун (созвездие коей мы видим рядом). По преданиям славян и индусов Дана и ее потомки Вритья и Валья были убиты Индрой.

Но несмотря на это убийство многие соседние ариям народы, полагали, что их род ведется именно от коровы Даны (например, ирландские племена богини Дану). По армянским преданиям прародитель Арий (он же Деметр) бежал из Индии от царя Данасекея (перевод имени «сын Даны»). Из этого можно заключить, что арии и потомки Даны всегда враждовали. Греки, заменяя Ария — Персеем, сыном Данаи и Зевса, перетолковали древнее предание

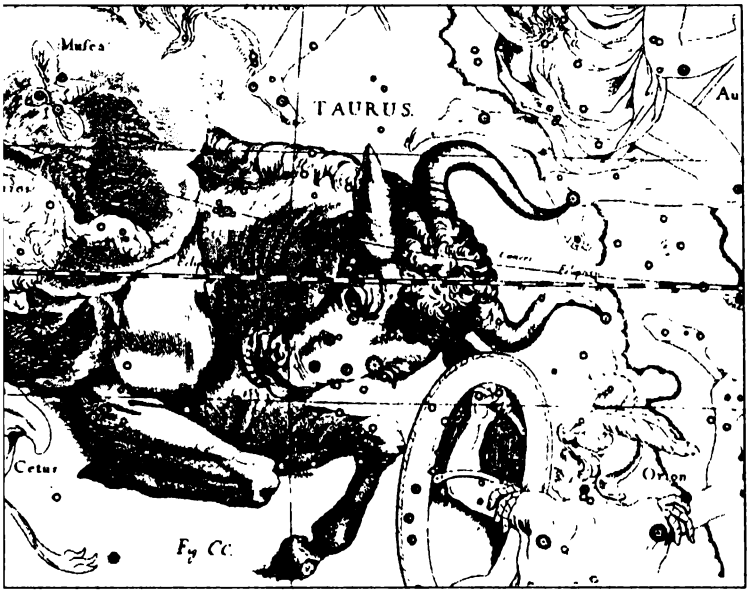

Персей

«вышневой» (вишнуитской) традиции в духе «зевсизма» (Дыевой религиозной реформы).

Рождение Персея от Данаи напоминает о рождении славян от Дажьбога «через корову Земун» (по «Книге Велеса»), ибо корова Дана — дочь Земун. Однако греки не сохранили предания о «коровьей природе» Данаи. Потому и в созвездии Тельца греки не узнали мать Персея. Впрочем, Эратосфен приводит «мнения толкователей», согласно коим Телец — это либо сам Зевс, обратившийся в Быка при похищении Европы, либо — Ио, возлюбленная Зевса, обращенная им в белую корову. Но Ио — это не Даная. Вновь мы видим в греческой мифологии лишь поздние отголоски Вед, которые во всей полноте сберегли только славянская и индийская ведические традиции.

Нелишне будет вспомнить то, что Ио, обращенная в корову, бежала из Греции к Дунаю, потом — к Дону (их названия славяне сближали с именем коровы Даны). Ио (Дана) переправилась через пролив, названный в ее честь

Телец

Киммерийским Боспором («путь коровы»), и добралась до Эльбруса, к коему был прикован Прометей. Как видим, и здесь греки явно обозначили славяно-гиперборейский исток легенды о корове Ио (Дане).

Также в созвездии Тельца есть группы звезд — Гиады и Плеяды. Согласно толкованию греков, это дочери Атланта (у славян — Святогора) от разных нимф. Несмотря на то, что в Гиадах греки не увидели коров, дочерей Земун, отголосок этого начального сказания они все же сохранили. Гиады, как рассказывали греки, воспитывали в пещере Диониса, обратившегося в козу. Эта история отдаленно напоминает сказание о том, как коза Амалфея кормила в пещере отца Диониса — Зевса вместе с Паном, когда те были младенцами. Также и в «Книге Коляды» корова Амелфа растила Велеса. А в русских былинах «честная вдова Амелфа Тимофеевна» воспитывала своего сына Василия Буслаева.

Орион

В столь же искаженном виде дошло до нас и предание о созвездии Орион (так греки именовали созвездие Ярилы). Его имя, как и имя Ярилы, восходит к одному и тому же корню «ар» — «яр» (поле) и означает бога пахоты. Понимали это и греки, потому для объяснения имени Ориона сочинили миф об его рождении от Земли, причем сделали это уже в классическую эпоху (когда заинтересовались этимологией). Это не мешало им почитать Ориона сыном Посейдона и дочери критского царя Миноса, что уже не имеет никакого отношения к роли Ярилы — бога земледелия.

Возможно, на гиперборейской звездной карте имя Ярилы было обозначено славяно-пеласгийскими рунами (близкими к раннегреческим буквам). Эти руны позволили эллинским мудрецам прочитать название созвездия. Но понять смысл славянского имени они так и не смогли. Потому переименовали Ярилу в Ориона. Но поскольку Орион это не Ярила, его звездный образ не сочетается с мифом.

Действительно, греки утверждают, что Орион был убит Скорпионом, насланным на него Артемидой. Затем Орион и Скорпион были восхищены на небо. Однако эти созвездия отнюдь не соседствуют.

А зачем Орион пытается пронзить копьем созвездие, по мысли греков представляющее реку Эридан, не рискнул объяснить ни один античный мудрец. Разумеется, это змеевидное созвездие дает образ не реки, а змеи, поражаемой Ярилой. Эту «реку» греки и их последователи традиционно изображали с «глазом», что делало ее еще более похожей на змею. Очевидно, греки спутали образы из-за внешнего сходства.

Лишь с приходом христианства место Ориона (и Ярилы) занял Георгий Победоносец, поражающий змею. Но это новое видение исходило уже из христианского духовного опыта.

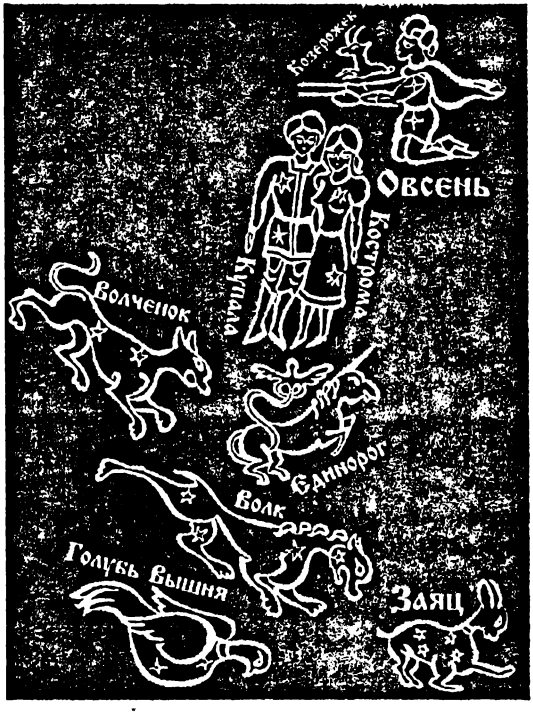
Созвездия Купалы

Овсень и Малый Козерог. Кострома и Купала. Единорог, Волк и Волчонок. Голубь

Май в Древней Руси называли купальнем (травнем). В «Книге Велеса» он посвящен богу Купале.

Эпохой Купалы называют VI–V тысячелетия до н. э. В это время праславяне жили на Севере Евразии от Кольского полуострова до устья Оби, а также на островах Северного Ледовитого океана. В то время здесь было тепло, росли широколиственные леса. Это — эпоха наивысшего расцвета северной цивилизации гипербореев. Судя по дошедшим до нас легендам, гипербореи в эпоху Купалы уже владели письменностью, металлургией, мореплаванием, строили города, выращивали сады, разводили скот. Они почитали Белого бога, Всевышнего, его небесную супругу Злату Майю и их сыновей — Крышня и Коляду.

В ту же эпоху на юге Урала жили дивьи люди, поклонявшиеся Великому Змею Дыю, его супруге Дивии, дочери Диве и внучке — Деване. А в землях, ныне принадлежащих Центральной России, жили народы, поклонявшиеся Черному Идолу и богу Сивычу.

К концу эпохи Купалы гипербореи расселились по Уралу — вернулись в те земли, которые они занимали в прошлые эпохи. Они потеснили дивьих людей от истока великой Ра-реки у горы Иремель (Ирийской горы). Потом они двинулись на юг к Златогорью (Алтаю) и по руслу Рареки к Белогорью (Кавказу). Здесь они встретили родственные народы, которые не уходили со Святых гор.

Овсень и Малый Козерог. Овсень — брат-близнец Коляды. Овсеня и Коляду родила Майя Златогорка от Вышня Дажьбога. Овсень родился первым. Он запряг коней в небесную повозку и стал прокладывать путь брату — богу Коляде, второму нисхождению Вышня на Землю. Потому и созвездие Овсеня — это созвездие Возницы (Возничего).

Коляда и Овсень являются вместе во время летнего солнцестояния на Купалу (рубеж месяцев травня и кресеня), а также в зимнее солнцестояние на Коляду:

И те Святы приходят к нам.
И первый Свято — Коляда (...)
и Овсень великий и малый.
И идут те Святы, как мужи —
от града до села огнищанского.

«Книга Велеса». Бус II, 4:5

На празднике Коляды Овсень провожает старый год, он печалится о прошедшем. А Коляда — встречает новый год, новое Солнце (это самый короткий день, но с этого дня Солнце прибывает).

А на Купалу происходит все наоборот: Овсень встречает Новое Коло (убывающее Солнце), а Коляда провожает Старое Коло (это самый длинный день, но с этого дня Солнце начинает убывать).

Овсень в Купальские дни несет на плече Маленького Козерога (его созвездие так и изображают: Возничий с Козой на плече). Козерожек пока мал (также, как коротка ночь), но через полгода он вырастет и станет Большим Козерогом (и ночь станет самой длинной в году).

Дни Купалы — это дни решающей схватки сил Яви и Нави. И хотя Явь в эти дни наиболее сильна, для сохранения равновесия (Прави) победа достается силам Нави. Потому на Небе в эти дни мы видим Овсеня (являющего Навский лик Всевышнего, зиму и ночь), а не Крышня-Коляду (представляющего Явский лик). Но и Коляда находится рядом (созвездия следующего месяца Рак и Рысь — его представители). Потому братьев-близнецов видят рядом: это души-птицы, парящие в небе, когда Старое Коло сменяется Новым, уходит лето — и близится зима:

Как два Сокола летели —
Овсень и Коляда!
Там лето — здесь зима!

Как они летели —
все люди глядели.
Как они садились —
все люди дивились.
Как они вспорхнули —
все люди вздохнули...

«Веда Коляды»

Кострома и Купала. Также близнецы, но не два брата, а брат и сестра. Они дети бога огня — Семаргла Сварожича и Ночи Купальницы. Их имена значат — «огненные», сравни «костер», «неопалимая купина».

Семаргл Сварожич увидел Ночь Купальницу во время осеннего равноденствия (28 святовитеня «Неопалимая Купальница»). В этот день он ушел со своего поста, соблазненный Ночью, и потому ночь после осеннего равноденствия стала возрастать, она стала длиннее дня. Именно тогда были зачаты Купала и Кострома, родившиеся через девять месяцев — то есть уже в Купальские дни. Тогда же, в день осеннего равноденствия (на праздник «Торжества Златы Майи» 2 велесеня) был зачат и Коляда с Овсенем. Они также родились через девять месяцев.

Купалу и Кострому разлучили гуси-лебеди. Замечу, что в это время созвездие Лебедя находится на той же верви мереды, но за Полюсом Мира, на юге (то есть в гостях у Черного бога). Гуси-лебеди унесли Купалу в Темное царство (то есть он умер). Но потом — воскрес. Он приплыл на лодочке обратно.

В это время его сестра Кострома (не узнанная братом) уронила в воду свой веночек, и Купала его подобрал. Обычай повелел им жениться, а после свадьбы они узнали о своем родстве и от горя утопились в реке. Боги их превратили в цветок Купала-да-Кострома (Иван-да-Марья).

Купала и Кострома погибли, потому сектор Близнецов несет также и знак Смерти (Волка).

В то же самое время Коляда также плыл на лодочке и также ловил веночек, который пустила плыть Радуница. У Коляды и Радуницы все закончилось счастливо. Потому

мы видим в секторе Близнецов также и созвездие Голубя, означающее небесную любовь, освященную Всевышним.

Единорог, Волк и Волчонок. Под ногами Купалы и Костромы мы видим созвездие Единорога. Единорог — это созвездие ездового коня Индры (сына бога ночного неба Дыя).

Соседство Волка, представляющего Черного бога, и Единорога, представляющего Дыя и Дыевичей, говорит о том, что в Купальские дни силы Тьмы объединились. Потому Навь восстала над Явью. После летнего солнцестояния ночь станет удлиняться, а день убывать.

Созвездие Волка представляет не только Черного бога, но и самого Индру. Индра мог обращаться в Волка, он же одно время был владыкою Темного Царства, сев на трон Черного бога.

А Волчонок — это Волх Змеевич, сын Индры от кровосмесительной связи его со своею матерью Землею. Волчонок Волх по слову Всевышнего покарал бога Индру за убийство Дану и ее сыновей Вритьи и Вальи.

Кто не прав, тот не станет правым!
И кривое прямым не сделать!
Потому Сын на Мать восстанет
и Волчонок погубит Волка!

«Веда Индры»

Голубь. Птица Всевышнего Голубь являет нам силы Яви, которые во время Близнецов дошли до своего высшего предела. Голубь — это дух Всевышнего, который нисшел во время Близнецов в звездных детей Коляду и Купалу. И именно в виде голубя Всевышний зачал Крышня и Коляду:

То не голубь пал к голубице,
это Вышень вошел в светлицу —
к Злате Майюшке сам Всевышний.
Злата Майя под ним смлевает,
Вышень сына тут зачевает...

«Веда Крышня»

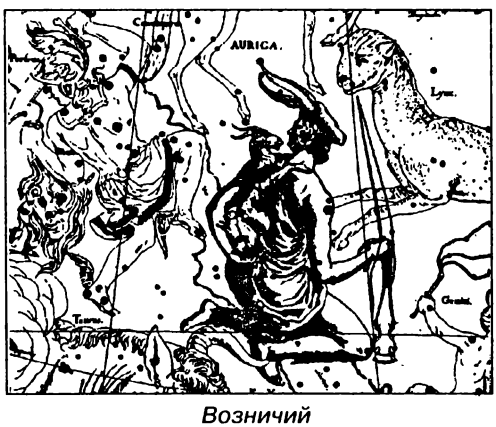
Греческое толкование

До нас дошли лишь споры греческих мудрецов (Арата, Эратосфена, Гигина, Павсания и Аполлодора Афинского) о том, какому Возничему посвящено это созвездие.

Одни утверждали, что это некий Эрихтоний, сын Гефеста и Земли, который первый впряг коней в повозку. Другие утверждали, что это Миртил, сын Гермеса (вариант: Зевса), который служил возницей при древнегреческом царе Эномае, принимал участие в дворцовых интригах.

Только во втором случае угадывается отголосок ведической песни об Овсене и Крышне-Коляде, ибо Гермес — это греческий Крышень. Потому Миртил может почитаться очередным воплощением Овсеня, да и история его жизни и гибели в древности разыгрывалась во время мистерий летнего солнцестояния.

Однако греки полностью утратили память о том, что Возничий — это брат-близнец. Не пытались они объяснить и то, почему на плече Эрихтония либо Миртила сидит Коза (греки предполагали, что это Амалфея, вскормившая Зевса). По греческим мифам такое вообще невозможно. Амалфея и Возничий между собой не имеют ничего общего. Амалфея жила в Золотой Кронов век на острове Крит, а Возничие в историческое время в Греции.

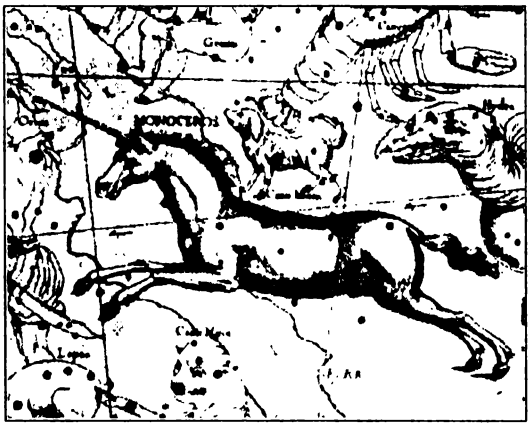
Возничий

Созвездие Близнецов на многих традиционных звездных картах (как в Европе, так и в Азии, да и на русских лубочных «зодиях») изображается в виде мужчины и женщины.

Однако греческие мудрецы признали в этих фигурах двух братьев Диоскуров Кастора и Полидевка (в римской традиции Кастора и Поллукса). По всей видимости, греки сумели прочесть надпись «Кострома» на звездной карте, но не поняли славянское имя и решили, что это Кастор. Почему же герой Кастор был изображен женщиной, осталось неразгаданным.

В фигурах созвездий Волка и Волчонка греки увидели Малого и Большого Пса, которые будто бы сопровождали Ориона на охоте. А поскольку рядом находится созвездие Зайца, греки заключили, что охотился Орион именно на Зайца.

Единорог

Однако в мифе указано только то, что Орион был беотийским охотником. Охотился ли Орион на зайцев, были ли у него псы, тем более Большой и Малый, мифы не сообщают.

Решительно ничего не известно грекам и о звере Единороге (лошади с рогом на лбу). Такового зверя вообще нет в греческих мифах. Потому и смысл звездного образа Единорога никто из античных авторов не рискнул объяснить.

Да и Голубя греки не заметили — в силу его малости.

Созвездия Кресеня

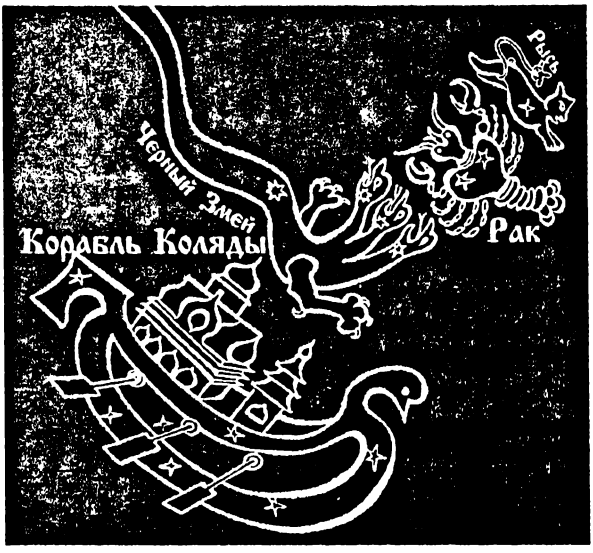
Рысь, Рак, Черный Змей, Корабль Коляды

Июнь, древнерусский месяц Кресень, проходит под знаком Рака и посвящен богу Крышню-Коляде, нисхождению на Землю Всевышнего.

В прецессионном славянском календаре эпоха Рака (Коляды) — это IX–VII тысячелетия до н. э. Закончился Ледниковый период. Север Евразии освободился ото льдов. Там, где прежде была ледяная пустыня (а ныне тундра), зашумели леса. Люди заселили Север и острова Океана, который еще не был Ледовитым. Благоприятные условия для жизни в этом крае, теплый океан, хорошая погода способствовали расцвету и величию царства гипербореев.

Это царство занимало земли от Кольского полуострова до устья Оби, а также острова Океана: Фавор (Белый остров), иначе — Рутья, Золотой Алатырский остров и Железный Тульский. Гиперборея граничила на востоке с Бьярмией, на западе — с Валинором, на юге с царствами Дыя, Сивы и Черного бога.

По «Книге Коляды» в эту эпоху на Земле, в Беловодье, родился бог Коляда. Он возвратил людям Ведическое Знание, утраченное ими в предыдущие времена — от войн, холодов и мора. Все, что мы ныне знаем о предшествовавших эпохах, было воспринято тогда от бога Коляды.

Люди стали следовать заветам Коляды, начался Золотой век. Была восстановлена духовная связь с Всевышним. Чернобожники и демоны были повержены. Явь восторжествовала над Навью, и в мире установилось царство Прави. А когда Коляда покинул Землю и улетел к трону Всевышнего, Золотой век закончился, завершилась эпоха Рака. Сгустились сумерки, и пришел Вечер Сварога.

Рысь. Созвездие Рыси в секторе Рака наиболее близо к Полюсу Мира. Рысь — животное, символизирующее Коляду. По древней легенде свою рыжую (золотую) шерсть она получила от Коляды.

Рысь — дикая лесная кошка. Возможно, так в древности славяне представляли себе кота Баюна, который, как и птица Гамаюн, служил Коляде в Ирии.

Имя свое Рысь получила за рыжий (русый) цвет шерсти. Это имя родственно самоназванию Руси, а также древнему имени святой земли (острова, горы, реки), где

поклонялись богу Солнца Ра, его потомкам — Раде и Радунице (супруге Коляды).

Потому предки ряда славянских родов себя именовали русью и рысичами. И не только за рыжий цвет волос, но и потому, что они почитали Родину, Рода, бога Солнца Ра, Раду и Радуницу, а также Русь-Рысь.

По греческой легенде, в Рысь был обращен древний царь скифов Линх богиней земли Деметрой за то, что хотел отнять славу первого земледельца у грека Триптолема. Думаю, скифы-славяне эту историю передавали иначе: Рысь-Коляда победил Триптолема (по-славянски Кащея Трипетовича).

Рак. Зодиакальное созвездие Рака — главнейшее в этом секторе неба. Рак представляет самого бога Коляду.

В эпоху Крышня-Водолея Рак советовал Радунице, как отвадить Змея Тритона (так Крышень через Рака избавился от соперника). Созвездие Рака находится на той же верви мереды, что и созвездие Водолея (поскольку созвездие Водолея заходит в сектор Козерога), но за Полюсом Мира. Таким образом, Рак — это сам Крышень, но явившийся в иное время (в секторе Кресеня, в эпоху Рака-Коляды). Рак — это второе нисхождение на Землю бога Крышня, то есть сам бог Коляда.

Рак, как и Коляда, является, когда силы Яви наиболее сильны. В Малом Коло — это самый длинный день года. Потому Коляда — это солнечный бог. Однако Рак — пятится назад. После летнего солнцестояния день станет уменьшаться. Рак предвещает закат и ночь. К тому же Солнце в это время года наиболее удалено от Земли и большую власть над миром получают духи Луны. Потому Раку покровительствует Луна.

В секторе Рака происходит брак Солнца и Луны. Образуется союз между лунными и солнечными богами. От брака Луны и Солнца рождается Сын, Нисхождение Всевышнего. Потому созвездие Рака — это также и Пещера, в коей родился Коляда. При его рождении присутствовали Ослы (Осел — священное животное Крышня-Коляды),

там были и Ясли с зерном. Потому звезды из созвездия Рака также именуются Ослами и Яслями.

Рак — на границе лета и зимы, света и тьмы. Он — в реке, разделяющей царства Яви и Нави (там его пещера). Он и в прошлом, и в будущем, он выступает за сохранение традиций и против иноземных, инославных влияний. Именно об этом говорит старинный стих: «Сунул грека руку в реку, Рак за руку грека цап!».

Из реки, в коей сидит Рак, вырастает Лилия (Лотос), и этот Лотос объединяет три мира (землю, воду и воздух). Потому Рак — триедин: он — Вышень, Крышень и Коляда.

Черный Змей. Рака-Коляду вечно преследует Черный Змей. Это рок Рака. (Созвучие это не случайно: роком назвали тяжкую судьбу в память о вечной борьбе Рака с Черным Змеем). Борьба с Черным Змеем, в коего обращается сам Владыка Тьмы Черный бог, ведется всю земную жизнь Коляды. Но до времени Черный Змей бессилен что-либо сделать.

Однако от козней Чернобога сразу же после рождения сына гибнет мать Коляды Майя Златогорка. Она уходит в Царство Смерти. К колыбели Коляды являются демоны, слуги Черного бога — Путана, Черный Аист Босоркун, Дракон Хала. Потом с ним сражаются все силы Тьмы. Но Коляда всегда побеждает.

Кончается эпоха Рака-Коляды, поворачивается Колесо Сварога, и Коляда уходит в мир Нави. Ему мостит дорогу брат Овсень (его созвездие расположено рядом в секторе Купалы):

Овсень-Таусень мостил мосток,
не простой мосточек с перилами —
звездный мост меж Явью и Навью.
И три Вышня поехали вдоль по мосту:
первый Крышень-бог,
а второй — Коляда,
третий — будет Бус Белояр.

«Веда Коляды»

Корабль Коляды. Ниже Созвездия Черного Змея находится созвездие Корабля Коляды. На этом корабле Крышень-Коляда летал к Белому морю, дабы освободить отца Дажьбога изо льдов. Этот Корабль описан в Ведах:

Хорошо корабль изукрашен.
Нос-корма его по-звериному,
а бока его — по-змеиному.
И три храма стояло на том корабле,
крутоверхие, златоглавые.
Первый храм — Перуна великого,
а второй — Семаргла Сварожича,
ну а третий — храм Коляды.
И взмахнул корабль крылами,
полетел над морюшком синим.
То не просто летучий корабль
расправлял могучие крылья –
это Звездная Книга Вед
разворачивала страницы...

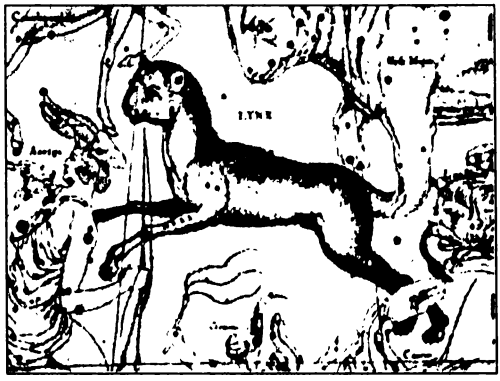
«Веда Коляды»

Коляда освободил Дажьбога. Но на обратном пути на корабль напал сам Черный Змей (потому его созвездие рядом). Коляда опутал Змея корабельной цепью и поднялся верхом на нем к трону Всевышнего. Так Коляда покинул Землю.

Греческое толкование

Созвездие Рыси греки не пытались истолковать. Будто бы они его еще не знали вообще, это созвездие будто бы придумал поляк Ян Гевелий. Но думаю, что это не совсем так: греки знали его, а поляк истолковал его, исходя из славянской традиции. Греки даже не вспомнили о Рыси из греко-скифского мифа о Линхе и Триптолеме, видимо, и сам зверь им был плохо известен.

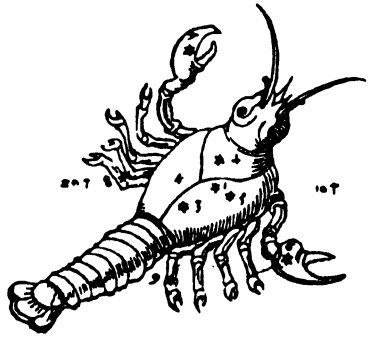
Но Рака они не могли пропустить, ибо Рак — зодиакальное созвездие. Рядом с Раком находится многоголо-

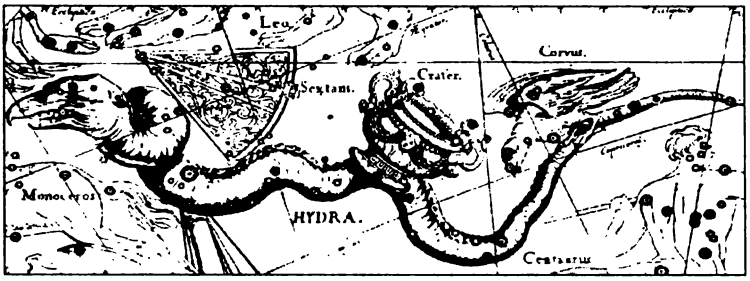

Рысь

вый Змей, в коем греки признали Гидру, убитую Гераклом. Потому и Рака греки решили привязать к мифу о Геракле и Гидре. По толкованию Эратосфена (III в. до н. э.), этот Рак был единственным из животных, который решил помочь Гидре, он укусил Геракла (как видим, раки и греки враждовали уже тогда). Очевидно, что такая привязка выдумана исключительно для данного случая древними астрологами.

Однако греки сохранили и иную традицию, по которой звезды из созвездия Рака именовалось Ослами и Яслями. Это те самые ослы и ясли, которые были в пещере при рождении Коляды (а потом Христа). Эта традиция восходит к изначальному гиперборейскому преданию.

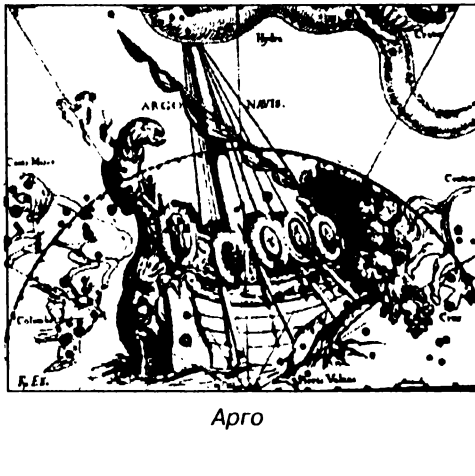

Гидра

Что же касается созвездия Гидры — вновь изображение созвездия и описание мифологического зверя не сходятся. Дело в том, что Гидра — это собака с головой змеи: одной (по Павсанию), либо многими (по Писандру). Однако у собаки четыре ноги, а не две (как у изображения созвездия). И туловище у нее отнюдь не змеиное. То есть на гиперборейской звездной карте помещено традиционное изображение Змея, а не Гидры.

Не связано с мифами о Гидре и созвездие Корабля, в котором греки признали Арго, тот корабль, на коем аргонавты совершили плавание от Греции до Колхиды и обратно. Впрочем, предание, которое приводит Эратосфен об этом корабле, представляет некоторый интерес. Он утверждает, что это — первый корабль, построенный человеком, что не сходится с самим мифом (большинство аргонавтов и ранее совершали плавания, не говоря уже о кораблях царя Колхиды Ээта). Но корабль Крышня-Коляды — действительно, первый корабль, который когда-либо бороздил просторы морей. Именно Крышень, а за ним и Коляда проложил первый морской путь по водам Черного моря. Затем по этому пути пошли корабли Велеса, Садко, Одиссея и аргонавтов. И эти древние герои вновь повторили морские подвиги Крышня-Коляды.

Замечу также, что на многих рисунках, изображающих палубу Корабля, можно увидеть надстройку, напоминающую храм, что также не сходится с образом Арго, но точно соответствует описанию Корабля Коляды.

Арго

Таким образом, в греческих толкованиях звездной карты мы находим лишь отголоски начального смысла звездных образов, кои сберегла только славянская ведическая традиция.

Созвездия Дажьбога

Лев, Ворон, Чаша, Черный Змей, Святогор

Июль, древнерусский месяц ильмень (или червень), проходит под знаком Льва и посвящен Дажьбогу и Перуну.

Эпоха Дажьбога — это XI–IX тысячелетия до н. э. Начало эпохи совпадает со временем гибели материка Атлантиды в Атлантическом океане. Унаследовали культуру атлантов тогда бывшие колонии Атлантиды в Африке, Европе и Малой Азии.

Осколки звездного знания Атлантиды тогда восприняли древние египтяне. Но дошла она до нас в очень вырожденном виде — через мистерии африканских колдунов, коих просвещали миссионеры атлантов. Потому космические боги атлантов стали в Египте полуживотными-полулюдьми.

Лучше сохранилась культура атлантов в Европе: в Гесперии (Пиренейский полуостров) и на Крите. Знание атлантов стало основой зарождающейся европейской цивилизации.

В Малой Азии уцелела колония атлантов-хаттов. В «Русских Ведах» этот край именуется царством Святогора и Майи Златогорки. Атланты-святогоричи передали звездное знание («Вещёрскую книгу» Святогора) завоевателям Малой Азии и Кавказа хеттам-гипербореям (их также именуют ариями).

Великие традиции Гипербореи и Атлантиды соединились в Белогорье (Кавказе). И поныне у Белой Алатырской горы (Эльбруса) живут потомки атлантов (абхазы и адыги) и гипербореев-белогоров (казаки).

Лев. β Льва и β Девы лежат на одной линии, проходящей через Полюс Мира. Эта нить — граница между секторами Девы и Льва. Когда эта линия в результате прецессионного движения Земли совпала с нулевой меридой (направление на север), закончилась эпоха Девы и настала эпоха Льва. Эпоха Девы — это эпоха Майи Златогорки, то есть эпоха Атлантиды. А эпоха Льва — это эпоха Дажьбога Перуновича. Значит, именно тогда, в XI тысячелетии до н. э. погибла Атлантида.

«Веда Майи», которая раскрывает тайный смысл зодиакального знака Девы, заканчивается песнью о гибели Святогора-Атланта и Атлантидского царства. Святогор гибнет оттого, что пытается поднять сумочку бога Велеса с тягой земной, которую не смог поднять Перун (иначе — Ильм Тульский, Илья Муромец). Созвездия всех упоминаемых в этой песни богов, находятся рядом (Святогора, Велеса, Перуна и Льва).

Месяц червень, проходящий под знаком Льва, начинается с дней Перуна 7–13 ильменя (27 июля — 2 августа). Эти дни проходят, когда направление на Север пересекает созвездие Льва (в движении Малого Коло).

Созвездие Льва часто изображают также вместе с Малым Львенком над его головой. Большой и Малый

Лев в славянской традиции — это Перун и его сын Дажьбог. Также и звезда α-Льва носит имя Регул, что значит «маленький царь» (имеется в виду Дажьбог, сын Перуна).

Первая песнь «Веды Дажьбога» (VIII Веда из «Звездной Книги Коляды», приписанная знаку Льва) повествует о том, как Перун встретил на берегу Днепра русалку Рось — и у них родился сын Дажьбог. Так Лев родил Львенка.

И этот Львенок стал Большим Львом. Он победил в честном бою своего отца Перуна, женился на Златогорке (созвездие Майи Златогорки — соседнее).

Дажьбог и его потомки (русские именуют себя «внуками Дажьбога») унаследовали звездное знание и по линии Сварога-Перуна (от Гипербореи) и по линии Майи Златогорки и Святогора (от Атлантиды).

Ворон и Черный Змей. Под ногами созвездия Льва расположены созвездия Ворона и Черного Змея. Это соседство говорит о непрекращающейся борьбе Дажьбога и Черного бога, который может обращаться и в Черного Змея, и в Ворона.

Ворон предвещал гибель Крышню. Созвездие Крышня-Водолея находится на той же линии, но за Полюсом Мира. Значит: когда Крышень на Севере (у Всевышнего), Ворон на юге (у Черного бога). Это тот самый Ворон Черного бога, про которого Вышний Крышень сказал:

Надо мною взовьется Ворон,
но добычи он не добьется!
Обвенчаюсь со Смертью Злой –
и опять вернусь Колядой!

«Веда Крышня»

В новые эпохи, когда Крышень и Коляда покидают Землю, представителем Всевышнего остается сам Дажьбог. После преображения он становится Вышнем Дажьбогом и продолжает борьбу со Смертью.

По одному из преданий Перуна (а значит, и Дажьбога), спас от смертельного сна именно Ворон (варианты: птица Гамаюн, Могол). Он принес чашу с живой водою, которую он зачерпнул из источника в Ирии.

Чаша. Единственная слабость Дажьбога, коей пользуются Черный бог и Марена-Смерть, — это Хмель. Трижды Марена и Кащей обманывают Дажьбога, поят его вином (об этом напоминает созвездие Чаши у ног Льва). Потом Дажьбога трижды спасают его Конь, Перун и Жива.

В это время Марена поет Тарху Дажьбогу:

Свет мой ясный!
Тарх сын Перуна!
Меня силой увез Бессмертный!

Выпей чарочку зелена вина
ты с великой тоски и досады!

«Веда Лады»

Об этих событиях вспоминают во время трех Спасов — медового, яблочного и орехового, проходящих в конце червеня — начале серпеня.

На той же нити мериды, что и Чаша, но за Полюсом мира расположено созвездие Водолея, изливающего из кувшина хмельную Сурью. Крышень-Водолей в эпоху Льва виден на юге — у Черного бога. Потому он становится своей противоположностью. Черный бог обращается в Водолея, потому Водолей изливает не Сурью — Ведическое Знание, а охмеляющее, дурманящее Антизнание, губящее Дажьбога-Льва.

Но Чаша эта не только губит Льва. В такой же Чаше, принесенной Вороном, либо Гамаюном для Перуна была и живая ирийская вода (само Ведическое Знание). Среди созвездий нет тех, что предвещают только зло — и среди богов нет абсолютно злых. У каждого духа, покровительствующего тому или иному созвездию, есть и темные, и светлые лики. Так и Сурья — может быть и гибельной, но может и открыть духовные очи.

Отражением этой духовной реальности на человеческом уровне является склонность к хмельному (а также к наркотикам) людей, родившихся под знаком Льва. Впрочем, Львы, как и их небесный покровитель, обычно оказываются сильнее дурманящего зелья.

Святогор-Китоврас. Созвездие Святогора расположено и в секторе Льва, и в секторе Девы (Майи Златогорки). Это говорит о том, что после гибели царства Святогора и его жены Пленки (Атлантидского царства) атланты-святогоричи основали новые царства в Африке, Европе, Азии и Америке. Они передали звездное знание ариям-гипербореям, поклонявшимся Перуну и Дажьбогу (Льву и Львенку).

Но ранее, в доатлантические времена, сие созвездие принадлежало Китоврасу, рожденному из камня Валу. До

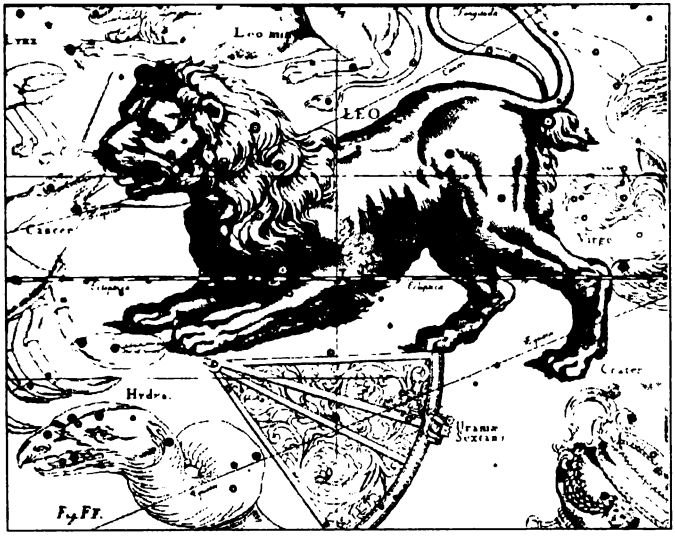
Святогора Китоврас дал людям Звездную Вещёрскую книгу. И в этом отношении Святогор был вторым Китоврасом.

Греческое толкование

Эратосфен (III в. до н. э.) приводит сразу два варианта толкования смысла созвездия Льва. Согласно первому, Зевс поместил Льва среди зодиакальных созвездий за то, что он «правит четвероногими». Также Эратофен заметил: «некоторые полагают», будто это тот самый немейский лев, коего задушил Геракл.

Некоторый смысл в обоих этих толкованиях имеется. Лев — животное Дажьбога, и именно поэтому он царь зверей и находится среди зодиакальных созвездий.

Понятна и вражда Льва с Гераклом, она имеет ту же природу, что и вражда Рака с Гераклом. Исток ее в противоборстве Сварожичей (Перуна, Дажьбога, Коляды) и Дыевичей, кои суть потомки Зевса-Дыя (Геракл — сын

Лев

Зевса). Но греки никак не объяснили образ Львенка, сопровождающего Льва, ибо рядом с немейским Львом никакого Львенка не было.

Загадочно и толкование образа Святогора. Возможно, эта часть звездной гипербрейской карты была повреждена и вместо всадника греки увидели кентавра, несмотря на то, что не так далеко есть еще один кенатавр (созвездие Стрельца).

Но даже в этом толковании есть смысл. Ибо и в русских преданиях образы кентавра-Китовраса и Святогора часто смешиваются. Точнее, образ Китовраса как бы наслаивается на образ Святогора. В русских былинах существуют как бы два разных Святогора: у одного жена неверная (она соблазняет случайных попутчиков), а у другого, наоборот, — верная, она была превращена Святогором из чудовища в красавицу.

История первого Святогора точно повторяет историю Китовраса из легенды о «Соломане и Китоврасе». Думаю, изначально в этой былине был именно Китоврас, а не Святогор.

Во времена Атлантиды, царь Святогор, составивший звездную карту, написавший «Вещёрскую книгу», поместил вместо второго Китовраса свое изображение. И с тех пор сии традиции существовали вместе.

Образ созвездий Ворона и Чаши описан Эратосфеном в целом верно. Ворона он назвал священной птицей гиперборейского бога Аполлона Таргелия (у славян его зовут Тархом Дажьбогом). Привел Эратосфен и гиперборейское предание о том, как Ворона посылали за водой для жертвоприношения, но он замешкался в пути, и потому был наказан. Неизвестно, откуда это предание узнал Эратосфен, ибо это единственный греческий пересказ славянского сюжета о полете Ворона за живой водой (известный нам по русским сказкам).

Согласно пересказанному Эратосфеном гиперборейскому сказанию, Ворону помешала принести воду некая Водяная Змея (в кою совершенно неожиданно превратилась Гидра). Змей, связанный с источником вод, безуслов-

но, ближе к начальному гиперборейско-славянскому образу Черного Змея, чем Лернейская гидра.

Вновь мы находим подтверждения не греческого, а славяно-ведического происхождения звездной карты.

Созвездия Майи

Майя Златогорка, Волосы Майи, Колос, Черный Змей, Святогор и Волк-Ван

Август, древнерусский месяц святовитень (серпень), проходит под знаком Девы и посвящен Майе Златогорке.

Эпоха Майи по Закону Большого Коло — это XIII–XI тысячелетия до н. э. Это время расцвета цивилизации Атлантиды. Согласно преданиям «Звездной книги Коляды», в давние времена в водах Атлантического океана существовал остров либо материк, на коем жили подданные Владычицы Океана и бога Солнца Ра. Эта земля именовалась Поморским царством. У Ра и Владычицы Океана была дочь Пленка. К ней сватался сам Черноморский Змей, но он был отвергнут. И тогда Черноморец объявил войну Поморскому царству. Он разрушил это царство, а Пленку заколдовал — превратил в чудовище, вынужденное жить в развалинах царского дворца.

В то же время в Белогорье жил гора-богатырь Святогор. Сварог предсказал ему, что он женится на чудовище, которое обитает в Поморском царстве. Узнав об этом, Святогор отправился за море. Там он нашел чудовище и, дабы избежать злой судьбы, ударил его волшебным мечом — от этого удара чудовище превратилось в красавицу Пленку. Также он оставил в Поморском царстве на алтаре разрушенного храма золотой алтын. Этот алтын, пущенный в оборот, принес Поморскому царству неисчислимые богатства — и оно стало зваться Золотым Алтынским царством, по-гречески — Атлантидой.

Пленка снарядила корабли и отправилась в царство Святогора. Там она обвенчалась со Святогором, и пред-

Святогор

сказание Сварога исполнилось. У Святогора и Пленки родились дочери — Пленкини, от коих произошли многие европейские и азиатские народы. В конце эпохи Девы произошел потоп, вызванный ударом молнии Перуна (иначе Ильма) по Черному Камню. И тогда Атлантида погибла. Но осталось царство Святогора на берегах Черного моря и в Белогорье.

Майя Златогорка. Майя Златогорка — дочь Святогора и Пленки. Славянами она почитается более иных дочерей Святогора, ибо родила бога Коляду, нисхождение Всевышнего. Коляда пришел на Русскую Землю и дал славянам Закон Прави.

Майя Златогорка — это второе нисхождение в наш земной мир Златы Майи. Это сама Злата Майя, воплотившаяся на Земле в Атлантиде дочерью Святогора и Пленки.

Потому созвездие Майи Златогорки — это также и созвездие Златы Майи. Злата Майя — это ведическая богородица, богоматерь. Это великая Матерь Мира. Злата Майя явилась на свет, как и Вышний, из источника, который она сама явила миру, из родника Родителя всего сущего — бога Рода. Явившись, она стала творить мир — тот, в коем мы живем:

Шила первый узор — Солнце Красное,
а второй узор — Светлый Месяц,
шила третий — то звезды частые.

«Веда Рода»

Злата Майя — это энергия Всевышнего. Она являет наш земной мир по плану, предначертанному Богом. Ничто не может противостоять ее силе, также как нельзя противостоять любви. Ибо на ней стоит мир. Тот, кто хочет противопоставить Майю Всевышнему, отрицает любовь, тот неизбежно гибнет.

Звездный образ Майи — это крылатая девушка, которая держит в руке Колос. Майю Златогорку славяне почитали покровительницей полей, а золотые косы ее сравнивали с колосьями ржи.

Где Дажьбог по полю проедет –
там он жито в поле посеет...
Златогорушка где проедет
золотые колосья спеют...

«Веда Дажьбога»

Ее гибель — упокоение в каменном гробу — сравнивали с сеянием в землю зерен, а последующие воскресение с прорастанием колосьев.

8 святовитеня (28 августа) праздновали Успение Майи, а на границе месяцев серпеня и велесеня в день Осеннего Равноденствия праздновали Рождество и Торжество Майи (в этот день северную мереду пересекала звезда Спика (α Девы).

По Закону Большого Коло в день осеннего Равноденствия отмечается рождение Майи — это начало Эпохи Майи (после этого происходит ее Успение). А по Закону Малого Коло (поскольку оно вращается в обратную сторону) — это Воскресение Майи, ее второе рождение, которое происходит после Успения. Потому в день прохождения через северную мереду звезды Спики праздновали и Рождество, и Торжество Златы Майи (а после христианизации Руси — Рождество и Торжество Марии Богородицы).

Черный Змей. Сектор Майи пересекает также и созвездие Черного Змея. Его хвост находится у ног Майи. Этот Змей — суть сам Чернобог Кащей.

В гнев пришел Кащеющка Виевич,
обернулся летучим Змеем.
Взял он каменную гробницу,
полетел он с нею к Кавказу
и в горах гробницу оставил,
начертав на камне заклятье:
«Тот в гроб ляжет –
кому в нем лежать суждено».

«Веда Дажьбога»

Он заколдовал гроб так, что Майя легла в него и не смогла восстать. Эта смерть совпала с гибелью древней цивилизации Атлантиды.

Святогор и Волк-Ван. Ниже созвездий Майи и Черного Змея расположено созвездие Святогора. Святогор изображен сражающимся с Волком. Это иллюстрация к «Веде Майи» («Звездная книга Коляды»).

В этой Веде рассказывается о противоборстве Святогора и Вана — прародителя славян-венедов. Ван сватался к дочери Святогора Мере.

И тогда Святогор объявил, что руки его дочери достоин лишь тот, кто сможет от него укрыться. А надо сказать, что у Святогора была «Вещёрская книга», содержащая Звездный Закон. По этой книге он мог узнать все на свете, мог он и угадать то, куда спрячется жених. Но Ван, с помощью птицы Гамаюн, сумел обхитрить Святогора.

Ван изображен в образе Волка по той причине, что сам Ван — это воин-волк. Согласно «Веде Майи», Ван мог обращаться в Волка — это северная славяно-балтская магия. Именно на Севере Европы жили славяне-венеды, которые и поныне почитают бога в образе Волка (Волха Змеевича и Индру).

Но встретился Ван со Святогором на Кавказе, у озера Ван и реки Меропы (названы в честь Вана и Мери Святогоровны, ныне это Турция). Сюда праславяне-венеды пришли с Севера после гибели цивилизации Атлантиды, то есть после XI тысячелетия до н. э. В это время венеды, почитающие Волха и Индру, сражались в Закавказье, а потом дошли и до Индии (Вендии).

Святогор не случайно попал на звездную карту. Согласно древней традиции, именно Святогор почитается первым звездочетом. Он первым создал звездную карту и поместил свой образ среди созвездий. Он познал Звездный Закон, занес его в «Книгу Святогора», иначе «Вещёрскую книгу»:

Был силен Святогорушка Родович,
и познал он много премудростей.
Он познал, как звезды рождаются,
путь богов познал в горних высях,
змеев водных — в пучинах моря.
И всю эту звездную мудрость
записал в Вещёрскую книгу...

«Веда Майи»

Греческое толкование

Согласно самому распространенному толкованию звездного образа Девы — это Дике, дочь Зевса и Фемиды. Такого мнения придерживались Гесиод в «Теогонии», также первый толкователь гиперборейской звездной карты Арат — автор «Явлений». Это мнение привел и толкователь поэмы Арата Эратосфен (III в. до н. э.). Дике — это богиня справедливости. Она всегда изображалась с мечом, карающим преступающих закон. Иногда ее видели и с ключами от небесных врат. Но — никогда с Колосом.

Колос, который держит Дева, многих греков заставил усомниться, что это Дике. Так, толкователь поэмы Арата Эратосфен утверждал также: «одни говорят, что это Де-

Дева

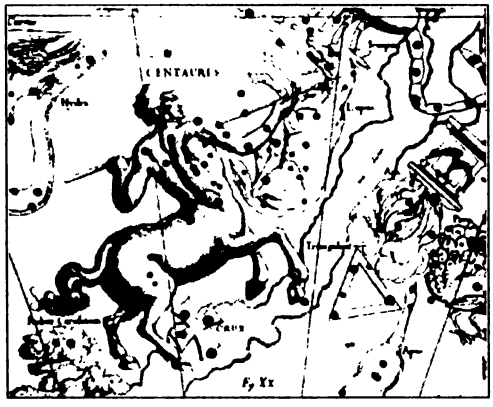
метра, поскольку она держит в руке колос, другие — Исида, третьи — Атаргатис, четвертые — Тихе».

Одним словом, разброс мнений относительно смысла звездного образа Девы был весьма велик. И лишь сравнение ее с Исидой имело смысл, ибо Исида — это Иштар, Астарта (перевод «Звездная»). Она же у славян сестра Майи — Ася Звездинка, вышедшая замуж за Аса Звездного (он же древнесемитский Астар — супруг Астарты).

Ее образ, как и образ Майи Златогорки, сливается с образом прародительницы Златы Майи. Потому Исида-Астарта-Ася — это также Дева, также Злата Майя.

Звездный образ Святогора, по мнению греков, являет Кентавра Хирона (об этом мы говорили в предыдущей главе). Греческими толкователями была сделана также попытка объяснить, зачем он тычет копьем в Волка. По мнению Эратосфена, это не сражение, а — принесение в жертву некого Зверя (благо созвездие Жертвенника рядом). А означает оно — благочестие кентавра.

Замечу, в греческой мифологии нигде не упоминается ни о сражении Хирона с Волком, ни о жертвоприношении, ни о большой благочестивости кентавра. Потому греки (в частности, Эратосфен) писали, что Хирон проты-

Кентавр

кает копьем вовсе не зверя, а мех с вином, ибо по мифу Хирон — пьяница.

И в этом греки были более правы, ибо до Святогора Кентавр-Китоврас Хирон (кстати, строитель храмов Атлантиды) ввел жертвоприношения Сурьей. И только потом атланты и гипербореи заместили Хирона Святогором.

Созвездия Велеса

Большая Медведица, Велес, Весы, Венец, Волосы Майи, Волк, Жертвенник

Сентябрь, древнерусский месяц велесень (или вересень), проходит под знаком Весов. Владыка этого знака, а значит и месяца, и зодиакальной эпохи, — бог Велес.

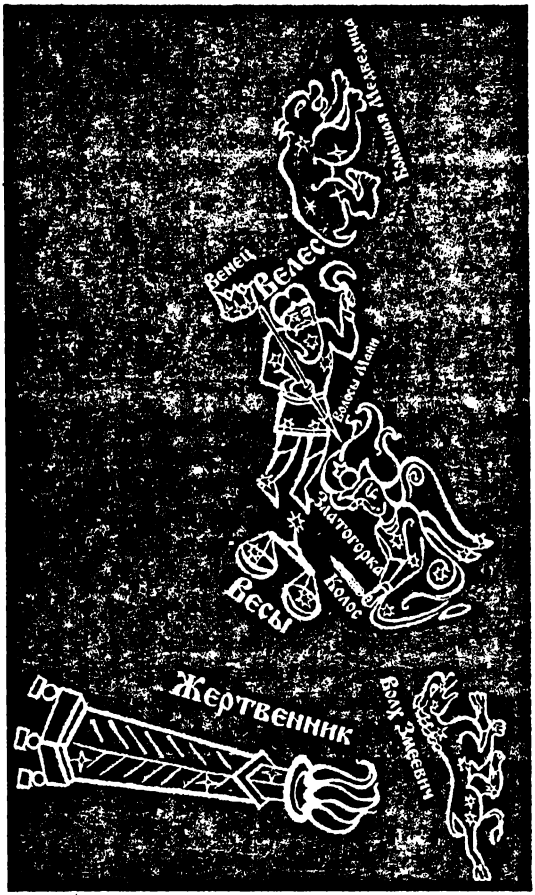
Эпоха Весов, проходившая под покровительством Велеса, — это XVI–XIV тысячелетия до н. э. Эпоха Велеса предшествует рождению цивилизации Атлантиды.

Согласно преданиям «Книги Коляды», в ту эпоху людей обучил земледелию, письменности и искусствам бог Велес, который и сам учился у Вышня и богини Живы в Белогорье. Понимать это можно так, что угасшие в предыдущую эпоху Перуна (эпоху войн со Скипером) цивилизации сохранили древние знания в священном крае, в Белогорье.

Затем, во время Велеса, знания стали распространяться в иные земли. Тогда начали накапливать богатства, силы — но не государства (коих не было, ибо они сами себя разрушили в прошлом), а земледельческие общины, купцы и жречество.

Большая Медведица. Звездный образ Большой Медведицы мы видим над созвездием Велеса. Велес часто предстает Медведем, охраняющим вход в Ирий. Медведица — это его мать Амелфа.

Велес, иное имя Волохатый, — это владыка животного мира, диких зверей. В этой ипостаси он — Медведь, самый

могучий зверь северных лесов. Именно ему посвящены сентябрьские медвежьи праздники. Например, 3 велесеня (23 сентября) праздновали день Велеса-рябинника. Во время праздника Велеса представляли в виде Медведя (либо Быка) рядом с Мировым Древом Рябиной, кою он охранял от слуг Тьмы.

По другому, и столь же древнему толкованию, это созвездие являет не Большую Медведицу, а Корову Амелфу,

дочь Коровы Земун. Связано это с тем, что Велес предстает не только в виде Медведя, но и в образе сына Коровы. Замечу, что в русских сказках Велес скрывается под именами Ивана Быковича и Ивана Медведко (оба сказочных героя совершают одни и те же подвиги).

В образе Коровича, Велес — владыка домашних животных, скотины. Потому и звездный образ матери его, Коровы Амелфы, расположен над созвездием сына.

Велес — это Владыка земного мира. Имя его в русском языке имеет смысл «Великий Властитель».

Созвездие Велеса пересекает северную мереду на границе Лета и Осени в день Осеннего равноденствия (2 велесеня). Он поворачивает Малое Коло, и с этого числа ночь становится длиннее дня. Поворачивает колесо именно Велес, имя родственно слову «волок», (ср. влачить «волоком», то есть «перекатывая», «ворочая»). Так как звуки «р» и «л» могут перетекать друг в друга, из-за того, что люди (а то и целые народы) картавят, то и слово «вертеть» имеет тот же корень «вел-вер». Потому второе имя месяца «велесеня» — «вересень», например, в украинском языке.

Велес предстает в звездном образе воина (держит в одной руке копье) и земледельца (в другой — серп). И в самом деле, Велес — воитель. Он по «Книге Коляды» имел свое воинство, сражался и на суше, и на море.

Первая его война была за то, чтобы люди приносили жертвы богам и «почитали его, как Отца Божьего» («Книга Велеса». Род Пров:6). Люди признали Велеса третьим лицом в Триглаве. В триедином образе Дид-Дуб-Сноп Велеса представляет Сноп. Он отвечает за то, чтобы воля Отца и Сына была явлена людям. Потому он стоит на границе мира Яви и Нави.

Велеса представляет Сноп, ибо он сам учил людей «землю пахать, и злаки сеять, и жать, снопы свивая на полях страдных, и ставить Сноп в жилище...» (Род Пров:6). Потому звездный представитель Велеса держит серп. А Снопом, по славянской астрологической традиции, является сам купол неба.

Все созвездия в секторе Велеса являются символами, либо знаками, раскрывающими одно из его качеств.

Весы. Поскольку Велес — бог богатства, торговли, у ног его созвездия расположено созвездие Весов (имя «вес» также происходит от «Велес»). Велес и сам торговал, прокладывал торговые пути — по руслам рек и по морю. Если проследить его странствия в «Книге Коляды», то можно заметить, что он шел по будущему торговому пути «из варяг в греки», а также по Черноморскому пути из Малой Азии в Крым к устью Ра-реки (Дону) и далее — на Северный Кавказ (по будущим торговым маршрутам хаттов, хеттов, пеласгов, славян, греков и римлян).

Велес покровительствовал торговцам. Он помогал купцу Садко. Потому Садко построил храмы Велеса в Цареграде (Малая Азия) и в Белом городе (Северный Кавказ).

Венец. Велес первый стал возлагать на супружеские пары венцы при бракосочетании. Обрядом венчания он освятил любовь, возвеличил супругов как царей и небожителей.

Потому Велес также бог земной и плотской любви. Он покровитель влюбленных (и в этом слове есть корень «вел»). За любовь он ответственен и как третье лицо в Триглаве. Ибо любовь приводит мир в движение — оттого Отец сменяется Сыном. Велес — это энергия, идущая от Отца (потому третьим лицом Троицы выступали и образы Великой Матери, богини Любви).

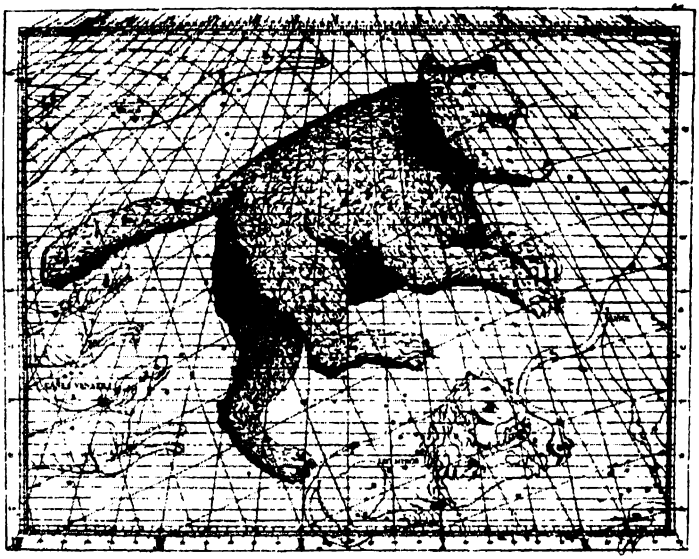
Волосы Майи. В традиционном толковании это созвездие именуется «Волосы Вероники». Вновь мы видим в имени созвездия корни «вол-вел-вер» (впрочем, это созвучие может быть и случайным).

Эти волосы принадлежат созвездию Девы-Майи. Но само имя «волос» суть один из способов произнесения имени бога Велеса (Волоса). Почитающие Велеса всегда отпускают длинные волосы, и эти волосы — знак почитания ими земной жизни, земной любви.

Золотые волосы Майи в «Книге Коляды» сравниваются с золотыми колосьями. Майю, как и Велеса, в день Торжества Майи (2 велесеня) представляет последний связанный на поле Сноп.

Волк-Ван. Это созвездие представляет Волка, в коего обращался Ван, или Венед. Велес (и птица Велеса — Гамаюн) был покровителем Вана, и его потомков венедов, в том числе словен. Древнее почитание Велеса потомки Венеда сохранили по сию пору. Кое-где на Севере и ныне «завивают бороду Велесу» из колосьев хлеба.

Жертвенник. Созвездие Жертвенника в секторе Велеса напоминает о благочестии Велеса, ведь именно он учредил обряд жертвоприношений. В самом слове «вера» есть корень «вер» (может переходить в «вел»), который происходит от имени бога Велеса.

Большая Медведица

Греческое толкование

Уже первый толкователь гиперборейской звездной карты Арат (III в. до н. э.) полагал, что созвездия Волопаса (Арктофилака) и Большой Медведицы, а также Малой Медведицы связаны между собой.

> Гелике мчится вослед, как будто ее погоняя,
> Арктофилак — у людей именуется он Волопасом,
> Ибо, как кажется им, он правит Медведицей-Возом.
>
> *Арат. Явления. 91–93*

Правда, при таком толковании оставалось неясным, зачем Волопасу погонять Медведицу Гелику, о которой известно лишь то, что она была кормилицей Зевса — нимфой с острова Крит. Кстати, по-видимому, она же — коза Амалфея, ибо нигде нет даже намека, на то, что она — Медведица.

Разрешить эту трудность может только то, что в другом толковании созвездие Медведиц именовалось Возами, в кои, видимо, были впряжены волы, но и это только догадка.

Само же имя Арктофилак в переводе означает — «любящий медведя», и дано оно было Аратом именно за то, что этот герой погоняет медведиц.

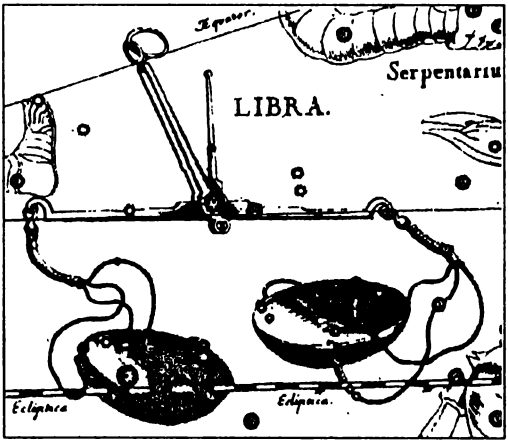

Два типа изображений созвездия Волопаса

Основываясь на этом туманном упоминании о связи образов Волопаса и Медведиц, толкователь поэмы Арата Эратосфен (II в. до н. э.) привязал сии звездные образы совсем к другому мифу. В его толковании Арктофилак превратился в Аркада (букв. «Медвежич»), а Большая Медведица стала его матерью, нимфой Каллисто, которую боги обратили в Медведицу. Аркад, по версии Эратосфена, стал преследовать свою мать Каллисто с помощью Гончих Псов (созвездие коих рядом). Замечу, такой вариант мифа приводит только Эратосфен, ибо в греческих легендах за Медведицей Каллисто охотится Артемида, либо Гера, а сын же ее Аркад не мог этого делать, ибо был ребенком. Как видим, Эратосфен вольно обращался с греческими мифами и поворачивал их так, чтобы было удобнее объяснить звездные образы.

Но ни один греческий толкователь не пытался объяснить, зачем Волопас (Арктофилак либо Аркад) держит в руке серп, ведь это не нужно ни пастуху, ни охотнику.

И тем не менее во всех предложенных толкованиях мы угадываем отголоски начального гиперборейского знания о том, что Большая Медведица — это Амелфа (она же

Весы

Амалфея, вскормившая Зевса), а Волопас-Арктофилак — ее сын Велес (он действительно любит медведей, а также пасет волов, его атрибут — серп).

Другие атрибуты Велеса — венец, весы и жертвенник, древние греки не связывали между собой. Так, Венец они приписали почему-то Ариадне (помещен на небо Дионисом). Весы вообще не заметили.

Жертвенник толковали как символ благочестивости кентавра Хирона (по другой версии, на этом жертвеннике принес клятву Зевс и другие боги перед свержением Кроноса). Полагаю, что такие «авторские» толкования не принадлежат к древней традиции.

Особенно ясно это видно на примере созвездия Весов. Несмотря на то что это — зодиакальное созвездие, и то, что оно было известно уже в Древнем Вавилоне, греки поначалу даже не выделили его. Эти звезды они почитали продолжением созвездия Скорпиона («Клешни Скорпиона»). Возможно, это объясняется тем, что греки имели немного попорченную звездную карту — например, помятое блюдо со звездными образами, похищенное из славяно-гиперборейского храма.

Мы приходим к выводу: смысл звездных образов можно узнать только после изучения славянской астрологии.

Созвездия Перуна

Перун, Молния, Скипер-Зверь, Венец

Октябрь, древнерусский месяц эвлисень (грудень), проходит под знаком Скорпиона. Покровитель этого знака — Перун Громовержец.

Эпоха Скорпиона-Перуна — это XVIII–XVI тысячелетия до н. э. Тогда происходило разрушение первых цивилизаций, возникших в начале Дня Сварога: цивилизаций Крышня, Дыя и Китовраса. Война пришла с юга, находящегося под покровительством Черного бога и Скорпиона.

Вначале черные силы взяли верх, священные земли были осквернены, Перун заточен в подземелье, а дочери Сварога уведены в царство Чернобога. Но потом на помощь Перуну пришли Хорс, Велес и Стрибог. Они вызволили Перуна и тот одержал решающую победу над Скипером-зверем в горах Кавказа, то есть в Белогорье.

Это сказание повествует о древних битвах между северными и южными народами в Европе и Азии, происходившими в ту эпоху. Также эти предания напоминают о закате начальных цивилизаций (Крышня, Дыя и Китовраса), которые передали свою силу и свои знания нарождающимся народам (индоевропейцам), которые почитали Перуна.

Перун и Скипер. Звездные образы сектора Скориона запечатлели схватку Громовержца Перуна и Скипера-зверя. В руках Громовержца блещет молния. Он попирает чудовищного Скипера. Скипер-Скорпион извивается под ногами Перуна, он предлагает ему все сокровища мира, власть, богатство. Но Перун неколебим, он убивает чудовище и сбрасывает его в пропасть:

Тут пронзил Перун зверя Скипера,
отворил ему кровь поганую,
из разверстой груди вынул сердце он -
далеко метнул в море синее.
Высоко поднял зверя Скипера
и на Землю Мать уронил его.
Мать Сыра Земля расступилась,
поглотила всю кровь поганую,
и упал в провал лютый Скипер-зверь.

«Веда Перуна»

Однако сам Скипер был настолько ядовит, что одно соприкосновение со Скипером ожесточило Перуна Сварожича (также, как оно изменило природу его сестер). Потому образ Скипера, поднятого Перуном к небу, был вознесен в саму Сваргу, в то время как тело его было

низвержено в бездну. На небесах Скипер и Перун стали соседями, они неразделимы, как две ипостаси одного духа.

Некоторые думают, что в руках Перуна не молния, а змея, которая душит его, либо он душит ее. Говорят, что эту змею ему при рождении подослал сам Черный бог. Но Перун победил ее, будучи еще в колыбели.

Еще одна змея, Ламия бога Сивы, в это время пересекает ту же нить мериды, но за Полярной Звездой, то есть на юге, в царстве Сивы и Чернобога. Со Змеей-Ламией сражается бог Ярила тогда же, когда Перун борется со Скипером-зверем. И потому образы Ярилы и Перуна, как богов войны, яростной силы, сливаются: «...всякий день обращаем свой взор к богам, которые есть Свет. Его же мы

называем Перун, Дажьбог, Хорс, Яр и иными именами» («Книга Велеса». Троян IV, 2:2) .

Звездный образ противоборства бога со Змеем и Скорпионом относится не только к Перуну и Яриле, но и ко всем Змееборцам Русских Вед. И прежде всего — к небесным кузнецам и воителям Сварогу и Сварожичу Семаргл у, дни коих (Сварожки) проходят в конце месяца груденя и начале овсеня.

Сварог и Семаргл также сражаются с Черным Змеем. И Черный Змей также поднимается к Сварге, к кузнице Сварога (и попадает на небо, потом образ его остается среди звезд), и они также низвергают его в пропасть.

> И в провал, в ущелье, в подземный мир
> по хотенью-веленью Сварожьему
> был низвержен Змей — Повелитель тьмы...
>
> *«Веда Рода»*

Накануне Сварожек (19 эвлисеня — 7–8 ноября) проходит Родительская, либо Дедова ночь. Во времена Бусовы этот праздник отмечали, когда северную мериду пересекала звезда Антарес (α Скорпиона). Тогда, следуя древнему обычаю, люди приходили в города мертвых и приносили цветы гвоздики, советовались с умершими родственниками о грядущей жизни. И не случайно, что сии символы — красные гвоздики, борьба со Змеем — совпадали с символами Октябрьской революции, также произошедшей в Родительскую ночь.

Венец. Над головами созвездий Перуна и Велеса расположено созвездие Ладона (в образе коего слились Сварог и Лада).

Эти три Созвездия увенчаны созвездием Венца. И это — Венец самого триединого Триглава, Всевышнего. Триглава «Книга Велеса» именует Дид-Дуб-Сноп, под коими подразумеваются Сварог-Перун-Велес. Об этом в «Книге Велеса» сказано:

И Числобог наши Дни здесь считает.
Он говорит свои числа богам,
быть Дню Сварожьему, быть ли Ночи...
В Ночи ж никого нет,
Лишь бог Дид-Дуб-Сноп наш...

«Книга Велеса». Просл.:21

Числобог по «Книге Велеса» — это бог астрологов, он рассчитывает пути звезд и планет. Также «Книга Велеса» сообщает, что Перун вращает Колесо Сварога — само звездное небо, Велес — идет по Небесному Молоку, Сварог — охраняет источник живой воды. И они увенчаны Венцом Всевышнего.

Греческое толкование

Первый толкователь гиперборейской звездной карты Арат (III в. до н. э.) в поэме «Явления» еще не рискнул привязать образ борца со Скорпионом (Змееносца) к какому-либо греческому мифу. Однако он не сомневался в том, что сама эта борьба была:

Скорпион

И самого различишь сияющего Змеедержца –
Столь под его головой лучезарными видятся плечи...
Их отягчает Змея, которая вкруг Змеедержца
перевилась, но стоит упорно и неколебимо
Муж сей, ногами поправ Скорпиона, огромного зверя:
прямо на панцирь ему он ступил, сокрушая глазницы.

Арат. «Явления». 76–85

Толкователь поэмы Арата Эратосфен (II в. до н. э.) не удовлетворился подобным толкованием. Условного Змеедержца он окрестил Асклепием.

Сей герой был искусным врачевателем. Он научился у своего отца Аполлона и у воспитателя кентавра Хирона искусству лечения. Также он получил кровь Медузы Горгоны, с помощью которой он мог воскрешать мертвых. Боги сочли это страшным грехом, нарушением главного закона Вселенной. Потому Зевс поразил Асклепия перуном.

Змееносец и змея

Потом, по просьбе Аполлона, образ его был вознесен на небо и помещен среди созвездий. Однако, судя по всему, сие вознесение сочинил сам Эратосфен, оно явно не принадлежит древней традиции. Потом повторил это мнение и Германик Цезарь — опять же, в комментариях к поэме Арата. Никогда это мнение не высказывалось без связи с поэмой Арата.

Образ Асклепия греки всегда связывали со Змеей, ибо он, по мнению некоторых комментаторов, в родстве с Землею, коя порождала змей. Эта Змея и поныне символизирует медицину. А может быть, дело в том, что оживлять мертвых он смог благодаря крови Медузы Горгоны, у которой вместо волос были змеи. Не исключено и то, что речь идет не о крови, а о змеином яде, известном с древнейших времен как лекарство от многих болезней.

Однако со Змеей в руках греки могли увидеть и других героев. Например, Геракл, будучи еще в колыбели, задушил двух змей (замечу, подобно Перуну). Также был оплетен чудовищными змеями троянский герой Лаокоон. Многие пророки тесно общались со Змеями, либо получали пророческий дар от змей. Так что у греков был довольно большой выбор — с кем связывать звездный образ Змеедержца. Поскольку созвездие Геракла находится рядом, греки не могли признать в Змеедержце еще одного Геракла (а это было бы оправданно с точки зрения гиперборейской традиции, ибо Геракл, сын Громовержца, повторяет подвиги отца). Но и Асклепий не может быть Змеедержцем, ибо по самой ранней греческой традиции (по поэме Арата) Змеедержец враждует со Скорпионом, а между тем Асклепий никогда этого не делал.

Согласно греческим мифам, со Скорпионом враждовал герой Орион (впрочем, и эта история, возможно, была сочинена только для того, чтобы объяснить наличие зодиакального созвездия Скорпиона). Правда, Асклепий пытался воскресить Ориона, убитого Скорпионом, и именно за это его ударил перуном Зевс (но и эта связь возникает

лишь в комментариях к поэме «Явления», например, у Теона в «Схолях к Арату», 638).

И лишь в славянской легенде о Скипере-звере все стоит на своих местах. Эта легенда широко известна. Древнерусская баллада о борьбе героя со зверем-Скипером издавалась с середины XIX в. Правда, ее звездный смысл доселе оставался сокрытым.

Несмотря на позднюю запись баллады ее сохранность много лучше, чем у греческого мифа, известного лишь в пересказе — пусть и очень древнем. Судя по всему, именно греческий миф III в. до н. э. является отдаленным отголоском древнеславянской песни, записанной в России через два тысячелетия. Природа устной традиции такова, что древние песни могут храниться в памяти народной многие тысячелетия (и даже не два, а двадцать и более!). Со временем они не искажаются в своей сути, а только меняются вместе с языком.

Созвездия Китоврасa

Китоврас, Лук, Стрела, Орел, Вавила, Гудок

Ноябрь, древнерусский месяц овсень, проходит под знаком Стрельца. Овсеню покровительствует кентавр Китоврас.

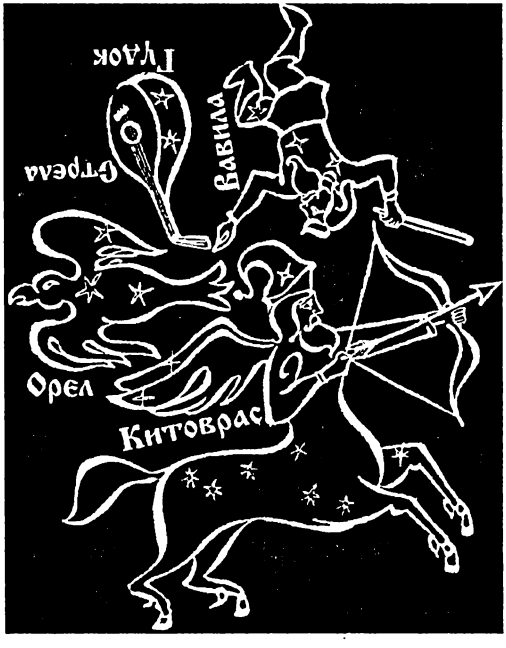
Эпоха Китовраса — это XXI–XIX тысячелетия до н. э. В Малом Коло овсень — последний месяц Осени и преддверие Зимы. А в Большом Коло эпоха Стрельца-Китовраса означает конец Зимы (Ночи) Сварога и начало Осени (Дня) Сварога. В эту эпоху силы Тьмы, Ночи на время отступают, а верх берут силы Света.

По преданию, в эпоху Стрельца шло противоборство лунных и солнечных культов. Предыдущая эпоха, над коей властвовал Козерог, привела к победе лунных богов Дыя и Дыевичей — Индры, Диониса и иных, от коих свой род ведут лунные династии земных царей. А в последующую эпоху Китовраса победу одержали Сварожичи, почи-

тавшие Солнце. На службу богу Солнца встал и сам Китоврас, прежде служивший Месяцу.

Китоврас. Получеловек-полуконь Китоврас был рожден в эпоху Козерога. Тогда бог Индра ударил палицей по Черному Валуну и в камне раскрылся источник поэзии, а из источника на свет явились Китоврас и Квасура.

Черным Валуном был бог Валья, брат Велеса. Палицу Индре выточил бог Сварог, а значит, Китоврас родился также, как и многие Сварожичи, — от искры бога Творца Сварога. Но высечена была эта искра — из Черного Валуна и к тому же Индрой Дыевичем. Потому Китоврас совместил многие духовные сущности. Он и Сварожич, и Дыевич. Он может почитаться и сыном Яви, и сыном Нави. Он велик и мудр, он владеет разными ремеслами и искусствами, белой и черной магией.

Семь нижних звезд созвездия Китовраса, согласно древней традиции именуются Кораблем. Это тот самый летучий Корабль, который построил сам Китоврас (потому он почитается и первым строителем кораблей):

Китоврас собрался скорешенько
и построил небесную лодочку, —
нос-корма у нее позолочены,
рытым бархатом обколочены.
А борта иссечены жемчугом
и увиты златом и серебром.
И в той лодочке будто дивный рай —
кипарисовый, виноградный сад.
В нем цветы цветут, птицы песнь поют...

«Веда Китовраса»

На сем корабле Китоврас летал к богу Солнца Хорсу и, по велению Месяца, украл у Солнца жену — Зарю-Заренницу. Потом Хорс вернул себе жену, Месяца покарал, а Китовраса, чтя его мудрость и умения, принудил строить храм Солнца в Алатырских горах:

Был построен храм на семи верстах,
на восьмидесяти возведен столбах —
высоко-высоко в поднебесье...
Оживали на стенах храма
птицы каменные и звери,
поднимались к небу деревья,
травы вились, цветы цвели...

«Веда Китовраса»

Этот храм стоял более двадцати тысяч лет. Его перестраивали, достраивали, поднимали из руин после землетрясений. Последнее крупное разрушение храма Солнца было во II тысячелетии до н. э. из-за Дарданова землетрясения и потопа. Через пятьсот лет развалины храма Белого бога увидел Кий, сын Ария. Кий и покорные ему дивы (горные духи) взялись восстановить храм. По об-

разцу храмов и дворцов Белогорья возводились все храмы Руси.

Лук, Стрела и Орел. Звездный образ Китовраса представляет получеловека-полуконя, стреляющего из Лука. Согласно «Звездной книге Коляды», этот выстрел символизирует конец эпохи Козерога и начало эпохи Китовраса (а также конец эпохи Крышня-Водолея, ибо Стрела граничит с созвездием Водолея). Боги Крышень и Коляда уходили к трону Всевышнего после того, как им в грудь попадала Стрела.

Когда закончилась эпоха Коляды, южную мереду пересекло Созвездие Стрельца, а также созвездие Стрелы. Замечу, что Китоврас, согласно звездной карте, выстрелил в одну сторону, а Стрела полетела в обратную. Также и в «Книге Коляды» Стрела, выпущенная самим Крышним-Колядою, завернула обратно и попала ему в грудь.

Потом то же произошло и со стрелой Велеса, когда он стрелял в прикованного к дубу Дажьбога («Веда Лады»). Замечу, когда звездные образы богов Коляды-Рака и Велеса-Тельца находятся на Севере, звездные образы Стрел, поражающих их, видны на юге (то есть у Черного бога).

Согласно «Веде Лады», завернул стрелу, летящую в Дажьбога, сам Дажьбог и его отец Перун, обратившийся в Орла. В память этого события рядом с созвездием Стрелы мы видим и созвездие Орла.

Выпустил Стрелу в Крышня (Кришну), согласно Ведам Индии (см.: «Шримад-Бхагаватам»), Старик Время. В «Книге Коляды» выпустил Стрелу сам Крышень-Коляда, а завернул — Всевышний. Все эти образы условны — смысл же здесь один: кончилось время Крышня-Коляды.

А поскольку началось время Китовраса и он пришел к Черному богу (его созвездие пересекло южную мереду), то можно толковать звездные образы и так, что выпустил Стрелу сам Китоврас. Потому он — Стрелец.

Вавила и Гудок. В секторе Стрельца мы видим также созвездие бога скоморохов Вавилы и его волшебного инструмента Гудка (древнерусский струнный инструмент,

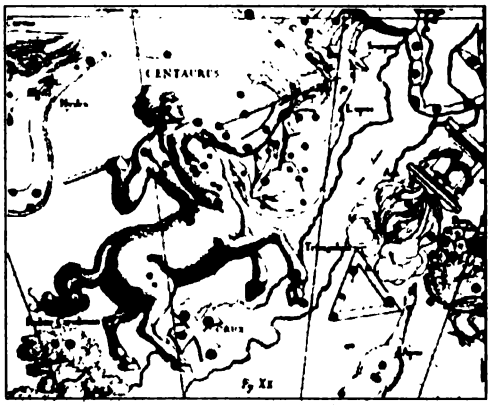
подобный скрипке, только его прикладывают не к плечу, а к колену, либо ставят на землю).

Согласно «Веде Китовраса», Вавила вместе с богами Квасурой и Китоврасом нарядились скоморохами и победили — «переиграли» — греческого бога Диониса Сабазиса, коего именовали также Собакой (в былине о Вавиле). Потому под ногами Вавилы находится Венец, который греки именуют Венцом Диониса. Вавила — бог скоморохов, потому его звездный образ держит в руках Гудок. Вавила — певец и пахарь, он овладел волшебством самого Велеса (Вавила — потомок Велеса). Потому созвездие Вавилы граничит с созвездием Велеса.

Греческое толкование

Первый толкователь гиперборейской звездной карты Арат (III в. до н. э.) назвал зодиакальное созвездие этого сектора Стрельцом. Столь же древним было отождествление Стрельца с кентавром в греческой традиции, ибо на гиперборейской звездной карте был изображен именно кентавр. Известно, что кентавром считали Стрельца еще в Древнем Вавилоне.

Однако толкователь поэмы Арата Эратосфен (II в. до н. э.) не согласился с тем, что это кентавр. Ибо, во-первых,

Кентавр

созвездие кентавра уже есть на небесном своде, во-вторых, кентавры в греческих мифах никогда не стреляют из лука. Эратосфен предположил, что это — сатир Кротос, изобретший стрельбу из лука и кораблестроение. Потому, кстати, семь нижних звезд этого созвездия, по Эратосфену, именуются Кораблем (Кораблем почитали созвездие Стрельца и в Древнем Египте).

С тем, что Кротос — это Китоврас, пожалуй, можно согласиться. Однако следует заметить, что разделение кентавров и сатиров условно. Сатиров древние греки изображали и с лошадиными ногами, и с человечьими, но с лошадиным хвостом. Видимо, Китоврас-Кротос не просто получеловек-полуконь, а волшебник, умеющий принимать звериный облик. Не случайно в индийской и иранской ведической традиции место кентавров занимают духи гандхарвы (а они не полукони), в европейских преданиях подвиги Китовраса повторяет волшебник Мерлин (также не полуконь).

Вторичность греческого толкования звездной карты особенно ясно видна на примере созвездия Вавилы. Так, Арат заявил, что ему неведом смысл сего звездного образа:

> В этой же части небес обращается изображенье
> Мужа страдающего. Ни кто он, сказать невозможно,
> Ни для какого труда вознесен: его называют
> Попросту «Тот на коленах»...
>
> *Арат. «Явления». 63–66*

Но уже Эратосфен признал в Коленопреклоненном — Геракла. Геракл, по мнению Эратосфена, вовсе не был «мужем страдающим», он изображен в миг победы над змеем Ладоном, охраняющим золотые яблоки из сада Гесперид (созвездие Дракона Ладона рядом). Таким образом, греки заменили славянского героя, победившего греческого бога Диониса, на греческого героя, одолевшего Ладона — бога славян.

Созвездие Гудка (Лиры) Эратосфен не замечает. Зато Арат прямо связывает звездный образ этого инструмента с созвездием «Того на коленах»:

И Черепаха тускла. Едва с колыбелью простившись
Панцирь ее пробуравил Гермес и впредь называться
Лирой велел, водрузив близ Неведомого Истукана
На небеса. А оный, согнув неверные ноги,
Левым коленом ее касается...

Арат. «Явления». 268–272

Итак, эта Лира принадлежала Гермесу, а потом, согласно греческим мифам, на ней играл Аполлон. А пострадал от этого только сатир Марсий — он вызвал на состязание в игре Аполлона, проиграл и был убит разгневанным богом. Однако греки не рискнули отождествить «Того на коленах» с Марсием, а между тем миф о Марсии и Аполлоне — суть отголосок былины о Вавиле.

Сделав промах в толковании созвездия Вавилы, греки тем не менее верно истолковали звездные образы Стрелы и Орла. По их мнению, эту Стрелу выпустил Аполлон (в

Геркулес

славянских сказаниях Стрела принадлежит Тарху Дажьбогу). А Орла греки признали птицей Громовержца Зевса (у славян Орел — птица Громовержца Перуна).

И вновь мы видим в греческих комментариях к звездной карте лишь отголоски славяно-ведических преданий.

Созвездия Коляды

Козерог, Крышень, Кологрива, Щука, Стрела

Декабрь, древнерусский месяц студень, проходит под знаком Козерога. Покровители этого месяца — Индра и Крышень-Коляда.

Эпоха Козерога — это XXV–XXIII тысячелетия до н. э. Закончилась эпоха Водолея, воссиявшая Светом Ведического Знания. И вот в начале эпохи Козерога в мир явились Вий и Виевичи. Пан сын Вия затмил Солнце и украл дочерей Коровы Земун.

Потом Вий и Корова Дана родили Змея Вритью и демона Валью. Сыновья Дану затворили источники вод, потому иссяк источник Ведического Знания. И тогда Индра Дыевич палицей Сварога убил Змея Вритью, а потом ударил палицей по Черному Валуну, в который обратился Валья, и открыл источники вод — вернул в мир Ведическое Знание.

Это сказание, переданное «Книгой Коляды» и «Ригведой», повествует о событиях эпохи Индры-Козерога. Так, удар бога Индры сопоставляется с падением кометы в XXIII тысячелетии до н. э., вызвавшем грандиозные наводнения и потопы, таяния ледников. Из-за падения той кометы образовался кратер, именуемый ныне «Каньоном Дьявола» (Северная Америка). Этот катаклизм повлиял и на жившие тогда народы. В упадок пришли поклонявшиеся Пану и Вию, верх над ними одержали те, кто почитал Дыя.

Война между Виевичами и Дыевичами привела к ослаблению сил Тьмы. Потому в мире, в Беловодье, волхвы сберегли изначальное Ведическое Знание. В святых землях возвысились храмы Всевышнего.

Козерог. Созвездие Козерога являет образы бога Дыя и Дыевичей. У сего существа полурыбья-полукозлиная природа: козел с рыбьим хвостом. Поскольку Дый — сын Рода-Рыбы, у него щучий хвост (созвездие Щуки Рода находится непосредственно под Козерогом).

Также Дый — Козел. В виде Козла представал и брат Дыя — бог подземного мира Вий. Пан Виевич был рогатым и козлоногим. По преданию, Дый и Вий, рожденные Родом, затем были вскормлены небесной Козой Сидой, родоначальницей подземных духов-сидов. Козлиная природа Дыя и Дыевичей известна и ныне: с козлиной головой либо копытами христиане видят Дьявола (унаследовавшего рога и копыта от славяно-иранского Дыя, греко-римского Деуса-Зевса, индийского Дьяуса, прибалтийского Диевса, кавказского Дялу и т. п.)

Дый и Сварожичи в «Русских Ведах» враждуют. Их вражда — суть противостояние плоти и духа, жизни ради обогащения, власти над миром — и жизни праведной. Но

не противоречие между жизнью и смертью, ибо Дый также, как и Сварожичи, противостоит Черному богу Абсолютного Небытия. Потому Дый и Дыевичи могут заключать союз со Сварожичами, служить Сварожичам.

Веды говорят, что сей союз приводил и к победам (например, над сыновьями Вия, над Черноморским Змеем), но также — к великим бедам. Так, Дый и его сыновья в эпоху Козерога решили покорить весь мир. Они отобрали жертвоприношения у Сварога и Сварожичей, чем вызвали великую войну небожителей. Победу в этой распре одержали Сварожичи. Воины Дыя (дивьи люди) были заточены под Уральскими горами. А сын Дыя Чур пошел в услужение Сварогу.

Но и у Сварога Чур остался сыном Дыя. Он, как и все Дыевичи, был «дьявольски» красив, и потому без труда соблазнил жену бога Бармы Тарусу. И привело сие к тому, что сын Бармы покинул отца, а вернулся лишь после долгих скитаний и бед. И в результате погиб и сам Чур, а потом и Таруса.

Всевышним положено в Прави, что в мире должны найти себе место разные боги и духи, которые по-своему будут исполнять роль, предписанную Богом. И даже когда они восстают против Всевышнего, они исполняют волю Творца (ибо Он сам даровал свободу воли).

Без Тьмы нет и Света, без Хаоса нет Порядка, без Кривды нет Правды. Сии силы во всей их многосложности были явлены в нашей Вселенной, дабы она обрела завершенность. Дабы существовал путь Прави: от Зла и Тьмы — к Добру и Свету.

Звездный образ Козерога заключает в себе этот смысл. В месяце колядене, проходящем под знаком Козерога, день начинает увеличиваться, а ночь убывать.

Крышень, Кологрива и Стрела. Звездные образы Крышня-Коляды (созвездие Водолея) и Кологривы (созвездие Пегаса) занимают большую часть сектора Индры-Козерога. Потому среди родившихся под знаком Козерога, особенно в северных и средних широтах, так мало лю-

дей, подвластных Дыю, — им покровительствуют Крышний и Белогривый конь.

Согласно славянской астрологической традиции, родившимся под знаком Козерога покровительствуют звезды из сектора Козерога. С поправкой на прецессию духи-покровители определяются по созвездиям, кои в момент рождения были в зените. Так, под Козерогом рождаются люди в месяц колядень южнее 40–35° с. ш. (ныне за границей России). Тем же, кто в эти дни родился севернее, покровительствуют Крышний, Кама, Рада и Коляда.

Власть Крышня признают все полубоги, ибо он на Земле представляет Всевышнего. Так, пред ним, обращенным после преображения в Камень Алатырь, склонился и сам Индра Дыевич:

Падал ниц перед Камнем Индра
И корона его померкла...
— Ты всех выше, сын Вышня — Крышень!
Ты — есть Сын в Великом Триглаве.
Я считал себя всех превыше,
но меня Господь образумил...

«Веда Индры»

Преображение Крышня произошло в конце эпохи Крышня-Водолея. По воле Всевышнего Стрела, выпущенная Крышним в Чернобога, повернула обратно в грудь Крышню. Кровь, истекшая из груди Крышня, стала рекой Алатыркой.

И Крышний покинул Землю. По Алатырской горе он поднялся к трону Всевышнего. Отныне на Земле Крышня и Всевышнего представляет Камень Алатырь (гора Эльбрус) и река Алатырка (затем ее звали Альтуд, а с IV в. — рекой Буса, Баксаном). На небесах же Крышня представляет созвездие Водолея, покровительствующее России.

Греческое толкование

Греческие легенды относят первое толкование звездного образа Козерога афинскому пророку и чудотворцу Эпаме-

ниду, жившему в V в. до н. э. (согласно известию Диогена Лаэртского I, III). Говорят, сей пророк прожил 300 лет (из них 57 в волшебном сне). Он сочинил «Теогонию», в коей отождествил Козерога с козой Амалфеей, вскормившей на острове Крит младенца Зевса и младенца Пана.

Сие толкование говорит о том, что греки никогда не забывали изначальный смысл созвездия Козерога. Уже в V в. до н. э., то есть за сто — двести лет до того, как греки обрели гиперборейскую звездную карту, они уже объясняли смысл созвездия Козерога. Это связано с тем, что греки поклонялись Зевсу-Дыю. Греческие жрецы Зевса сами хранили ведическое знание, касающееся Дыя, его рождения и воспитания.

Но даже на примере толкования звездного образа Козерога, имеющего прямое отношение к образу Дыя, можно видеть, в каком духе происходило искажение начального смысла звездных образов.

В поздние времена толкователи гиперборейской звездной карты не удовлетворились предположением Эпименида, ибо Козерог — вовсе не Коза Амалфея. Во-первых, он мужского рода, и потом — он имеет рыбий хвост, что никак не следует из мифа об Амалфее (тем более что на Крите в древности почитали и Корову Амалфею, потому и Зевс бывало представал быком).

Оригинальный выход из этого положения предложил Эратосфен (II в. до н. э.). Он заявил, что Козерог рожден Козопаном (так он окрестил бога Пана), а Коза Амалфея была его матерью.

По Эратосфену, у Козерога рыбий хвост появился после того, как он сделал из морской раковины пастуший рожок, звуки коего вызвали «панический» страх у титанов.

На мой взгляд, это очень далекая ассоциация.

К тому же в раковинах живут не рыбы, а раки-отшельники. По закону волшебных превращений у Козерога в таком случае должен был явиться не рыбий, а рачий хвост. Делаю вывод, что сие волшебство было сочинено, и причем крайне неудачно, самим Эратосфеном, не сумевшим понять смысл звездного образа Козерога.

Греческие толкователи звездной карты были близки к истине, ибо, как уже было сказано, звездный образ Козерога действительно связан с образом вскормившей Зевса-Дыя и Пана Козы. Только это была не Амалфея, а Седуня (ср. с выражением: «драть как Сидорову козу», напоминающем о жертвоприношениях Дыю и Сиде). Седуня — родоначальница подземных жителей сидов (известных по кельтским мифам), а также греческих сатиров. Она же в Индии — Сати, супруга Шивы. Абхазы и адыги зовут ее Сатаней (как и в Индии, ее облик благостен). В Древнем Египте Сида обернулась богом зла Сетом, коего затем иудеи и христиане назвали Сатаной.

Крышний-Водолей (Ганимед) противостоит Дыю-Козерогу (Зевсу) и в греческом толковании. Но греки полагали, что Зевс одерживает верх и Ганимед становится слугой Зевса — виночерпием на Олимпе.

Это напоминает о том, что в глубокой древности греки отошли от почитания Крышня и Вышня и совершили Дыеву-Зевесову религиозную реформу. Потому греческое толкование гиперборейской звездной карты является искажением изначального ведического смысла звездных образов.

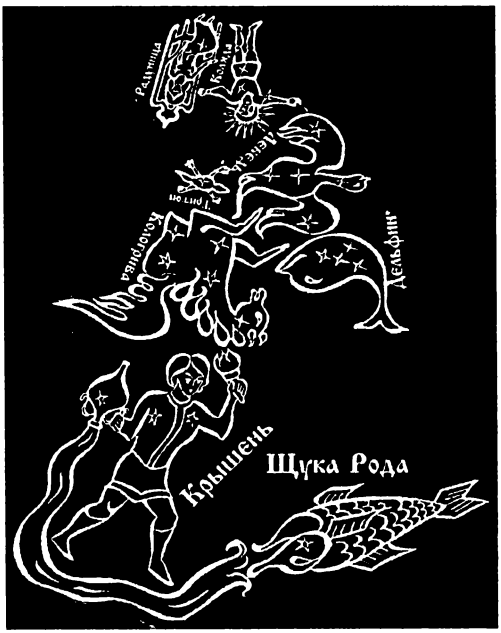
Суть же звездного учения гипербореев сберегла лишь славянская ведическая традиция.

Созвездия Крышня

Крышний-Водолей, Щука Рода, Белогривый, Кит Камы, Тритон, Лебедь, Коляда и Рада-Радуница

Январь, древнерусский месяц бересень (просинец), проходит под знаком Крышня-Водолея. В этот месяц главную звездную мереду (условная нить, соединяющая Стожар — Полярную Звезду и Темянную Точку — зенит) пересекают созвездия, названные в честь героев и богов из песен о Крышне и Коляде. Северное направление выделено, потому что по древнему арийскому учению трон Всевышнего находится именно на Севере.

Считается, что все боги, именами которых названы созвездия, видимые в это время на Севере, гостят в Ирии. В этот месяц в духовном мире разыгрывается история, изложенная в «Веде Крышня» из «Звездной книги Коляды».

Сам Крышень-Водолей, явившийся у трона Всевышнего, в этот месяц изливает из сосуда волшебный напиток — Сурью. Согласно «Веде Крышня», он изливает не просто напиток богов, но — само Ведическое Знание:

Сурья — мед, на травах бродивший,
Сурья — также и Солнце Красное,
Сурья — Вед понимание ясное,
Сурья — след Всевышнего Вышня,
Сурья — истина бога Крышня.

«Веда Крышня»

Излившуюся из сосуда Сурью пьет Щука Рода. Это говорит о глубинной связи образов Крышня, Сурьи и Рода. То есть Крышень — это также и Сурья-Солнце, и Ведическое Знание. Крышень — это также и Вышень, явленный на Земле. Крышень — это и Род, породивший Вселенную.

Крышень держит в руке факел. Это напоминает о великом подвиге, свершенном им. Согласно «Веде Крышня», он победил Великого Черного Змея и похитил огонь, дабы согреть людей и дать им свет Истинного Знания. Крышний-бог навек заповедал людям:

— Зажигайте Огонь священный!
Пусть пылают огни горючие
Высоко, до самого неба!
Почитайте и помните Крышня,
Сына Златы Майи и Вышня!

«Веда Крышня»

Белогривый конь Кологрива. Ближе к Полюсу Мира, выше созвездия Крышня находится созвездие Крылатого Коня. Это конь Крышня — Белогривый, а также его второе нисхождение на землю, конь Дажьбога — Кологрива, и третье его нисхождение, конь Коляды — Златогривый. Ведическая традиция Индии сохранила его имя Хайягрива (то есть Славная Божественная Грива).

По славянской традиции его имя — Кологрива (Круглая Грива, Конь Коляды). Коляда говорил о Кологриве:

— Конь мой скачет и гривой машет!
Может мой Златогривый конь
Всю Вселенную обскакать!

«Веда Крышня»

Белогривый Кологрива помог Крышню в сражении с Черным Змеем. Также благодаря летающему коню Крышень достиг чертога дочери Солнца Рады и выполнил условие бога Солнца, после чего женился на Раде. Златогривый Кологрива помог Коляде выиграть состязание с Черным богом, обогнал его во время скачек вокруг Черного моря.

Тритон. Рядом небольшое созвездие Тритона, сына Морского Царя — Черноморца, который сватался к Раде, но был отвергнут. Рада по совету Рака достала волшебную траву-отсушку и так отвадила Тритона.

Созвездие Рака находится на той же нити звездной мериды, но на южной стороне небосвода, за Полюсом Мира. В данном случае Рак представляет бога Коляду. Там же, на юге, есть созвездие Корабля Коляды, а у самого Полюса — созвездия Коляды и Радуницы. То есть совет Рака о том, как отвадить Тритона, исходил от самого Крышня-Коляды, но доносился он как бы из иного времени:

Все что было, и все что будет –
все случалось в веках минувших.
Так и в прошлые дни Сварога
Змей жениться хотел на Деве,
и искала Девушка травы,
что отсушат Змея навеки...

«Веда Крышня»

Лебедь. У ног Кологривы расположено созвездие Лебедя. Это Лебедь, которая сообщила Крышню:

— Молодой и прекрасный Крышень!
Знай, есть остров на Западе Солнца.
там спит Солнце после Заката,
там рождается светлый Месяц.
И живет на острове Рада –
та, что нет в целом свете краше...

«Веда Крышня»

Крышень узнал из уст Лебеди о любви Рады, а ведь в Лебедь обращалась и сама Рада, а затем (в эпоху Коляды) и Радуница. Это значит, голосом Лебеди тогда пела сама Рада-Радуница, созвездие которой расположено рядом. Потом Крышень одолел все трудности, прошел все испытания и женился на Раде.

Дельфин или Кит Камы. Это созвездие толковалось двояко. Согласно первому толкованию, это созвездие Дельфина, на коем плавала Волыня, супруга Солнца и Владычица Океана. Согласно второму толкованию, это созвездие Кита Камы. Кама — сын Крышня и Рады, бог любви. Младенца Каму преследовал Черный Ворон, в коего обратился сам Черный бог.

Созвездие Ворона в январе пересекает главную мереду на юге, где по учению Вед находится трон Черного бога. Черный Ворон украл Каму, а после уронил его в море-океан. Тогда Каму проглотил Кит. И Кама обратился к Всевышнему:

Бог, ты вверг меня в глубину!
Надо мною плещутся волны
и кружатся бурные воды.
Ты услышь меня, Бог Всевышний!
Ты меня изведи из бездны!

«Веда Крышня»

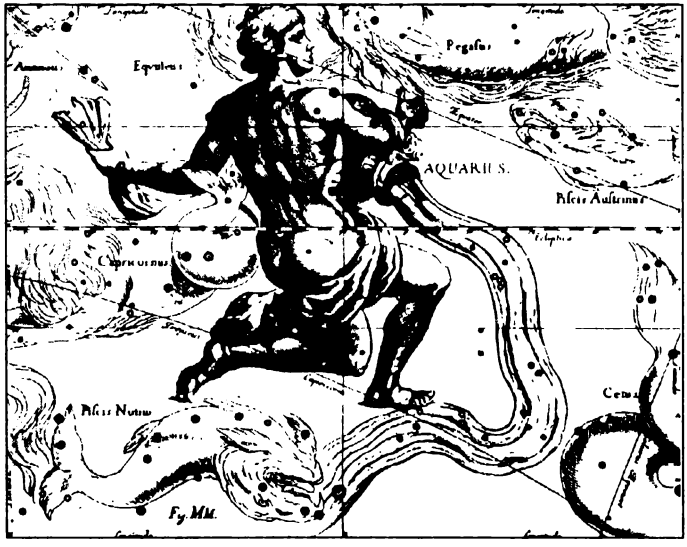
Кит по велению Всевышнего принес Каму к Ирию и освободил его из своего чрева. В Ирии от Рады и Крышня Кама получил волшебные дары — лук и стрелы, коими были алые розы, также коня и волшебное кольцо.

Греческое толкование

Греки, не ведая гиперборейской звездной науки, по-своему объясняли смысл образов со звездной карты, привезенной в Грецию из славянских земель.

Пристрастность этих толкований хорошо видна на примере созвездия Водолея. Замечательно, что грек Арат, первый толкователь звездных образов (начало III в. до н. э.), знает это созвездие только под условным именем Водолей и не пытается найти точный смысл этого образа, исходя из греческой мифологии.

Но уже толкователь Арата грек Эратосфен в сочинении «Катастеризмы» (конец III в. до н. э.), осторожно замечает, что «есть некоторые толкователи», которые утверждают, что Водолей — это Ганимед, ничем не примечательный виночерпий, подносящий вино богам на Олимпе. Так Эратосфен объяснил, почему Ганимед выливает вино из кувшина, но зачем Ганимед держит факел, так и осталось никем не истолкованным.

Водолей

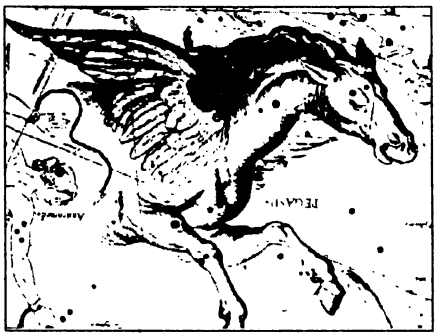
По греческому мифу Ганимед за необыкновенную красоту был похищен Зевсом у отца — троянского царя — и восхищен на Олимп. Видимо, этот миф — суть отголосок древней религиозной реформы (происходившей во II–IV тыс. до н. э. в Малой Азии, в Трое, где тогда жили прагреки). Предками греков культ Вышня и Крышня был подменен на культ Зевса, он же римский Деус Патер, индийский Дьяус, славянский Патер Дый (в христианстве Дьявол). Ганимед, думаю, — одно из древних имен Крышня, означающее «Мудрость богов» («ган» — в санскрите — «множество, совокупность» богов, «мед» — в индоевропейских языках — «мудрость, разум»). Это имя близко по смыслу к имени верховного бога ариев-иранцев Мазды (Мудрость). Замечу также, что традиционные в древнем

Ганимед

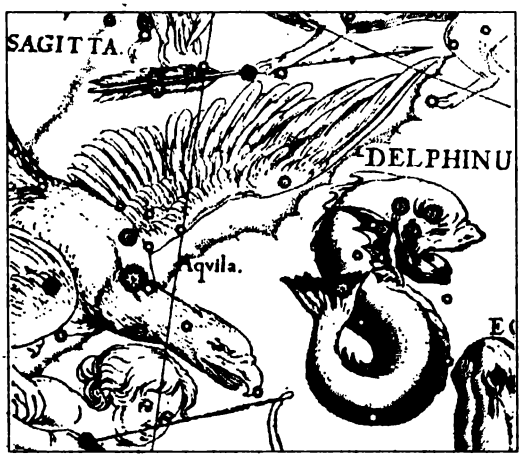
искусстве изображения Ганимеда, поднимаемого ввысь на Орле, в точности повторяют изображение Крышня, поднимающегося на птице Гамаюн с кувшина из клада Аттилы (см. книгу «Мифы и легенды древних славян»).

Та же «дыева-зевсова» реформа отразилась и в толковании образа созвездия Лебедь. В греческом толковании в эту Лебедь обратилась покровительница гипербореев, нимфа Немесида, дабы избегнуть посягательств на свою честь бога Зевса (Рада-Рудуница была превращена греками в богиню возмездия, а роль Крышня исполнил Зевс).

Пегас

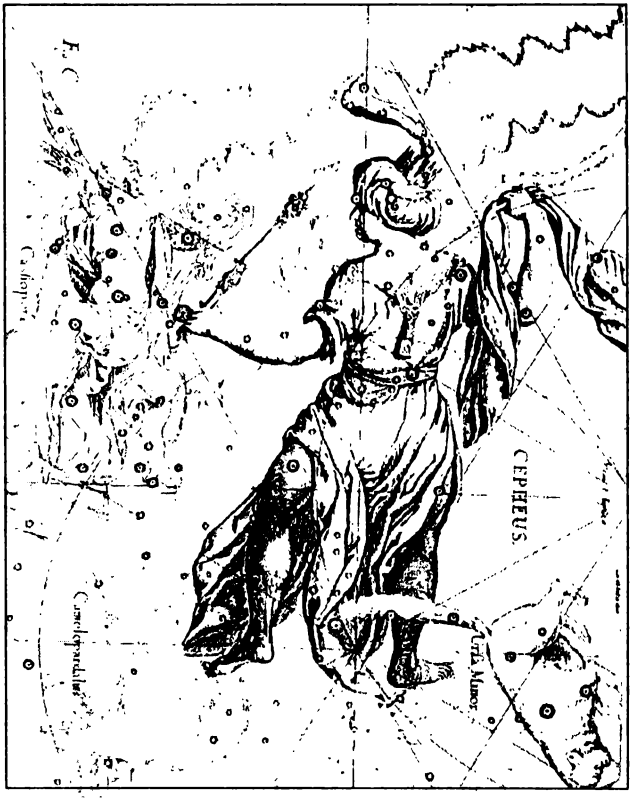
Крылатый конь, по греческому толкованию, это, конечно, Пегас — ездовой конь героя Беллерофонта («Убийца Белера», ср. «Бел» — главный бог древних семитов). Белле-

Дельфин

рофонт особенно почитался в малоазийской области Ликии на границе между семитскими царствами. Настоящее имя Беллерофонта — Гиппоной, то есть — Всадник. Вновь мы имеем дело с прозвищем, ибо подлинное имя было запрещено произносить. Гиппоной-Беллерофонт повторяет подвиги Крышня (Кришны), но в греческом изложении древнего мифа он так и не достигает Олимпа, его карает за эту попытку Зевс. В Ведах же Крышний достигает Ирия, побеждает сына Дыя — Индру.

Созвездие, по моему толкованию изображающее Кита Камы, героя песен о Крышне-Коляде, греками толкуется,

Цефей

как созвездие Дельфина. Греки говорят, что этот Дельфин доставил Посейдону Амфитриту из царства Атланта. В «Звездной книге Коляды» есть упоминание о том, как Поддонный Царь Ильм Водный женился на дочери Святогора (он же Атлант) Златогласке. Надо полагать, что славяне помнили и о Дельфине, участвовавшем в этой истории. Однако саму женитьбу славяне относят совсем в иное время (в эпоху Девы-Майи). На линии, соединяющей Деву и Овна, расположено другое созвездие Рыбы-Кита, который, возможно, участвовал в похищении Златогласки. Так что остается открытым вопрос: находится ли в секторе Крышня-Коляды созвездие похитителя Златогласки (Амфитриты).

Кассиопея

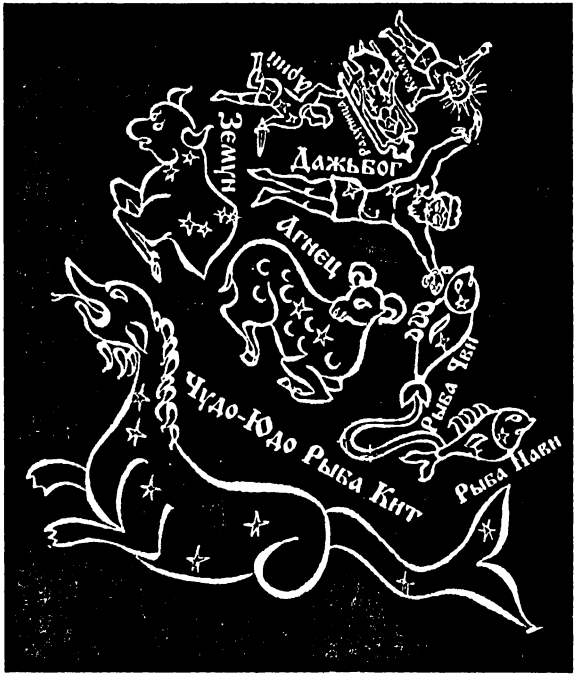
Потому оставляю в силе и толкование сего созвездия как образа Кита Камы (который известен также в Индии, он же стал потом Китом, проглотившим библейского Иону). Такая трактовка отвечает всем требованиям этого участка неба. Этот Кит, кстати, может быть и служителем Поддонного царя.

Смысл звездного образа Ящерицы (у славян Тритона) ни Арат, ни Эратосфен не объясняют.

Созвездия Рода

Рыбы Яви и Нави. Вышний. Чудо-Юдо Рыба Кит

Февраль, древнерусский месяц лютень, проходит под знаком Рыб. Суровый, лютый характер этого последнего

месяца ведического года вполне соответствует идущей ныне эпохе Рыб. В эту эпоху Всевышний распят, власть над миром принадлежит Черному богу (Князю Мира Сего). Эта эпоха — суть Ночь Сварога. Происходит разрушение Древнего Знания, люди оставляют старых богов. И лишь хранящие верность Распятому Богу спасутся в Ночи.

Эпоха Рыб настала 31 лютеня 367 г. н. э. (21 марта 368 г.). В этот день был распят князь антов Бус Белояр. После этого Русколань, древнее царство русов, была разрушена гуннами, пришедшими с Урала. Гунны — суть потомки запечатанных в Уральских горах «дыевых людей». «Звездная книга Коляды» предсказала, что в конце эпохи с Уральских гор придут «дыевы люди». Это и произошло. Слуги Дыя разрушили древнюю ведическую цивилизацию Руси, затем вместе с покоренными народами обрушились на Европу. Так был завершен Прошлый День Сварога.

Эпоха Рыб — суть эпоха торжества христианства на Руси и в Европе. Духовный центр мира перешел в Израиль, находящийся под покровительством Рыб. Именно в IV в. христианство стало государственной религией в Византии и Риме, а потом и во всей Европе. Античный мир в считанные годы ушел в прошлое, огню были преданы древние храмы, библиотеки. Черный бог расчистил путь Новому Дню Сварога.

Закончится эпоха Рыб — в XXV столетии н. э., ибо эпоха длится около 2160 лет. Тогда наступит эпоха Водолея и духовный центр мира вернется в Россию, коей покровительствует Водолей.

Рыба Яви и Рыба Нави. Рыбы в Ведах являются символом Всевышнего. Образ двух связанных Рыб подразумевает дуальность мироздания, разделение всего сущего на Явь и Навь, на мир явленный (сущий) и навский (загробный, духовный). Ближе к Полюсу Мира, к остии Стожара, то есть — у трона Всевышнего, расположена Рыба Яви, южнее — Рыба Нави.

Явь — это текущее, что сотворено Правью.
Навь же — после нее, и до нее есть Навь.
А в Прави есть Явь.

«Книга Велеса». Бус Пров:4

Неразрывность, коловращение и взаимопревращение Яви и Нави символизирует пояс, соединяющий Рыбу Яви и Рыбу Нави.

Мир дуален, но он и един. И у Яви, и у Нави есть свой исток (родник) — это Род. Родитель всего сущего на небе явлен в виде созвездия Рыбы Рода, которая пьет воду (суть ведическое знание) у бога Крышня.

По учению Вед Рыба Рода породила Рыбу Яви и Рыбу Нави:

Видит Лада — по морю синему
Златоперая Щука плавает.
То не Щука по морю плавает,
то сам Род проплывает
средь бурных вод!

«Веда Рода»

Вышний Дажьбог. Здесь созвездие Вышня явлено в образе Распятого Бога, ибо Всевышний распят в эпоху Рыб. «Звездная книга Коляды» содержит песнь о распятии Вышня Дажьбога, происшедшем в эпоху Тельца. Потому ступни Вышня захватывают и сектор Тельца. Само же созвездие Вышня лежит также в секторах Овна и Рыб.

Вышний Дажьбог в эпохи Тельца, Овна и Рыб являет себя в виде жертвы, распятой на Мировой Горе (Мировом Древе, Кресте и пр.). Распятие Вышня означает завершение прошлого дня Сварога, а также начало эпохи Рыб, нового дня Сварога. Дажьбога распинает богиня смерти Мара в Белогорье (на Кавказских горах), на священной Белой горе Алатыре (суть горе Эльбрусе):

И распяла на скалах бога,
И забила в ногу железный гвоздь,

И в другую вбила она другой,
в руки белые вбила она по гвоздю,
а последний гвоздь обронила.
И в лицо ударила молотом —
он облился горячей кровью.

«Веда Лады»

Распятие Дажьбога обратило его в Вышня Дажьбога. Так сын Перуна и Сварога слился со Всевышним, стал ему равнозначен. Люди, умирая, уходят в духовный мир, то есть либо опускаются в бездну, либо поднимаются — преображаются, сливаются с мирозданием. Подобное происходит и с полубогами (говорят, и они — люди, только очень древние, прародители).

Потому и Дажьбог, прародитель русских людей, после Распятия стал Вышнем Дажьбогом, стал Всевышним. Это произошло в Яви много миллионов лет назад, в Начальный День Сварога. Потом это стало Космическим звездным Законом, Правью. Это событие прямо связано и с тем, как стали расположены звезды. Ибо Закон, единый для всей Вселенной, установился в начале начал, в миг, породивший Мироздание.

В нашей Вселенной потом это стало происходить каждый День Сварога, но уже в Нави, в мире духовном. Дажьбог был распят в Нави и в последний День Сварога, на грани Овна и Рыб. А в мире Яви тогда распяли — князя антов Буса Белояра (IV в. н. э.). Князь антов Бус Белояр в земном мире представлял Прародителя Дажьбога. Так в эту эпоху была явлена Правь, Закон Всевышнего. Князь Бус Белояр явил миру Правь.

Чудо-Юдо Рыба Кит. Созвездие Кита также захватывает сектора Тельца, Овна и Рыб. На сектор Рыб приходится хвост Кита. Кит являет стихию воды. Потому когда он гостит у Всевышнего (то есть — его созвездие появляется на севере), мир грозит разрушить стихия воды, происходят грандиозные потопы.

Но на эпоху Рыб приходится только его хвост, то есть в эту эпоху кончается угроза Всемирных Потопов (она действенна только до XXIV столетия н. э.). За три эпохи, то есть за последние шесть тысяч лет разрушительные наводнения не раз покрывали водой огромные пространства суши. Так, Дарданов Потоп IV тысячелетия до н. э. уничтожил древнюю черноморскую цивилизацию ариев и хаттов (последних потомков атлантов):

И открыли боги небесный свод —
и с небес пошли не дожди,
в сто потоков хлынули воды.
И поднялись Воды Великие!

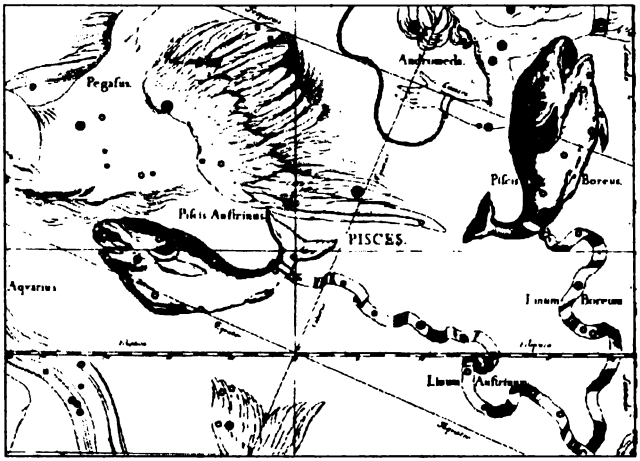
«Веда Белояра»

Но Всевышний, у коего гостит Кит, до сего времени не дал Водам уничтожить жизнь на земле. Потому в эту эпоху не произошло подлинных Всемирных Потопов. Сам Всемирный Потоп, погубивший Атлантиду и иные древние материки, был много раньше — в XI тысячелетии до н. э. Тогда (полдня Сварога назад) Созвездие Кита было точно на юге, близ трона Черного бога. Именно Черный бог, явившийся в виде Черного камня, тогда открыл путь Водам, поглотившим Землю.

Греческое толкование

Греки также пытались истолковать славяно-гиперборейские звездные образы. Но объяснить смысл созвездия Рыб и то, почему Северная и Южная Рыба связаны между собой перевязью, им так и не удалось. Только Эратосфен, поздний комментатор поэмы Арата о звездах (III в. до н. э.) заметил, что, возможно, эти две Рыбы — рождены Рыбой, которая пьет воду, изливаемую Водолеем. С этим мнением следует согласиться, ибо Рыба Рода представляет самого Рода, родителя всего сущего, и Яви, и Нави, а значит, и созвездия Рыб.

Созвездие Распятого Бога древние греки истолковали, как созвездие Андромеды. Согласно мифу, Андромеду

Рыбы

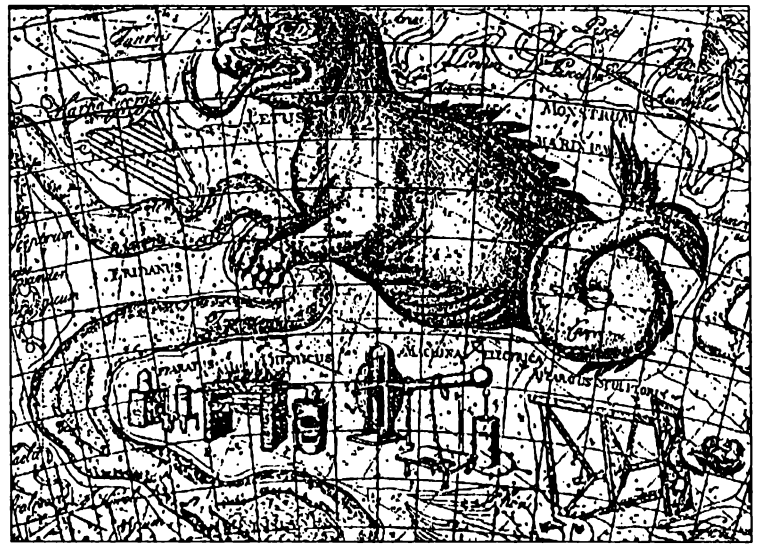
приковали к скале и оставили на съедение чудовищу, затем ее спас герой Персей. Имя героя вновь уводит нас в земли скифов индо-иранцев, то есть в Персию-Иран. Возможно, это отголосок одной из древнейших, матриархальных традиций Евразии (Всевышний является в женском образе).

Матриархальные обычаи у скифских (ираноязычных) народов держались очень долго. Греки в Скифии помещали женщин-воительниц, амазонок.

Однако более точно надо бы грекам признать в распятом образе титана Прометея (Промыслителя), сотворившего людей из глины, давшего людям огонь, а потом распятого на горах Кавказа (на Эльбрусе-Алатыре).

Именно Прометей — суть Всевышний, и именно его распинает Зевс (римский Деус Патер, славянский Патер Дый, иранский Патат Дый, индийский Дьяус). Этот миф отражает отход древних греков от почитания Всевышнего к почитанию Дыя — бога материального неба и материального благополучия.

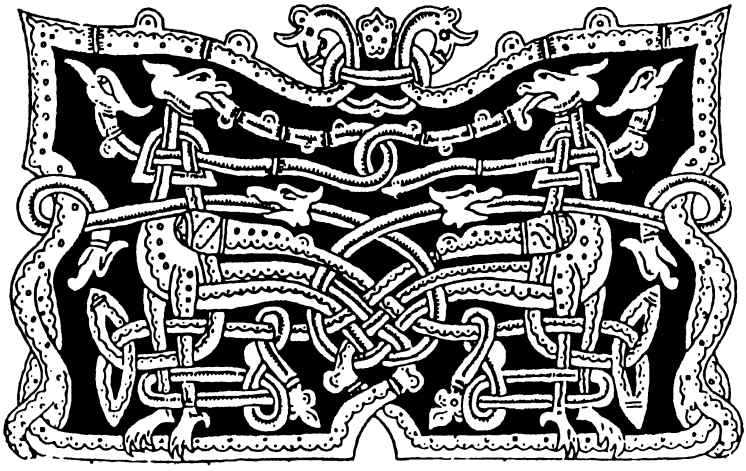
Лишь с приходом христианства греки вернулись к почитанию Распятого Бога — Христа. Но нет свидетельств

Кит

того, что в звездном образе распятой фигуры они признали Всевышнего. Астрологическое знание утратило свое первоначальное значение в христианскую эпоху.

Созвездие Кита греки (например, Эратосфен и Софокл) также пытались привязать к мифу о Персее и Андромеде. По их мнению, Кит и был тем чудовищем, на съедение которому была оставлена Андромеда. Греков не смутило то, что в мифе этим чудовищем был дракон, в то время как Кит питается только планктоном и мелкими рачками. Кит не может причинить вред ни крупным животным, ни человеку. Если только не заденет хвостом (случайно).

Глава 2

ПЛАНИДЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Солнце славян

Издревле русов ведической веры именовали солнцепоклонниками, а сами себя русы называли «детьми Солнца», «внуками царя-Солнца Дажьбога».

Солнце русы также называли Сурьей, Ра, Хорсом, Ярилой. Солнечными богами почитались Святовит, Дажьбог, Велес, Радогаст. У каждого светлого бога были солнечные черты. Почему у славян было столько солнечных богов? В чем суть древнего поклонения Солнцу?

Рождение Солнца

Вышло Солнце тогда из лица его,
Самого Рода небесного,
Прародителя и Отца богов!

«Книга Коляды». I а

О Светлое, Трисветлое Солнце!

Родившееся из лика Рода в начале времен, оно явило лик Бога. Род породил Природу, то, что при Роде. И Род же породил Солнце, бога Ра — то есть выделил часть себя, свое рождающее начало. И Солнце, как лик Рода, тоже стало рождать. И потому Солнце породило планеты, породило саму жизнь на Земле.

Солнце Ра — это сын Рода. То есть Солнце — суть второй лик в изначальном Триглаве: Род-Ра-Рожаница, в коем Отец и Мать (Род и Рожаница) слились в единого бога Рода.

Изначальный Триглав — это проявление Всевышнего в нашей Вселенной. Всевышний-Вышень явился (родился) Триединым. И стал Он Трисветлым Солнцем:

Это Вышень — Всевышний Боже,
Тот, что Солнцем сияет в Сварге,
что, родившись, шагнул три раза
широко чрез простор Вселенной,
Тот, в следах чьих источник меда,
в высшем следе сияет Сурья...

«Веда Крышня»

И отныне Солнце ежедневно повторяет эти три шага: от восхода к зениту, потом к закату. Но почему же Солнце-Вышня именуют также Сурьей? Почему из следов Вышня истекает мед-Сурья?

Вышний Род — исток, родник жизни. Его рождающая сила истекает живой водой, волшебным медом Сурьей. Божественная Сила Рода и есть Сурья*.

Сурья — это второе имя бога Солнца Ра. Он — Сурья-Ра, то есть Сильный Ра. И сия Сила истекает от Бога, из Ирия, от Бел-горюч камня Алатыря, молочной рекой Ра-Сурьей.

---

* «Сура» в авестийском языке значит «сила» (богиня реки Ра — Ардвисура, то есть Сильная Ардви). У сих слов общий исток и индоевропейский корень, ибо во многих случаях звук «р» переходит в «л».

Хорс из Ретры

И эта река на небе — суть Млечный Путь, Звездное Молоко: «И та Сурья сливается с Молоком, что Земун Корова Небесная пролила на камень Алатырь» («Веда Крышня»). Сие Звездное Молоко является Мириадами Солнц, истекшими из Родителя нашей Вселенной в Начале времен.

На Земле же Сурья-Ра протекла великой Ра-рекой, или рекой Сурой (другие ее имена — Белая, Волга, Дон, Рось). Сия река истекает от земного образа Ирийской горы — с южно-уральской горы Иремель.

Сия река Сурья-Ра рождена из воды, собранной силою Солнца. Она напоена этой силой, и эта же сила питает все живое: «И мы видим Сурью, ибо Сурья живит нивы и наполняет силой злаки в Зеленом Крае» («Книга Велеса». III, 30). И эта сила питает русичей, «внуков Солнца».

И русичи приносят в жертву Солнцу-Сурье мед-Сурью: «И вот жертва наша — это мед Сурья, сделанный на девясиле, лютяный. И на Солнце-Сурье его оставляют на три дня, затем сквозь шерсть процеженный. И это — есть и будет нашей жертвой богам истинной» («Книга Велеса», Род III, 4:1).

И сей мед — это также Сурья, в нем есть сила Солнца, он напоен ею. И сия сила суть — Ведическое Знание, которое дается Богом, которое приносили людям Велес, Крышень и Коляда. И в нем Сила, Знание, Истина:

Сурья — мед, на травах бродивший,
Сурья — также и Солнце Красное,
Сурья — Вед понимание ясное,
Сурья — след Всевышнего Вышня,
Сурья — Истина бога Крышня»

«Книга Коляды» II б

Земная жизнь Солнца

Так на тот Алатырский остров
едет Сурья-Ра на закате дня.
Едет он по Млечной дороге
на своей златой колеснице.

«Веда Крышня»

Бог Солнца Сурья-Ра — это древнейший князь родов людей и полубогов — царь Красное Солнышко. В Золотой век он правил в Белом Северном море на Златом Алатырском острове.

К вечеру он на колеснице, в которую были впряжены золотые быки, спускался к Золотому острову и пировал на нем всю долгую полярную ночь. А его золотые быки паслись на золотых травах.

В те давние времена Сурья-Ра влюбился в дочь Сварога Волыню, Владычицу Океана. И от их любви родились бог Солнца Хорс (в море Хорса — Карском море) и богиня радуги русалка Рада (на острове Родос в Средиземном море), а также богиня Пленка (в Атлантидском Поморском царстве, в Атлантическом океане).

Но кончился Золотой век, погибла Атлантида, Черный Идол украл у Солнца его золотых быков и погнал их на юг. Пришлось покинуть блаженные Северные острова и богу Солнца с Волы-

Хорс-Радогаст из Ретры

ней. Боги настигли похитителя в Южноуральских горах. Крышний вернул быков богу Сурье Ра. И так на Южном Урале родилось второе царство бога Солнца.

Здесь Ра протек Ра-рекою от Ирийской горы. И он потек к своей возлюбленной Волыне, то есть к Волынскому (Каспийскому) морю. И влюбился Ра также в дочь Земун — Небесную Корову Амелфу, и повернул от Волынского моря к морю Амелфы — Азовскому и Черному. И Амелфа родила богу Ра сына Велеса и дочь Алтынку.

И отныне рог Сурья-Ра утром стал восходить от Ирийской горы. И Велес, сын Сурьи, выпускал на небо его коней. И волхвы молили Велеса, чтобы он следил за соблюдением сего порядка и чтобы жизнь продолжалась вовеки: «Мы молим Велеса, Отца нашего, чтобы он пустил в небо коней Сурьи, чтобы Сурья взошла над нами вращать вечные золотые колеса. Ибо она и есть наше Солнце, освещающее дома наши» («Книга Велеса». Крынь, 4:1).

И обратно, в Ночи, также бог Солнца плыл по небесной Ра-реке, по Млечному Пути, в золотом челне, в который были впряжены лебеди, или был влеком по «синей степи» неба златыми волами.

«И также слышали мы, как скачет вестник на коне к солнечному закату, чтобы направить золотой челн к ночи, чтобы (солнечный) воз был смирными волами влеком по синей степи. И там же Солнце ляжет спать в ночи. И когда день приходит к вечеру, другой наездник появляется и так говорит Солнцу, что воз и волы готовы и ожидают его на Млечном Пути, и что Заря пролилась в степь, и позвала Мать, чтобы Сва поспешила...» («Книга Велеса». II, 7ж).

И если восходил Сурья-Ра на Востоке, шел от Ирийской Уральской горы, то закатывался и отдыхал он на Западе, куда потом, вслед за Арием и Ярилой, двинулись «внуки Солнца», сыны Ария Оседня. О той земле, где у горы Алатыря (Эльбруса) был Храм Солнца (или по греческим мифам была страна сына Гелиоса и сына Солнца Ээта), славянам рассказал странник: «...Пусть твои сыны

(Ария Оседня) пойдут в землю иную в край чудесный — туда, где заходит Солнце, туда, где оно спит на золотом одре» («Книга Велеса». Род III, 1:2).

И странник рассказал о великой мистерии, свершающейся там у Храма Солнца. Он говорил, что там утром является всадник Утренник и говорит: «Иди, Солнце, в свои синие луга. Ты должно подняться в колесницу свою и смотреть с Востока».

А потом прискакивает Вечерник, и он говорит: «Солнце зашло за горы свои и покинуло свою золотую колесницу». И потом сию колесницу ворожеи «утаивают», она опускается в подземный мир и отправляется по подземному Млечному пути назад, чтобы снова утром Велес открыл ей дорогу на Востоке, у Ирийской горы.

Наследники бога Солнца

Подошла пора, Время Осени,
силы бога Ра ослабели...
— Кто теперь озарит Землю-матушку?
— Пусть отныне златой колесницей
правит сын мой, великий Хорс.

«Веда Крышня»

Когда царь Солнца Ра состарился и силы его ослабли, пред ним встал вопрос: кому передать вожжи златой колесницы Солнца?

Он хотел передать их своему младшему, любимому сыну от Амелфы Велесу. Велес был младшим сыном Сурьи, но в то же время он был и старшим из богов, ибо родился уже во второй раз (в первый раз он родился как сын Рода и Коровы Земун). Но сему желанию воспротивилась первая жена Сурьи Волыня, которая решила, что солнечная колесница должна принадлежать ее сыну Хорсу.

Когда Сурья передал солнечную колесницу Хорсу, разгневалась Амелфа и Земун. Потому они подняли бога Ра на рога, и он протек Ра-рекою с Уральских гор. Потом,

когда внуки Солнца завоевали Египет, эта история попала в египетскую «Книгу Коровы», где рассказано о том, как бога Ра подняла на рога Небесная Корова, и богом Солнца стал его сын Хор (Гор).

Велес же тогда ушел в изгнание. Однако сам Хорс стал править от имени бога Велеса, он испросил на то у Велеса разрешения, и даже поставил его сапоги на свой трон, в знак того, что именно Велес правит, а он, Хорс, исполняет его обязанности по велению родителя бога Ра.

Да и потомки Велеса стали солнечными богами. Так, богом Солнца стал Ярила сын Велеса, потом и Дажьбог — внук Велеса (через Рось).

Хорс стал править златой колесницей Солнца в небесах. А Ярила стал богом весеннего солнечного тепла, ярового цветения, пробуждающейся природы. Ярила — это бог Солнца для всего живого мира.

А внук Велеса Дажьбог после победы над Кащеем и обновления мира стал Вышнем Дажьбогом, то есть стал неотличим от Всевышнего. И потому одним из Его ликов стало Солнце. В этой солнечной ипостаси Дажьбога стали именовать Хорсом-Дажьбогом. И потому Он стал править солнечной колесницей бога Солнца: «Дажьбог на струге своем плывет в Сварге синей, и струг тот сияет. И мы видим, что золото Огнебогом распалено... И это дух всякой жизни, и прибежище тварям земным» («Книга Велеса». Крынь, 7:1).

От бога Солнца ведут свой род все народы, которые почитают своим предком Велеса, Дажьбога (русы и славяне). А также атлантические народы, ведущие свой род от дочери Сурьи Пленки — жены Святогора Родовича (Атланта). Все они — потомки Рады, жены Крышня, и Радуницы, жены Коляды. От них свой род ведут многие князья и цари древних солнечных династий, правивших в Европе и Азии.

Через Дажьбога все русы-славяне, «Дажьбожьи внуки», стали «детьми Солнца» («Книга Велеса» II, 6э). Князь русов стал Красным Солнышком, и царство русов стало наследником древних солнечных царств.

Лики Солнца

И свету Сурьи быть над нами...
И мы... всякий день обращаем
свой взор к Богам, которые есть Свет.
И Его называем Перун, Дажьбог,
Хорс, Яр и иными именами...

«Книга Велеса». Троян IV, 2:2

Солнце являет лик Всевышнего в нашем мире. «Книга Велеса» говорит, что «Бог и Един и Множествен», потому и ликов Солнца великое множество.

Зимнее Солнце — это Велес-Мороз, весеннее — Велес-Ярила. Солнце в зимнее солнцестояние — это Коляда, в летнее солнцестояние — Купала.

И круглый год Солнце — это Хорс-Дажьбог. И колесницей Солнца правят Коляда и Овсень. Коляда правит от дней Коляды до Купалы, когда Солнце набирает силу, день увеличивается (солнечная свастика вращается по часовой стрелке). А Овсень — от дня Купалы и до дня Коляды, когда Солнце убывает (солнечная свастика вращается против часовой стрелки).

Есть и еще один лик у Солнца — лик Утренней звезды Денницы, лик неудавшегося Бога, ибо Денница, сын Зари и Солнца, не смог править солнечной колесницей и наделал немало бед.

В колесницу Солнца впряжены солнечные кони — Пир, Эй, Фед и Атон, которые у разных народов почитались как боги Солнца, его лики.

И многие иные животные почитались священными животными Солнца.

Солнце-Дажьбог может являться Львом с золотой лучистой гривой. Лев — царь среди зверей, так и Солнце — царь среди всех планет и светил. Также Солнце-Ярило является Рысью.

Солнце, как Хорс-Дажьбог, летит по небу в златой колеснице, в которую впряжены Солнечные Кони, Золотые Быки или Лебеди.

Солнце-Велес может представать птицей Сирином, как Солнце-Хорс — Алконостом, Солнце-Огнебог — Соколом, а Солнце-Ярило — Петухом.

Солнце охватывает весь живой мир, наполняя его своей неисчерпаемой, идущей от Бога силой.

Является Солнце и в виде солнечного диска, огненного колеса — Коло. Коло-круг — это самый совершенный символ, являющий образ Бога. Коло с точкой в центре — это образ источника божественной энергии, то есть образ Солнца.

Солнце — око Бога. Лучи Солнца — это руки, которые охватывают весь мир. Солнце старо как мир, и вечно молодо, ибо оно рождается каждый день. Уходит от нас зимой, и возвращается весной. Оно дает здоровье и карает зло.

Солнце дает Мудрость и Знание. Велес мудр, ибо он сын Солнца. Солнце дает Силу и Царственность. Хорс-Дажьбог это Солнце-царь, ибо он бог Солнца.

Солнце — это лик Бога, представитель Бога в нашей Вселенной.

Луна славян

Лунный лик Всевышнего

Многими нитями связано ночное наше светило с древними богами и духами славян. Уже то, что оно носит два имени: и мужское — Месяц, и женское — Луна, — говорит о совмещении в этом образе многих духовных сущностей. И мужских, и женских; и темных, и светлых — а значит, и явских, и навских.

Согласно «Песни о Рождении Мира», светлый Месяц вышел из груди Бога Рода, рождающей ипостаси Всевышнего. Потому Луна (Месяц) — имеет связь с Духом Рода. Она незримо связана и с людскими душами, которые суть — искры Духа Всевышнего.

Дух Всевышнего — это Третий лик Триглава. В этом образе также совмещены и мужские, и женские сущности.

Согласно разным духовным ведическим традициям, Третьим ликом Бога признавалась и Матерь Сва, Великая Матерь, иные богини, и (например, в «Книге Велеса») — Велес, а также — Святовит, Семаргл и иные боги.

В славянской ведической философии (любомудрии) Третий лик Бога — это Правь, общий Закон, который определяет течение жизни, коловращение Яви и Нави (а значит — путь Прави).

В «Золотой книге Коляды» повествуется о том, как волхвы, искавшие Бога Коляду — Сына Всевышнего, шли, ведомые путеводной звездой, по лунной дороге, то есть — по пути Прави. И встретил волхвов у врат Ирия — Месяц в виде Златорогого Оленя. Замечу, что Коляда, по славянской ведической астрологии, — это Рак. А над знаком Рака и по славянской, и по иным традициям властвует именно Луна. Обычно объясняют это тем, что в июне-июле (время Рака) Солнце наиболее удалено от Земли и власть над Миром переходит к ближайшей планете — Луне.

Месяц-Олень в мифе «Золотой книги» символизирует двух богов. Прежде всего — Дажьбога, как Отца Коляды

Сармато-славянский золотой фалар с изображением Дажьбога Лунного на льве

(Дажьбог был обращен в Оленя в мифе о женитьбе Дажьбога на Марене). Безусловно, Дажьбог — солнечный бог, у него «сияет во лбу Солнце Красное», но он также и лунный бог, ибо у него «в затылке сияет Месяц», он бог всей Вселенной. Почитался он и воплощением Всевышнего. А в послепотопную эпоху Всевышний Сам сошел в мир в образе Дажьбога.

Связь Дажьбога с Луной подтверждается и археологически. Кроме изваяний и рельефов Дажьбога с солнечными символами, существует и одно изображение Лунного Дажьбога.

Оно хранится в Историческом музее, в Москве. На золотом фаларе, найденном в славяно-сарматских землях, в Северском кургане, Дажьбог изображен верхом на льве (лев — ездовое животное и символ Дажьбога). Он попирает Чернобога. Рядом стоит его сын — Арий с женою, прародители славян. А всю картину обрамляет — Месяц, из коего прорастают ирийские-райские растения и плоды.

Однако Месяц-Олень — это не только символ Дажьбога, но и другого лунного бога — Велеса.

Велес — хозяин Луны

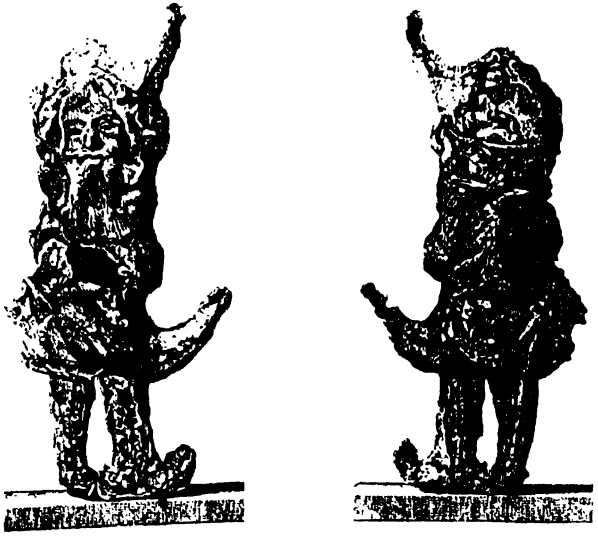
Велес почитался сыном небесной коровы Амелфы, подобно тому, как Пана греки почитали сыном, либо воспитанником, козы (а по древнейшей традиций — коровы) Амалфеи. Потому, кстати, и матерью Василия Буслаева, заменившего в русских былинах Велеса, называлась честная вдова Амелфа Тимофеевна.

Велеса так и изображали — с коровьей головой. Его называли Быковичем, Коровичем. Однако сыном Коровы почиталась только земная ипостась Велеса. Символом же небесной, а точнее — лунной его ипостаси, был Месяц-Олень.

Все эти символы содержит статуя Велеса из храма Ретры, почитаемая в древности западнославянским племенем ободритов. Гравюра с изображением статуи Велеса была опубликована единственный раз в 1771 г. Мачем Андреа-

сом Готлибом в книге «Die Gottes dienstlichen Alterthumer der Obotriten», и с тех пор судьба этого и иных кумиров, найденных в Прильвице более двухсот лет назад, неизвестна.

Прильвицкая статуя Велеса, как видим, немного оплавлена. Произошло это по причине сожжения храма Ретры гальберштадским епископом Бурхардом в 1067 г. Сей храм, подобно иным западнославянским храмам, был сожжен и разрушен во время завоевания германцами земель балтийских славян. Велес здесь изображен играющим на гуслях, ибо Велес — бог поэзии (вспомним, что в «Слове о полку Игореве» эпический поэт Боян назван Велесовым внуком). Голова его, очевидно, была украшена рогами Месяца. С оборотной стороны можно видеть — во-первых, две рунические надписи (читаю: «Велес-бог», а ниже — «Ретра»), а также два рельефа. В верхней части — там, где остался один сохранившийся рог Месяца, виден олень с олененком, а внизу — корова с теленком и женщина. Толковать эти изображения можно, например, так. Олень —

Велес из Ретры

это Месяц, олененок — его сын, небесная ипостась бога Велеса (то есть — Велес Лунный). Корова и теленок — это Корова Амелфа и земная ипостась бога Велеса (Велес Корович, или Велес Земной). Женщина, полагаю, это тоже Амелфа, но в образе богини-матери.

Велес Лунный встречал души людей на Луне у врат Ирия. Вот как об этом говорится в «Книге Велеса»: «И тогда Сурья не подымалась, и была тьма. И приходил вечер, и вечер умирал, и наступала ночь. А в ночи Велес шел в Сварге по Молоку Небесному. И шел в чертоги свои. И к Седава-звезде до Врат Ирия. И там мы ожидали, чтобы начинать петь песни и славить Велеса от века до века, и храм Его, который блестит огнями многими, и стояли мы пред Богом, как агнцы чистые» («Книга Велеса», Род Пров: 5).

Велес стоит у Ирийских врат на Луне. А значит, Луна — это вместилище умерших душ, точнее — Чистилище душ, перед их входом в мир иной, в Ирий. По лунному лучу души умерших вначале попадают на Луну, где их встречает Велес, а затем — на Солнце (ибо лунный луч — суть отраженный луч Солнца).

Однако Книга Велеса не только Велеса признает лунным богом, но также и — бога Огня Семаргла.

Семаргл — страж Луны

Бог Огня Семаргл — это бог огненных жертвоприношений, бог домашнего очага — и очага небесного (то есть Солнца и Луны). Он бог лунного света. Семаргл также стоит у Ирийских врат, но его деятельность направлена в противоположную Велесу сторону.

Если Велес передает веления от Бога — людям, вдохновляет поэтов, озаряя их божественным светом (отраженным от Луны, но имеющим истоком Солнце-Бога), то Семаргл, наоборот, передает во время огненных жертвоприношений прославления и просьбы от людей — к Богу. Если Велес открывает врата и выпускает на Небо коней Солнца-Сурьи, то Семаргл стоит на страже (осо-

бенно ночью, когда бог-Солнце спит), он запирает врата и не пускает Зло, Черного бога из мира Нави в мир Яви.

Все эти смыслы несет в себе «Книга Велеса». «Мы молили Велеса, Отца нашего, чтобы Он пустил в небо коней Сурьи, чтобы Сурья взошла над нами вращать вечные золотые колеса. Ибо она и есть Солнце, освещающее дома наши, и перед ним бледен лик очагов в домах наших. И сему богу Огнику Семарглу говорим мы: «Покажись и восстань на небесах, и свети (Луною) аж до голубого рассвета!» (Крынь 4:2).

Бог Семаргл стоит на страже у врат мира Нави всю ночь до рассвета и освещает лунным светом землю:

> Мне всю ночь до рассвета нужно не спать,
> в небесах мне на страже нужно стоять,
> чтобы Черный Змей не приполз из тьмы,
> жито в поле широком бы не потоптал,
> молоко у коров бы не отобрал,
> а у матушек — малых детушек...
>
> *«Веда Купалы»*

Только раз в год Семаргл сходит со своего поста, соблазненный Ночью Купальницей. Это происходит в осеннее равноденствие, в ночь на Неопалимую Купальницу, и потому с этого времени ночь становится длиннее дня и в мир черным облачком просачивается Зло. Это приводит к тому, что в ночь на Купалу (через девять месяцев, когда рождаются у Семаргла и Купальницы — Купала и Кострома) дети Огнебога и Ночи гибнут, а светлое время после летнего солнцестояния (дня Купалы) вновь идет на убыль.

Лунный Семаргл — бог Огня, бог лунного света и Сварожич, сын небесного бога Сварога. Лунный свет — суть отраженный солнечный свет, потому Лунный Семаргл, тем не менее, — солнечный бог.

И он также является иным «огненным» ликом Велеса, или Велесом Сварожичем, ибо он явился в роде небесного

отца Сварога. И «Книга Велеса» прямо отождествляет Семаргла и Велеса, выводящего на небо коней Солнца-Сурьи.

«Мы молим Велеса, Отца нашего, чтобы Он вознес в небо коней Сурьи... И сему Богу Огнику Семарглу говорим мы:

— Покажись и восстань на небесах и свети аж до голубого рассвета!

Мы называем Его именем Огнебоже и идем трудиться...» («Книга Велеса», Крынь, 4:3).

А солнечным богам Сварогу и Семарглу в Ведах противостоят — Дый, Дивия и их дети, являющиеся только лунными богами.

Лунное племя Дыево

В отличие от Сварога — бога духовного Неба, Дый — бог материального, явленого неба. Он родился в лоне Небес. Он и его дети одно время служили Сварогу и Сварожичам, признавая главенство Духа, но потом возгордились и стали соперничать со Сварожичами за власть над Миром.

Власть Сварога — это власть Света, а значит — власть Солнца, дающего миру жизнь и свет. Луна — властительница ночи, тьмы, потому Дый, став противником Сварога, обернулся богом ночи и богом Луны. И, тем не менее, Дый остался небесным богом, в отличие от брата Вия, властителя Пекельного царства.

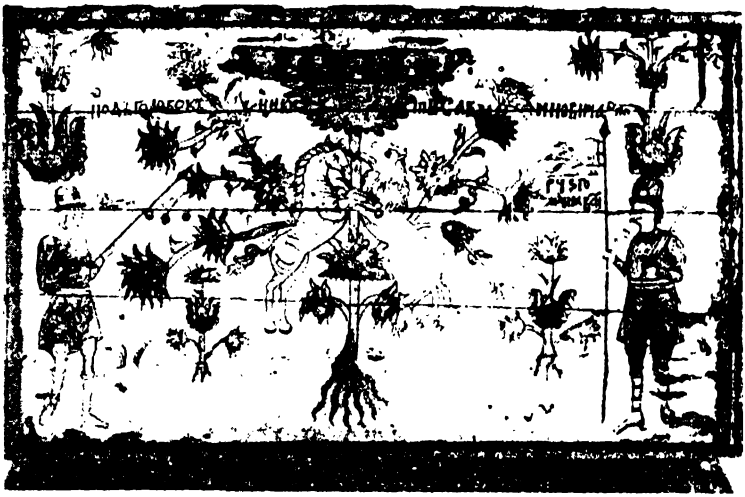
В сущности, Луна, имеющая и иное имя — Дивия, это супруга Дыя. Дый и Дивия родили Диву Летеницу, которая стала супругой Перуна. А Перун и Дива родили дочь — Девану. Все эти богини — Дивия, Дива и Девана почитались проявлениями женской сущности Луны. Замечу, что римляне унаследовали от этрусков-праславян лунный культ богини Деваны. Они ее называли Дианой Тривией, богиней трех дорог. Тех самых (помните русскую сказку): если по одной пойдешь, коня потеряешь, по другой — голову сложишь, а по третьей — жену найдешь. Жену-то найдешь, но это будет не лучший выбор из трех предложенных пу-

тей. Ибо потом она героя будто бы на постель положит, да только та постель провалится и окажется добрый молодец в сыром подвале.

Девана (Диана) — богиня-девственница и мужененавистница, не случайно она погубила подглядывавшего за ней Актеона, обратив его в Оленя (потом несчастного разорвали его же собственные псы).

Из этой истории можно сделать ясный астрологический вывод. Звездный знак Деваны — Козерог. Козерог, он же Единорог, — ездовое животное Индры, сына Дыя. Козерог символизирует все Дыево племя и всех детей Дыя, Дивии, Дивы и Деваны.

Противоположный Козерогу знак — Рак, который также находится под властью Луны. Отсюда общий астрологический вывод — Ракам-мужчинам следует опасаться женщин-Козерогов, — и именно потому, что они притягивают друг друга. Ибо союз их — это союз Актеона с Дианой.

Лев-Крышень и Единорог-Индра Дыевич у ирийского древа. Древо охраняют стражи, в коих можно узнать Велеса и Семаргла: Северная Двина, 1688 г.

Впрочем, возможны исключения, иногда получается наоборот: женщины-Козероги дополняют мужчин-Раков, тут нужен более детальный анализ их карт рождения.

Солнце и Месяц

Славянская ведическая традиция знает не только лунных богов, но и бога самого ночного светила — Месяца.

Месяц, согласно Ведам, — противник Солнца. Он, с помощью Китовраса, украл у Солнца его жену Зарю-Зареницу. Солнце-Хорс пустился в погоню. Он нашел Зарю во дворце Месяца. Заре понравилось жить у Месяца: «Здесь у Месяца — жить привольно мне, утром здесь встают и не моются, и Всевышнему Богу не молятся» («Веда Китовраса»). Потому Заря выдала Хорса Месяцу. Месяц хотел погубить Хорса, но ему пришли на помощь Сварожичи. Они победили Месяца и вернули Зарю богу Солнца.

Согласно сему мифу, Месяца разрубил бог Огня Семаргл. После этого бог Огня стал стражем Луны (а у иранцев — богом Луны Сином). Наличие у Луны фаз в древности объяснялось тем, что ее разрубал Семаргл.

Противостояние Солнца и Месяца, а значит — лунных и солнечных богов, приводит и к борьбе народов, идущих путем Луны, либо Солнца. Это противоборство отмечено и «Книгой Велеса». «И там сражалось Солнце с Месяцем за землю ту. И Небо сражалось за поле битвы, чтобы земля та не попала в руки эллинские, а осталась русской» («Книга Велеса». Троян II, 4:4).

Здесь говорится и о борьбе древних греков с русами, и о борьбе русских солнечных богов с греческими лунными (греческий верховный бог Зевс, а потом римский Юпитер (он же Деус Патер) — это лунный бог, которого славяне называли Патар Дый.

Славяне, почитая лунных богов, тем не менее всегда признавали главенство богов солнечных, были солнцепоклониками. Называли себя детьми Солнца.

Ярила — славянский Марс

Ярый бог

Едет-едет Яр-бог по полю широкому!
На златой бороне, да на белом коне.
Оратаюшко плеточкой машет —
А под ним кобылушка пляшет.
Подъезжает он ко зеленым лугам —
травы на лугах поднимаются.
Подъезжает к садам — расцветают сады,
И поют в садах птицы певчие.

Яр — бог ярой силы, ярости, ярового цветения. Он является в ярком свете: «У Лукоморья всякий день мы обращаем свой взор к богам, которые есть — Свет. Его же мы называем Перун, Дажьбог, Хорс, Яр и иными именами» («Книга Велеса». Троян IV, 2:2).

Яр сиянием своим подобен Перуну, Дажьбогу и Хорсу. Как и Дажьбог, Яр приходит весною и дает тепло и жизнь. Как и Перун, он — бог воинов, змееборец. Как Хорс, Яр — солнечный бог. Но он отличен и от Перуна, и от Дажьбога, ибо Яр — бог крестьянский, огнищанский, он ближе к земле. И он — великий труженик и на ратном поле, и на пашне.

Да и происхождение его не столь высоко, как у Сварожичей, ибо он — сын Велеса и Дивы. Он — весенняя ипостась Велеса. Он во всем противоположен Морозу — зимней ипостаси Велеса. Но, как дети одного отца, Мороз и Яр — схожи. Они братья-близнецы, и власть свою они унаследовали от Велеса.

Яр — плод незаконной любви. Согласно «Веде Купалы», рождение Ярилы произошло так. Перун после свадьбы покинул свою супругу Диву и отправился воевать в дальние края. Прошло много лет, Дива все ждала и ждала супруга. И как Велес ни обхаживал ее, она сохраняла верность Перуну. И тогда Велес обратился в цветок ландыша. Дива удивилась красоте цветка, сорва-

ла его и опьянела от весеннего аромата. Тогда Велес овладел ею, и Дива родила Ярилу.

Потому и сам Ярила стал богом любви — всепобеждающей, одолевающей все преграды, незаконной, по-весеннему сумасшедшей, жаркой и плотской. Именно он — Ярила кружит весною у людей головы, и потому влюбляются Мизгирь, Лель, и тает сердце у Снегурочки.

Кстати, Снегурочка, дочь Мороза и Зимы, — племянница Ярилы. Согласно древней легенде, Снегурочка выпросила у Весны дар любви. Весна дала ей любовь — обычную, человеческую, и предостерегла, чтобы она не пускала в свое сердце любовь Ярилину, ибо та любовь сожжет ее, как Солнце сжигает весною снег. Снегурочка не послушала совет — и потому растаяла...

Ярила — сын Велеса. Подобно отцу, он — бог земледельцев. Он пашет, сеет пшеницу, молотит снопы. Он собирает яр-хмель и варит пиво, священный ярилин напиток. Много было охотников отобрать у Ярилы это дело. Приходил и хеттский Телепинус, и грек Трипголем, и фракиец Салмоксис, и индо-иранец Сива. По славянской ведической традиции — все они суть лики Чернобога Кащея, или Кащея Трипетовича. Нелегко приходилось Ярile, бывало и так, что иноземные находники обращали его и в Зайца, и в Рысь, насылали на него драконов и змей Ламий. Но на новой земле иноземные боги плодородия становились демонами бесплодия, засухи и неурожая. И потому Яриле приходил на помощь Велес. Он избавлял и сына своего, и Русскую Землю от напасти. И Ярила побеждал демонов.

Ярила — сын не только Велеса но и Дивы-Додолы. И Дива, и Велес — лунные боги (Дива — дочь Луны-Дивии, Велес — хозяин Луны). И потому, казалось бы, Ярила должен иметь черты бога Луны. Но в традиционном видении славян Ярила, безусловно, связан только с ярким, весенним Солнцем. Само Солнце иногда именуют Ярилой. Все черты Яра, как лунного бога, и связь его с планетой Марс скрыты от непосвященных.

Как Ярила стал богом Солнца

Вился-вился Яр-Хмель над рекой...
Вился-возвивался, вился-возвивался...
Нащиплю я Хмеля, Сурьи наварю —
Сурьи на Хмелю...
Как на небе Сурья — Солнышком сияет,
так и в чаше Сурья — яро закипает.

На заре времен Яр был богом Луны. Как лунного бога его почитали в древнейших цивилизациях, существовавших в Ледниковую эпоху. Но уже в Древнем Египте у него стали являться и черты бога Солнца.

Он имел много имен. Шумеры именовали его — Эа, египтяне — Аах, или Ях, семиты — называли его Яхве. Греки знали его под именем Арес (сохранили они и киммерийское название солнечного острова Эя, восходящее к Эа-Аах-Ях — имена Ярилы). Римляне отождествили Ареса с Марсом.

Древние славяне сохранили оба имени Ярилы — весеннее и зимнее. Весной он — Яр (он же Ях-Аах-Арес), а зимою — Мороз (Мара, Марс).

В Древнем Египте Яра, или Яха, отождествляли с Осирисом, ибо он также, как и Яр, отвечал за производительные силы природы. Куклу, изображающую Яха-Осириса, древние египтяне хоронили, подобно тому, как славяне хоронили куклу Ярилы. В саркофаге Осириса были проделаны отверстия, через которые весною прорастали колосья, что означало воскресение Яха.

В Риме Марс-Арес почитался не только богом войны, но и богом плодородия, растительности, дикой природы. К нему обращались землевладельцы с просьбой дать плодородие полям, здоровье семьям и скоту. Ему посвятили первый месяц весны — март.

Подобно этому и славяне почитали Яра — богом яровогo цветения и дикой природы. Ему подчинялись дикие животные, духи природы и все низшие божества. «Яр-бог правит яровым цветением, и русалками с водяными, и лесовиками, и домовыми», — сказано в «Книге Велеса» (III, 38 а).

Славяне, подобно римлянам, также посвятили Яриле первый месяц весны — белояр.

И эта связь с весною, когда просыпается растительность, когда Солнце начинает греть все жарче, придали Яру черты солнечного бога. Когда это произошло? Уже в поздний период развития египетской цивилизации бог Ях-Осирис стал иметь две ипостаси: лунную — собственно Яха (в переводе с египетского значит — «Луна»), а также свою солнечную ипостась, которую обычно именовали — Осирис-Ра.

Также Яха-Осириса, или Осириса-Саха, египтяне отождествили с созвездиями Ориона и Эридана, которые в то время (III–IV тыс. до н. э.), при наступлении нового земледельческого года (в марте), проходили через начальный звездный меридиан (направление на Север). Согласно славянской традиции, созвездия Ориона и Эридана являют собой единое созвездие Ярилы, который сражается со змеей бога Сивы Ламией. Замечу, что христиане Яра заменили святым Юрием, или Егорием. И песни о нем стали исполнять во время празднований древних Ярилиных дней (осенью и весной).

Созвездие Ориона находится около границы созвездий Близнецов и Тельца. Потому и песни о Яриле в «Звездной книге», разделенной на двенадцать зодиакальных клубков песен, завершают X клубок (Близнецов — Купалы и Костромы), и предвещают XI клубок (Тельца — Лады).

Орион соседствует с созвездием Тельца, или Быка, Тура. Потому священным животным Ярилы был Тур. Тур в русской народной поэзии всегда был символом ярости, силы и мужества. Автор «Слова и полку Игореве», например, именует русских витязей Яр-Тур, или Буй-Тур. И эта традиция очень давняя.

Еще египтяне считали быка Аписа священным животным Осириса. На основе этого образа впоследствии возник распространившийся по всему античному миру культ Сераписа, владыки загробного мира. Этот культ захватил и южнославянские земли.

Широко известный библейский сюжет о поклонении Золотому Тельцу (Исх. гл. 32) повествует о том, что изна-

чально израильтяне поклонялись Яру-Яхве, как Осирису-Ра, видя его в образе солнечного, золотого быка Аписа. Потому, когда Моисей был на горе Синай, евреи принесли все свое золото брату Моисея Аарону, дабы тот выплавил Золотого Тельца. И это было жертвоприношением самому Яхве-Апису. Гнев же Моисея объясняется тем, что он совершал религиозную реформу, сутью которой был переход от солнечного культа Яха-Ра-Аписа, к более древнему, лунному культу Бога Яхве.

У иных же народов поклонение Яху-Яриле все более и более обретало черты солнечного культа. В то время, когда Моисей получал Завет на горе Синай, в середине II тысячелетия до н. э., кончилась эпоха Тельца (Лады) и началась эпоха Овна (Белояра). Через начальный звездный меридиан стало проходить созвездие Персея, пограничное созвездиям Тельца и Овна.

Персей в славянской ведической традиции — это сын Дажьбога Арий. Персы-иранцы также свой род ведут от Ария. И потому в духовном видении славянских волхвов бог Яр, или Ярий, стал сливаться с Арием. Но Арий — сын царя Солнца Дажьбога. Он и стоит у ног созвездия, представляющего распятого Дажьбога (греки приняли это созвездие за распятую Андромеду по недоразумению). Потому и Ярила стал сливаться с Арием и с самим Дажьбогом, а потом и с Хорсом. Его стали видеть всадником-воином на белом коне, поражающим змею Ламию. Все лунные черты Яра были отвергнуты славянами, сынами Ария и внуками Дажьбога. И потому Ярила стал богом Солнца.

Весною Ярила — солнечный бог, бог земледелия, первой пахоты, пробуждающейся жизни. Зимою же он — Мороз, он уничтожает то, что родил весной. И в этой уничтожающей своей ипостаси он — бог войны, он — Марс:

Ярила — хозяин Марса

Ты, Ярила храбрый! Ярилушка ярый!
Спаси наши села, спаси наши веси!
От лютого ворога — черного ворона!
От змея летучего, зверя рыскучего!

Как бог войны, Ярила несет смерть. Богиня Смерти — Мара служит ему. Мара косит своей косой умирающих воинов. Также и Ярила на поле брани — пахарь, сеятель, жнец и молотильщик.

Вспомним, в «Слове о полку Игореве» написано, что на поле битвы «снопы сеют головами, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют жизнь от тела», здесь «кровавые берега не добром были посеяны — посеяны костьми русских сынов», «черная земля под копытами костьми была засеяна и кровью полита: горем взошли они по Русской земле».

Ярила и бог свадеб, потому и война в видении древних славян подобна свадебному пиру: «тут кровавого вина недостало; тут пир закончили славные русичи: сватов напоили, а сами полегли за Землю русскую».

Ярила — воин, он — Арес, Марс. Потому он также и хозяин планеты Марс. На эту планету попадают после смерти преданные бога Ярилы.

Марс — ближайшая к Земле планета. Уже в древности полагали, что он населен душами умерших людей. В новое время его вновь заселили ученые и фантасты. В воображаемом Марсе стали видеть планету во многом сходную с Землей. Но, замечу, населяли его вновь воинами, обычно жаждущими завоевать Землю, либо воюющими между собой. Это объясняется влиянием античной традиции толкования Марса, как планеты бога войны.

Не так давно большой успех имела гипотеза о замеченных на Марсе оросительных каналах. Сколько было написано статей, книг, нарисовано картин, посвященных этому сюжету. Не успокоило людей даже то, что эти каналы так и не смогли потом увидеть еще раз.

И думаю, что убеждение о существовании марсианских каналов объясняется прежде всего тем, что Марс-Ярила не только бог-воин, но и земледелец. Вряд ли кто-либо помнил о сей мирной ипостаси Марса. Однако этот образ, пусть непроявленный, но все же хранится в родовой памяти людей.

Ныне Марс стал более близок нам. Космические корабли не раз побывали в окрестностях Марса и на его повер-

хности. Готовится полет к Марсу космических кораблей с людьми на борту. Хочется надеяться, что это хоть немного приблизит ли нас к разгадке также мистериальных тайн красной планеты.

Майя — Венера славян

Родившаяся из Астры

Как в небесном саде Ирийском,
да у той горы Алатырской
распустился цветочек Астры.
Род лучами златыми звезд
озарил Ирийские горы —
и тогда цветок распустился.
Расцвела то не просто Астра —
то родилася Злата Майя
Из Любви Всевышнего Рода,
из лучей золотистых звезд...

«Веда Рода»

Золотая Матерь, Злата Майя, Златовласка — под этими и многими иными именами известна славянская ведическая богородица, родившая Крышня и Коляду.

Она явилась из цветка Астры, и потому в Передней Азии и на Ближнем Востоке ее также называли Астартой, Иштар — богиней любви, плодородия, материнства.

Древние греки ее знали под именем — Астреи, дочери Зевса и Фемиды, и почитали ее богиней справедливости, царицей золотого века. Знали ее и под именами Майи и Астеропы, других дочерей Атланта, также отождествляли с Афродитой. В Риме она стала Венерой.

Почему римляне ее назвали Венерой? Для этого вспомним об этрусских корнях древнеримской религии. Об Энее сыне Венеры-Афродиты, который бежал из погибающей Трои в Италию и основал там Рим. Эней принадлежал к роду Дардана, который был сыном плеяды Электры и внуком Атланта.

А теперь обратимся к славянским мифам, которые имеют общие корни с мифами этрусков (многие исследователи считают этрусков праславянами). Согласно Звездной книге Коляды, человек Ван был первым из людей, который женился на богине Мере, дочери Святогора и Пленки, сестре Маий Златогорки (у греков Мере соответствует плеяда Меропа, Вану — Сизиф, Святогору — Атлант, Пленке — Плейона).

Таким образом, имя Венера вполне может происходить от эпитета, имеющего смысл «жена Вана», либо «жена Венеда», и означать дочь Атланта-Святогора.

Так же потом она стала «женой Энея», ибо Эней — суть вариант произношения имени Ван (например, славянское племя венетов-венедов, ведущих свой род от Вана-Венеда, греки и римляне часто называли — энетами).

Одной из дочерей Атланта-Святогора была Майя. Не удивительно, что разные народы, ведущие свой род от разных дочерей Атланта, именовали богинь Любви по имени своих прародительниц, считая что все дочери Атланта — лики этой богини.

С блуждающей среди звезд планетой Венерой Майю соотносили все народы. И все ее почитали богиней любви. Только одни ее превозносили — как мать, дающую жизнь всему сущему, а иные, очевидно, разочаровавшиеся в любви, почитали Майю — иллюзией (ведийские арии и индуисты), и даже блудницей (иудеи об Астарте).

А что же о Златой Майе рассказывали славянские волхвы?

Мать Крышня и Коляды

Вот слетел со небесной выси
к Злате Майюшке голубь сизый.
То не голубь пал к голубице —
это Вышень влетел в светлицу —
К Злате Майюшке — сам Всевышний.
Злата Майя под ним смлевает —
Вышень Сына тут зачевает...

«Веда Крышня»

Злата Майя — ведическая богородица, женский, рождающий лик Всевышнего. В начальную эпоху она участвовала в Сотворении Мира. «Вышивала она чистым золотом, шила первый узор — Солнце Красное, а второй узор — светлый Месяц, шила третий — то звезды частые» («Веда Рода»).

Злата Майя, подобно Всевышнему, триедина. Она явила миру Правь, родив Крышня от Бога Вышня. А значит, она проложила путь Прави для Бога Крышня из Нави в Явь. Она — как третий лик Всевышнего, объемлет и Явь, и Навь.

Законы Прави в виде звездных символов, истóрий о жизни богов, излагает Звездная книга. Истории Звездной книги — суть рассказ о течении жизни, о том, как взаимодействуют силы Яви и Нави во Вселенной — в духовном-навском и в материальном-явленном мире.

«Звездную книгу», которую дал людям Крышень, Злата Майя украсила золотыми частыми звездами. То есть, она наполнила Веды звездной символикой. Ибо она — Звездная Майя, она родилась из астры, а «астра» значит — звезда.

Прошло несколько тысячелетий, и люди утратили знание, которое им дали Крышень и Майя. И тогда Злата Майя воплотилась второй раз, она возродилась дочерью Святогора и Пленки — Майей Златогоркой (а по греческим мифам, дочерью Атланта и Плейоны — Майей).

В новом воплощении на Земле Майя обрела новые качества. Кроме звездной-духовной природы она получила и земную плоть. Отныне она — могучая воительница, дочь Святогора, внучка Вия, царя подземного мира.

В новом воплощении Майя покровительствует всему земному миру, плодородию, потому Майя держит в руке колос. С колосом в руке изображали и Иштар-Астарту. Созвездие Девы, которую греки отождествляли с богиней справедливости Астреей, содержит звезду Спика, что значит — Колос. А по славянской ведической астрологии Майя Златогорка родилась в то время, когда Спика проходила через нулевой звездный меридиан. Затем праздник Рождества Майи был вытеснен христианским праздником

Рождества Богородицы, но и этот праздник по-прежнему был привязан к определенной в 360-е гг. н. э. дате прохождения звезды Спика через нулевой меридиан.

После того как погибло Атантидское царство Пленки, а Святогор-Атлант обратился в гору, наследницей великой цивилизации атлантов стала Майя Златогорка.

Майя Златогорка — богатырша, наделенная огромной мощью. Ее мощь — это мощь женщин-воительниц эпохи матриархата, которые в поздние времена стали амазонками. Именно с ними столкнулись в Причерноморье и на Кавказе пришлые патриархальные племена ариев-праславян. Но история о Майе Златогорке и Дажьбоге, прародителе ариев, много древнее былин о столкновениях богатырей и богатырш, повествующих о временах прихода ариев к Черному морю.

Майя Златогорка была настолько мощной, что самого сына Перуна Дажьбога положила в ларец и спрятала в карман. Но и она бессильна перед законом Прави. Пришло время, и Майя легла в каменный гроб, подобно тому, как ложится в землю посеянное зерно. Но так же, как зерно, Майя потом возродилась. Тарх Дажьбог достал в царстве Вия волшебное кольцо и снял заклятие с Майи.

Майе была возвращена жизнь, дабы она родила сына — Коляду, который победит Черного бога. Но после рождения сына она должна была вновь возвратиться в царство Смерти.

Вечная супруга Дажьбога

Далеко-далече во полюшке
пыль поднялась, ковыль качалась.
Проезжали там Тарх Перунович
вместе с Майюшкой Златогоркой.
Где Дажьбог по полю проедет —
там он жито в поле посеет.
Златогорушка где проедет —
золотые колосья спеют.

«Веда Майи»

Майя, согласно закону Прави, ушла в царство Смерти. Но навсегда ли? Не она ли потом явилась миру новой супругой Дажьбога — богиней смерти Марой, а затем богиней жизни — Живой?

Да — это так. Как посеянное зерно, она умерла, став Марой, и ожила для новой жизни, став Живой.

И Марена, и Жива — суть лики Богородицы. Они — дочери Лады. «Лада» по-древнерусски значит: супруга. Лада — женский лик Рода, она — супруга бога неба Сварога. Сварог — отец Вышня, а Злата Майя — супруга Вышня.

В данном случае, пара Майя и Вышень — суть более высокое, духовное «восхождение» пары Сварог и Лада. Сварог и Лада — бог-Отец и Богоматерь для нашей Вселенной, а Вышень и Майя — это Всевышний и Богоматерь для всех Вселенных, которые рождались, рождаются и будут рождены.

Потому Вышень не только сын Сварога, но и Тот, Кто «устанавливает посюстороннее и потустороннее имя Своего Отца» («Ригведа» I, 155, 3). Это сказано о Вишну (славянский Вышень) и о Тваштваре (перевод — «творец», ему

Дажьбог и Жива. Чернигов. XII в.

соответствует славянский Сварог). Вышень — это тот, кто «воздвигает в Яви и Нави два великих имя Сварога» («Звездная книга Коляды», «Веда Крышня»). То есть Он сам устанавливает, кому быть Отцом, а кому Сыном. Это значит: Сын — выше Отца.

Подобно этому Злата Майя — выше в духовном мире супруги Сварога. А значит, Мара и Жива — суть лики не только Лады, но и Майи. Ибо сама Лада — лик Майи, явленный в нашей Вселенной.

Майя Златогорка умирает, а это значит, что гибнет последний осколок великой цивилизации атлантов. Но знание атлантов — Веды, не погибли вместе с Майей (ср. унаследованные из Атлантиды изображения славянского и мексиканского богов). Их принес людям сын Майи и Дажьбога — Коляда. Он дал людям новую Золотую Книгу. Он победил в бою Черного бога. Он своей карающей десницей поразил всех демонов и грешников. Он освободил из льдов своего отца — Дажьбога. Он заповедал людям жить по законам Прави.

Майя ушла и возвратилась уже богиней смерти — Марой. Она стала новой супругой Дажьбога и родила сына — Богумира. Мара открыла своему сыну тайну бессмертия. Начался золотой век Богумира, век, не знавший смерти и страданий.

Но понемногу этот мир стал меняться. Живых существ на земле стало так много, что Всевышний вновь дал власть над миром Черному богу. Чернобог стал вновь набирать силу, а Мара стала охладевать к Дажьбогу. При Маре Дажьбог страдает. Жизнь похожа на сон. Мара обращает Дажьбога в Оленя и изменяет ему с Кащеем, она спаивает Дажьбога вином, обращает в камень, распинает на Кавказских горах. Чаша терпения переполнена...

И вот Дажьбог раскалывает Золотое Яйцо, явившееся при Сотворении Мира. Это то Яйцо, в котором был заключен Род. Он разрубает Мару мечом, сжигает ее — подобно тому, как сжинают колосья хлеба и сжигают солому на полях. Мир гибнет, все омывается водами Великого Потопа. Спасаются только Богумир и Славуня, от кото-

Дажьбог. Плита из Киевской лавры (IX в.). Сравни с рельефом бога из Паленке в Мексике (единство изображенных поз бога объясняется наследием Атлантиды)

рых потом произойдут многие древние народы, а также племена славян. Майя меняет свой лик, и потому Мара обращается в Живу — богиню жизни. И вот Дажьбог и Жива празднуют небесную свадьбу, мир возрождается. Жива и Дажьбог рождают Ария, отца Кия, Щека и Хорива, от которых произошли многие славянские роды.

Преображается не только Майя, преображается после распятия и сам Дажьбог. Отныне Он — Вышень Дажьбог, нисхождение Всевышнего. В Вышне-Дажьбоге и Живе возродилась та, изначальную пара: Вышень и Майя.

Такова история воплощений Майи. История Любви со всеми бедами и радостями, и с великим итогом — продолжением жизни.

Бог из Паленке

Юпитер славян

Планета Сварожичей

Планета (планида) Юпитер славянской ведической традицией отождествлялась не собственно с Дыем (Зевсом-Юпитером), а с его небесным соперником, богом духовного неба Сварогом и Сварожичами.

Всегда, когда в греческих мифах мы сталкиваемся с образом Дыя-Зевса, мы должны думать: является ли это изначальной ведической традицией, либо это результат зевсистской реформы. Поэтому, зная, что основная обитель Дыя — это Луна, мы вправе сомневаться в правильном отождествлении Юпитера с Дыем.

Очевидно, что в славянской традиции это была прежде всего планета Сварога и Сварожичей. Царство Сварога, собственно, Сварга в изначальном смысле. Здесь царствует Сварог. Здесь стоит дворец Перуна. Здесь правит и сын Перунов Дажьбог.

Перун долины Свинторога. X—XII вв.

Однако заметим, само вращаемое Перуном Коло Сварога, согласно «Прославлению» из «Книги Велеса», представляет собой не что иное, как именно Юпитерианский 12-летний круг. Каждому году этого круга соответствует свой бог-покровитель, а также священное животное (как и в китайской традиции).

Таким образом, «Книга Велеса» однозначно связывает последовательность Юпитерианских двенадцатилетий с деятельностью Перуна. Потому можно сказать также, что собственно Юпитер в ней отождествлен именно с Перуном Сварожичем. А сам Сварог скорее относится к огненной стихии, то есть к Солнцу.

Однако Перун в традиции кровно связан с родом Дыя, ибо женат на его дочери Диве. А значит, на Юпитере правят Дива и Перун. То есть и Сварожичи, и Дыевичи. Тогда не имеет ли отношение к власти над планетой и сам Дый?

Планета Дыевичей

Древнего бога Дыя (либо Дыя Патера), упоминаемого «Книгой Велеса», летописями и поучениями против язычников, римляне называли Юпитером. Он же именовался в Риме — Jovis Pater, от «juvare», «помогать», а первоначально — Diovis, «блестящий», Diespiter, Dispater — «отец дня».

Он же известен литовцам и латышам под именем Dievas, а пруссам под именем — Deiws. В «Ригведе», священных гимнах Индии, его называют Дьяусом (Dyaus).

Часто в древнерусских рукописях Дый сопоставлялся с Зевсом: «овъ ръку богыну нарицаеть... овъ Дыю жьрет, другый Дивии» («Беседа Григория Богослова», XI в.); «Глаголахоу, яко кумир с небесе Дыемь послан бысть» («Хроника Георгия Амартола»); «Мляху богы многы: Пероуна и Хорса, Дыя и Трояна» («Службеный Апостол», XIV в.).

В «Книге Велеса» Дый упомянут в тексте (Троян IV, 1:6) в связи с борьбой славян против Боспорского царства, подчиненного Риму: «Мы молили Патера Дыя, чтобы он

низверг огонь, чтобы он позволил Матери Сва славу принести на крыльях своих праотцам нашим».

А в тексте Крыницы рассказано об учреждении культа Дыя в одном из новгородских (или сурожских) ведических храмов: «И вот храни приняли Патера Дыя, который встал особо напротив Матери. И стало так, что потеплел родник и река вздулась от хлябей. И это дал нам Дажьбог, который пришел и принес это (тепло). И мы имели жизнь нашу и жниву свивали во славу Его. И вот напротив Его — Земля наша, и Ее мы хранили, как и отцы наши. И так повенчали Сваргу и Землю. И справляли мы свадьбы, когда ждали, что это сотворит Сварог. И напротив Его — Жена Его. И это празднество мы должны были делать для Мужа с Женой. Так как мы сами — дети Его. И так мы говорили, чтобы быть здоровыми и иметь много детей.

И так возносим Ему хвалу за это. И смотрим в воду, чтобы быть плодовитыми. И это дает мужам своим Патер. И обещает нам, что у нас будет много плодов, и овощей, и зерна. И мы радовались этому, и многое от него имели. И будет так до Конечного Дня.

И вот верные Тебе молятся о благах и заботах своих.

— Пусть будет всё, что потребно для жизни! — так приносят жертвы те, кто держится власти Твоей, Вергун. И вот Ему хлеб дают, в котором мы нуждаемся. И молят Его, и вот Он дань берет, поскольку Он — иной Перунец. И Он повергает врагов, и также отсекает их головы, и грохочет с небес, и бросает их в пучину моря.

И вот сушь быстро течет из чужого края. И это происходит в тот час, и Патер отводит ее, неся тучи мороком. Он приходит назад, Он низвергается и побеждает сушь...».

О дарах, которые дает молящимся Дый, на той же дощечке говорится, что это, в сущности, дары Сварога и Дажьбога. Именно они дают Дыю возможность удовлетворять просьбы молящихся.

Объясняется это и неславянским происхождением Дыя Патера, ибо это — единственный бог, которого молят по римскому образцу («Пусть будет все, что потребно для

жизни» — это формула проповедника II в. Аполлония Тианского, принятая в римских храмах Юпитера (см. Philostrati, Vita Apoll., V, I. 11). Иных же, русских богов, — славят: «Мы стали славны, славя богов наших, и никогда не просили и не молили их об благе своем» (см. также: «Книга Велеса». Род III, 4:5).

Как видим, в храме, откуда до нас дошла дощечка об учреждении культа Дыя Патера, было заметно римское влияние, противоположное русской вере. Кумир Дыя поставили рядом со Сварогом (напротив Матери Сва — жены Сварога). Сделали это во время засухи и неурожая, дабы избежать голода.

Дый — «иной Перунец», то есть дух, который отождествляется с Перуном. Это значит, что славянские волхвы знали об отождествлении также и планеты Юпитера (Дыя) с планетой Перуна.

Борьба Дыевичей и Сварожичей

Дый не входит ни в Великий Триглав, ни в один из Малых Триглавов. Дый стоит особняком, хоть и почитается благим духом.

Именно его подчиненное положение делает Дыя — благим и заботливым. Но ведическая теология знает Дыя и иным, ибо Дый — бог материального неба, в отличие от Сварога — бога духовного неба. А пути неодухотворенной материи, плоти, часто уводят от Прави.

Культ Дыя и вводить-то нужно было, так как в глубочайшей древности он был низринут. Согласно индийским Ведам, Дьяуса, отца Индры, низвергают с неба из-за того, что он украл одну из небесных коров (до этого он признавался одним из Творцов Мира). В Авесте его называют patat Dywos — то есть «сверженный с неба». Это парафраза от «Отца Небесного»: был отцом-патером, стал — падшим.

Славянские ведические легенды о Дые восходят к «Книге Коляды» и иным древним источникам. Дый в этих преданиях то служит, то противостоит Сварогу.

Возгордившись, он вместе с сыновьями (Чуром, Индрой) решает отобрать у Творца жертвоприношения. Начинается битва, в которой побеждают Сварог и Сварожичи, а Дыево войско (иначе — Дивьих людей) заточают в Уральских горах. Согласно одной из разновидностей этой легенды битва не происходит, Дый сразу склоняется перед Сварогом.

Дый кается, его прощают, и он посылает сына Чура служить в войско Сварожичей. Но и после поражения Дый не перестает противостоять Сварогу, а служба Чура оборачивается бедой.

Царство Дыево, Индерия, в «Звездной книге» описывается очень богатым: золотые дворцы, дорожки, усыпанные драгоценными камнями, полы, устланные мехами, в отличие от Сварги, царства Сварога, где все просто, нет излишеств. Дети Дыевы — Чур и Индра — любят богатые наряды (есть легенда о том, что они, поспорив, три года каждый день меняли одежды), они — красивы, соблазнительны, всех сводят с ума. Потому из-за них часто случаются беды. Но они могут и служить Свету. Так, Индра помогает русичам в битвах. В древности он победил демонов Валью и Вритью и тем спас мир от гибели.

Как неоднозначна жизнь, так непрост и Патер Дый. Но тем не менее он — не демон, и тем более не Дьявол в ортодоксальном христианском понимании. Скорее, он — Дьявол в богомильском видении.

Конечно, на христианскую традицию оказали влияние различные восточные учения, и прежде всего — зороастрийское, в котором дэвы — это демоны, а «падший Див», он же Дый Патер, это Сатана. Но зороастрийцы, в отличие от христиан, различают Дива и Ангро-Манью, Отца Зла, и славяне отличают Дыя от Черного бога и от Вия — Князя Подземного царства. Смешение же их приводит к демонизации самой жизни. По славянскому вероучению, нужно не проклинать жизнь, а одухотворять ее, и тогда Дый будет служить Сварогу, плоть будет служить духу.

Культ Дыя не был значителен в славянском мире, несколько строк, повествующих о Дые в «Книге Велеса», говорят лишь об одном эпизоде, о принесенной из Рима

«моде», его и называют по-римски Дыем Патером. Дедом богов славяне всегда почитали Сварога. А Творцом мира — Всевышнего.

Цивилизации же, подобные древнеримской, которые почитали Дыя — Юпитера, как верховного Бога, конечно, получали обещанное. Богатство их возрастало. Но они становились «бичом народов», и, в конце концов, падение нравов, упадок духовности, неизбежно приводили их к гибели.

Меркурий, Сатурн, а также Уран, Нептун и Плутон

Меркурий славян

В славянской традиции планета Меркурий прежде всего отождествлялась с Крышнем.

Крышний — это бог сокрытый, тайный. Этот же смысл у имени Гермес (отсюда «герметичный», то есть скрытый, «герметические науки», то есть «тайные науки»). Имя славянского Крышня было переведено на греческий: Гермес. Потом сей Геремес был отождествлен римлянами с Меркурием.

Крышний, как первый из Сыновей Бога, разумеется, и находится ближе всего к Солнцу, потому он и отождествлялся славянами с планетой Меркурий.

Крышний был первым, кто принес огонь людям, потому он ближе всех к огню, к Солнцу.

Но не только Крышний отождествлялся с этой планетой. Ведь самым первым (по очереди) из сыновей Бога традиция признает Семаргла, бога Огня.

Прочтем его имя (как в рукописях Семрег) наоборот. Получим: Гермес! То есть и здесь мы видим тайное отождествление сей планеты с Гермесом (замечу, что такие перевертыши обычны в славянской традиции, сравни: Ра и Яр, Велес — Селиван-Селена и т. п.).

И этот перевертыш не только в имени, но и в роли: Гермес-Велес передает волю Всевышнего людям, а Се-

маргл, наоборот, передает моления людей Всевышнему. Это мы уже заметили, когда говорили о лунных богах.

И мы можем сказать, что сия планета имеет также и черты Велеса, как брата Солнца-Хорса. То есть Велес, как лунный бог, хозяйничает на Луне, а как солнечный бог хозяйничает на Меркурии. Велес, как и Гермес и Меркурий, являются покровителями торговли. Это их также связывает воедино на этой планете.

В сущности, мы имеем дело с разными аспектами одного образа. Ибо Крышний, Гермес и Велес едины, и сей Единый Бог, Сын Вышня, являл в разное время разным народам разные лики.

К тому же Велес является стражем врат в Ирий, проводником душ. И последние врата перед входом в обитель Всевышнего, перед вратами Солнца, находятся здесь, на Меркурии.

Планету Меркурий населяет также и сонм иных существ. Так, там живут все друзья Велеса, его дружина. Там живет Вавила, Китоврас и Квасура.

Квасура вместе с Китоврасом явились, когда Семаргл ударил по камню бога Вала (ипостаси Велеса). Они также несут ведическое знание, изливают Сурью (как и сам Велес, как и Крышний).

Китоврас, кроме всего прочего, иногда исполняет роль проводника в мир иной, потому его место также здесь, у врат Солнца. Он работал перевозчиком из Нави в Явь в мифе о Премудрой Виле и Велесе. Он же был слугою Солнца в мифе о Хорсе и Заре-Заренице.

Таково население Меркурия-Крышня. Сей сонм богов находится у крайних врат. Сих врат достигают лишь самые чистые души. И через эти врата в наш мир от Бога нисходят воплощения Всевышнего.

Сатурн славян

Сатурн, он же в греческой традиции Кронос — царь Золотого века, а в этрусской он же — бог Сатре.

Кто же ему соответствует в славянской традиции? Опять Крышень? Царь Золотого века? Ведь греческий Кронос это и есть Крышень.

И даже дни кронии (ставшие римскими сатурналиями) происходят близ Колядина дня — 17 декабря. Собственно, эти дни и есть Колядки, или Карнавал, праздник зимнего солнцестояния, которые у славян посвящены Крышню.

Но Сатурн — это явно не Крышень. Ибо Крышень — это уже Разделение, он уже борется со злом. А Сатурн — царь века, не знавшего зла. Так что старинное совмещение Кроноса-Крышня и Сатурна на самом деле возникло позднее.

В век Сатурна Дыевичи и Сварожичи не воюют. Нет вражды между Велесом и Дыем, Черным и Белым богами, Явью и Навью. Ибо правит Правь.

То есть род Седуни и род Земун мирно живут в этом веке. А при каком правлении было сие? Кого можно назвать мужем Седуни и мужем Земун? Конечно, самого бога Рода.

На Земле же он был представлен тогда Святовитом, позднее воплощение которого известно нам под именем царя Атлантиды Святогора, Алтын-богатыря.

То есть Сатурн — это Род-Святовит, Святород. Он же стал Свят-родом, Сат-родом и, наконец, Сатре у этрусков, Сатурном у римлян.

Это святой образ первого царя. Но следует понимать, что и сам Сатана, Противобог, носит имя сего бога. Ибо он помнит то время, когда он не был отвержен, время до падения, до разделения. Он знает тайну сего разделения, ибо и он выполняет волю Всевышнего, дает миру движение. Но ныне Сатурн-Святород противостоит Небу, как противостоит Небу Земля. Как противостоит материя духу. Как противостоит прошлое будущему. Как противостоит зерно ростку.

Святород и есть средоточие будущих противоречий — это зерно, которое погибнет и станет деревом. Это судьба, которая проявится и станет жизнью. Потому Святород — это также и Свято-рок, Судьба. И он же Суд, загробный

судья, воплощенный в своем внуке Радогасте. Именно Радогаст воссел на трон своего деда Рода. На Сатурне находится трон Радогаста.

Там, на окраине нашей Солнечной системы, вдали от Солнца, вдали от Бога, находится трон загробного Судии. Это трон пред вратами в Пекло, это дно нашего мира. Но здесь же находится и врата в иные миры, в иные Звездные системы. Отсюда пришла в нашу Солнечную систему и сама Жизнь. И было это в те времена, когда Навь и Явь были едины в Прави.

Уран, Нептун и Плутон

Планеты Уран, Нептун и Плутон были открыты недавно. Уран — 13 марта 1781 г. Существование Нептуна было определено астрономами Леверье и Галле по наблюдениям за орбитой Урана (она возмущена влиянием планеты Нептун). Плутон был открыт 21 января 1933 г.

Поскольку сии планеты обычно учитываются в астрологических картах, следует дать им и трактовку, исходящую из славянской ведической традиции.

Уран — это, без сомнения, Сварог, Творец нашего мира, бог Неба, превратившийся, кстати, в бога Океана Варуну в Индии (не потому ли он столь близок к Нептуну). Варуну также отождествляли с Велесом.

Нептун (он же Посейдон) — в славянской традиции Поддонный царь, Черноморец. Отождествляется также и с Велесом-Доном.

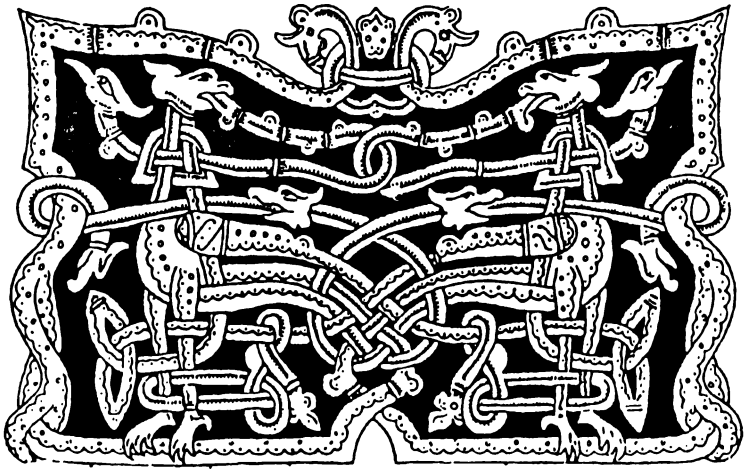
Плутон в славянской традиции — это Вий. Заметим также, что его же римляне называли Вийовисом, потом его отождествляли с Вельзевулом. По одной из трактовок, он почитался отцом (либо воспитателем) Велеса.

Плутон, так же как и Велес, бог богатства («плутос» значит «богатство»), он питает своими силами все многообразие жизни на верхних этажах материального мира. Славяне отождествляли его и с Переплутом, богом обмана, плутовства, также и богом плодородия, а это опять-таки роднит его с Велесом.

Как видим, образы всех далеких планет, как и образы многих иных планет, так или иначе связаны с Пеклом, а также с Велесом. Ибо Велес является также стражем врат Пекла. Он вездесущ. Он проводник в духовный мир как таковой, и в Пекло, и в Ирий.

Велеса мы нашли на всех планетах Солнечной системы. Ибо Велес — великий властитель, основа веры, третий лик славянской ведической Троицы.

Велес — хранитель мудрости, самого ведического звездного знания. Он покровитель мудрецов и звездочетов.

Глава 3

ЗВЕЗДО-ПЛАНИДНЫЙ ОРАКУЛ

Основы звездочтения

Славянская ведическая астрология позволяет дать прогноз как судьбы отдельного человека, так и общества, страны. Она позволяет узнать духа-покровителя определенной страны, местности, горы или города, храма и т. п. А также узнать духов-покровителей эпохи, года, месяца, дня и часа.

Для того чтобы овладеть основами славянской ведической астрологии, нужно, во-первых, знать Звездный Закон, Правь. Основные положения сего закона нами уже были изложены в первой части этой книги.

Во-вторых, нужно знать образы планет и звезд, это мы также уже изложили. Для более полного понимания этих образов нужно, разумеется, в совершенстве знать сами мифы и священные предания, а не только их изложения, а

также нужно жить согласно славянскому календарю, жить внутри мистерии. Это позволит вам жить внутри звездного ритма Вселенной. Это самый лучший способ следовать Пути Прави как для обыкновенного человека, так и для волхва, и для звездочета.

Познав сей закон, Правь, вы научитесь предсказывать небесные явления, а также научитесь предсказывать (или предчувствовать) и явления земной жизни, ибо Прави подчинены и небо, и земля.

Славянские волхвы знали суточное, годовое, а также эпохальное (прецессионное) вращение небесного свода. Ведали о зодиаке, следили также за движением планет (планид).

Гиперборейское астрологическое знание пришло в античный мир через многие руки, перешло и к современным астрономам и астрологам.

Однако в результате был забыт смысл многих звездных образов. И ныне астрологи в основном учитывают расположение планет по 12 звездным зодиакальным секторам, то есть все явления обычно исследуются только в одной плоскости — плоскости эклиптики (солнечного пути). Полная сферическая картина используется крайне редко.

Но сии зодиакальные созвездия выделены только потому, что они лежат на пути Солнца.

Особенностью же расчетов по славянской традиции является учет зенита (темянной точки).

Каждый из нас ныне знает, какой он знак зодиака по Солнцу, но никто не знает, «под какой звездой» он родился, а это крайне важно.

Попытки учитывать все созвездия иногда предпринимались, но всегда неудачно. Главной причиной этого была утрата смысла звездных образов, то есть малое знакомство с гиперборейско-славянской мифологией, полностью изложенной только в «Звездной книге Коляды».

Таким же образом можно определить, «под какой звездой» родился город, или под какой звездой был заложен храм и так далее. Так же можно узнать звездного покровителя страны или народа.

Довольно подробно ранее, в книге «История и вера древних славян», по этому методу я определял, под какой звездой была заложена Москва, Аркаим и иные великие центры славянской цивилизации. Можно провести и другие расчеты.

Например, Россия (ее центральная часть) явно находится под покровительством Бологривого Коня (Пегаса). Север России находится под покровительством Крышня-Коляды и Велеса. И эти символы мы встречаем повсюду в русской культуре. Это и образ России как Птицы-Тройки (буквально «летящих коней»). Это и образ Русского Медведя (Велеса) и т. д.

Легко проверить, что иные страны и земли подчиняются тому же закону. Совместите земную карту и карту звездного неба 21 марта 368 г. и вы найдете полное совпадение геральдики сих стран, национальных символов и звездных образов. Такое совпадение не может быть случайным.

Исследовать остальные совпадения и сделать геополитические выводы, вытекающие отсюда, предлагаю будущим астрологам. Это крайне интересная задача.

Здесь же я покажу, каким образом можно вычислить основные даты, которые использовались при реконструкции «Звездной книги Коляды». Эти же методы позволяют раскрыть суть любого исторического процесса, а также суть личной истории. Ибо любое Малое Коло является отражением Большого Коло, или Прави.

Расчет дат «Звездной книги Коляды»

Исходные данные

Приведем постоянную прецессии, то есть годовое увеличение долгот звезд, вызванное смещением земной оси. Земля, подобно волчку, не только вращается вокруг Солнца и своей оси, но и прецессирует под действием сил гравитации от иных планет Солнечной системы (данные взя-

ты из книги П. Г. Куликовского «Справочник любителя астрономии». М., 1961).

$$Q = 50{,}2564'' + 0{,}000222'' (t - 1900),$$

где t — отсчитывается от 1900 г. в юлианских годах.

В 1984 г., согласно решению Международного Астрономического съезда, постоянная прецессии была принята равной 50,29096" за тропическое столетие, отсчитывая от эпохи 2000 г. (по книге Ж. С. Ермакова, А. А. Колыбаева «Общая теория вращения Земли». М., 1984). Продолжительность юлианского года — 365,25 суток, григорианского — 365,2425 суток.

Приведу долготы звезд, связанных с главными праздниками Календарей Коляды и Буса Белояра. Они даны по книге П. Г. Куликовского для 1900 г., первая цифра — часы, вторая — минуты (замечу, что звезды проходят 360 градусов за сутки — 24 часа. То есть существует соответствие между долготой звезды в градусах, отмеренной от нулевого меридиана, и указанным временем).

η Рыб — 1; 26,1. Альдебаран — 4; 30,2. Капелла — 5; 09,3. Кастор — 7; 28,2. Поллукс — 7; 39,2. Регул — 10; 03,0. Денебола — 11; 44,0. Спика — 13; 19,9. Арктур — 14; 11,1. Антарес — 16; 23,3. Вега — 18; 33,6. Альтаир — 19; 45,9.

Вычисления

1. Как долго длится зодиакальная эпоха?

Ответ: зодиакальная эпоха длится время, достаточное для поворота звездного неба на 30 градусов, или на 1/12 окружности, в результате прецессии земной оси.

За тропический год прецессионный поворот (для эпохи 2000 г.) составляет 50,29096 угловых секунд, или 50,29096/(60×60)=0,013969711 градуса.

В 1900 г. ее принимали равной 50,2564 угловых секунд, или 0,013960111 градуса. Изменение постоянной прецес-

сии по формуле, данной в указанной книге, 0,02 угловых секунд в столетие, а фактически за прошедшее столетие постоянная прецессии изменилась на 0,04 угловых секунд. Таким образом, точность наших знаний об изменении постоянной прецессии за столетие 0,02 угловых секунд. Постоянная измеряется эмпирически, а для прошлых эпох мы можем делать лишь приближенные оценки.

Принимаю для текущей эпохи Рыб постоянную прецессии равной среднему арифметическому от значений начальной для этой эпохи постоянной прецессии, которая была двадцать столетий назад, и конечной:

$$Q = (50{,}29 + (50{,}29 - 20\times0{,}04))/2 = 49{,}9$$ угловых секунд.

Ошибка равна $q = 0{,}02\times20 = 0{,}4$ угловых секунд.

Значит, за один тропический год прецессионный сдвиг звездного неба составит:

$Q = 0{,}01386$ градусов, а $q = 0{,}0001$ градусов.

Тогда — за сколько лет звездное небо повернется на 30 градусов, то есть — какова продолжительность текущей эпохи Рыб?

Ответ: $T = 30/0{,}01386 = 2165$ года с ошибкой $t = 2$ года. (но поскольку мы не знаем точно закона изменения постоянной прецессии, увеличим ошибку до 10 лет, а длительность эпохи примем равной приблизительно 2160 лет — с точностью до десятилетия).

Примечание. Более древние эпохи продолжались более долгий срок (каждая длиннее предыдущей приблизительно на три десятилетия, если принять закон линейного изменения постоянной прецессии).

Так как мы не знаем точно закона изменения прецессии, будем считать, что изменение происходило по этому линейному закону.

Знаки Зодиака эпохи	Продолжение эпохи	Начало	Ошибка
Рыбы	2160	360	
Овен	2190	1830	10
Телец	2220	4050	20
Близнецы	2250	6300	30
Рак	2280	8580	40
Лев	2310	10890	50
Дева	2340	13230	60
Весы	2370	15600	70
Скорпион	2400	18000	80
Стрелец	2430	20430	90
Козерог	2470	22900	100
Водолей	2500	24400	110
Рыбы	2630	27030	120

2. Когда закончился прошлый День Сварога, начался новый отсчет времени и наступила Ночь Сварога?

Ответ: тогда, когда η Рыб проходила через нулевой звездный меридиан.

В эпоху 1900 г. η Рыб отошла от 0-меридиана на 1 час 26,1 минут, или 1,435 часа. Если 1 час отклонения соответствует — 15 градусам, значит, отклонение η Рыб составляет — 15×1,453 = 21,525 градусов.

Примем прецессию равной — Q ~ 0,0140 градусов за один тропический год, тогда на 21,525 градусов звездное небо повернется за 21,525/0,0140 ~ 1540 лет.

То есть начало нового Дня Сварога было в 1900 – 1540 = 360 г. н. э. с точностью до десятилетия (может быть и больше).

Для определенности (и исходя из иных астрологических расчетов, которые здесь не раскрываются) принимаю за начало эпохи — 368 г. н. э.

3. Когда погибла Атлантида?

Ответ: когда звезда Денебола проходила через нулевой звездный меридиан. То есть тогда, когда встретились Святогор (Дева) и Перун (Лев), поморское царство ушло под воду.

С тех пор звезда Денебола отошла от нулевого звездного меридиана (зафиксированного в эпоху 1900 г.) на 11 часов 44 минуты, то есть на 11,6 часов, или 11,6×15 = 174 градуса.

Среднюю величину постоянной прецессии за вторую половину Дня Сварога принимаем ~ 0,0133 за один тропический год (30 делим на продолжительность эпохи Близнецов, среднюю за вторую половину Дня Сварога).

Тогда время гибели Атлантиды — 1900 — 174/0,0133 ~ 11150 г. до н. э. с ошибкой — 50 лет.

4. Когда Коляда дал календарь?

Ответ: когда звезда Поллукс (Купала) пересекала 0-меридиан. Ибо звезда Купалы связана не только с Близнецами, но и с Раком — она находится в секторе Рака. Да и в песне о Купале и Костроме Купала типологически сходен с Колядой — так же плывет по реке в лодочке, либо люльке (созвездие Корабля) и т. п.

После подсчетов, подобных предыдущим, получаем — 6530 г. до н. э. с точностью до 30 лет.

Пророчества «Книги Велеса»

> И все же птица Матерь Сва славу нам предрекла и молила нас уберечь славу отцов.
>
> *«Книга Велеса». Троян II, 3:3*

Предсказание о Времени Бусовом

Неисчерпаема мудрость «Книги Велеса». Каждому историческому событию, большой и малой войне, рожде-

нию княжеств и династий в «Книге Велеса» предпослано предсказание того, что это произойдет. И сии предсказания всегда точны.

Есть в «Книге Велеса» и предсказание главного события: явления и ухода Буса Белояра в 368 г. н. э. Это центральное событие «Книги Велеса».

С приходом Буса Белояра начинается Время Бусово, время расцвета славянских земель. Уход же Буса, его распятие на кресте, означали конец Трояновых Веков, конец Древней Руси.

И там сказано, что «птица Матерь Сва поет о Дне Том, когда завращаются Новые Сварожьи Колеса» (Троян III, 3:2).

То есть наступит Новый День Сварога, длящийся «две тьмы» (около двадцати тысяч лет). И также сказано, что в начале сей эпохи будет суровое Лютое Время. Именно в это Лютое Время живем мы ныне. Это время войн и переселений, время упадка веры.

Сбылось и предсказанное явление в начале Лютой эпохи «дивьих людей», которые, как и предвещено, пришли из-за Урала. Это были полчища гуннов, разрушивших Русколань в конце IV в. н. э.

И само последующее падение, и грядущее возрождение древней славянской ведической веры было предвещено «Книгой Велеса».

Предсказания падения и возрождения ведической веры

Предсказание падения славянской ведической веры было сделано в дохристианские времена, в 63 г. до н. э.

Согласно древним источникам, в тот год скифы и русы вступили в союз с Понтийским царем Митридатом Евпатором и готовились к нашествию на Рим.

Однако чудовищное землетрясение разрушило многие города Скифии, Боспора и Русколани. После сей катастрофы города Северного Причерноморья признали над собой власть римских наместников.

К этому же году относится и предсказание «Книги Велеса» о грядущей гибели славян от Боспорского Огненного Змея, он же греческий и римский бог Дый. По мнению славянских волхвов, он и вызвал сие землетрясение и определил победу Рима.

«И этот Змей — суть враги, приходящие с юга. Это боспорские воины... А сотворенный тот Змей — есть погибель наша» (Троян IV, 1:4).

Здесь речь идет не только о грядущей победе боспорцев, но также и греческих богов, греческой веры, которая через четыре столетия стала христианской верой.

О грядущем отпадении славян от веры предков, а также о возвращении к древней вере говорится также в «Завете отца Ария».

Согласно «Книге Велеса», сей Завет получил Арий Оседень на Седава-горе, иначе Алатырской горе (она же современная Шат-гора, или Эльбрус). И дал сие предсказание Арию сам бог Творец.

В сем предсказании (Род III, 5) сказано, что русичи оставят древнюю веру, и при этом останутся воинами и победят чуть не весь свет.

Потом наступят иные времена, когда каждый будет ходить «словно кудесник», когда «будут извлекать силы из камня» и станут делать «повозки без коней» (речь, очевидно, идет о нашем времени).

И в эти времена русичи станут «рабами многословия» и «рабами дани и золотых монет», и за сии монеты «захотят предаться врагам» (вновь можно узнать наше время).

И тогда, согласно предсказанию, боги скажут: «Любите Завет Отца Ария! Он для вас — Свет Зеленый и жизнь! И любите друзей своих, и будьте мирными между родами!»

В этих строках заключено предсказание возвращения «Завета Ария», а значит и самой «Книги Велеса». Эти же слова следует понимать и как предсказание возрождения славянской ведической веры.

Пророчество о грядущем дне

Многие тексты «Книги Велеса» наполнены астрологической символикой, позволяющей раскрыть и сами приемы предсказания согласно древней славянской ведической астрологии.

Например, в «Прославлении Великого Триглава» дана последовательность духов-покровителей 12 лет (славянское подобие китайского 12-летнего календаря). Это: Велес, Хорс, Стрибог, Вышень, Леля, Летеница, Радогощ, Коляда, Крышень, Сива, Яр и Дажьбог.

Ныне, например, идет начавшееся в 1989 г. двенадцатилетие Радогоща (подобное такому же 12-летию Радогоща прошлого Дня Сварога, которое было в 1917–1929 гг.). Этим и определяется его революционный характер (Радогощ всегда «рождает» что-то новое и убивает старое). Сие 12-летие Радогоща окончится в 2001 г. с приходом 12-летия Коляды в год Летеницы (Перуницы).

Также они покровительствуют шести двенадцатилетиям, составляющим эру, или 72 обычных года. 72-летие составляет День Сварога.

Тридцать таких Дней составляют Месяц Сварога, или 2160 лет. Это зодиакальная эпоха, ныне идет эпоха Рода-Рыб, грядет эпоха Водолея (двенадцать таких эпох составляют Год Сварога, или полный прецессионный круг, около 27 тысяч лет). Три Дня Сварога составляют триэрие (216 лет). Десять таких триэрий также дают Год Сварога (2160 лет). Каждой эре в триэрии покровительствуют последовательно Сива, Яр и Дажьбог, потом Хорс, Велес, Стрибог (Навь, Явь, Правь, и Явь, Навь, Правь).

Битвы богов конца Лютой эпохи

В двадцатом веке мир сотрясли невиданные доселе войны и революции, едва не погубившие человеческую цивилизацию.

На полях сражений гражданской войны, Первой и Второй мировых войн сходились в смертельной схватке армии крупнейших государств Америки, Европы и Азии, погибли десятки миллионов людей. Какие силы стояли за движением народов? Что заставляло народы идти на смерть?

Согласно главному звездному закону, запечатленному в «Звездной книге Коляды», XX в. — это конец Лютой эпохи. Ее также называют эпохой Рыб. Ночь Сварога подходит к концу, но приближение Рассвета едва ощутимо.

В начале эпохи Вышний-Дажьбог был распят Чернобогом, потому Земля была оставлена Всевышним.

Власть над Землею в Лютую эпоху делят Черный бог и Велес, противоборство этих сил и определяет течение жизни, бесконечную череду войн и потрясений, возвышение и гибель многих цивилизаций, которые продолжаются в течение двух тысяч лет Лютой эпохи.

Звездный прогноз Лютой эпохи основывается на законе Малого и Большого Коло.

Малое, или Годовое Коло, нам известно. Основные его черты заключает Звездный календарь. Большое, или эпохальное Коло, связано с Малым Коло, ибо оно подчинено тому же Закону Прави. Месяцу Малого Коло соответствует эпоха Большого Коло, продолжающаяся около двух тысяч лет.

Таким образом, одному дню Малого Коло соответствует около шестидесяти лет Большого Коло. Следует также учитывать, что смена событий в Большом Коло противоположна по направлению смене событий в Малом Коло. Ибо направление медленного эпохального вращения звездного неба (причина — прецессия земной оси) противоположно направлению годового вращения (причина которого — вращение Земли вокруг Солнца).

Началась эпоха Рыб в 370–380-х гг. н. э. после распятия Буса Белояра. Этому времени, концу IV в., соответствует в Малом Коло — 30 лютеня, день Кащея (в этот день распинают Дажьбога).

Отсюда следует, что конец эпохи Рыб и приход эпохи Крышня-Водолея наступит в XXIV столетии — через триста лет. Триста лет — это пять дней по Малом Коло. Значит, XX в. соответствует приблизительно 5 лютеня, что в Малом Коло означает день Велеса. Более точный расчет показывает, что власть Велеса наступает в середине XX в., а до этого власть безраздельно принадлежит Черному богу и богине смерти Марене. В мистерии Звездного Коло это означает, что в XX столетии власть Мары и Кащея-Чернобога сменяется властью Велеса.

Что же мы видим в земной истории? После революций и войн начала века в России побеждают силы, которые именуют себя коммунистическими. Как это уже было в прошлом, Тьма и Навь пришла к власти, маскируясь под Свет и Правь. Потому и народ откликнулся на коммунистическую проповедь, совпадающую с народными идеалами, и был обманут.

Произошло разрушение старой, патриархальной России, на смену ей пришло государство с атеистической идеологией.

Кто победил в духовном смысле? Думаю, что при всей сложности и неоднозначности картины речь идет именно о Черном боге. Он разрушает сельское хозяйство и торговлю, ибо Чернобог древний противник Велеса — бога торговли и скота.

Он проводит индустриализацию: механизирует не только хозяйство, но и души людей. С помощью газет и радио на поток было поставлено производство людей-роботов, людей-манекенов, ибо Чернобог — это также и Черный Манекенщик.

Он строит безликие города из однотипных домов, рушит старый быт и культуру, ибо он — противник всякой духовности.

Чернобог — бог смерти, духовной и физической, бог зимы, холода. Именно с холодом, вьюгой связывается этот период истории в памяти народа, в отечественной культуре (от вьюги в поэме Блока «Двенадцать» до таких

понятий как «оттепель» во времена заката коммунистической эры).

Но, конечно, подчиняясь воле одного Черного бога, Россия не могла бы выстоять. Действовали в России и иные силы. Дух государства был силен Перуном. Жизнь продолжалась, поля засевались и давали урожай благодаря земным, весенним богам — Велесу, Яриле. Их власть была поколеблена, но не окончательно сокрушена. Чернобог потеснил силы Света и Жизни, нарушив великое равновесие Яви и Нави, но он не стал полным владыкой всего сущего, потому и устояла Русь.

В Германии (основном нашем противнике в сей век) духовный мир претерпевал сходные изменения. Здесь пробуждались германские черные духи, либо проявились черные стороны у древних германских богов — Вотана, Тора, Локи и иных.

В начале пробудился Вотан, он же Один, западные славяне называли его Вода, Воевода. По восточнославянской традиции Вотан — это древний вождь германских племен, выведший их из Центральной Азии. Он же является ипостасью, нисхождением, либо сыном Велеса.

Вотан был в ярости от унижения германского народа после поражения в Первой мировой войне. Он, как ипостась Велеса, бога плоти, который покровительствовал животному миру, выводил виды животных, человеческие расы, всегда был озабочен вопросом чистоты крови. Это одна из черт национального духа германского народа с древнейших времен.

В «Книге Велеса» прародитель одного из германских племен — Кисек (он же Гисаней), от которого пошли гессенцы, возражал против смешения со славянским родом Ария, и потому, кстати, был разбит язычами. Славяне, согласно «Книге Велеса», никогда не боролись за чистоту крови среди народов белой расы и были сильны тем, что смешивались со многими родами, и родичами-русичами считали всех, кто жил по-русски.

Вотан во всех бедах Германии обвинил ненемецкие народы, и прежде всего евреев, затем славян. По природе

своей Вотан искренне полагал, что все ненемцы неполноценны в расовом смысле. Из-за этого расизм стал основой идеологии нацистов.

Пробудились и слуги Вотана — волкодлаки, вервольфы. Потому тогда к власти пришел вервольф — Адольф Гитлер (вспомним, что и ставку свою он именовал «логовом волка»).

Наступило Время Волка, предсказанное еще в Эдде. В духовном смысле это означало, что пробудился Волк Фернир — германский Чернобог. Его сопровождали валькирии, норны, етуны и прочая нежить. Как никогда стал близок Рагнарек — конец Света.

Германский Фернир и советский Чернобог почувствовали свое родство, потому был заключен между Сталиным и Гитлером пакт о ненападении, включавший в себя тайный протокол о разделе Европы. Но Велес не допустил слияния этих двух сил в Единого Чернобога, который вполне мог бы покорить планету.

Велес пробудил в своем сыне Вотане ненависть к «расово неполноценным унтерменшам» — славянам. И Фернир покорился Вотану, он выступил против славян. Германия начала войну против Чехословакии, Польши, потом — России. Началась мировая война.

Как всегда Яхве стал звенеть своим золотом, наживаться на войне, поставляя оружие всем воюющим сторонам, потом, озлобленный немецким юдофобством, перешел в стан противников фашизма.

Фернир растоптал Францию, галльский Езус-Дагда, был повержен им и распят на дереве. Еще в 1937 г. фашисты, устроив экспедицию в Монтсегюр, завладели чашей Дагды, святым Граалем, хранившемся в пещере горы Монте-Кассино. Франция была лишена главной своей святыни, и потому Дагда оказался бессилен перед Фернир ом и Тором.

Мирно дремавший на Британских островах Лев Эохаид, его же именуют Ас-Ланом, пробудился. Встал и американский Дядюшка Сэм. Британский Лев и Дядюшка Сэм заключили союз и начали войну против держав Оси с гер-

манским Вотаном, итальянским Марсом и японским змеем Ямато.

На борьбу с Вотаном и Фернром поднялся и русский Велес. С Волком Фернром стал бороться русский Медведь. Именно Медведь, волохатый — это зверь Велеса. Сильно был ослаблен Велес войной с русским Чернобогом. Но ослабел и сам Чернобог, чуть не съев сам себя. Он убежал в страхе, увидев своего германского сородича Фернира, окрепшего и напитавшегося кровью растерзанной Европы.

Верхом на Фернире ворвался германский бог войны Тор на равнины России. Первым же ударом в спину он поверг Перуна.

Было это во время летнего солнцеворота в Змеиный день. В этот день силы света начинают убывать, а ночь и силы тьмы — возрастать. Согласно мистерии Русских Вед, Перун в Змеиный день был повержен Скипером-зверем. И потому до самого зимнего солнцеворота советская армия терпела поражение за поражением.

Но вот настали дни Коляды, солнце повернулось на лето, и силы света стали прибывать. Велес, Хорс и Стрибог пришли на помощь Перуну и освободили его из заточения. Велес и его зимняя ипостась, Мороз Красный Нос, напустили невиданную стужу на германскую армию. Мороз и Зима стали лучшими союзниками Перуна в борьбе с Вотаном, Тором и Фернром. И участь их была предрешена.

Гитлер-Фернир почувствовал себя обложенным со всех сторон и совсем обезумел. Он стал совершать ошибку за ошибкой, метаться во все стороны, растягивая и ослабляя фронт.

В озлоблении он стал осуществлять карательные операции, восстанавливая против себя население покоренных стран, потому повсеместно развернулась партизанская борьба с захватчиками. Весь мир при угрозе гибели встал против фашизма, и как было ему устоять?

Четыре года с Волком воевали Велес и Перун, Ярила и Змей Огненный Волх — Финист, Семаргл — Рарог. И

Волк был повержен в своем логове. И власть в Берлине (переводится «логово бера-медведя») перешла к его истинному хозяину — Беру, Медведю, Велесу.

Кончилось Время Волка и наступило время Велеса. Потому был сокрушен Волк. Потому, как он ни старался, но была спасена и сама «Книга Велеса», созданная жрецами Велеса в древнем Новгороде более тысячи лет назад.

В первые дни войны дощечки «Велесовой книги» были выкрадены нацистами в Брюсселе, но главное — копия текста была сохранена. И это также говорит о том, что власть от Черного бога в середине XX в. перешла к Велесу.

Отныне угроза всеобщей гибели отодвинулась, но Черный бог еще силен и опасен. Согласно учению «Звездной книги Коляды», новая эпоха — Водолея, когда Черный бог полностью утратит силу, а власть от Велеса перейдет к Крышню и Коляде, наступит еще нескоро, через триста лет.

Жребий Руси

По жребию Сивыча –
многих убьют,
торжища разграбят,
тощая будет дань.

Оракул Новгородский,
*перевод А. Асова**

Что предвещает Род?

Согласно славянской ведической традиции, ныне мы живем в последние столетия эпохи Рода (Рыб). Эта эпоха

---

* Оракул (на древнем языке) был опубликован в 1812 г. в книге «Чтения в Беседе Любителей русского слова». Сивыч — это имя бога Сивы (в индуизме — Шивы), который карает людей, если они не приносят положенных жертв.

началась в 368 г. н. э., когда распяли князя антов Буса. Тогда же закончилась эпоха Белояра (Овна) и прошлый День Сварога, длившийся 27 тысячелетий.

В Малом, Годовом Коло Рыбам соответствует месяц лютень (февраль). Это последний месяц ведического года, последний месяц зимы.

Соответственно, в Большом Коло — это Лютая Эпоха, Ночь Сварога, которая закончится в середине III тысячелетия н. э., через пятьсот лет. Тогда же начнется эпоха Крышня-Водолея.

По «Книге Коляды», Мара распинает Дажьбога на горах Кавказа (соответствует распятию Буса Белояра). Потому в эту эпоху так велик упадок духовности, люди теряют веру, начинают верить в Ничто, то есть в Черного бога Небытия.

Но Рыбы — это и символ Единого Бога, символ Рода, символ Дажьбога-Всевышнего (в христианстве Иисуса Христа), спасающего человечество, проносящего его через пропасть Великого Уничтожения.

В эпоху Рыб происходит борьба сил Велеса и сил Черного бога Кащея. Кащей как никогда силен, он холодит душу, наваливается на человечество Космической Тьмой. Он, как и все демоны, безумен, но в безумии своем — логичен. Он бессмысленно играет с цифрами, развивает черную логику, превращает человека в начетчика, в автомат, в робота.

Поскольку Вышний Дажьбог распят и силы его угасли, то Кащею противостоит не он, а Велес — бог мудрости, торговли, а также бог страсти, животного и природного начала в человеке. К концу эпохи Велес побеждает Кащея и наступает Время Велеса.

Велес в древности именовался Рамна (болгарами-помаками), а также Рама (в Индии). В Индии Рама почитается аватарой-воплощением Кришны. Это значит, что в конце эпохи Велес откроет двери новой эпохе, которой будет покровительствовать Крышень-Водолей. Тогда начнется Рассвет Сварога.

А в какое время мы живем ныне? Что нам готовит грядущий день?

Что предвещает Коляда?

Главный закон Прави — это закон Коляды, или закон Великого Коло, которому подчинен и мир духовный, и мир явленный. Этот закон предоставляет «Книга Коляды» и «Каледарь Коляды», составленный по этой книге.

Предсказания будущего по Коло Коляды основываются на том, что есть прямое соответствие между событиями Большого Эпохального Коло и праздниками, отмечаемыми в Малом Годовом Коло, то есть в обычном календаре (исходим из календаря русской православной церкви, унаследовавшей календарь Буса Белояра).

Каждому дню Малого Коло соответствует 72 года, а месяцу — 2160 лет, то есть зодиакальная эпоха.

Проверим, можно ли заметить это соответствие для текущей эпохи. Итак, начало эпохи Рыб — 368 г. н. э. Бесспорно, одним из важнейших событий последующего времени было Крещение Руси в 990-х гг. н. э., то есть через девять 72-летних периодов. В Малом Коло этому периоду соответствует 22 лютеня, или 12 марта по новому стилю. В церковном календаре — это первая неделя Великого Поста, или «Торжество Православия». Мы видим точное соответствие содержания праздника и произошедших в это 72-летие событий.

Далее. 21 лютеня (11 марта) празднуют дни Феодора Тирона, который вытеснил бога войны и государственности Перуна, либо Тарха Дажьбога (у иранцев — Феридуна, или Траетаону, в Индии — Триту). Содержание духовных стихов о Феодоре Тироне восходит к песням о Перуне (см. «Песни Птицы Гамаюн» 4–5 клубок, или «Веду Перуна» из «Книги Коляды»). Вначале Скиперзверь заточает Перуна в подземелье на триста лет, потом его освобождают боги, и он побеждает врагов. Но так действие развивается в Малом Коло, в Большом последовательность событий обратная. То есть вначале Перун побеждает врагов, а потом его заточают в подземелье.

Итак, 22 лютеня (X в., времена Святослава, Владимира Святославича) Перун побеждает Скипера, потому Русь побеждает в войнах с хазарами, Византией и пр. 21 лютеня (XI–XII вв.) Перун сражается (в том числе и со своими сестрами) — это время междоусобиц. 20 лютеня (XIII в.) — Перуна заточают в подземелье — начало монголо-татарского ига, разгром войск Руси.

С XIII по XV в. длится монгольское иго. Церковь в соответствующие дни отмечает начало Великого Поста, вспоминает об обретении мощей великомучеников.

XV в. — конец золотордынского ига, изгнание монголо-татар с Руси. Этому соответствует 15 лютеня (5 марта) — «Воспоминание об Адамовом изгнании».

А о событиях XV–XVII вв. церковь сама вспоминает 13 и 12 лютеня. Ибо в эти дни христиане поминают Преподобного Косьму Яхромского, жившего в конце XV в., и патриарха Егмогена, жившего в XVI–XVII вв.

XVIII в. — эпоха Петра I, войны на западе и востоке за выход к Черному и Балтийскому морям, экспедиции на Камчатку, упразднение патриаршества, старообрядцы признают Петра Антихристом. Соответственно, 11 лютеня (1 марта) в церквях поют: «И пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его — в море восточное, а заднее — в море западное» (Иоил. II, 2).

Началу XX в., гражданской войне и революции, соответствует 9 лютеня (29 февраля), Косьма-Кащей и Марена-Масленица. По «Книге Коляды» Масленица-Марена соблазняет Дажьбога, спаивает его вином, а потом распинает на Кавказских горах.

Если следовать дальше по этому пути, то после 72 лет Советской власти наступил следующий период — ему соответствует 8 лютеня (28 февраля). В православном календаре — это «Неделя мясопустная, о Страшном Суде» (правда, это переходящее празднество).

На этом можно было бы и остановиться, однако не могу не отметить, что этот знак много слабее знака Конца Света, который нес 368 г., когда был распят Бус Белояр,

Древняя Русь погибла под ударами готов и гуннов. Это значит, что грядущие трудные времена мы все же переживем.

В середине XXII в. наступит Время Велеса, когда Черный бог будет окончательно повержен, а в XXV в. наступит эра Водолея, Рассвет Сварога.

Важно отметить еще одно грядущее событие. Наступление эры Велеса в XXII в. будет знаменоваться переносом столицы России.

Следует отметить, что столица Руси переносилась в историческое время восемь раз: из Киева Антского в Киев на Днепре (V в.), потом в Москов-град (VII в.), потом в Киев (IX в.), потом во Владимир (XI в.), потом в Золотую Орду (XIII в.), потом вновь Москва (XV в.), потом Петербург (XVIII в.), потом вновь Москва (XX в.). Каждый раз перенос столицы происходил через три дня Малого Коло (через три 72-летия, то есть через 216 лет) с точностью до десяти лет. Причем для древних событий и сама дата переноса столицы определяется не с большей точностью.

Отсюда следует, что в следующий раз новый перенос столицы (либо рождение супер-столицы, посредством слияния, например, Петербурга и Москвы) будет около 2134 г. Поживем, увидим.

Что предвещает Велес?

Славянская ведическая традиция позволяет предсказать не только общие черты относительно больших промежутков истории, но также получить более подробную картину.

Такого рода предсказания основаны на законе Велеса — законе соответствий. Будущие события во многом повторяют то, что уже было в далеком и относительно недавнем прошлом.

Например, XX в. во многих своих особенностях повторяет IV в. Сравним войну славян с Германарехом IV в. и две Германские войны XX столетия. Разделяют эти события три 532-летних периода, играющие большую роль в

славянской астрологической традиции (через 532 года совпадают лунно-солнечные циклы).

Если основываться на этой параллели, то в будущем нас ждет нечто похожее на нашествие гуннов V в. (война с Китаем? Мусульманским Востоком?).

Однако, если о V в. мы знаем относительно немного, то о XVII в., близость которого к XX в. очевидна, мы имеем достаточно сведений. Действительно, правление Сталина напоминает правление Ивана IV (Грозного), Сталин и сам проводил эту параллель, чувствуя себя новым Грозным. Правление Бориса Годунова напоминает во многих своих чертах правление Бориса Ельцина. А это значит, что впереди нас ждет Смутное время. Вновь придут Лжедмитрии, проводящие антирусскую политику. И вновь только новый Земский Собор спасет Русь.

Можно предсказать и новый подъем «язычества», ибо в событиях Смуты немалую роль играли казаки под предводительством Илейки Муромца (царевича Петра), который поднял восстание на Дону и в Поволжье — в местах, которые в то время были очень слабо подвержены христианизации. Кстати, это обстоятельство после Смуты послужило предлогом для жесточайшего преследования волхвов. Согласно принятому при Алексее Михайловиче «Уложению», за «богохульную», то есть «языческую» веру полагался костер. Были разрушены последние языческие святилища в Алатыре на Урале, под Рязанью и Переславлем-Залесским.

Однако история никогда не повторяется во всех подробностях. Мы можем только проводить сравнения близких событий. Для того чтобы предсказать точно, что будет в то или иное время, нужно делать более тонкий анализ. А насколько он верен — покажет будущее, ибо и сам человек многое может изменить своею волей.

Что предвещает Сварог?

Кроме предсказаний, исходящих из славянского звездного знания, существовали также предсказания-провещания, или оракулы.

В древности существовали своды подобных предсказаний. Например, «Перуна и Велеса вещания в Киевских капищах жрецам Мовеславу, Древославу и прочим», о котором ныне известно только название. Один «Новгородский оракул», входивший в собрание А.И. Сулакадзева, был опубликован в первой половине XIX в., он приведен в начале.

Однако сохранилось самое знаменитое предсказание — «Провещание Сварога», обращенное в наше время. Оно есть в «Велесовой книге». Приведем его полный текст.

«И вот Сварог, который создал нас, сказал Арию:

— Сотворены вы из праха земного. И будут про вас говорить, что вы сыны Творца, и станете вы как сыны Творца, и будете как дети мои, и Дажьбог будет отцом вашим. И вы его должны слушаться, и он вам скажет, что вам иметь, и о том, что вам делать, и как говорить, и что творить. И вы будете народом великим, и победите вы весь свет, и растопчите роды иные, которые извлекают свои силы из камня, и творят чудеса — повозки без коней, и делают разные чудеса без кудесников.

И тогда всякий из вас будет ходить, словно кудесник, и пропитание для воинов будет создаваться с помощью заклятий. Но воины станут рабами многословия, и от многих тех словес вы лишитесь мужества, и станете рабами дани и золотых монет, и за монеты захотите продаться врагам.

И тогда боги вам скажут:

— Любите завет отца Ария! Он для вас — свет зеленый и жизнь! И любите друзей своих, и будьте мирными между родами!» (Род III, 5).

Эти слова обращены в наше время. Говорится о том, что появятся «повозки без коней» (автомобили), пропитание будет добываться с помощью заклятий (продовольственные лавки), силы будут извлекать из камня (уголь, урановые руды). Дается и краткая, но емкая картина современного политического положения: воины становятся «рабами многословия», за монеты продаются врагам и пр.

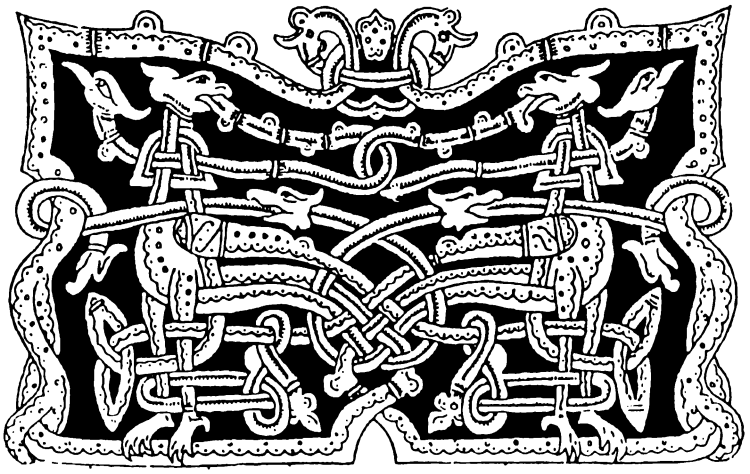
Есть здесь и призыв к нам, дабы мы приблизили будущее, то есть — грядущие эпохи Ведеса и Водолея. Мы должны вспомнить «Завет Отца Ария», «Зеленый Свет» ведического знания (зеленая звезда, по «Боянову гимну», — символ Буса Белояра).

ЧАСТЬ III

КАЛЕНДАРЬ

И те Свята приходят к нам.
И первый Свято — Коляда,
А другие — Яр и Красная гора,
и Овсень Великий и Малый.
И идут те Свята, как мужи,
от града до села огнищанского...

«Книга Велеса». Бус II, 4:5

Глава 1

ДРЕВНИЕ КАЛЕНДАРИ

Славянский солнечно-звездный календарь, или Бусов календарь, основан на ведическом звездном учении и законах Прави.

Сохранился сей календарь благодаря тому, что он лежит в основе православного календаря, которого ныне придерживается русская православная церковь.

Сей календарь занимает особое место среди календарей мира, ибо он унаследован от изначального ведического календаря, данного Колядой и Святовитом (гиперборейско-атлантическая традиция), а потому и сам может почитаться изначальным календарем, «прародителем» многих древних календарей.

О каких календарях идет речь? Прежде всего, о календарях, которых принято называть солнечно-звездными: о древнеегипетском, индийском и иранском.

Эти календари, как и древнеславянский календарь, учитывают движение Солнца и звездной сферы. В этих календарях сутки согласуются с движением Солнца, а праздники отмечаются во время прохождения самых заметных звезд неба через определенный звездный меридиан (обычно проходящий через Полярную Звезду и теменную точку, то есть зенит).

Существуют также лунные календари, в которых главной мерою является лунный месяц. Лунные календари ныне действуют в странах, где государственной религией является ислам, ибо с помощью этого календаря удобно рассчитывать рамадан, главный религиозный мусульманский праздник (замечу, унаследованный от древнего праздника Рамны-Велеса).

В лунном календаре месяцы продолжаются по 29 и 30 дней. Количество дней меняется так, чтобы первое число каждого последующего месяца совпадало с появлением на небе нового месяца.

Годы лунного календаря содержат попеременно 354 или 355 дней. То есть лунный год на 10–12 дней короче солнечного года. Потому сей календарь может применяться только в странах, для которых не столь важное значение имеет смена сезона, где главные праздники не связаны только с солнечным циклом.

Существуют также календари лунно-солнечные, в которых согласуются сутки, лунный месяц и солнечный год. Лунно-солнечный календарь ныне применяются в иудейской религии. Это действующий календарь государства Израиль.

Год в этом календаре содержит 12 лунных месяцев, состоящих из 29 или 30 дней. Для учета движения Солнца иудеи периодически вводят 13 месяц в високосные годы. Таким образом, двенадцатимесячные годы состоят из 353, 354 или 355 дней, а високосные имеют 383, 384 или 385 дней.

Подобный, и еще более сложный, лунно-солнечный календарь применяется и в Индии. Собственно, в Индии существует несколько лунно-солнечных календарей, но

Христианский и языческий праздники.
Рисунок из Псалтыря. XII в. Реймс

общее у них то, что начало каждого месяца падает на следующий день после наступления полнолуния или новолуния. А для согласования их продолжительности с солнечным годом к каждому третьему году прибавляется добавочный 13 месяц (адикмас), а чтобы уравнять лунные и солнечные месяцы добавляются дополнительные дни (титхи).

Лунные и лунно-солнечные календари своим происхождением обязаны древним лунным культам изначальной ведической религии, которые зачастую враждовали с культами солнечными.

Каждый солнечный и солнечно-звездный календарь также был унаследован от изначальных цивилизаций, от древних солнечных религий.

Календарь Древнего Египта

Считается, что календарь Древнего Египта древнейший из известных нам, и что он послужил основой для составления последующих календарей, в том числе и тех, что применяются ныне.

Египтяне отсчитывали Новый год с появления на небе звезды Сириус, которую они называли звездой Сотис. Это самая яркая звезда в созвездии Большого Пса.

Первый предутренний восход Сириуса (звезды Сотиса, или Исиды) совпадал с наступлением летнего солнцестояния и с началом разлива Нила, то есть с началом нового хозяйственного года в Древнем Египте.

Год в Древнем Египте продолжался 12 месяцев по 30 дней каждый, то есть 360 дней. В конце года добавлялось 5 добавочных дней, которые согласно мифу, бог Тот (подобный греческому Гермесу и славянскому Велесу) выиграл у Луны.

Египетские месяцы таковы: 1) Тот, 2) Фаофи, 3) Атир, 4) Хойяк, 5) Тиби, 6) Мехир, 7) Фамеонт, 8) Фармути, 9) Пахон, 10) Пайни, 11) Эпифи, 12) Месори. Они посвящены различным богам.

У такого вида календаря и у начала нового древнеегипетского года есть и религиозное толкование. Появление, то есть рождение Сотис, как и Исиды в египетской традиции, совпадающее с началом года, описано в мифе о Сете и Осирисе. Миф этот таков.

После того как бог Тот выиграл у Луны 5 дней, богиня Неба родила 5 детей, по одному в каждый из сих дней. Первым родился Осирис, вторым Хор (первые двое от бога Солнца Ра), третьим был Сет (сын Черного Змея Геба), четвертой была Исида (дочь Тота), а пятой сестра и жена Сета Нефтида.

Мы можем привести близкую славянскую традицию: от бога Солнца Сурьи-Ра в славянских мифах рождаются Асила-Велес он же Рамна (Осирис), рождается и брат Велеса бог Солнца Хорс (Хор). От реки Ра-Дона рождается Азова (Исида). От Черного Змея (Утки) и Седуни рождается Дый Седуневич (Сет) и Дивия (Нефтида) Сет был сыном Черного Змея Геба, он родился в третий предновогодний день.

Сет задумал захватить престол Осириса, он пригласил его на пир и как бы в шутку предложил ему лечь в специально приготовленный сундук.

В сей сундук ложились все гости Сета, но подошел он только Осирису. Как только Осирис лег в сей сундук, он был закрыт и брошен в море.

После этого, спустя много лет, жена Осириса Исида нашла сей сундук и смазала мертвое тело Осириса божественными маслами, превратив его в мумию. А затем Хор победил Сета и с помощью волшебного Ока Уаджет оживил Осириса.

Мы можем не заметить связь сих мифов со славянскими мифами о Велесе Рамне и Ясуне Святогоровне.

Велес также гибнет во время пира, когда его поит отравленным медом Дый. Причем, заметим, Дый говорит о том, что за Велесом-Медведем после его смерти помчатся собаки по земле и по небосводу. И в этом тексте разумеются именно созвездия Большого Пса и звезда Сириус. Существует и близкий кавказский миф о нарте

Ерюзмеке, которому также демоны дают чашу с ядовитым напитком. И этот нарт сам является в волчьей шкуре либо обращается в собаку, то есть сам является звездой Сириус.

Также в славянских мифах Ясуню кладут в гроб и пускают по морю, а потом оживляют. И день Велеса славянами празднуется близко к Рождеству. Нетрудно установить связь (как в литургии, так и в мифах) ведических и христианских Успения, Рождества и соответствующих египетских праздников.

И связь эта объясняется общим истоком сих обрядов, уходящих в традиции древней атлантической цивилизации, к Святовитовой традиции. Египетский календарь, как и славянский, является разновидностью изначального солнечно-звездного календаря.

Вавилонский календарь

В отличие от египетского вавилонский календарь был лунным. По древнему преданию, Вавилон был изначально цитаделью Черного Ящера (Зохака), противника Богумира, потому именно сей Дракон и должен считаться основателем данного календаря.

Год в сем календаре состоял из 12 месяцев по 29 и 30 дней каждый. Месяцы имели такие названия: нисану, айру, сивану, дуузу, абу, заулу, ташриту, арахсамну, кисливу, тхабиту, шабатху, адару.

Первым месяцем в году почитался нисану. Он длился приблизительно с 22 марта по 22 апреля. Вавилоняне также знали семидневную неделю. Сия неделя была известна еще шумерам.

Календарь был крайне неудобным, к тому же правители, дабы привести год в соответствие с солнечным годом, время от времени делали произвольные вставки месяцев просто царскими указами. И только в VI в. до н. э. была выработана система вставок по циклам.

Иранский календарь

Иранский календарь является одним из древнейших арийских. И надо полагать, он наиболее близок к древнеславянскому. Он применялся и применяется в землях, близких к Руси, да и сам зороастризм исповедовался многими предками южных славян.

В иранском календаре также 12 месяцев. И он также начинается с 21 марта, с весеннего равноденствия (астрологическое весеннее равноденствие блуждает между 21 и 22 марта).

Этот календарь учитывает одну важную особенность годичного движения Солнца. Дело в том, что Солнце движется по Поясу Солнопутья (эклиптике) неравномерно: зимой быстрее, а летом медленнее. От момента весеннего равноденствия и до момента осеннего равноденствия Солнце перемещается по Поясу Солнопутья за 186 дней, а вторую половину своего пути только за 179 дней.

Поэтому в иранском календаре месяцы первой половины года (весенние и летние) имеют по 31 дню, а месяцы второй половины года (осенние и зимние) по 30 дней.

Названия месяцев иранского календаря соответствуют названиям знаков Зодиака.

№	Созвездия	Персидские имена	Дни	Славянские имена
1	Овен	Фарвардин	31	Белояр
2	Телец	Урбихишт	31	Ладо
3	Близнецы	Хурдат	31	Купала
4	Рак	Тир	31	Коляда
5	Лев	Мурдат	31	Дажьбог
6	Дева	Шахривар	31	Майя
7	Весы	Михр	30	Велес
8	Скорпион	Абан	30	Перун
9	Стрелец	Азар	30	Китоврас
10	Козерог	Дай	30	Индрик
11	Водолей	Бахман	30	Крышень
12	Рыбы	Исфандармуз	30	Род

Знак Овна Фарвардин (авестийское Фарваши) именуется также Небесным Огонем, или Огнем Воинов, «фарваши» являются душами предков.

Телец-Урбихишт (авестийское Аша Вахишта) — это имя святого, значашее «Лучшая Правда», «Истина», «Правь».

Близнецы-Хурдат (авестийское Хаурватат) также имя святого, значащее «Целостность», это сей святой являет одно из благих качеств Ахура-Мазды (Велеса).

Рак-Тир (авестийское Тиштрия) носит имя звезды Сириус, звезды Осириса-Велеса.

Лев-Мурдат (авестийское Амертат) также имя святого, значащее «бессмертие» (ведийское «амрита», греческое «амброзия», славянское «абрита»).

Дева-Шахривар (авестийское Кшатра Варья) значит «полководец», он по авестийским преданиям поддерживает небесную твердь, соответствует славянскому Святогору, созвездие коего под Девой-Златогоркой.

Весы-Михр (авестийское Митра) божество договора, соответствует славянскому Вышню-Дажьбогу и Велесу.

Скорпион-Абан (авестийское Апам-Напат) значит «Внук Вод» (ср. египетское Змей Апоп, античное Нептун-Посейдон, славянское Скипер и Поддонный Змей, противник Перуна).

Стрелец-Азар (авестийское Атар) значит «Огонь». Имеется в виду огонь жертвенника, стоящего рядом со Скорпионом и Китоврасом. Славянская мифология знает чудовище Азара, стоящего у врат Нави, подобно Китоврасу.

Козерог-Дай (авестийское Датуш) значит «Творец», одно из имен Ахура-Мазды. Мы же его сравним с именем славянского Дыя, отца Индрика, и с Дажьбогом.

Водолей-Бахман (авестийское Воху-Ман) имя святого, старшего из бессмертных святых. Имя значит «Благая Мысль».

Рыбы-Исфандармуз (авестийское Спента-Армайти) — имя святого, значащее «Святое Благочестие», «Мир» (во всех смыслах этого слова, в том числе и в смысле «Природа», — то, что при Роде).

Следы того, что именно такой тип календаря и исчисления месяцев использовался древними славянами, мы видим и в современном православном календаре. Так, если бы основой нашего календаря являлся римско-египетский, то в месяце ладене (мае) было бы 30 дней, и начало травня и, соответственно, посев яровых начинали бы с 21 мая. Но Ярилин день (Никола травный) и посев яровых начинают с 22 мая, именно этот день следует считать 1 числом третьего весеннего месяца (1 травня), значит, в предыдущем месяце было 31 день. Народный календарь также совершенно точно дает число летнего солнцестояния (Купалу) и осеннего равноденствия (Успение), опять-таки учитывая два набежавших дня (не три, так как римляне сделали в августе 31 день). То есть славяне явно использовали арийское, древнеиранское распределение дней в месяцах.

Индийские календари

Мы можем найти также следы связи славянского календаря и индийских календарей.

В современной Индии используется множество календарей, унаследованных от тех времен, когда Индия состояла из независимых княжеств. Используется несколько гражданских и около тридцати религиозных. Это и солнечные, и лунные, и лунно-солнечные календари.

Интересной особенностью многих индийских календарей является их ориентированность на звездный год. Длина года равна продолжительности времени, по истечении которого Солнце возвращается к той же звезде, от которой начался отсчет. Этот календарь таким способом учитывает прецессию.

Применение такого календаря (например, календаря Сака, то есть сакского-скифского календаря) привело к тому, что за последние 1500 лет календарь, начинавший изначально год с весеннего равноденствия, ныне отодвинулся на 22–23 дня: новый год по этому календарю ныне отмечают с 12 апреля. Кстати, это позволяет, во-первых, отнести введение сего календаря на конец IV в., во-вто-

рых, связывает его с датой конца Трояновых веков и Распятием Буса Белояра (IV в., см. далее), хоть начало отсчета (не введения) сего календаря и относят на конец I в.

То есть это подтверждает изначальность традиции отсчета Коло Сварога (от IV в., точнее, от 368 г.) по индийским и славянским календарям.

Кроме календаря Сака, применяемого в южных штатах Индии, большое значение в северных штатах и Центральной Индии имеет календарь викрам-самват. Собственно говоря, это реформированный в IV в. изначальный ведический календарь, более совершенный, чем календарь Сака. В сем календаре продолжительность солнечного года связана с продолжительностью лунных месяцев. Создание этого календаря связывают с именем раджи Викрамадитья, национального героя Индии, защитившего ведическую цивилизацию от нашествия гуннов. Замечу, что легенды о Викрамадитье во многих важных подробностях повторяют славянские легенды о Бусе Белояре (борьба с гуннами, календарная реформа, волшебный помощник Китоврас-Гандхарва). И мы вправе считать, что сей Викрамадитья и есть Бус Белояр, явившийся в Северной Индии после падения Русколани (кстати, в IV в. между Русколанью и Северной Индией не было границ, это была единая ведическая цивилизация).

Общие истоки славянской и индийской ведической традиций можно видеть и в толковании звезд. Так, в индийской традиции звезда Ориона (Бетельгейзе) имеет название Ара и отождествляется с богом Шивой. А по славянской традиции это звезда в созвездии Ярилы (Яра), с коим связан и Арий Оседень, которому по преданию из «Веды славян» Шива (Сива) дал «Белую книгу». С появлением этой звезды связывают конец эпохи Купалы (Близнецов) и начало эпохи Лады (Тельца). В славянском календаре появление сей звезды (в 368 г.) приходилось на Ярилин день.

Индийские календари также делят год на 12 месяцев с числом дней от 29 до 32 дней. И совершенно также, как славянский календарь из «Книги Велеса» (смотри гл. «Учение о Малых Триглавах»), делят год на 6 сезонов.

1. Весна (васант): месяцы Чайтра (март — апрель, 30 дней) и Ваисакха (апрель — май, 31 день). Как видим, такое распределение дней не отвечает реалиям славянского календаря, близкого в данном случае к иранскому.

2. Жаркий сезон (гришма): Джаиштха (май — июнь, 31–32 дня) и Асадха (июнь — июль, 32 дня).

3. Сезон дождей (варша): Сравана (июль — август, 31–32 дня) и Бхадра (август — сентябрь, 31–32 дня).

4. Осень (шарат): Азвина (сентябрь — октябрь, 30–31 день) и Картика (октябрь — ноябрь, 30 дней).

5. Зима (хемуната) Аграхейана (ноябрь — декабрь, 29 дней) и Пауза (декабрь — январь, 29–30 дней).

6. Холодный сезон (шишира): Магха (январь — февраль, 29–30 дней) и Пхалгуна (февраль — март, 30 дней).

Римский календарь

Благодаря существованию в древности Римской империи история развития сего календаря является также историей календаря, применяемого ныне большинством стран мира.

Судя по всему, изначально латинянами использовался один из видов упрощенного древнего арийского календаря. В сем календаре было только 10 месяцев, он содержал 304 дня и месяцы в нем обозначались порядковыми номерами. То есть он не был связан ни с какими небесными либо сезонными явлениями, что говорит о перерыве традиции и об установлении сего календаря волевым образом, например, постановлением царя. Причем это явно не земледельческий календарь, значит, он использовался в обществе, которое занималось в основном войной.

Но постепенно под влиянием соседей (видимо, тирренцев-пеласгов) некоторые месяцы стали получать имена в честь богов. Так, к концу VIII в. до н. э. первый месяц был назван мартиусом в честь бога войны Марса, он же у греков Арес, а у славян Ярила, коему славяне также посвящали первый месяц Белояр.

Тогда же второй месяц был назван априлис, в честь Афродиты (славянской Лады).

Третий месяц был назван майус в честь богини Майи, коя у славян также именуется Майей, но месяц славяне посвящале Купале, воплощению Крышня-Коляды, матерью коего почиталась славянами именно Майя.

Затем четвертый месяц был назван юниусом в честь богини Юноны, супруги Юпитера. В целях борьбы с ведическим культом Вышня и его воплощений, на их место ставились Юпитер (Деус Патер), потому и из названий месецев вытеснялось имена Вышня и Крышня (Кресеня).

Остальные месяцы остались с прежними порядковыми именами: квинтилис («пятый»), секстилис («шестой»), септембер («седьмой»), октобер («восьмой»), новембер («девятый»), децембер («десятый»).

Количество дней в сих месяцах также выбиралось повидимому, произвольно: мартиус, майус, квинтилиус и октобер имели по 31 дню, а остальные — по 30 дней. То есть даже чередование 30 и 31 дней в месяце соблюдалось только для первых пяти месяцев, а дальше нарушалось и оно. Совершенный произвол и отсутствие всякой осмысленности.

Наконец, в VII в. до н. э., во времена правления легендарного древнеримского царя Нумы Помпилия, была произведена первая календарная реформа. Было добавлено еще два месяца: одиннадцатый и двенадцатый.

Одинадцатый месяц был назван в честь Януса (он же у славян Ян или Ван, прародитель венедов-энетов, в том числе и предков римлян). Другой месяц получил название февраля в честь бога подземного царства Фебрууса (славянский Чернобог Кащей).

Сей календарь римляне хотели привести в соответствие с 354-дневным лунным греческим календарем. И поскольку они почитали четные числа несчастными, а нечетные счастливыми, они установили следующую продолжительность месяцев: март — 31, апрель — 29, май — 31, июнь — 29, квинтилис — 31, секстилис — 29, сентябрь — 29, ок-

тябрь — 31, ноябрь — 29, декабрь — 29, январь — 29, февраль — 28 (самый несчастный месяц).

Почему у сего календаря такое отличие от привычного нам 365-дневного? Дело в том, что римляне пользовались лунным календарем, и начало каждого месяца определяли по первому появлению лунного серпа после новолуния. А для того, чтобы привести сей календарь в соответствие с солнечным календарем, они каждые два года добавляли месяц марцедоний, который содержал то 22, то 23 дня.

Сей календарь оказался несовершенным, ибо средняя его продолжительность была 366,25 дня, на целые сутки больше, чем нужно (чтобы избавиться от этого, следовало бы в марцедонии чередовать 21 и 22 дня). Потому жрецам приходилось по собственному произволу то удлинять, то укорачивать год.

И, судя по всему, жрецы мало следили за звездами, они удлиняли сроки года для продления правления своих друзей и для тех, кто их подкупал, а укорачивали их для своих врагов и не на день или два, а на десятки дней. Произошла страшная путаница. Зимние праздники отмечали летом, а летние зимой.

Следующая реформа календаря была произведена по указу императора Юлия Цезаря в 46 г. до н. э. Кстати, он успел провести ее за год до собственной гибели.

Цезарь (не иначе, как под влиянием царицы Египта Клеопатры) повелел произвести реформу группе египетских (александрийских) астрономов во главе со жрецом Созигеном. Именно Александрия, а отнюдь не Рим, тогда была центром мировой культуры. В знаменитой Александрийской библиотеке были собраны сочинения астрономов со всего света, в том числе древнейшие греческие, восточные, и, надо полагать, славяно-гиперборейские.

Выбор пал на Созигена не случайно. Он был главным астрологом царицы Клеопатры, автором трех книг по астрологии и астрономии. Одна из этих книг дошла и до нас. Она называлась «Вращение сфер» (кстати, Коперник, прекрасно знавший эту книгу, свою назвал «О вращении

небесных сфер»). Созиген прекрасно знал как традицию, уходящую ко временам Атлантиды и Гипербореи (тогда в Александрийской библиотеке хранились книги атлантов!), так и труды современных восточных и греческих астрономов, например, Гиппарха. Александрийской школе астрономии и потом не было равных в Европе (даже в XVI в. при папе Григории, ибо христианство преследовало астрологов). И ныне, когда говорят, что григорианский календарь лучше и точнее календаря юлианского, созданного Созигеном, просто не знают всех преимуществ юлианского календаря.

Созиген был гениальным ученым. Вместо того, чтобы немного уточнить действовавший лунный календарь (всего-то и нужно было исправить его на одни сутки), Созиген полностью заменил его на древний гиперборейско-египетский солнечный календарь. Сия календарная реформа оказалась одновременно и религиозной, ибо из-за нее сместились (а значит, утратили мистерию) праздники в честь лунных богов (прежде всего в честь Дыя-Юпитера). Потом лунные культы стали угасать, что стало преддверием гибели самой Римской империи.

Созигену, несмотря на грандиозность проводимой им реформы, нужно было сохранить и видимость преемственности календаря, иначе он не был бы принят сенатом. Потому он сохранил названия 12 римских месяцев, только добавочный месяц марцедоний был им исключен.

За первый месяц был принят январь, и это привело к тому, что ныне мы почитаем бывший 10-й месяц декабрь (который носит имя «десятый») как 12 месяц, то же самое относится и к другим месяцам, носящим порядковые номера как имена. Забавная путаница! Думаю, это шутка Созигена.

В прежнем календаре месяцы последовательно имели то 29, то 31 день, а в новом также количество дней менялись: то 30, то 31 день. Это было чисто формальное подобие, не имевшее астрономического смысла (иранский и славянский календарь в этом отношении гораздо более осмыслен). Но Созиген пошел на это, опять-таки, чтобы

соблюсти преемственность календаря, и чтобы добавить в сей календарь «несчастные», по мнению римлян, но счастливые, по мнению египтян, нечетные дни (солнечная магия!).

Также Созиген предложил добавлять к февралю через каждые три года по одному дню, то есть ввел високосный год. Сей день добавляли за шесть дней до начала марта, и он назывался по-латыни «бисекстус» («второй шестой»), отсюда и современное русской «високос».

В 44 г. до н. э. римский сенат по предложению Марка Антония переименовал месяц квинтилиус («пятый», на самом деле он седьмой) в июль в честь самого Юлия Цезаря за упорядочивание календаря и военные заслуги. Таким образом имя императора попало в ряд с именами богов.

Впрочем, император и почитался богом на земле, его статуи стояли в храмах, ему приносили жертвы, как и богам. Кстати, родовое имя династии Юлиев восходит к имени Юл, сына Энея от богини Венеры (прародительницы венедов-энетов). Значит, Цезарь почитался и богом на Земле, и потомком Венеры.

Реформу Созигена римские жрецы вначале не приняли и стали с ней бороться по-своему. Они вставляли високосные дни не через три года на четвертый, а через два на третий, опять-таки чтобы получить свою древнюю привилегию по своему произволу удлинять или укорачивать год. Эта привилегия давала им раньше немалый доход, именно этим (а не плохим знанием астрономии) объясняется то, что и раньше месяц марцедоний имел неверное количество дней.

Ошибку заметили в 8 г. до н. э. при правлении императора Августа. Он произвел новую календарную реформу (по сути, просто повелел вернуться к календарю Созигена и прекратил злоупотребления римских жрецов), и тогда же сенат повелел переименовать месяц секстилис в август в честь императора Августа.

В секстилисе было 30 дней, меньше, чем в июле, посвященном Юлию Цезарю. Сенат посчитал это неудобным и добавил к августу один день, отняв его у февраля. И заме-

чу, правильно сделал, ибо приблизил начало сентября к осеннему равноденствию, но для полного совпадения следовало бы также добавить по одному дню к апрелю и июню (как в иранском календаре), но этого не сделали. На сем завершились реформы юлианского календаря.

В 325 г. н. э. состоялся Никейский собор. На нем для всех христиан мира был принят юлианский календарь, по которому в то время весеннее равноденствие повелевалось считать приходившимся на 21 марта. По этому календарю и стали делать вычисления Пасхи.

Со времени принятия юлианского календаря до Никейского собора прошел 371 г., следовательно, весеннее равноденствие при принятии сего календаря приходилось на 23/24 марта. Отклонение от изначального календаря ведического календаря, в коем начало года и весеннее равноденствие приходилось на 1 марта, объясняется наличием в раннем римском календаре добавочного 22/23 дневного вставного месяца марцедония.

Продолжительность юлианского года составляет 365 дней и шесть часов. И эта величина больше тропического года на 11 минут и 14 секунд. Потому за каждые 128 лет накапливаются целые сутки и дата весеннего равноденствия сдвигается назад.

Было ли это известно основателю календаря Созигену? Безусловно. За 75 лет до него Гиппарх точно вычислил продолжительность тропического года (повторив вычисления древних). Но Созиген не пошел на уточнение календаря. И не потому, что пренебрег сей ошибкой. Причин было несколько.

Во-первых, юлианский год более близок (чем принятый ныне григориаский) к звездному году. Звездный год отличается от тропического тем, что он отслеживает прецессию земной оси. Звездный год — это время, за которое Солнце возвращается к той же звезде, от которой начало свой путь. Но звездная сфера также медленно вращается (за двадцать семь тысяч лет совершает полный оборот).

То есть числа звездных праздников, привязанные к

сему календарю, более точно совпадают с числами соответствующих прохождений звезд через выделенный меридиан. Поэтому и поныне астрономы всего мира используют в своих вычислениях звездных дат именно юлианский год, а григорианский считают крайне неудобным.

Что же касается передвижения даты равноденствия по месяцу марту, то и это было учтено Созигеном. Он не стал передвигать начало года (дату весеннего равноденствия) на 23 дня и предоставил это прецессии. И рассудил правильно. Отменять, как ныне в григорианском, один их високосных годов раз в столетие у Созигена и не было возможности, такую точность вряд ли поняли бы при введении календаря. Календарь должен быть простым! И к тому же это было очень удобно: кроме того, что сохранялись звездные даты, смещение даты равноденствия происходило в нужном направлении. И оно достигло бы изначальной ведической даты 1 марта через три с половиной тысячи лет. И только тогда следовало бы начинать делать первые поправки (чтобы весенние праздники не ушли в зиму). Нет, календарь Созигена был во всех отношениях совершенен.

А что же послужило толчком к календарной реформе Папы Григория XIII? Прежде всего его юридическое образование и склад ума. До своего провозглашения в 1572 г. Папой Римским он был скромным юристом из Болоньи по имени Уго Буонкампаньо. И судя по всему, его крайне смущало то обстоятельство, что постановлением Никейского собора 325 г. датой весеннего равноденствия было повелено считать 21 марта. А между тем в XVI в. равноденствие происходило уже 11 марта. Неразберихи в юридических актах быть не должно, решил Папа Римский.

И вместо того, чтобы признать неправоту отцов церкви и астрономическую близорукость сего документа, он выпустил «Календариум Григориум перпетуум», по коему полагалось выбросить 10 дней в октябре, дабы привести числа года в соответствие с указанными в документах Никейского собора. Решение сего собора ока-

залось важнее, чем астрономия, чем традиция, чем обычаи людей.

И что мы имеем в результате? Во-первых, западная церковь постепенно утрачивает звездную мистерию древних празднеств. Это подтачивает католицизм, развивается реформация, да и сама церковь все более становится атеистической.

Да и мы теперь, приняв григорианский гражданский календарь, испытываем неудобства. Посудите сами, таять снег у нас начинает в конце марта, и мы называем весной настоящую зиму с морозами и метелями. Любимый праздник любви и весны 8 марта (даже передвинутый на неделю от древнего 1-мартовского) отмечаем, когда за окном воет вьюга.

А лето в средней полосе России явно начинается не раньше конца июня, заканчивается в конце сентября. И мы, следуя сему календарю, крадем у себя не меньше двух недель, а то и месяц теплого времени во время каникул и отпусков. И так далее, и так далее, мы терпим убытки экономические и духовные.

И полагаю, что новая календарная реформа назрела. России следует вернуться к традиционному ведическому календарю. Подобная реформа начата на Украине, где вернулись к старым славянским названиям месяцев.

Нужно идти дальше. Как григорианский, так и юлианский календари имеют недостатки. И нужно от этих недостатков избавиться.

Во-первых, нужно вспомнить Законы Малого и Большого Коло. И начало исчисления Коло Сварога (нашу эру) начинать с Конца Трояновых веков и с Воскресения Буса Белояра, то есть с 21 марта 368 г. н. э. (1 белояра, 1 года от Воскресения Буса).

Во-вторых, следует вернуть 12 месяцам их славянские имена. И уточнить их, ибо славянских традиций много.

В-третьих, начинать год нужно с весеннего равноденствия, забыв о марцедонии (именно сей вставной месяц, не применявшийся уже два тысячелетия, привел к потере месяца, и это неудобство мы терпим с тех пор).

В-четвертых, количество дней в месяце нужно привести в соответствие с арийской (иранской) традицией, следя за неравномерным сезонным движением Солнца.

В-пятых, забыть о реформе папы Григория и двигать также звездные даты, следя за прецессией.

О точке отсчета христианского календаря

Сколько было споров, разноречивых мнений о том, когда начинается следующий век, а значит, и III тысячелетие.

Одни искренно считают, что уже год живут в сем тысячелетии, начавшемся в 2000 году, а другие убеждены, что оно вот-вот должно наступить в 2001-м. Прочие же махнули на сей запутанный вопрос рукой и просто искренно радуются тому, что можно встретить грядущее тысячелетие в очередной раз. В конце концов, чем больше праздников, тем лучше!

Согласимся с последним мнением, и покажем, что самое большее основание имеет утверждение, что III тысячелетие от Рождества Христова следует встречать... когда бы вы думали? 7 января 2002 года! Это похоже на шутку, однако это и в самом деле так!

Так когда же родился Спаситель наш, Иисус Христос? Ведь от его года и дня рождения и ведется наше летоисчисление.

А ведь вопрос этот не столь головоломен, как может показаться. И решать его следует, исходя не из умозрения, а обратившись к первоисточнику, то есть к расчетам и выводам Дионисия Малого, того самого мудрого монаха, который в давние годы и установил «христианскую эру».

Именно он вычислил ныне принятую во всем мире дату Рождества Христова. И было это в VI веке н. э., или, как тогда говорили, в III веке эры Диоклетиана.

А кстати, что это была за эра? Почему и через триста лет после правления сего императора она не канула в небытие?

Эра Диоклетиана никогда не была общепринятой в Римской империи. В Риме вели счет лет от основания «вечного города» (то есть от 754 г. до н. э.). И лишь иногда в документах присутствовала датировка также и по времени правления того или иного императора. И название «эра Диоклетиана» употреблялось только в краткий промежуток его царствования, с 284 по 303 гг. н. э.

Впоследствии, через полтораста лет, то есть уже в середине V века н.э., христиане сами возродили счет лет по эре сего давно канувшего в лету правителя. И сделал сие патриарх Александрии Египетской Кирилл. Он в те годы составлял очередной пасхальный канон, то есть расчет дней празднования Пасхи. И при составлении пасхальных таблиц он и указал даты Пасхи по восстановленной эре Диоклетиана. Причем, начало сей эры он отсчитывал согласно принятой только в Египте традиции, то есть от 1 числа месяца Тота (древнеегипетского бога) эры Диоклетиана, то есть от 29 августа 284 г. н. э.

Почему из всех «императорских эр» патриарх избрал эру именно сего императора, «прославившегося» лишь тем, что при нем были последние, и крайне жестокие гонения христиан? И почему число, от коего следовало отсчитывать начало эры, выбрал по календарю, применявшемуся только в Египте?

А все дело в том, что месяц Тот был обычным первым месяцем в солнечном египетском календаре (подобные месяцы, не связанные с фазами луны, применяются и в современном календаре). И в данной Диоклетиановой эре начало сего месяца, и, соответственно, самой эры, совпало также с новолунием, то есть также и с началом лунного месяца. И это случайное совпадение облегчило расчеты пасхалий, кои вычислялись по календарю лунному, иудейскому, связанном со сменой фаз луны. В самом деле, для расчета пасхалий крайне удоб-

но, когда и солнечный, и лунный календари имеют одну точку отсчета.

Еще одно удобство «эры Диоклетиана» заключалось в том, что сей император правил ровно 19 лет. Сей промежуток времени составляет так называемый «метонов цикл», или «круг луны», по завершении коего фазы луны приходятся на те же числа обычного «солнечного» месяца, что и в начале отсчета.

Таким образом, по наблюдениям за фазами луны в 19-летие правления Диоклетиана, взятыми как образец, можно легко определить даты первых весенних полнолуний (а значит, и Пасхи) в любой другой год, если знать соответствующий ему в сей эре.

Все сии расчетные удобства и привели к тому, что данная эра Диоклетиана, применявшаяся за полтора века до Кирилла, и всего 19 лет, и причем только в Египте, оказалась весьма удобной для расчетов пасхалий, и потому она вновь была востребована.

Конечно, с самого начала возникло недоумение, почему христиане вдруг возродили эру языческого императора, тирана, жестокого гонителя Христовой веры, но Кирилл Александрийский объяснил сие тем, что эта эра суть также «эра святых мучеников», а потому она может быть принята церковью. Кстати, она и поныне используется в Египте коптскими христианами.

Кирилл рассчитал пасхалии для 95 лет, с 153 по 247 гг. эры Диоклетиана. И следует заметить, что в 95 годах содержится ровно 5 девятнадцатилетних «кругов луны», чем отчасти и были обусловлены данные границы расчета.

Но, оказывается, не только этим. И о сем речь впереди.

Кириллова пасхалия использовалась чуть менее века. Но вот пришел 241 год эры Диоклетиана (525 г. н. э.). И когда до окончания пасхалии оставалось всего 6 лет, Папа Римский Иоанн I повелел составить новую пасхалию.

Уже давно в христианском мире ощущалась необходимость отказаться от счета лет по эре языческого императора. И тогда за решение задачи как расчета пасхалии, так и

за установление нового христианского летоисчисления и взялся римский монах Дионисий Малый.

Сей монах был родом скиф из Северного Причерноморья, но в Риме он жил к тому времени уже четверть века и приобрел широкую известность среди церковных ученых своими переводами с греческого на латынь.

И, кстати, скифское происхождение Дионисия (а в то время скифами звали чаще всего славян) уверяет нас в том, что он владел и славяно-гиперборейской астрологической традицией. Известно, что крупнейший славянский храмовый центр, где изучалась также и звездная наука, располагался в те годы в Тавриде, в Сурожи, стольном граде Суренжанской Руси (это современный город Судак в Крыму).

Достоверно известно, что Дионисий исполнил задание папы римского и дал новые пасхалии на период, начавшийся в 248 г. эры Диоклетиана. И при сем он вдруг предложил именовать первый год в новой пасхалии 532 годом от Рождества Христова.

Откуда явилась эта цифра?

Тут следует заметить, что в славяно-гиперборейской традиции 532 года являются священным периодом. Почему? Да потому, что этот период является произведением 19-летнего «круга луны», после коего фазы луны приходятся на те же числа месяца, что и в начале отсчета (об этом шла речь выше), и 28-летнего «круга солнца», после коего дни недели падают на те же числа месяца. То есть через 532 года фазы луны приходятся на те же числа месяца, а также на дни недели, что 532 года назад.

Астрологическая ситуация полностью повторяется, и славянские звездочеты утверждали, что по этой причине раз в 532 года в мир вновь являются Великие Учителя Мира, Спасители.

Таким образом, Кирилл Александрийский мог остановить расчет пасхалий на сем годе (который Дионисий назвал 532) не случайно. Он мог исходить из того, что далее рассчитывать пасхалии не имело смысла, ибо сей год должен был стать, по его мнению, годом Второго Пришествия Спасителя, который знаменует Конец Времен.

Это либо знал и сам Дионисий, либо он именно так истолковал причину остановки пасхалии Кирилла Александрийского.

Потому он и назвал его прямо 532 годом от Рождества Христова. Однако Дионисий, не в пример Кириллу, знал суть славяно-гиперборейской традиции, и потому не только не считал сей год последним, но и не ждал в сей год явления Спасителя. Дело в том, что вычисляется дата Рождества Спасителя с использованием сего 532-летнего периода, но при сем привлекаются и иные важные периоды и звездные даты.

Дионисий просто ввел пасхалию на весь грядущий 532-летний период, назвав его «Великим Индиктионом». При этом он пошел по легкому пути и сам ничего не рассчитывал, а просто использовал известные даты пасх предыдущего 532-летия, началом коего он, для удобства, и предложил считать Рождество Христа.

Получившаяся дата не во всем соответствовала евангельской легенде. К примеру, в Евангелиях указано, что Христос родился во времена правления царя Ирода, но сей царь умер за четыре года до даты Рождества, получившейся у Дионисия. Однако это не смутило монаха, ибо он опирался на церковную пасхальную традицию, и его предложение не рушило сложившиеся каноны, было универсальным и простым.

Впоследствии средневековые ученые пытались восстановить ход мыслей Дионисия. Они полагали, что вначале Дионисий рассчитал дату распятия-воскресения Христа, о коей сохранились наиболее точные сведения. Известно по Евангелиям, что Христос был казнен накануне иудейской Пасхи 14 числа месяца нисана.

К тому же, в церковной традиции было принято, что иудейская пасха в тот год состоялась 24 марта, а воскрес Иисус на следующий день 25 марта (в первую христианскую Пасху).

Сей день был избран по аналогии с 25 декабря, днем рождения Митры, коему приурочивали Рождество Христа, согласно решению Эфесского собора 431 года. Считается, что эти дни избирались по той причине, что с 25 де-

кабря начинается увеличение продолжительности дня, а с 25 марта день становится длиннее ночи.

Сопоставив сии сведения с числами пасх в ближайшие годы, Дионисий заметил, что в 279 и 288 годы эры Диоклетиана также христианская Пасха приходится на 25 марта. Из двух этих чисел Дионисий избрал первое: при вычитании из него священного числа 532 получается соответствие с временем правления Тиберия и Пилата, когда был казнен Христос.

Получив сию точную дату казни Христа, потом Дионисий понял, что Рождество его должны быть за тридцать-сорок лет ранее. И в таком случае удобнее всего принять время рождения Христа за 31 год до казни, чтобы не разойтись с каноном Кирилла Александрийского.

Но и после такого расчета у Дионисия возник вопрос, когда родился Христос: в конце 1 года н. э. (25 декабря), или ближе к рубежу веков и тысячелетий, то есть за пять дней до начала н.э. И Дионисий выбрал 25 декабря 1 года н. э., ибо оно приходилось на воскресенье, а предыдущая дата на субботу.

Такое простое правило, основанное на священном 532-летнем периоде, «Великом Индиктионе», показалось простым и потому приемлемым, так оно и было принято церковью.

И со времен Дионисия Малого церковь постепенно стала переходить на «христианскую эру», в коей принято считать, что Иисус Христос родился в воскресенье 25 декабря 1 года н. э.

Итак, когда же следует отмечать наступление нового тысячелетия?

Для начала следует вспомнить, что сам счет лет в нашем календаре со времен Дионисия Малого и поныне идет по римской традиции. И в сем календаре нет 0-го года.

Так получилось потому, что и в самих римских цифрах нет числа: 0. Таким образом, легко понять, что один год с начала н. э. прошел в конце этого самого 1 г. н. э. Соответ-

ственно, и две тысячи лет пройдет в конце 2000 г. н. э. Этот счет называется «историческим счетом времени» и по нему мы имеем полное право считать, что новое III тысячелетие наступит в полночь с 31 декабря 2000 г. на 1 января 2001.

Однако не нужно огорчаться и тем, кто уже успел встретить III тысячелетие за год до этого. И они имели на это полное право.

Почему? Очень просто. Кроме «исторического счета времени» существует также и «астрономическое время». И в сем счете времени 0-й год существует. Более того, и большинство историков, когда рассчитывают даты событий до рубежа н. э. неосознанно употребляют именно эту непрерывную шкалу времен, ибо пользуются арабскими цифрами. Отсюда возникают многие ошибки.

Убедитесь сами. Известно, что 1 г. н. э. является также и 754 годом «от основания Рима». Таким образом, чтобы перевести даты событий из временной шкалы «от основания Рима» к современной шкале, нужно от имеющейся даты отнимать 753 года. И обычно историки, отнимают эти годы как для событий нашей эры (что абсолютно правильно), так и для событий до н. э. (а это уже является ошибкой).

Заметим: 1 г. до н. э. является также и 753 годом «от Основания Рима», а значит, для дат событий, произошедших до нашей эры, нужно отнимать уже не 753, а 754 года! Из-за отсутствия нулевого года шкала подвинулась. И это почти никогда не учитывается историками при определении дат событий в историческом времени, почти везде ими по ошибке используется время астрономическое. Смешение исторического и астрономического времени и привело год назад к спорам и разноголосице мнений.

Так что, на рубеже 1999 и 2000 годов те, кто встречал III тысячелетие, были абсолютно правы. Именно тогда началось астрономическое III тысячелетие.

Ну ладно, — возразят мне, — суть праздника не в том, что мы отмечаем принятую историками или астрономами

дату, а в том, что дата праздника отсчитывается от Рождества Христа.

А теперь вспомним, что согласно полученной Дионисием Малым и принятой церковью дате, Христос родился 25 декабря 1 г. н. э.

Немного посчитаем. Это значит, что один год от Рождества Христа минул 25 декабря 2 г. н. э., а значит, и 2000 лет пройдет 25 декабря 2001 года н. э.

А это означает, что католики должны встретить третье тысячелетие не 1 января 2001, а почти через год 25 декабря! Мы же, живущие по юлианскому церковному календарю, еще на две недели позже, уже... 7 января 2002 года!

И мне думается, что это прекрасный повод встретить третье тысячелетие не только в 2001, но и еще раз, уже в третий, в будущем 2002 году!

В 2000-м мы отмечали начало астрономического III тысячелетия, в 2001-м мы отмечаем начало исторического III тысячелетия.

И только в 2002-м мы будем вправе отметить начало III христианского тысячелетия.

И все вышеизложенное говорит о том, что действующий ныне календарь краней неудобен и требует реформирования.

Бусов календарь

Единственный полностью отвечающий отечественной традиции календарь — Бусов.

Сей календарь — солнечно-звездный. Сохранился он благодаря православному церковному календарю, ибо большая часть христианских праздников — суть переосмысленные праздники ведического календаря.

Так, ясно, что после христианизации Руси день Ильи Пророка вытеснил Перунов День, а день Рождества Богородицы — Рождество Златы Майи, день Николы Вешнего — Ярилин день и т. д.

Дав новое осмысление древним праздникам, христиане не изменили первоначальных дат. А эти первоначальные даты имели астрологический смысл. Они были привязаны к датам прохождения самых ярких звезд через начальный звездный меридиан (направление на север).

Например, звезда Спика (α Девы) пересекает 0-меридиан через 50 дней после звезды Регул (α Льва). А теперь обратимся к календарю и выясним: между какими праздниками, проходящими под этими знаками, столько же дней?

Под знаком Девы (Майи) проходит месяц святовитень, самый большой праздник месяца — Рождество Златы Майи (вытеснен Рождеством Богородицы). А под знаком Льва (Дажьбога) проходит месяц червень и самый большой праздник месяца — Перунов день (Ильин день). Но между Ильиным днем и Рождеством Богородицы также 50 дней. Иные праздники привязаны к другим звездам.

Однако ныне звезда Спика и Регул не проходят через 0-меридиан в указанные дни. За истекшие столетия из-за прецессии земной оси они отошли на 1 час 19,9 угловых минут. Зная постоянную прецессии (50,29096 угловых секунд в год), нетрудно рассчитать (учитывая поправки), что Спика проходила через 0-меридиан в 360-х гг. н. э., то есть при князе Бусе. Подтверждает проведение Бусом этой реформы также и изображение «Мирового круга», то есть календарного «Коло Сварога» на постаменте изваяния Буса Белояра.

Все события, описанные Ведами, отмечались этим календарем. Они проживались огнищанами за год и составляли Годовое Коло земледельческих празднеств.

Все природные явления, смена времен года, сезонные изменения погоды объяснялись по Бусову календарю отражением в Яви того, что происходит в Нави, в мире богов и духов. Например, конец Зимы и наступление Весны связывались с тем, что Дажьбог отрекся от богини зимы Мары и притек к богине весны Живе.

Но не следует думать, что до князя Буса календаря не было. Бус усовершенствовал уже существующий календарь, основанный на «Звездной книге Коляды».

По учению Коляды, ярчайшие звезды неба — это миры, в которых правят боги. На Альтаире (α Орла) — Коляда, на Спике (α Девы) — Майя, на Регуле (α Льва) — Перун и Дажьбог, на Касторе (α Близнецов) — Кострома, на Бетельгейзе (α Ориона) — Ярила, на Альдебаране (α Тельца) — Вышний-Весна (весенний аспект Всевышнего).

После усовершенствования календаря празднования в честь богов стали проводить в те дни, когда соответствующие звезды пересекали направление на север.

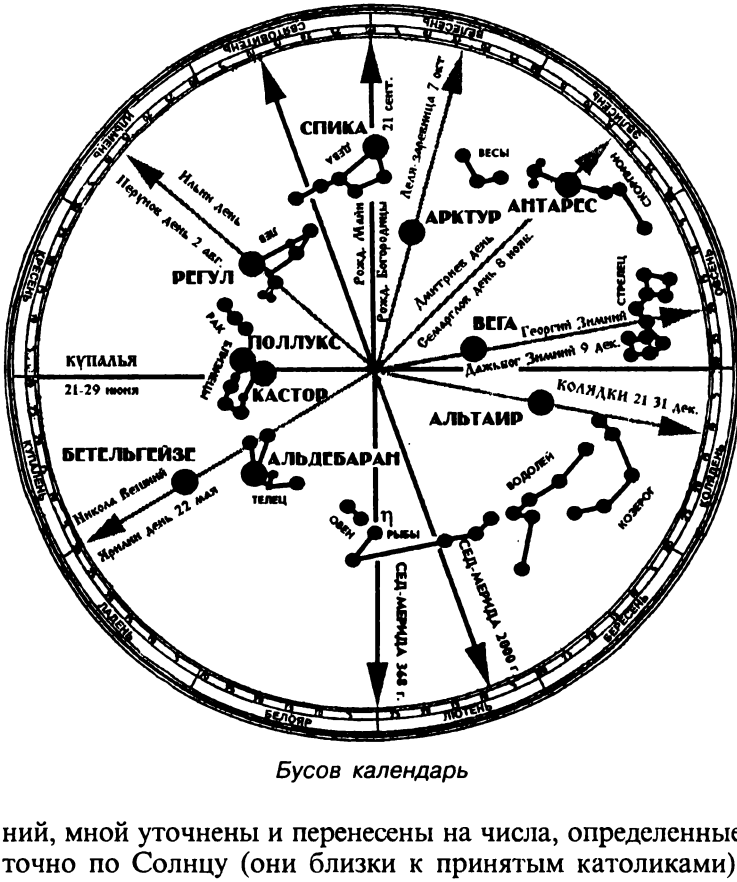
После разгрома Русколани даты уже не уточнялись (при христианизации изменились только имена праздников). Со времен Буса и по сию пору даты празднеств в народном календаре совпадают со звездными датами 368 г. н. э. (5875 г. от Сотворения Мира по Византийскому исчислению). Сего календаря придерживается Русская Православная церковь, сохранившая звездную мистерию Бусова календаря.

Однако литургическая практика православной церкви часто является прямо противоположной ведической литургической практике. Во время христианских праздников читаются именно те тексты Библии, в коих запрещается проведение тех или иных обрядов (обычно запрещалось ходить в священные рощи и делать жертвоприношения животных), которые в древности проводились в сии дни. По этим упоминаниям легко восстановить сам древний обряд и литургию.

Говоря о животных жертвоприношениях, нужно понимать одну особенность: в ряде случаев ведическое учение отвергает подобные жертвы (для волхвов, следующих Стезей Вышня). Однако воинам, купцам и земледельцам сей запрет не был предписан. Здесь существовали подробно расписанные обряды жертвоприношений (запрещавшие только злоупотребления мясной и молочной пищей).

При реформе календаря также следует учитывать как православную традицию, так и католическую, отслеживающую прецессионное движение Солнца.

Потому даты праздников в ведическом календаре, изначально связаные с днями солнцеворотов и солнцестоя-

Бусов календарь

ний, мной уточнены и перенесены на числа, определенные точно по Солнцу (они близки к принятым католиками). Даты праздников, изначально связанных с положением звезд в 360-х гг. н. э. при князе Бусе, не перенесены и оставлены там, где они и сегодня празднуются православной церковью по юлианскому звездному календарю. Эти даты в будущем будут нуждаться в некотором уточнении, ибо отличие юлианского года от звездного все же есть. А ведическая традиция, сохраненная в Индии, говорит о том, что именно звездный год — основной для определения дат ведических праздников. Однако ныне духовная жизнь, мистериальная практика отвергают это уточнение.

Лунный тринадцатимесячный календарь, подобный принятому в исламском мире и иудеями, древним славянам был также известен. Он применялся для определения дат праздников лунных богов. Этот календарь применялся и для исчисления эпохального времени, а также для определения даты нисхождения в земной мир Всевышнего. Применяется он и в современном православии при вычислении даты Пасхи. Но не все сие знание можно открыть непосвященным, потому лунный календарь оставляю сокрытым.

Возрожденный Бусов календарь

Бусов календарь дошел до нас не полностью. Здесь приведен Возрожденный Бусов Календарь. И он был восстановлен настолько, насколько это сейчас оказалось возможным.

Полностью следовать предписаниям сего календаря в наше время не представляется необходимым, ибо изменилась сама жизнь. К тому же, в древности он был приложим прежде всего для земледельческих общин и для храмовых мистерий.

Да и в старину для разных местностей и для общин, занимавшихся разными видами работ, существовали свои отличные календари.

Однако и ныне сей календарь имеет несколько важных практических приложений. Прежде всего: по нему легко определить своих звездных покровителей, или ангелов-хранителей. Достаточно узнать, кого почитали в старину в день вашего рождения.

Чтобы узнать своих звездных противников, а также узнать больше о духах, стоящих у Черного Трона (вестниках Нави), вам следует также заглянуть в день, противостоящий в Малом Коло, то есть в тот, который следует через полгода после вашего дня рождения. И звездную ситуацию того дня вам следует увидеть в «зеркальном отражении» (то есть в тех мистериях все поменять местами).

Также можно по этому календарю определять, какие силы действуют в тот или иной день. И по ним легко ориентироваться в своей жизни, заглядывать вперед, стараясь идти по Прави и стремясь предугадать развитие тех или иных событий, как в личной жизни, так и в жизни общества.

Очевидно также, что по сему календарю члены общинники и старейшины могут лучше понять смысл, а также точнее узнать сроки и содержание старинных празднеств. И прежде всего хотя бы двух основных: Коляды и Купалы (это дни зимнего и летнего солнцестояния).

Далее, при последующем развитии общинной жизни, следует начинать отмечать также Овсень и Красную гору (весеннее и осеннее равноденствия).

Потом добавляют также празднования Масленицы, Комоедицы, Радогощей.

Содержание и мистерии сих дней полезно знать и тем, кто занимается фольклором и организацией народных гуляний, ибо сии народные праздники не ушли из современной жизни, они поныне любимы всем народом, независимо от вероисповедания или отсутствия оного у празднующих сии дни.

В последующем к сим почитаемым дням общинам следует добавить дни звездных покровителей избранного общиниками Пути, то есть: Велик-день, Перуновы и Велесовы дни, Ярилины дни, а также дни Буса Белояра. Не следует забывать и о постах.

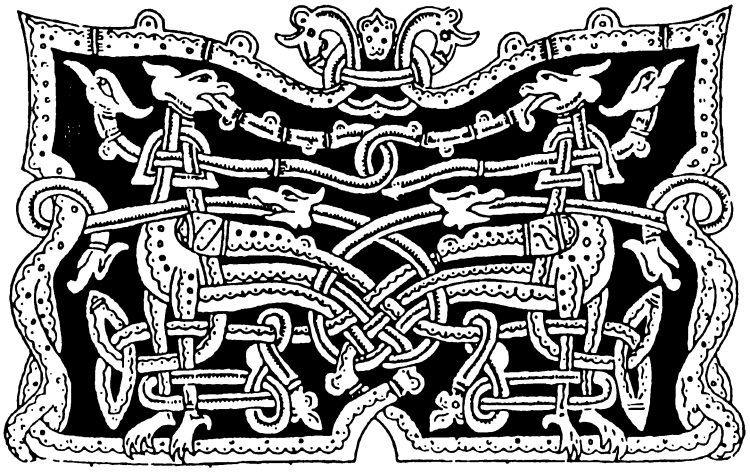
В последующем на основе сего календаря можно будет составить и практическое астрологическое пособие. То есть на каждый день описать отдельно для мужчин, женщин и детей, в зависимости от места их рождения, их «звездный путь».

Тогда будет легче получать рекомендации и ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Но и сейчас, зная своих звездных покровителей, а также «звезду, под которой родился», можно узнать немало важного о вашем личном Пути Прави, ибо все мы переживаем в жизни ситуации, созвучные историям своих звездных спутников.

Также в последующем будут составлены и краткие календари для различных нужд: и для общин, и для крестьян, для ремесленников и т. д.

Да и сам сей календарь будет дополняться по мере изучения различных местных традиций. Будут добавляться и дни, которые отмечаются в различных местностях, городах, и прежде всего в святых местах, важные не только для паломников, но и для всех, кто желает ныне ознакомиться с современной жизнью ведической традиции.

И следует обратить внимание, что в конце сего Возрожденного календаря подробно описаны два главных празднества, общие для всех людей, почитающих старину: Колядки и Купалья.

Глава 2

КАЛЕНДАРЬ ВЕДИЧЕСКОЙ РУСИ

ВЕСНА

Белояр

Белояр — первый месяц года, продолжается с 21 марта по 20 апреля. Назван по имени бога Белояра, или Ярилы, Яра. Греки его именовали Аресом, римляне — Марсом. В честь Марса назван месяц март. В «Книге Велеса» Белояр также назван первым месяцем ведического года.

1–3 белояра (21–23 марта). Красная гора. Освобождение и Воскресение Буса Белояра. Семидесятница. Освобождение Дажьбога.

Начало Нового года. Весеннее равноденствие. Через Сед-мериду в год и в день Освобожденья Буса проходили звезды α Девы (Спика) и η Рыб.

Накануне, в четверг, в последний 31-й день месяца лютеня, день Чернобога, 2156 г. Трояновых веков, в последний день прошлого Коло Сварога (20 марта 368 г.) был распят на терновом кресте Бус Белояр.

Вместе с Бусом были распяты 70 антских князей, в том числе восемь братьев Буса. Казнь свершили готы и венеды, предводительствуемые Амалом Вендом.

В полночь на пятницу 1 белояра 1 года от Трояновых веков, в первый день новой эры, Нового Большого Коло Сварога (21 марта 368 г.) Бус Белояр, Утешитель, обрел Освобожденье.

И было полнолуние, и потом полное лунное затмение, которое продолжалось с полночи до третьего часа. И было землетрясение, прокатившееся по всему побережью Черного моря.

Утром в пятницу тела Буса и 70 князей оставались на крестах, на вершинах гор близ реки Этока. Затем тело Буса и тела 70 князей было позволено снять с крестов жене Буса Белояра царице Эвлисии. Тела были перевезены в Сар-град для прощания-тризны, сожжения или погребения в некрополе по греко-христианскому обряду. Тела везли на телегах, в кои были впряжены восемь пар волов.

В субботу 2 белояра (22 марта) славяне прощались с Бусом и своими князьями. Тризна Буса Белояра.

В полночь с субботы на воскресенье, с 2 на 3 белояра (с 22 на 23 марта), тело Буса вынесли из царского некрополя в пещере горы близ Сар-града (Пятигорский Провал). Сожжение тел Буса и семидесяти князей.

Главные торжества в сии дни и ныне происходят в Пятигорске, паломники и последователи Пути Прави собираются у «Эоловой арфы», «грота Дианы», а также у «Провала».

Через сорок дней Бус восшел на Алатырь-гору (Эльбрус) в славе своей.

О сем историческом событии славяне поминали в храмах Буса и на Красных, и на Бусовых горах. Таковые храмы стояли в Москве на Красном холме близ Таганки, на Бусиновой горке и реке Будайке. Стоял храм

Буса и на Бусовой горе в Киеве. Таких гор немало и по всей Руси.

В эти дни поминали и имена восьми братьев Буса, семидесяти князей антов, распятых вместе с ним. В храмах пелись тризны Бояна, сына Буса, и Златогора, брата Буса, из «Белой Книги».

Читались провещания Буса и дощечки о жизни и распятии Буса из «Книги Велеса»: «...и Бога Буса и семьдесят иных князей распяли на крестах. И смута великая была на Руси от Амала Венда. И тогда Словен собрал Русь и повел ее. И в тот раз готы были разбиты. И мы не позволили Жале никуда течь. И все наладилось. И радовался Дед наш Дажьбог, и привечал воинов — многих наших отцов, которые одерживали победы. И не было бед и забот многих, и так земля готская стала нашей. И так до конца пребудет» (Бус I, 6).

Вышня-Дажьбога в сей день прославляли и в связи с наступлением весны. Самого Буса почитали как Нисхождение Вышня-Дажьбога в эпоху Белояра. Бус повторил на Земле жизнь Вышня-Дажьбога, о коей рассказывалось в «Книге Коляды».

Это светлый праздник. Кончилась власть Зимы, насланной на Землю Мареной-Смертью и Чернобогом. В этот день бог Дажьбог-Ярило, или Белояр, прогоняет Зиму и вздевает ее на вилы.

Остались позади дни Марены-Кикиморы, когда Дажьбог был распинаем Смертью на Кавказских горах. Прошла неделя Марены, именуемая Масленицей. А если это високосный год, то прошел и день Кащея-Чернобога, который раз в четыре года отнимает у Весны целые сутки (30-й день месяца лютеня). И вот Жива, прекрасная зеленоглазая богиня, вырвала клещами Сварога гвозди из рук и ног Дажьбога, из скалы, к которой он был прибит Марой.

Об этом в первый день белояра пели волхвы в ведических русских храмах или на вершинах гор. И каждая гора, на коей разыгрывалась мистерия встречи Живы, именовалась Красной, в честь той горы, на которой Дажьбог встретил

Живу, и в честь гор Ирия, куда она отнесла его. Играли гусли, и над Русской Землей разливалась песнь...

И тогда Свароговна Лебедью
полетела к в кузню небесную.
Доставала клещи железные,
отдирала клещами железными
от скалы Дажьбога могучего...
«Веда Лады»

Живе, Дажьбогу, Сварогу в этот день, согласно «Книге Велеса», приносили полевые жертвы — просо, молоко, жир. Потомки антов и русов полностью отвергали кровавые жертвоприношения: «Боги русов не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу, рыб» (Троян Пров:3). Запрет на употребление мяса, рыбы русы унаследовали от жителей Беловодья — белогоров, а те от древних ариев, пришедших с Севера.

Однако славяне, жившие в Родопских горах, приносили в жертву животных и птиц вплоть до конца XIX в. Это было связано у них с обычаем мясоедения. Восточные славяне также употребляли мясо (особенно воины). В обычае было проливать кровь на землю и шептать молитвы, дабы отогнать злых духов.

Карпатские славяне, карпени «Книги Велеса», на Красную гору приносили в жертву ягненка. И это жертвоприношение в мистерии Красной горы напоминало о страданиях Дажьбога, о пролитии им крови, а затем о явлении Живы и оживлении.

Этот обычай долго сохранялся, так как тогда еще жили жрецы, ведавшие, как свершаются подобные жертвоприношения. Приносить в жертву ягненка обязаны были жрицы Марены или жрецы Чернобога, принадлежавшие к клану неприкасаемых, — к тем, кто ведал ритуалами погребения (в сущности, Амал Венд исполнил сию роль при распятии Буса Белояра).

Дажьбог
(здесь и далее образы работы М. Преснякова
по эскизам А. Асова)

Ягненок, принесенный в жертву с соблюдением всех ведических предписаний и обрядов, после смерти воскресал. Служительница богини Живы дотрагивалась до жертвы зеленой ветвью — ягненок оживал и к общей радости поднимался... Прощай, Смерть! Здравствуй, Жизнь! Ведаем, что и все люди после смерти — воскреснут!

Жертвоприношение ягненка в древности имело и тайный астрологический смысл*: конец эпохи Овна и начало эпохи Рыб. В середине I тысячелетия до н. э. во время весеннего равноденствия Солнце находилось в знаке Овна, потом оно перешло в знак Рыб. Ныне мы живем в переломную эпоху: Солнце идет из знака Рыб в знак Водолея.

Русичи на Красную гору славили богов, которых почитали своими отцами и дедами. Чтили родовые угорья. В эти дни на Красные угорья слетали птицами души пращуров. На вершинах гор кормили сорок, рассыпали им зерна и хлеб. В ясную погоду на угорьях ставили столы, приносили горячие пироги и блины, пировали вместе с богами и предками.

Волхвы по внушению пращуров, которые птицами прилетели из Ирия, вещали народу: говорили о прошлом, о будущем, об Ирии. Тексты таких провещаний и составляют «Книгу Велеса».

Люди омывались снегом, хотели быть достойными богов чистотой тел и душ и верили, что души — бессмертны,

---

* Существовал у сего жертвоприношения ягнят и телят и смысл обычный. Известно, что корова перестанет давать молоко, если каждый год она не будет рождать телят. А куда их девать в таком количестве? Вот их и закалывают с древности и поныне, дабы иметь молоко. Кстати, поэтому в общинах кришнаитов не разводят коров, молоко они предпочитают покупать, несмотря на то, что оно также является результатом убийства животных, как и колбаса. Волхвы же, следовавшие Стезей Вышня, знали это и ограничивали употребление молочных продуктов. Кстати, это полезно и для здоровья, ибо молоко содержит большое количество веществ, нужных только растущему организму ребенка (для формирования костей, например), но вредных взрослому (животные, замечу, тоже не употребляют молоко, когда становятся взрослыми). В этом же смысл ограничения молочных продуктов, которое предписывается в православных постах.

что они не умирают в час смерти тел. В «Книге Велеса» говорится о том, как люди после смерти получают новые тела.

Умерший выпивает живую воду и отправляется к Сварге-Ирию. Если он — воин, то его встречает Перун, а если он из иного сословия, то — Велес. И бог ведет его в свои чертоги, где умершему дают новое тело. И отныне он будет жить с богом, радуясь и творя молитвы и прославления.

*Христианское толкование**

В эти дни 20–22 марта п. г. (обычно они совпадают с 3 неделей Великого поста) в христианских церквях читают книгу Исайи (Ис. VIII–X). В сих текстах порицается обращение народа к «вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям» (Ис. VIII: 19). И призывается обращаться к Закону и Откровению, то есть к Библии. Утверждается, что подобные обращения к вызывателям умерших привели к гибели Израиль, навели на его землю войска царя Ассирийского, то есть Навуходоносора (Набсур-сара «Книги Велеса»). То есть здесь вспоминается о том, как предки славян, скифы, кои были тогда во войсках Навуходоносора, и почитали предков на Красную гору (общались с умершими), одержали победу над Израилем, потому что и сами израильтяне почитали Красную гору. Призыв со стороны иудейских жрецов не обращаться к

* Христианские православные обычаи и литургия взяты из книги: «Православный церковный календарь на 1995 год» (СПб., 1994). 1995 год был избран, потому что в этот год Пасха приходится на 10 апреля (по старому стилю), то есть на 40-й день после 21 марта, начала ведического года и дня Распятия Буса Белояра. То есть день распятия Чернобога-Кащея 21 (8) апреля и его воскресения с новой луной 23 (10) апреля совпадает с Радогощем и Чернобожьей Пасхой 368 г., что подтверждается и полным совпадением литургии 1995 г. (далее: пасхального года, или п. г.), завязанной на Пасху, и смысла праздников ведического календаря.

Этнографические народно-православные обычаи взяты в основном из книги А. Ф. Некрыловой «Круглый год. Русский земледельческий календарь» (М., 1991), а также и из иных исследований.

вызывателям умерших и к чародеям, то есть не соблюдать обряды Красной горы, направлен на то, чтобы подобные победы не повторялись. С их стороны призыв вполне обоснованный. Очевидно, многие иудеи тогда были подвержены влиянию ведической традиции и также почитали Красную гору, тем более что предки части евреев были хиберами-пеласгами, то есть также в прошлом арийцами, но впоследствии они приняли иудаизм. Отвергая обряды религии, близкой к ассирийской и скифо-славянской, иудейские жрецы защищали устои своей веры. Они почитали и предков-патриархов, коих тогда стали отличать от предков общих для всех народов древности. И со стороны славян также следует почитать своих предков, также и тех, что были тогда воинами, причем подневольными, в войсках Навуходоносора. С сим ассирийским царем у славян были свои счеты, согласно «Книге Велеса», и следует помнить об этом, а также о победах, одержанных тогда, и о последующем исходе из Ассирии.

22 марта православная церковь поминает 40 христианских воинов-мучеников, убитых в 320 г. в Армении близ города Севастия. Очевидно, поминовение сих мучеников сопоставлялось с обычаем поминовения семидесяти распятых в 368 г. антских князей.

В народе же превратили сих сорок мучеников в птиц сорок, которых и почитали в сей день на горах. Существует множество этнографических записей народных обрядов, которые соблюдали на сем празднике. В этот день пекли из ржаной или овсяной муки сорок шариков и затем бросали их по одному каждый последующий день за окно для Мороза, чтобы он поел их и ушел через сорок дней (вспомним, что именно через сорок дней после 1 белояра восходит на Алатырь-гору и покидает Русь Бус Белояр, нисхожденье Велеса-Мороза, он же Марс, он же Арес-Белояр).

Русские верили что в сей день из теплых стран на Русь прилетают сорок разных птиц, и первая жаворонок. Пекли из муки жаворонков и насаживали их на пригорках на шесты. Подобные обычаи были записаны по всей Руси еще в начале XX в.

В церквях же в это время описывают мучения Севастийских мучеников, а 21 марта п. г. читают тексты из Евангелий, где описываются гонения первых проповедников Христовой веры (например, Лук. XX, 12–19).

Также в сии дни читается притча из Евангелия от Матфея (гл. XX) о неком хозяине виноградника, который одинаково вознаградил работников, работавших один час и целый день, мол, и в Царствии Небесном так будет: «и последние будут первыми, много званных, но мало избранных» (Матф. XX, 16). При всей многозначности сей притчи, у нее был и прямой смысл: даже если вы пришли в церковь не сразу, а после языческой Красной горы, вас примут (поработаете-помолитесь не день, а час), и вы получите награду даже большую, чем те, что молились целый день. Но тут же замечается, что все равно избранных-то будет мало при Конце Света (по сути: ни те, ни эти не будут награждены).

Интересен и смысл выражения «и последние будут первыми». Это евангельская цитата не только из пророчества Михея, но и из Вед (см., например, книгу индийского риши Маркандеи). В Ведах, как и в Ветхом Завете, утверждается что эти мысли овладеют людьми при приближении Конца Света (и о сем Конце здесь говорится в самом его Начале!). И мы также знаем, что эти слова были лозунгом всех революций.

Но в Евангелии сии слова толкуются иначе: последние, то есть ушедшие от своей прежней веры или атеизма в новую христианскую веру, получат Царствие Небесное даже скорее, чем те, которые всегда были христианами. То есть больший грех, — а в понимании сей морали, это язычество либо атеизм, — дает большую благодать при последующем обращении к вере. Это одна из основных евангельских мыслей, повторяемая множество раз, объясняемая на разных примерах (притча о потерянной овце, о блудном сыне, о прощенных процентах и т. д.). Она же кратко излагается так: «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься».

То есть чем более кто-либо нагрешил, тем более тот будет свят при последующем покаянии и обращении к

Богу. А если после сего тот снова впадет в грех, то сей грех будет еще большим, а значит, при новом покаянии он станет еще более близок Богу. Отсюда вывод: грешите больше, и не забывайте после каяться, так станете святы.

В ведической традиции эта идея принадлежит Деннице, то есть «Утренней Звезде», а также его сыну, колдуну Астинье. Эти мысли и были вложены в уста евангельского Христа, коего назвали также «Звездой светлой и Утренней» (см.: Апок. 22:16). То есть текст изначального учения был искажен при редакции Евангелий поклонниками Денницы. По славянскому учению, Христос (и Бус Белояр) оспаривали сию мораль, но их мысли были искажены вероотступниками.

И, по сути, сия мораль является вывернутой наизнанку ведической моралью, утверждающей обратное. Согласно Ведам, грех не может служить подспорьем для обретения святости, он только отягощает путь к Богу, хоть это и не означает, что впавший во грех не может возвратиться на путь истины. Нагрешившему будет труднее и дольше восходить, а при больших грехах ему может не хватить для их искупления и всей жизни, и тогда он будет вынужден восходить в иных жизнях и иных мирах.

И поскольку Бог в бесконечности, то и восхождение к нему требует больших усилий и бесконечного времени. Недостаточно только покаяния, нужно и искупление, нужны и труды духовные. Грехом сии труды перечеркиваются, а новый грех повергает человека в еще большую пропасть, ему из нее выбраться становится еще труднее даже для того, чтобы взойти на прежнюю духовную высоту.

Денница-Астинья утверждал, что длинный и трудный пройденный путь из пропасти греха к Богу более значим, дает большую благодать, чем короткий путь от безгрешности к Богу. Но это обман. И тот и другой путь бесконечны, поскольку Бог в бесконечности. По длине сии пути равнозначны, а тот, кто опускается в пропасти греха, только отягчает свое восхождение.

Вот в чем истинный смысл изначального православного (ведического и христианского) учения.

1–9 белояра (21–29 марта). Девять Ирийских врат и девять стражей: Баран, Бык, Ламия, Змей, Лев, Волк, Медведь, Дракон, Птица.

8 белояра (28 марта) Восьмые врата: Падение Денницы и Победа Буса. 9 белояра (29 марта). Девятые врата — Совий день.

9 белояра в год Воскресения Буса через Сед-мериду проходила η Б. Медведицы (Бенеташ) и β Центавра.

Бус вместе с князьями-мучениками после Освобожденья и Воскресенья девять дней поднимался к Сварге, каждый день открывал врата одного из небес.

Девять дней — девять врат, девять небес. Значат эти девять дней также и девять месяцев: от весеннего равноденствия и до зимнего солнцестояния. Это время от зачатия до рождения Крышня (21/22 декабря).

Бус ушел, также как ушел Вышень и Дажьбог. Но Майя от Вышня-Дажьбога через девять месяцев родила Крышня-Коляду. Зачатие Крышня-Коляды и свадьба Вышня и Майи будет вскоре (19 белояра). А 1 белояра Вышний только начал свой путь к Майе, он летит голубем, открывает врата Ирия. За эти девять дней Бус Белояр проходил девять небесных врат.

1 белояра был днем Вознесения: Бус — жертвенный Агнец.

2 белояра тризна по князю Бусу: Буса ведет к вратам Бык Велеса. Сед-мериду за Сед-звездой пересекает созвездие Велеса.

3 белояра происходит сожжение тела Буса и полное освобождение от земных уз: Белояр побеждает Дракона и Единорога. Расставание Бессмертной Души и Смертной Плоти. За первые три дня Бус прошел первое небо.

4 белояра Буса у врат встречает Гидра, Волк Велеса и Рак Коляды. Они ведут Буса к родителям.

5 белояра Буса встречает у врат Лев Дажьбога и его отец князь Дажин.

6 белояра Буса у врат встречает Мать и страж врат Волк. Так Бус проходит второе небо: небо Родителей и идет к третьему небу: Сварге.

7 белояра Бус подходит к седьмым вратам. Их называют и седьмым небом. Это врата в Сваргу. У врат Буса встречает Велес, являвшийся ему и ранее под разными ликами. Велес открывает врата Ирия.

8 белояра Бус и Перун преодолевают сопротивление последнего Великого стража: Скипера-Дракона.

9 белояра Святые врата Храма Всевышнего перед Бусом открывает Китоврас (β Центавра). Бус достигает трона Всевышнего и Матери Сва.

Каждый из девяти дней с 1 по 9 белояра означал также знак Зодиака и месяц, и по сим дням гадали о том, какие будут месяцы года. В эти же дни поминали всех Сыновей Бога, которые прошли по этой дороге и преодолели девять врат: Коляду, Крышня, шесть Ариев.

Поминали и Денницу, который не прошел восьмых врат. Потому восьмого белояра пели песни о Деннице.

Венеды (западные славяне, литовцы) в сии дни поминали также и прародителя Саву (Совия), сына Велеса (дух звезды η Большой Медведицы). Он также был сожжен и прошел девять врат, и то были врата Нави*.

Христианское толкование

Христиане с 22 по 29 марта постоянно поминают мучеников, святых и преподобных, кои имеют имена, созвуч-

---

* Миф о Совии сохранился в изложении западнорусского переписчика «Хроники Иоанна Малалы». В сем мифе рассказано о том, как Совий поймал Вепря (священное животное Вышня) и потом отдал его девять селезенок своим сыновьям, чтобы они их испекли. Но дети съели их, тогда Совий в отчаянии, что не попробовал эти селезенки, пошел в ад (надо понимать, христианский переписчик адом назвал Навь). И проник туда только через девятые врата, которые ему указал один из сыновей. Затем сей сын сам отправился туда за отцом, а найдя, вернулся и похоронил его в земле. Восстав наутро, Совий поведал сыну, что он изъеден червями и змеями. Тогда сын положил Совия на дерево, наутро Совий был изъеден комарами и пчелами. И лишь после сожжения Совий сказал сыну, что он «крепко спал, как дитя в колыбели». Отсюда пошел обычай сожжения.

ные с именем Савы (Совия), сына Велеса, и с именем Матери Сва.

Это 40 мучеников Севастийских (22 марта). Далее, 24 марта, — трех Софониев: патриарха Иерусалимского, затворника Печерского и епископа Врачанского. Дважды, 26 и 29, поминается мученик Саввин, живший в 287 г. И если учитывать, что кроме их имен в церквах ничего не произносилось и в эти же дни происходили поминовения усопших (25 марта), то можно предполагать, что в старину люди думали, будто речь идет о все том же патриархе Совии или о Матери Сва.

Говорится в христианских храмах в сии дни и о вратах, которые нужно проходить, и о звездах. Так, читаются следующие строки из книги пророка Исайи (XIII, 2–13): «Подымите знамя на открытой горе... махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов... Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет». 27 марта п. г. опять-таки вспоминают о неких вратах: «Рыдайте, ворота! Вой голосом, город», а также о драконе: «из корня змеиного выйдет аспид и плодом его будет летучий дракон». И в ведических храмах в эти дни постоянно говорят о вратах Ирия и о стражах врат, в том числе и о Драконе (созвездие Черного Змея соответствует знаку Девы и Рака, то есть седьмому дню).

Делаются в христианской службе в сии дни и намеки на Проводника в Ирий Велеса и его знак Весы: «Неверные весы — мерзость перед Господом» (Притч. 11:1). И в то же время служится литургия Василия Великого, в коем мы не можем не узнать самого Велеса (подробнее о сем позже).

28 марта поминается мученик Агапий. Согласно житию, он совершил путешествие на блаженный остров с райскими деревьями. Рассказ о его путешествии повторяет подобные рассказы о путешествиях в Ирий ведических патриархов, поминаемых в эти дни.

29 марта п. г., когда в ведических храмах повествуется о битве Буса или иных Сыновей Божьих, в том числе Ария Оседня, с последним хранителем Ирийских врат Драконом Ладоном, в христианских церквях читается глава 27

из книги Исайи о битве Яхве с Левиафаном (правильнее с Левиатаном, Латоном). То есть подобран именно тот текст, исток коего в предании о битве Ария Оседня с Ладоном (Ясона или Геракла с Ладоном и т. д.).

10 белояра (30 марта). Сошествие Буса Белояра из Ирия. Дажьбог — с гор потоки.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходили звезды α Овна (Хамаль) и α Волопаса (Арктур).

На 10-й день после Освобожденья, в воскресенье, Бус от трона Всевышнего нисшел на Землю. И после сего еще 30 дней жил и учил среди людей. Жива его напоила живой водой, и он обрел новое, видимое людям (трансцендентное) тело.

Бус повторил то, что в древности совершил Вышень-Дажьбог. Дажьбог, как и Бус, по Воскресении стал набираться сил в Ирии:

> Уносила Дажьбога Лебедушка...
> ко Рипейским горам, в светлый Ирий.
> Оживляла Дажьбога живой водой
> и лечила раны кровавые...
>
> *«Веда Лады»*

Живая вода, изливаемая Живой в Годовом Коло означает талую весеннюю воду, когда снег на вершинах гор оттаивает под весенним солнцем. Начинают бежать первые ручьи. И с гор сходят Бус Белояр и Вышень-Дажьбог.

Бус учит людей Прави. В мир приходит Весна.

В сей день торжества проходят в Анапе, где в 368 году явился святой Алексий, учившийся православно-ведической традиции, бывший последователем Пути Буса Белояра (день сего святого отмечает и православная церковь).

Христианское толкование

По православному календарю 30 марта отмечают день преподобного Алексия, человека Божия, умершего в 411 г.

В русской традиции, в духовных стихах калик перехожих, житие преподобного Алексия предстало подобным сказанию о Дажьбоге.

По песне и житию, Алексий родился «от Слова Божия» в Риме и жил при царе Онории (исторический Гонорий, правивший с 395 по 423 г.). Его отцом был некий князь Ефимьян или, вариант, Орхимиан (поскольку сей Сын Слова вытеснил Буса и Дажьбога, не является ли имя отца Алексия на самом деле родовым Белояровым? Ори-ман: из рода Ория, или Ария). Мать же именуют Аглаидой (Ильда?). В песне его рождение описывается как в ведическом сказании: «Да и кто растет три годочка — Алексей три недельки. Да и кто растет три недельки — Алексей три денечка...». Также быстро, как и Дажьбог, он учится грамоте: «грамота, ему, свету, воздалася».

Родители заставляют сына жениться в 12 лет, на что Алексий отвечает, что хочет не жениться, а молиться. И бежит в некую турецкую землю (замечу, Малая Азия тогда еще не была турецкой, тюрки жили на Алтае и в Семиречье). Там он становится молельником и святым. Через 10 лет он возвращается в Рим неузнанным, ему строят келью, где он и молится еще 34 года. Потом умирает и по особому росному благовонию, распространившемуся по городу, все узнают, что это был святой. И наконец, родители признают, что это был их сын. Такая вот благочестивая история.

Следует только заметить, что во время жизни Алексия (355–411) в Риме происходило немало событий, о коих стоит вспомнить. Например, за эти неполные 56 лет в Риме сменилось 17 императоров, варвары стали главенствовать на Балканах и напирать на границы Греции и Рима. В Риме были разрушены все языческие храмы, началось преследование и истребление языческого жречества, запрещена Олимпиада (последняя была в 393 г.).

Тогда церковь получила право конфисковать имущество язычников и разбогатела необычайно. Центром христианского мира стал Рим, власть духовная стала много важнее власти императоров. Выборы на денежные церков-

ные должности сопровождались настоящими войнами. Так, при выборе епископа Константинополя Македония было убито 3 тысячи человек.

И куда в этой обстановке бежит сын римского сановника Алексий, по сути мальчик, одержимый юношеским максимализмом и религиозным рвением? Он бежит из центра христианского мира. И это можно понять, ибо, как видим, в Риме было мало благочестия. Но бежит он не в Иерусалим, находившийся под властью Рима. Он бежит за границу, в некую «турецкую землю» Не в Лебедию-Русь ли, землю торчинов или туров, именуемых тогда тоурцами? А в некоторых вариантах песен адрес уточняется: сначала Алексий приплывает в Одес-град или в Индей-град, то есть в скифо-сарматские Одессу или Синдику (современная Анапа). И, кстати, эти земли впоследствии входили в Оттоманскую империю.

Заметим и то, что Алексий решил встать на путь религиозного служения и бежал из Рима именно в год распятия Буса Белояра. В песне так и поется: «сравнялося Алексию двенадцать лет...», а родился он в 355 г. То есть в сей песне калики перехожие поминают именно 368 г., начало Коло Сварога.

А то, что в Риме в 368 г. знали о сем событии, мы можем судить по дошедшему до нас стихотворению Децила Магна Авзония, воспитателя сына тогдашнего императора Рима, да и, верно, самого Алексия, сына одного из высокопоставленных римских сановников. Сей поэт именно в тот год написал:

Между скифским скалами
стоял для птиц сухой крест,
с которого из тела Прометеева
сочилась кровавая роса...

И в сем скифском Прометее, распятом на кресте, мы не можем не узнать Буса Белояра. И мы знаем, что Алексий тогда сбежал именно на Черноморскую Русь, где и молился 10 лет с 368 по 378 г.

Алексий вернулся в Рим в Смутное время, завершившееся захватом императорского трона Феодосием, прославившимся жесточайшими преследованиями язычников и ариан. А он умер и был канонизирован уже при Гонории.

Не был ли он тем, кто создавал по образцу славянской ведической саму христианскую службу, календарь и тексты составлявшихся тогда Евангелий? Не был ли он тем, кто символ креста сделал христианским символом? Это мы можем лишь предполагать. Однако почитание Алексия (в сущности, одного из сотен тысяч монахов, по легенде, ничем не отличавшегося от прочих) заняло немалое место в православном богослужении, особенно в русской церкви — видимо, еще со времен пребывания Алексия на Руси.

А в народно-православном видении он занял место самого Буса Белояра и Дажьбога. В духовных стихах бегство Алексия из Рима описано по образцу ухода в Навь Дажьбога (Алексий также, как Дажьбог оставляет при уходе волшебное золотое кольцо и пояс своей супруге). А возвращение его на лодочке подобно возвращению Дажьбога на корабле Коляды после зимнего заточения (см. в «Книге Коляды» песнь из «Веды Лады»).

Одновременно это возвращение Алексия-Дажьбога и Алексия-Буса после распятия его Мареной-Смертью. Он лечится в Ирии, а потом возвращается к людям для проповеди Стези Прави.

То есть сии песни и рассказы об Алексии, человеке Божьем, заняли место преданий и Бояновых песен о Бусе, Человеке-Боге.

11–14 белояра (31 марта — 3 апреля). Тризна Буса и тризна Кия. Поминовение павших у Траянова вала и Дуная (101, 441 г.).

14 белояра. Явление Вышня и основание Киева (430 г.). Битва Дажьбога с Зимой.

После Бусова затмения (1 белояра) настало время новолуния. Луна стала незаметна, новый серп появится на следующую ночь 15 белояра.

В сей день ко времени Буса уже двести пятьдесят лет (в том числе 72 г. во время правления самого Буса) поминали войну славян с Римом. И Бус соединил сию тризну с поминовением князей, казненных 1 белояра, и с поминовением всех павших.

В сей день вспоминали, как император Траян перешел Дунай и вторгся в пределы славян и даков в 101 г. н. э. Три года тогда продолжалась война, римским легионам пришлось отвоевывать каждое село, каждую гору и горных проход, неся огромные потери. Траян так и не смог взять столицу Дакии-Борусии Сармизе-Гетузу (град сарматов-славян и гетов-даков). И в 103 г., подписав мирный договор, он вывел войска из страны. Но потом в 106 г. вновь вероломно напал.

Бус поминал и погибших в недавней борьбе, и тех, что погибли в войнах с Римом у Дуная, и давнюю эпическую войну у стен Трои в Малой Азии, а также войны Трояна, пращура русов, который третьим выпил Сурью.

Что касается Троянской войны, на Руси в IV в. знали и поэму Гомера, и догомеровские сочинения о сей войне троянского жреца из храма Сварога-Гефеста славяно-скифа Дореса. Песни Дореса, более популярные, чем песни Гомера в славянских землях, звучали в славянских храмах.

И не случайно даже потом, в «Слове о полку Игореве», поминаются и тропа Траяна, и Русь (земля патриарха Трояна), и в самой поэме встречаются переклички с «Илиадой». Да и в землях болгар-помаков по сию пору сохранились песни о Троянской войне, связанные с поэмами Гомера и Дореса, а также смешанные с преданиями о битвах на Дунае. А впоследствии к сему добавились предания о битвах на Дунае времен Переселения Народов, о битвах славян под водительством Кия и Аттилы на Дунае у Трояновых валов.

Вспоминали и о самом Кие, об основании и строительстве им Великой Руси, раскинувшейся от Дона (от древней Русколани) до Дуная, о его походах на Рим, Константинополь, на волжских болгар. И все эти походы начинались

Явление Вышня под Киевом. Рис. А. Асова

весной 13–14 белояра и мыслились как продолжения великих битв пращуров.

Полагаю, что тогда вспоминали и об основании Киева-на-Днепре в 430 г. Согласно «Книге Велеса» (Бус, IV, 2), Тогда Кий пришел от Белой Вежи на Дону к Днепру, где пребывали иные славянские роды. И там на них напало племя язов. И Кий повел на них свои войска. И тут славянам помогли воины Перуна, явившиеся из Сварги, и разбили язов. И явился в облаках Вышень и повелел строить грады огражденные. Тогда и был построен князем Кием град Киев.

И судя по тому, что закладку укреплений Киева связывают с явлением Вышня, можно полагать, что речь идет даже о числе: 14 белояра (3 апреля 430 г.). Это и есть день основания града Кия (укрепления на Замковой горе). Ведь именно сей день почитается днем борьбы Вышня-Дажьбога (Весны) и его внуков с Зимой и ее служителями.

Об этом, и о последующем завоевании славянами Балкан, о династии Киевичей и Святояров, о славянских ро-

дах, ушедших на юг, также вспоминали в сей день. И читали дощечки из «Книги Велеса» (Бус, глава IV).

Все сии древние войны сливались в сознании славян в бесконечную череду сражений Единой Вселенской Битвы сил Вышня-Дажьбога с силами Смерти и Зимы. Противники Дажьбога и его внуков так и мыслились демонами холода.

И по сию пору в болгарских сказках Троян выступает не как римский император, а в качестве злого божества Зимы.

Но Вышень-Дажьбог побеждает Зиму, в славянские земли приходит Весна.

Христианское толкование

Христиане подобрали для сих дней также крупное событие из библейской истории. В православных храмах 3 апреля п. г. читают отрывок из книги пророка Исайи о временах правления Езекии, предпоследнего царя Израиля.

Тогда Израильское царство решил покорить ассирийский царь Сеннахирим (исторический Синахериб). И, в общем, преуспел в сем, взял все иудейские города. Езекии пришлось платить триста талантов серебра и триста талантов золота, он «отдал все серебро, какое нашлось в доме господнем и в сокровищницах дома царского» (4 Царств, XVIII, 4).

Казалось бы, на этом война должна была закончиться (исторически так и было), но в Библии сей Сеннахирим почему-то решил вернуться в только что захваченный и разграбленный Иерусалим и обложил его осадой во второй раз. Причем, как отмечает Библия, осажденные иудеи стали есть свои испражнения и пить мочу (Ис. XXXVI, 12).

Порадовавшись тому, что довел свой избранный народ до сей диеты, Яхве, наконец, послал им на помощь ангела: «И вышел Ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек» (Ис. XXXVII, 36).

Однако, согласно истории, сей ассирийский царь, так и не заметивший убытка в войсках, потом спокойно продолжал царствовать и воевать.

И дальнейшие события, описанные в Библии, история толкует иначе: например, союз, заключенный по Библии Езекией с царем Вавилона Баладаном против Ассирии, признает невозможным, ибо сего Баладана изгнал из Вавилона еще отец Сеннахирима (согласно надписи из дворца Хорсабада).

Ну да ладно, дело здесь не в исторических нестыковках, а в том, что эта далекая от нас история ныне читается вместо истории наших предков. Нужно восполнить сей пробел.

Сей текст о явлении ангела, очевидно, ставили в параллель с текстом о явлении Вышня и воинов Перуна при войне Кия с язычами. Трояновы валы, у которых происходила битва на Дунае, заменили валами, которые ставил Сеннахирим у Иерусалима (Ис. XXXVII, 33). С упоминания об этих валах, кстати, и начинали службу в тот день, когда в ведических храмах звучали речи о битвах у Трояновых валов.

Имя жреца Дореса, славяно-скифского автора поэмы о Троянской битве, звучавшее в ведических славянских храмах, замещалось именем некой мученицы Дарьи, поминаемой 1 апреля (которая в народном православии превратилась в Дарью-пролубницу, ту, что проруби делает грязными). Кстати, имя Дорес до нас дошло в греческой передаче, и я не исключаю, что по славяно-арийски оно звучало именно Дарья, ибо существует такое мужское имя, распространенное даже в современном Иране.

Вспоминалось в сии дни (3 апреля) и имя самого Троя-на в связи с именем мученицы Дросиды (опять созвучие с именем Дорес), дочери сего императора, будто бы принявшей христианство. Дочь императора Рима, первого из гонителей христиан, в I веке принимает христианство. Решительный шаг. История, правда не сохранила о ней сведений, но дети часто идут против отцов... Возможно, память о сей христианке отмечалась и для того, чтобы так напомнить и о борьбе славян с императором Траяном.

К тому же имя Траян, или Троян, в сей день звучит магически. Это Троянов день. И в повторении созвучных

либо даже тех самых имен сего дня и заключена магия христианства. Она действенна, ибо основана на ведической календарной волшбе.

15–16 белояра (4–5 апреля). Бус и его 119 учеников. Завет Буса и Завет отца Ария. Законы Сварога.

15 белояра — день Велеса-солнечника.

16–18 белояра Через Сед-мериду проходит звезда α Центавра.

В ночь на 15 белояра 1 г. появилась молодая луна, которую все ждали. И это означало, что Конца Света не будет. Вселенские законы восстановлены Велесом и Бусом. Началось Новое Коло Сварога.

В эти дни Велес в ипостаси Месяца вместе с Китоврасом гостят у Солнца-Хорса, брата Велеса. Китоврас-Центавр крадет для Месяца Зарю-Зареницу. Солнце в этот день жаркое, начинает капать с крыш.

И затем 17 белояра произойдет зачатие Денницы, приемного сына Солнца и незаконного сына Велеса-Месяца. И произойдет это на Благовещение, в тот же день, что и зачатие Крышня-Коляды, и зачатие Иисуса Христа.

А 16 белояра 1 года вокруг Буса собрались ученики. Сколько? Согласно традиции, сохраненной «Книгой Коляды», их было «сорок князей со князевичем, сорок витязей и сорок волхвов». Столько же слушало Птицу Гамаюн и отца Ария (он же Белояр). Итого собралось 119 взрослых и один юный ученик.

Бус передал ученикам Завет Всевышнего и Законы Сварога. И это тот же Завет, что давал Бог всем шести Ариям: Яру, Яруне, Арию сыну Дажьбога, Арию Оседню, Ариан-те и Бусу Белояру.

Текст Завета в «Книге Велеса» (Род III, 5) таков:

«Сотворены вы из праха земного. И будут про вас говорить, что вы — сыны Творца, и станете вы как сыны Творца, и будете как дети Мои, и Дажьбог будет Отцом вашим. И Его вы должны слушаться, и Он вам скажет, что вам иметь, и о том, что вам делать, и как говорить, и как творить (требы).

И вы будете народом великим, и победите вы весь свет, и растопчете роды иные, которые извлекают свои силы из камня, и творят чудеса — повозки без коней, и делают разные чудеса без кудесников. И тогда всякий из вас будет ходить словно кудесник, и пропитание для воинов будет создаваться с помощью заклятий. Но воины станут рабами многословия.

И от многих тех словес вы лишитесь мужества, и станете рабами дани и золотых монет, и за монеты захотите продаться врагам.

И тогда Боги скажут вам:

— Любите Завет отца Ария! Он для вас — Свет Зеленый и жизнь! И любите друзей своих, и будьте мирными между родами!»

Христианское толкование

Христиане 4 апреля поминают некого священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Кстати, современника Буса Белояра. В те же годы были и другие святые и мученики с созвучными именами, почитание коих вытесняло почитание Велеса: например, Василий Великий, да и имя мученика Алексия славянами часто переделывалось в Олексу и Велексу.

А народ в сем Василии-мученике видел Велеса-солнечника, Велеса-протальника, Велеса-капельника, ибо в этот день начинало капать с крыш. В этот день следили за солнцем: если вокруг солнца был виден круг, это означало, что год будет плодородным, — Велес в гостях у брата Хорса знак подает.

5 апреля православные христиане почитают также некого преподобного мученика Никона (умер в 251 г.) и его 119 учеников. Совершенно ясно, что эта цифра 119 взята из ведической традиции (см. выше). О чем учил сей Никон своих учеников, неясно, о том в этот день в церквах молчат, цифра сохранилась, а учение не сохранилось.

Однако в этот же день подробно растолковывают завет Яхве, который был дан праотцу Аврааму (Быт. XVII, 1–9). Читают также и тексты из книги Исайи (Ис. XLI, 4–14),

где Яхве также вспоминает о своем Завете с избранным народом. В сем Завете Яхве утверждает, что потомки Авраама (иудеи) весьма размножатся и займут чуть не всю Переднюю и Малую Азию. Что, кстати, так до сего дня и не исполнилось.

Очевидно, сей текст дарования Завета Аврааму и почитание Никона с учениками было соединено магически. Оно не имеет связи внутри христианской традиции и объясняется только тем, что составители календаря следовали ведическому календарю и стремились вытеснить ведические обычаи. Завет Авраамов встал на место Завета Ария. Никон и 119 учеников вытеснили Буса Белояра и его 119 учеников.

17–19 белояра (6–8 апреля). Провещание Бусом Стези Прави. Провещание-Благовещание Макоши. Зачатие Крышня-Коляды и Денницы.

17 — Предпразднество, 18 — Праздник, 19 — Отдание Праздника Благовещания.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда -Весов, которые держит в руках Дева. Это Макошь (Судьба и Суд), которая взвешивает добрые и злые поступки, определяет Путь Прави.

Также через Сед-мериду проходила звезда α Центавра — звезда зачатия Денницы.

После изложения Законов Сварога и Завета Всевышнего Бус стал учить тому, что есть Стезя Прави и как по ней идти. Бусово учение о Пути Прави дано в «Книге Велеса» (Бус Пров: 1–8).

То есть Бус определял Путь, по которому следует идти русичам. Он говорил о том, что Русь будет возрождаться с Севера.

Также Он говорил и о Пути, по которому будет следовать Он Сам. Ему о сем Пути поведала Макошь, также, как она поведала о Пути Дажьбогу.

Впереди Бусу предстояло новое рождение в иной стране, в Индии, и там Бус остановит силы, разрушающие ведическую цивилизацию, сохранит ее для будущих поколений.

Когда Бус там должен был родиться? На Коляду, через 9 месяцев, как и Крышень. И об этом Бус также вспоминает в Провещании (Бус Пров: 5).

Бус на этом витке Клубка Времен повторил то, о чем сказано также в песнях о Вышне-Дажьбоге.

Дажьбог после распятия в Ирии вернул себе силы и стал готовиться к решающей схватке с Чернобогом-Кащеем и Марой.

Перед битвой он пришел к богине Судьбы Макоши, ведающей пути Прави. Макошь — богиня, знающая будущее, у нее в руках нити судеб богов и людей. Ее предсказания, провещания всегда сбываются. Дажьбог обратился к ней, дабы узнать: правда ли, что Кащей — бессмертен?

И Макошь провещала ему, что Кащей-Чернобог погибнет тогда, когда Дажьбог достанет Яйцо, явившееся при Сотворении Мира. Также она провещала Дажьбогу, где находится это Яйцо: «Далеко на Буяне острове вырос Дуб до самого неба. На том Дубе — сундук окованный, в сундуке спрятан Заяц, в Зайце спрятана Утка, а в той Утке — Яйцо...» («Книга Коляды», песнь из «Веды Белояра»).

Утка — это птица Кащея. Впервые, при Сотворении Мира, Чернобог явился в виде Утки. Согласно Провещанию, в Яйце заключена смерть Кащея.

Дажьбог с помощью Перуна, Семаргла, Змея Огненного Волха, а также Черноморского Змея срубил Дуб и тем потряс Вселенную, а потом победил Зайца, Утку и достал сие Золотое Яйцо.

Можно вспомнить и то, что Бус в Провещании, которое он изложил в сей день, объяснил, что значит это Яйцо: «И вот Дажьбог сотворил нам это Яйцо, в котором свет звезд нам сияет... И в сей бездне повесил Дажьбог землю нашу, чтобы она была удержана...» (Бус Пров:2).

И с тех пор в этот день русичи варили яйца, расписывали их символами Неба-Прави, Земли-Яви и Пекла-Нави. И верили, что если прекратить сей обычай, наступит Конец Света. А также верующие обращались к ора-

кулам Макоши с вопросами о том, что сулит им предстоящий год.

Макошь также всегда предсказывает свадьбы: Перуна и Дивы, Святогора и Пленки. И этот день связан как с Концом, так и с Началом Жизни.

18 белояра Дева (Макошь и Майя), держащая Весы, пересекает Сед-мериду. И в этот же день Сед-мериду пересекает звезда α Центавра.

Крышний и Майя

Центавр-Китоврас крадет для Велеса Зарю-Зареницу, и Велес и Заря зачинают сына Денницу. И делают они это в тот же день, когда в прошлые эпохи зачинали сына Вышень и Майя.

Денница? Это же один из самых проклинаемых демонов. И по Ветхому Завету (Ис. XIV, 12–15), и по Ведам («Веда Китовраса»), Денница — сын Зари-Зареницы. И по Ветхому Завету, и по Ведам, он пытался подражать Всевышнему и пал на землю, и чуть не спалил ее.

Нет, по Ведам Денница не Сатана (тому ближе Дый Седуневич). В Ведах Денница — сам принцип гордости, и его падение суть падение возгордившегося сына Бога.

Впрочем, по Ведам Денница все же попал на небо Утренней Звездой. И потом Сам Велес в ипостаси Дона был побежден Деницей в образе Кабана.

То есть Денница и после подражал Вышню, один из образов коего Кабан. Велес же после гибели был обращен в реку Дон и был вынужден пережить новое рождение.

Весенний день 18 белояра с древнейших времен отмечался и как день зачатия Крышня. Через любовь Сварога и Сва явился в наш мир Вышний. И в небесах в сей день происходит свадьба Вышня-Весны и Майи.

В сей же день Дажьбог и Майя-Златогорка зачинали Коляду, Дажьбог и Жива — Ария, Дажьбог и Марена — Богумира.

И происходило это в тот же 18 день весны, но в разные эпохи. И обо всем этом славяне вспоминали в 18 день месяца белояра. И пели песни из «Книги Коляды», «Книги Велеса» и «Белой Книги».

Христианское толкование

Согласно Евангелиям, архангел Гавриил в день Благовещения явился деве Марии в Назарет, где она вела девственную жизнь у своего мужа Иосифа.

После этого Мария зачала от Святого Духа и через девять месяцев (на Коляду) родила сына Иегошуу (евр.

«Иегова в помощь»). В греческой передаче имя стало потом звучать как Иисус*.

Иегошуа родился в обедневшей аристократической семье, род которой через Иосифа восходил к царю Давиду и Соломону (славянский Арий Оседень, сын Дажьбога и Солнце-царь Сармат**). То есть по славянской традиции он также должен почитаться потомком Божьим. Но в таком случае Иосиф не может быть только его номинальным отцом. И уж точно Иосиф и Мария почитаются родителями четверых братьев и нескольких сестер Иисуса, согласно Евангелиям. До введения христианского догмата о порочности любого зачатия, оно, освященное таинством брака, порочным не считалось. Главное же таинство сего дня — суть тайна соединения Святого Духа и плоти.

И, разумеется, зачатие Сына Божия происходило в древний и почитаемый праздник Благовещения, дабы потом родить Его на Коляду. Так же был зачат Крышень-Коляда, об этом, как и Своем будущем втором рождении, говорил Бус Белояр.

Соединение сих праздников, ведического и христианского, восходит к древней традиции, которую почитали и во времена Буса Белояра, когда еще было живо раннее апостольское христианство, не замутненное последующей политико-религиозной борьбой. И Самого Буса Белояра почитали Утешителем, вновь явившимся Иисусом, о коем предвещали Священные Писания.

Но потом изначальное христианство было забыто. И потому в Новом Завете Христос именует Себя именно

---

* При жизни Иегошуу не звали по-гречески Иисусом. Думаю, это имя появилось для созвучия с именем бога Езус, коему поклонялись кельты. Езусу приносили в жертву людей, повешенных на древе. Сию веру в то время исповедовали кельты-варваров от Британии, Галлии до Фракии и Фригии. А значит, и в греческих колониях Малой Азии, где потом впервые по-гречески записывались Евангелия. Для распространения христианских идей в сих землях Иегошуа и получил сие кельтизированное и грецизированное имя.

** Подробно об этом рассказано в книге «Мифы и легенды древних славян» (М., 1998) в легенде об Арии Оседне.

Утренней Звездой, то есть ветхозаветной Денницей (Апок. XXII, 16). И потому праздник Благовещения о рождении Иисуса стал вытеснять праздники Благовещения о рождении Крышня, Коляды, Богумира, а также праздники Провещания Макоши о новом рождении Дажьбога и Буса Белояра.

Вытеснение древних обрядов и замещение ведических текстов происходило не сразу, оно занимало целые столетия. И следы сего мы видим в современной православной службе.

Так, ныне 6 апреля п. г. в церквях читаются тексты из «Книги Бытия» о чудесном рождении Авраамом и Сарой Исаака (ветхозаветное Благовещение).

Также из «Книги Исайи» читается глава 42, где говорится о Суде Божьем, который возвестит некий отрок-мессия. Здесь же говорится о сбывшихся предсказаниях. В сих образах мы видим параллель со славянскими Судом и Судьбой-Макошью, кои почитались в сей день.

Читается 6 апреля п. г. и текст из притчей Соломона (Притч. XVI, XVII, и IX), в коих Соломон-Сармат учит о Пути Праведных: «Путь Праведных — уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит Путь свой». Сии тексты вполне могли звучать и в славянских ведических храмах, где учили о Пути Прави, согласно учению Буса и Ариев, в том числе и Сармата-Соломона.

В параллель предсказанию Буса, что русичи уйдут от Алатырь-горы на Север и что оттуда будет создаваться Русь, а путь на восток будет закрыт, в христианских храмах читался отрывок из книги Иезекииля (Иез. XLIV, 1–4): «И привел он меня к воротам святилища, обращенным на восток, и они были закрыты... Потом провел меня путем ворот северных пред лице храма...».

Замечу, сии тексты никак не связаны с христианским содержанием сего дня. Причина же их появления в служебнике на этот день только одна: вытеснить предсказания Буса Белояра о судьбе Руси.

В сам Праздник Благовещения 7 апреля (и только в пасхальном году) в христианских храмах звучит голос

древней богини, кою Библия именует совсем по-ведически: Мудростью Божией.

И это неудивительно, ибо текст взят из книги Притчей Соломона-Сармата (VIII, 22–30), который, как известно, поклонялся богам и богиням всех подвластных народов. И в сей Богине Мудрости, которая «ходит по Стезе Правды и Правосудия», мы видим Макошь и считаем, что сии тексты уместно было бы произносить и в ведических храмах в сей день: «Господь имел Меня началом Пути Своего, прежде созданий Своих искони. От века Я помазана, от начала, прежде бытия Земли. Я родилась, когда еще не существовало бездны, когда еще не было источников, обильных водою... Когда Он уготовлял небеса, Я была там... Я была художницею, и была радостию всякий день...».

А на следующий день, 8 апреля, в храмах снова почитают сию богиню. Ту, которая пришла к Соломону от пределов Земли, где арийцы помещали Ирий. И пришла она вершить суд, ибо Макошь-Дева судит людей, она является с Весами в руках.

И приводят на сей раз слова Самого Христа (Лук. XI, 31): «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона».

Явление сей Мудрости Божией, Царицы Южной, или Макоши, Майи, не объяснимо с точки зрения христианского содержания праздника, но вполне оправдано его ведической основой. И Христос здесь говорит по-ведически, совершенно как Бус Белояр.

20–25 белояра (9–14 апреля). Богумировы дни.

23 белояра. Бус учит обрядам. Восхождение Богумира к престолу Всевышнего.

В сии дни славяне издревле почитали Богумира, пращура многих родов. И Бус поведал ученикам о том, как относится к сему патриарху.

Он рассказал о его жизни в степях Семиречья, о том, как распространялось по свету потомство патриарха Бо-

гумира, о росте его великого царства. Рассказал и о том, как Богумир учил славян, и о том, как он разделил народ на сословия, установил законы.

Рассказал и о потомках Богумира. О тех, от которых произошли разные роды славян. Рассказал и о Господе Купале, его внуке. От Богумира вел свой род и Сам Бус Белояр, и о том Он также поведал.

Бус рассказал о том, что Богумир при жизни восшел к престолу Всевышнего и принес из Сварги «Ясную Книгу», в коей излагались обряды, моления и порядок жертвоприношений.

И Бус объяснил, что Его учение о жертвоприношениях противоположно учению Богумира. Для следующих Стезей Буса, Стезей Вышня, предписывалось теперь отказаться от любых кровавых жертв. Бус призвал очистить храмы от крови животных. Людям же не жреческих сословий предписывалось очищаться от крови и грехов постами и служением Господу.

В том, что Богумир ввел кровавые жертвы, Бус признал отход патриарха от Изначального Учения. И в этом Он видел причину падения Богумира, лишения его в конце правления Покровительства Господа. Но Бус также сказал, что Богумиру Господь простил грехи его за великую любовь к людям, за служение Всевышнему.

И Бус даровал людям через брата Златогора (погибшего в войне с Германарехом) и сына Бояна новую «Белую Книгу». В сей книге излагалось изначальное учение о тризнах и жертвоприношениях Господу, данное славянам Крышним и Колядою и вновь переданное Бусом Белояром.

Христианское толкование

В сии дни христиане особо почитают патриарха Исаака и его сыновей Исава и Иакова. С 10 по 14 апреля читают их историю из книги «Бытие» (гл. XVII–XLIX). Христиане в сих патриархах увидели нечто схожее с патриархом Богумиром и его потомками.

Когда в ведических храмах 11 апреля п. г. рассказывали о том, как Богумир вначале жил в степях и разводил ко-

ров, в церквях звучала история о том, как Иаков с Божьей помощью обманул своего хозяина и присвоил себе его стадо. Иаков тогда договорился со своим хозяином, что ему достанется весь пятнистый приплод, и Яхве тут же сделал весь приплод (козлов и коз) с крапинками, чего хозяин никак не ожидал.

Когда в ведических храмах вспоминали о том, как пращур славян Богумир расширял свои владения до Египта, в христианских храмах 13 апреля п. г. говорили о том, как Яхве послал Иакова в Египет, дабы произвести там от него богоизбранный народ. Также 10 апреля п. г. читается пророчество Исайи (Ис. XLVIII, 17–XLIX, 4) о том, что потомки, вышедшие из чресл Иакова, должны стать многочисленными как песок (или как потомки Богумира?). Далее говорится о том, как Бог учил свой избранный народ полезному, и о том, как он сделал Израиль стрелой изостренной и острым мечом, и пр. Этот текст напоминает славянские предания о том, как Богумир учил славян наукам и ремеслам, сам научившись сему от Велеса. И о том, как он стрелой и копьем расширял свое царство.

В православном обычае в день Иоанна Лествичника (12 апреля) печь из теста лестницы для восхождения в будущей жизни на небо нельзя не узнать древний обычай печь из теста лестницы в память о восхождении на небо Богумира. А поминая 13 апреля преподобного Аполлония (IV в.), христиане вспоминают о строгости постов, коим он следовал (как и Бус).

В эти же дни (а именно 9 апреля п. г.) читается из Евангелия от Луки (VII, 36–50) текст о том, что грешницам прощается многое, если они возлюбят много, причем имеется в виду любовь именно блудниц, и не только к Богу. По-моему, не очень удачное сравнение с любовью к людям Богумира.

И далее разъясняется, что если много нагрешивший человек покается и обратится к Богу, то ему также простится, и тогда более нагрешивший — сильнее и возлюбит Господа, а значит, будет более приближен к Богу,

чем не грешивший вообще. То есть: грешите, люди, и побольше, но не забудьте покаяться! Этого достаточно для прощения. И чем больше нагрешите, тем милее будете Богу после покаяния.

Замечу, в ведической традиции Бог прощает Богумира и приближает его не за то, что он много нагрешил и покаялся, а за то, что он сделал для людей, за его сердце, наполненное любовью, и за служение Господу. Вовсе не за слова покаяния, а за дела и любовь. Мысль противоположная.

Полагаю, что составители Евангелий много постарались, чтобы исказить изначальную мысль Иисуса. Она была близка к тому, чему потом учил Бус.

25 белояра (14 апреля). Явление «Белой Книги» Буса и «Звездной книги Коляды». День Семаргла — зажги снега. Марена и Смерть Богумира.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда β Персея (Алголь), звезда Яра, Ария и Белояра.

В сей день Бус дал «Белую Книгу» Бояну. Бус дал не скрижали. Бус открыл глаза, Он пробудил сына, Он показал ему Путь, Стезю Прави. И сия Стезя была Книгой. И Она Была Птицей, и Медом Поэзии, и Алатырь-Камнем.

В этот же день русичи издревле вспоминали о том, как славянам приносили «Белую Книгу» Коляда и Крышний. Вспоминали и о том, как Кришна в Пенже передал Книгу Яруне. И о том, как в Семиречье Сива передал «Белую Книгу» Арию Оседню. Вспоминали и о «Ясной Книге», принесенной Богумиром от престола Всевышнего с помощью Квасуры и Китовраса.

При явлении сей книги происходила борьба Яви и Нави, Жизни и Смерти, Сварожичей и Черных сил.

При явлении Книги Крышня с небес спустился Огнебог Семаргл и ударил по Алатырь-камню. И из сего камня истекла живая вода, и ее пил Крышень, Майя и Златая Книга Вед («Веда Крышня» а).

При явлении Книги Велеса по Камню Валу ударяли Индра палицей Сварога, Барма, Сива, Рудые и Семаргл

(«Веда Индрика» а). И из сего камня также струился Волшебный Мед, которым потом поили Квасура и Китоврас Богумира, и там горело Пламя Поэзии (в этот день Седмериду пересекает звезда Китовраса, который стоит в небесах с мехом, наполненным Сурьей).

При рождении Дажьбога и явлении «Книги Дажьбога» по камню Роси ударял молнией Перун.

При явлении «Книги Коляды» по Алатырь-камню вновь ударял Семаргл.

В этот день происходит также битва Семаргла и Дажьбога со Смертью. В этот день после провещания Макоши Дажьбог с Золотым Яйцом возвратился в Темное Царство к Марене и Кащею. Марена снова пыталась обмануть Дажьбога и давала ему чару с вином.

Это было ее подражанием Квасуре, она как бы давала Дажьбогу новый священный напиток («Книгу Марены»), но это был обманный дар.

И Жива выбила чашу из рук Дажьбога. Тогда Дажьбог, стряхнув с себя чары Смерти, отрубил ей мечом голову и сжег ее в огне сошедшего с небес Огнебога Семаргла.

И это был день Жизни, явления «Белой Книги». И это был день Смерти. Дажьбог и Семаргл убили и сожгли Марену. Дажьбог, Адвин и сыновья Бора убили Богумира.

Это Масин день (Масина Асица, или Зима, по болгаропомакским преданиям мать Богумира). В Масин день поминали Богумира и все его деяния.

Мистерия небесная отражалась и в земном мире. В эти дни Весна с Зимою сражается, в храмах читают «Белую Книгу» Буса Белояра, поют тризны Златогора и Бояна, а в храмах Чернобога и Мары читают «Черную Книгу» Мары. Потому этот день считается также днем обманов, иллюзий

В этот день жрица Мары преподносила к изваянию Дажьбога, к его жертвеннику, чашу с хмельным священным напитком — вином или сурьей, но жрица Живы выбивала эту чашу из ее рук, причем все строго следили за тем, чтобы ни одна капля не упала на жертвенник,

иначе — по поверью — вновь похолодает, вернется зима.

Затем сжигали связанных из веток кукол Марены, прощались с Мареной, с Зимою, и призывали Живу и Весну. Прыгали через костер, обращались к Огнебогу Семарглу, дабы он сжег снега, чтобы ушла Марена и скорее пришла Жива. Сказители пели песни о Дажьбоге и Марене, о том, как Весна победила Зиму:

Маренушка загорела,
всему миру надоела,
Обманула, провела,
до поста довела!

С этого дня русичи пять дней постились, так как полагали, что Бог гневается из-за того, что Земля осталась без Марены-Смерти.

Ведь Смерть и Жизнь связаны, без Смерти нет и Жизни. И нужно молить Всевышнего, дабы он не покарал за гибель Мары и Зимы.

Это дни строгого поста и дни поминовения Богумира, сына Марены. Вспоминали его «Ясную книгу», его деяния и то, что его дочь была выдана замуж за Огнебога и родила Кострому и Купалу. Поминали Богумирово завещание.

И в этот день 25 белояра (14 апреля) 1988 г. родился замысел «Звездной книги Коляды», а 25 белояра (14 апреля) 1996 г. — замысел завершения сей книги. И в этот день 25 белояра (14 апреля) 1998 г. в 20.00 умер мой отец, Асов Игорь Иванович.

Христианское толкование

В этот день в христианских храмах поминают преподобную Марию Египетскую, умершую в 522 г. В народном календаре сей день известен под именем дня Марьи-зажги снега.

И сия Марья, по сути, именно Марена. Именно кукол Марены-Зимы сжигали в сей день раньше повсеместно, а кое-где сжигают и поныне. И сей день, приходившийся в

старом календаре на 1 апреля, мы с древности и поныне почитаем днем обманов.

Этнографами записано такое поверье: девушки в сей день «стараются обмануть как можно больше людей в той уверенности, что в таком случае женихи не проведут их, а наоборот, они будут водить молодых людей за нос». И думаю, что не от преподобной Марии пошел сей обычай, а именно от Марены.

День сей в народе также почитался днем Марьи-пустые щи. С этого дня православные начинали пост.

А в церквях в этот день (в пасхальном году) читают из книги Исайи (LXVI, 10–24) обещание Яхве иудеям, что все богатства мира потекут к ним в руки, и что их на коленах будут ласкать и на руках носить.

А затем о том, что Яхве в огненном вихре обрушится на весь остальной мир, на язычников, тех, кто освящает и очищает себя в рощах (обычай этого дня). То есть Яхве здесь надевает маску Огнебога, что подкрепляется и тем, что сии слова произносятся поныне в день Семаргла. Этот обман и называется в Ведах черной магией.

Далее из Притч Соломона (XXXI, 8–32) читаются прославления добродетельной жены. Прославления хороши, и образ притягателен. Беда только, что в сей день прославляется Марья-Марена. А в «Книге Велеса» сказано, что славяне «ни Мару, ни Морок не смеют славить» (Лют. III 1:3).

Также на вечерней службе (в 20.00) из «Книги Бытия» читаются тексты о смерти Иакова и Иосифа и об их завещаниях сыновьям. Явно в противовес преданиям о смерти и завещании Богумира.

26–30 белояра. Пост.

26 белояра (15 апреля). Китоврас и истина. Русалка.

Граница созвездий Кентавра (Китовраса) и Волка (Мех с вином по Эратосфену).

В сей день славяне вспоминали о том, как Китоврас нашел мех с вином, и о том, что именно напоив вином и медом, Месяц уговорил его украсть супругу Солнца Зарю-

Зареницу, чтобы привезти ее в хоромы Месяца. Именно в вине, в медовой сурье Китоврас искал истину, этот поиск в его высшем выражении символизирует его духовные поиски.

Пронзание копьем меха с вином (или волка) означает также борьбу с грехами, с пьянством, с Ваном-Вином, а также с Ваном-Волком, то есть с дивьей верой. А также постижение природной силы, сокрытой как в священной солнечной сурье, так и в ирийском винограде, а также в священном вине, из него созданном.

Вспоминали в сей день и все деяния Китовраса. И то, как он служил богу солнца Хорсу и с помощью птицы Гамаюн построил на Алатыре Храм Вышня. А потом построил и храм Соломона-Сармата, и град-храм Усеня. Потому он покровительствует строителям, архитекторам.

Вспоминали и о том, как Китоврас служил потом Богумиру, а затем Ящеру. И как ушел от Ария Оседня. И как потом служил всем Ариям и роду Белояров: Оседню, Сармату, Арианте, Бусу Белояру. Он волшебный учитель древних героев, учит их мастерству владения оружием, астрологии, волшебным искусствам.

У кельтов он же был волшебником Мерлином и Морольфом, служил королю Артуру. В Греции был кентавром Хироном. В Иране был Кондорвом. Индии он же был Гандхарвой у раджи Викрамадитьи.

Женщинам в сей же день покровительствуют Заря-Зареница, а также Русалка, жена Китовраса.

Христианское толкование

В этот день церковь чтит преподобного Тита чудотворца, жившего в IX в., а также мученика Поликарпа (IV в.).

В народной традиции из сих святых получился двуединый Тит-Поликарп, который был создан по образцу волшебника Китовраса-Полуконя (богатыря Полкана).

Этнографы записали множество забавных присловий про сего Тита, восходящих к скоморошьей, пародойной, сниженной традиции: «Наш отец Тит и в великий пост

блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито». А как вам понравится такое присловье: «Тит тащит — спина трещит». Кого «тащит»? Уж не Зарю ли Зареницу?

А в храмах в этот день (п. г.) читается нравоучение (Евр. XIII, 4): «Брак да будет честен и ложе непорочно; а блудников и прелюбодеев судит Бог». Совершенно верно и вовремя сказано.

27 белояра (16 апреля). Святогор, Пленка и Морской Змей Черноморец.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда α Кита. Граница Созвездий Святогора и Вана.

Бус на берегах Ра-реки (Волго-Дона) и у берега Азовского моря в сей день вспоминал о древних царствах, о великой, ушедшей в небытие цивилизации. Учил, как относиться к знанию, пришедшему из тех времен.

В этот день славяне издревле вспоминали о Солнце-царе Ра, ставшем Ра-рекой, и его супруге Волыне, ставшей Владычицей Океана. Ра и Волыня родили Пленку, супругу Святогора (созвездие коего было видно на Севере в сей день во времена Буса).

К Пленке сватался Черноморский Змей (Кит), его звезды за полюсом Мира также проходили через Сед-мериду в сей день. Но Пленка предпочла Святогора.

От Пленки и ее родителей Святогор и получил Звездную Вещёрскую книгу. И после был Великий Потоп, насланный Богом на Атлантиду за то, что там овладели запретным астрологическим знанием. И Святогор обратился в гору.

Бус призвал своих учеников сберечь открытое звездное знание, календарь Святогора и Коляды. Донести его в будущее. Призвал стать ловцами рыб (созвездие Рыб над Китом), то есть душ человеческих, и ловить их в сети-крыжи, то есть ловить их верой в распятого на крыже-кресте Сына Человеческого Буса-Утешителя, Шестого Ария, Второго Иисуса.

На трапезе в сей день разрешается рыба и особенно морякам и рыбакам.

Христианское толкование

Христиане в сей день почитают преподобного Никиту, имя коего созвучно с именем созвездия Кита. А в народе в сей день ходили на реку: угощать водяного, и кое-где даже жертвовали ему лошадь. Особенно почитали Никиту-Водяного рыбаки и моряки.

28 белояра (17 апреля). Велес и Вавила-песнопевец.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда β Весов и α и β Северной Короны (Гемма).

Бус в эти дни видел рядом на юге созвездия Велеса с Весами и Китовраса с Квасурою и созвездие Вавилы с Лирой-Гудком.

О них и о борьбе с греческой верой шла речь в сей день в проповедях Буса. И прежде всего о Вавиле, сыне Велеса и Ненилы, коего Велес, Китоврас и Квасура обучили играть на волшебном гудке, и который переиграл Диониса, отплатив роду Дыя за гибель Вала. И после сего подвига Корона Диониса перешла к Вавиле.

Вавила в русских былинах и в «Книге Коляды» предстает птицеловом и богом-покровителем птиц. Само его имя происходит от слова «вавить»: подражать голосу птиц для их ловли. Потому в сей день русичи ожидали прилета на Русь птиц.

Христианское толкование

В это день в церквах читают из Евангелия от Матфея две притчи о хозяине виноградника. В первой притче он посылал своих сыновей поработать на винограднике. Один сначала не пошел, а потом передумал, а второй обещал пойти, но не пошел.

Во второй притче сей хозяин посылает в виноградник вначале своих слуг, а потом сыновей, их всех убивают злые виноградари.

И все это толкуется так: хозяин виноградника — Бог (не Дионис ли?), работа в нем — служение Богу. Одни выполняют ее хорошо, другие плохо. Кто хорошо и кто плохо, совершенно ясно. Ясно и то, что эта притча вы-

теснила предания о Вавиле, победившем виноградаря Диониса.

Христиане в сей день также почитают преподобного Иосифа-песнописца (883 г.), а также Иосифа многоболезного (XIV в.). Сих Иосифов в народе превратили в некого Иосифа-песнопевца, покровителя птиц. В народе считается, что с этого дня слышен крик-песнь журавлей, прилетевших с юга.

29 белояра (18 апреля). День Семаргла и Стрибога.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда α Печи.

В сей день 18 белояра 1 года от Начала Коло Сварога Бус Белояр видел, что Сед-мериду на Севере пересекает Созвездие Печи. И значит, сия Печь в Сварге у трона Всевышнего. И это Печь — суть кузнечный горн Сварога и Сварожича Семаргла. И раздувает огонь в сей Печи сам Стрибог.

А на юге, у трона Черного бога, в сей день Сед-мериду пересекают созвездия Змеевидного Кита и Ламьи. И это значит, продолжается борьба Сварожичей с силами Смерти и Зимы. И вновь начинается Великая Вселенская битва Черного Змея и Сварожичей, которая была в Начале Времен.

Тогда Черному Змею удалось прорваться через ворота Сварги, через Сед-Звезду. Но Сварог и Сварожичи Семаргл со Стрибогом победили Змея и запрягли его в плуг, который они тогда сковали. И заставили сим плугом разделить Явь и Навь.

И Бус тогда, 19 белояра, говорил о сем, и о том, что здесь в Яви (на юге) род Белояров сражается со Змеем, как в небесах созвездие Ярилы с созвездием Ламьи.

Христианское толкование

А в православных храмах в сей день поминают Феодула-чтеца и иже с ним, умерших в 303 г. Что читал сей Феодул, когда Евангелия еще не были написаны? Очевидно, Тору. И почему имя сего рядового читателя Торы, не мученика и даже не преподобного, поминают в сей день,

вряд ли кто объяснит. Но все знают народное присловье сего дня: «Федул — губы надул». У присловья есть и продолжение: «Почему надул?» — «Кафтан прожег» — «Велика ли дыра?» — «Один ворот остался».

В сем Федуле-ветрянике мы сразу узнаем Стрибога, который прожег свою одежду у кузнечного горна в Сварге. Сия замена произошла сама собой, когда на образ чтеца наложился образ бога ветров. Таким образом сохранился отголосок древнего богопочитания.

30 белояра (19 апреля). Тихий день. Память о Великой Тишине 580–650 гг. Память о Скотене, Кривороге и Храбре (VII в.), о Святояричах Моске, Радогоще и Пирогоще. Память о Святославе Игоревиче Хоробре и Бусе Ладне (972).

Последний день строгого поста перед Рождеством Буса Белояра.

Это день тихой молитвы, общения с Богом. Бус в этот день учил, как обращаться к Всевышнему.

На древнем языке:	*На современном:*
Боже-ми-Боже!	Боже мой, Боже!
Боже-Арине!	Боже Пречистый!
Арине-Саипе!	Пречистый, Пресветлый!
Саипе-Ажине!	Пресветлый, Премудрый!
Ажине-ми-Дине!	Премудрый мой Господи!
Ми-Дине-у-Вышне!	Господь Всевышний!
Вышне-Талине!	Вышний Заболачный!
Сан-ми-а-Дине!	Святый мой Бог!

Также в этот день вспоминали о событиях VI и VII вв. Тогда после нашествия готов и гибели Святояров (543 г.) закончилась эпоха династии Киевичей. В предшествующую эпоху Киевичей Русь раздвинула свои пределы от Волги и Дона до Дуная и не раз осаждала Константинополь, тогда многие роды славян стали селиться на Балканах.

Но после нашествия готов Триедорея и гибели Святояров настали 40 лет безвременья, когда Русь раздирали на части готы, авары и (с 567 г.) хазары. И тогда во главе славян встал боярин Скотень, иронец родом (скиф-осетин), который вместе со иронской конницей стал воевать на стороне славян.

Скотень стал князем в Киеве. Род его соединился с родом Святояричей. Его правление русы вспоминают, как начало Великой Тишины. По «Книге Велеса» иронцы, в отличие от готов и хазар, не требовали дани и жили своим трудом. Даже сам Скотень не требовал ругу-дань, положенную для князя. И они «разрешали русичам жить по-русски».

Скотень в 581–582 гг. разбил сначала готов, а потом и хазар. И после сего на Русь целых семьдесят лет не было нападений.

Тогда же совершил поход на Крым боярин Криворог и основал урочище Кривой Рог (ныне город). А боярин Храбр совершил поход на хазар и вернул Руси земли древней Русколани.

В 597 г. Святояричи Моск, Радогощ и Пирогощ воевали с византийцами на Дунае.

Радогощ был убит византийцами, и это было в первых днях весны около праздника Радогоща (по сообщению «Книги Велеса» (Лют. II, 6) и Феофилакта Симмокаты «История» (VI. 6(2) — 9(12)). После этого Пирогощ пошел на Баканы и стал прародителем княжеских родов южных славян. А Моск Святоярич пошел на Север, объединил все славянские роды и основал Москов-град, ставший тогда, в начале VII в., второй столицей восточных славян наряду с Киевом.

В эти годы на Руси была Великая Тишина. Русь богатела, строилась, росли города. И многие роды, коим не хватало земли, уходили на юг и селились в новых землях, на Балканах.

Также в этот день 30 белояра поминают Святослава Игоревича, прозванного Хоробром, за то, что он повторил подвиги Храбра и также воевал с византийцами и ха-

зарами. Он погиб в битве с печенегами на Днепровских порогах в 972 г., также в первые дни весны.

Христианское толкование

В церквах в сей день читают из Евангелий о том, как Христос учил молитве «Отче наш...». И не могу не заметить, что в сей молитве к Всевышнему обращаются со словами: «не вводи нас во искушение», но ведь искуситель не Бог, а дьявол. Вновь вижу правку и искажение начальной мысли. Иисус учил молиться иначе: «избавь нас от искусителя и лукавого», а Бус учил обращаться к Господу со словами: «води нас Стезею Правой».

Также христиане 19 апреля посвятили святому Евтихию, который был епископом в Константинополе и умер в 582 г. Та же эпоха, о коей поминали и славяне в сей день. Но тогда Византия была в состоянии войны со славянами. А имя епископа было выбрано по созвучию с Тихим днем 30 белояра.

Потому и в народе в сей день говорили: «На Евтихия день тихий — к урожаю ранних яровых». А примета сия пошла от того, что на следующий день поминали род Яров и Самого Буса Белояра.

31 белояра (20 апреля). Рождество Буса Белояра.

В этот день в 295 г. н. э. в столице Русколани родился Бус Белояр, сын князя Дажина. Народ его почитал новым воплощением Крышня, Коляды и Велеса.

В день его рождения на небе загорелась новая звезда (комета Галлея). Он долго и мудро правил Антией. Вместе с князем Словеном разбил войска Германареха. Вместе с волхвом Златогором ввел календарь, действующий и поныне.

31 лютеня 367 г. н. э. (21 марта 368 г.) Бус Белояр был распят вождем готов Амалом Винитаром. Распятие Буса Белояра означало конец эпохи Белояра, окончание Дня Сварога. После этого, с наступлением Ночи Сварога, пала Антия, затем Римская империя, и началось Великое Переселение Народов.

В сей день в русских храмах пели «Боянов гимн» и песни о Рождестве Буса из «Белой книги».

Ныне сей день отмечают в Пятигорске, древней столице Пятигорья-Русколани, почитающие Буса Белояра собираются в полдень 20 апреля в святилище у «Эоловой арфы».

Христианское толкование

Христиане в сей день поминают Руффина диакона, Акилину и с ними 200 воинов, убитых около 310 г. Дата близка к дате рождения Буса. Но не более. Дата значительная, но она, по сути, не отмечается, и это печально.

Примета дня: «Дождь на Акулину — хороша калина». Может быть, в память о Даждьбоге (дающем дождь), прародителе Белояров.

Ладень

Ладень — второй месяц ведического года, продолжается с 21 апреля по 21 мая. В «Кiнге Велеса» богиней месяца названа Лада. Старое русское название этого месяца — пролетень, сербское — налятень.

На Украине его также называют цветень или кветень. Греки этот месяц года посвящали Афродите, в честь которой ему и дали имя апрель.

1 ладня (21 апреля). Радогощ. Битва Даждьбога с Кащеем-Чернобогом.

Память о битвах Буса и Славена с Германарехом. Славена с Амалом Вендом (368).

Битвы под Царь-градом Кия и Аттилы (443); Радогоща Святоярича (585); Олега Вещего (907).

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда α Змеи (Унук-Эльхайя), это молния Перуна.

В этот день Даждьбог, дабы победить Кащея-Чернобога, расколол Золотое Яйцо. Но в Яйце была заключена не только Смерть Кащея, но и Гибель Вселенной. Пришло

время освободить мир от скверны Кащея и Мары, очистить мир в огне и водах.

Расколов Яйцо, Дажьбог нарушил целостность Вселенной, ибо это Яйцо и есть Вселенная, и есть Род. В нем и сам Дажьбог, и Кащей. Со смертью Кащея и Мары Явь восторжествовала над Навью.

Но из-за этого в Прави нарушилось равновесие Яви и Нави. Ибо без Смерти нет и Жизни. Для возвращения мира на путь Прави, для возвращения Смерти, Род — Родитель Вселенной наслал на Землю огонь и воды.

Как разбил Дажьбог Золотое Яйцо –
Раздался голос Рода небесного:
— Из Яйца возникает Великий Огонь!
Наступает Конец Света Белого!
Поднимаются Воды Великие!

(«Веда Белояра»)

Конец Света по «Песням» сопровождается битвой богов, защищающих Ирий, и демонов. После битвы и после того, как боги делят между собой мир, они решают уничтожить человечество, погрязшее в грехах. Всевышний дает богам ключи от неба, и боги его раскрывают. На Землю сходят небесные воды.

Из людей в водах Потопа спасся только Богумир (сын Дажьбога и Мары) с женой, детьми, животными, растениями.

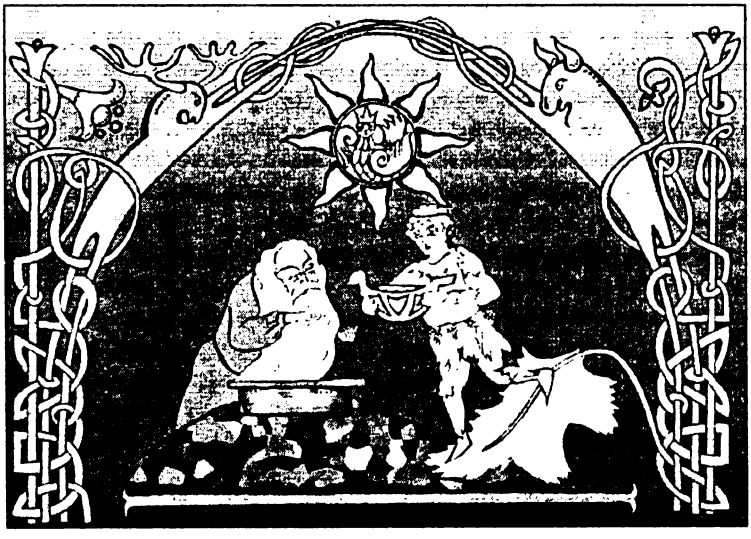
Когда Потоп окончился и воды стали опускаться, Сварог поднял небосвод. Богумир вышел из ковчега, вознес богам славу. Он выпустил птицу, которая, полетав над землею, прилетела обратно с зеленой ветвью, а это означало, что вернулась Жизнь, с неба сошли Дажьбог и Жива.

Мистерия небесная отражалась в земном мире. На Руси в начале месяца цветеня начинались ледоходы и разливы рек. Проходили народные гуляния, ратоборцы на горах показывали свое искусство, устраивали кулачные бои (либо это были дни главных битв). Огнищане красили яйца луковой кожурой в честь Золотого Яйца. Приносили

яйца в ведические храмы, собирали их в огромные корзины, и это почиталось жертвоприношением Роду. Катали яйца по земле и разбивали их. Волхвы призывали верующих молить Рода, дабы разливы рек не обратились новым Всемирным Потопом. В этот же день пекли печенье в виде жаворонков, выпускали из клеток на волю птиц, вспоминали о том, как это делал прародитель Богумир после Потопа.

Пели песни первым жаворонкам, призывали Весну — Вышня-Дажьбога и Живу. Считалось, что Вышень-Весна прилетает в золотой колеснице, в которую впряжены жаворонки и другие весенние птицы.

Жаворонушки, летите!
Нам Зима-то надоела,
много хлебушка поела!
Вы летите и несите
Весну красную, лето жаркое!

Квасура дает сурью Богумиру. Рис. А. Асова

В этот же день почитали спасшегося во время Потопа прародителя Богумира и вспоминали легенды о Богумире и Ладе, передавшей через Квасуру и Богумира секрет приготовления священного напитка сурицы. В «Книге Велеса» сохранился текст о Ладе, Квасуре и Богумире, читаемый волхвами в первый день месяца ладня, на Радогощ.

«Также расскажем о том, как Квасура получил от богов тайну — как приготавливать сурину. И она есть — утоление жажды, которое мы имели, и мы должны на Радогоще около богов радоваться, и плясать, и венки подбрасывать к небу, и петь, славу богам творя.

Квасура был мужем сильным и от богов вразумляемым. И тут Лада, придя к нему, повелела вылить мед в воду и осуривать его на Солнце. И вот Солнце-Сурья сотворило то, что он забродил и превратился в сурицу. И мы пьем ее во славу божью.

И было это в века докиевские, и муж тот был во сто крат весьма выделен богами, и передал он тайну отцу Богумиру, и тот получил поучение небесное, как творить квасуру, которую называют сурыня. И это мы вспоминаем на нашем Радогоще» (Род II, 2).

Также в сей день поминали и самого Радогоща (Радогаста). Рассказывали о том, что он был правителем солнечного Асграда на волшебных Солновейских островах.

Но потом в сей Асград явился колдун Астинья, сын Денницы и Вечерницы, внук Месяца. Он стал проповедовать зло, учить своих последователей ненависти, греху. Суть его учения была в том, что покаяние после совершения греха полностью его искупает. Также Астинья утверждал, что чем больший грех совершен, тем большую благодать обретает согрешивший после покаяния. Потому следует грешить, отвергать обычаи предков, разрушать семьи и т.д., дабы впоследствии обрести благодать.

Сие ложное учение получило столь широкое распространение, что Радогасту пришлось вступить в противоборство с Астиньей, и тот был убит.

И потом Радогасту пришлось искупать убийство своего двоюродного брата долгим покаянием, отречением от власти в Асграде.

Также в эти дни в храмах поминали павших в битвах. Это был день великих сражений, в который Лада обращалась драконом Ладоном либо являлась в ипостаси лютого бога войны Ляда, его отождествляли с загробным судией Радогощем, сыном Коляды и Радуницы.

Поминали и битву Буса и Словена с конунгом готов Германарехом, в коей погиб Златогор брат Буса. Поминали и битву Словена с Амалом Вендом, коему было отплачено за Буса Белояра.

Поминали и походы на Царь-град, которые русы устраивали каждый раз через 1 Малый День Сварога (через 72 г.) от начала Коло Сварога. Первый: поход Кия и Аттилы 441/443 годов. Далее (предположительно) поход Святояра около 512 г. Затем поход Радогоща 584/585 года. При варягах (походы Аскольда, Олега, Игоря, Святослава) сей традиции не следовали.

Христианское толкование

Христиане перенесли сей праздник на вторник Фоминой недели, второй недели после Пасхи. То есть совместили Радогощ (праздник битв и скорби по погибшим) и древнюю славянскую Радуницу (праздник радости, свадьбы Коляды и Радуницы). Совмещение лунного и солнечного праздников, имеющих созвучные названия, но противоположный смысл, ослабило волшебство обоих дней.

На христианскую Радуницу (Радогощ), на какой бы день ни выпал праздник, церковь по уставу совершает обычные службы. И только добавляет панихиды по усопшим. И это при том, что в народе на Радуницу принято справлять свадьбы! Панихида и венчание в один день! И такая неразбериха царит в церквях по сию пору. Надо полагать, Византии сильно доставалось на Радогощ, чтобы так с ним бороться.

Но в народе осталась память о его изначальном воинском смысле. Так, на Радуницу, где ее совмещали с Радого-

щем, еще в прошлом веке пели такую песнь (уверен, подобные песни пели со времен первых походов на Царьград в V в.):

Пойду, пойду, под Царь-город пойду.
Вышибу, вышибу, копьем стену вышибу!
Выкачу, выкачу с казной бочку выкачу!
Подарю, подарю, люту свекру-батюшке!
Будь добр, будь добр, как родимый батюшка!
Пойду, пойду, под Царь-город пойду.
Вышибу, вышибу, копьем стену вышибу!
Вынесу, вынесу, лисью шубу вынесу!
Подарю, подарю, люту-свекровь-матушку!
Будь добра, будь добра, как родима матушка!*

На Радуницу-Радогощ люди, кто не веселится на свадьбах, ходят на могилы и поминают почивших родственников. Однако и сам день 21 апреля сохранил память о древнем дне Радогоща. В сей день в церкви поминают апостолов: Иродиона, Агава, Руфа и иже с ними.

Надо ли объяснять, почему в народе среди всех этих апостолов более всего выделили первого, коего и назвали Родионом-ледоломом? В народе говорят: «На Родиона-ледолома встреча Солнца с Месяцем».

А память о вселенской битве, о Первом Конце Света и Великом Потопе, сохранилось в присловье сего дня: «На Анафы-Руфы Земля рухнет». Понимают это в том смысле, что «снег растает», но изначально речь шла не только о таянии снега.

1–7 ладня (21–27 апреля). Бусова седьмица. Семь Пленкинь: Меря, Тайя, Ася, Алина, Майя, Лина, Эля.

7 ладня (27 апреля). Поминовение Буса и Асеня.

Это последняя неделя перед Преображением Буса Белояра на горе Алатырь. Святая неделя.

---

* Приводит А. А Коринфский в книге «Народная Русь» (М., 1901) со ссылкой на запись И. М. Снегирева.

Бус освободился от земной плоти 1 белояра. Сожжение тела было 3 белояра. 10 белояра Сошествие Буса из Ирия. И через 40 дней после Освобождения (учитываются 31 лютеня и 8 ладня, ибо ночь захватывает и эти дни), то есть в полночь с воскресенья 7 ладня на понедельник 8 ладня, Бус вознесся к трону Всевышнего.

Эта же неделя издревле посвящалась Пленкиням (Плеядам), дочерям Святогора и Пленки (Атланта и Плейоны), а также Арию. Всю седьмицу Созвездие Ария пересекает Сед-мериду, а в конце 7 ладня на Сед-мериде являются Пленкини. Толковалось это и так, что Арий преследует Пленкинь (греческие объяснения этого мифа см. ранее в главе о созвездиях).

Каждый день этой недели посвящался одной из Пленкинь.

Понедельник, 1 ладня, посвящен Мере, супруге Вана. Ван сын Деваны-Луны и Семаргла. Это лунный день по всем известным нам арийским традициям (греческое Селена, персидское Манг и т. д.).

Вторник, 2 ладня, посвящен Ярине Тайе, супруге Ярилы. Вторник славяне посвящали Яриле (греки Аресу, персы — Нарзу).

Среда, 3 ладня, посвящена Асе Нениле, супруге Велеса-Дона, а также Асе Звездинке, дочери Садко и внучке Вана, супруге Велеса-Рамны. Саму среду славяне посвящали Велесу (греки — Гермесу, персы — Кою).

Четверг, 4 ладня, посвящен Алине, супруге Ильма Тульского, Громовержца. Славяне посвящали сей месяц богу Грома (Ильму, Перуну, Дыю). Греки посвящали сей день недели Зевсу, персы — Тирэнджу.

Пятница, 5 ладня, посвящена Майе Златогорке, супруге Дажьбога. Славяне посвящали пятницу Майе и Макоши, греки — Афродите, персы — Анаит.

Суббота, 6 ладня, посвящена Лине, супруге Ильма Водного. Славяне посвящали субботу Сварогу, греки — Кроносу или Сатурну, персы — Зрвану.

Воскресенье, 7 ладня, посвящено Алатырке Эле, супруге Арка-Мося. Славяне посвящали воскресный день Хорсу

(также Бусу и Эвлисии). Греки — Гелиосу, персы — Хорашенгу.

Назову также греческие имена самих семи Пленкинь: Меропа, Тайгета, Астеропа, Алкмена, Майя, Келено, Электра. И сии семь Пленкинь (Плеяд) почитались супругами семи богов (за исключением первой, вышедшей за смертного), и сии семь мужей были покровителями семи дней недели.

Есть в сей последовательности дней и богов также звездный смысл. Они соответствуют последовательности знаков Зодиака:

1. Козерог. В славянской традиции Коза Седуня, породившая лунных богинь: Дивию, Диву, Девану. А Девана родила Вана, супруга Мери. В «Книге Коляды» Веда Индрика соответствует знаку Козерога, она излагает предания о роде Дыя и Дивии.

2. Стрелец. В славянской традиции — это Китоврас, слуга Солнце-богов Хорса и Велеса. В «Книге Коляды» Веда Китовраса излагает предания о солнечной династии Хорса, а Солнце-богом из династии Велеса является Ярила. Хорс-Стрелец противостоит Яриле-Ориону на Сед-мериде. То есть речь идет о том, что Стрельцу покровительствует тот же Ярила, что вторнику.

3 и 4. Скорпион и Весы. Соответствуют Перуну, борющемуся со Скипером-зверем, а также Велесу, держащему Весы в руках. Порядок богов в днях недели обратный. Это объясняется тем, что до Перуна Ас-Велес был Громовержцем, и ему посвящали четверг. Но потом положение переменилось и четверг отдали Перуну. Звезды сохранили старую традицию, а дни недели новую.

5. Дева. В славянской традиции — это Майя или Макошь, ей посвящали знак и день недели пятницу. Также и в «Книге Коляды».

6. Лев. В славянской традиции знак посвящен Дажьбогу, внуку Сварога. А Сварог — покровитель субботы.

7. Рак. В славянской традиции знак Крышня-Коляды. Крышню-Коляде и их нисхождениям на Землю посвящено и воскресенье.

Все это значит, что последняя седьмица Буса Белояра была и седьмицей Его Звездного Пути от знака Крышня к знаку Коляды.

В первую седьмицу по Освобождении и Сожжении (3 белояра — 9 белояра) Бус проходил по Малому Коло, по Пути, которым Солнце идет при его простом годовом движении.

Он тогда шел от Овна-Белояра (Освобождение) к Раку-Коляде (Сожжение) и далее Козерогу и Водолею-Крышню (Нисхождение).

Теперь же Его движение обратное (по зодиакальным эпохам и столетиям), он проходит по Большому Коло: от Водолея-Крышня и Козерога к Раку-Коляде.

Бус Белояр в эти дни шел к Пленкиням-Волосыням. Он говорил о Большом Коло. О прошлом и о будущем Руси. О том, что в Лютые годы Русь оставит веру предков, забудет Завет Отца Ария. И только малые огни веры переживут столетия. Но от сих искр будет зажжен новый Огонь Веры. И люди вспомнят Завет Ария.

И вот Путь Буса Белояра закончен, он остановился на знаке Рака, на месяце Кресене. И это означает, что в следующий раз, после Звездного Пути, Бус Белояр вернется в месяц Кресень.

Христианское толкование

В эти дни в церквах продолжают вспоминать в основном мучеников IV в., и многих поименно.

22 апреля поминают 274 мученика, погибших в 362–364 гг. и 376 г., 23 апреля — 39 мучеников, погибших в середине III в., а также 3 мученика, погибших в Персии в 380 г., 24 и 26 апреля поминают по одному мученику IV в. А 27 апреля, в последний день Святой седмицы, сразу 1000 мучеников Персидских да еще Азата (341), да еще Ардалиона (305–311).

Знаменитые гонения на христиан III и начала IV в. продолжались недолго, после значительных периодов терпимого к ним отношения, когда христиане занимали высокие посты в Римском государстве.

И вызваны они были тем, что римские императоры пытались навести порядок в государстве после того, как сами христиане, весьма возросшие в числе, стали воевать между собой, начались войны между различными сектами, и это стало подкашивать основы гражданского мира в империи.

А в конце IV в., после того, как Константин Великий сделал христианство государственной религией, а языческие римские культы стали гонимыми, настало время мучеников старой веры. Закрывались и разграблялись языческие храмы, приверженцев старой веры обращали в рабство, разорялись целые области.

Те же мученики, коих в эти дни поминает церковь, в основном являются жертвами неудачной для Рима войны с Персией, это воины погибшие в битве и казненные пленники. А также в сии дни поминают собственно мучеников земли персидской.

В славянских ведических (а также персидских) храмах в это время поминали своих мучеников, а в христианских — своих.

Славяне поминали Буса Белояра и 70 князей славянских, а римляне и византийцы говорили, мол, что там 70, у нас 270, у нас целая тысяча! Особенно 27 апреля. Тогда вспоминают и Азата (его, очевидно, славяне смешивали с берендеем Асахом-Асенем). И было это в последний день Святой седмицы.

4 ладня (24 апреля). Купалич и Бус Купалень — целитель (XV в.).

В этот день славяне также издревле почитали Купалича, сына Купалы и Костромы.

Свадьба Купалы и Костромы была на Купалу, в летнее солнцестояние, а сын Купалич родился через девять месяцев, то есть 4 ладня. В этот день в ведических храмах читались тексты из «Книги Велеса».

«И вот грядет к нам Купала и говорит нам, что мы должны стать воинами с чистыми телесами и душами нашими. И поверглись мы к стопам Его, который пришел к нам,

дабы Он охранял нас и вел к суровой битве. И там мы (погибнув) предстали б пред ликом Сварога. И так, идя к сече, мы хвалили Богов наших перед бранью, как в мирные дни. И вот Купалич сказал нам, что мы станем достойными во Время Оно и будем тогда почитаемы за славу свою, и также с отцами нашими пребудем» (Лют. II, 5:6).

«И с тех пор мы должны были помнить об этом и тянулись за своими, и так же, как отцы наши очищались мольбой, омываясь и умываясь, мольбы творили о чистоте души своей и тела, поскольку это умывание установил для нас Сварог, и Купалец указывал нам на это. И мы не смели этим пренебрегать, и мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой воде живой» (Род III, 1:12).

Купалич следует Купале, он, как и Купала, учит чистоте телесной и духовной, заведует омовениями. И в это день омывается сама природа, начинается половодье, реки выходят из своих берегов.

Купалич также учит, как сохранять телесное здоровье. И кроме омовений, он (сын обратившихся в цветки Купалы и Костромы) также учит знанию целебных трав, которые обычно собирают на Купалу.

И он же воин, победивший Змиулана, и из змеиного яда сего чудовища он изготовил лекарство от всех болезней.

Учение Купалы и Купалича в XV в. продолжил Бус Купалень. Он учил старой вере славян и иные волжские народы, являлся он и двум христианским подвижникам Иакову Железноборовскому и Иакову Брылевскому, которые принимали его за Иоанна Крестителя, ибо православные именовали его Иваном Купалой (кстати, являлся он и в иных местах в то время, в том числе в Индии, см. далее).

Потому сиими подвижниками в память о нем был основан монастырь Иоанна Предтечи (Ивана Купалы) близ города Буя, в Костромской епархии. Впоследствии сии места были до XX в. одним из убежищ старой веры, как самой ведической, так и христианской (староверов, хлыстов и пр.), укорененной в ведической традиции.

Христианское толкование

24 апреля христиане поминают святого мученика Антипу, епископа Пергама Асийского, погибшего около 68 г. Его же почитали «целителем от различных болезней и в особенности утешителем от зубной боли». Поскольку сей Антипа почитался целителем с I в., его почитание вытесняло не только почитание Купальца-целителя, но также античного Асклепия (римского Эскулапа, он же Ас-Купала). Кстати, сей Асклепий почитался так же, как и Купалец, сыном Солнца-Аполлона. Многие сближают само имя Аполлона с Купавоном-Купалой. Греки и римляне находили Асклепия и среди звезд, ему посвятили огромное созвездие Змееносца.

Кстати, и славяне (см. выше) 4 ладня почитали созвездие Змееносца, супруга Алины Святогоровны. Связь греческих и славянских таинств уходит, как видим, еще во времена античные.

Оказался же сей Ас-Клепий (Ас-Купалич) на месте созвездия Громовержца, согласно греческим мифам, по воле самого Громовержца-Зевса.

Также христиане поминают 4 ладня (24 апреля) преподобного Иакова Железноборовского, умершего в 1442 г. и его сподвижника Иоакова Брылевского, основателей монастыря Иоанна Предтечи близ города Буя, о коих уже было сказано.

Кстати, по линии священников Горских и Высотских мой род корнями уходит в сии места.

А поскольку священники обычно женились на женщинах из семей священников, и учитывая, что самих священников было в сих местах немного, можно с уверенностью полагать, что эти Иаковы были моими предками.

5 ладня (25 апреля). Велес-Медведь и Мось. 5–7 ладня. Моск Святоярич (597).

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда θ Волопаса (Велеса).

В пятницу 5 ладня Бус говорил о Майе Златогорке и Дажьбоге, которые родили Коляду и Мося (Арка). Дажьбог сам — внук Велеса Рамны, через Рось.

Таким образом, Мось приходится правнуком Велеса и новым Его Воплощением. При рождении он получил два имени: первое Мось (Мудрый), а второе имя Арк (Медведь), ибо он был потомком Велеса-Медведя.

И сей Мось почитался прародителем волынян. Через два дня, 7 ладня, русичи также почитали Элю Пленкиню, которая вышла замуж за патриарха Мося.

Сего патриарха почитал своим прародителем и князь Моск Святоярич, потомок Святояра (510–543).

Он унаследовал свою власть после смерти брата Радогоща в 597 г. И в этом же году двинулся искать Москву Беловодья, святую столицу Руси. И нашел ее там, где и ныне стоит Москва.

И в этом Моск Святоярич следовал звездным расчетам жрецов, следовал мистерии этих дней: 5–7 ладня.

В сии дни с незапамятных времен в ведических храмах рассказывали предание о свадьбе Эли-Алатырки и Мося. Легенда это такова.

Некогда в медвежий праздник (5 ладня) великаны из рода Порыша украли Мося, брата Коляды, и отнесли его в Дом Волосынь (7 Пленкинь). Здесь (7 ладня) он и женился на самой старшей сестре Алатырке.

И было это в эпоху Близнецов-Купалы. Тогда Волосыни (Плеяды) находились в зените над местностью, где и ныне расположена Москва. Тогда, в IV тысячелетии до н. э., Москва была впервые основана патриархом Мосем, сыном Дажьбога.

И Моск Святоярич решил повторить сие деяние прародителя и сделать Москву столицей новой Руси. И в этом следовал Стезе Прави, так же, как следовал ей Кий, основавший Киев-град, и ходивший в поход на Царь-град через Малое Коло Сварога после Ухода Буса Белояра. Так же, как следовал ей брат Моска Радогощ, ходивший на Царь-град во второе Малое Коло Сварога.

Тогда князи каждый шаг сверяли с расчетами жрецов. И потому успехи были грандиозны. В то время славяне расселились на огромных территориях, где ныне живут южные и западные славяне. А все походы и войны после-

дующих эпох не дали славянам ничего, кроме потерь, в лучшем случае славяне получали назад утраченные ранее земли.

Итак, Моск Святоярич двинулся на поиски Москвы патриарха Мося. Старая легенда (восстановленная на основе Московских летописей и легенд*) так повествует о сем: «В 167 г. от Карпатского Исхода князь великий Моск Святоярич после Маврикия короля римского 14 лето (597 г. н. э.) пришел из Новгорода Дунайского в Суздаль...» Через шесть лет (либо через шесть лет после смерти Букала) Моск Святоярич приехал на остров пустынника Букала, и тут, согласно легенде, у него было видение. И узрел он дракона «зверя превелика и пречудна, троеглава и красна зело».

Сопровождавший Моска Святоярича мудрец Василий (возможно, со слов оракула Велеса) так истолковал сие видение: «На месте сем созиждется град превелик, и распространится царствие твое треугольное, и в нем умножатся разных орд люди».

Так мудрец истолковал видение Великого Триглава. Три главы — суть образ треугольного царства, разные цвета — суть то, что в сем граде будут жить люди со всех стран света.

Моск Светоярич основал свой Москов-град на Швивой-горке напротив древнего святилища Велеса, стоявшего еще со времен Мося Древнего на Боровицком холме. И было это в 597–603 гг. н. э.

Христианское толкование

Христиане 25 апреля почитают преподобного Василия исповедника, епископа Парийского, скончавшегося после 754 г.

Почитание Василия в сей день скрывает также и тайное почитание Велеса. В народе прозвание епископа Парийского понимали в том смысле, что он «землю парит». Вери-

* Реставрация сей легенды приведена в книге «Атланты, арии, славяне: история и вера» (М., 2000).

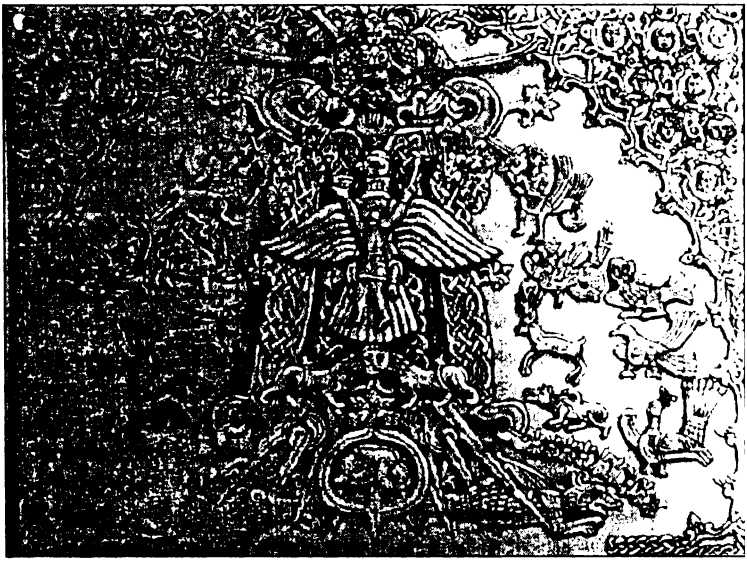
ли, что в сей день «медведь должен встать и выйти из берлоги». Потому этот день почитался в народе «медвежим праздником», конечно в память о дне Велеса-Медведя и Мося.

7 ладня (27 апреля). Вознесение Буса Белояра.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда η Тельца (Плеяда Электра).

День Вознесения Буса Белояра. Это день Буса и также день Хорса и Крышня-Коляды. В сей день Бус прощался со своими учениками. Он говорил о Своем дальнейшем Пути, о Переселении на Волосыни (Плеяды) и Солнце. Он говорил о Своих прежних жизнях, прежних воплощениях, будущих нисхожденьях.

Это и также день Эли Алатырки, дочери Святогора, одной и Пленкинь. И в этот день Бус прощался с супругой Эвлисией, которой предстояло править Русколанью после

Вознесение Буса-Крышня-Коляды на птице Гамаюн. Мировое древо. Рис. М. Преснякова

его ухода. Бус уходил от земной Эвлисии, но шел к Эвлисии Звездной (к Эле), той, с коей соединится и сама Эвлисия.

И затем Бус Белояр начал восхождение на Алатырскую гору, как и Крышень.

Видят Рада и Майя-матушка
(Ильдика и Эвлисия...)
по горе идет Вышний Крышень.
(по горе идет Белояр...)
Поднимается к Сварге синей,
со Всевышним рядом садится.
Слышат песни они славы,
слышат голоса небожителей...

«Веда Крышня»

В сей день почитатели Буса Белояра собираются в Приэльбрусье, у истоков реки Баксан (Азау). А также на Красных горах по всей Руси.

Христианское толкование

27 апреля отмечается день святого Мартина-исповедника, Папы Римского, умершего в 655 г. в Херсонесе.

Сей Мартин был 74-м Папой Римским. И он поссорился с императором Константином III, и даже объявил его еретиком. Сей император разделял точку зрения монофилитов, что у Иисуса Христа две природы, божественная и человеческая, но одна, божественная воля («филио»). А Мартин полагал, что у Христа была и человеческая воля также. Вопрос не праздный, ибо тогда между халкедонянами, к коим принадлежал Мартин, и монофилитами разгорелась чуть не война. И это при том, что на империю со всех сторон напирали внешние враги, земли ее таяли как снег. Идет война, нацию нужно призвать к единению, а тут Папа идет против императора, по сути, выступает на стороне внешних врагов империи, то есть на стороне варваров, а значит, и славян.

Мартин тогда созвал собор и изрек анафему на монофилитов, в том числе и на императора. Пришлось импера-

тору схватить Мартина и отправить в ссылку в Тавриду, в Херсонес, где он и умер в 655 г.

Херсонес тогда был номинально под властью Византии, но все время находился в осаде, либо под властью различных кочевников (мадьяр, хазар). В городе были и славяне, чем, видимо, и объясняется почитание сего гонимого Папы русской церковью. А также, возможно, тем, что его противоборство с императором по схоластическому вопросу ослабляло империю, а это было на руку сражавшимся с империей славянам.

Почитание Мартина в народе скрыло древнее почитание Моска Святоярича, князя-жреца, правившего в то же время, собравшего все славянские роды и создавшего Великую Русь.

В народе сего Папу называют Мартын-лисогон, потому что в это время «лиса норы меняет». И поют песенку, как «шла лиса по тропке, нашла грамотку в охлопке», а в той грамотке прописано, где лисе жить. Да еще считалось что в этот день ворон отправляет молодых воронят на «отдельное житье».

Не память ли это о звездной грамотке Моска Святоярича, по которой он определил, где стоять Москов-граду, и куда он переселился на отдельное от Киева житье? Замечу также, что лиса — священное животное Велеса, а вещий ворон — его священная птица.

7–15 ладня (27 апреля — 5 мая). Отдание праздника Вознесения. 9 Бусовых врат.

Вновь после Вознесения, как и после Освобождения, Бус проходит 9 врат. И путь уже знаком, и везде его встречают не Стражи Врат, а добрые проводники, друзья.

И первые врата он проходит в воскресенье. И сии врата он, Сам Агнец, Сам Белояр, проходит один.

И вторые врата, в понедельник, 8 ладня, пред ним распахивает Корова Земун.

И к третьим вратам во вторник, 9 ладня, Бус приезжает на повозке Овсеня, и провожает его Ярила, а встречают Кострома и Купала.

И четвертые врата в среду, 10 ладня, Бус летит на Голубе Вышня, и распахивает их Сам Коляда.

И к пятым вратам в четверг, 11 ладня, Бус плывет на Корабле Коляды. И распахивает врата Лев Дажьбога и Святогор.

И в пятницу, 12 ладня, Бус верхом на Льве едет к шестым вратам, и сопровождает его Святогор. А врата пред ним распахивает Майя.

И в субботу, 13 ладня, Бус едет верхом на Волке к седьмым вратам. А врата пред Бусом распахивает Велес.

И в воскресенье, 14 ладня, Бус летит на Драконе. И восьмые врата распахивает пред ним Перун.

И в понедельник, 15 ладня, Бус, на Орле летит к трону Всевышнего. А врата открывает Китоврас.

И эти девять Бусовых врат суть девять зодиакальных созвездий. И они же суть покровители дней седьмицы: 1. Воскресенье-Овен-Бус. 2. Понедельник-Телец-Луна-Велес. 3. Вторник-Близнецы-Ярила. 4. Среда-Рак-Велес-Коляда. 5. Четверг-Лев-Перун-Дажьбог. 6. Пятница-Дева-Майя. 7. Суббота-Весы-Сварог-Велес.

На этом Бусова седьмица кончается. Последние двое врат Бус проходит по знакам Зодиака, но без покровителей семи дней, хоть они и имеют к ним отношение: 8. Скорпион-Перун; 9. Стрелец-Китоврас. И так в месяц ладень (под знаком Тельца) Бус приходит к Всевышнему.

И отныне Бус у трона Всевышнего.

Христианское толкование

В народной православной традиции сохранились следы древнего почитания 9 Бусовых врат.

В эти дни пчеловоды выпускали пчел из ульев. И делалось это в память о пчелах Ирия, мед коих дает Сурью-Солнце при смешении с молоком Коровы Земун. И первый святым 28 апреля почитался Пуд. В сей день говорили: «На святого Пуда доставай пчел из-под спуда» — в память о вторых Земуновых вратах.

А 29 апреля в народе среди всех мучеников и мучениц сего дня выделили только Ирину. Она была названа Ари-

ной-рассадницей, разрой берега, урви овраги, очевидно, в память о третьих вратах Ярилы и Ярины.

30 апреля, день Зосима-пчельника, в народе говорят: «Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет — вишен не будет» — в память о Голубе Вышня, на коем Бус летел к четвертым вратам Коляды.

1 мая, в день Кузьмы, начинали неводьбу, рыбную ловлю. Говорили: «Море — рыбачье поле» — в память о плавании Буса на Корабле Коляды к четвертым вратам.

А 2 мая, так и не найдя никакой подходящей мученицы, просто поминали Весну: «Вот тебе, Матушка Весна, новая новина!» Кстати, новина — это погребальные пелены. А накануне пели: «Весна Дуньку кличет: Дай, Дунька, ключи, отомкнуть землицу, выпустить травицу...» Конечно, в память о шестых вратах Весны-Майи, которые следует отворять ключами Дона-Велеса или Домны-Азовы.

3 мая в народе почитали преподобного Федора и посещали кладбища, плакали по умершим. Говорили: «Покойники тоскуют по земле». Очевидно, в память о седьмых вратах Велеса, проводника в мир теней.

4 мая почитали мученика Прокула (Перуна) и проклинали нечистую силу, заковывающую мир в ледяные оковы и застилающую свет тьмою (Скипера-зверя).

5 мая поминали Луку, символом коего является Телец (месяц под знаком Тельца), сажали лук и говорили: «Лук добро и в бою, и во щах». Очевидно, в память о луке Китовраса-Стрельца, который открывает врата Ирия.

16 ладня (6 мая). Троица-Пятидесятница. Бус у Всевышнего. Эвлисия. Богумир у Всевышнего. Свято Вышня-Дажьбога. Встреча Вышня-Дажьбога и Живы. Начало Весны.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда α Скорпиона (Антарес) и θ Тельца. Также это дни (14–16 ладня) первого новолуния после Преображения Буса.

Бус Белояр отныне у трона Всевышнего. Он стал неотличим от Вышня-Дажьбога. Он Бус-Дажьбог. Он Бус-Выший. Бус соединился браком с Элей-Эвлисией, как Вышний с Майей, как Дажьбог с Живой.

И отныне Бус-Вышний, Бус-Весна возрождают мир после Зимы. И распускаются почки, и поднимается трава, и цветут цветы.

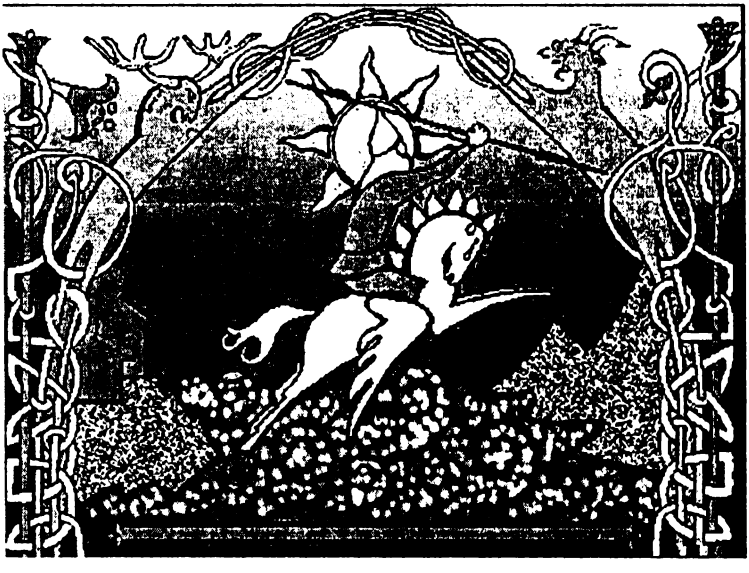
И в сей день 10-й по Вознесении, 50-й по Воскресении, Дух Святой нисшел на учеников Буса Белояра.

Бус повторяет то, что в прошлые эпохи творили Богумир, Дажьбог и Вышний.

До Буса к трону Всевышнего дошел Богумир. И Бог дал ему «Ясную Книгу». И после смерти Богумир, как и потом Бус, также сел одесную Бога.

Об этом и о всех деяниях Богумира пели в сей Масиндень (как и болгары-помаки; Масиной Асицей они именовали Зиму, Мать Богумира).

Вспоминали и о Богумировом Потопе, и о том, как людской род и жизнь были спасены Богумиром. Вспоминали и о том, как боги спасали жизнь после потопа и всеобщего очищения.

Исход Яра с Севера. Рис. А. Асова

Дажьбог и Жива возродили мир после Потопа. Лада соединила браком Дажьбога и Живу. Затем Дажьбог и Жива родили Ария, прародителя славяно-арийских народов, прародителя Белояров.

Почитались в сей день и все Арии, начиная с первого, с Ярилы, отвечавшего в сей день за весеннее пробуждение природы и первую пахоту. Бога Яра часто сравнивали с пахарем и воином Арием, сыном Дажьбога, и с Бусом Белояром.

Все Яры-Арии почитались воплощениями Рода (также Велеса-Дажьбога). Их именовали также Яриями, Ореями (древнерусское слово «оратай», что означает — пахарь).

Бог Яр явился на Землю на рубеже эпохи Купалы (Близнецов) и Лады (Тельца), то есть в V–VI тысячелетии до н. э. В отличие от бога Яра, прародитель Арий явился в начале эпохи Белояра (Овна), то есть через три тысячи лет. А затем, в конце эпохи Овна, на рубеже Большого Коло Сварога, явился и Сам Бус Белояр.

В Дажьбожье Свято люди радовались, что Дажьбог отверг Марену и обручился с Живой. Радовались тому, что Бус соединился с Элей-Эвлисией. И это означало конец Зимы, начало Весны и Лета. В это время в ведических храмах и на вспаханных полях славили Вышня-Дажьбога: «Славим Дажьбога. Да будет он нашим покровителем и заступником от Коляды и до Коляды! И покровителем плодов на полях. Он траву дает скоту нашему во все дни. И коровы умножаются, и умножаются зерна в житницах. И меду Он не дает отвердеть. Он бог Света. Славьте Сварожича, отрекающегося от Зимы и текущего к Лету. И Ему мы славу поем на полях, поскольку Он — Отец наш» (Крынь, 2).

Свято Вышня-Дажьбога — это и время первого выгона скота на пастбища. Потому Дажьбогу, как и Яриле-Белояру, жгли огни и просили его охранять скотину:

Ты, Дажьбоже храбрый, Ярила-храбрый!
Спаси скотину, охрани ее от похитчиков!
Охрани от медведя лютого,
Сбереги и от волка хищного!

17 ладня (7 мая). Сварожий пир.

В сей день Сварожичи начинают праздновать наступление эпохи Лады (месяца Лады). В этот день устроен пир в Сварге и на Белых островах. Приглашены гости, волшебники и волхвы со всего света.

Боги пируют и не ведают, что приближается беда: в Нави против Ирия составлен заговор.

Лада

18–24 ладня (8–14 мая). Ладина седьмица.

В месяц ладень в сии семь дней поминают события эпохи Лады. Сама седьмица совпадала с днями недели в Святой год рубежа эпох Лады и Купалы.

18 ладня (8 мая). В сей воскресный день Ладиной седьмицы воскресает Луна, то есть Кащей, или Черный Идол, Вий. Но известно, что крайности сходятся. Так же, как день зачатия Денницы оказался днем зачатия Крышня, так же и день воскресения Луны является и днем воскресения Велеса. Это день воскресений эпохи Лады, а значит, и месяца ладня. И это значит, что в мире восстанавливается равновесие Яви и Нави. Это день Прави. В сей день Велес овладевает ключами от небесных врат, ключами от туч, он решает украсть тучи-коровы, которые по праву принадлежат ему.

19 ладня (9 мая). Пан и Вий крадут у Сварожичей небесных коров. То есть крадут Дану, дочь Земун, Валью и Вритью, а также все ирийское стадо. Валья — суть один из ликов Велеса. Значит, этот день — суть день пленения Велеса.

Но у сего дня есть и духовная близость с днем похищения коров Велесом. Это также и день Велеса-похитителя туч, Велеса-ключника Ирийских врат.

Также в этот день Черный идол похищает коров бога Солнца. Это день похищений.

20 ладня (10 мая). Яр и Ильм идут по следам похитителей, а похитители гонят по небу стадо коров. Сед-мериду пересекают звезды α Тельца (Альдебаран) в Нави, за Сед-Звездой, а также β Волопаса в Яви, то есть Волопас из Нави гонит Тельца в Явь.

Также в сей день за похитителями следуют и все боги, кои в разные эпохи выручали солнечных и ирийских коров из плена.

21 ладня (11 мая). Яр и Ильм гибнут от рук Лиха-Одноглазого Кривой и Нелегкой. Это день их гибели (их провожает в Навь Велес), но также и нового рождения. Это также день рождения Яров, день рождения Ария Оседня.

22 ладня (12 мая). В этот день Вышний-Крышень исцеляет Солнце-Яра и Грозу-Ильма. Они вновь рождаются. Это день исцелений.

23 ладня (13 мая). Встреча Яров и Сварожичей с Бурей Ягою (Усоньшей Святогоровной). День Усоньши. В сей день Усоньша показывает путь к коровам Ирия, кои были укрыты похитителями. То есть это также есть день обретения Пути, Стези Прави. И это же день встречи Крышня и Рады, Коляды и Радуницы.

24 ладня (14 мая). В сей день Яры и Сварожичи настигают похитителей. Происходит битва Черного Идола и Белого бога, Кащея и Крышня-Коляды. И в этот же день в прошлые эпохи Коляда состязался с Кащеем в гонках вокруг Черного моря. Коляда скакал на Белогривом коне, а Кащей на Черногривом. И Коляда победил соперника. И в этот же день, в год Белояра, Сед-мериду пересекла звезда α Возничего (Капелла).

25 ладня (15 мая). Последний день Ладиной седьмицы. Бор и Ила.

Это первое Полнолуние после Преображения Буса Белояра.

В этот день похищенные коровы были возвращены в Ирий, они были отобраны у Вия и Черного Идола.

И в этот же день Дажьбог оставил коров Велесу в обмен на его волшебные гусли. Происходит примирение Велеса и Дажьбога. Происходит примирение Старого Солнца (Велеса), ставшего Луной, и Молодого Солнца Дажьбога (Крышня, Коляды).

Полнолуние означает также начало свадьбы Луны и Солнца, а значит, и соединения Лунной и Солнечной династий. И сие соединение произошло после свадьбы Урины (дочери Крышня и Рады) и Бора (сына Илы из рода Бармы и Боды из рода Дыя).

Потому этот день, 25 ладня, есть также день Бора и его матери Илы. День Илы и Бода. Это день свадеб. День Лады, покровительницы свадеб.

В сей день вспоминают также и всех сыновей Бора и Урины, и прежде всего Одина, Двояна и Трояна. Вспоминают и всех их великих потомков: Кришну, Яруну (Арджуну), Заратуштру, Иегошуу (Иисуса Христа), Зоряна (Геракла) и иных.

Христианское толкование

7 мая христиане поминают Савву-стратилата, в ком мы узнаем Сварожича-стратилата, коим может быть и Перун, и Дажьбог.

8 мая христиане поминают святого Марка-ключника, ибо верят, что он владеет ключами от дождей. Крестьянские дети на Марка-ключника пели заклинание, вызывающее дождь. И конечно, в сем Марке нужно видеть прежде всего Велеса, владеющего ключами от дождевых туч. Велеса же, под именем Василия, епископа Амасийского (322 г.), христиане почитают и 9 мая.

А 10 мая народном календаре обозначен как день Семена-ранопашца. В сем святом легко узнать Ярилу-пахаря. Считалось, что в сей день пора пахать, если уже была гроза с громом (то есть Яр и Ильм Громовержец отправились в погоню за похищенными коровами).

11 и 12 мая в народе почитались днями исцелений. В эти дни собирали березовый сок в лечебных целях, читали заговоры против лихоманок. Очевидно, в память о борьбе

с лихоманками Яров и Сварожичей и в память об исцелении Ильма и Яра.

13 мая в церквах вспоминают об обретении мощей Василия Амасийского (Велеса), коего мы только что поминали, а также мощей святого Никиты Новгородского. Очевидно, в память об обретении Пути к похитителю коров из ведического мифа.

14 мая в народном календаре обозначен как день Еремея-запрягальника, в коем нельзя не узнать созвездие Возничего. Напомню. что в этот день Сед-мериду пересекает звезда α Возничего (Капелла).

15 мая в народе поминают святых Бориса и Глеба, поминовение коих, очевидно, скрывает также почитание в сей день Бора и Илы. Также этот день называют соловьиным днем, это день любви и свадеб. И этот же день называют барыш-днем (празднуют его для получения в году барышей). И делается это опять-таки в память бога и прародителя Бора.

26 ладня (16 мая). Отдание праздника Бора и Илы. Мара-молочница пустые щи. Пресная свадьба.

Этот день посвящен памяти свадьбы Дажьбога и Мары, которая произошла в эпоху Лады. По Большому Коло это событие предшествовало событиям эпохи Белояра. Освобожденный Кащей (Черный Идол) украл у Дажьбога его жену Марену сразу после свадьбы.

И это также день «пресной свадьбы» Велеса и Дивы. В сей день Велес обратился цветком ландыша, чтобы соблазнить Диву. И потом у них родился сын Ярила (о чем вспоминают в последующие Ярилины дни). Ландыш — суть цветок месяца ладеня, цветок свадеб, любви.

Христианское толкование

Христиане в сей день почитают святую Мавру-молочницу, пустые щи. В сей день щи готовили из щавеля, лебеды, сныти и крапивы, ибо кислые щи к этому времени уже заканчивались.

27–31 ладня (17–21 мая). Дни Яра и Ярины. Сурвак-дни. Сии дни называют Сурвак-днями, потому что в эти дни прославляли Солнце-Сурью. Сии прославления, или вяки (отсюда: вякать) Солнцу (Хорсу, Сурье, Яру) сохранились по сию пору у болгар-помаков: «Хайэ-Хор! Хайэ-Яр! Хайе-ми-Диа! Хайэ!» (Веда славян).

Сии дни называли также Угавита-дни (Угавита — теплый летний ветер). Сии дни предшествуют лету, предшествуют Ярилину дню.

27 ладня начинают вспоминать сказание о Яре, Сиве и Суровой Ламие.

Согласно сказанию, в сей день Сива гневается на людей, которые забыли старинные обычаи и перестали приносить положенные жертвы, петь песни, прославления и воскладать на головы венки. И он насылает на людей чудовище: Солнечного Дракона Сурову-Ламию. Ламия требует человеческих жертв.

28 ладня выбор по жребию падает на дочь Святогора и Пленки Тайю, кою после прозвали Яриной. Тайю приковывают к скале и оставляют на съедение Суровой Ламие.

29 ладня — день молений Солнцу и Вышню. Люди просят защиты от Дракона. И Вышний посылает бога Яра. В небесах сияет Ра, а на Земле его сын: Яр (в древнем написании гласная в сих именах была одна «юс малый»).

30 ладня происходит сражение Яра (Орла) и Суровой Ламии. Сед-мериду пересекают β Ориона (созвездие Ярилы) и α Геркулеса (созвездие брата Яра — Вавилы).

Яр побеждает, он отрубает дракону три головы. Из первой шеи льется сурья, из второй — пшеница, из третьей — молоко.

31 ладня — день свадьбы Яра и Ярины. Последний день месяца свадеб, месяца ладня. Жениха и невесту обсыпают пшеницей. И в этот же день крестьяне сеют пшеницу в полях.

Христианское толкование

Следы древних ведических обрядов Сурвак-дней сохранились в народном православии. Так, на мученицу Пела-

гею (17 мая), крестьяне начинали готовиться к высаживанию на грядках рассады: посреди грядки ставили горшок вверх дном, куда прятали крапиву с корнем для ограждения огорода от вражьей «завидущей» силы.

На следующий день, на Арину-рассадницу (муч. Ирина), начинали садить капусту с особыми песнями: «Вейся, капустка, вейся-завивайся» и т. д. В сей Арине легко узнать ведическую Ярину, а в песне, сохранившийся до наших дней заговор: «Вейся-вейся, Яр-Хмель, над рекой, вейся-завивайся». Очевидные следы почитания в сей день Яра, Ярины, и стремления оградить Ярину (рассаду) от вражьей силы, то есть от Суровы Ламии.

19 мая почитали Иова-горошника, росенника, сеяли горох. Роса, замечаемая в сей день, напоминает о слезах Ярины: «Сухоросо — к дождю, росяно — к ведрию». Горох — солнечное растение (название происходит от имени Хора), и в то же время это имя героя Хора или Яра (в сказках Покатигорошек, Царь Горох).

20 мая, а также 21, на Иоанна Богослова (Орел), сеют пшеницу, очевидно, в память о пшенице, посеянной из шеи Ламии, а также в память о свадьбе Яра и Ярины.

Велик день

Воскресение после первого полнолуния, наступившего после Преображения Буса Белояра. В 368 г. это был день 28 ладня.

В сей день Велес отпускает коров. Происходит освобождение Дажьбога и Кащея (Жизни и Смерти). Во Вселенной устанавливается равновесие Яви и Нави. Возрождается Правь.

И это также день свадьбы Солнца и Луны. В сей день женятся Солнце-Ра и Волыня — Владычица Неба и Океана. Ра поднимает Волыню в небеса на солнечных качелях (потому в этот день девушки и парни качаются на качелях).

Качание качелей означает равновесие между Явью и Навью, а также помогает подниматься весенним росткам. В этот день поют песни из «Веды Крышня» о свадьбе Ра и Волыни.

И пришла Волыня Свароговна,
и едва на качели встала –
поднял Ра на небо качели.
Поднял выше гор Алатырских,
выше облаков поднебесных,
выше птиц под небом летящих...

«Веда Китовраса»

И в этот же день происходят все солнечные свадьбы: Хорса и Зари-Зареницы, Яра и Ярины и всех Ариев. Также свадьбы Буса Белояра и Мисины, первой его жены (совпавший с 25/26 ладня).

Это также день первого полнолуния после Радогоща и Преображения Буса Белояра.

Славяне не отмечали день первого новолуния (иудейскую Пасху), ибо этот день почитался днем воскресения Кащея-Чернобога, или Вия-Чернобога. Кащей набирал силу до полнолуния. Потом, после того, как его силы стали угасать и настала смерть, он возродился с новой Луной.

В «Звездной книге Коляды» этому соответствует песня о битве Дажьбога с Чернобогом. В ней повествуется о том, что вначале победил Чернобог и распял Дажьбога на древе на Мировой горе (потому в эти дни пекут караваи-пасхи, означающие Мировую гору).

Затем Дажьбог был освобожден Перуном. Также были выпущены на небо тучи-коровы, разразились грозы. Дажьбог освободил и свой темный лик — Кащея, выпустил его из темницы, куда Кащея заточил Велес.

А это значит, что в мир вернулась Смерть (без коей нет и самой Жизни), возродилась Правь.

И заметим, каждому событию из истории нижних миров (зачастую лучше известному в нашем мире) соответствует противоположное по смыслу событие, происходящее в эти же дни в Ирии. Смерти соответствует Воскресение, Кривде — Правь.

Правь — в торжестве жизни, Правь — в Яви, а Явь над Навью. Без Нави нет Яви, как и без Яви нет Нави. А Правь — суть равновесие, коловращение Нави и Яви.

Радуница

Празднуется во вторник второй недели после Великдня. Сей день не следует смешивать с днем Радогоща (Радогаста), брата Радуницы.

Это день свадьбы Крышня-Коляды и дочери Солнца Рады-Радуницы. В древние эпохи сначала Крышень женился на Раде, дочери Ра, а затем Коляда на Радунице, дочери Хорса.

Это вторник, солнечный день, посвященный Яру. Потому Сын Вышня женится на дочери Солнца.

Также это день свадьбы Буса Белояра и Эвлисии, греческо-ликийской царевны с острова Родос. Эвлисия принадлежала к царскому роду, основателями коего почитались Гелиос и нимфа Рода (они же славянские Ра и Рада). В 368 году день совпал с 31 ладня.

Христианское толкование

В христианстве славянский Велик-день стал иудейской Пасхой. Потому христиане ждут не полнолуния, а новолуния, почитавшегося у славян знаком возрождения Лунных богов, а также Смерти.

Соответственно и славянская Радуница (Радоница) была совмещена с Радогощем, свадьбы с днем поминовения предков. Такие обряды соблюдались и в древности, но узкими группами людей. Однако все изменилось в Лютую эпоху.

Купалень

Купалень или травень — третий месяц ведического года. Продолжается с 22 мая по 21 июня. В «Книге Велеса» месяц посвящен богу Купале.

1 купальня (22 мая). Ярилин день. 1–7 купальня (22–28 мая). Семицкая неделя. 7 планид Яра.

Через Сед-мериду 1 купальня в год Воскресения Буса проходила звезда α Змееносца (Рас-Альхаг) и γ Ориона (созвездие Ярилы). 3 купальня — звезда α Зайца (Арнеб). 7 купальня — α Ориона (Бетельгейзе).

В эти дни Яр проходит по семи домам-планетам (подобно Велесу в овсене). Эти дома суть также дни недели.

Начиная с 1 купальня, бог Ярило-лунный пашет землю, сеет яровые (средний посев яровых хлебов).

Пашет пахарь в поле понукивает,
И соха у него поскрипывает,
И по камешкам лемех почиркивает...

«Веда Купалы»

Но вот 2 купальня появляется Кащей Трипетович. Он сын Матери Земли. И ныне день именин Земли. Следует перестать пахать, нужно идти собирать дань с народов, поклоняющихся Кащею-Волку. Но Ярила (в день Марса-Яра) пахать не перестает.

Потому в сей день волхвы пели песни, повествующие о борьбе земледельческих богов Ярилы и Кащея Трипетовича. Вспоминали и о битвах греков и славян-скифов в Причерноморье (греческого Кащея — Триптолема и славянского Яра), о том, как греки отвоевали у славян Черноморское побережье и основали на месте славянских городов греческие колонии.

Согласно «Русским Ведам» и греческим легендам, тогда 3 купальня Ярило-Гермес (греки его называли богом скифов Линхом) был обращен в Зайца (либо Рысь). В Малом Коло это происходит 3 купальня, когда Сед-мериду пересекает звезда Арнеб из созвездия Зайца, что под Орионом-Ярилой. Заметим, что над Орионом в это же время является созвездие Рыси, что вызвало легенды о том, что Ярило обращается в Рысь.

4 и 5 купальня (дни Юпитера и Венеры) Ярило бежит от преследования Кащеем-Триптолемом в Навь, его встречают Велес-Юпитер и Вила-Венера. Есть и предание о том, что если в 4 купальня Солнце-Ярило яркое, значит Кащей его не смог победить и лето будет жарким.

5 и 6 купальня вместе с Кащеем и Ярилой возвращаются комары (5) и теплые ветра (после 6), которые зиму провели, как считали в старину, на юге. Комары — это спут-

ники Кащея, также и холодные ветра, в последний раз дующие 6 купальня. А теплые ветра — спутники Ярилы.

И вот 6 купальня, в день Рода-Седыя (Сатурна), Ярила перешел речку Смородину и оказался в Нави. То есть он умер, потому в сей день хоронили куклу, изображающую бога Ярилу. На Седыя еще дует сиверко (северный ветер). В сей день с полночи прилетает на Северном ветре Коза Седуня оплакивать правнука Ярилу, и потому в сей день холодает.

Почитатели Рода-Седыя кудесники-седуны (в Индии сиддхи, у кельтов сиды) приносят Седыю бескровные жертвы, повторяющие жертву Ярилы. Эти дни благоприятны для свершения чудес. В эти же дни почитатели Козы Седуни и ее детей — Дыя, Вия и Дивии приносят в жертву козу (отсюда выражение: драть как Сидорову козу). Сии ведьмы и ведьмаки часто лишь подражают седунам и портят то добро, что они творят.

Но вот наступает 7 купальня, солнечный день. Тогда Велес-Солнце пришел Яриле-Солнцу на помощь: Кащей был заточен в пещере, а Заяц вновь был обращен в бога Ярилу. На небе явилась звезда α Ориона (Бетельгейзе).

В эти дни хоронили Ярилу, и он умирал, подобно посеянному зерну, но потом прорастал и возрождался. И Ярилу молили:

Батюшка Ярило!
Дай дождя большого!
На нашу рожь, на бабий лен
поливай ведром!

Христианское толкование

В русском православии Ярилин день слился с днем Николы, или Миколы вешнего, травного. Потому в былинах место Ярилы занял пахарь и воин Микула Селянинович.

Всю семицкую неделю в ведических храмах читали тексты из «Книги Велеса» (Троян II) о войнах славян с греками. Также говорили и о противостоянии славянской и греческо-римской вер как античного времени (веры в Триптолема-Кащея), так и византийской эпохи. Например, читали текст: «А греки хотят нас окрестить, чтобы мы

забыли Богов наших и так обратились к ним, чтобы стричь с нас дань, подобно пастырям, обирающим Скифию. Не позволяйте волкам похищать агнцев, которые суть дети Солнца!» (Лют. III, 6:6–7). Здесь волки — пастыри греческо-римской веры, и даже просто римляне (ибо их покровительница Капитолийская Волчица), а агнцы здесь — суть славяне (покровитель славян Ярила-Арий, его эпоха суть эпоха Овна-Белояра).

В это же время (например, 22 мая п. г.) в христианских храмах читали притчу о пастырях из Евангелия от Иоанна (X, 1–9). И в этих текстах Иисус предстает «входящим в дверь пастырем овцам», иные же именуются ворами и разбойниками. 23 мая п. г. читаются тексты о том, как Иисус повелевает своим ученикам стать пастырями овцам (Иоанн XXI, 15–21). Далее, 24 мая, читается текст о том, что Христос есть «пастырь добрый», который оберегает своих овец от волков.

Мы видим совпадение текстов и символов христианской службы сих дней и ведической. И есть основания полагать, что подобные тексты читались также и Бусом Белояром, излагавшим как ведическое учение о Яре, так и раннехристианское о «добром пастыре». К сожалению, века борьбы исказили сей свет изначальный христианской традиции.

24 мая православная церковь поминает Кирилла и Мефодия, коим ныне приписывают создание кириллической азбуки. В ведических храмах также вспоминались их дела и, очевидно, читались соответствующие тексты (Троян II, 2).

В народном православии остались и иные следы древних обрядов семицкой недели. Так, 23 мая, на Симона Зилота, крестьяне справляли именины Земли. А под Тамбовом, где в древности существовал культ волка (ср. с пословицей «тамбовский волк тебе товарищ») крестьяне в сей день отказывались пахать.

25 мая, на Епифана, говорили: «Утро на Епифана в красном кафтане — к жаркому, пожарному лету». 26 прозвали днем Лукерьи-комарницы. 27 (Седьев день) — днем Сидора с ветрами. 28 — Пахом-бокогрей. Только сравнение с ведической традицией объясняет смысл сих имен и поверий.

8 купальня (29 мая). Бус Белояр и Ярила. 9 купальня. День Буса — Неведомого Бога.

Через Сед-мериду 8 купальня в год Воскресения Буса проходила α Ориона (Бетельгейзе).

В сей день 8 купальня вспоминали о том, что Бус Белояр был из рода Яров. Бус Сам был Ярилой эпохи Белояра. И потому Бус прожил жизнь, сродную с жизнью Ярилы. Войны Буса Белояра с Германарехом и Амалом Вендом, религиозное противостояние славянской и греческой вер времени Буса трактовалось волхвами как продолжение борьбы Яра и Черного бога.

Бус Белояр также был неведомым миру Утешителем, как о Нем и было предвещено Иисусом (Иоанн XIV, 16–18; XVI, 7–15). Бус был Духом Истины, которого мир не смог принять, потому что не увидел Его, как о том и сказал Иисус. И об этом вспоминалось в ведических храмах в древний день Неведомого Бога.

Христианское толкование

29 мая, когда славяне поминали имя Буса, нового Ярилы, в церквах вспоминали преподобного Феодора Освященного, который был вторым Пахомием, сиречь учеником Пахомия, и умер одновременно с распятием Буса Белояра в 368 году. А на следующий день 30 мая п. г. читали текст из Деяний (XVII, 19–28) о том, как Павел учил, что Неведомый Бог, коему поклонялись в сей день, был Иисусом.

Следили в сии дни и за листьями дуба, если они разворачиваютя «лениво», подобно заячьим ушам, то это значит, что Ярила обратился в Зайца, его преследует Чернобог, и потому не жди хорошего урожая яровых хлебов.

10–12 купальня (31 мая — 2 июня). Три поездки Семаргла Сварожича.

13 купальня (3 июня). Отдание Праздника Обретения Семарглом Креста и Книги Вед.

В сии дни поминаются три поездки Семаргла Сварожича из «Веды Купалы». Согласно сей песне, 10 купальня, во

время первой поездки, Огнебог победил войско Кащея. Победа его в природе отмечается тем, что все дубовые листья разворачиваются из почек.

А во время второй поездки Семаргла, 11 купальня, он попал в замок дочери Перуна Деваны и ее 7 прислужниц и едва остался жив. По преданию, Девана заманила Семаргла на подложную кровать. Если бы Семаргл лег на нее, то он оказался бы в подземелье, подобно другим витязям. Но Семаргл разгадал хитрость и разрубил Девану мечом. Однако удар Семаргла часто приводил к чудесным последствиям. Например, от удара Огнебога по камню Валу родился источник поэзии.

Потому Девана не умерла. У Деваны-Луны после удара Семаргла появились фазы. И также родился сын Ван. 13 купальня — день Вана.

Во время третьей поездки, 12 купальня, Семаргл нашел под волшебным Крестом священную Книгу Вед.

Христианское толкование

Ведическая символика сих дней прослеживается и в христианском календаре. Так, 31 мая христиане почитают Федота и 7 дев-мучениц, за коими видятся Семаргл и 7 спутниц (фаз) Деваны-Луны. В сей день следят и за дубовыми листьями, отмечающими победу Сварожича.

1 июня в народе чтут Ивана-долгого (епископа Готского Иоанна), который возглавил восстание готов против хазар в Тавриде около 790 г. И в сем епископе мы не можем не узнать также Вана, сына Деваны и Семаргла, и, кстати, прародителя готов-вандалов.

Поминание же римского императора Константина (337) и его матери Елены (327), введшим христианство в империи, коим пригрезился и Крест, как нельзя лучше напоминают предания об обретении Креста Семарглом.

14–23 купальня (4–13 июня). 9 Велесовых врат.

15 купальня Сед-мериду проходит звезда β Большого Пса (Мицрам). 17 — звезда Вега (α Лиры). 19 — Сириус (α Большого Пса). 23-го — β Большого Пса.

Велес начинает свой Путь в Навь от Матери, Коровы Земун, от созвездия Тельца, 14 купальня. Велес едет вместе с Крышнем-Колядою весь этот день. На Коло Сварога переход от Тельца к Близнецам совершает Овсень-Возница, здесь же он представляет своего брата Крышня-Коляду.

15 купальня пред Крышнем и Велесом является бог Пан, посланник Дыя. А на небе Сед-мериду пересекает звезда β Большого Пса (Мицрам).

Пан приглашает Велеса идти с ним на пир в чертоги Дыя. Крышень уговаривает Велеса не идти, и на это Велес отвечает, что на все воля Бога. И Крышень тогда говорит:

Видно, так положено в Прави...
Я останусь, коль ты уходишь.
Я уйду — вновь вернешься ты.
После Ночи настанет Утро!

«Веда Рода»

И тогда Велес идет сквозь первые ворота: Ворота Купалы (Близнецов), ибо идет месяц Купалы.

16 купальня Велес проходит вторые врата: Ворота Коляды (Рака). И в этот день волхвы поминают о том, что именно Велес предвещал приход двух Сыновей Вышня: Крышня и Коляды, и что третьим Сыном Вышня был Бус Белояр, и что род Белояров восходит к Яриле и Велесу.

17 купальня Велес проходит третьи Сварожьи Врата (Лев). Подо Львом находится созвездие Чаши, которую и испивает Велес на пире у бога Дыя. Но чаша оказывается с ядом, горло Велеса синеет, он роняет свои гусли (созвездие Лиры), и тогда гусли оказываются на небесном своде. В этот же день Сед-мериду пересекает звезда Вега (α Лиры).

Природа также откликается на смерть Велеса. В этот же день на траве являются так называемые медвяные росы (роса становится сладковатой на вкус от выделений тлей). Но сладость эта обманчива, скот, поевший траву с медвяной росой, может заболеть.

На следующий день Велес проходит четвертые Врата Майи, и у этих врат Велеса встречает Волк-Вана. Он сам становится подобен Майе, положенной во гроб.

И в этот же день волхвы поминают Велеса. Кто есть Велес? Третий Лик Триглава. Основа веры. Служитель Всевышнего. Предвестник Его прихода. И он Сам Лик Вышня, явившийся для всего живого, для всех миров: для Яви, Нави и Прави.

19 купальня Велес уходит в Навь, в царство Вия. Он скрывается в самых дальних пещерах. И так он проходит свои пятые врата: Врата Велеса.

И вот Велес в Нави: 20 купальня у шестых врат его встречают Вий Дыевич и Черный Змей, Скипер-Змей. И Велес проходит шестые врата: Врата Перуна и Скипера. И мертвые слышат глас Велеса. И Сед-мериду пересекает звезда Сириус (β Большого Пса).

Звезда Сириус (древнеегипетская звезда Сета или Осириса) — это звезда самого Велеса Асилы. И явление сей звезды означает, что Велес преодолел эти врата, в отличие от Денницы, коему сие не удалось.

21 купальня на помощь Велесу отправляется Азова. И она по велению Вышня предстает пред Вием и поет ему песнь о своей любви к Велесу. И тогда Вий пускает ее к Велесу за седьмые ворота: Ворота Китовраса.

22 купальня Велес и Азова идут по подземельям и проходят к вратам Козерога. Они стремятся выйти на Белый Свет. И потому в этот день змеи выползают из нор, и сползаются на Змеиные свадьбы.

23 купальня Велес и Азова у 9 по счету врат: у Врат Вышнего Крышня. И тут Велес слышат глас Всевышнего, что Велес не может выйти на Белый Свет, ибо он потерял прежнее тело. И теперь ему предстоит пережить новое рождение. И тогда Велес и Азова остаются в Азов-горе.

Христианское толкование

Следы почитания славянами дней 9 Велесовых врат можно найти и в христианском календаре.

Так, 4 июня христиане почитают святую Василиску, очевидно, в память о Велесе и Азове. 5 июня в службе вспоминают слова Иисуса Христа о том, что он идет на казнь по воле Бога. Он говорит: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет Князь Мира сего» (Иоанн XIV, 30). О Дые — Князе Мира сего, идущем к Велесу, вспоминалось в эти дни и на ведических службах.

6 июня в церквах читают тексты об Утешителе, Духе Истины из Евангелия от Иоанна (XVI, 2–13), в коем мы видим Буса Белояра.

Затем, 7 июня, в народе следили за медвяными росами и оберегали от них скот (в память об отраве, выпитой Велесом). И в этот же день во время службы читали текст о неком «сокровище» («вере во Христа»), которое носят «в глиняных сосудах» («в себе»), и что это «сокровище в глиняных сосудах» — суть «мертвость Господа Иисуса» (2 Кор. IV, 6–15). Нетрудно увидеть перекличку сих образов с ведическими символами сего дня, ибо и Велес испивает сию «мертвость», но благодаря сему он восходит к трону Вышнего.

8 июня почитали некоего преподобного Ивана Психаита (в память о Волке-Ване, страже четвертых Велесовых врат). 9 июня нельзя было подметать избу, чтобы не вымести домового. Домовой часто замещал в поздних верованиях Велеса, который в сей день уходил в Навь. 10 июня почитали Никиту-гусятника (гусь почитался птицей Дыя и Дыевичей, в том числе Вия Седуновича).

11 июня в народе почитали Федосью-колосяницу, в коей можно узнать Азову-колосяницу, идущую на помощь Велесу.

12 июня был днем Исаакия и змеиных свадеб. А 13 июня кончали сев и почитали мученика Еремея — повесь сетево. И именно в сей день уходила последняя звезда из созвездия Большого Пса (созвездия Сета-Осириса).

23–30 купальня (12–19 июня). Русальная седьмица.

В эти дни почитаются духи рек и источников — русалки, берегини, мавки.

Русалки по ночам шалят, водят хороводы, заманивают песнями и околдовывают путников. В те времена существовал обычай умерших людей, прославленных воинов, князей сжигать на ладьях, спущенных на воду священной Ра-реки (Волги).

Поскольку земная река Ра незримо связана с небесной рекой Ра, за которой Навь, Ирий, то таким образом в огненной ладье погибшие воины были переправляемы к богу воинов Перуну, прославляемому в эти дни.

Потому в русальную неделю почитали пращуров, вспоминали о битвах древности.

Каковы были хороводы русалок? Об этом в «Книге Коляды» (VI) сказано:

Что там? Ветер ли ветки клонит?
Или вихрь листья срывает
под горой у речки студеной?
То не вихрь вьет и не ветер –
Кружат здесь под горой русалки,
двор городят и строят терем.
Вместо бревен кладут в основу
старцев с длинными бородами.
Не кирпич кладут — малых деток,
не подпорочки — жен с мужьями.
Из мальчишек делают крышу,
из девчоночек черепицу.
Двери — из парней неженатых,
А окошечки из невест...

Потому с 23 по 30, а особенно 24 купальня строго-настрого запрещалось строить или городить тын, дабы не навести на себя проклятие русалок.

А также в сии дни следили за ветрами: ветер «с полдня» (с юга) — к хорошему росту яровых, с «гнилого угла» (северо-запада) — к ненастью, ветер «с восхода» (востока) — к повальным болезням, а коли сиверок (с северо-востока) затянет — рожь дождями зальет.

31 купальня (21 июня) — Купала

Летнее солнцестояние. Через Сед-мериду 31 купальня в год Воскресения Буса проходила α Близнецов (Поллукс) и Процион (α Малого Пса).

Это самый долгий день и самая короткая ночь в году. С Купалы день начнет уменьшаться, а ночь возрастать. В день Купалы кончается весна и начинается лето.

Огненный бог, бог Луны и Огня, бог огненных жертвоприношений и домашнего очага Семаргл встретил на берегу Ра-реки богиню ночи — Купальницу. И было это на Неопалимую Купальницу (26 святовита). Через 9 месяцев, на Купалу, у Семаргла и Купальницы родились дети — Купала и Кострома.

Купала

Судьба разлучила брата и сестру. Младенца Купалу унесли гуси-лебеди за тридевять земель. Но им вновь было суждено встретиться. Через много лет Кострома, гуляя по берегу реки, сплела венок. Она хвалилась, что ветер не сможет сорвать с ее головы этот венок (что означало, что она не выйдет замуж), за эту похвальбу боги ее наказали. Ветер сорвал ее венок и унес на воду, там его подобрал Купала, проплывавший мимо в лодке. Кострома не узнала брата, обычай же повелел им жениться.

Была сыграна свадьба, а после свадьбы жених и невеста узнали о том, что они — брат и сестра. Тогда они решили покончить с собой и утопились в реке. Кострома стала русалкой, или по-малорусски — мавкой.

Боги, сжалившись, превратили Купалу и Кострому в цветок Купала-да-Мавка (Иван-да-Марья).

Согласно иному видению, Купала отождествлялся с Колядой, ибо созвездия Коляды и Купалы в один и тот же срок плывут в лодочке, либо колыбели, по реке Смородине (астрологически это созвездие Корабля), но в разных направлениях. Оба подбирают венки: Крышень-Коляда у Рады-Радуницы, а Купала — у Костромы. Глубокое родство этих сюжетов говорит и о мистериальной близости Купалы и Крышня-Коляды.

В Древней Руси в этот день разыгрывали мистерию Купалы и Мавки. Прыгали через костер, совершали огненные жертвоприношения, пили и плескали в огонь священный напиток — сурицу.

Топили в реке кукол Купалы и Костромы. Девушки сплетали венки и пускали их по воде, дабы найти женихов, и пели:

Кострома, бела, румяна,
За что любишь ты Купалу?
Я за то люблю Купалу,
Что головушка кудрява,
А бородка кучерява...

«Веда Купалы»

В этот день и последующую ночь в лесу собирали целебные и волшебные травы (например, плакун-траву, разрыв-траву, терлич-траву, цветок папоротника).

Потому, кстати, Купала почитался и помощником целителей, знахарей и колдунов. В это время в священных реках и озерах проходили ритуальные купания, омовения. Люди обливали друг друга, очищались молитвами.

«Мольбы творили о чистоте души своей и тела, поскольку это умывание установил для нас бог Сварог, и Купалец указывал нам на это. И мы не смели этим пренебрегать, и мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой воде живой» (Род III 1:12).

Очищаясь в реках, люди вспоминали об очищении Мары, Живы и Лели в священных водах Ирия после их освобождения из плена у Скипера-зверя. Вспоминали и о купании Перуна в водах Днепра, когда он стремился переплыть к русалке Роси, и о рождении Дажьбога.

Вспоминали также о купании Зари-Зареницы и встрече ее с богом Хорсом. Считалось, что тот, кто не очистится в водах в этот день, будет страдать от порчи:

Девки, бабы — на Купальню!
Ладу-ладу — на Купальню!
Кто не выйдет на Купальню —
Ой, тот будет пень-колода!
А кто выйдет на Купальню —
Ой, тот будет бел береза!

Христианское толкование

После нескольких календарных реформ праздник Купалы был передвинут на 7 июля, в русском православии он именуется днем Ивана Купалы в честь ведического бога Купалы и христианского святого Иоанна Крестителя.

Ведические обычаи и обряды были унаследованы и христианским народным календарем. Так, 13 июня на празднование Иконы Божьей Матери «Нерушимая стена», а также 14 июня, на Устина (его имя тоже связывали

со стенами), запрещалось строить и городить тын, чтобы не рассердить русалок.

С 16 по 18, на Лукьяна-ветренника, на Митрофана и Дорофея, люди следили за ветром, с какой он стороны дует. И в связи с этим существовало много разных примет.

21 июня, в день Федора-стратилата, ждали грозу. Говорили: «Стратилат — грозами богат». И это очевидный знак того, что на Купалу почитали также и Громовержца Перуна, вспоминали его победу над Скипером-зверем. Да и само празднование Купалы трактовалось приверженцами Перуновой веры как очищение Живы, Мары и Лели после заточения в Нави.

Кроме того, сам знак солнцеворота (свастика), знак сего дня, является также и знаком Вышня-Перуна. И в сей день поминали все Его деяния.

ЛЕТО

Кресень

Кресень — первый летний месяц, длится с 22 июня по 22 июля. Это месяц летнего солнцеворота. «Крес» — солнцеворот.

31 купальня — 2 кресеня (21–23 июня). Рождение Вышня-Перуна. Солнцеворот-Крес.

Сварог и Матерь Сва рождают Перуна. Он является на свет после того, как Матерь Сва — Лада съедает Щуку, в которую воплотился Род. При рождении бога гремят громы, шатается земля, рушатся горы. В народе говорят: «Перун-Стратилат грозами богат».

Загремели тогда громы на небе,
Засверкали тогда в тучах молнии –
И явился на свет, словно молния,
Сын Сварога, Перун Громовержец!

«Веда Перуна»

1–2 кресеня (22–23 июня). Дни Костромы и Скипера-Змея. Дни Костров.

Через Сед-мериду 1–2 кресеня в год Воскресения Буса проходила α Близнецов (Кастор).

После рождения Перуна на Землю Русскую пришел Скипер-Змей. Он закопал младенца Перуна в глубокий погреб и унес в Навь его сестер: Живу, Марену и Лелю — богинь жизни, смерти и любви.

То не пыль в поле распыляется,
Не туманы с моря поднимаются,
То с восточной земли, со высоких гор
Выбегало стадо звериное,
Что звериное стадо — змеиное.
Наперед-то бежал лютый Скипер-зверь!

«Веда Перуна»

Потом Перуна освободят Велес, Хорс и Стрибог и он победит Скипера-зверя (Змея). Тогда он отведет своих сестер, превращенных в чудовищ, к Ирию и будет купать их в молочной реке, после чего они очистятся от скверны. Это произойдет после того, как Солнце минует знак Скипера — Скорпиона и наступит зимнее солнцестояние. Тогда, в лютые морозы, верующие также будут купаться в священных источниках.

Сказания о Перуне и Скипере пели в эти дни волхвы в ведических храмах и призывали верующих на реки и озера совершать священные омовения, дабы очиститься от грехов.

И в эти дни, когда на землю Русскую идет Скипер-зверь со своим воинством, многие видят блуждающих призраков, дразнящих глаза людские. Неожиданно на полях появляются мышиные стаи и волчьи ватаги, налетают тучи воронья. А если склонить ухо к земле, то слышно как Мать Сыра Земля стонет. А иным видится, что по озимому полю огонь пробегает*.

---

* Знамения сего дня перечислены в книге А. А. Коринфского «Народная Русь» . М., 1901, с. 294.

Навь особенно сильна, и потому на Руси в эти дни ждали вражеских нашествий; вспомним: и Отечественная война 1812 г. (19 июня), и Отечественная война 1941 г. (22 июня) начались близ дня Скипера-Змея.

Полагаю, что и Германарех убил Лебедь, сестру Буса, и пошел на Русь в сии дни.

3 кресеня (24 июня). Победа Перуна над Скипером-Зверем.

Через Сед-мериду 1–2 кресеня в год Воскресения Буса проходила α Орла (Альтаир).

В сей день вспоминали об Освобождении Перуна, победе его над Скипером. В календарном цикле это произойдет позже, но ныне день веры в грядущую победу. О неизбежной победе сил добра, о том, что Правь возвысится над Навью, говорили в сей день волхвы.

4 кресеня (25 июня). Велес-поворот.

Последний день Солнцеворота.

В сей день Велес отваливает камень над могилой Перуна. И Перун является на свет. Ему дают выпить живой воды, и Перун получает великую силу, пред коей не может устоять ни один враг.

Поднялся сын Сварога небесного,
И увидел он яркий белый свет.
Обогрело его Солнце Красное -
кровь его разошлась по жилам.

«Веда Перуна»

Отныне Перун свободен. Он начинает поход против Скипера-зверя.

1–4 кресеня (22–25 июня). Солнцеворот.

В эти дни Солнце укорачивает ход, а ночь удлиняется. В цикле Солнечных Хорсовых празднеств поминали все деяния Ра, Хорса и Коляды.

В дни Солнцеворота Хорс (как и ранее Ра) увидел у берега моря купающуюся Зарю-Зареницу. Хорс влюбился в Зарю, а затем женился на ней. Однако Месяц, послушавшись совета получеловека-полуконя Китовраса, задумал украсть у Хорса жену. Потому этот день тревожный, потому и ночь с Солнцеворота становится длинней.

Украдет Зарю Китоврас и увезет ее к Месяцу в Осеннее равноденствие. Тогда день будет равен ночи, а затем ночь станет длиннее дня. А когда Солнце минует знаки Скипера-Скорпиона и Китовраса-Стрельца и наступит зимнее солнцестояние, боги вернут Зарю-Зареницу. Но это случится еще не скоро. Ныне же Солнце-Хорс светит ярко и радостно. Он влюблен в Зарю-Зареницу.

И пошла Заря — красна девица
По небесному своду синему,
На убранство свое нанизывая
С блеском ярким цветные камни.
И поднялся за ней яснолицый Хорс.

«Веди Китовраса»

1–9 кресеня (22–30 июня). 9 врат Коляды.
8–9 кресеня. Дни Тихого Солнца. Свято Кресеня.

В честь этого праздника весь месяц назван кресенем (южнорусское имя бога Крышня).

В это Свято праздновали нисхождение на Землю второго воплощения Крышня — бога Коляды. Вспоминали о том, как он в люльке плыл в Ирий к Хорсу и Заре-Зареницe. В этот день Солнце тихо идет по небесному своду. Это плывет в плетеной люльке Коляда.

Также в этот день вспоминали о том, как Крышень-Коляда плыл в солнечной лодочке к Радунице, либо — к Раде. Как подбирал веночек, брошенный ею в воду.

Тот, кому посчастливится, мог в этот день во сне увидеть младенца Коляду. В природе и в людских душах царит умиротворение. Стихают птицы, стихают ветры, утихают боли. В сей день больные молят об исцелении.

Перед воплощением Крышень-Коляда проплыл девять созвездий, преодолел девять небесных врат.

И начал свое плавание с солнцеворота из обители Вышня и Крышня (созвездие Крышня-Водолея). 1 кресеня, в Перунов день, его сопровождал Орел Перуна, Корабль Коляды вел Китоврас (1–2 врата).

2 и 3 кресеня, в день Скипера и в день Победы Перуна над Скипером, корабль Коляды проплывал созвездие Скорпиона (3–4 врата).

4 кресеня, в день Велеса-поворота, Корабль Коляды проплывал созвездия Велеса и Весов Велеса (5 врата).

5 кресеня Корабль Коляды проплывал созвездие Майи (шестые врата).

6 кресеня Корабль Коляды проплывал созвездие Льва-Дажьбога. Коляда в сей день освободил Дажьбога из заточения во льдах (седьмые врата).

7 кресеня Корабль Коляды стал на причал у созвездия Рака-Коляды, созвездия месяца кресеня. Здесь и находится само созвездие Корабля Коляды (восьмые врата).

8–9 кресеня. Крышень-Коляда вместе со своими спутниками сходит с Корабля и нисходит на землю (9 врата). Он несет Книгу Вед, Звездную Книгу Коляды.

Христианское толкование

Ведические образы и обряды остались и в поверьях, обрядах и христианских службах сих дней.

Так, 22 июня п. г., когда Коляда начинает свое плавание на звездном Корабле, в церквах читают следующие строки о Христе: «И когда Он вошел в лодку, за Ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море...» (Матф. VIII, 23–24).

Приметы 23 июня (на Тимофея): являющиеся привидения, стаи мышей, волков и воронья, призраки пожаров и слышные стоны земли объяснимы только ведической традицией.

24 июня п. г. в церквах читаются строки из Евангелия от Луки о том, как к Христу пришли его ученики и сказали, что им теперь по велению учителя повинуются бесы. А Христос им говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба,

как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью...» (Лук. X, 18–19). Очевидно совпадение сих образов с образом победы Перуна над Скипером-Скорпионом, поминаемой в сей день.

25 июня п. г. в церквах читают из Евангелия от Марка (XVI, 1–8) текст о том, как ко гробу Христа пришли женщины и увидели, что кто-то отвалил камень. И в этот же день в ведических храмах пели о том, как Велес отваливал камень Перуна.

26 июня, в день Врат Майи, в христианских храмах рассуждают о том, что есть женское прелюбодеяние.

С 26 по 30 июня п. г. (то есть точно до дня воплощения Коляды, когда Коляда дает «Книгу Коляды», в коей излагает Правь-Закон) в христианских храмах читают X главу Евангелия от Матфея. И в сей главе подробно излагается то, что несет с собой христианство в мир. Причем, излагается это только ученикам Христа, так что это вначале понималось как закрытое учение.

В X главе, кою читают в церквах в сей день, Христос напутствует учеников не ходить с проповедью к язычникам: «На путь к язычникам не ходите... А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева...» (X, 5–6). То есть сия проповедь касается только иудеев (и не совсем понятно, зачем о сих внутрииудейских делах говорится нам). И что же евангельский Христос советует ученикам, отправляющимся к иудеям? Во-первых, не брать с собой денег, то есть нищенствовать и жить только подаянием за проповедь, которое и должны им дать иудеи. А если кто из иудеев сию проповедь не примет и не подаст, то следует выйти из того дома и города и «отряхнуть прах с ног ваших». И это по словам Христа приведет к тому, что сии иудейские города пострадают более нежели Содом и Гоморра (X, 14–15).

Евангельский Христос, не очень чествующий иудеев, здесь прямо говорит, что за их проповедь учеников будут преследовать и казнить, а отнюдь не подавать проповедникам нового учения милостыню. И Христос объясняет, что после их проповеди: «предаст брат брата на смерть, и

отец сына; и восстанут дети на родителей своих». И потому проповедники новой веры «будут ненавидимы за имя Мое», что и подтвердилось последующей судьбой христианства у иудеев. Потом, к сожалению, эта история повторялась и во многих иных, уже неиудейских землях, но проповедь Христа к сему уже не имеет отношения.

И далее Христос говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Ибо враги человеку — домашние его... И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня» (Матф. X, 35–38). В сущности, это может показаться проповедью сектантского толка, но не следует забывать, что эти слова обращены только к иудеям, причем подчеркнуто, что к «язычникам», то есть неевреям, эти слова не имеют отношения.

И кстати, в следующей главе утверждаются прямо противоположные мысли о любви к ближним, и они уже относятся ко всему остальному человечеству, принявшему Христа. И надо ли говорить, что в Законе Буса Коляды, поминаемом в ведических храмах в эти дни, также утверждается, что сын должен слушать отца, муж с женою должны жить в согласии и т. д. В ведической традиции почитание предков (живых и умерших), исполнение государственных обязанностей — первый долг верующего.

8 кресеня (29 июня). День вестника Буса Кресеня.

9 кресеня (30 июня). Отдание праздника Буса Кресеня. День «Звездной Книги».

Бус Кресень — суть лик Буса Белояра, вестник, ангел-хранитель, явившийся в нашу эпоху, истинный создатель «Звездной Книги».

Имя сего вестника — было данно мне в посвящении, дабы я услышал его, настолько, насколько был открыт, и потом передал от него Весть. И это было тогда, когда не явилась и сама «Книга Велеса», и я не знал о Пути и о Бусе Белояре.

Как мне объяснили при посвящении, сей вестник рядом со мной, также как он рядом и с иными, и не только в нашем мире.

И поскольку я родился в сей день в месяц Кресень, рядом со мной лик Буса Кресеня, июньский лик. Этот лик — суть вестник (или ангел-хранитель), данный мне при рождении, как он был дан и всем детям, родившимся в сей день.

Подобные имена, восходящие к именам древних героев, прародителей, всегда даются при посвящениях, дабы получить покровительство и духовную связь с прародителями и высшими вестниками. Близость же его, как я понимаю, для детей, родившихся не только в сей день, но и в сей год, обусловлена наложением важных звездных циклов.

Приведу один, важный для меня счет. Родился я в воскресенье 29 июня 1964 года (10 кресеня 1596 года от начала Коло Сварога). То есть через три 532-летних периода после 368 года, после Освобождения Буса Белояра и 70 князей.

Что означает число 532? Это произведение 19-летнего цикла Луны, по завершении коего фазы ее приходятся на те же числа месяца, что и в начале отсчета, и 28-летнего цикла Солнца, после коего дни недели приходятся на те же числа месяца.

То есть в 900, 1432 и 1964 году фазы луны и дни недели падали на те же числа месяца, что и в 368 году. Астрологически эти годы одинаковы.

Замечу, 532-летний период использовался в V веке христианским монахом, скифом по происхождению, Дионисием Малым при вычислении даты рождения Иисуса Христа, принятой ныне во всем христианском мире. Дионисий был знаком со славянской астрологией, это традиционный счет.

В июне 1964 года, как и в июне 368, полнолуние было 23 числа. На третий день после солнцестояния. А мое рождение было через неделю, 29-го. Эти 3 дня соответствуют 3 воротам от Солнца до Луны, а 7 дней — 7 воротам от Луны до Земли. То есть Бус Кресень, мой вестник, ангел-хранитель, к этому числу прошел все 12 звездных врат, и отныне он сопровождает меня, как и всех родившихся в сей день. Я лишь более иных чувствую его присутствие.

Все это и определило мой путь: к «Книге Коляды», затем к «Книге Велеса», теперь к «Белой Книге».

Поскольку берендеевский род Асовых восходит к князю берендеев Хранителю Вед Асеню, одному из 70 князей, распятых вместе с Бусом Белояром, в нашем роде сохранилась память о той жизни.

И я стараюсь не исказить то, что исходит из этого источника.

А кого можно назвать первым в ряду учителей, возрождавших традицию, кои приходили после Буса Белояра?

Первым был Бус Ладень (791–876 гг.), он же Ягайло Ган, волхв Сурожский и Новгородский, творец «Книги Велеса», современник Бравлина, Аскольда и Олега Вещего.

Даты его жизни определяются по самой «Книге Велеса» (см. об этом: «Наука и религия», №8, 2000). Обратим внимание: Бус Белояр родился в 295 году, а Бус Ладень через 532 года минус 36 лет (половина Дня Большого Коло).

Главная дата мировой истории, дата Освобождения Буса Белояра, это рубеж 367 и 368 годов. А через 532-летний период наступил 899 год. То есть Бус Ладень родился за 108 лет до сей «опорной» даты, главной астрологической даты его эпохи. (Кстати, это число сакральное, 108 лепестков у лотоса, на коем восседает Будда).

А когда родился Бус Купалень? Лунно-солнечные циклы указывают на опорную дату, коя вычисляется следующим образом: 368 год плюс два 532-летних периода. То есть это 1432 год н. э.

Кто родился близ сей даты, кого следует почитать как великого учителя, возродившего ведическую традицию? Здесь обратим внимание на имя Шри Чаитанйи Махапрабху, основателя движения вайшнавов в Индии. Он индуистами почитается последним воплощением Господа Вишну.

Чаитанйа пришел в эпоху, когда ислам мог разрушить индийскую ведическую традицию, и Он дал верующим Путь, благодаря Чаитанйе ведическая традиция в Индии сохранилась до сего дня (почитают его Богом и современные кришнаиты).

Чаитанйа Махапрабху родился в Майпуре 18 февраля 1486 года. То есть через 54 года после отмеченной нами опорной даты для сей эпохи (1432). Кстати, 54 года также является важным в астрономии периодом, ибо ровно через 54 года затмения повторяются на тех же долготах.

Кроме индийца Чаитанйи в качестве Буса Купаленя, мы можем указать русского Ивана Купалу (Иоанна Крестителя), духа, являвшегося на Волге в XV веке подвижникам Иоакиму Железноборовскому и Иакову Брылевскому, которые являли силы Купаленя.

Они возродили на Руси купальские таинства, унаследованные христовцами-предтеченцами. И нужно помнить их имена, даже если традиция не сохранила во всей полноте их деяний.

А новый Бус Белояр, Седьмой Арий, Третий Иисус, родится в конце Лютой эпохи, именно около 2496 года (это опорная дата, точно же она неизвестна). Около этого года должна появиться комета Галлея (Чигирь-Звезда), которая пролетает раз в 76 лет. Впрочем, и сия комета не всегда указывает дату, но часто по зениту прохождения ее определяют место рождения.

Тогда, около 2496 года, на рубеже эпохи Рыб и Водолея, и явится Бус Бересень. Он завершит Лютую Эпоху, Эпоху Рыб. И Он же будет открывать светлую эпоху Крышня-Водолея.

А перед Бусом Бересенем явится и его воплощение Бус Ильмень, он же Бус Велесень, также как перед Бусом Белояром явился Иисус Христос.

По традиции следуют Белояр, Ладень, Кресень, — следующий в сем ряду может быть назван Ильменем (полагаю, это значит, что он явится финну, либо кому-то из рода уральских потомков Ильма Сварожича).

Однако следующий за ним Бус является самим Бусом Бересенем, и он уже не принадлежит ряду. Потому ему, который придет во время Велеса, правильнее дать имя Бус Велесень, к тому же и сам Ильм является братом Велеса, а значит, и иным его ликом.

Уточнить дату Рождества сего Буса Велесеня, грядущего Вышня, наиболее близкого нам, можно также исходя из традиции. При этом мы будем опираться на дату Рождества Христова.

Относительно самой даты рождения Иисуса Христа существуют разные мнения. Дионисий Малый, вычисливший принятую ныне дату в V веке, исходил из современных ему пасхалий. Он вычислил, используя 532-летний цикл) год, в который Пасха приходится на 25 марта, и так определил дату казни Иисуса Христа, а потом отнял от нее 31 год и так получил дату рождения.

Но получившаяся и ныне принятая всеми дата все равно не совпадает со сведениями самих Евангелий. Ибо, например, царь Ирод, одно из действующих лиц евангельского рождественского предания, умер в 4 г. до н. э.

Вычислим вначале опорную дату для эпохи Христа. То есть в данном случае мы должны от 368 года отнять 532-летний период. Получаем: 164 год до н. э.

Если ряд 0, +54, –108 продолжить далее, то мы получим +162. Столько лет нужно прибавить к предыдущей опорной дате. Итак, мы получаем 2 г. до н. э. (точнее, рубеж 3 и 2 гг. до н. э.). Отметим, что сей отсчет приблизительный, его точность: около полутора лет (54 года плюс-минус несколько месяцев, 108 лет плюс-минус год, 164 года плюс-минус до полутора-двух лет). Потому это может быть и 4 г. до н. э., и несколько ранее. Так что требованию попадания в царствование Ирода данный счет удовлетворяет.

Но в таком случае и для расчета даты рождения Буса Ильменя-Велесеня можно также применить сию закономерность. Опорная дата 1964 год, значит, дата проявления духа следующего Буса 2128 год н. э.

О грядущем Бусе Велесене можно прочесть также в пояснениях к дате 5 лютеня.

Можно рассчитать и время явления Буса, который явился до Иисуса Христа. Из опорной даты, 164 г. до н. э., вычтем 532 года. Получим 696 г. до н. э. Это новая опорная дата. Согласно вычисленной ранее закономерности, вычтем 108 лет. Получим: 804 г до н. э. И как тут не отме-

тить, что за Малый День Сварога (72 года, с точностью до двух лет) до этой даты родился Будда Шакьямуни: по тибетской традиции, в 878 г. до н. э.

10–21 кресеня (1–12 июля). 12 Велесовых клубков. Велесов пост.

После дарования Колядой «Звездной Книги», Велес стал сию книгу читать. И прочтение 12 Вед сей Книги значило то же, что развертывание 12 клубков или прохождение 12 звездных врат. Велес последующие 12 дней проживает-прочитывает 12 зодиакальных клубков.

В первом клубке Рода-Рыб, прочитанном 10 кресеня, повествуется о рождении Велеса. Велес родился из Синего Камня, упавшего на Землю из Сварги. И это Камень, который отныне лежит в основании Ведической Веры (по камню же тогда бил и Велес-Семаргл). Потом сей камень Земун положила в люльку, и Камень обратился в Велеса. И сия люлька была похищена Паном, понесшим Велеса над морем. Но Велес стал тяжелым, и Пан уронил люлечку.

Во втором клубке Крышня-Водолея, прочитанном 11 кресеня, повествуется о том, как Велес (подобно Крышню-Коляде) в люльке плыл по морю. И волны выбросили ее на берег Тавриды.

Велес стал гулять по берегу и увидел, что над морем бьются Коршун и Лебедь. И он пустил стрелу в Коршуна, который оказался Кащеем Седуновичем. И Кащей рухнул в море. А Лебедь оказалась дочерью Сварога Азовой. И она стала супругой Велеса.

И в то время, 11 кресеня, когда Велес встречается с Лебедью-Азовой, Сед-мериду пересекают звезды α Козерога и γ Лебедя (звезды Кащея и Азовы).

В третьем клубке Индрика-Козерога, прочитанном 12 кресеня, повествуется о победе Велеса в образе Змея Огненного Волха над Кащеем в образе Индрика-Змея.

В четвертом клубке Китовраса-Стрельца, прочитанном 13 кресеня, говорится о том, как Велес при втором своем рождении вновь победил Дыя, и о том, как он стал стражем Нави.

В пятом клубке Перуна-Скорпиона, прочитанном 14 кресеня, повествуется о борьбе Перуна и Велеса из-за Дивы Дыевны.

В шестом клубке Велеса-Весов, прочитанном 15 кресеня, повествуется о любви Велеса и Премудрой Вилы, Аси Звездинки, Сиды. А также о победе Велеса над Кащеем и установлении Велесовой веры.

В седьмом клубке Майи-Девы, прочитанном 16 кресеня, повествуется о Матери Велеса-Коляды Майе и о том, как Велес устроил Всемирный Потоп. Это день Богородицы Майи, спасшейся в водах Потопа.

В восьмом клубке Дажьбога-Льва, прочитанном 17 кресеня, повествуется о Всемирном Потопе и о супруге Майи Дажьбоге, который стал отцом Коляды, второго Крышня, третьего Велеса.

В девятом клубке Коляды-Рака, прочитанном 18 кресеня, повествуется о том, что Велес вновь явился Спасителем в образе Коляды, а также о любви Велеса-Коляды и Радуницы.

В десятом клубке Купалы-Близнецов, прочитанном 19 кресеня, повествуется о любви Костромы и Купалы, внука и внучки Велеса, а также о его сыне Яриле. В них также воплотился Велес.

В одиннадцатом клубке Лады-Тельца, прочитанном 20 кресеня, повествуется о Вие, приемном отце Велеса, и о Дажьбоге, внуке Велеса, и о том, как они воевали из-за коров Ирия.

А в последнем, 12 клубке Белояра-Овна, прочитанном 21 кресеня, повествуется о том, как после Потопа мир поделили боги, и о новом явлении со звезд Камня с Законами. И о том, что сии Законы запечатлены на самом звездном небе. И Велес читал их, и Велес сам являлся Стожаром звездного неба, а небо было Снопом на сем Стожаре.

Волхвы в ведических храмах также читали сии 12 клубков Вед. И толковали их, исходя из текстов «Книги Велеса», согласно Бусовой традиции.

И они видели продолжение борьбы Велеса и Коршуна-Кощея у берега Тавриды в борьбе вначале ясуней и дасу-

ней, а в новые времена в войнах славян с готами, греками, а потом и римлянами за побережье Крыма-Тавриды. И читали дощечки из «Книги Велеса» о сей борьбе (например, Троян II). Говорили о Бусе, как о новом Велесе, давшем «Звездную Книгу».

Христианское толкование

Отзвуки символов древней ведической службы можно найти и в христианской литургии. Так, 1 июля в церквях говорится о краеугольном камне веры, который уподобляется в христианской традиции апостолу Петру (Камню), да и самой церкви. Читаются, например, из Евангелия от Матфея: «И так всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне...» (Матф. VII, 24). Сей Петр-Камень, владеющий ключами от рая, всегда замещал Велеса-Камня, владеющего ключами от Ирия, и в песнях, и в символах веры. И именно о нем шла речь в ведических храмах и в начале сего 12-дневного периода и в конце оного.

2 июля, в день Зосимы-пчелника, этнографами зафиксированы традиционные детские игры в Бочку (напоминающую о бочке Велеса-Гвидона), а также игры в Коршуна, который набрасывается на Лебедь (и это при том, что именно в сей день Сед-мериду пересекает звезда γ Лебедя). Мы вновь видим перекличку с древними ведическими службами и символами сего дня.

О птицах в сей день говорится и в христианских храмах: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; И отец ваш небесный питает их... Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» Потому что этого ищут язычники... Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне» (Матф. VI, 22–33). Ну что это, как не проповедь юродства? Причем направленная не на избранных, служащих только Богу, а на всех, кто считает себя приверженцем идей Христа, противопоставляемых всему остальному «языческому» миру.

Сию проповедь, как мы видим, Христос направлял опять только «погибшим овцам дома Израилева», кои противопоставляются язычникам. В Евангелиях Христос никогда не обращается к иным народам, и всегда это отмечает. По этим словам Христа можно понять, что иудеи тогда только и делали, что «заботились о завтрашнем дне», и по этой причине мало почитали Бога. И потому этот Христов призыв к юродству заключают мораль, прямо противоположную Моисееву Завету. Однако иудеи не восприняли сию проповедь, и не обратились в нищих. Но потом сия мораль была перенесена на весь остальной мир, к коему Христос вовсе не обращался тогда.

Уже первые ученики Христа использовали сии слова в корыстных целях: обирали верующих. И потом церкви, проповедуя юродство, сами становились богатейшими собственниками.

5 июля в церквях говорится об обращении в новую веру тех, кто ранее преклонял свои ноги перед Ваалом (Рим. X, 4). Вероятно, имеется в виду Велес, почитаемый в сей день.

6 и 7 июля в народе поминаются Аграфена-Купальница и Иван Купала. Конечно, Аграфена и Иоанн Креститель были не знакомы, жили в разное время, но здесь они соединились, ибо за ними народ увидел Кострому и Купалу (Близнецов), почитаемых ранее в сии дни. В христианской службе же в день Аграфены читается текст о Анне, ждущей рождения Иоанна Крестителя (Анна, замечу, не Аграфена), а также о Марии, ждущей рождения Христа. В христианской службе символика не проявлена, она как бы случайна, но, очевидно, она просто унаследована из ведической службы сего дня.

8 июля в церквах почитают муромских святых, покровителей влюбленных, Петра и Февронию, о коих сохранились замечательные сказания, похожие на русские сказки и ведические предания. В Петре можно вновь узнать Велеса, покровителя любви. И Велес-Петр находит в лесу и влюбляется в Февронию, простую крестьянку и в то же время лесную волшебницу-ведунью, которая очаровывает его

своим умом, красотой и умением излечивать от разных хворей. Конечно, в сей Февронии нельзя не узнать Ясуню, супругу Велеса, которая рождалась и от смертных людей, и обладала всеми сиими умениями.

Петра и Февронию преследуют, подобно Велесу и Ясуне, и они в конце концов обретают счастье.

Велес и Ясуня Святогоровна рождают Рось, а та рождает Дажьбога. Дажьбог и Майя Святогоровна вновь повторяют то, что пережили Велес и Ясуня. И о сем вспоминали волхвы в сей день, день влюбленных по старому православно-ведическому календарю.

9 июля, в день Давида-земляничника, в ведических храмах вполне могли поминать также сына Дажьбога Ария Оседня (коего также звали Да-вит).

А 10 июля в день Самсона-сеногноя могли поминать сына Да-вита Сама, а также его дальнего потомка моравского князя VII в. Само, изгнавшего хазар. Интересно, что и в самой христианской службе сих святых Давида и Самсона (правильнее Сампсона) не связывают с библейскими Давидом и Самсоном. Так, Давид — это Давид Солунский (умер в 540 г.), а Сампсо́н — это преподобный Сампсон-странноприимец (умер в 530 г.). И конечно, рассказы о них вытесняли предания именно об их современнике, князе Саме-моравском (Лют II, 1). То, что их в народе смешивали с патриархами Давидом и Самсоном, повторяет ведическую традицию, согласно коей Сам-моравский является перерождением патриарха Сама.

И все сии патриархи в конце концов являются потомками Велеса, скрытого за Петром. О нем, о Велесе-Петре, и поминали крестьяне 12 июля в Петров день, да и 13 июля в день памяти преподобного Петра.

21 кресеня (12 июля). День Снопа-Велеса.

Через Сед-мериду 21 кресеня в год Воскресения Буса проходила α Рака. Конец поста.

Дни убывают, но жара прибывает. С Велесова дня начинают косить, заготавливать сено. Коси коса, пока роса, — роса долой, и мы домой!

В этот день почитали последний связанный Сноп, в который, как полагали косари, во время косьбы переходил дух поля, дух Велеса.

В эти же дни кончали пахать и начинали готовиться к озимому севу. Бытовала такая пословица: «До Велесова дня вспахать, до Перунова дня взборонить, до Спаса посеять». Всем земледельческим работам покровительствовал Велес. «Велес учил праотцов наших землю пахать, и злаки сеять, и жать, снопы свивая, на полях страдных, и ставить Сноп в жилище, и чтить Его как Отца божьего» (Род Пров:6).

В этот день почитали также священный камень Алатырь (либо два камня Бога и Божиху: камни Велеса и Ясуни — Бури Яги). За Алатырем — вход в Навь.

Огнищане вспоминали о том, что только Велес смог отвалить Алатырь от входа, и потому умершие не могут попасть в Навь, минуя Велеса.

22 кресеня (13 июля). Отдание праздника Велеса-Снопа.
23 кресеня (14 июля). День Вавилы, Квасуры и Китовраса.

Вавила — сын Велеса и Ненилы, почитаемых в предыдущие дни. Он продолжает деяния Вала и Велеса, потому враждует с родом Дыя. И о сей борьбе пелось в сей день в русских ведических храмах.

Вавила почитался покровителем музыкантов и певцов, потому его почитали своим небесным покровителем скоморохи. Поэтому хоть в день Вавилы и продолжались полевые и огородные работы, но к вечеру непременно устраивали праздник с плясунами, скоморохами, веселыми песнями.

В этот день говорили: «Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем!» Кроме гуляний и хождений в гости в этот праздник угощали бродячих актеров, устраивавших представления, веселивших народ. Скоморохи шутили: «За дело — не мы, за работу — не мы, а поесть, поплясать — лучше нас не сыскать!»

Скоморохи также в день Вавилы пели песнь, которая после крещения Руси стала былиной «Вавила и скоморохи». В этой песне рассказывалось о том, как на землю со-

шли боги веселья и хмеля Китоврас и Квасура (в христианстве они стали Кузьмой и Демьяном).

Сии боги разыскали работавшего в поле Вавилу и увели его с собой, чтобы «переиграть царя Собаку и сына его Перегуду». Царь Собака — это греческий бог виноделия Дионис Сабазис, сын Зевса-Дыя, впоследствии он даже почитался греками верховным богом, единым с отцом Дыем.

Вавила, бывший простым крестьянином и не умевший играть, волшебным образом обучился игре на гудочке (струнном инструменте) после того, как боги произнесли заклинание:

— Заиграй, Вавила, во гудочек,
Во звончатый переладец,
А Квасура с Китоврасом приспособят!

«Веда Китовраса»

По пути в царство царя Собаки боги-скоморохи встречали крестьян. Тех, кто их привечал, они награждали: превратили в атлас полотно у девушки, стиравшей белье. А тех, кто им грубил, они наказывали: наслали на поле непочтительного крестьянина птиц, которые склевали посеянные зерна.

Их волшебной игре подчинялись животные, растения и стихии. Победив царя Собаку и спалив его царство, Квасура и Китоврас посадили на престол скомороха Вавилу.

Христианское толкование

14 июля в христианском календаре поминают святых бессеребренников Космы и Дамиана (Кузьму и Демьяна), скорых на помощь.

Сии братья, умершие в 248 г. в Малой Азии, прославились тем, что исцеляли от разных хворей и не брали плату. И когда однажды Дамиан взял в подарок всего три яйца от одной излеченной, второй брат на смертном одре проклял его и сказал, что не хочет лежать с ним рядом в могиле. Но когда умер Дамиан, внезапно пришел верблюд и заговорил человеческим голосом, что те три яйца были знаком Триединого Бога, а не платой за лечение, потому

братья могут лежать вместе. И после сего Косьма и Дамиан стали вместе являться почитающим их. Они изгоняли болезни, охраняли от разбойников и насильников.

Рассказывают, например, как они прогнали Дьявола, который решился изнасиловать одну женщину, заманив ее на пустырь. Дьяволу не повезло, ибо женщина обратилась к Косьме и Дамиану и те, скорые на помощь, явились и тут же сбросили Дьявола в пропасть, оказавшуюся поблизости.

Подобные истории напомнили славянам о Квасуре и Китоврасе, которые тоже карали демонов и нечестивцев. Помогли они и Вавиле, сыну Велеса. (Кстати, русское имя Вавила происходит не от названия города Вавилон, а от слова «вавить» — подражать птичьим голосам, играя на дудочке или ином музыкальном инструменте при приваживании птиц.) История о Вавиле, Квасуре и Китоврасе после стала былиной «Вавила и скоморохи», где скоморохами предстали Кузьма с Демьяном.

24 кресеня (15 июля). День Семаргла Огнебога. И день памяти жреца Огнебога Аскольда.

Аскольд — киевский князь. Как соправитель, вместе с Диром Эллинским правил в Киевской Руси с 870 г.; после убийства Дира стал править единолично с 875 г. Был верховным жрецом Огнебога, потом крестителем Руси (крещен греками в 875 году именем Николай).

Аскольд, будучи жрецом Огнебога, отождествлял в мистериях два огненных лика Велеса: Семаргла-Огнебога и Змея Огненного Волха. И одна из главных мистерий древнего культа Огнебога — обретение им Солнечного Креста и нахождение под сим Солнечным Крестом «Золотой Книги». Следуя сей мистерии Аскольд и «обрел крест», отождествив Крышня и Христа, к тому же христиане в сей день праздновали обретение Креста Господня. Также Аскольд «обрел книгу». И это было Евангелие, которое не горело в огне (сию книгу ему показали перед крещением греки).

Николай, имя коего принял Аскольд, суть также христанский святой, принявший на себя силу Велеса и унаследовавший народное почитание Велеса и его ликов, в

том числе и почитание Огнебога Семаргла и Огненного Волха.

По «Книге Велеса», Аскольд и после крещения остался жрецом Огнебога, однако соединение почитания Николая и Велеса Огненного не было принято современным ему жречеством.

Аскольд был убит Олегом Вещим в 881 году.

24–31 кресеня (15–22 июля). Берегини: 7 дочерей Велеса. Семаргл Огнебог, Велес Семиликий.

В эти дни почитали дочерей Велеса, их внучек и правнучек: духов рек, русалок, вил, сиринов и берегинь.

«Текут реки великие по Руси, и журчат многие воды, и поют они о стародавнем. О тех боярах, что не боялись идти к полям готским, что многие лета боролись за вольность русскую, о тех, что не берегли ничего, даже жизни своей, — о них говорит Берегиня» (Троян VI, 8:2). Берегини — это дочери Бора и Уряны, а Уряна — дочь Рады и внучка Волыни и Ра.

Велес являлся под многими именами. Но выделяют семь его ипостасей: Семаргл, Волх, Валья, Вритья, Дон, Асила, Рамна, а также семь его дочерей.

24 кресеня поминают первую дочь: русалку Рось, мать Дажьбога. 25 кресеня поминают вторую дочь: Дарью-Оку, супругу Камы. 26 кресеня поминают третью дочь: Поману, супругу Томины, которая владела волшебной дудочкой. 27 кресеня поминают четвертую дочь: Раду, супругу Крышня. 28 кресеня поминают пятую дочь: Радуницу, супругу Коляды. 29 кресеня поминают шестую дочь: Снегурочку, супругу Леля, растаявшую от любви в Ярилин день, когда она, следуя обряду, прыгала через костер. 30 кресеня поминают седьмую дочь: Пленку, супругу Святогора и мать Пленкинь. 31 кресеня происходило отдание праздника 7 дочерей Велеса.

Также поминают последовательно и семь ликов Велеса. 24 кресеня почитают Семаргла, 25 кресеня — Волха, 26 кресеня — Валью, 27 кресеня — Вритью, 28 кресеня — Дона, 29 кресеня — Асилу, 30 кресеня — Рамну.

Христианское толкование

Следы почитания дочерей Велеса мы находим и в христианских службах сих дней. Именно в эти дни в церквях почитают богородичные иконы разных городов: 3 разные иконы 15 июля; по одной 17, 18 и 20 июля. А 21 июля почитают явление Казанской иконы Богородицы, потом еще знамение еще одной иконы, а затем 12 списков с Казанской иконы. 22 июля почитают еще 2 иконы, а 23 июля одну. Также дважды (15 и 20 июля) поминается Влахернская Божья Матерь (вначале ее риза, а затем икона). Почему?

Согласно историческим свидетельствам (тифлисская рукопись 1042 г.), сия риза воодушевляла цареградских воинов отразить нападение русов весной — летом 626 г. Однако взять стены Царьграда тогда не удалось и поход завершился захватом дани и разорением предместий столицы Византии. А византийцы приписали уход русов покровительству ризы Влахернской Богоматери.

Подобная история повторилась и в 874 г., во время похода Аскольда на Царьград. Согласно церковному преданию, тогда после опускания в воды залива ризы Влахернской Богородицы на море разразилась буря, разметавшая суда русов. После сего, спустя малое время, Аскольд принял крещение от константинопольского патриарха Фотия.

Замечу, между прочим, что сия риза не всегда спасала Царьград. Не спасла его от крестоносцев, а потом и от турок. Да и когда оказалась на Руси (с 1654 г.), была известна более древними «чудесами», направленными исключительно против славян. Понятно, за что византийские церковники стремились установить на Руси сие почитание, и потому ей уделили два дня.

В данном случае византийцы стремились поклонением разных икон (сиречь ликов) Богородицы вытеснить почитание дочерей Велеса. Но следы сего почитания все равно остались. Так, отзвук имени Томины (мужа Поманы) сохранился в имени мученика Диомида (16 июля). Отзвук имен Рады и Радуницы в именах Сергия Радонежского и Радонежских святых (18 и 19 июля).

Почитание Снегурочки, погибшей в костре Ярилина дня, вытеснялось почитанием проповедника Перегрина (II в.), также сгоревшего в костре. Смерть его описана в сатире Лукиана «О смерти Перегрина». Согласно сей сатире, Перегрин был убийцей своего отца и растлителем, он был вначале принят христианами как проповедник, а потом изгнан за несоблюдение постов и вновь стал язычником. Под конец жизни он решил своей смертью произвести впечатление и стал подражать Гераклу, самостоятельно взошедшему на свой погребальный костер. И он бросился в костер при большом стечении народа на Олимпийских играх. Ничего христианского и вообще поучительного в сем самоубийстве я не нахожу. Однако имя Перегрина все же вошло в христианские святцы.

Ильмень

Месяц ильмень называют также перуненем, грозовиком, заревом. Славяне посвящали его Громовержцу Ильму Сварожичу, а также Вышню-Перуну. Римляне назвали его июлем в честь Юлия Цезаря, русские же христиане и ведисты потом услышали в сем имени созвучие как с именем пророка Ильи, так и с именем Ильма Сварожича.

1–12 ильменя (23 июля — 3 августа). Двенадцать Нисхождений-Авег Вышня.

«Бог — един и множествен», сказано в «Книге Велеса» (Крынь 9:3). И Вышень-Всевышний являлся в разные эпохи множество раз. Ныне выделяют 12 главных Его ликов, двенадцать Авег-Нисхождений Всевышнего.

И сии 12 Авег почитают в течении первых 12 дней месяца ильменя.

1 ильменя почитают Вышня в образе Рыбы. В сем образе Всевышний явился как Род в Начале Времен и родил Вселенную.

2 ильменя почитают Вышня в образе Голубя. В сем образе Вышний явился Майе. И потом Майя и Вышний родили Крышня.

3 ильменя почитают Вышня в образе Быка. В сем образе Вышень явился в эпоху Индрика и породил Велеса-Вала, а также Индру.

4 ильменя почитают Вышня в образе Коня. В сем образе Вышень являлся в эпоху Китовраса и породил Хорса и Велеса-Рамну.

5 ильменя почитают Вышня в образе Орла. В сем образе Вышень-Сварог породил Перуна.

6 ильменя почитают Вышня в образе Медведя. В сем образе Вышень-Велес породил Рось.

7 ильменя почитают Вышня в образе Лося. В сем образе Вышень-Святовит поддерживает Звездное Небо.

8 ильменя почитают Вышня в образе Льва. В сем образе Вышень-Дажьбог порождает Коляду.

9 ильменя почитают Вышня в образе Вепря. В сем образе Вышень-Коляда порождает Радогаста.

10 ильменя почитают Вышня в образе Волка. В сем образе Вышень-Купала порождает Аса-Купалича.

11 ильменя почитают Вышня в образе Змея. В сем образе Вышень-Перун попирал Скипера-зверя, Черноморского Змея. Родил Дажьбога.

12 ильменя почитают Вышня в образе Овна. В сем образе Вышний являлся миру как Бус Белояр. Родил Бояна.

В каждый из сих дней также рассказывалось о деяниях Вышня, о том, как являлись миру и иные его лики.

Так, например, 2 ильменя, рассказывая о Вышне и Майе, говорили также о Вышне-Дажьбоге и Майе Златогорке, дочери Святогора. И о всех дочерях Святогора и Пленки. Вышень тогда являлся в образе Голубя, а Майя а образе Голубицы. Голубками являлись и все сестры Пленкини*.

---

* Гесиод («Труды и дни», 619) рассказал, что Орион преследовал Плеяд (Пленкинь) пока они не превратились в голубок (ср. греч. πλεῖοης — голубка). Сохранился также отрывок из утерянного сочинения Гесиода, в коем речь также шла о Плеядах: «Смертные их, однако, зовут Голубками...» Очевидно, сии сведения были заимствованы греками от гипербореев-праславян.

Так, рассказывая о явлении Вышня в образе Быка, говорили и о еретическом замещении сего образа образом Козы Седуни, имеющем иной смысл. Те, кто делал сие замещение (в венедских и варяжских землях), дошли до того, что стали приносить сему лику кровавые и даже человеческие жертвы.

Они в сей день бросали жребий о том, кто должен быть принесен в жертву Дыю и Вию (либо даже Перуну-Перкунасу). Сии обычаи были принесены и в Киев после варяжского завоевания. Такие жертвы приносились и по велению князя Владимира Святославича, будущего крестителя Руси.

Погибших в сей день в 983 г. варягов-христиан Федора и Иоанна до сих пор поминают в церквах, помянем их и мы, ибо они были жертвами первой религиозной реформы князя Владимира, который вначале ведическую веру заменил кровавым варяжским культом, а затем стал крестить Русь огнем и мечом.

Большой праздник у русичей считался также 6 ильменя, когда почитали Вышня-Велеса. Этот день до недавнего времени носил также имя Зажинки, ибо в сей день начинали жать. И первый сноп почитался самим Велесом.

По другой традиции, жать начинали на следующий, Святовитов день (7 июля), ибо Святовит стал третьим ликом Триглава и встал на место Снопа-Велеса.

Жатва продолжалась до 11 ильменя, до Перунова дня. Говорили: «Первый колосок — Велесов, последний — Перуну в бороду».

Перунов день в ильмене особо почитался славянами и потому о нем нужно рассказать особо.

11 ильменя (2 августа). Перунов день. Перуново Свято. Через Сед-мериду 11 ильменя в год Воскресения Буса проходила α Льва.

В Перуново Свято Громовержец побеждает своего соперника Морского Царя Черноморца, который задумал увести у него Диву. Черноморского Змея Перун низвергает на морское дно.

Также он враждует с Велесом, не устоявшим перед красотой Дивы. Гремят грозы, сверкают молнии — это Громовержец гонит по небу Черноморского Змея и Велеса. Громыхает его колесница, сверкают в руках разгневанного бога молнии.

Но вот за первыми ударами грома полил дождь на жаждущую землю, и в сполохах зарниц началась свадьба Перуна и Дивы. Дива поет Перуну:

— Пойдем, Перун, погуляем
Над полями и над лесами!
Ты с грозой пройдешь, а я — с молнией!
Ты ударишь грозой, а я — вышалю!
Пойдем, Перун, погуляем
Над полями и над лесами!
Ты с дождем пойдешь, а я — с милостью,
Ты — водой польешь, а я — выращу...

«Веда Перуна»

Огнищане в эту пору со страхом смотрели на небо, поскольку урожай уже созрел и теперь сильный ливень, град либо молния могли разорить земледельца. Дабы не прогневить Громовержца, в Перуново Свято не работали в поле, не косили и не убирали сена. Верующие сходились в храмы, дабы умилостивить грозного бога дарами.

Перун

В Вятской губернии до недавнего времени в этот день приносили в церковь Илье-пророку ногу барана, пчелиный

мед, пиво, колосья ржи и зеленый горох. Вятичи, потомки Вятки, сына Богумира, придерживавшиеся венедской традиции, закалывали быка Велесу, а барана Перуну. В «Книге Велеса» говорится о том, что в варяжских землях в особых случаях, перед войной, приносили богу Перкунасу также человеческие жертвы (преступников, рабов, иноверцев). Новгородские жрецы проклинали варяжских жрецов, свершавших это. Варягами этот обычай был перенесен и в завоеванный ими Киев при князьях Игоре и Олеге.

Но собственно русская (ясуньская) традиция отвергала такие жертвы: «Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу, рыб. И это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную — человеческую. Мы же не желали делать это, так как мы сами — Дажьбоговы внуки, и не стремились красться по стопам чужеземцев» (Троян Пров:3).

12 ильменя (3 августа). Бусов день. Бусово Свято.

Бус Белояр был последним 12 Вышнем прошлого Коло Сварога. Его явление, жизнь и уход завершили прошлое Коло Сварога, продолжавшееся 27 тысяч лет. И в то же время он был первым Вышнем Нового Коло.

Следующие за ним учителя Бус Ладень, Бус Купалень, Бус Кресень и Бус Велесень являют учение Вед в Лютую эпоху, и они готовят приход новой эпохи Вышня.

Христианское толкование

Следы того, что в первые 12 дней месяца ильменя христиане и ведисты говорили о воплощениях Всевышнего, сохранились и в христианской службе.

Так, 10 ильменя (1 августа) в церквях читают из Евангелия от Матфея (XVI, 6–12) рассуждения Христа и апостолов о перевоплощениях. Христос спрашивает: «За кого принимают Меня, Сына Человеческого?» Ему отвечают, что одни его принимают за вновь пришедшего (воплотившегося) Иоанна Крестителя, другие за Илию, Иеремию

или одного из пророков. И Христос не возражает против самой сути ответов, он не говорит, что перевоплощения невозможны. Здесь Христос лишь спрашивает: «А вы за кого принимаете Меня?» И Симон-Петр отвечает, что Христос — Сын Бога. В другом месте (служба 4 августа) приводятся слова Христа о том, что Иоанн — это новый воплотившийся Илия (Мтф. XVII, 10–18).

Все это говорит о том, что и Христос, и апостолы принимали учение о перевоплощениях. И только во время Никейского собора сие учение было признано еретическим. Так отцы церкви отошли от изначального ведического учения, общего с учением раннего христианства.

Последовательность воплощений Вышня также оставила следы в службах сих дней. Так, 23 июля (1 ильменя) христиане поминают ризу Христа, которую принесли в Москву в 1625 г. Также многих мучеников, и в их числе Аполлония, умершего в III веке. И всем можно увидеть перекличку с образом Вышня-Рыбы, поминаемом в ведических храмах сего дня. Ведь Христос стал Вышнем эпохи Рыб. Потому Рыба стала символом христанства (замечу, первой аватарой Вишну в Ведах также почитается Рыба-Матсья).

Это же относится и к символу Вышня-Голубя, также унаследованного христианством (2 ильменя). В этот же день народом почитаются Ефимьи-стожарницы (то есть голубки-Пленкини, духи Стожар).

В эти и последующие дни в храмах читают Нагорную проповедь, почитающуюся сутью христианского вероучения. Сии тексты наименее искажены из всех евангельских. По-видимому, они восходят к первоначальным Логиям, записанным со слов Христа и потом ходившим по христианским общинам за три сотни лет до составления самих Евангелий. И они содержат воистину великие мысли, целиком совпадающие с ведическим учением.

Христос в сей проповеди говорит о том, что блаженны милостливые и кроткие, чистые сердцем, миротворцы и те, кто будет изгнан за Правду. И говорит, что Он пришел не нарушать закон и пророков, но исполнить их заветы. И здесь мы, действительно, слышим глас Всевышнего.

Однако некоторые искажения коснулись и самой Нагорной проповеди. Так, фраза: «блаженны нищие духом» изначально означала не то, что блаженны глупцы (в самом деле, почему блаженны, то есть счастливы и близки Богу, только нищие, а не богатые духовно?). Эта фраза, скорее всего, означала, что «блаженны нищие по духу», то есть «нищенствующие по велению духа». Это обычная для начального христианства проповедь аскетизма, ведущего к духовному просветлению. Этот путь проповедуется для избранных, для святых аскетов, и в Ведах. Но также говорится, что иной путь у воинов, у земледельцев и купцов.

Об этом же говорил и Христос. Но его проповедь аскетизма, направленная только к его ученикам (к священству новой религии), была перенесена на весь белый свет и стала использоваться новыми священниками для обирания верующих в пользу церкви. То есть превратилась в свою противоположность, начала разрушать устои общества. Превратила верующих в нищих, а тех, кто проповедует, в богачей.

Уже первые ученики Христа сделали столь решительный поворот. Христос проповедовал, чтобы его ученики продавали свое имение и раздавали деньги нищим, а ученики пришли к выводу, что лучше пусть продают имение не они (поначалу у них ничего и не было), а новые верующие, причем деньги они путь дают не нищим, а общине (то есть апостолам). Достаточно в этой связи вспомнить историю Анания и Сапфиры (Деяния, гл. 5), которые продали свое имение, принесли деньги апостолам, но часть на всякий случай оставили себе. Апостолы узнали это (видимо, спросив у покупателей цену), а потом от имени Святого Духа убили сию чету.

Да, нравы в первых христианских общинах были совсем не кроткие. И об этом подробнейшим образом рассказывается на службах в сии дни.

Например, в тот же день 2 ильменя (24 июля) из 1 послания Павла Коринфянам (V, 9–VI, 11) читаются рассуждения Павла о разных извращенцах в среде христиан, о новых изобретенных в сих общинах извращениях, кото-

рых и среди язычников не было слышно и которыми общины гордятся. Почему гордятся? Да потому, что следуют учению как бы Христа, который в Евангелиях проповедует, что наиболее милы Господу те, кто более нагрешит, а потом покается. Просто праведники, которые не грешили или грешили мало, будто бы Господу не интересны, а чтобы заслужить великую милость, нужно сначала много нагрешить (чем больше, тем лучше), а потом покаяться.

И Павел проповедует, что таких извращенцев (которых и по древним, и по современным законам следует карать смертной казнью) нужно принимать в общины, если они покаются, вновь изгонять, если взялись за старое, опять принимать при новом покаянии. И тут Павел подробно описывает новые изобретенные христианами для обретения будущей святости извращения, которые и повторять-то стыдно (отсылаю к текстам Нового Завета). Ну и грязь! Но ведь в церквях все это читают около двух тысяч лет... Нет, не был мир таким в древности, не таков он и ныне.

И повторю то, о чем писал в начале. Согласно учению Вед, грех не может служить подспорьем для обретения святости, это обман, основанный на классическом софизме, известном еще древним мудрецам. То есть это ложное умозаключение, основанное на игре смыслов и слов.

По мысли, излагаемой на разные лады в Евангелиях, добиться святости и приблизиться в Богу легко, достаточно сего только пожелать, достаточно только покаяться в прошлых грехах, а трудиться для сего и вовсе не нужно. Человеку будто бы достаточно сделать один маленький шаг к Богу, все остальное пройдет сам Господь. Будто бы восхождение к трону Вышнего подобно восхождению на некий невысокий холм. И раз это так, то будто бы лучше, для обретения больших духовных сил, восходить не с того места где ты находишься сейчас (ибо так и устать-то не успеешь, потому и не будешь мил Богу), а для начала хорошо бы опуститься как можно глубже в низ, в пропасть греха. Тогда при восхождении к Богу придется потрудиться. Впрочем, и не так, чтоб очень, ведь для восхождения

нужно только покаяться, то есть составить в мыслях план будущего подъема, а уж Господь сам вознесет вверх.

Итак, предлагается следующий план восхождения в духе: нужно идти вниз, в пропасть греха, и временами каяться, чтобы не мучила совесть, и при этом быть уверенным, что поднимаешься вверх.

Можно даже и в самом деле немного подняться вверх, скажем, на прежнюю духовную высоту, или даже чуть выше (чтоб себя обмануть), и поскольку при сем подъеме уже обретаешь духовные силы, можно сей путь проделать несколько раз (грешить и каяться, и вновь грешить, и снова каяться и т. д.). И поскольку Господь рядом, то тот, кто не грешил и сразу оказался у врат рая, не столь мил Господу, как грешник (блудный сын, отбившаяся от стада овца и т. д.), проделавший больший путь.

Это и есть классический софизм, приведенный еще у Аристотеля, в его трактатах, направленных против софистов. Ложное умопостроение основано на незаметной подмене смыслов. Берется верная мысль: «Чтобы достичь рая, нужно подниматься вверх», но при этом софистически эта мысль выворачивается наизнанку: «Тот, кто идет вниз, в пропасть греха, и временами делает шаг вверх, также в этот момент поднимается вверх, а раз он поднимается вверх, то он идет к раю, отсюда вывод: идя вниз, поднимаешься вверх, то есть опускаясь в пропасть греха, оказываешься в раю».

Также здесь применен и еще один прием, заимствованный у тех же софистов. Берется верная мысль: «Рай выше земли», а далее софист (на самом деле сам дьявол) рассуждает так: «Когда я подпрыгиваю, я оказываюсь выше земли, рай также выше земли, отсюда вывод: когда я подпрыгиваю, я оказываюсь в раю».

Это ложная подмена понятий, ибо верно, «рай выше земли», но не все то, что выше «выше земли» есть рай. Господь не столь близок, он в бесконечности. Недостаточно только «подпрыгивать», недостаточно только время от времени каяться. Для восхождения к Господу нужно работать в духе, и часто не одну жизнь. Несмотря ни на какую

дьявольскую софистику, нельзя восходить в духе, опускаясь в пропасть греха.

На следующий день 3 ильменя (25 июля) христиане в церквях поминают первых на Руси христианских мучеников варягов-христиан Федора и Иоанна, убитых в 983 г. при попытке принесения их в жертву Перуну. Было это совершено по приказу Владимира Святославича, тогда еще язычника. Конечно, язычника. К ведической вере это не имеет отношения. Потому киевляне-ведисты и возмутились этим и не позволили Владимиру совершить сие жертвоприношение.

А в церквях в сей день расписывают, каким был жестоким язычником Владимир, и как он много грешил. И поэтому, приняв христианство и покаявшись, он стал святым. Стал святым... потому что грешил. А не грешил бы, так и не стал. Опять все тот же классический дьявольский софизм.

И совпадает эти поминания с древним антиведическим (языческим) днем Козы Седыя, когда варяги приносили Перкуну человеческие жертвы.

Для киевлян подобное жертвоприношение было святотатством. Потомки Ария — новгородские словене, русы, поляне в глубокой древности отказались от любых кровавых (даже животных, рыб и птиц) жертвоприношений.

В современном же народном православии сей день стал днем Прокла-великие росы. В имени сего святого крестьяне услышали созвучие со словом «проклятие» и потому проклинали в сей день нечистую силу.

В день Орла-Перуна и предыдущий (4–5 ильменя) во время службы вновь читается текст из Евангелия от Матфея о том, как упал Сатана и о попирании змей и скорпионов. Эти образы общие и для ведической традиции Перунова дня, ибо Перун попирает Скипера-зверя.

В эти же дни приводится рассказ о том, как апостолы ели немытыми руками (Матф. XI, 15). Им сделали замечание, на что Христос ответил, что «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из уст». Сказано метко, но руки все же мыть нужно, тем более в день

Хорса-Купалы, 4 ильменя, когда обычай велит соблюдать ритуальную чистоту. Нарушают ее, причем намеренно, по вывернутому наизнанку ритуалу только поклонники Денницы, Звезды Утренней, и его сына Астиньи. По преданиям, они являлись на все купальские праздники очищений вымазанные грязью и при том сквернословили.

Важно заметить, что и в одной из древнейших «логий», в «оксиринхском папирусе» II века* (то есть в пред-Евангелии, составленном до установления канона) приводится рассказ о том, как Христос и его ученики явились в храм без омовения ног, в грязных одеждах. На замечание жреца, возмутившегося святотатством, Христос, совсем как ведический Денница, иронически отвечает, что они омылись в «живой воде, которая сходит с небес», то есть словом Божьим, а потом на чем свет ругает жреца, который будто бы внутри «наполнен скорпионами».

Очевидно, что тексты Евангелий и службы с самих ранних времен переиначивались софистами, идущими по пути Денницы. То есть и в Евангелиях и в пред-Евангелиях чаще всего звучит именно проповедь Денницы.

И если бы не существовала ведическая традиция почитания Христа как истинного Сына Божьего (как по славянским, так и по собственно индийским и тибетским источникам), то ничего бы не оставалось как признать Христа Денницей.

Ведистам остается только одно: сделать вывод, что проповедь Христа уже в иудео-христианских сектах первых двух веков была искажена последователями Денницы. И потому к их текстам следует подходить с крайней осторожностью, ибо в них почти все вывернуто наизнанку, софистически переиначено. Там есть лишь отдельные зерна истины среди нагромождений лжи. В этом отношении лишь ведическая традиция представляется незамутненной, — имеется ввиду прежде всего «Тибетское сказание об Исе».

---

* Смотри издание сего текста в книге И. Свенцицкой «Апокрифические евангелия». М., 1996, с. 58.

В сей традиции Христос проповедует чистое учение Кришны и Будды (причем в индуизме отвергает ритуалы, не наполненные любовью к Богу, служащие только обогащению жречества, а в буддизме отвергает атеистический джайнизм). По ведическим преданиям, Христос также шел к низшим кастам, к «неприкасаемым», также спорил со жрецами, и они также, как и в Израиле, пытались его убить. Но при этом смысл деяний Христа совершенно иной. Во-первых, согласно ведическим писаниям, Христос никогда не святотатствует, не выворачивает наизнанку ведические обряды. Он только отвергает слепое следование им, а это не одно и то же. Во-вторых, не проповедует тунеядство (не говорит «живите, как птицы небесные»), напротив, осуждает распространение сего порока среди браминов. Выступает против кастового устройства и не считает никакие группы людей привилегированными пред Богом, а ведь в Евангелии мы находим сравнение язычников с «псами», а евреев, в отличие от них, с «детьми Божьими». То есть, все наоборот. И мы видим, что в евангельских сказаниях сохранена только внешняя канва деяний Христа, а смысл проповеди во многих случаях заменен на противоположный.

А 6 ильменя (в древний день Велеса-Снопа и в современный день Кирика и Улиты) русские крестьяне опасались жать, ибо тем, кто нарушал сей запрет, начинали видеться разные призраки. В сей же день призраков и морока поминали и самого Владимира Святославича, крестителя Руси. Его, кстати, именуют в сей день Красным Солнцем, как и Велеса, сына Солнца.

В день 7 ильменя (29 июля) православные поминают «Афиногена со десятью учениками, мучениками, и Соборы Святыми, якоже звезды в небе твердильный мир просвещают». И в сем Афиногене, поддерживающем звезды на небосводе, нетрудно узнать Святовита, почитаемого в сей день. А на следующий день, когда в древности приносили жертву Перуну, в церквах читали: «Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу...» (Рим. XII, 1).

И как бы в память о кровавых жертвах произносили парафразу, подобную языческим: «Кто любит отца или мать более нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня...» (Матф. X, 37). Подобное говорили и язычники (варяги и греки), когда забирали на жертву тех (отцов, матерей и детей), на кого падал жребий. Приводилась фраза и из послания к евреям (XIII, 11), что и Иисус сам был жертвой. Мол, и вы ими будете... Не случайно же есть свидетельства о человеческих жертвоприношениях в некоторых первых иудео-христианских общинах. Да и костры инквизиции, по сути, это тоже человеческие жертвоприношения.

А в сам Перунов день (Ильин день) 2 августа в церквях читались рассуждения Иакова, брата Христа, об Илие. «Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев; и опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой» (Иак. V, 17–18). Здесь Илия заменяет Громовержца и подателя дождя Перуна.

13–21 ильменя (4–12 августа). Майя Златогорка и Дажьбог.

Около семи тысяч лет назад, на рубеже эпохи Купалы и Лады (Близнецов и Тельца), встретил Дажьбог могучую воительницу Майю Златогорку и женился на ней. Об этом русичи вспоминали 13 ильменя, в день свадьбы дочери Святогора и сына Перуна, воплощений Вышня и Майи.

На следующий день 14 ильменя, в день Тарха, в славянских храмах поминали жизнь Майи Златогорки и Дажьбога. И поминали первую их дочь Илу. В этот же день поминали и историю Бармы, Тарусы и Чурилы. Вспоминали о Боде, сыне Тарусы и Чурилы, который стал мужем Илы.

А 15 ильменя (6 августа) рассказывали о боге Боре, сыне Бода и Илы. Он женился на Урине и стал потом основателем лунной династии, к коей принадлежали Кришна, Заратуштра и Христос.

16 ильменя (7 августа) Майя Златогорка ложится в каменный гроб, оставленный Кащеем в Святых горах, и ухо-

дит в царство Вия. Дажьбог получает от Златогорки волшебный меч и знание. Это день Пред-Успения.

И тогда 17 ильменя (8 августа) Дажьбог идет в царство Вия и берет волшебное кольцо, которое оживляет и исцеляет Майю. Но Майя была возвращена в Явь только для того, чтобы родить Овсеня и Коляду.

18 ильменя (9 августа) Дажьбог садится на корабль и уезжает на Север. Там его заковывает во льды Кащей. День аскезы и сна Дажьбога. И в этот же день Майя рождает Коляду и Овсеня. И потому в эти дни радуются на небе и земле. И потом она опять сходит в Навь. И потом Коляда побеждает демонов и освобождает Дажьбога из льдов.

19 ильменя (10 августа) Дажьбог изменяет свой путь. После ухода Майи в Навь он женится на Марене, ибо видит в ней Майю.

20 ильменя (11 августа) является Кащей и уводит у Дажьбога Марену. В сей день можно ждать ранних, утренних заморозков. Крестьяне молят: «Господи, пронеси Кащеюшку мороком!»

А 21 ильменя (12 августа), когда Сед-мериду пересекает α Пегаса, Дажьбог бросается в погоню за похитителем. Но ему преграждает путь сама Марена. Она обманывает Дажьбога и трижды преподносит ему чашу с вином. В это же время Сед-мериду пересекает созвездие Чаши. Также славянские волхвы полагали, что это также та чаша, что отравила Велеса. Но это же есть и Чаша Посвящения. Выпивший сию чашу становился жертвой, он умирал. Но также и возрождался, преображался. Преподнесенная Марой или Дыем Чаша была чашей Посвящения во Власть. Это чаша власти над миром.

И это Чаша Служения, Чаша Миссии. Она равнозначна Камню Алатырю, который служит посредником между Явью и Навью.

16–23 ильменя (7–14 августа). Томина — Ас Купалич и Помана. Чаша Велеса.

В эти дни, когда Сед-мериду пересекает созвездие Чаши, вспоминают о том, как Поману поил из сей чаши

сам Старец-Смерть. Так она вкусила смерть и ушла в Навь, куда ее перенес Пан. Он украл ее и унес в царство Смерти, чтобы она не досталась Томине и для того, чтобы она там встретилась с сыном Лютоней, или Лютом, богом войны.

Но потом Томина с помощью волшебной дудочки Крышня победил Пана и выручил Поману из заточения. Лютоню Томина усыновил, и также у него и Поманы родился второй сын Этруск. И он же забрал с собой волшебную чашу, а смертельный змеиный яд, который содержала та чаша, стал целебным зельем.

Потому в сии дни почитают Томину, бога целительства. Также почитают и сына Томины и Поманы, прародителя Этруска.

22 ильменя (13 августа). Предпразднество Спаса Медового.

В предпразднество Спаса Медового продолжали поминать значение чаши Вышня, Дажьбога, и Велеса, и Томины. Ее сравнивали и с камнем Алатырем, и с Ирийским Древом, и с источником Сурьи-Вед.

И этот же день издревле почитался Происхожденьевым днем в Московской Руси. Вспоминали и то, как при основании Москвы Моск Святоярич пил мед-сурину (Лют II, 6:8).

23 ильменя (14 августа). Медовый Спас. Крещение Руси (988 г.).

Спас, то есть Спаситель, по славянской ведической традиции — это древнее имя Дажьбога. Но имя праздника имеет и иной смысл — спасения Дажьбога Небесным Отцом. Так же, как был спасен Дажьбог, так же будут спасены и его внуки — русские люди.

В эти дни вспоминали о том, как Марена обрызнула Дажьбога заколдованной водою либо напоила его медом с волшебными травами — и так превратила в Златорогого Оленя. Обратила же его обратно только после того, как Перун пригрозил испепелить ее молнией.

И не случайно именно в сей день Владимир крестил Русь в 988 г., ибо разумел напоить вином новый веры, вином Марии-Марены, русичей, внуков Дажьбога.

Огнищане на Медовый Спас приступали к уборке ржи и жита. Начинали заготавливать малину.

Пчелы в эту пору уже не носят медовую взятку, и потому пасечники подрезали соты. Пчеловоды освящали собранный мед, угощались, готовили медовые пироги и пряники, медовые напитки.

Тогда полагали, что мед защищает от Смерти-Марены, способствует долголетию. Также от козней Марены защищались маком. Верили, что если осыпать дом маком, то все ее чары минуют этот дом. Также в этот день молились у источников, святили воду.

По лесам в день Медового Спаса бродит Златорогий Олень — это Тарх Дажьбог, превращенный Мареной. Как только Олень обмочит копыто в воде, вода становится студеной:

Не стучит, не гремит копытами,
А каленой стрелою летит Олень!
У Оленя копыта серебряные,
У Оленя рога красна золота!
— Ты куда летишь, молодой Олень?
— Я бегу, я лечу ко речной воде...
Нужно в воду Оленю копытом ступить,
Тем копытом серебряным воду студить!

«Веда Дажьбога»

Христианское толкование

Следы ведической традиции почитания Дажьбога и Майи Златогорки ясно читаются в христианских службах сих дней. Так, в день Майи 4 августа христиане поминают Марию Магдалину. А на следующий день Тарха поминают некого Трофима, коего прозвали в народе бессонником. Почему бессонником? А потому, что он будто бы опасался, что у него уведут жену.

На самом деле у сего святого никакой жены не было, он просто в народных преданиях заменил не только Тарха

Дажьбога, но и Барму. Здесь вспоминается история Бармы, Тарусы и Чурилы, а также Боды, сына Тарусы и Чурилы. Сей Бода стал мужем Илы, дочери Тарха и Майи, и в этой связи поминались народом их имена. И в эти дни пелась былина о Бертмяте, Катерине и Чуриле, а также песня:

Цвет-княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слугою
Ванька-ключник молодой...

В сей песне говорится, что княгиня изменила князю с ключником, как Таруса изменила Барме с Чурилою.

Об этом же вспоминали крестьяне и на следующий день, 6 августа, на Бориса и Глеба (замениших древних Бора и его мать Илу).

7 августа крестьяне почитали Анну-холодницу. А в храмах читали тексты об Анне, матери Марии (замениших здесь Майю Златогорку). Анна почиталась холодницей, ибо она заменила Златогорку, сходящую в Навь.

Также в сей день читались из Евангелия от Матфея: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Матф. XVIII, 1–11). В память о том, как Дажьбог спасал Майю в Нави. О спасении и исцелении говорят в христианских храмах и на следующий день, 8 августа, когда почитают святую Параскеву Пятницу, а также 9 августа, на Пантелеймона-целителя.

Рассказывают житие Параскевы, которая во II веке прославилась исцелениями больных. Рассказывают миф о том, как Параскева сражалась со Змеем Асклепия (Змеей Эскулапа, Аса-Купалича, то есть Томины) и победила. Конечно, сам Асклепий жил много раньше. Но во II веке в античном мире был известен лжепророк Александр, выдававший себя за второго Асклепия. Согласно сатире Лукиана, он даже соорудил волшебного змея, который якобы изрекал оракулы. Александр выступал против христиан и эпикурейцев. Вероятно, один из эпизодов этой борьбы и послужил основой мифа о Параскеве. Интересно, что

в народных заговорах сия Параскева, победительница Змея, затем сама соединилась со Змеей Пераскеей, или Перуницей.

Но здесь она заменяет Майю Златогорку. Целители Параскева и Пантелеймон заменили Дажьбога-целителя, а также целителей Купалу и Томину Купалича.

Кстати, следует отметить, что Томина в славянских преданиях является мужем Поманы (она же римская Помона). И, очевидно, что муж римской Помоны Вер-Тумн — это также Томина. И тут следует отметить, что римская коллегия жрецов-фламинов установила празднование помоналий, дней Помоны, Вер-Тумна и предка Латина, именно в эти дни (главный праздник 13 августа), и это славяно-этрусская традиция.

9 августа в народе почитают также Николу Кочанского (Николая Кочанова), который вытеснил в данном случае Коляду, сына Дажьбога. И когда в ведических храмах говорили о заповедях Коляды, в христианских звучали заповеди Христа. Одни из них совпадают с ведическими, например: «Сие заповедую вам, да любите друг друга...» Другие переиначены, о чем уже говорилось.

Далее есть важное предсказание: «Когда придет Утешитель, которого Я пришлю вам от Отца, Дух истины, который от отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне...» (Иоанн XV, 17 — XVI, 2). Здесь читаются предсказания прихода Буса Белояра, второго Коляды. Думаю, и в ведических храмах в сей день поминали Буса-Утешителя.

Заповеди евангельского Христа звучат и в близкие дни (с 7 по 9 августа). Так читается текст из Евангелия от Матфея (XIX, 18–20), в коем Христос повторяет ветхозаветные заповеди (совпадающие с ведическими): «не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать, и люби ближнего своего как самого себя». И добавляет к ним новую: «А если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим». Полагаю, сей текст подлинный. Последняя заповедь, отсутствующая в Ветхом Завете, есть в ведической традиции, она указывает путь к духовному совершенству

через аскетизм. И предназначен он для избранных, для священства, что и разумеет данный текст Евангелия.

Но нельзя не заметить, что в иных местах евангельский Христос проповедует прямо противоположные мысли. Уверен, что в данном случае эти мысли искажают подлинное учение Христа.

1. Покровительство прелюбодеянию: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит». (Лук. VII, 47). Эти слова обращены к блуднице, которой не только прощается все, но и ее грехи превозносятся, она оказывается более угодна Богу по сравнению с теми, кто не грешил ранее.

2. Вместо милосердия, прощения мелких грехов и наставления на путь исправления, заповедь: «Если рука твоя или нога соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Если твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». «Говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф. V, 27–30). И бывали такие, кто воспринимал сии слова не как иносказание и занимался членовредительством (например, скопцы).

3. Вместо ветхозаветного и ведического почтения к родителям, Христос также проповедует: «Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Ибо враги человеку — домашние его» (Матф. X, 35–36). Об этом мы уже говорили, но здесь также дана мысль противоположная, и только она истинна.

10 августа в православных святцах — Прохоры и Парамены — не затевай мены. Это память о том, как Дажьбог сменил свой путь и женился на Марене. В сей день Марены не советуют принимать ответственных решений и не затевать обмен.

В этот же день почитается Смоленская икона Марии Богородицы «Одигитрия» (Путеводительница) и 10 ее списков. В христианской литургии Мария-Путеводительница дает путь ко спасению. Но в данный день она заменяет именно Марену. А в ведической традиции запрещается Мару и Морок славить. Вновь видим проповедь Денницы.

Следующий день, 11 августа, почитается Калиновым днем. В сей день почитается Калинник (III–IV вв.), а также Косма Косинский (XIII в.). Считается, что в сей день бывают морозы, вредные для хлеба, которые насылает сей Калинник (за коим виден Кащей).

А в храмах читается текст из Евангелия от Матфея (XXI, 19): «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Здесь евангельский Христос занимается тем, чем в Ведах занимался Кащей-Денница (опять видим искажение учения).

12 августа христиане почитают Силуяна (за коим виден Асила Велес) и Ивана-воина (Дажьбога). В народе говорят: «На Силу ведьмы обмирают, обпившись молока».

13–14 августа празднуется Медовый Спас (Крещение Руси — 988 г.), символика которого общая для христианской и ведической традиций. Здесь Спаса Дажьбога и Буса Белояра представляет Иисус Христос.

24–28 ильменя (15–19 августа). Велес и Ясуня.

В эти дни заметен первый восход Сириуса (Звезды Зорицы, или Велеса-Асиры) перед утренней зарей.

В сии дни вспоминаются предания о Велесе и Ясуне. Вспоминается об их отношениях, о борьбе и примирении с Дажьбогом, внуком Велеса.

24 ильменя вспоминали о том, что Велес также пил из чаши Вышня, как и Дажьбог. И о том, что он пил из чаши Дыя. И в этот день начинали заготавливать сено, потому сей день почитался днем Велеса-сеновала.

25–27 ильменя вспоминали о том, как спасали Дажьбога, Велеса и Перуна.

25 почитали Стрибога-вихревея, который вместе с Велесом вызволял Перуна из плена. Посвистов-день.

26 ильменя, как и 26 бересеня, почитали Азову-Ясуню, которая спустилась в царство Вия, чтобы спасти Велеса, подобно тому, как спускался в царство Вия Дажьбог, чтобы спасти Златогорку. И потому и Велес, и Майя почита-

лись Снопами, Третьими ликами Триглава. И Велес и Майя почитались покровителями жатвы, им посвящали последний Сноп на поле.

26 ильменя был днем Майи-Снопа (Азовы-Снопа). А 27 ильменя днем Велеса-Снопа, Велеса-житника.

28 ильменя (19 августа). Яблочный Спас (Второй).

Второй раз Дажьбог был спасен птицей Гамаюн в то время, когда он направлялся в Навь биться с Велесом, а потом с Вием, и вызволять украденных коров, либо Диву-Додолу.

По древнейшей традиции после противостояния Дажьбог и Велес побратались, ибо Дажьбог был внуком Велеса, а с Вием борьба была непримиримой.

Тогда Буря Яга оборачивалась яблоней и вставала на пути Дажьбога. Если бы Дажьбог отведал яблок Бури Яги, то он бы погиб, но Дажьбога предупредила птица Гамаюн. Гамаюн стала служить не только Велесу, но также и внуку его (через Рось), она стала птицей Дажьбога.

До этого времени запрещается есть яблоки. Раньше верили, что в Ирии детям, родители которых до второго Спаса не едят яблок, Велес и Ясуня раздают яблоки. А тем, родители которых пробовали яблоки, не дают. Потому многие взрослые, у которых дети умерли, до второго Спаса считали за грех съесть яблоко.

После яблочного Спаса начинается сбор яблок и запрет снимается.

29 ильменя (20 августа). Отдание праздника Яблочного Спаса.

В сей день после запрета устраивали яблочный пир. Ели и сами яблоки, и варенья из яблок, и пироги яблочные.

30 ильменя (21 августа). День Стрибога-ветрогона. Подагов-день.

В сей день любили повторять: «Ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету».

В этот день почитали Стрибога, который, согласно «Книге Велеса», «ветрами ярится по земле», а также вместе с Перуном «громами и молниями повелевает». Вспоминали о том, как Стрибог помогал Перуну и Хорсу в борьбе с Скипером-зверем и Месяцем.

Особенно почитали бога ветров моряки, они приносили богатые жертвы в храм Стрибога (самый почитаемый храм располагался на острове Березань в устье Днепра).

Стрибог повелевает ветрами — Посвистом, Подагой, Погодой. Посвист — старший ветер, бог бури, живет в горах на севере. Подага — жаркий, иссушающий ветер, живет в пустынях на юге. Погода — теплый, легкий ветерок, а также бог приятной погоды. Иные ветры зовутся — Сиверко, Южный, Западный и Восточный (ветры, связанные со сторонами света), а также — Полуденник, Полуночник.

Есть и ветры, живущие в определенных землях и имеющие местные имена (например, Баргузин на Байкале). Волхвы, к которым обращались моряки перед выходом в море, произносили заклинания и называли каждый ветер по имени. Таким образом они заговаривали бурю.

31 ильменя (22 августа). Стрибожьи внуки и Пленкини-голубки. Поминовение погибших у Троянова вала.

В сей последний день месяца ильменя, посвященного богу битв и борьбы Перуну и Ильму, поминали погибших в битвах.

И читали тексты из «Книги Велеса» (Троян IV, 8:4) о поминовении погибших у Троянова вала: «И они на прямом пути к тризне полегли. И Стрибоговы внуки пляшут над ними и плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают на жертвенных ступенях. И девоньки-голубки так говорят, что погибли они славно и оставили земли свои не врагам, а своим сыновьям. И так мы, потомки их, и не лишимся мы земли нашей, не отдадим ее ни варягам, ни грекам».

Здесь говорится об осеннем Радогоще (7–8 ноября), о зимнем поминовении в последний день месяца лютеня. А

также здесь же говорится о поминовении летнем, когда пращуров поминают Стрибоговы внуки (30 ильменя — День Стрибога) и девоньки-голубки, то есть Пленкини-голубки (с 1 святовита начинается месяц, посвященный Плеядам-Пленкиням и самой Майе Златогорке, дочери Пленки и Святогора).

Христианское толкование

В народном календаре 15 августа почитаются Степан-сеновал и Василий блаженный, за коими виден Велес.

А загорающуюся в эти дни перед зарей звезду Сириус русские крестьяне называли Зорицей, ибо тогда созревали хлеба, бытовала примета: «Зорица хлеб зорит, когда хлебу зреть, тогда она и взойдет».

16 августа почитается Антон-вихревей, за коим виден Стрибог или его сын Посвист. 17 августа почитается Авдотья-сеногнойка (Азова и Майя). 18 августа почитается Евстигней-житник (опять Велес-житник).

20 августа народом почитаются Марины-Пимены, за коими видны Марена и Дажьбог, Велес и Ясуня, Помана и Томина. А 21 августа почитается Мирон-ветрогон. Это, разумеется, Стрибог или его сын Подага.

Святовитень

Последний летний месяц. Месяц жатвы, отсюда и его название. Покровительствуют этому месяцу Майя Златогорка и Велес.

1–7 святовитеня (23–29 августа). Седьмица Дажьбога и Майи Златогорки. Жатва Велеса и Майи.

Жать начинали со дня Велеса-житника и продолжали до Успения Майи. По старинному общерусскому обычаю на сжатом поле оставляли небольшую горсть несрезанных колосьев, связывали их лентой, «завивали бороду Велесу», и приговаривали: «Дай, Велес, чтобы на другое лето был урожай хороший!»

Уж мы вьем, вьем бороду у Велеса на поле...
Завиваем бороду у Велеса да на широком...
На ниве великой, да на горе высокой,
На земле чернопахотной... Вейся, вейся, борода,
Бородушка, вейся, сусек, наполняйся!

Последний сноп на поле жали молча, дабы не беспокоить душу поля, которая в него переходила. Сноп почитался Майей Златогоркой, либо Велесом.

Пять дней до Успения посвящали пяти прошедшим месяцам и знакам Зодиака.

1 святовитеня посвящали Овну и Белояру. Славили Буса Белояра. Поминали его уход в Правь.

2 святовитеня посвящали Тельцу и Ладе. Славили Ладу, лик Майи, как супруги Сварога.

3 святовитеня посвящали Близнецам Костроме с Купалой. Славили Майю-Кострому, ушедшую в Правь.

4 святовитеня посвящали Раку и Коляде с Радой. Славили Майю-Раду, ушедшую в Правь.

5 святовитеня посвящали Льву и Дажьбогу с Майей. Этот день почитался предпразднеством Успения Майи.

6 святовитеня отмечали Успение Майи.

7 святовитеня был Третий Полотняный Спас. Это также отдание Успения Майи.

6 святовитеня (28 августа). Успение Майи.

Через Сед-мериду 6 святовитеня в год Воскресения Буса проходила β Льва (Денебола) и β Девы.

В этот день поминают Майю Златогорку, почившую в каменном гробу, оставленном Черным богом на Кавказской горе. Вспоминают о погибшей цивилизации атлантов, о допотопной эпохе. Волхвы поют песни о отце и дочери: Златогорке и Святогоре.

И легла Златогорушка в каменный гроб.
Златогорке гроб тот поладился —
Он в длину по мере, в ширину как раз.

«Веда Дажьбога»

Славянские волхвы помнили о цивилизации атлантов, погибших в эпоху Вышня и Майи в IX тысячелетии до н. э. Помнили и о гибели на рубеже эпох Лады и Белояра (Тельца и Овна), в середине III тысячелетия до н. э., из-за Дарданова потопа, последних наследников Атлантиды — хаттов (Златогорки). Помнили и о том, как Майя передала свою силу Дажьбогу (славянам).

Отражением гибели златоволосой Майи в земном мире является уборка урожая, золотых колосьев хлеба. Колосья — это волосы Майи, это сама Майя. Каменному гробу, в котором упокоилась богиня, соответствует амбар, либо сундук, где хранится зерно. В ведических храмах часть собранных зерен потом бросали в каменную гробницу (плащаницу Златогорки, либо Святогора), в ней был ряд отверстий, из которых к весне прорастали колосья, что говорило о воскресении богини.

Майя дважды будет ложиться в гроб. Первый раз Всевышний даст ей на некоторое время свободу, дабы она родила Крышня-Коляду. Но после рождения Коляды она снова уйдет в Навь, дабы воскреснуть в новую эпоху: весной, в первый день белояра.

Но это произойдет не скоро, а пока Сноп-Златогорку обряжали в сарафан, обвивали платками и с песнями несли к храму, к ликам Матери. В храме устраивали пир-братчину. Готовили ритуальную яичницу, пили пиво, сыту, сурью.

7 святовитеня (29 августа). Третий Спас — полотняный. 8 святовитеня (30 августа). Отдание Спаса.

В этот день вспоминают о том, как Дажьбог нашел дорогу к Вию — князю Подземного царства, дабы получить волшебное кольцо и оживить Златогорку, почившую в каменном гробу. Дажьбогу Буря Яга и Велес дали полотно, скатерть, которая волшебной дорогой раскинулась по Темным горам и ущельям и была опущена в провал, в нижний мир. Потому в этот день верующие жертвуют в храмы Дажьбога и Велеса полотно. На вершинах холмов на Третий Спас идут ярмарки, торгуют полотном и верят, что Дажьбог и Велес помогут торговле.

Христианское толкование

23 августа в христианских церквях поминают юродивого Лаврентия, который изображается на иконах с секирой. Сей юродивый во время нападения на Калугу крымских татар в 1512 г. схватил секиру и вступил в бой. Увидев юродивого, татары побежали. Надо полагать, что сей воинственный юродивый заменил воина Яра-Овна, поминаемого в первый день святовитеня.

24 августа, в день Евпла, верующие полагали, что по кладбищу начинают бродить привидения. Верно, в память о Велесе-Тельце, проводнике в мир Нави. Его знак принадлежит сему дню.

Следы последовательности знаков, совпадающие и с последовательностью знаков дней недели (седьмицы), видны и далее. Например, Льву-Перуну соответствует четвертый день седьмицы. А предпразднество Успения Богородицы (Майи) совпадает с пятым днем седьмицы, посвященным Майе. Седьмой день седьмицы посвящен Солнцецарю Дажьбогу. И этот же день в христианской традиции Спас. Причем уже третий, хотя по евангельским текстам Спас может быть только один.

30 августа, в день Отдания праздника Спаса, когда в ведических храмах говорилось о соглашении между Дажьбогом и Велесом, в церквях читается текст: «Какое согласие между Христом и Велиаром?» (2 Кор. 15).

9 святовитеня (31 августа). Рождение Овсеня и Коляды. Усень. Конский праздник.

После Успения Майи и Третьего Спаса вспоминают о рождении Овсеня и Коляды. Это преддверие осени и Зимы. По этим дням определяют, каковы будут овсень и колядень.

Вспоминают в эти дни и об Усене, воплощении Овсеня в эпоху Белояра. Поминают и Ария Оседня.

И в этот же день устраивают Конский праздник, скачки, в память о покровителях лошадей Овсене и Коляде.

Христианское толкование

31 августа в народе почитают мучеников Фрола и Лавра (II в.) и зовут их лошадниками, ибо они вытеснили Возничего-Овсеня и его брата Коляду, которые почитались покровителями лошадей подобно индийским Ашвинам (Овсеням).

7–11 святовитеня (29 августа — 2 сентября). Дни Дажьбога в Нави.

В эти дни Дажьбог сходит в Навь. Он воюет с силами тьмы и зимы. И потому в эти дни становится теплей.

10 святовитеня (1 сентября): Дажьбог-тепляк, Дажьбог развеивает тьму незнания.

11 святовитеня Дажьбог несет свет во тьму, воскрешает мертвых, дает здоровье недужным, возвращает зрение слепым.

Дажьбог следует своему прародителю Велесу-Семаргу. Потому в эти же дни Семаргл-Огнебог сходит в Навь к Вию, чтобы обрести великое изначальное знание, духовно прозреть, и чтобы потом при возврате обратно по зодиакальному кругу (по Большому Коло), вновь возродиться через девять месяцев, в эпоху Рода, и тогда построить волшебную лодку из Дуба Сварога и так поймать Щуку Рода.

Христианское толкование

1 сентября в народе почитается Андрей Стратилат-тепляк. И в нем нетрудно узнать Дажьбога Стратилата, сходящего в эти дни в Навь, а также Семаргла-стратилата (полководца небесных воинств).

2 сентября в храмах читаются тексты, подобные тем, что читались и в ведических. В них повествуется о том, как слепые прозревают, и что за Христом следуют глупцы (немудрые) и чернь (незнатные). Замечу, образ близкий, да не тот: действительно, за Семарглом следует погоня навий (2 Кор. VI–VII; 1 Кор. I; Марк I–II; Матф. XX, 29–34).

12 святовитеня (3 сентября). День рождения художника Константина Васильева (1942 г.).

В этот день почитают великого художника, духовидца, воскресившего образы Руси Святой.

Он родился в первом доме его небесного покровителя Святовита-Святогора. И этот дом суть дом Велеса, третьего лика Триглава.

И потому в картинах Константина Васильева мы видим и Святогора, передающего меч Илье Муромцу. Мы видим и лик Святовита Арконского (картину и скульптуру). Мы видим и внука Святогора Садко, на корабле коего плыл Велес, согласно русской традиции.

Мы видим и лики Велеса («Старик с Филином», «Рождение Дуная», «Северный Орел» и др.), который изображен со всеми своими атрибутами.

На картине «Старик с Филином» мы видим, во-первых, Велеса с кнутом (ибо он Волопас), во-вторых, с Филином (священная птица Велеса), в-третьих, со свечой (символ души, Святого Духа).

В каждой картине Константина Васильева живет Святая Русь.

В сей день (а также в дни празднования Дня Города) проходят торжества, посвященные художнику, в Москве, в Музее Константина Васильева.

Адрес: ул. Череповецкая, 3-б, проезд до станции метро «Алтуфьевская», автобусы 92, 685, 774, 815 до остановки «Ул. Угличская». Телефон музея: 400-06-01.

12–23 святовитеня (3–14 сентября). 12 домов Святовита-Святогора.

В эти дни после Успения Майи вспоминают о том, как ее отец, Святогор, стал Святовитом. И как он прошел 12 врат, побывал в 12 зодиакальных домах, прежде чем восшел к трону Всевышнего. И то, что Святовит-Сноп, как Третий лик Триглава, является и Майей-Снопом, и Велесом-Снопом.

И начал он путешествие по Малому Коло от дома Майи и Святогора (знак Девы). И первым домом его,

12 святовитеня был дом Велеса (Весы). Велес был третьим ликом Триглава до Святовита. То есть Велес и был Святовитом. В сей день Велес-Святовит плывет на корабле Садко, внука Святогора, и об этом вспоминают в сей день в ведических храмах и поют песни VI клубка Вед.

Вторым домом Святовита, 13 святовитеня, был Перунов дом (Скорпион). В этот день Велес-Святовит скрывается от Перуна. И в древности считалось, что он, обратившись в Лешего, бродит по селам и раскидывает снопы (V клубок).

Третьим домом Святовита, 14 святовитеня, был дом Китовраса (Стрельца). В сей день Святовит-Велес учит людей вере и ведению. Учит, как сеять и собирать урожай, а тех, кто не слушает, карает. Об этом говорится в IV клубке Вед.

Четвертым домом Святовита, 15 святовитеня, был дом Индрика (Козерога). В сей день Индра и Барма разрушают преграды Святовита-Валу. И в провале рождается источник Ведического Знания. Об этом сказано в III клубке Вед.

Пятый дом Святовита, 16 святовитеня, — это дом Крышня (Водолея). Сам же Святовит, в образе Центавра, находится за Сед-Звездою, Полюсом Мира. И он видит трон Всевышнего. О сем повествуется во II клубке Звездной Книги.

Шестой дом Святовита, 17 святовитеня, — это дом Рода (Рыб). В сем Доме Святовит является и в образе Святогора, и в образе Велеса. Святовит дважды рождается (Южной и Северной Рыбой, Святогором и Велесом) и начинает вторую половину своего пути к трону Всевышнего (I клубок Вед).

Седьмой дом Святовита, 18 святовитеня, — это дом Белояра. В сем доме Святовит рождается как Бус Белояр. Святовит-Белояр здесь внук Велеса-Святовита (XII клубок Вед).

Восьмой дом Святовита, 19 святовитеня, — это дом Лады (Велеса-Тельца). В сем доме Святовит-Велес является покровителем любви и брака (XI клубок Вед).

Девятый дом Святовита, 20 святовитеня, — это дом Купалы (Близнецов). В сем доме Святовит-Купала и Святовит-Купалич являются как внуки Богумира (через Купальницу Богумировну). А Богумир почитается сыном Дажьбога и правнуком Велеса-Святовита (X клубок Вед).

Десятый дом Святовита, 21 святовитеня, — это дом Коляды (Рака). В сей день Майя, дочь Святогора, и Дажьбог, внук Велеса, рождают Святовита-Коляду (IX клубок Вед).

Одиннадцатый дом Святовита, 22 святовитеня, — это дом Дажьбога и Майи (Льва). Святовит-Дажьбог, внук Велеса, встречает Майю, дочь Святогора (VIII клубок Звездной Книги).

Двенадцатый дом Святовита, 23 святовитеня, — это дом Майи Святогоровны и Святогора-Святовита (Девы) (VII клубок Вед).

23 святовитеня (14 сентября). Святогор-летопроводец. День Святовита. Начало «бабьего лета».

Угасло лето. В эти дни вспоминают, как закончился Золотой Век и угасла цивилизация атлантов.

Святогор после Великого Потопа обратился в каменную гору либо стал охранять столб, подпирающий небо. Кстати, именно связь с небесным столбом привела к тому, что на место Святогора в эпоху Рыб встал Симеон-Столпник (его поминают в этот день).

Святогор передал свою силу Майе — потому началось «бабье лето». А сам Святогор отныне стал третьим ликом Триглава, стал Святовитом.

В этот день (а также в близкие к нему) о Русской Атлантиде, о Святогоре, а также о русской ведической традиции вспоминают на встречах и торжествах в земле, где в древние времена были поселения атлантов.

14 сентября на Черноморском побережье Кавказа, в городе Солнца-Гелиоса Геленджике проходят встречи всех, почитающих «Русские Веды». Беседы с моим участием идут на пляже близ бывшего «курортного зала» дореволюционного Геленджика (ныне кинотеатр «Чайка), начало в 17.00.

Христианское толкование

Вновь следы ведической традиции явно видны в обрядах христианских.

3 сентября христиане поминают мученицу Вассу (305–311 гг.), которую бросили в море, но ее там подобрал волшебный корабль с тремя светоносными мужами (ее детьми, замученными прежде). В сем образе явно сходство с образами Велеса и Азовы со своими детьми на корабле, почитаемыми в сей день.

4 сентября крестьяне почитают Агафона-огуменника, который, по преданию (явно дохристианскому), в образе Лешего бегает по селам и раскидывает снопы. Очевидно, это Велес, скрывающийся от Перуна.

5 сентября почитают некого Луппу-брусничника, который также в образе Мороза (имя Велеса) овсы лупит. То есть он, подобно Велесу, почитаемому в сей день, учит людей убирать овес.

6 сентября почитают митрополита Петра и некую Петровскую икону Божьей Матери. Петр-Камень в данном случае заменил Камень Валу, поминаемый в сей день в ведических храмах.

7 сентября поминают святого Тита, который, как мы уже говорили ранее, заменил Центавра. И в самом деле, созвездие Центавра находится за Сед-меридой перед Крышнем-Водолеем. И сей образ также присутствует в ведической традиции сего дня.

10 сентября в народе почитают Анну и Савву скирдников. А за ними видны Лада-Телец и Велес-Сноп.

11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в народе почитают Ивана-постного, полетнего, собирают лечебные коренья. И говорят, что на Ивана Купалу собирают траву, а на Ивана Постного — коренья. И конечно, за сими Иванами виден именно Купала-целитель, коего в сей день поминали и в ведических храмах.

13 сентября продолжали собирать коренья и почитали Куприяна, за коим также виден Купала. Но также и Тарх Дажьбог, которого отождествляли с Аполлоном Таргелием, а того с Купалой-Купавоном.

А 14 сентября в народе почитается Симеон-столпник, который встал на место Святогора, охраняющего Небесный Столп.

24–30 святовитеня (15-21 сентября) Седьмица Огнебога Семаргла.

В последнюю седьмицу лета славяне поминали Огнебога Семаргла и все его деяния.

24 святовитеня поминали Семаргла, его родителей Сварога и Матерь Сва. Вспоминали, как он по велению Сварога отправился в Навь за огненную реку Смородину (и так переправился через современный Керченский пролив близ долины грязевых вулканов, в устье Кубани, в древности почитавшихся преддверием Пекла). Потом он обрел мудрость в царстве Вия и создал лодку. На ней Семаргл в Черном море поймал Щуку Рода, и после сего деяния из той щуки были рождены все боги.

Затем Велес-Семаргл нашел пречудный Крест и под ним Книгу Вед.

25 святовитеня вспоминали, как Семаргл ударял секирой по Алатырю, по камню Вальи, по горе Сарачинской. И о том, как из сего камня истекала Сурья, мед поэзии, то есть само Ведическое Знание.

26 святовитеня (17 сентября) День Купальницы (Неопалимая Купина).

В русской традиции — это Ночь-Купальница, встретившая на берегу Ра-реки Огнебога Семаргла и родившая от него через девять месяцев (то есть в месяц кресень, на праздник Купалы) брата и сестру — Купалу и Кострому. В этот день огнищане молились Неопалимой Купальнице о защите дома и скота от огня.

27–30 святовитеня (18–21 сентября). Продолжение Седьмицы Семаргла Огнебога.

27 святовитеня (18 сентября). Прославляли Огнебога, как проводника в Навь. Говорили о огненных жертвоприношениях и обряде погребального сожжения. Поми-

нали о чудесах, бывших при сожжении тел Буса и семидесяти князей.

28 святовитеня (19 сентября). В сей день говорили о Семаргле как главе небесных воинств, воине с огненным мечом, страже врат Ирия. Семаргл стоит на страже вместе с иным своим ликом, Велесом Суричем. И как страж врат, проводник в мир иной, Семаргл сам является Велесом-Семарглом.

29 святовитеня (20 сентября) говорили о Семаргле как о лунном боге, супруге Луны-Деваны и родителе Вана.

30 святовитеня (21 сентября). Овсень малый.

31 святовитеня (вставной день). Отдание Овсеня.

Огненное прощание с летом. Верующие жгут костры, прощаются с летом-Семарглом и встречают Велеса-Осень. Велес выпускает на землю Осень-Овсеня, брата Коляды, который прокладывает ему путь. Предпраздненство Осенин.

Христианское толкование

В течение всей седьмицы Огнебога-Семаргла в храмах поминают мучеников и святых либо сожженных в огне, либо чудесным образом в сем огне не сгоравших.

15 сентября в храмах поминают мученика Маманта и его родителей Федота и Руфину. Согласно житию, сего Маманта мучили огнем, но огонь обратился против мучителей. Потом его повели, чтобы бросить в море, тогда явился подобный молнии ангел (очевидно, Семаргл, который в сей день в море ищет Щуку Рода) и освободил его. Затем Мамант жил в пустыне, и на одной горе он получил с неба волшебный жезл. Сим жезлом он ударил по горе и тогда из глубины земли явилось Евангелие. Мы видим точное повторение легенды о явлении Огнебогу Семарглу Книги Вед, о коем говорили в ведических храмах в сей день.

16 сентября христиане поминают святую Василису. Ее также мучили огнем. И она также ударяла по камню перед своей смертью. После ее удара из камня истекла святая

вода. Вновь видим повторение легенды о Семаргле, который ударял по камню Вальи.

17 сентября христиане почитают днем Неопалимой Купины. По библейскому преданию, это куст (купина), в коем Бог явился Моисею в виде огня. И нигде в Библии сей горящий куст не толкуется как образ Богородицы. Однако есть многочисленные иконы Богородицы Неопалимой Купины. Конечно, в сем образе сохранилась сама Ночь Купальница, мать Купалы, супруга Огнебога.

18 сентября, когда в ведических храмах поминали о сожжении тел Буса и 70 князей (368 г.), в христианских храмах вспоминали о сожжении во время правления императора Валента (364–378) на корабле неких мучеников: Урвана и 77 с ним.

19 сентября поминали о чудесах, которые творил архангел Михаил. Кто такой Михаил? Это древний еврейский бог, «ангел предстояния», напоминающий Велеса и Семаргла. Подобно им, он страж рая. Он же, подобно Семарглу, является главой небесных воинств, изображается с огненным мечом. Как предстоящий пред троном Всевышнего он является и ангелом-писцом, заносящим имена праведников в книгу судеб, он же по книге Еноха, хранит магические письмена. Согласно «Апокалипсису Моисея» (3,13), он учил Адама земледелию, Авраама богопознанию, а Моисею именно он (а не Яхве) передал скрижали Закона. Он же посредник между Богом и людьми, проводник человеческих душ в небесный Иерусалим. То есть он и есть Велес. Кстати, по славянской традиции, имя медведя, священного животного Велеса, также Михаил.

20 сентября христиане почитали Сазонта, он разрубил золотой идол (подобно Семарглу, разрубившему Девану). И за то он был приговорен к сожжению, но чудесным образом огонь был погашен (но несмотря на это Сазонт все же оставил землю).

21 сентября в православном календаре день Осенин.

ОСЕНЬ

Велесень

Седьмой месяц Ведического года, первый месяц осени, посвящен богу Велесу, потому и называется велесень.

1 велесеня (22 сентября). Осенины. Осеннее равноденствие. Рождество (Торжество) Златы Майи.

Через Сед-мериду в год и в день Освобожденья Буса проходили звезды α Девы (Спика) и η Рыб.

В XIV тысячелетии до н. э., согласно «Звездной книге Коляды», в Атлантиде родилась Злата Майя, или Златогорка, дочь Святогора. Ее рождение в мистерии Большого Коло означает — расцвет, Золотой век Атлантиды. Это полдень Дня Сварога, а значит, человечество открыто для Космического Знания, и Свет Знания ослепителен.

В ту эпоху в зените (весеннего равноденствия) находилась звезда Спика — Альфа Девы, под этой звездой и родилась Майя. Но уже с рождения Златы Майи (в полдень) День Сварога начал клониться к закату, потому погибла Атлантида, потому это и Золотой век, и Осень, потому со 2 велесеня ночь становится длиннее дня.

Ко времени князя Буса, IV в. н. э., Спика сместилась на 180°, и стала пересекать зенит в день осеннего равноденствия. В мистерии Годового Коло этот день имеет смысл воскресения, нового рождения Майи, освобождения ее из-под власти Вия.

В день Успения Майя легла в каменный гроб. Дажьбог с помощью Велеса в день Полотняного Спаса опустился в царство Вия, добыл волшебное кольцо, позволившее вернуть Майе жизнь. И в день Торжества Майи он открыл гроб, в котором упокоилась Майя, и надел ей волшебное кольцо на палец. Майя очнулась от смертельного сна. Она была возвращена к жизни по велению Рода, дабы родить бога Коляду.

На земле в день Малого Овсеня отмечали встречу Осени-Овсеня. Праздновали рождение и воскресение Златы

Майи. Устраивали пир-братчину. Пили мед-Сурью, забродивший на Хмеле.

Вейся ты, Хмель, перевейся,
На нашу сторонку...
Как на нашей сторонке
Приволье большое...

1–9 велесеня (22–30 сентября). Девять домов Майи.

Майя обрела новое рождение, дабы родить через девять месяцев Коляду. Но божественный счет времени иной, чем земной (не по дням, а по часам, или не по месяцам, а по дням). И потому Коляда родился через девять дней, за которые Майя прожила девять месяцев, прошла девять знаков Зодиака, побывала в девяти небесных домах.

И первый был домом Майи (Девы), который Майя посетила 1 велесеня.

А второй дом был домом Велеса (Весы), который Майя посетила 2 велесеня. Это день назывался днем Велеса-рябинника.

2 велесеня (23 сентября). Второй дом Майи. Велес-рябинник. Сидин-день.

В этот день Майя являлась Сидой, супругой Велеса, которую тот нашел в Нави. И в то же время она являлась Златогоркой, которую нашел в Нави Дажьбог.

В этот день собирали ягоды рябины, а также у рябины (которая означала райское древо) устраивали представления, на которых разыгрывали сцены из Песен. Вспоминали о том, как Велес пропускал Дажьбога из царства Смерти, и пели:

С вечера рябину дождичком мочило,
С полночи рябину ветром обдувает...
К вечеру приду, кольцо подарю,
Колечко надену — поцелую Майю...

«Веда Майи»

3 велесеня (24 сентября). Третий дом Майи. Додолиндень.

В доме Перуна (Скорпиона) Майя является в образе Дивы-Додолы. Она подает дождь, повелевает грозами. Последние грозы перед началом зимы.

В этот же день идет спор за обладание Додолой между Велесом и Перуном. Перун побеждает, но потом Велес все же становится возлюбленным Додолы. Противостояние Перуна и Велеса вызвано силой соблазна, исходящей от Додолы Дыевны.

4 велесеня (25 сентября). Четвертый дом Майи. День Зареницы. В доме Хорса (Стрельца) Майя является в образе Зари-Зареницы. И в сей день Майя-Зареница рождает Радуницу и Денницу.

Потому в сей день волхвы учили, как отличать истинную веру, данную Колядой и Радуницей, от веры ложной, от веры Денницы. Денница искажает основы веры, ведет по пути Кривды.

Радуница учит о том, что есть Всевышний и лики Всевышнего (боги, предстоящие Всевышнему), и что человеческое общество разделено на сословия: от князя (выше коего только Бог) и до простого воина, купца или огнищанина.

Денница учит тому, что Бог он сам, или что каждый сам себе Бог. И что последние у Бога (то есть у Денницы) являются первыми. И каждое установление Закона Коляды обращает в свою противоположность софистически искажая мысли ведического вероучения.

5 велесеня (26 сентября). Пятый дом Майи. Лелиндень.

В доме Индрика (Козерога) Майя является в образе Лели.

В Ведической Руси в это время праздновали день Волха, бога войны и охоты, и Лели — богини любви. Разыгрывали сцены из сказаний о Волхе и Леле. Волхвы пели о том, как Волх захватил Темное Царство, победил Змея Индрика (Индру), а потом решил захватить и Ирий, стать Владыкой мира.

Но в саду Ирия он встретил Лелю, влюбился в нее и стал служить Свету. Бога войны укротила Любовь. Его так и изображали на барельефах храмов — волком, впряженным вместе со львом в колесницу Дажьбога.

На Руси день Волха служил началом охотничьего сезона. В эти же дни почитают Лелю и подготавливаются к свадьбам.

Жених в Лелин день был обязан, как бы подражая Волху, оборачивавшемуся в различных животных и птиц, переодеваться, скрываться под маской. Неузнанный, он пробирался к невесте, чтобы узнать — любит ли она его. Родственники невесты препятствовали жениху.

6 велесеня (27 сентября). Шестой дом Майи. Крышень-день.

В доме Крышня (Водолея) Майя является в образе Рады.

Прошел Лелин день. И вот уже Леля поднимает крест, знак Хорса и Крышня-Коляды. В основе сего Креста Майя, на вершине — Рада, справа — Додола, слева — Земун, а в центре сам распятый Крышень. Наступает Крышень-день.

Майя прошла шесть домов, половину Зодиакального Круга. Потому и сама Майя (Дева) в сей день является за Сед-меридой. И потому в сей день Майя является и самой Майей, супругой Вышня и матерью Крышня. Также она является Радой, супругой Крышня и матерью Камы.

7 велесеня (28 сентября). Седьмой дом Майи. День Рода и Родихи.

В доме Рода (Рыб) Майя является в образе Рожаницы.

Майя-Рада в седьмом доме преображается в Майю-Рожаницу. Она в сей день вновь творит мир, любовь, поэзию. Она рождает Вышня в нашем мире. И она предвосхищает рождение всех нисхождений Вышня в нашем мире. И она являет собой всех супруг Вышня и его Нисхождений.

8 велесеня (29 сентября) Восьмой дом Майи. Эвлисин-день.

В доме Белояра (Овна) Майя является в образе Эвлисии супруги Буса Белояра.

В сей день в ведических храмах рассказывают историю ее земной жизни. Сравниваю ее с Радой и Радуницей, ибо она явилась на острове Рады, то есть на острове Родос, названном в память о нимфе Роде, супруге бога Солнца.

Рассказывают о том, как Бус искал Эвлисию, говорят об их любви, о детях. Говорят о том, как Эвлисия служила Бусу после его ухода. И о том, как они соединились у трона всевышнего, когда Эвлисия стала Элей Стожарницей.

9 велесеня (30 сентября) Девятый дом Майи. Стожарин-день.

В доме Лады (Тельца) Майя является в образе коровы Земун.

9 велесеня в год Воскресения Буса через Сед-мериду проходила η Большой Медведицы (Бенеташ) и β Центавра. То есть звезды Матери Велеса (Амелфы, Земун) и Святогора, мужа Пленки, отца Майи Златогорки.

В сей день Майя-Эвлисия становится Коровой Земун (созвездием Тельца, в котором есть Стожарницы-Пленкини). И потому она обращается в Стожарниц. Так Майя завершает свой девятидневный-девятимесячный путь. Она становится Стожарницей. Обернувшись Стожарницей, Майя становится также и Майей-Стожарницей, то есть Златогоркой. И так она рождает Коляду, как и было предвещено. Она рождает Коляду от Солнца-Дажьбога.

И она же, став Коровой Земун, рождает Велеса-Рамну от Солнца-Ра. И она же в образе Лады-Тельца рождает трех дочерей: Живу, Марену и Лелю.

Христианское толкование

Символы девяти домов Майи можно найти и в христианской традиции.

21–22 сентября христиане празднуют дни Торжества Богородицы, которые называются также Осенинами. Сии дни осеннего равноденствия несут также знак Девы.

23 сентября в народе почитаются также днем Петра и Павла-рябинников. Как и ранее имя Петра-Камня заменило имя Велеса-Валуна (знак Весы).

24 сентября в народе почитается днем Федоры-обдёры, замочи хвосты. Этот день почитается 3 встречей осени (3 велесеня). Замечу, что имя Фёдор обычно заменяло имя Перуна, а значит, Федора заменила Перуницу-Додолу.

Кстати, и в житии Федóра предстает женщиной, которая переоделась монахом и стала жить в мужском монастыре. И не удивительно, что она была искушаема. Ее принимали даже за блудника и изгнали из монастыря за то, что она якобы обесчестила некую женщину и та родила сына. История ее чрезвычайно запутанная и рождает много вопросов: почему пошла в мужской монастырь? Не было поблизости женских? Или она считала себя мужчиной? Для женщин, даже при отсутствии женских монастырей, было немало поприщ для духовного роста, многие уходили в пустыню, собирали там себе подобных... Ну, да бог ей судия. Хотя для женщин из Дыева рода обычны запутанные отношения как с мужчинами, так и с определением собственного пола. Дива отвергала Перуна и Велеса, Девана отвергала Семаргла, жила среди женщин-почитательниц и почитала себя воином (почитательницы сих богинь также были часто по духу мужеподобны при внешней ослепительной красоте).

Чудеса, которые творила Федора, также напоминают Додолины: она наполнила водой высохшие колодцы. Ее почитали покровительницей дождей.

25 сентября. Считалось, что в сей день змеи уходят в леса и прячутся (очевидно, в память того, как прятались Месяц и Зареница от Хорса).

В христианских храмах читаются строки, которые являются, по сути, полемикой с ведическими обвинениями иудо-христианства в ереси Денницы. Из Послания к галатам (IV, 30) читается: «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной». То есть идет полемика с теми (ведистами), которые считали, что христианство порождено рабой, то есть оно рождено от Месяца, сделавшего рабой Зареницу, которая и родила Денницу — иудо-христианство.

И в то же время (в сей же день) высказывается мысль, которая как бы, со стороны адептов сего учения, оправдывает христианство-Денницу: «Он (Христос) будучи образом Божиим, не почел хищением быть равным Богу» (Фил. II, 6). Вот это да! То есть здесь утверждается, что Христос был только образом Божьим (не Богом), который не почел грехом быть (объявить) себя равным Богу. Фраза двусмысленная, оправдывающая Христа-Денницу. Вспомним, «Аз есмь звезда утренняя...» (Апок. XXII, 16).

То есть уже первые христиане подстраивали образ Христа под образ Денницы. Из пророка, Сына Божия, принесшего Слово Бога, делали подобие Бога (то есть Денницу). В чем и обвиняют иудо-христиан и ведисты, и, например, мусульмане.

И сей Денница рождается под знаком Стрельца-Китовраса, о чем и повествуется в «Веде Китовраса».

26 сентября. Этот день христиане почитают днем Обновления храма Воскресения Христа в Иерусалиме. Суть праздника такова: византийская царица Елена в IV в. нашла Крест Господень в Иерусалиме под основой храма Венеры. И потом обновила сей храм, то есть вынесла из него статую Венеры и назвала его храмом Воскресения Христа. За сей Еленой, как и за Венерой, мы без труда видим богиню любви Лелю.

Любовь Лели к Волху христианами была заменена любовью Елены ко Христу. Обновление Волха, который из за любви к Леле перешел на службу Сварожичам, было заменено обновлением храма.

27 сентября, когда в ведических храмах объясняли смысл воздвижения Лелей креста Хорса и Крышня, в христианских храмах стали поминать воздвижение царицей Еленой креста Христа.

28 сентября в народном календаре называется днем Никиты-гусепролета, гусаря, гусятника.

Почему гусятника? Потому что гусь, или утка, суть священная птица Рода Седыя, коего поминали в этот день в ведических храмах. И все крестьянские обычаи этого дня, связанные с гусем (охота на гусей, принесение гусей в жер-

тву водяному и т. п.), унаследованы из ведических и языческих обычаев сего дня.

Имеет смысл рассказать и о самом святом Никите. Сей Никита был первым христианским святым, который стал проповедовать в варварских (готских и славянских) землях за Дунаем в IV в. То есть он был современником Буса Белояра, поминаемого в ведических храмах на следующий день.

Никита, вероятнее всего, был готом, поскольку его обратил в христианскую веру готский епископ Феофил, участник Никейского собора 325 г. Христианство тогда среди готов распространял также боспорский епископ Кадм, тоже участник Никейского собора.

Крещен был Никита, возможно, в граде Сармизе-Гетузу либо даже в Боспоре, во время правления императора Константина (306–337 гг.). В самом Боспоре тогда правили сарматские цари из династии Асандра Радамсадий (308–319 гг.), Рискупорид VI (318–335 гг.), ставленники Византии, но сии земли уже около ста лет (с 237 г.) были зависимы также от готских королей. А во времена Никиты Таврида почиталась частью Остроготии вплоть до 360-х гг., когда их вновь отвоевали славяне.

После Феофила христианство в готских землях стал распространять его преемник епископ Ульфила. Никиту называют его соратником. Ульфила, в отличие от Феофила, был арианином, как и сам император Византии Валент. Ульфила перевел на готский Библию, реформировал готское письмо. После проповедей Ульфилы и Никиты многие готы стали арианами. И в самой Византии, и в готских землях тогда шла ожесточенная борьба между язычниками, арианами и никейцами.

Никита, согласно житию, пострадал во время гонений на христиан готского короля Аталареха (времена правления 284–317 гг.), деда Германареха (351–376 гг.). То есть он был крещен между 306 и 317 гг. Аталарех, который, согласно историческим свидетельствам правил до 317 г., но в житии он оказывается также современником императора Валента (364–378 гг.) и епископа Ульфилы (311–383 гг.). То есть в образе Аталареха житие соединило об-

разы самого Атала-реха (Атала-царя) его сына Агиульфа и внука Германареха (цари-рехи из рода Атала). Во времена императора Валента рехом германцев из рода Атала был, конечно, сам Германарех. О нем, очевидно, и идет речь в житии.

Против него, согласно житию, тогда стал воевать другой вождь готов, Фретингер. История знает его как вождя дунайских готов. Далее говорится, что сей Фретингер был разбит Германарехом и бежал с остатками войска к императору Валенту за помощью. И Валент дал ему войска, которые были во Фракии. И так с помощью Византии Фретингер разбил сего Атала-реха (Германареха). В житии красочно описывается, как христиане-готы и византийцы побеждают Аталареха с помощью Креста Господня. Сам Аталарех, согласно житию, бежал с горсткой воинов. И тогда христианство стало распространяться в готской земле. Но потом сей Аталарех вернулся к власти и начал новые гонения, во время коих и был казнен Никита.

Могло ли быть все описанное в житии на самом деле? Сверим житие с данными хроник. Начнем с того, что у Валента, согласно историческим свидетельствам, все его правление были войны с готами. С самого его прихода к власти в 364 г. против Валента восстал племянник Юлиана (одного из предыдущих императоров) Прокопий. Он во Фракии собрал войска, и ему на помощь пришли три тысячи готов. И сей Прокопий даже захватил с помощью готов сам Константинополь. И только заговор части его полководцев вернул затем Валенту власть.

И с тех пор Валент все время воевал против готов. Война против готов 366–369 гг. окончилась победой Валента и заключением выгодного империи мира. Потом, в 375 г., после нашествия гуннов на земли готов и славян, готы побежали от гуннов и вторглись в пределы империи. Валенту пришлось в 376 г. разрешить им служить в его войсках. Потом сии готы восстали. Их восстание возглавил тот самый Фретингер, о коем говорится в житии. Сие восстание готов было удачным, и в 378 г. Валент убит.

Итак, попробуем разобраться, о чем все же говорилось в житии. Аталарех-Германарех был побежден Крестом Господним.

Когда это было? Явно до 375 г., когда Германарех умер. Известно также поражение Германареха от Буса, Словена, после коего Германарех лишился Тавриды-Остроготии, где власть перешла в руки зависимых от русколан вандалов-венедов во главе с Витимиром (Винитарием), а также все славяно-сраматские и финские земли. Тогда (за несколько лет до 368 г.) Германарех потерял большую часть своих владений и едва сам спасся. Он остался царем только западных готов. И здесь, на Дунае, ему пришлось вступить в борьбу с Валентом. Речь идет о войнах 364–369 гг. Тогда Валент воевал с остготами Германареха, верно, с помощью везеготов Фретингера. История об этом не говорит, но только так можно удовлетворить сведениям из жития. Такой союз был возможен, если Валент-арианин и везеготы-ариане выступили против язычника Германареха.

Тогда, в 369 г., после победы византийцев и готов-ариан на Дунае Германарех действительно остался с малым войском и бежал. От Креста? Верно, в житии, соединилось предание о Кресте Буса и о Столбе Христа, которые стали с этого времени смешивать (в житии, кстати, говорится о Никите как о твердом неколебимом Столпе веры во Христа).

Значит, мучения Никиты были после 369 и до 375 г. (по житию, 15 сентября 372 г.). То есть Германарех все же нашел силы вернуться через три года после поражения и вновь взял власть на Дунае и опять стал преследовать христиан-ариан. И это не удивительно, ведь именно христиане навели войска Валента на его царство, они привели к междоусобным битвам готов.

Мы уже видели, что Крест Буса-Христа появляется в предании о победе над Германарехом после Распятия Буса 368 г. Еще один след легенды о Бусе мы находим в житии Никиты.

После смерти мощи Никиты были обретены неким киликийцем Марианом. Чтобы отыскать мощи Никиты в

темную и дождливую ночь, Господь, согласно житию, дал сему Мариану путеводную звезду, подобную Вифлеемской. Случай уникальный для житий, по сути, единственный раз сия звезда является в христианской литературе после рождения Христа. Очевидно, что сия звезда была вставлена в житие, чтобы вытеснить предание о Чигирь-звезде Буса Белояра или напомнить о нем тем христианам, кои следуют по Стезе Буса Белояра.

Нелишне вспомнить, что сей день также почитается как день Конфуция в азиатских странах. Не родился ли и он также при явлении Чигирь-звезды?

29 сентября. В Эвлисин-день христиане рассказывали житие святой Ефимии, которая, очевидно, сопоставлялась с Эвлисией, супругой Буса Белояра.

В ведической традиции Эвлисия почитала своего супруга из рода Яров-Ариев, а значит, почитала и Ярилу. И Сам Бус Белояр был новым Яром и Христом (Мессией). Об этом и говорилось в ее житии

А в христианской традиции Ефимию заставляют насильно поклониться богу Аресу (в славянском переводе его так и называют Ареем, то есть Яром). Но Ефимия принимает муки, утверждая, что Бог не Арей, а Христос. Явная полемика с ведической традицией сего дня.

30 сентября христиане почитают мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию (Премудрость). Имена дочерей Софии даются прямо в переводе на русский, что необычно для житий.

Надо полагать, что сии Вера, Надежда и Любовь вытесняли Марену, Живу и Лелю, дочерей Лады (Телец Лады — знак сего дня). А также дочерей Коровы Земун: Волыни, Амелфы и Дана. И эти дочери, видимо, также толковались ведической традицией как Вера, Надежда и Любовь, рожденные Майей, Премудростью Божьей.

Да и само имя София здесь заменяет имя Матери Сва (Лады). Можно вспомнить и то, что 9 белояра (день противоположный по Коло Сворога) почитался днем Совия. Все сии совпадения напоминают о ведической традиции сего дня.

10 велесеня (1 октября). Ярина и Ярила. Память о Бусе Белояре.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходили звезды α Овна (Хамаль) и α Волопаса (Арктур).

В сей день вспоминали о том, как Ярила спас Ярину. Тогда люди перестали приносить богам положенные жертвы и Сива наслал на людей чудовищного Змея Сурову Ламию. И Ламие по жребию досталась в жертву дочь царя Ярина. И тогда из Ирия явился Ярила, чтобы победить Сурову Ламию и освободить Ярину от чудовища. И он победил Ламию и отсек ей три головы.

И потому в сей день люди пировали, поминая Ярилу и Ярину. И в этот же день поминали Буса Белояра, как нового Ярилу, который пришел освободить людей от тьмы незнания. Белояр также явился из Ирия ровно шесть месяцев назад, то есть половину Малого Коло. А это значит, что в сей день звезды расположены так же, как и тогда. И потом Ярила-Белояр вновь идет к людям из Ирия.

И он вместе Яриной будут с людьми еще 30 дней до своего нового Восхождения в Ирий. И потому в эти 30 дней повторяются службы месяцев белояра и ладня.

Христианское толкование

В этот день христиане поминают мученицу Ариадну (II в.). Ее мучили во времена императора Адриана, рассказывают также, что она скрылась от своих мучителей в разверзнувшейся скале.

И конечно, в сей Ариадне, скрывшейся в скале, нельзя не узнать, во-первых, греческую царевну Андромеду, распятую на скале, которую спасал от чудовища герой Персей, а во-вторых, славянскую богиню Ярину, которую в сходных обстоятельствах спасал Ярила. Тем более что сию Ариадну русские звали Ариной (ее день в народном месяцеслове называется днем Арины — журавлиный лет).

Общность последующих 30 дней, объединенных почитанием Буса Белояра, подтверждается тем, что в течении сих дней последовательно читаются главы из Евангелия от Луки.

11 велесеня (2 октября). Тарх Дажьбог и Майя Златогорка. Память о Бусе.

12 велесеня (3 октября). Перун и Рось.

По линии Ария род Буса Белояра восходит также и к Тарху Дажьбогу и Живе. Потому в следующий день за днем Ярилы и Ярины поминают Тарха и Живу.

А на следующий день поминают отца Дажьбога Перуна и мать Рось. Поминают все деяния Перуна и то, как он был освобожден Велесом и Стрибогом. И то, как через Рось породнился с родом Велеса. И поэтому Ярила, сын Велеса и Дивы-Грозовницы, столь схож с Дажьбогом, внуком Велеса и сыном Перуна-Грозовика.

Также в сей день почитается и сам бог ветров Стрибог, поминаются все его деяния, а также птица Стрибога Стратим (мифическая Страфиль, кою отождествляли со страусом).

Интересно отметить, что во многих африканских странах в сей день поныне отмечают день страуса. Это экзотическое празднество ныне вернулось в Россию, где с недавних пор также стали разводить страусов.

13 велесеня (4 октября). Тризны Бусовы и день Кащея-Денницы.

В сии дни читались и пелись в храмах тризны Златогора о Бусе Белояре и Коляде Венедском, вспоминались все его деяния.

Судьба Буса схожа с судьбой Велеса, Ярилы и Дажьбога и в жизни, и в смерти. Противники богов — Кащей и Денница — являются также и противниками Буса Белояра.

Потому противники Буса повторяют деяния древних демонов, потому они столь с ними схожи. И в эти дни сих демонов отвергают.

Христианское толкование

Следы ведической традиции видны и в христианской службе. Так, в день Тарха и Златогорки христиане поминают мученика Трофима, который пострадал за то, что

отказался поклониться Аполлону Таргелию (то есть именно Тарху Дажьбогу).

В день Перуна и Роси христиане почитают мученика Евстафия Плакиду, полководца войск Трояна. Символы, связанные с Перуном, встречаются по всему житию.

Так, жену Перуна украл Велес. И жену Плакиды украл разбойник. Перуну служили либо воевали с ним Волк и Лев, так и Плакида связан в житии с волком и львом. Перуна освобождает из заточения Велес и Стрибог, да и сам Перун повелевает бурями. И в народе имя Евстафия связано с ветрами: «На Астафия дуют Астафьевские ветры-листобои. Северный — к стуже, южный — к теплу, западный — к мокроте, восточный — к вёдру».

4 октября в народе поминаются некие мученики Кондрат и Игнат. Их в народе не любят, про них говорят: «Кондрат с Игнатом помогают богатеть богатым». И самого Кондрата прямо отождествляют со смертью, про кою говорят так: «Кондрашка хватит». А в житии Кондрата его к тому же прямо называют Денницей: «По словам Сираха он был яко Звезда Утренняя среди облаков», и в сем не видят дурного знака. То есть сей Кондрат заменил именно о Кащея-Денницу.

14–23 велесеня (5–14 октября). 12 ликов Вышня-Купалы.
14–16 велесеня (5–7 октября). Купала и Купалич.

В течении этих трех дней в ведических храмах рассказывают о Нисхождениях Вышня Купале и Купаличе, предтечах Буса Белояра.

14 велесеня рассказывают о родословной Купалы, который был рожден от Семаргла и Купальницы, дочери Богумира. А от Богумира род Купалы восходит к Дажьбогу и далее к Велесу.

15 велесеня рассказывают историю Купалы и Костромы, как они после рождения были разлучены, Купалу унесли гуси-лебеди. А потом они повстречали друг друга и полюбили.

16 велесеня рассказывают о сыне Купалы и Костромы Асе-Купаличе. Весь этот день огнищане устраивали гуля-

нья, посиделки, пели, а к вечеру зажигали огонь в овинах и обмолачивали снопы.

Сами же Купала и Кострома представали как дети бога огня, а Купалич как его внук.

У Купалича, сына Костромы и Купалы, есть имя Томина. Согласно мифу, ему было предсказано при рождении, что он будет служить самому царю Астеру-Велесу, будет пасти у него овец (кои суть людские души), а потом он победит Змиулана и станет супругом его дочери Поманы, и так он сам станет царем во владениях Велеса. Что и сбылось.

Томина суть также птичий царь, он обращается в утку, дятла и соловья. Он обладает волшебной дудочкой, доставшейся ему в наследство от бабушки Ночи Купальницы, а той от матери Славуни. Славуня же ту дудочку получила от своей матери Урины, а та от отца Крышня, творца волшебной дудки. С помощью сей дудки Томина побеждает всех своих противников и самого Змиулана, Владыку Ночи.

Также Томина Купалич, Ас-Купалич, покровитель лекарей, знаток лечебных трав, ибо он и сам родился из цветка.

В сии дни читались в храмах такие строки из «Книги Велеса»:

«Идя к сече, мы восхваляли богов наших перед бранью, как в мирные дни. И вот Купалич сказал нам, что мы станем достойными во Время Оно и будем тогда почитаемы за славу свою, и также с отцами нашими пребудем» (Лют. II, 5:6).

«И так боги вели их, как своих людей. И добрались они до горы великой (Алатыря-Эльбруса). И, повоевав там с врагами, двинулись далее. И с тех пор мы должны были помнить об этом и тянулись за своими, и так же, как отцы наши, очищались мольбой, омываясь, и, умываясь, мольбы творили о чистоте души своей и тела, поскольку это умывание установил для нас Сварог, и Купалец указывал нам на это. И мы не смели этим пренебрегать, и мыли свои тела, и умывали дух свой в чистой воде живой» (Род III, 1:11–12).

Христианское толкование

5 октября, когда в ведических храмах говорили о том, как Купала был увенчан венком Костромы, в церквах говорили о неком Фоке, который был увенчан небом: «Небо восхотело сочетаться с ним и возложило на него свой венец». Говорили и о другом Фоке, который ходил по морю и был покровителем моряков.

А 6 октября в церквях отмечают день зачатия Иоанна Крестителя, который всегда заменяет именно Купалу или Купалича. Кстати, день зачатия Ивана Купалы находится на Коло Сварога напротив дня зачатия Крышня-Коляды. Также в этот день в церкви рассказывают о том, как украли некую мученицу Поликсену, чтобы надругаться над ней, но Бог сие не позволил. За сей Поликсеной виден как греческий Поллукс, так и славянский Купала (его тоже украли гуси-лебеди).

7 октября в церквах поминается святая Фекла, которую в народе прозвали Феклой-заревницей, запрядальницей. В ней видна и Кострома, дочь огня.

История ее не лишена интереса. Она стала христианкой после того, как послушала проповеди апостола Павла. И решила стать девственницей, невестой Христа. А потому отвергла даже своего возлюбленного жениха, бывшего весьма выгодной партией. Родители так были сим расстроены, что стали ее пытать огнем, дабы она отказалась от своего решения. Но она вынесла все муки, дабы соблюсти свою девственность.

Замечу в связи с этим, что, конечно, в ведических обществах, да чуть ли не у всех народов, девственность часто считалась пороком, добродетелью же почиталась многодетность. Но в тех случаях когда она была оправдана набожностью (либо врожденными пороками) она чаще всего оправдывалась, был даже институт девственных весталок, так что пытать за сие не было обыкновением у язычников. Расстройство родителей по сему поводу понятно, но остальное кажется благочестивой выдумкой, направленной на вытеснение любовных и свадебных обрядов сих дней, ибо в эти дни на Руси было принято праздновать свадьбы.

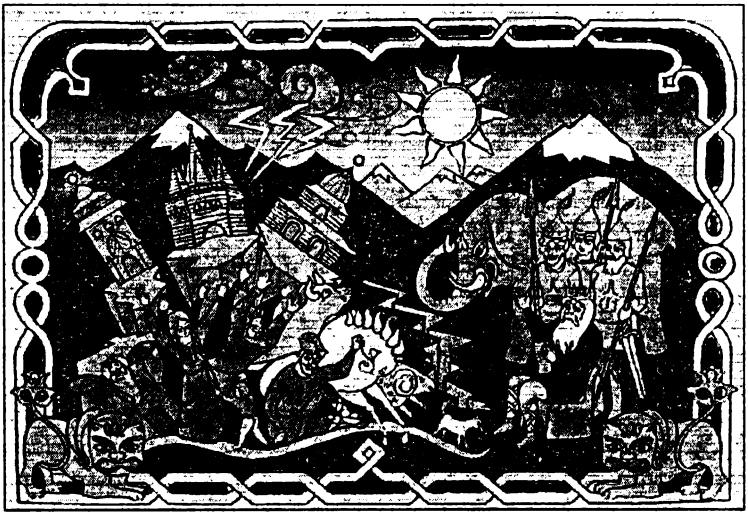
17–23 велесеня (8–14 октября). Седьмица Крышня-Коляды и Рады-Радуницы.

В эту седьмицу поминают все нисхождения Крышня и Рады во все эпохи и во всех землях.

17 и 18 велесеня рассказывают о рождении Крышня Майей и Вышним на Белом Фаворском острове. Рассказывают и об исходе Крышня с Севера. Говорят о деяниях Крышня, о его победе над демонами и о даровании Крышнем «Белой Книги».

19 и 20 велесеня рассказывают о втором воплощении Крышня, сыне Дажьбога и Златогорки Коляде. Рассказывают о деяниях Коляды, о даровании им «Золотой Книги». Прославляют святые имена Крышня-Коляды, называют его Господом Славы, Господом Хайэ.

21 и 22 велесеня рассказывают о третьем воплощении Крышня, боге Кришне. Рассказывают об исходе славян из Пенжа после великой битвы на поле Куру под водительством Яруны (Арджуны). Почитают кур, приведенных в те годы из Пенжа (в древности были и жертвоприношения

Исход Яруны из Пенжа. Рис. А. Асова

кур и куриных яиц). Куриные яйца в сей день жертвуют Яриле.

23 велесеня отмечается самый большой праздник седьмицы, именуемый Покровом.

23 велесеня (14 октября). Крышень-Коляда. Покровское Свято.

«Крышень-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком!» — так пели девушки в день Крышня, ибо на Руси в эту пору справляли свадьбы, да и сама земля покрывалась снегом, как невеста белым покрывалом.

В день Крышня-Коляды Дажьбог обрел Майю Златогорку. Это день зачатия Коляды. Родится же он через 9 месяцев, то есть 9 кресеня (название месяца — способ произношения имени бога Крышня) в день Тихого Солнца. В месяц кресень Коляда рождается согласно исчислению времени по Большому Коло, по календарю Коляды. В Малом, Годовом Коло, его рождение приходится на зимнее солнцестояние, на Колядки.

В эти дни на Руси справляли свадьбы. Жениха и невесту осыпали хмелем, пили за их здоровье. На стол подавали птиц. Считалось, что жених и невеста в этот день могут есть только птицу.

Особые песни исполнялись во время расплетания косы у невесты, что означало конец девической жизни. Невеста должна была разувать жениха в знак покорности будущему мужу. Начинала невеста с правой ноги. В обуви же у жениха она находила деньги, которые брала себе. Жених же, или отец невесты, поднимал ее покрывало, говоря: «Вот тебе свет! Будь счастлива в замужестве!»

Христианское толкование

Отголоски ведической традиции почитания Крышня-Коляды и Рады-Радуницы сохранилась также и в христианском календаре.

8 октября в день Крышня и Рады христиане почитают Сергия Радонежского. Сей день почитается началом зимы. И сей святой почитается покровителем кур. Почему

кур? Думаю, в память о жертвоприношениях кур, введенных, как говорит традиция, Яруной.

9 октября почитали Иоанна Богослова, как покровителя искусств и иконописи, так же, как и Крышня, даровавшего искусства.

10 и 11 октября христане почитают воина-мученика Каллистрата и мученика Харитона, в именах коих слышно созвучие с именем Коляды и Господа Хари (Хайэ). Это имена Крышня.

13 октября почитается святитель Армении Григорий. Именно сей Григорий устроил на месте храма Кисека и Яруны (Гисанея и Деметра-Арджуны) первый христианский храм в Армении. Им были ниспровергнуты статуи Кисека (16 метров высоты, сделаный из меди) и Яруны (8 метров высоты, из камня). По свидетельству монаха, служившего при святителе Григории, Зеноба Глака (IV в.) христиане изгнали из храма индийских жрецов, а у почитателей Кришны и Арджуны отрезали при насильственном крещении косы.

В самом же житии о сем Григории рассказывается удивительная история. Будто бы он за грехи своего отца Анака (убившего отца тогдашнего царя Армении Тиридата) был брошен в яму с гадами и скорпионами. Думаю, что это было настоящей причиной его заточения, а гонения за веру в Христа потом прибавили. И не думаю, что в той яме были змеи и скорпионы, и просто ямы достаточно было для его мучений, ибо он провел в сем заключении 14 лет. И выжил.

Одновременно в житии рассказывается история некой мученицы Рипсимии. Она была столь красива, что в нее влюбился император Диоклетиан. Но она сочла, что лучше быть невестой Христа, чем императора, и потому бежала в Армению. Там в нее влюбился царь Тиридат. Но сия благочестивая девица отвергла приставания и сего царя. За что и была замучена. Тиридат столь переживал смерть сей Рипсимии, что освободил Григория, сам крестился и затем с его помощью крестил армянский народ, а заодно персов и ассирийцев.

Согласитесь, это посильнее истории благочестивой Феклы. Та отвергла только некого богатого юношу, а эта сразу императора Римской империи и царя Армении. Почему? Да потому, что девственность, согласно христианской морали, суть высшая добродетель. И христианке полагается только молиться и не заводить семью, даже если к тебе сватается сам император, не говоря уже об Иване или Петре с соседней улицы.

И сие читается в храмах как раз накануне праздника Покрова (14 октября), который издревле почитается днем свадеб. Да и на следующий день передается разговор некой Устиньи, которую бес соблазнял выйти замуж посредством цитат из Библии и примером замужних святых, но и сии примеры не помогли бесу. А ведь разве он был не прав? Ведь даже Мария Богородица после Христа родила еще сыновей и дочерей от Иосифа, ибо была правоверной иудейкой, а иудаизм прославляет многодетность. Девственность для иудея является чуть не главным пороком. Библия призывает к размножению даже горбатых и карликов, если они иудеи.

Можно вспомнить и житие святого апостола Фомы, день которого отмечается вскоре. Сей Фома стал проповедовать веру в Христа и прославлять девственность и целомудрие новобрачным, царевне и царевичу, только что уединившихся в опочивальню после брачного пира. И столь преуспел в сем наставлении, что они решили сохранить девственность и с тех пор только молились, несмотря на то, что о Христе до сего времени и не помышляли. И после сей проповеди царский род в той стране пресекся. И в самом деле, чудо.

Конечно, в подобные чудеса я не очень верю, но сие противопоставление ведическому прославлению брака и многодетности, о коем говорили в сии дни волхвы, вызвано было стремлением не только разрушить саму ведическую веру, но и ослабить тех, кто исповедовал христианство. Однако тут христиане ничего не смогли поделать, женщины в большинстве своем все же предпочли не следовать сим примерам. Хоть, конечно, сия мораль ставит христиан в невыгодное положение по сравнению и с ведиста-

ми-индусами, и с иудеями, и с мусульманами. Они возрастают в числе, христиане уменьшаются.

14 октября. Покров. О покрове и ризе Влахернской Богородицы уже было рассказано (см. 15 июля), здесь же сей праздник оказался по причине созвучия: Покров-Крышень.

24–30 велесеня (15–21 октября). Седьмица Квасуры и Китовраса. Борьба Вавилы и Буса с Дыевичами.

Сед-мериду пересекают созвездия Кентавра (Китовраса) и Волка или Меха с вином Квасуры (по Эратосфену и славянской традиции), также созвездие Венца Диониса, и близко созвездие Вавилы (Геркулеса).

24 велесеня начинают рассказывать о Вавиле, сыне Велеса, и о том, как к нему пришли Китоврас и Квасура. Они стали уговаривать его идти против Диониса, сына Дыя, чтобы отплатить Дыевичам за гибель Вала, первого Велеса.

25 велесеня, когда через Сед-мериду проходила звезда β Персея (Алголь), звезда Яра, Ария и Белояра, рассказывали как боролся с культом Дыя Бус Белояр, повторяя путь Вавилы, сына Велеса.

26 велесеня день памяти Вала, Велеса, Вавилы и рода Яров, последним из коих был Бус Белояр. В этот день рассказывают о борьбе Яров с Дыевичами.

27 велесеня Вавила, Квасура и Китоврас отправляются в путь. Они разбили горшки у непочтительного крестьянина, а у девицы, сказавшей им ласковое слово, обратили холщевые полотна в шелк и атлас. Потому в этот день крестьянки начинали ткать первые холсты.

28 велесеня, когда через Сед-мериду проходила звезда β Весов и Гемма (α Северной Короны), звезды Велеса-Вавилы и Диониса. Вавила вместе с Квасурой и Китоврасом вступали в борьбу с Дионисом за обладание его Короной.

29 и 30 велесеня праздновали победу Вавилы и рода Яров, Буса Белояра над силами Диониса. Праздновали начало Зимы.

Христианское толкование

В православной традиции остались следы почитания Вавилы, Квасуры и Китовраса в эти дни.

Например, Квасуру и Китовраса можно узнать в Фоме и Ереме, почитаемых 19 октября. Сих святых превратили в народе в скоморохов. А ведь именно скоморохами представляются Козьма-Демьян, заменившие Квасуру-Китовраса в былине «Вавила и скоморохи». История, известная по этой былине, о девице, у коей холсты превратились в атлас, в народном календаре соответствует 18 октября, дню Харитины — первые холстины.

Велеса можно узнать и в Романе-сладкопевце, почитаемом 14 октября (Рамна — это одно из имен Велеса), да и в апостоле Фоме, 19 октября. Сей Фома напоминает и Велеса, и Китовраса. Он крадет у индийского царя золото под предлогом строительства языческого храма, а на сии деньги крестит индусов (Гермес, греческий Велес, — покровитель воров, а Китоврас — строитель храмов).

В двух Денисах (Дионисиях), которых поминают 16 и 19 октября, нетрудно узнать противника Вавилы греческого бога Диониса Сабазиса.

Эвлисень

Второй месяц осени. Назван по имени Эвлисии, супруги Буса Белояра.

Эвлисия соединилась со звездой Эли из группы звезд Плеяд. Эти же звезды называются Грудки (отсюда другое название месяца грудень), они же называются Велесожары, Стожары.

В Бусово время (IV в. н. э.) эти звезды проходили чрез Сед-мериду на границе месяца груденя и велесеня, потому они посвящалось и Скиперу-зверю (ибо эвлисень проходит под знаком Скорпиона), и богу Велесу (сакральное имя Сноп, или Стог, Груда).

1–7 эвлисеня (22–28 октября). Седьмица Эвлисии. Семь Пленкинь: Меря, Тайя, Ася, Алина, Майя, Лина, Эля-Эвлисия. 7 — Вознесение Эвлисии.

Эта неделя (как и первая неделя ладня, бывшая половину Малого Коло, шесть месяцев назад) издревле посвящалась Пленкиням (Плеядам), дочерям Святогора и Пленки (Атланта и Плейоны), а также Арию-Белояру. Всю седьмицу созвездие Ария пересекает Сед-мериду, а в конце 7 эвлисеня на Сед-мериде являются Пленкини. Толковалось это и так, что Арий или Белояр преследует Пленкинь (греческие объяснения этого мифа см. ранее в главе о созвездиях).

Каждый день этой недели посвящался одной из Пленкинь, о чем можно прочитать также в главе о ладне.

1 эвлисеня посвящено Мере, супруге Вана. Ван — сын Деваны-Луны и Семаргла.

2 эвлисеня посвящено Ярине Тайе, супруге Ярилы.

3 эвлисеня посвящено Асе Нениле, супруге Велеса-Дона, а также Асе Звездинке, дочери Садко и внучке Вана, супруге Велеса-Рамны.

4 эвлисеня посвящено Алине, супруге Ильма Тульского, Громовержца.

5 эвлисеня посвящено Майе Златогорке, супруге Дажьбога.

6 эвлисеня посвящено Лине, супруге Ильма Водного.

7 эвлисеня посвящено Алатырке Эле, супруге Арка-Мося. Славяне посвящали сей день также Бусу и Эвлисии. Это день вознесения Эвлисии.

В этот день верующие обращались к Эвлисии, как к Майе и Макоши. Спрашивали ее о будущем, просили ее об удаче, о счастье. Земледелец просил урожая, купец — прибыли в торговых делах, воин — чтобы смерть прошла стороной, ну а девушки просили женихов: «Матушка Майя-Эвлисия, отдай замуж поскорее!»

Христианское толкование

Следы седьмицы Эвлисии видны не только в службах первой седьмицы ладня, но и в службах эвлисеня. И сии службы взаимно подтверждают ведическую традицию.

Так, 22 октября христиане почитают преподобную Афанасию (имя означает «бессмертная») и она в житии печалится об умершей дочери Марии. И в том, и в другом имени мы видим перекличку с именем Мери.

23 октября почитают Евлампия и Евлампию (по народному: Лампею). Уже в их именах есть смысл «светлая и светлый», а Яр по ведической традиции — бог света. И потом в житии Евлампий ниспровергает идола Ареса (то есть Ярилу, почитаемого в сей день).

24 октября, в день Аси Ненилы и Велеса, христиане почитают мученицу Филонилу. В ее имени корень «фил» означает любовь и относится к Велесу, а корень «нила» относится к Нениле.

25 октября, в дни покровителей воинов Алины и Ильма, почитают праведного воина и впоследствии епископа Мартина Милостливого (400 г.).

26 октября в день когда в ведических храмах вспоминали о том, как Дажьбог спасал Златогорку и принес свет в царство слепого Вия, в церквях поминают о том, как некий мученик Папил вернул зрение одному из своих мучителей.

27 октября в народе почитают Параскеву Пятницу Сербскую (IX в.), смешивая ее с Параскевой (II в.), а заодно и с Великой Матерью.

7–15 эвлисеня (28 октября — 5 ноября). Отдание праздника Вознесения Эвлисии. 9 врат Эвлисии.

Эти врата подобны тем, что проходил и Бус Белояр в ладне, но они находятся за Сед-меридой. Они как бы начинают снова седьмицу Буса, завершившуюся 7 ладня (суббота-Весы-Сварог-Велес). И потому именно Велес открыл пред Эвлисией врата неба, куда она поднялась на птице Гамаюн.

7 эвлисеня (1 день седьмицы) пред Эвлисией открылась врата Скорпиона-Перуна. 8 эвлисеня (2 день) — врата Стрельца-Китовраса. 9 эвлисеня (3 день) — врата Козерога-Индры. 10 эвлисеня (4 день) врата Водолея-Крышня. 11 эвлисеня (5 день) — врата Рода-Рыб. 12 эвлисеня (6 день) — врата Овна-Белояра. 13 эвлисеня (7 день) — врата Тельца-Плеяд.

Также первые семь дней девятидневия вновь посвящены семи Пленкиням. Они суть семь ликов Эвлисии: 1) Меря, 2) Ярина Тайя, 3) Ася Ненила, 4) Алина, 5) Майя, 6) Лина, 7) Эля (Алатырка).

Почитаются в сии дни и их мужья, кои являются покровителями мужчин, родившихся в сии дни: 1) Ван, 2) Ярила, 3) Рамна, 4) Ильм Сварожич, 5) Тарх Дажьбог, 6) Ильм Водный, 7) Арк.

Пройдя все врата по Звездному Коло, явив миру все свои семь ликов, Эвлисия 12 эвлисеня встретилась с Бусом Белояром, а 13 эвлисеня стала одной из Плеяд-Пленкинь. Именно сюда она шла по звездной дороге.

Христианское толкование

28 октября поминают преподобномученика Лукиана. Его чудеса напоминают чудеса Садко, сына Мери Пленкини-Плеяды, а также Велеса, покровителя Садко. Известно, что корабль Садко остановился, когда Морской царь потребовал его к себе. Также и корабль, на котором Лукиан был пленником, остановился среди моря до тех пор, пока его не отпустили. И потом Лукиан был потоплен в море.

29 октября поминают мученика Лонгина, который пронзил ребра распятому Христу, а потом уверовал в его воскресение. Воскресение Христа здесь напоминает о воскресении и вознесении Буса и Эвлисии. Образ пронзающего воина напоминает о Китоврасе (или Велесе), противостоящем Солнцу-Хорсу.

30 октября почитаются бессеребренники Косьма и Дамиан, заменившие Китовраса и Квасуру в песне о Вавиле. Китоврас покровительствует предыдущему дню, а Вавила — сын Велеса, покровителя сего дня.

31 октября почитается Евангелист Лука, который дал Евангелие, подобно тому, как дал «Белую Книгу» Крышень, поминаемый в сей день в ведических храмах. К тому же зодиакальный символ и Луки, и Крышня-Велеса: Телец.

1 ноября, в день Тарха Дажьбога (Аполлона) и Майи, христиане рассказывали (в житии св. Артемия) как умолк-

ли оракулы Аполлона. Также порицали солнцепоклонника императора Юлиана-отступника.

4 ноября в народном календаре день Казанской Богоматери, в почитании коей также узнается почитание Майи-Эвлисии.

16 эвлисеня (6 ноября) Эвлисия у Всевышнего. Свято Майи-Эвлисии. Осеннее Свято Яра-Дажьбога.

Через Сед-мериду в год Воскресения Буса проходила звезда θ Тельца.

День подобен дню Буса у Всевышнего месяца ладня. Эвлисия достигла трона Всевышнего. Отныне она вместе с Бусом Белояром в Ирии одесную трона. Они представляют Всевышнего и Майю в Новом Коло Сварога.

Также подобно Весеннему Свято Вышня-Дажьбога Осеннее Свято. Сварожичи, почитавшие Солнце, ведущие свой род от Сварога и Дажьбога, в этот день славили своих предков. А коровичи, почитавшие Месяца и Велеса, славили в этот день сына Велеса — Ярилу.

Много раз Дажьбог сходил на Землю для борьбы с Мировым Змеем, с Черным богом. Веды, сказания русов, сохранили память о 12 зодиакальных эпохах, и в каждую из них происходили битвы Дажьбога и Бога Тьмы.

В эпоху Коляды (Рака) Дажьбог и Майя Златогорка родили бога Коляду. Незадолго до рождения Коляды Чернобог, обратившись Черным Змеем, вызвал Дажьбога на бой и заманил его далеко на Север во льды, где

Дажьбог

и усыпил Дажьбога вьюгами, остудил его сердце (именно это событие вспоминают в день Дажьбога Осеннего, по Малому Коло).

Через четыре тысячи лет, в эпоху Лады-Тельца (после того, как Майя сошла в царство Смерти, а Дажьбог обрел свободу), вновь пришло время победы сил Нави. Тогда Дажьбог, околдованный Марой, женился на ней. Потому в день Дажьбога Осеннего также справляют свадьбу Дажьбога и Мары.

В эпоху Белояра (Овна) Арий, сын Дажьбога и Живы, сражался с дочерью Мары — Медузой и с морским чудовищем. Об этих древних битвах вспоминали сварожичи в день Дажьбога Зимнего.

В храмах Сварога, Перуна, Дажьбога в эти дни волхвы славили предков сварожичей.

Коровичи, Велесовы внуки, в этот же день славили Ярилу, сына Велеса, который в эпоху Купалы (Близнецов) также победил Кащея-Чернобога. Тогда же Ярила сражался и с лютой змеей бога Сивы — Ламьей — и одержал победу.

В эпоху Рыб, после христианизации Руси, место Дажьбога и Ярилы занял святой Георгий, или Юрий. Именно он стал новым воплощением победителя Черного Змея. Потому в русском православии день Дажьбога-Ярилы стал днем Юрия Осеннего (христианское толкование смотри в следующем месяце ко дню 9 декабря).

17–25 эвлисеня (7–15 ноября). Сварожья Седьмица.

17 эвлисеня (ночь с 7 на 8 ноября). Родительская или Дедова ночь. Через нулевой меридиан в IV в. проходила звезда Антарес.

Сварожья седьмица подобна Ладиной седьмице месяца Ладня. И начинается она с Родительской, или Дедовой ночи. Каждый день седьмицы посвящен соответствующему духу-покровителю: 1 — Семарглу, 2 — Яриле, 3 и 4 — Велесу и Перуну, 5 — Дажьбогу, 6 — Сварогу, 7 — Крышню.

В Дедову ночь и следующий день справляют поминки по усопшим предкам. Ходят на могилы в города мертвых.

Устраивают тризны, приносят мертвым угощение, цветы гвоздики, разговаривают с ними, советуются. Об этом же говорится и в «Книге Велеса»: «Мы на старые погребалища ходили и там размышляли, где лежат наши пращуры под травой зеленой. И теперь мы поняли, как быть и за кем идти...» (Лют III, 4:8)

Волхвы, хранители древнего знания, в некоторых случаях (например, когда человек отчаялся после смерти кого-то близкого, когда его тоска становилась невыносимой) давали жаждущему возможность увидеть умерших родственников и поговорить с ними. Избранным они открывали глаза, делали видимым мир мертвых...

«...И тогда приходили мы к Синей реке, стремительной, как время, а время не вечно для нас, и там видели пращуров своих и матерей, которые пашут в Сварге, и там стада свои пасут, и снопы свивают, и жизнь имеют такую же, как наша, только нет там ни гуннов, ни эллинов, и княжит там Правь...» (Род III, 1:14).

20 эвлисеня (10 ноября). Перуница и Ненила.

В день Велеса и Аси Ненилы Сварожьей седьмицы поминают историю Ненилы и Велеса, а также Перуницы и Велеса. Рассказывают историю любви Велеса.

В этот день полагаются особые молитвы на хороших женихов: «Без поры, безо времени солнце не взойдет, молодец к красной девице не подойдет. Девица на поре женихи на дворе...» В этот день начинают мять лен. Запрещается прядение и золение белья.

25 эвлисеня (15 ноября). День Сварога и Семаргла. Сварожки.

В начале времен, когда Сварог ударил молотом по белгорюч камню Алатырю, из искры, высеченной из камня, родился Огненный Бог Семаргл. Семаргл сразу вступил в борьбу с Великим Черным Змеем.

Вначале Черный Змей одержал победу и поднялся к небесам, к Сварге. Он пролизал три небесных свода и влез в небесную кузницу. И тогда Сварог с Семарглом ухватили

Сварог

раскаленными клещами язык Черного Змея, укротили его и впрягли в плуг. А потом разделили Вселенную и Землю этим плугом на Явь и Навь. В Яви стали править Сварог и Семаргл, а в Нави — Черный Змей. По иным преданиям, Черный Змей был утоплен в Черном море либо низвержен в Пекло, в Подземный мир.

В этот день почитают всех Сварожичей. Не только Семаргла, но и Перуна, который также — небесный кузнец, но в отличие от Сварога он кует не свадьбы и не мирные орудия земледельцев, а только оружие — мечи, копья, стрелы. По «Звездной книге» этим оружием он победил Скипера-зверя в эпоху Скипера (XVIII тыс. до н. э.). Об этом также вспоминают в праздник Сварожичей. Почитают и помощников Сварога, кузнецов Рябей, ковавших Индре палицу, Перуну — громовую колесницу и перековавших кубок Сварога на четыре кубка.

Также Сварожье Свято считается праздником кузнецов. Поскольку в обязанности Сварога, супруга Лады, входит ковка колец, свадебных венцов и магических булавок, которыми соединяли супругов, то в Сварожки проводили свадьбы, либо «девичьи праздники».

В Сварожки девушки занимали какую-нибудь избу и устраивали посиделки, принимали парней. Каждая приносила что-нибудь съестное, обязательно в сыром виде. Потом все вместе они готовили пиршество, главным блюдом которого непременно была «сварожская» каша и курица.

Во кузнице — молодые кузнецы,
Они куют — приговаривают:
«Мы куем для свадеб венцы,
Для парней молодых, красных девушек...»

26–30 эвлисеня (17–21 ноября). Дни Яра и Ярины. Сурвак-дни.

Сии дни называют Сурвак-днями, потому что в эти дни прославляли Солнце-Сурью. Подобны Сурвак-дням месяца ладня, отличие в том, что в сии дни вначале прославляется Ярина Тайя, одна из Пленкинь-Плеяд, и затем Ярила.

Христианское толкование

8 ноября христиане отмечают день Дмитрия Солунского. Ближайшая суббота к сему дню в народном календаре именуется с древности Родительской, а после крещения стала также и Дмитриевской.

Чудеса в житии Дмитрия подобны чудесам Перуна Сварожича, поминаемого в сей день. Он, например, давит дьявольского скорпиона, а Перун победил Скипера-зверя. В сей день русские поминают предков, и прежде всего тех, кто пал в битвах (воинов Перуна). Ходят на кладбища, почитают могилы родственников.

Однако нельзя не заметить, что в житии св. Димитрия Солунского сей святой выступает именно против славян, то есть против наших пращуров. В житии славяне называются аварами, но из истории известно, что аварских хан возглавлял рати славян, которые тогда составляли главную ударную силу его армии, они и воевали в то время с Византией.

10 ноября в церквях почитается Параскева, в коей народ видел Перуницу. А также мученица Неонила (250 г.), которую народ тут же переименовал в Ненилу-льняницу по имени древней богини.

15 ноября в народе почитают кузнецов Кузьму с Демьяном, которые в житии вовсе не были кузнецами. Очевидно, кузнецами они стали после отождествления со Сварогом и Семарглом. Все древние обычаи Сварожек перешли на христианские Кузьминки. Это и Сварожская каша, и игры-по-

сиделки, и песни про кузнецов, которые куют свадебные венцы.

19 ноября, на Павла и Варлаама, в народе говорили: «Если лед на реке к этому дню становится грудами, то и хлеба будут груды». Заметим, что и сей месяц называли Эвлисенем-груденем, потому что он был посвящен Плеядам-Пленкиням, которые также по-русски называются созвездием Грудки.

Также и 20 ноября, на Федота-ледостава, следили за льдом на реках, а также говорили: «Если дорога бугром (грудой), то и хлеб будет бугром (грудой)».

То есть 19 и 20 ноября — это дни созвездия Грудки-Плеяды, а Ярина — одна из Плеяд.

Овсень

Последний месяц Осени, преддверие Зимы. Посвящен Китоврасу, русскому кентавру. Месяц носит имя брата Коляды, Овсеня, который прокладывает путь Коляде и Зиме.

1–7 овсеня (21–27 ноября). Велес на семи планидах. Велес и Семаргл — начальники ратей небесных: сварожичей и велесичей.

1 овсеня. (21 ноября). Лунный день. День Велеса и Семаргла.

Через Сед-мериду 1 овсеня в год Воскресения Буса проходила звезда α Змееносца (Рас-Альхаг) и γ Ориона (созвездие Ярилы). Это было новолуние. По лунному календарю первый день седьмицы (понедельник). Продолжение празднования Сварожек (25 эвлисеня-груденя).

Это первый день седьмицы, посвященный Луне, хозяином коей является Велес, а стражем Семаргл. Они стоят у врат Ирия. Велес передает повеления от Вышнего людям, а Семаргл передает просьбы людей Вышнему.

Обычно в этот день случается оттепель, ибо Семаргл также бог Огня. Но если в этот день выпадает снег, то говорят: «Семаргл приехал на белом коне».

Велес

Под Семарглом-Огнем златогривый конь,
У того коня шерсть серебряная.
Его знамя — дым, его конь — огонь.
Черный выжженный след оставляет он,
Если едет по полю широкому.

«Веда Рода»

2 овсеня (22 ноября). День Марса. День Велеса-Мороза и Сиды-Вьюжницы.

Продолжение Сурвак-дней Яра и Ярины (26–30 эвлисеня-груденя).

В сей день Велес является в образе Мороза-Марса, он несет вьюги и метели. И он является вместе с супругою Вилой Сидой. И они же являлись весной 2 купальня как Яр-Весна и Ярина-Тальница. И потому сей день является также продолжением Ярины, Сурвак-дней.

Второго овсеня вспоминают подвиги Яра, как он победил Сурову Ламию, подобно тому, как накануне Семаргл побеждал Черного Змея. Поминают и Зиму-Сиду, супругу Велеса, и Девану-Луну Зимнюю, которую накануне разрубил мечом Семаргл. Волхвы устраивают огненные жертвоприношения, возлияния Сурьи.

3 овсеня (23 ноября). День Меркурия. День Велеса-Рамны и Крышня-Коляды.

Через Сед-мериду 3 овсеня в год Воскресения Буса проходила звезда α Зайца (Арнеб).

В день Меркурия, третий день седьмицы, посвященный Велесу, поминали как самого Велеса-Рамну, так и супруга его сестры Рады Крышня. А также Коляду, второго Крышня, правнука Велеса.

Звезда α Зайца (Арнеб) толковалась как образ Велеса-Зайца, в коем он предстал после пира у Сварога.

4 овсеня (24 ноября). День Юпитера. День Велеса и Дыя. День Мана и Дыя.

В сей день рассказывали о противостоянии Дыя и Велеса. О том, что вначале именно Велес был хозяином Юпи-

тера (и четверга) и только потом его сменил Дый. Об этом также говорилось при описании дней седьмицы и при описании планеты Юпитер.

Хозяином этой планеты является также и Перун, супруг Дивы. Потому в сей день рассказывается также о смысле борьбы Перуна и Велеса.

Также в этот день поминалась борьба рода Дыя с родом Бармы, поминалась история Тарусы и Чурилы, приведшая к рождению лунной династии. Вспоминалась и история бегства Тарусы и Мана на Юпитер, а потом и история борьбы Мана и Дыя.

После победы над Дыем именно Ман стал хозяином планеты Юпитер, стал ее хозяином.

5 овсеня (25 ноября). День планиды Венеры. День Майи, Лады, Земун и Велеса.

В сей день рассказывалось о Велесе как о боге любви. Говорилось о печати Лели и Лады, с коей он рождался. Велес также посещает планету Майи (Велес как Крышень-Коляда, сын Майи), Лады и Земун, своей матери.

У богини любви Лели и бога любви Велеса было давнее противоборство. И много претерпел от сего Велес. Но все же сам Велес и его женская ипостась Ася Ненила стали после Лели хозяевами Венеры.

6 овсеня (26 ноября). День Сатурна. День Велеса и Святорода-Святогора.

Велес является и на Сатурне, планете Золотого века. Он противостоит Святогору-Святороду. Когда Велес принес Черный Камень, настало время разделения, кончился Золотой век.

Но Велес также и сам является Святородом, то есть рождающим Святым Духом, третьим ликом Триглава.

7 овсеня (27 ноября). Солнечный день. День Велеса и Хорса-Дажьбога.

В сей седьмой солнечный день Велес является на Солнце. Он сам является богом Солнца сыном Сурьи-Ра и

братом Хорса. И он же является отцом Солнца-Ярилы (α Ориона). В сей день рассказывают о Велесе, как о Солнечном боге. Волхвы делают жертвоприношения Солнцу медом-сурьей.

8 овсеня (28 ноября). День Велеса и Буса Бересеня.

Через Сед-мериду 8 овсеня в год Воскресения Буса Белояра проходила α Ориона (Бетельгейзе).

В сей восьмой день девятого месяца рассказывают о восьмом Велесе, о Бусе Бересене, который должен явиться в 2496 г. н. э. Рассказывают о Бусе, который должен завершить эпоху Рода-Рыб и начать эпоху Крышня-Водолея.

Христианское толкование

В православном календаре 21 ноября — это день Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангелов: Гавриила, Рафаила, Уриила и прочих.

Ведическая традиция почитания богов семи планет, преломленная через иудейскую и христианскую, явно видна в почитании ангелов семи планет и начальника ангельского воинства архангела Михаила.

Сам Михаил, являющийся на Страшном Суде с весами (ср. созвездие Велеса с Весами), а также с огненным мечом объединяет образы Семаргла и Велеса, а также Перуна.

Кстати, и христианская традиция иногда славянских богов именует ангелами (в тех случаях, когда эти боги сопоставляются с богами греческими и хазарскими). Например, в одной из рукописей «Слова св. Григория Богослова, Василия Кесарийского, Иоанна Златоуста», есть такие строки: «Два ангела громных есть: еллинский старец Перун и Хорс хазарский (жидовин) — есть два ангела молний» (См.: Изв. АН. Отделение русского языка и словесности. Т. 4. СПб., 1894, с. 134).

Также Велеса можно узнать в архангеле Гавриле, благовестнике воли Всевышнего. Михаил и Гавриил, наиболее почитаемые ангелы и владыки воинства небесного, во всем подобны Семарглу и Велесу-Асиле.

А подначальные сим архангелам серафимы и херувимы во всем подобны сварожичам и велесичам. Серафимы по-еврейски значит «пламенные», они наиболее близки к Всевышнему, коего Библия именует «огнь поядающий». Сварожичи также огнеобразны. Херувимы в древнейшей вавилоно-еврейской традиции изображались с головами быков («херув» значит «бык»), они во всем подобны велесичам.

Другие архангелы также находят свое подобие в славянской ведической традиции. Так, Рафаил предстает целителем, он подобен и Велесу, и его потомку Купале. Уриил («светоносный»), управляющий ветрами, подобен Святовиту. Замечу, он, как царь Атлантиды, известен по обе стороны Атлантики, у индейцев он соответствует Ураканy, божеству света и ураганов.

Христиане обычно выделяют девять ангельских чинов, хоть разные авторы по-разному их называют и дают различный их порядок. В Четьих-Минеях говорится, что почитают их в девятый месяц именно потому, что есть девять ангельских чинов.

В старом православном календаре почитание Михаила и ангелов приходится на 8-й день девятого месяца. И в Четьих-Минеях говорится, что это напоминает о Дне Страшного Суда или Дне Восьмом. И это совпадает с символикой 7 домов-планет, которые должен пройти Велес прежде чем, в день восьмой придет Бус Бересень и наступит Конец эпохи Рода.

Заметим, что каждый день в православной традиции означает тысячелетие от Сотворения мира. Оно было по византийской традиции 5508 г. до н. э., а по болгарской в 5500 г. н. э. Следовательно, Восьмой день (тысячелетие Страшного Суда) наступило в 1492 либо 1500 г. А Конец Света и Окончательный Суд после тысячелетия власти Сатаны будет либо в 2492, либо в 2500 г.

Заметим, по славянской традиции явление Буса Бересеня, завершающего эпоху Рода-Рыб и открывающего эпоху Крышня-Водолея, должно произойти в 2496 г. (368 плюс четыре 532-летних периода), точно посередине между сиими датами. И есть основание полагать, что это наиболее

достоверная дата. Можно быть уверенными, что саму византийскую и болгарскую дату Сотворения мира вычисляли исходя из славянской традиции.

Следы почитания девяти планет-домов Велеса можно найти и в почитании святых соответствующих дней. Велес на Луне оказывается 21, в день архангела Михаила (Велеса). Велес-Мороз на Марсе оказывается в день св. Матрены-зимней. На Меркурии Велес-Гермес оказывается в день св. Ераста.

На планете Перуна оказывается в день Феодора Студита, который по народным представлениям студит, а имя Федор — обычный христианский заменитель имени Перуна. В пятый день (25 ноября), когда ведисты почитают Велеса на Венере, христиане поминают мученика Нила, в коем нельзя не узнать и самого Велеса-Нила и супругу Велеса Асю Ненилу, также богиню любви.

Ну и, наконец, в апостоле Филиппе, почитаемом 27 ноября, нельзя не узнать самого Велеса, тем более что в этот день в народе также почитали и домового, покровителя скота, и говорили: «Царь домовой, царица домовая, с малыми детками, милости просим с нами заговлять».

9–11 овсеня (29 ноября — 1 декабря). Три поездки Китоврас. Память о предсказании Ягайлы Гана (810 г.). Начало Рождественского поста.

Получеловек-полуконь Китоврас славен своей силой и мудростью. Жену свою Китоврас носит в ларце, спрятанном в ухе. Единственная его слабость — вино и мед.

Месяц по наущению русалки, жены Китовраса, напоил его вином и медом, а потом пленил. В плату за освобождение Китоврас украл для Месяца жену Хорса — Зарю-Зареницу (первая поездка).

Затем, после того, как боги вернули Хорсу Зарю, а Семаргл разрубил Месяц мечом, Китовраса тоже наказали, повелели служить Хорсу. Китоврас возвел дворец Хорсу и храм Всевышнего на Алатырской горе.

Также Китоврас с Квасурою, взяв в попутчики Вавилу, победили Диониса (вторая поездка).

В третий раз Китоврас отправился в морское путешествие вместе с Велесом и после долгих странствий, битв приплыл к вратам Ирия. Здесь он, как и Велес, омылся в Белой реке и обрел знание Вед. И с тех пор он в Алатырских горах служит Всевышнему.

Зашатались горы высокие,
Затряслася Земля Сырая —
То скакал Китоврас по высоким горам.
Он копытами скалы раскалывал,
Головой упирался в небо.

«Веда Китовраса»

Вспоминали в сии дни и о предсказании волхва Ягайлы Гана, истолковавшего затмение, произошедшее 30 ноября 810 года, как знак грядущей победы русичей над византийцами.

То затмение произошло, когда, согласно мистерии сего дня, Семаргл разрубил Луну-Девану. А значит, Сварожичи победили Дыевичей. Луна временно берет верх, но потом Солнце побеждает Луну.

И предсказание Ягайлы сбылось, когда Бравлин разгромил колонии Византии в Крыму-Тавриде. Тогда же в битве на Дунае был убит (обезглавлен мечом) император Византии Никифор.

Христианское толкование

28 ноября христиане почитают святого Гурия на пегой кобыле. Воронежские крестьяне думали, что с этого дня вся нечисть бежит с земли, боясь морозов и зимы, которая приезжает на пегой кобыле. И этот же день почитался концом свадебных недель (в память о том, как Китоврас украл Зарю-Зареницу).

29 ноября, на Святого Матвея, Зима потеет. Коли будут ветры буйные, то быть вьюгам и метелям на Святой Руси до самого Николы зимнего. Возможно, в память о битве Вавилы, Квасуры, Китовраса с Дыевичами.

Апостола Матфея обычно изображают вместе с Ангелом, так же, как других евангелистов вместе с Львом (Марк), Тельцом (Лука) и Орлом (Иоанн). В Льве, Тельце и Орле нетрудно узнать созвездия и зодиакальные знаки. Также толкуется и явление сих животных и ангела в пророчестве Иезекииля.

Соединение их на Звездном Коло являет крест. Причем Ангелу соответствует как Дева-Майя, так и соседнее созвездие Вавилы у Венца Диониса. То есть христианский символ апостола Матфея, поминаемого в сей день, совпадает со звездной символикой сего дня в ведической традиции.

12 овсеня (2 декабря). Бус — Побуд Руси Божий.

В сей день рассказывается о Бусе Белояре как о Побуде (Буде, Будае, Будыре), то есть как о вновь родившемся Будде. Рассказывают и о его великом предшественнике Будде Сакьямуни, индийском царевиче из скифо-сакского рода Сакьев.

В сей день рассказывается о роде Буса и Сакьямуни, восходящих к единому предку Арию (Яру). Рассказывается об исходе предков русов (русколан) из Среднеазиатского Семиречья, где их предки исповедовали ведическую веру и учение Будды. Передавали учение Буса Белояра и его отношение к учению Сакьямуни.

Говорили в сей день и об отношении Буса Белояра к учению Христа. Рассказывали и о проповедниках христианства, о богословских спорах времени Буса.

Судя по всему, отец Буса, князь Дажин, преследовал христиан, ибо лично знал святого Григория, крестителя Армении, и видел, как при крещении армян разрушали ведические храмы, в том числе и величественный храмы и статуи Яруны и Кисека, предков рода Белояров. По сравнению с мирными буддистами, христиане выглядели разрушителями древней ведической веры. Потому Дажин приложил немало усилий для искоренения христианства в своих землях.

Однако Бус признал в Христе Сына Божия, ибо его род восходил к галилейской (кельто-скифской) ветви дома

Ария Оседня (Давида). Он проповедовал то христианское учение, которое с I в., после апостола Андрея, было известно в Русколани. Изучал он и иные христианские традиции, византийскую, арианскую, армянскую, александрийскую и другие, но видел в них много искажений изначального учения.

Главное искажение было в проповеди, направленной на уничтожение всех иных традиций. И это было обычно для всех ветвей христианства, которые воевали со всем миром и между собой. И тем не менее Бус видел грядущее торжество христианства и прилагал все усилия для очищения этого учения и соединения его с изначальной ведической верой.

Христианское толкование

Христиане в сей день читают «Повесть о Варлааме и Иоасафе», либо житие Варлаама и Иоасафа. История индийского царевича Иоасафа, обращенного в христианство проповедником Варлаамом, во многом напоминает жизнь Будды и Буса Белояра.

Во-первых, «Индия» Иоасафа находится в некой Эфиопской стране, но рядом с Персией. Потому сию Индию искали даже в Африке. Однако мы можем вспомнить о Синдике на Кавказском побережье Черного моря, рядом с Колхидой, где по преданию жили выходцы из Африки и Египта (коренные абхазские негры известны были во все века вплоть до середины XX в.).

От Иоасафа, как и от Будды, с рождения скрывают беды и страдания людей, существование болезней и старости. Узнав о сем, он уходит от мира, становится аскетом, начинает искать смысл бытия. Будда сам ищет и разрабатывает новое буддийское учение, а Иоасаф прислушивается к проповеднику Варлааму и становится христианином.

Потому с тех пор, как в Европе узнали о Будде, его сразу же отождествили с христианским Иоасафом. Слишком похожи были их жизни. А расхождение объясняли тем, что христиане просто переработали буддийские предания. Однако, как показали последние исследования, не только буддийские. Находили в житии Иоасафа также подобие с

историями о различных североиранских и среднеазиатских царей-проповедников.

Интересно и происхождение самой повести о Варлааме и Иоасафе. Известно, что славянские изводы сего жития восходят к переводу XII века, осуществленному с греческого языка (вначале сербами). Составление греческих списков обычно приписывалось Иоанну Дамаскину, однако в древнейших греческих списках указывается, что они были также переведены неким ибером (то есть грузином) или абасгом (абхазом) Евфимием, очевидно, с грузинского или абхазского языка.

Нашли также грузинский прототип сего жития XI в., в коем Иоасаф называется Иодасафом, Варлаам — Балаваром, отец Иоасафа Авенир — Абенесом. Составление грузинского жития приписывали некому Иоанну Мосху (то есть скифу-месхетинцу, либо алану-русколану), жившему в VII в. То есть христианину, земляку Буса Белояра, явно знакомому с его жизнью, переработавшему предания как о самом Бусе, так и о Будде Сакьямуни.

Имеются также и арабско-мусульманские версии сего жития, в коих Иоасафа называют Будасафом, Варлаама-Балавара — Билаухаром, а Авенира-Абенеса — Джайнасаром. Причем полагается, что арабская версия восходит либо к персидскому прототипу, либо даже к санскритскому (созданному христианами-несторианами в Индии).

Я же полагаю, что сие житие создавалось также на основе описаний жизни Буса Белояра, который стал и Иоасафом-Будасафом, и Билаухаром (Белояром). А отец его Дажин-сар обратился в Джайнасара, а затем и в Авенира. Потому в сей повести мы можем найти и притчи самого Буса Белояра, и рассуждения об Боге-Утешителе, коим также был Бус. И многое другое.

12–21 овсеня (2–11 декабря). Девять врат Азовы. Дни Азовы, Дивы, Ненилы, Ясуни, Вилы, Домны, Аси, Сиды, Эвлисии.

14 овсеня Сед-мериду проходит звезда β Большого Пса (Мирцам), 16 — звезда Вега (α Лиры), 17 — Сириус (α Большого Пса), 21 — α Большого Пса.

Сии дня подобны дням Девяти врат Велеса в месяце ладне.

Азова начинает свой Путь в Навь в месяц, проходящий под знаком Стрельца, от созвездия Стрельца. За Сед-мери-дой напротив Стрельца находится созвездие Тельца, то есть Коровы Земун, матери Велеса, который в противостоящий день месяца ладня начинал свой Путь в Навь от этого созвездия.

13 овсеня пред Азовой открываются первые врата. Это день Введения Азовы в Храм Сварога, Введения на Коло Сварога, на Звездный Путь.

14 овсеня Азова оборачивается Дивой. Она впервые встречает Велеса на пире у бога Дыя. А на небе Сед-мери-ду пересекает звезда β Большого Пса (Мирцам), это созвездие Велеса.

15 овсеня Азова оборачивается Ненилой, супругой Велеса-Дона. А после гибели Дона она проходит следующие врата.

И 16 овсеня Азова становится Ясуней и вновь уходит в Навь по велению Вышня.

17 овсеня Азова предстает Премудрой Вилой, обращенной в Лягушку. Но после того, как Велес сжигает ее лягушечью кожу, она вынуждена вновь уйти в Навь.

18 овсеня Азова становится Домной и бежит от Велеса, обращенного в чудовище, и вновь уходит в Навь.

19 овсеня Азова является Асей Звездинкой и становится супругой Велеса. Но она на сей раз рождается смертной и потому умирает. И Велес вновь идет за ней в Навь.

20 овсеня Азова встречает Велеса на Черной скале у врат Нави в образе Сиды.

21 овсеня Азова является Эвлисией, супругой Буса Белояра.

Христианское толкование

9 декабря в народе почитают Юрия Зимнего, Юрия Холодного, которому противопоставляют Юрия Весеннего. Приурочен сей день к празднованию освящения церкви великомученика Георгия в Киеве (1051–1054 гг.). Событие в своей основе заурядное, однако в народе сей день почитается од-

ним из главных праздников. Очевидно потому, что он вытеснил почитание Ярилы Осеннего. Однако, потому что это вытеснения произошло в XII в., оно было приурочено к произвольному дню. Это чуть ли не единственный случай перенесения числа праздника. Изначально он праздновался в эвлисене (35 дней назад). Потому все народные предания и обряды следует перенести на тот день, который на Годовом Коло расположен точно напротив Ярилы Весеннего. Впрочем, возможна (но, на мой взгляд, менее вероятна) обратная ситуация. То есть нужно переносить не день Юрия Зимнего, а Юрия Весеннего. Тогда сей Юрий будет привязан к пересечению Сед-мериды Сириусом. Но Сириус связан однозначно с Велесом и Азовой, а не с Ярилой, да и весенний день более архаичен по Ярилиным (Георгиевым) обрядам.

С 3 по 8 декабря христиане празднуют также Введение Богородицы во храм. Это дни явно напоминают о празднествах девяти врат Азовы. Это дни введения и шествования Азовы по Звездному Пути.

Явление Богородицы, Великой Матери, описано также в житии Меркурия Смоленского (7 декабря). В сем житии Богородица сражается с полчищами татар, осадившими Смоленск, и по сути является Родиной-Матерью. Причем покровительство ее святому Меркурию напоминает о том, что Меркурию в римской религии соотвествует Гермес, а в славянской Велес, потому здесь Богородица — это именно Азова, супруга Велеса.

Почитание 10 декабря святого Романа вновь напоминает о имени Велеса Рамна, и о том, что в сей ипостаси Велес имел супругу Сиду. И именно в образе Сиды является Азова в сей день.

17 овсеня (7 декабря). День Тарусы.

В сей день, когда Азова предстает Премудрой Вилой и ее кожу сжигает Велес, рассказывают также и о других подобных историях. Например, о том, как была сожжена Бармой его жена Таруса.

Таруса — жена бога Бармы, бога поэзии, молитв, гимнов. Имена богов родственны словам «бормотать», «тара-

торить», то есть произносить гимны, славословия богам, шептать мантры. В Ведах Индии Барме соответствуют боги Брахма и Брахманаспати. Тарусе — Тара, жена Брахманаспати.

Древний миф о Барме и Тарусе сохранился в русском эпосе в виде былины о Бермяте и Катерине, сюжетно сходной с «Вишну-пураной» (IV). Их имена сохранились и в названиях современных городов России — Перми и Тарусы.

Былину о Барме и Тарусе исполняли волхвы в день Тарусы, ставший после христианизации Руси днем святой Катерины.

22–28 овсеня (12–18 декабря). Колядная Седьмица.
29 овсеня (19 декабря). Коляда и Морской Змей.

В Колядную седьмицу рассказывают о странствиях Коляды по семи планетам (семи дням недели-седьмицы).

22 овсеня рассказывают о Коляде Лунном. Богами Луны были предки Коляды Велес и Дажьбог. Значит, власть над Луной перешла и самому Коляде. Коляда после своего рождения плывет в люльке-лодочке по лунной дорожке к богу Солнца. И это его путешествие от Луны к Солнцу суть Путь Коляды пред его Рождеством, пред днем Коляды.

23 овсеня (второй день седьмицы). Это день Марса-Ярилы. Как мы знаем, Ярила имеет как солнечные, так и лунные аспекты, потому с Луны и Яр, и Велес, и Коляда попадают на Марс перед тем, как попасть на Солнце. И конечно, Коляда, как бог-воин, сражающийся с Чернобогом, имеет и марсианские аспекты бога войны.

24 овсеня — это день Меркурия-Велеса. А Коляда — правнук Велеса, потому он имеет и меркурианские, пограничные между Богом и людьми, аспекты.

25 овсеня — день Юпитера-Дыя (либо Перуна). Коляда часто выступает в союзе с Перуном против Чернобога и войска Дыя. Значит, он имеет и юпитерианский аспект.

26 овсеня — день Венеры-Майи. Коляда — сын Майи Златогорки, потому он имеет и венерианский аспект.

27 овсеня — день Сатурна-Крышня. Коляда является Вторым Крышнем. Потому он имеет и сей аспект. Замечу, в Риме в сей день начинали праздновать сатурналии, которые были унаследованы от греческих кроний (а греческий бог Крон — это и есть славяно-арийский Крышень).

28 овсеня — день Солнца-Хорса. Коляда, безусловно, и сам является богом Солнца, Нисхождением Солнца-Всевышнего. Он — солнечный бог, пришедший к Всевышнему, к своему Отцу Небесному.

29 овсеня. Рассказывается о месте, кое занял Коляда на Звездном Коло. Во-первых, Коляда с Радуницей сидят на тронах рядом с троном Всевышнего, то есть у Сед-звезды (Цефей и Кассиопея). Во-вторых, Коляда, как хозяин сектора Рака, плывет на Корабле Коляды в сем секторе. И плывет он к трону Всевышнего, сражаясь с Морским Змеем.

Потому 29 овсеня — это и день Коляды Водного, и день Морского Змея или Морского Царя.

29 овсеня (19 декабря). День Водного Царя Черноморца.

Царь Водяник, или царь Поддонный, Черноморец, правит подводным миром вместе с царицей Белорыбицей. Есть у него подводный дворец, морское воинство, золотая колесница, в которой он разъезжает по морю в бурю. В старое время он сватался к Диве-Додоле, царице грозы, но на суше он потерпел поражение.

Его стихия — море, здесь он владыка. Он пленил Садко, и тот едва спасся из Морского Царства с помощью Велеса. В гневе и в радости он поднимает волны, топит корабли. Много тайн хранит Морской Царь. В его царстве ныне находится пещера, ведущая в Пекло, откуда в Конце Времен выйдет Великий Черный Змей.

Поддоный царь — это также бог Дон, низверженный Денницею в Черное море. Он бог Дон, лик бога Велеса.

И следует заметить, что почитание Велеса в православии слилось с почитанием Николы, покровителя мореплавателей. В народном православии его стали именовать Николой Водным, и день его отмечается именно 19 декабря.

30 овсеня (20 декабря). Овсень большой, начало праздника Коляды.

День подобен соответствующему дню начала праздника Купалы в месяце купальне.

В этот день Майя родила брата Коляды бога Овсеня, который стал прокладывать путь для бога Коляды, мостить ему мосты. Овсеня пытался соблазнить Черный бог, явившийся ему в образе Уточки, но Овсень остался верен Белому Богу (Всевышнему).

Овсень — колесничий, он управляет конями, а в колеснице несется по небу бог Коляда. Он — воплощение волшебного коня Дажьбога, в то время, как Коляда — это лик, ипостась самого Вышня-Дажьбога. Обоих сыновей Майи сопровождает Солнце-Сурья. Появление их на небе предвещает рассвет. Овсень родился, когда день заканчивался, а Коляда — когда начинался.

Многие народы (в Европе эта традиция установилась в Риме) с праздника рождества Коляды, с Календ, начинали отсчет нового года, потому Овсень провожает год старый, а Коляда встречает новый. Овсень прокладывает путь Коляде.

Согласно древнему народному обычаю, общему для многих народов ведической культуры Европы и Азии, в этот день в жертву Овсеню и Коляде (а также в иных землях — Фрейру, Дажьбогу, Вишну и т. д.) приносили поросенка.

И самого Дажьбога, либо Коляду, часто видели в виде золотого, солнечного поросенка (то же, что солнечный зайчик) либо верхом на свинке.

— Овсень, куда едешь?
— Мосты мостить.
— Кому ездить?
— Коляде-государю!
— На чем ему ездить?
— На солнечной свинке.
— Чем погонять?
— Поросенком!

«Веда Коляды»

ЗИМА

Колядень

Первый месяц зимы, продолжается с 21 декабря по 19 января. Посвящен Коляде и Индрику-Зверю. Символ — Лев, борющийся с Единорогом. Смысл символа — борьба Коляды с Индрой.

1 коляденя (21 декабря). Рождество Крышня-Коляды, Богумира. Зимнее солнцестояние.

С этого числа день начнет увеличиваться, а ночь уменьшаться. В этот день Майя Златогорка родила бога Коляду, подобно тому, как в прошлом своем нисхождении на Землю Злата Майя родила Крышня.

Но лютует Черный бог — Кащей, он остудил сердце Дажьбога и заточил его во льдах. И Майя должна спуститься в царство Смерти, ибо ей лишь на время была возвращена жизнь. Потому Майя отправила Коляду в корзине по водам священной Ра-реки в Ирий к богу Хорсу и Заре-Заренице.

И вот радость на небе и на земле. В Ирии бог Крышень-Коляда. К нему несут дары волхвы, они идут и славят Коляду, Хорса, Зарю, Майю и Дажьбога.

Потому во время исполнения колядок в этот день колядовщики, подобно волхвам, ходят по дворам и ищут Коляду, а найдя его, поют:

Мы ходили, мы искали Коляду святого
На земле и на небе...
А нашли его в светлом Ирии!
Как во первом тереме — Красно Солнышко,
Во втором тереме — часты звездочки,
В третьем тереме — ясная Заря.

«Веда Коляды»

Коляда принимает дары, а затем передает волхвам «Звездную Книгу», или книгу Вед. Рождество Коляды,

сына Дажьбога и Майи, было на рубеже эпохи Купалы и Лады, около семи тысяч лет назад.

В день зимнего солнцестояния также вспоминают о рождении Богумира, сына Дажьбога и Марены, произошедшем на рубеже эпохи Лады и Белояра.

В этот же день вспоминают о первом воплощении на земле Крышня-Коляды в XXV тысячелетии до н. э. Рассказывают о том, как Крышень дал тогда людям Огонь и Сурью.

1–9 коляденя (21–29 декабря). 9 врат Коляды.

8–9 коляденя. Дни Тихого Солнца. Свято Коляды. Нисхождение Коляды.

В честь этого праздника весь месяц назван коляденем.

Дни во всем подобны дням летнего солнцеворота (1–9 кресеня). Перед воплощением-рождением Коляда проплыл девять созвездий, преодолел девять небесных врат.

И начал свое плавание 1 коляденя Вышень-Коляда с солнцеворота из обители Рода (небесное Рождество Коляды), а затем, 2 коляденя, из обители Вышня-Крышня (созвездие Крышня-Водолея).

3 коляденя, в день Крышня-Индрика, Коляда поднял над миром Камень Алатырь и спас его от Потопа. И этот камень был Его Кораблем.

4–6 коляденя, в день Велеса-Поворота (Перуна-Поворота, Корабль Коляды проплывал созвездия Китовраса, Перуна и Весов Велеса, и в эти дни Велес-Месяц сражался Хорсом (4), а затем Велес-Коляда сражался с Перуном (5 и 6).

7 и 8 коляденя Корабль Коляды проплывал созвездие Майи и Льва-Дажьбога. Коляда в сии последние дни пред рождеством явлен в образах своих родителей, Майи и Вышня-Дажьбога, он уже у последних врат, он помогает родителям встретиться и преодолеть все препятствия.

9 коляденя: вот и настал день Нисхождения Коляды. Коляда родился на Земле, потом Коляда поплыл к своему рождению в Ирии в люлечке, потом вновь нисшел на Землю, и на Корабле Коляды он освободил отца Дажьбога из заточения во льдах.

10–22 коляденя (30 декабря — 11 января). Колядования.

Каждый день посвящен духу-покровителю одного из месяцев года. В эти дни волхвы читают по одному клубку песен из «Звездной книги Коляды».

Вспоминают о древних деяниях богов, о давно ушедших эпохах, а также гадают о предстоящем годе. Считается, что каким будет день, таким и грядущий месяц. Начинают с дня Крышня-Коляды, потом поминают Индру, Китовраса, Скипера, Велеса, Майю, Дажьбога, Коляду, Купалу, Ладу, Белояра, Рода.

1–22 коляденя (21 декабря — 11 января). Святки. Новый год.

Вот и Зима-матушка прикатила в санях по Млечному Пути, а с нею сынок ее Мороз и внучка Снегурочка. А значит, пришли святки!

И там, где над лесами пролетели сани, где Мороз ударял волшебным жезлом, а Снегурочка рассыпала из рукава ледяные искры, там каждая веточка, каждая иголочка хвои сверкала кристаллами льда.

И не узнать лес, он стал садом Ирийским. И то не Зима, то корова Земун по саду похаживает, по небу Звездное Молоко разливает и хвостом по земле снег метет. А следом за матушкой идут Велес-Мороз с дочкой Снегурочкой.

Сколько же дел у них! Нужно весь мир выбелить, вычистить, серебром одарить. Прошло красно лето, осень золотая, пришла зима в белых нарядах, в короне серебряной, с ледяными алмазами.

И пора Старому Году уходить, а Новому рождаться. И для Старого Года сшит снежный саван, а для Нового Года расстелены пеленки.

В Древней Руси Новый Год отсчитывали с весеннего и с осеннего равноденствия. Но был и отсчет от зимнего солнцестояния, от Коляды до Коляды.

В весеннее равноденствие силы Яви, Весна, наконец одерживали верх над силами Нави, над Зимой. Вышний-Весна в этот день уже Юноша, он побеждает. И день становился больше ночи, и сей победе радуется природа.

А ранее, в зимнее солнцестояние, Он рождается. Он еще в люлечке, в пеленках. Ночь самая большая, а день самый маленький в Году. Но Вышний родился, и с этого дня Его силы будут расти, а день будет прибывать.

Родился Вышний. И Он являлся в древние эпохи Крышним и Велесом, Колядою, а потом Буддой, Азом Сотером, Езусом, Иисусом Христом и Бусом Белояром.

До сего числа (21 декабря), до Рождества Солнца, Рождества Бога, день убывал и ночь росла. И дабы жить по Природе, полагалось поститься.

И сей рождественский пост был самым длинным в году, он продолжался с 9 овсеня (29 ноября). Последние семь дней, в Колядину седьмицу, пост ужесточался, те, кто мог — голодали. И всем приписывалось не вкушать пищи в последний день Овсеня вплоть до появления первой звезды.

И вот звезда явилась! Родились боги Овсень и Коляда!

Потрудилась Злата Матерь... Ой, Коляда и Таусень!
Потрудилась, потужилась — и родила Таусеня.
Таусеня-то Овсеня! А с Овсенем Коляду!

«Веда Колядыы»

И вот к люлечке Овсеня пришла Серая Уточка, та, что Мир творила вместе со Сварогом, та, что Алатырь укрыть хотела... Ох и хитрая, ой и странная... Служи, — говорит она Овсеню, — богу Черному!

Но не слушал ее Овсень, а слушал Матушку, служил он богу Белому. И стал он мосты мостить, пути прокладывать Трем Вышням: Крышню — первому, Коляде — второму, а третьему — Велесу. И по той то дорожке Матерь Божия и Вышний проезживали...

А люди к вечеру сочельника готовили сочиво (коливо) — кашу с медом и изюмом, и сочевики — пирожки с творогом, сладкие хлеба, политые вишневым вареньем. Каша на молоке и творог означали снег и небесное молоко, мед — солнечную сурью, изюм — ирийский виноград, вишня — райское древо Вышня.

Готовили маленькие сани из теста, сдобные булки в виде спелёнутого младенца, в виде уточек, оленей, медвежат. И со всеми этими героями разыгрывали сценки из Гамаюновых песен.

Первое вкушение пищи было на Рождество Овсеня. После долгого и строгого поста полагалось есть только растительную пищу, фрукты, квашения, и очень немного сочива и один сочевик. В сам сочельник пост был особенно строгим, но накануне, в день Водяного Царя, многие уже принимали рыбу.

И вот в ночь сочельника после появления первой звезды на улицы выходят колядовщики. Идущий впереди несет на длинном шесте вырезанную из бересты рождественскую звезду. Вслед идут колежане-колядовщики и поют колядки, виноградья, вспоминая о том, как в давние времена кудесники шли вслед за звездой и искали Вышня:

Шли-брели по миру волшебники, говорили:
«Хотим достигнуть мы убежища бога Вышня!
Где пьют Сурью мужи святые,
что Всевышнего прославляют.
Ищем мы святую обитель,
где река молочная плещет,
из сосцов Земун изливаясь.
Где Всевышнего след сверкает
ясным Солнцем в пречистой Сварге».

«Веда Коляды»

Колежане славили Вышня, который обладает высшей силой, который дает счастливую долю в Прави, который отверзает перед ищущими врата Ирия.

Иные вспоминают о том, как в разные эпохи рождались Крышний, Коляда, Иисус Христос, Бус Белояр, и то, что каждый приход предвещала звезда Чигирь:

Мы ходили, мы искали Коляду Святого
На небе и на земле!
А нашли его в светлом Ирии!

Ко во первом тереме — Красно Солнышко,
Во втором тереме — часты звездочки,
В третьем тереме — ясная заря.

«Веда Коляды»

Колядовщики идут по улицам к храму, который на земле представляет небесный храм Солнца. Здесь жрецы устраивают общую трапезу, жертвоприношение и одаривают колядовщиков.

В полночь жрецы закалывают в жертву Овсеню — рождественскую утку, в жертву Коляде — поросенка, в жертву иным богам иных животных. И каждое животное или птица означали божество из Гамаюновых песен.

Ныне сии обряды забыты, но хозяйки ко столу по-прежнему подают рождественские блюда. И если уж мы едим мясо, то и лишение жизни, так же, как и дарование оной, должно быть освящено обрядом. О том, как проводить сии жертвоприношения, споры велись между последователями различных путей с глубокой древности.

Так, в «Книге Велеса» (Троян, Пров:2), с одной стороны, говорится: «Боги русские не берут ни жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, на травах забродившую, и мед, и никогда живую птицу, рыб».

Но тут же (Троян, Пров:4) делается оговорка, что сей запрет снимается четыре раза в году: «И мы Богу приносили жертвы, но мы смели давать лишь полевые жертвы, и от трудов наших просо, молоко, жир. А также подкрепляли Коляду ягненком, а также во время Русалий в Ярилин день, а также на Красную гору... И вот, когда наступают дни Овсеня, мы радуемся этому».

Последователи узкого пути, волхвы, стремящиеся достигнуть особых духовных сил, отказывались от мяса и в эти праздничные дни. Иные же пировали и пели песни:

— Овсень, куда едешь?
— Мосты мостить!
— Кому ездить?

— Коляде государю!
— На чем ему ездить?
— На солнечной свинке,
— Чем погонять?
— Поросенком!

«Веда Коляды»

В святки посреди стола лежал заливной поросенок, также запеченный в тесте окорок, утка в яблоках. Возле стояли ветки вишни, зацветшей к Рождеству.

Посреди избы ставили и украшали игрушками елку, под коей были подарки и куклы Велеса-Мороза со Снегурочкой.

Вокруг елки или костра в лесу водили хоровод, означавший коловращение неба. В этот день Старое Коло, Старый Год заканчивался, и начиналось Новое Коло. Потому люди как бы заново рождались, начинали новую жизнь.

Кружится хоровод. Все взялись за руки и по кругу, по кругу... И это наша жизнь. Прошел, прокатился колесом год. От Коляды до Коляды, от холода-голюда до лета-лада и снова к зиме, святкам, колядкам.

Кружатся люди в коло. И се Правь, небесный закон. И он от Сварога, от Небесного Коло. И небо ему подвластно, и земля. И попробуй, преступи закон, сколько сил-то нужно! Ведь сие коло — твоя колея...

Скорее, скорее!.. Раскручивается коло, вращается земля вокруг костра-солнца. И мы летим со всей Вселенною от рождения к смерти, к нави... и к новому рождению!

И летит над нашими головами, над дымом костра по звездной дороге Златорогий Олень:

— Гей, человек! Твой ли это круг? Твоя ли это судьба? То ли ты выбрал? То ли хотел? В это ли верил?

В эти дни люди надевали маски, менялись ролями, каждый хотел попробовать себя в новой игре. Богатый играл нищего, раб становился барином. Шут играл роль князя, а князь становился шутом и т. д.

Иные наряжались нечистой силой или сварожичами-ясунями. В эти дни навь особенно сильна, она гуляет по

белу свету и тоже ищет Коляду. А когда находит его в Ирии, насылает на него демонов, драконов, черных птиц. Но Крышень-Коляда уже родился, и он побеждает демонов.

Коляда наш, Коляда! Коляда Великий!
Великий-Пречитый! Пречистый и Божий!
И Божий Родитель!
Коляда наш, Коляда! Бессмертный и Божий!
И Светозарый! Бог Истинный, Сильный!
Боже наш, Боже! Наш Коло-Коляда!
Коляда наш Истинный!
И Белоснежный! Божественный! Ясный!

«Веда Коляды»

Первые Святки длились девять дней (9 врат Коляды, до рождения Буса Коляденя), потом двенадцать дней. И каждый день означал месяц будущего года. Потому в эти дни устраивали гадания о будущем, о том, каков будет урожай, будет ли свадьба, будет ли война.

Гадали в бане при свечах перед зеркалом (или над водой) о суженном, который должен был привидеться после заклинания: «Приди ко мне суженый-ряженый! Встань передо мной, как лист перед травой!».

Или складывали под перевернутое блюдо колечки, серьги гадающих и пели подблюдные песни. В каждом куплете предсказывали судьбу: кто заболеет, умрет, выйдет замуж или останется холостым, а потом вынимали предмет, чей он окажется, тому и была предсказана судьба.

Вот, например, как предсказывали в старину скорую свадьбу:

Сей, мать, муку, да пеки пирожки!
К тебе сваты, ко мне женишки!
Вот словечечко! Чье колечечко?
Кому вынется, тому сбудется,
Скоро сбудется, не минуется!

«Веда Коляды»

Гадали и совершали магические действия в эти дни и в храмах. Гадали об урожае, о войне, о больших народных делах. Так, например, бросали перед священным конем Перуна или Ярилы копье и переводили коня. Если конь перешагивал копье — быть миру, а если задевал — быть войне.

В эти же дни вступал в свои права новый избранный на вече князь, правивший семь лет от Коляды до Коляды, а старый уходил. Старый князь прощался со своими подданными, играя роль Старого Года, Старого Коляды.

В эти дни Старый Коляда (и представлявший его князь) шел по стране, призывал к миру. Вот как об этом сказано в «Книге Велеса» (Бус II, 4:10): «А те Свята приходят к нам. И первый Свято — Коляда, а другие — Яр и Красная гора, и Овсень Великий и Малый. И идут те Свята, как мужи, от града до села огнищанского, и с этим на землю мир грядет от нас к иным и от других к нам».

13 коляденя (1 января). День Ильи Муромца (авеги Перуна).

В этот день русская православная церковь также поминает святого Илью Муромца, мощи которого покоятся в катакомбах Киево-Печерской лавры.

По свидетельству Кальнофойского, монаха Киево-Печерской лавры, жившего в XVII в., Илья Муромец жил за 450 лет до него, то есть в XII в.

Илья Муромец был родом из села Карачарова, что под Муромом. В то время здесь жили финно-угры, племя мурома (замечу, многие местные финно-угры по сию пору придерживаются веры предков, а соседи их — луговые марийцы — никогда не были христианами, сохранили жречество).

За то, что Илья Муромец был из племени мурома, говорит и его имя — искаженное финское Ильмаринен. Ильмаринен — это финский Перун, бог воин и кузнец, кователь. Впрочем, в этом селе могли жить и выходцы из Белогорья-Кавказа — карачаевцы.

За свою непомерную силу, за ратные подвиги Илья Муромец, живший в XII в., почитался и славянами, и финно-уграми воплощением Громовержца (финнами — Ильмаринена, славянами ведической веры — Перуна, либо Ильма, христианами — пророка Ильи).

В русских былинах об Илье Муромце образ богатыря слился с образом Перуна. В сущности, эти былины полностью сохранили тексты древних песен о Перуне.

Христианское толкование

Празднования Святок и Колядок перешли и в христианскую православную традицию. Но следует понимать и то, что дни празднования были нарушены. Так, Рождество (Коляду) было принято отмечать в IV в. на Никейском соборе 25 декабря, дабы вытеснить языческий праздник Рождения Солнца (день Митры).

Почему этот день приходился на 25 декабря, а не на 21, когда было солнцестояние? Все дело в том, что при введении Юлианского календаря солнцестояние падало точно на 25 декабря, но потом за четыре века из-за прецессии оно отодвинулось на 21. (Подобным образом даты в Юлианском календаре двигаются и поныне, потому православное рождество ныне приходится на 7 января). При введении Григорианского календаря даты были передвинуты, но не к изначальным датам Юлианского календаря, а к датам IV века, чтобы они соответствовали решениям Никейского собора. Нам же, чтобы вернуть все даты на свои места, нужно отказаться как от реформы календаря Юлианской, так и от Григорианской. Потому день Рождения Солнца-Коляды мы приурочиваем к 21 декабря. В христианском календаре ему приблизительно соответствует день Николы Зимнего (19 декабря).

Через девять дней, когда Коляда пройдет 9 врат на Земле должен родится Бус Колядень. Кто он? Это тот Бус, что родится через 532 лет после Буса Бересеня, то есть в 3028 г. Соответственно, Бус Овсень родится в 3560 г., а Бус Эвлисень — в 4092 г. Они столь далеки от нас, что воздержимся от рассказа об их миссии.

25 декабря в народе отмечается день Спиридона-поворота. Подобен ему день Петра-поворота (25 июня). Это день, когда Солнце-Велес сражается с Перуном. Это день также можно понимать как день Велеса-Коляды. Победа его в сей день окончательна, день стал длиннее ночи.

Двенадцать последующих дней и в современном народном календаре (передвинуты на 12-дневие после 25 декабря) соответствуют 12 месяцам. А 1 января, день Ильи Муромца, соответствует также дню Ильма-Перуна, вращающего Коло Времян.

23 коляденя (12 января). Велес и Кащей. День Похищений.

Через Сед-мериду 23 коляденя в год Воскресения Буса проходила α Рака.

В этот день также, как 21 кресеня, почитали священный камень Алатырь (либо два камня, Бога и Божиху: камни Велеса и Ясуни — Бури Яги).

В тот день вспоминают о том, как в эпоху Купалы Велес похитил Диву-Додолу, супругу Перуна. Во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Однако потом он, как бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. От их связи родился весенний бог Ярила.

Также в День Похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады (Тельца) Кащей похитил у Дажьбога его супругу Марену. От связи Кащея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы. Дажьбог же отправился на поиски своей супруги. Он будет ее искать всю зиму, и потому морозы будут становиться все сильней, а вьюги заметут все вокруг.

24–30 коляденя (13–19 января). Дочери Велеса и дочери Кащея.

30 коляденя (19 января). Сочельник.

В сии дни, как и 24–30 кресеня, поминают 7 Берегинь, 7 дочерей Велеса. 24 коляденя — русалку Рось. 25 коляденя — Дарью-Оку. 26 кресеня — Поману. 27 коляденя —

Раду. 28 коляденя — Радуницу. 29 коляденя шестую дочь — Снегурочку. 30 коляденя поминают седьмую дочь — Пленку.

Сии Берегини оберегают людей от демониц, дочерей Кащея и Марены, лихоманок, насылавших на людей болезни. Потому в сии дни также заговаривали демониц. Главной силой этих заговоров было называние демониц по именам: «Трясея, Огнея, Глядея, Храпуша, Пухлея, Желтея, Немея, Глухея, Каркуша» (из заговора XVIII в.). «Хрипуша, Ломея, Дряхлея, Дремлея, Ветрея, Смутница, Зябуха» (из заговора XIX в.). Заговоренные двенадцать трясовиц-лихорадок должны были отступиться от человека.

«Стану я (имя рек) благословясь, пойду к синему морю, на синем море — бел-горюч камень Алатырь, на камне Алатыре Жива сидит, в белых ручках держит белого лебедя, общипывает у лебедя белое перо. Как отскочило, отпрыгнуло белое перо, так отскочите, отпрыгните, отпряньте от (имя рек) родимые огневицы, горячки и лихорадки (перечислить все), с буйной головушки, с ясных очей, с черных бровей, с белого тельца, с ретивого сердца... С ветру пришла — на ветер пойди, с воды пришла — на воду пойди, с лесу пришла — на лес пойди отныне и до века».

От болезней волхвы и ведуньи лечили также травами и освященной водой, которую брали на празднике Водосвятия 1 бересеня (20 января), которую капали на определенные места тела человека через камень с дырочкой (этот оберег назывался «куричим богом»).

Христианское толкование

Дни 13 января (св. Маланья, Васильева Коляда) и 14 января (Васильев день — Василий Великий), подобны дню Петра и Павла (Петровки) 12 июля. Очевидно, что эти дни вытеснили дни почитания Велеса.

На Маланью или под Василья, то есть 13 января, в народе говорили: «Под Василья ведьмы крадут месяц». Также: «Охала Маланья, что уехал Ананья. Охнет и дед, что денег нет». Очевидно, сии поговорки остались в память о

похищении Велесом Дивы, а также Кащеем Марены. Маланья в данном случае и есть Марена сего дня, а Ананья в данном случае заменил Кащея, о коем и охала Маланнья-Марена.

Память о куричем боге принял Сильвестров-день, 15 января. В этот день и в соседние крестьяне также проклинали 12 лихоманок, дочерей Кащея. Выгоняли нечистую силу и на Малахию, 16 января: «На Малахию хлев метелками обмахивай». В этот же день говорили также: «На пророка Малахию голодные ведьмы задаивают коров до смерти». Если же и впрямь в сей день у коров пропадало молоко, то крестьяне обращались за помощью к святому Власию (Велесу), который держит золотые ключи, коими отмыкает вымя у коров.

Бересень

Середина зимы. Перезимье. Месяц бересень (или просинец) продолжается с 20 января и по 20 февраля. Посвящен богу Крышню.

1–12 бересеня (20–31 января). Двенадцать Нисхождений Вышня и Майи.

Празднование во всем подобно празднованию 1–12 ильменя, посвященному 12 Нисхождениям Вышня.

1 бересеня почитают Вышня в образе Рыбы, Майю в образе Рыбицы-Рожаницы.

2 бересеня почитают Вышня в образе Голубя, Майю в образе Голубицы.

3 бересеня почитают Вышня в образе Быка, Майю в образе Турицы.

4 бересеня почитают Вышня в образе Коня, Майю в образе Кобылицы.

5 бересеня почитают Вышня в образе Орла, Майю в образе Орлицы.

6 бересеня почитают Вышня в образе Медведя, Майю в образе Медведицы.

7 бересеня почитают Вышня в образе Лося, Майю в образе Лосихи.

8 бересеня почитают Вышня в образе Льва, Майю в образе Львицы.

9 бересеня почитают Вышня в образе Вепря, Майю в образе Кабанихи.

10 бересеня почитают Вышня в образе Волка, Майю в образе Волчицы.

11 бересеня почитают Вышня в образе Змея, Майю в образе Змеихи.

12 бересеня почитают Вышня в образе Овна-Белояра, Майю в образе Эвлисии. Также Вышня в образе Буса Бересеня, а Майю в образе его супруги.

Крышень

В каждый из сих дней также рассказывалось о деяниях Вышня, о том, как являлись миру и иные его лики. Говорилось и об иных образах Майи и Вышня соответствующих эпох: Яйца, Алатыря, Книги, и прочем.

1 бересеня (20 января). Водосвятие. Бус Бересень.

Первый день месяца бересеня, проходящего под знаком Крышня-Водолея, посвящен также концу эпохи Рода-Рыб и началу эпохи Крышня-Водолея.

Потому вначале рассказывается о явлении Вышня в образе Рыбы-Рода, о изначальном разделении Земли и Вод, а затем о явлении-рождении Крышня-Водолея, о его деяниях.

В этот день в ведических храмах вспоминают, как в древности Крышень дал огонь людям, погибавшим от холодов во время Великого Оледенения. Потом он пролил из небесной Сварги на землю волшебную Сурью.

Сурья — мед, на травах бродивший!
Сурья — также и Солнце Красное!
Сурья — Вед понимание ясное!
Сурья — след Всевышнего Вышня!
Сурья — истина бога Крышня!

«Веда Крышня»

Излитая на Землю Сурья в этот день делает все воды целебными, потому верующие купаются в освященных водах.

В годовом круге Перуновых празднеств этот день мистериально соответствует также победе Перуна над Скипером-зверем и купанию его сестер Живы, Марены и Лели в молочной реке. Заточили в погреб Перуна в Змеиный день. Освобождение его и купание в священных водах произошло, когда Солнце минуло знаки Скипера-Скорпиона и Стрельца-Китовраса и пришло в знак Водолея.

Этот же день суть день Рождества Буса Бересеня, Буса грядущей эпохи Водолея. И он должен родиться в один из следующих 12 дней месяца бересеня 2496 г., когда явится Чигирь-звезда (комета Галлея).

Рождение Буса Бересеня в один из означенных дней определит и дальнейший Путь Буса Бересеня. Если Бус Бересень родится в первый день месяца бересеня, то это будет знаком, что он завершит эпоху Рода и начнет эпоху Водолея. Иные дни дают иные смыслы.

1–12 бересеня (20–31 января). Бабьи каши.

О рождении сыновей Вышня, о рождении Велеса, Крышня, Дажьбога, Коляды, Богумира, Ария вспоминают во все дни сего двенадцатидневия, кои также именуются праздником «Бабьи каши». В сии дни, в отличие от дней 1–12 ильменя, поминают прежде всего супруг Вышня, а также детей Вышня и Майи.

Эти дни почитаются днями повивальных бабок и рожениц. Согласно древнеболгарской традиции («Веда славянъ»), повитухой у Майи Златогорки, или Златы Майки,

была Жива-Юда самовила, потому ее поминают в этот день.

На «Бабьи каши» женщины ходят к родильницам с пирогами, носят повивальным бабкам продукты, кашу, блины, пироги. Устраивают угощения, продолжавшиеся «до бела света».

В эти же дни обращаются за помощью к Дажьбогу — гусельнику и укротителю гнева. Если кто собирался в это время в дорогу, то испрашивал у Дажьбога защиты от лютых зверей, от разбойников, полагая, что Дажьбог своим пением и игрою на гуслях может утихомирить врагов.

11 бересеня (30 января). Велес — Мороз Красный нос и Снегурка.

Через Сед-мериду 11 бересеня в год Воскресения Буса проходила α Льва.

День подобен Перунову дню 11 ильменя, только в тот день почитали Перуна, а в сей его противника Велеса. Мороз — ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же, как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя. Мороз женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кащея. У Мороза и Снежной Царицы есть дочь — Снегурочка.

В эти дни рассказывают сказки о Деде Морозе и о Снегурочке. О том, как Снегурочка по прихоти богини любви Лели полюбила человека, потому с приходом Весны не стала улетать на Север. И только ее пригрело Солнце, она растаяла.

1–12 бересеня (20–31 января). Бел-горюч Камень Алатырь, Синий Камень, Черный Камень.

При своем нисхождении на Землю Вышний обращался в Камень. Также и при восхождении в Ирий.

В разные эпохи он являлся разными Камнями (Горами, Книгами, Источниками и прочее).

Род в начале времен явил Камень Алатырь. Валья обращался в Валун. Велес являлся как Синий Камень, либо стоял на страже у Черного Камня. Дажьбог являлся из

Камня Алатыря. Но в сии дни месяца бересеня во всех сих Камнях мы видим прежде всего Камень Крышня-Водолея.

В последние дни эпохи Водолея Крышень обратился в Камень-гору Алатырь и реку Алатырку. Но когда к Алатырю, дабы оплакать гибель Крышня, пришли Злата Майя и Рада — мать и жена Крышня, то они увидели, что Крышень по Алатырской горе (Эльбрусу) восходит к трону Всевышнего.

В следующую эпоху, когда к саду Ирия, располагавшемуся в долине у Алатырской горы, пришел Индрик-зверь и пригнал грозовые тучи, Крышень по просьбе небесной Коровы поднял над Ирием Алатырскую гору в виде зонтика.

Об этих преданиях волхвы в ведических русских храмах Всевышнего и Крышня вспоминали в день Алатыря.

А в храмах Перуна и Дажьбога в этот день вспоминали о том, как Перун освобождал Дажьбога, обращенного Мареной в бел-горюч камень Алатырь. Вышний-Дажьбог родился из камня, птицею Гамаюн он садился на камень и вскоре (во время Масленицы) он будет распинаем на камне. Ныне же он обратился в камень, после того как выпил заговоренное Мареной вино.

Но вот Перун дал ему свободу, и Дажьбог пережил новое рождение. И потому уже проглядывает Солнце, и потому этот месяц называется просиньцем, ибо между туч уже появляется синее небо.

В эти дни почитают камни. Главный — Бел-горюч камень Алатырь, а также и Черный камень (эти камни таинственно связаны, потому их иногда смешивают: иному и Белый камень покажется Черным, а иному и Черный камень — Белым).

Почитают и чашу, из которой пил Дажьбог, она также отождествляется с камнем Алатырем, ибо из-за нее Дажьбог стал камнем. Отождествляется она и с чашей Крышня, из которой тот пролил на Землю Сурью. Ведь Вышний Дажьбог — это нисхождение Всевышнего. Он объемлет всю Вселенную; значит, и эта чаша, и этот камень — части Вышня-Дажьбога. А значит, чаша — это сам Дажьбог, это сам Алатырь.

Кельты называли ее чашей Дагды (кельтское имя Дажьбога), или Граалем (кельтский Алатырь). В эпоху Рыб эта чаша стала приниматься за чашу, в которую Мария собрала кровь распятого Христа.

Но думаю, что изначальный Грааль-Алатырь следовало бы искать не там, где искали его рыцари круглого стола, а близ Алатырской горы (Эльбруса), в русском Беловодье.

Христианское толкование

Ведическое Водосвятие в христианские времена перешло в обряды дней Второго сочельника (Канун Богоявления), а также обряды Богоявления и Крещения, Иордани: 18–19 января.

Также сохранился и обряд Бабьи каши, приуроченный к 8 января (то есть к Рождеству, которое было перенесено из-за календарных реформ). Почитание камня было приурочено к дню Петра (Камня) 29 января.

День Велеса-Мороза перешел на 31 января, на день св. Афанасия-ломоноса, береги носа. Считалось, что только на Афанасьевские морозы можно было выгнать ведьм, потому что в эти дни ведьмы летали на шабаш и там теряли память от излишнего веселья.

Сии дни почитались в народе также порой свадеб. Сваты должны были приехать до 31 января, чтобы сыграть свадьбу до Масленицы. Также в сии дни гадали о грядущих месяцах. На Емельяна накрути буран (21 января) и на Григория-летоуказателя (23 января) гадали о предстоящем лете.

13–21 бересеня (1–9 февраля). 9 врат Буса Бересеня. Майя и Вышний.

Сии дни во всем подобны дням 13–21 ильменя. Здесь они также имеют смысл прохождения Бусом Бересенем пред своим рождением 9 врат, то есть 9 месяцев, 9 знаков Зодиака, 9 зодиакальных эпох. Потому они идут в обратной последовательности и отмечаются после рождения в Малом Годовом Коло, но до рождения в Большом Эпохальном Коло.

13 бересеня — день Рождения Крышня-Коляды, Крышень в начале Творения. Врата Рода-Рыб.

14 бересеня — Крышень у врат Крышеня-Водолея. Он на пороге рождения.

15 бересеня — Крышень побеждает Индрика, подняв над миром камень Алатырь.

16 бересеня — дорогу Крышню к богу Хорсу готовит Велес и Китоврас.

17 и 18 бересеня — Велес и Перун противоборствуют с Кащеем, помогая Крышню.

19 и 20 бересеня — Майя и Вышний готовят рождение Крышня Коляды.

21 бересеня рождение — Коляды, Второго Крышня.

Христианское толкование

Следы ведической традиции видны и в христианской. 1 и 2 февраля (Макарьев и Ефимьев дни) явно соотносят со знаками зодиака и месяцами, ибо в эти дни гадают о погоде на месяц февраль. Также в эти дни гадают о весне: солнечно — к красной весне, пасмурно — жди поздних метелей. 4 февраля, день Тимофея-полузимника, сравнивают с днем Афанасия-Мороза. То есть это также Велесов день, как и 31 января.

Также и 6 февраля, в день Ксении-полузимницы, поминают Велеса-полузимника. А также в сей день гадают о весне, а также о новом урожае (то есть об осени, которая приходится на знак Велеса-Весов). В сей день клали на весы хлеб, если на следующий день вес хлеба прибавится, значит будет хороший урожай.

22 бересеня (10 февраля). Велес и велесичи. Почитание домовых духов. Домовой-запечник, прибаутник, сверчковый заступник.

Этот же день отмечался и болгарами-помаками как один из главных дней года: Власин день. В сей день почитается как сам Велес, так и его воинство. Рассказывается о происхождении велесичей, небесных воинов Велеса.

Обычно велесичей почитают детьми Велеса, Сварожичами, которые подчинились Велесу — главе небесных воинств. Но есть среди них и те, которые сошли с небес на

Землю и поселились между людьми: это древние богатыри: волотоманы, асилки, духи пращуров, а также духи лесов, полей, вод и гор.

Населяют Землю также и иные духи, как благие, так и вредоносные. Среди земных духов есть и те, что сотворены Черным Змеем в начале творения.

Когда Сварог творил людей, Черный Змей задумал ему подражать; только у него плохо получалось: наделал он немало странных существ.

А когда Сварог вместе со Сварожичами победили Черного Змея и все его войско, то эти существа разбрелись по всей Земле, они стали чертями, бесами, злыми духами.

И их следует отличать от тех, которые произошли от Велеса, Сварога и предков. Они также сошли на Землю и поселились между людьми, ибо они более любят наш мир, они, в отличие от небесных духов, более привязаны к земному, к живому миру, к плоти.

Те из них, кто попал в лес — стал лешим, кто в воду — водяным, кто в поле — полевым, а кто в дом — домовым.

Домовой — дух добрый. Обычно он — рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте.

В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке. Приговаривают: «Хозяин-батюшка, прими нашу кашу! И ешь пироги — наш дом береги!».

23–27 бересеня (11–15 февраля). Ясуня и Велес.

Сии дни во всем подобны дням Велеса и Ясуни 24–28 ильменя (15–19 августа). В сии дни также вспоминаются сказания о Велесе и Ясуне. Вспоминается об их отношениях, о борьбе и примирении с Дажьбогом, внуком Велеса. Но в самой службе более говорится о супруге Велеса Ясуне. Это ее дни.

23 бересеня вспоминали о том, как Ясуня выручала Велеса, после того, как он также пил из чаши Дыя.

24–26 бересеня вспоминали о том, как спасали Дажьбога и Велеса их супруги.

27 бересеня говорили о встрече Весны-Тальницы (Сиды, Ясуни) и Мороза-Велеса (Рамны Сурича). А также о встрече Вышня-Дажьбога с Мареной-Зимой.

27–30 бересеня (15–18 февраля). Помана и Томина Купалич. Бус Купалень.

В эти дни рассказывали о рождении и жизни дочери Велеса и Сиды, о Помане, а также о ее супруге Томине Купаличе.

В сии дни разыгрывают мистерию, «поминки», суть коих в том, что при рождении Поману вместе с сыновьями Даны Вальей и Вритьей похитил бог Пан. Потом Пан отнес ее в царство Вия. Но затем, после великой битвы Трех Родов, ее освободили.

Затем руки Поманы добился бог Томина, сын Купалы и Костромы. Он выполнил все задания Велеса, победил Змиулана и стал ее супругом.

От Поманы и Пана был рожден Латин, а Томина и Помана родили Этруска. Праздники «поман» и поминок до сего дня отмечаются как на Руси, так и у болгар, у коих в сей день делают чучело Поманы, которую отпевают и хоронят.

Также отметим, что почитание Томины Купалича славянами относилось и к Бусу Купаленю. Отождествление его с Господом Чаитанйей, почитаемом индуистами-вайшнавами, также проходит в эти дни: 18 февраля, то есть на границе (Сече) с месяцем лютенем, во время Отдания праздников Поманы, Томины и Велеса.

27 бересеня говорили о встрече Весны и Мороза-Велеса. А также о встрече Вышня-Дажьбога с Мареной-Зимой.

27 бересеня (15 февраля). Сретенье. День Сречи.

В этот день Зима встречается с Весною, Марена с Дажьбогом, Снежная Царица с Ярилой, Велес-Мороз с Весной-Тальницей.

Зима хочет заморозить Весну, но сама от своего хотения только потеет. У дня становится больше света, а у ночи меньше стужи.

В этот день в ведические храмы к изваяниям Макоши-Сречи (среча — значит удача) приносили дары.

Гадали о том, удачная ли будет Весна и каков будет урожай: «Если на Сретенье метет снег — значит, уродится хлеб. Утром снег — к ранним хлебам, вечером — к поздним. Небо беззвездно — зима заплачет поздно».

Христианское толкование

10 февраля в церквах почитают святого Ефрема Сирина, современника Василия Великого (они встречались, обменивались мнениями). В народе же сей Василий заменил Велеса, а Сирин его помощников (прежде всего домового). К тому же он носил имя волшебной помощницы Велеса птицы Сирин. Неделя о мытаре и сплошная седьмица заменила Велесовы дни.

15 февраля в народном месяцеслове Сретенье: Весна с Зимой встречаются. А в церковной традиции это Сретенье Христа, заменившего Вышня-Дажьбога.

В сей день Богородица приносит младенца Христа в храм для очищения и благовествует о нем, и ее встречает старец Симеон (в нем узнается Велес-Мороз).

И потому ныне в православных храмах поют тропарь: «Радуйся Благодатная Богородице Дево, из тебя воссия Солнце Правды...»

А в Древнем Риме праздники сего дня именовались «луперкалиями» (то есть волчьими днями). Римляне в сии дни почитали богиню Помону (Pomona), дочь волка, в коем мы узнаем Велеса-Мороза (Марса). Кстати, и прародители римлян Ромул и Рем были рождены богом Марсом, а вскормила их Волчица (то есть Сида).

По римскому преданию, Помона родила от Вер-Тумна козлоногого Фавна, а сей Фавн потом родил Латина, прародителя латинян-римлян.

Полное тождество Пана и Фавна удостоверяет, что подлинным его отцом был не Томина (Вер-Тумн), а сам Пан, овладевший, согласно славянскому преданию, Помоной, когда та была в плену у Вия.

В праздник луперкалий (15 февраля) жрецы-луперки приносили Фавну в жертву собаку (заменявшую волка) и козла (в память о Пане, правнуке Козы Седуни). После сих жертвоприношений обнажённые жрецы-луперки с козьей шкурой на бёдрах бегали вокруг Палантина, на склонах коего был и священный грот «Луперкалий» (то есть «волчий»). При этом они стегали вырезанными из кожи жертвенного козла ремнями встреченных женщин якобы для того, чтобы сделать их плодовитыми.

Почитание Помоны потом в христианском Риме было перенесено на Богородицу.

28 бересеня (16 февраля). Велес и Дажьбог.

Этот день подобен дню Яблочного Спаса в ильмене. Только здесь в сии дни события описывают, исходя из позиции Велеса и Ясуни.

В сей день поминали о том, как Велес увел у Дажьбога Ирийских Коров. Вспоминали и о том, как Велес и Дажьбог примирились. Велес играл на гуслях, и игра его столь покорила Вышня-Дажьбога, что он обменял Коров на гусли.

29 бересеня (17 февраля). Отдание праздника Велеса и Дажьбога. Велес-Мороз.

В сей день поминали о свадьбе Велеса-Дона и Ясуни, о дочери их Роси, которая стала матерью Дажьбога. Это день свадеб. И прежде всего звериных (волчьих) свадеб, то есть свадеб зверей, коим покровительствует Велес.

Также в сей день Велес предстает Морозом. Его называют: «Велес студеный — волчий сват, маковый закат».

30 бересеня (18 февраля). Стрибожьи внуки. Поминовение павших у Троянова вала. Троян Зимний.

Этот день во всем подобен дням 30–31 ильменя. Отличие в том, что в сей день Трояна называют божеством Зимы, отождествляют с пращуром Велесом.

Именно к сему дню относятся строки из «Книги Велеса» (Троян IV, 8:4) о поминовении погибших у Троянова

вала: «И они на прямом пути к тризне полегли. И Стрибоговы внуки пляшут над ними, и плачут о них осенью, а студеной зимой о них причитают на жертвенных ступенях».

Христианское толкование

16 февраля в христианском календаре: Власий. За ним, разумеется, виден Велес. Власий в народном понимании: покровитель скота.

17 февраля поминают Николу студеного. Сей Никола, очевидно то же, что Санта Клаус, а по-русски Дед Мороз (Велес и Коляда).

Лютень

Последний месяц ведического года посвящен Роду, знак — Рыбы. Он продолжается с 20 февраля по 20 марта.

1–7 лютеня (19–25 февраля). Дни Велеса. Велес — бог Любви. Велес — бог Мудрости, Поэзии. Велес — Скотий бог. Велес — сшиби рог с Зимы.

Через Сед-мериду 5–7 лютеня в год Воскресения Буса проходила β Льва (Денебола) и β Девы.

В месяц лютый Велес — самый добрый бог. Ибо Дажьбог околдован Мареной-Смертью. В этот месяц он распят (мистериально он распят и в продолжающуюся ныне эпоху Рыб), и лишь силы Велеса, силы Жизни, противостоят Кащею, Марене, Зиме.

Велес — покровитель Любви. В эпоху Рыб эту роль взял на себя святой Валентин — земное воплощение сего лика Велеса. Если учесть разницу между католическим, православным и ведическим календарями, то день святого Валентина (Валентины) и день святого Власия совпадет с днем Велеса.

В эти дни Велес соблазнил Диву. И в эти же дни мужчины, коим покровительствует Велес (родившиеся под знаком Весов, Тельца, Рака), встречаются и влюбляются в

женщин, коим покровительствует Дива (они родились под знаком Козерога и Скорпиона).

Согласно песням «Русских Вед», Велес научил людей земледелию, скотоводству, покровительствовал охоте.

Он — быкоглавый сын небесной коровы Амелфы, дочери Земун. Потому священное животное Велеса — корова, потому он — покровитель скота. В эти дни к Велесу обращались с молитвой: «Велес — скотий бог, дай счастья на гладких телушек, на толстых бычков, чтобы со двора шли-играли, а с поля шли-скакали».

Сии дни посвящали также прошедшим месяцам и знакам Зодиака.

1 лютеня — день Велеса-телятника (Весов). Сему дню соответствует также месяц велесень и «Веда Велеса».

2 лютеня — день Эвлисии (Скипера). В сей день, как и в месяц эвлисень, славят Эвлисию, также всех Пленкинь-Волосынь (Плеяд), кои суть звезды из созведия Тельца, матери Велеса.

3 лютеня — день Китовраса (Стрельца). В сей день Китоврас уводит для Месяца-Велеса Зарю-Зареницу. А потом Велес побеждает Дыя.

4 лютеня — день Индрика (Козерога). В сей день, как и в месяц колядень, Велес-Волх влюбляется в Лелю и становится богом Войны и Любви. Также он, как Крышень-Коляда, сражается с Индрою и побеждает.

5 лютеня — день Крышня (Водолея). В сей день, как и в месяц бересень, Велес становится Бусом Бересенем.

6 лютеня — день Рода-Рыб, Велес рождается от коровы Земун. Он побеждает Дыя Зимнего и встречается с Крышнем. Это день Рождества Велеса-Коляды (также Успение Майи)

7 лютеня — отдание праздника Велеса — сшиби рог с Зимы, Велеса — скотьего бога.

1–7 лютеня (19–25 февраля). Конец Лютой Эпохи.

По Закону Велеса-Коляды, 1–7 лютеня Малого Коло имеют соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого Коло соответствует 72-летие в Большом.

7 лютеня: 2024–2096 гг., 6 лютеня: 2096–2168 гг., 5 лютеня: 2168–2240 гг., 4 лютеня: 2240–2312 гг., 3 лютеня: 2312–2384 гг., 2 лютеня: 2384–2456 гг., 1 лютеня: 2456–2528 гг.

Начало новой эпохи Водолея и рождение Буса Бересеня приходится на рубеж 30 бересеня/1 лютеня. Исходя из того, что в лютене может быть 29/30 (либо 30/31) дней, примем его равным 29,5. Потому конец эпохи лютеня приходится на середину периода 2456–2558, то есть близко к тому, что мы считали, исходя из того, что эпоха состоит из четырех 532-летних периодов: 2496 г.

Вспомним также, что 5 лютеня обозначен как день Крышня-Водолея, соответствующий месяцу бересеню, как день воплощения Велеса в Буса. В Большом Коло это значит, что до Буса Бересеня, за 360 лет (за пять Малых Дней), родится Бус Велесень, также как до Буса Белояра родился Иисус Христос.

Рождение Буса Велесеня будет в 2130-х годах, точность определения года по данному расчету около 36 лет (более точно можно определить год по прохождению кометы Галлея, а также по расчету, приведенному ранее, где получилось 2128 год с точностью до двух лет).

Иисус Христос родился до Буса Белояра за 368–380 лет. Этот же расчет использовался и волхвами, пришедшими поклониться Христу. Они определяли рождение Иисуса Христа по прохождению звезд β Льва (Денебола) и β Девы через Сед-мериду (означавшее Гибель Атлантиды, гибель старой веры), а также по прохождению кометы Галлея.

Христианское толкование

19 февраля в православном календаре день Вуколы-телятника. В народе говорят, что на Вуколу телятся жуколы (коровы, обходившиеся со стона). В сем Вуколе нетрудно узнать Велеса-телятника.

20 февраля почитается Лука, в коем мы вновь можем узнать Китовраса. 21 февраля почитается Захарий-серповидец. В сем серповидце нетрудно также узнать Велеса с сер-

пом (так изображают созвездие Велеса-Волопаса). А 24 февраля в народе почитают святого Власия — сшиби рог с зимы, или Власия — скотьего бога. Именно так: святого и бога, то есть Велеса.

8–10 лютеня (26–28 февраля). Дни Майи Златогорки в Нави.

В эти дни Майя Златогорка сходит в Навь. Она воюет с силами тьмы и зимы. И потому в эти дни становится холодней.

8 лютеня (26 февраля): Майя студеная, Майя несет морозы, становится Мареной. И в это же время Дажьбог (Бус Кресень) несет свет в Навь.

10 лютеня (28 февраля) Майя темная. Это последний день в году, во время коего ночь длиннее дня. Силы тьмы еще одолевают силы света. Но уже явился Велес, провожающий Майю в Навь. А это значит, что начал вершиться поворот к свету.

11 лютеня (в високосном году — 29 февраля, а в обычном — 1 марта). День Яра и Мары-Кикиморы.

В этот день начинаются заботы о проведении Масленицы, готовят блины, угощения, масленичные маски. Полагают, что в эти дни Велес и Дива рождают весеннего бога Ярилу. Потом вместе с Ярилой Велес вступает в битву с Зимою, Снежной Царицей, Мареной. Они побеждают ее и гонят на Север.

8–11 лютеня (26 февраля — 1 марта). Современность Лютой эпохи.

По Закону Велеса-Коляды, 8–11 лютеня Малого Коло имеют соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого Коло соответствует 72-летие в Большом.

11 лютеня: 1736–1808 гг., 10 лютеня: 1808–1880 гг., 9 лютеня: 1880–1952 гг., 8 лютеня 1952–2024 гг. Об этих временах рассказано в главе: «Жребий Руси». К сказанному можно добавить то, что 11 лютеня следует также поминать Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева, народных

вождей, стремившихся восстановить народное правление и старую веру. Салават был также поэтом и жрецом.

10 лютеня следует поминать историю А. И. Сулакадзева и Белой общины, хранителей «Книги Велеса» и «Белой Книги».

9 лютеня следует поминать Ю. П. Миролюбова, хранителя «Книги Велеса».

8 лютеня следует поминать историю последних лет и первых изданий «Книги Велеса».

Христианское толкование

28 февраля в народном календаре: Онисим-овчар. Говорят, что на Онисима-овчара Зима становится безрогой. В сем описании опять проступает лик Велеса, ходящего в овчинном тулупе, сына коровы.

29 февраля в народном календаря день Касьяна завистливого, злопамятного. В нем нельзя не узнать Кащея, но сей день следует перенести на конец месяца, ибо именно сей день, случающийся раз в четыре года, соответствует 29 февраля старого календаря.

1 марта в народном календаре день святой Маремьяны-Кикиморы, и в сей Кикиморе нельзя не узнать Мары-Марены.

12–23 лютеня (2–13 марта). 12 домов Майи.

Эти дни во всем подобны дням 12 домов Святовита (12–23 святовитеня).

В эти дни вспоминают о том, как Майя прошла 12 врат, побывала в 12 зодиакальных домах, прежде чем ушла в Навь. То есть речь пойдет о Майе, как о Третьем лике Триглава. И начала она путешествие по Малому Коло от дома Майи (знак Девы).

И первым домом ее, 12 лютеня, был дом Велеса (Весы). Велес был третьим ликом Триглава до Майи, об этом вспоминают в сей день в ведических храмах и поют песни VI клубка Вед.

Вторым домом Майи, 13 лютеня, был Перунов дом (Скорпион). В этот день Велес-Святовит скрывается от Перуна (V клубок).

Третьим домом Майи, 15 лютеня, был дом Китовраса (Стрельца). Майя в сей день явлена в образе Зари-Зарени-цы. Она супруга Хорса-Солнца и Велеса-Месяца.

В сей день Велес учит людей вере и ведению. Учит, как сеять и собирать урожай, а тех, кто не слушает, карает. Об этом говорится в IV клубке Вед.

Четвертым домом Майи, 15 лютеня, был дом Индрика (Козерога). В сей день Индра и Барма разрушают прегра-ды Валу. И в провале рождается источник Ведического Знания. Об этом сказано в III клубке Вед.

Пятый дом Майи, 16 лютеня, — это дом Крышня (Во-долея). Майя рождает Крышня. В это же день Святовит, супург Майи, в образе Центавра, пересекает Сед-мереду. И он видит трон Всевышнего. О сем повествуется во II клубке «Звездной Книги».

Шестой дом Майя, 17 лютеня, — это дом Рода (Рыб). В сем доме Майя и Святовит являются и в образах Астры-Майи и Святогора (I клубок Вед).

Седьмой дом Майи, 18 лютеня, — это дом Белояра. В сем доме Майя рождается как Эвлисия, супруга Буса Бе-лояра. Святовит-Белояр здесь внук Велеса-Святовита (XII клубок Вед).

Восьмой дом Майи, 19 лютеня, — это дом Лады (Веле-са-Тельца). В сем доме Майя является в образе Лады, она является покровительницей любви и брака (XI клубок Вед).

Девятый дом Майи, 20 лютеня, — это дом Купалы (Близнецов). В сем доме Майя-Кострома явилась как внучка Богумира (через Купальницу Богумировну). А Бо-гумир почитается сыном Дажьбога и правнуком Велеса (X клубок Вед).

Десятый дом Майи, 21 лютеня, — это дом Коляды (Рака). В сей день Майя, дочь Святогора, и Дажьбог, внук Велеса, рождают Святовита-Коляду (IX клубок Вед).

Одиннадцатый дом Майи, 22 лютеня, — это дом Дажьбога и Майи (Льва). Святовит-Дажьбог, внук Ве-леса — встречает Майю, дочь Святогора (VIII клубок Вед).

Двенадцатый дом Майи, 23 лютеня, — это дом Майи Святогоровны и Святогора-Святовита (Девы) (VII клубок Вед).

12–23 лютеня (2–13 марта). Прошлое Лютой эпохи.

По Закону Велеса-Коляды, 12–23 лютеня Малого Коло имеют соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого Коло соответствует 72-летие в Большом.

23 лютеня: 872–944 гг., 22, 21 лютеня: 944–1016 гг., 21 лютеня: 1016–1088 гг., 20 лютеня: 1016–1160 гг., 19 лютеня: 1160–1232 гг., 18 лютеня: 1232–1304 гг., 17 лютеня: 1304–1376 гг., 16 лютеня: 1376–1448 гг., 15 лютеня: 1448–1520 гг., 14 лютеня: 1520–1592 гг., 13 лютеня: 1592–1664 гг., 12 лютеня: 1664–1736 гг. Об этих временах рассказано в главе «Жребий Руси».

К сказанному можно добавить то, что 23 лютеня следует поминать также Буса Ладеня. 16 лютеня следует поминать Буса Купаленя.

Также следует поминать 12 лютеня С. Т. Разина, а 13 лютеня Илейку Муромца (Горчакова), вождей народа, боровшихся за восстановление старой веры. 14 лютеня следует почитать Ермака, покорителя Сибири.

Христианское толкование

2 марта в народе почитают Федора Тирона, в коем нельзя не узнать Перуна. А в Тимофее-весновее (6 марта) нельзя не узнать Вышня-Весну, почитаемого в сей день.

9 марта почитают днем обретения головы Иоанна Предтечи. Сия голова напоминает об ущербной Луне-Деване, кою разрубил Семаргл, о чем поминают в предыдущий день.

13 марта в народе чтится днем Василия-капельника, дроворуба. И в нем легко узнать Велеса, о коем поминают и в сей день при чтении «Веды Майи» (он является с Черным Камнем).

24–30 лютеня (14–20 марта). Масленица. Последняя неделя месяца лютеня.

Каждый день масленичной недели имеет свое название. Понедельник — встреча. Вторник — заигрыш. Среда — лакомка. Четверг — разгуляй. Пятница — тещины вечера. Суббота — золовкины посиделки. Воскресенье — прощеный день.

Масленица — честная, широкая, веселая. Народ почитает ее племянницей Семика. Поскольку отец Масленицы — Сварог, а братом Сварога почитается Черный бог, то Семик — это Кащей.

Именно он приезжает «в салазочках, в одних портяночках» и угощает Масленицу, согласно песням, поющимся в эти дни. Масленица — красная краса, русая коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка.

Так же описывают Ненаглядную Красоту и Марью Моревну в русских сказках. Это описания Марены Свароговны, дочери триединой Лады («трех матерей дочь»), внучки Рода-Родихи (у которого множество ипостасей и сорок основных, потому Марена «сорока бабушек внучка»), у нее братья — все небесные боги, все Сварожичи (потому Марена «тридцати братьев сестра»).

На Масленицу людям предписывалось пировать, надевать маски, ходить в гости, угощать друг друга вином и блинами. Но храмы в эти дни закрыты для верующих (кроме храмов Черного бога и погостов). В ведических храмах волхвы славят Всевышнего, молят Его, дабы Он дал милость людям, дабы наступила Весна и кончилась власть Зимы.

Согласно мистерии «Русских Вед», в эти дни Зима-Марена и Кащей обретают невиданную доселе власть. В понедельник Марена встречает Дажьбога, во вторник заигрывает с ним, в среду угощает блинами, в широкий четверг устраивает пир и спаивает Дажьбога вином, а в пятницу — распинает его на Алатырской горе.

В субботу Жива решает навестить свою сестру Марену и летит к ней, к Алатырской горе. В прощеное воскресенье Дажьбог прощается с Мареной, он воскресает и прощает всех грешных людей. Дажьбог принял муку для наступления Весны, для того, чтобы мир встал на путь Прави.

В масленичную — страстную неделю, когда Дажьбог принимает муку на Алатырской горе, мир остается во власти Черного бога и Марены. Потому верующие веселятся, дабы показать, что жизнь сильнее смерти, но это — «пир во время чумы», потому бывает и так, что веселье переходит в буйство; нередки были и случаи, когда людям становилось плохо от переедания блинами либо от вина.

Как на масляной неделе
Из трубы блины летели!
Вы блины-блины-блины,
Вы блиночки мои!

На Масленицу непременно устраивали маскарады. Верующие надевали маски, дабы духи тьмы их не узнали под личиной либо признали за своих.

После праздника огнищане очищались от разгульной масленицы (ибо веселились и слуги Черного бога) огнем и водой. Прыгали через костер, а после обязательного омовения в бане ныряли в прорубь. Оставшиеся после масляной недели блины считались нечистыми (есть их запрещалось), их давали либо нищим, либо скотине.

24–30 лютеня (14–20 марта). Седьмица Огнебога Семаргла и Мары.

В последнюю седьмицу лета славяне, как и в седьмицу Семаргла месяца святовитеня, поминали Огнебога Семаргла и его деяния.

24 лютеня поминали, как Семаргл нашел Крест и под ним Книгу Вед.

25 лютеня вспоминали, как Семаргл ударял секирой по Алатырю, по камню Валу, по горе Сарачинской. И о том, как из сего камня истекала Сурья, Мед Поэзии то есть само Ведическое Знание.

26 лютеня — день Марены-Купальницы Неопалимой.

27 лютеня прославляли Огнебога, как проводника в Навь. Говорили об огненных жертвоприношениях и обряде погребального сожжения.

28 лютеня говорили о Семаргле как главе небесных воинств, небесном воине с огненным мечом, а также страже врат Ирия.

29 лютеня говорили о Семаргле, как о лунном боге, супруге Луны-Деваны и родителе Вана.

30 лютеня говорили о Семаргле как о супруге-противнике Мары-Деваны.

24–30 лютеня (14–20 марта). Седьмица Малого Коло до Крещения Руси.

По Закону Велеса-Коляды, 24–30 лютеня Малого Коло имеют соответствие в Большом Коло. Каждому дню Малого Коло соответствует 72-летие в Большом.

30 лютеня: 368–440 гг. Эпоха от Буса Белояра до Кия. В начале Русь была разбита гуннами и готами, настало время Усобиц. В это время был князем Огленда, который навлек на Русь многие беды. Потом Русь вновь собралась под стягами Кия, который стал править в отстроенном им Киеве (430–460 гг.). Кий говорил, что последние времена будут позже. Он начал Лютую эпоху Рыб, новое Коло Сварога.

29 лютеня: 440–512 гг. В начале этого Малого Дня Сварога правил Кий и Аттила. Началось Великое переселение народов. Славяне расселились на Балканах и утвердились на Карпатах. В Киеве правили Славер (460–480 гг.), затем Верен (480–500 гг.), и Сережень (500–510 гг.).

28 лютеня: 512–584 гг. Третий Малый День начался с правления Святояра (начало — около 510 г., конец — 543 г.). В его правление русы разгромили на Дунае римского полководца Халабудия. Потом был разгром Руси Киевской готами Триедорея (543 г.). Затем пришли обры хана Баяна и подчинили Русь. В 561 г. обры убили князя русов Мезамира. В 567 г. пришли хазары и русы утратили вече. За свободу русов и алан борется аланский князь Скотень, правивший в Киеве в 560–580 гг. (предположительно около 567–584 гг.).

27 лютеня: 584–656 гг. Четвертый Малый День начался с правления Моска и Радогаста Святоярича на Дунае. Потом в войне с византийским полководцем Приском был

убит Радогаст (597 г.). Моск отправился на Север и через 6 лет объединил славянские земли и основал Москву: 603 г. Потом с хазарами и германцами воевал князь Само (625–661 гг.).

26 лютеня: 656–728 гг. Пятый Малый День начался с правления Само. Это времена войн с хазарами Храбра и Бравлина I.

25 лютеня: 728–800 гг. Шестой Малый День начался с правления Бравлина II. В это время был основан Новгород Великий.

24 лютеня: 800–872 гг. Седьмой Малый День — это время нашествия варягов Рюрика, Аскольда и Дира. Это время первого Крещения Руси Аскольдом.

Оставшиеся дни, от Крещения Руси и до современности, рассмотрены мной также в главе «Жребий Руси».

Христианское толкование

14 марта в народе почитают Авдотью — плющиху, замочи подол, подмочи порог. У сей Авдотья по народным представлениям два лика: один зимний, а другой весенний. То есть в ней можно узнать и Мару-Зиму, и Живу-Весну, ибо это два лика единой Матери-Майи.

15 марта почитался Федот (который не тот). В этот день еще могли быть заморозки. Это также день Кащея и Мары. Но уже 20 марта, на Василия-капельника, весна стучалась в двери. Василий-Велес вершил поворот.

31 лютеня (добавляется в високосном году, либо переносится на 31 святовитеня). День Кащея.

Это самый страшный день, находящийся во власти Черного бога. Этот день бывает раз в четыре года. Считается, что Черный бог прибавляет к Зиме еще один день. Огнищане опасаются Черного бога, ибо в его власти наслать на Землю своих дочерей Трясовиц, а также Мора, Мороку, Черную Немочь.

> На что Кащей ни взглянет — все вянет.
> Он на птиц посмотрел — птицы смолкли в лесах,
> Над травой пролетел — и засохла трава,

На скотину взглянул — повалилась скотина,
На деревья — засохли деревья.

«Веда Купалы»

Обычно в этот день люди ничего не предпринимают, редко выходят из дома, спят до полудня, отдыхая после Масленицы.

Но власть Кащея и Зимы недолгая. Вскоре, согласно главному закону Прави, он будет повержен Дажьбогом и Живою, и тогда наступит Весна.

День без числа (бывает один-три раза в Зодиакальную эпоху). Преображение Буса Белояра.

Черный бог в этот день обретает неведомую доселе власть. Он отнимает у весны еще один день. Он исполняет роль служителя Всевышнего. Благодаря ему Сын возвращается к Отцу.

В этот день в 368 году был распят князь антов Бус Белояр. В этот день он покинул Землю. Это был последний день эпохи Белояра, последний день прошлого Дня Сварога. Это полночь Сварога. Сварог погрузился в сон на две тысячи лет. С этого мгновения берет отсчет новый День Сварога. Берет начало эпоха Рыб, продолжающаяся и ныне. Это переломный день в судьбе Руси и всего Древнего Мира.

В близкие к сему числу дни повторяют молитву, сохранившуюся в надписи на монументе князя Буса, проводят моления у кургана Буса Белояра под Пятигорском.

НАДПИСЬ-МОЛИТВА НА МОНУМЕНТЕ БУСА БЕЛОЯРА:

О-ом! Боже! Ом!
О-ом хайэ! О-ом хайэ! О-ом хайэ!
О-ом хайэ! О-ом хайэ! Побуд!
О-ом хайэ! Побуд! Сар!
Верьте! Сар Ярь Бус — Богов Бус!
Бус — Побуд Руси Божей! —
Боже Бус! Ярь Бус!

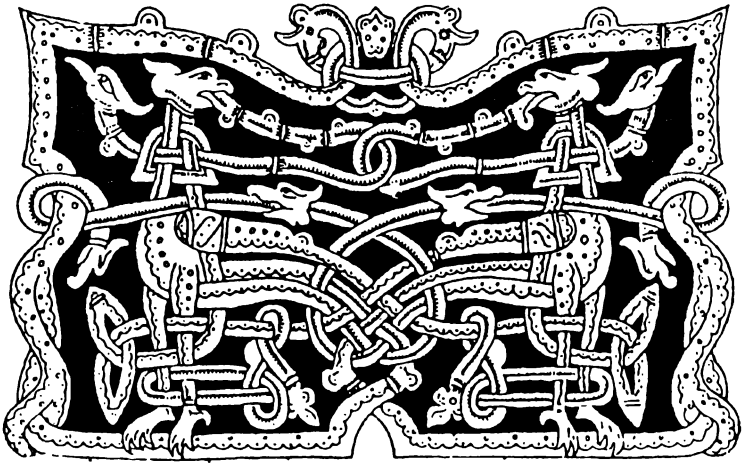
5875, 31 лютеня

Христианское толкование

Согласно христианской датировке по «константинопольской эре», Сотворение Мира было 21 марта 5508 г. до н. э.

Это число мы и отнимаем от даты, приведенной в надписи на монументе. И получаем 31 лютеня (30 февраля) 367 года. Эта же дата равнозначна 21 марту 368 года н. э. Подтверждается она и еще тремя независимыми подсчетами, в том числе и счетом по Трояновым векам, как это было показано в книге «Славянские руны и "Боянов гимн"» (М., 2000).

Следует, однако, заметить, что сия эра была принята христианами только в VI веке, а ранее, согласно счислению от Сотворения Мира, принятому при императоре Констанции, следовало бы отнимать 5509. Началом мира почиталось тогда 1 сентября 5509 г. до н. э. Но, очевидно, что славянский календарь всегда вел отсчет от весеннего равноденствия. Полагаю, потом, в V и VI веках, сей календарь был принят (заимствован у славян) и византийцами при введении «константинопольской эры». По сути, сей календарь был заимствован в то время одновременно со всеми обрядами и праздниками, получившими новое христианское осмысление и толкование.

Глава 3

ОБРЯДЫ, ТРЄБЫ, ГИМНЫ

Православное Новогодье

Новый год в Руси Ведической

С Новым Годом! И вот уже наряжена елка. И летят с далекого Севера сани, в которые впряжены олени или медведи, а в санях — Дед Мороз и Снегурочка с подарками для детей.

Кто ведает — сколь древни эти образы? Уже сама елка, как священное дерево Велеса, напоминает о том, кому в древности посвящали сей праздник.

Именно в Ель обращался Велес, когда шел во главе войска могучих деревьев на царство Черного бога:

То не гром гремит, и не шум идет.
То бегут по полю деревья.

Впереди всех воинов — Велес,
обернувшийся сильной Елью.

«Веда Велеса»

Ель представляет самого Велеса (даже их имена связаны), потому мы ее почитаем и наряжаем. Мы как бы приглашаем Велеса в своей дом, дабы он изгнал из него все лихо, все недуги и духов тьмы. Устраивая праздник, мы помогаем Велесу в его борьбе с темными силами.

Мы зовем в гости и Деда Мороза со Снегурочкой и ждем от них подарков. По древнерусскому преданию, сам Дед Мороз — суть Зимний лик бога Велеса, так же, как Ярила — его весенний лик. А Снегурочка — это дочь Велеса и Метелицы.

Был Зимою Велес — Морозкою,
Вила Сида — Метельницей-Вьюжницей.
Где пролетывал Дед Мороз
вместе с Вьюжницею-Метелицей —
там снега ложились высокие,
реки леденели широкие.
И из снега талого, вешнего
Велес с Вилой слепили девочку.
И назвали ее Снегурочкой...

«Веда Велеса»

Да и само название праздника Новый Год — это одно из имен Велеса, которого в сказках именуют стариком Годовиком, а в былинах также — Ставром или Иваном Годиновичем (сии сказки и былины — переиначенные песни о Велесе).

Заметим, что в английском языке звучащее точно также слово «God» означает «Бог», «Всевышний», а собственно «год» по-английски звучит «уеаг» («яр»), а это имя сына Велеса Яра.

Мы провожаем Старый Год — Старого Велеса. И встречаем Новый Год — Молодого Велеса. Также мы провожаем Коляду и встречаем Крышня. Велес, Коляда и

Крышень по русскому ведическому учению — суть нисхождения в наш мир Всевышнего. Они едины, как лики Единого Бога.

Известно это не только по русской ведической традиции. В Индии Велес — это Рама (кстати, в русских балладах Велеса иногда именуют князем Романом), Коляда — Калкин (грядущее воплощение Кришны), Крышень — Кришна. И они в Индии также почитаются нисхождениями Всевышнего — Вишну.

В Новый Год рождается бог Крышний. К нему в Ирий идут волхвы (также, как они потом шли к Иисусу Христу).

Начинается великий праздник, ибо повернулось Коло Сварога — звездное небо, день перестал убывать. Но Крышний еще мал, он держит в руках маленькую свечу. И свеча эта начнет разгораться, и превратится она в жаркий костер в дни Купалы.

А Старый Год — Коляда едет по мосту, который проложил ему брат Овсень из Яви в Навь. И его встречает у врат Ирия Велес. Он открывает перед ним хрустальные врата, и Коляда садится одесную Всевышнего.

Овсень-Таусень мостил мосток,
не простой мосточек с перилами —
звездный мост меж Явью и Навью
И три Вышня проехали вдоль по мосту:
Первый — Крышень-бог, а второй Коляда,
Третий будет Бус Белояр.

«Веда Коляды»

Новый Год в Руси Православной

В православном христианстве место Велеса Зимнего, Коляды и Крышня заняли преподобный Василий Великий, Святой Николай и Христос.

После крещения на Руси христиане в первый день Нового Года стали почитать не самого Велеса, а святых и мучеников, носящих созвучные имена, в коих люди чувствовали нечто близкое образу древнего бога.

Да и сами эти созвучия — не случайны. Греческие имена Власий, Василий — имеют смысл «властитель» (базилевс), тот же корень и у русских слов «власть», «величие», «воля», наконец — у самого имени великого бога Велеса.

Поэтому в православном календаре в день 1 января (по старому стилю) поминают Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, жившего в IV в. Он написал знаменитую Литургию Василия Великого, поныне исполняющуюся в сей день:

Во всю землю изошло вещание твое,
И мы приняли слово твое,
коим ты благолепно учил нас...
И радуется в Вышних Создателев иерарх,
и светоносный, Божественный таинник
Христов Василий.

Из службы в память св. Василия Великого

Как тут не вспомнить о том, что и сам Велес нес слово Божье, сам был великим певцом, покровительствовал музыкантам и поэтам: знаменитого песнопевца Бояна «Слово о полку Игореве» именует «внуком Велеса».

Христиане почитают в этот день и мать святого Василия — Емилию, в имени коей нетрудно услышать созвучие с именем Амелфы — Небесной Коровы, матери Велеса.

В том же IV в., все в той же Малой Азии в Мирах Ликийских жил и свершал чудеса святой Николай. В его имени (а особенно в русском его сокращении) нельзя не узнать имя бога Коляды. Да и деяния его не могли не быть узнаны русскими людьми, ибо они во многом повторяли деяния Коляды. Святой Николай спасал морские суда, и Коляда спас корабль отца Дажьбога. И даже спор Николая с еретиком Арием о единосущности Божьего Сына Отцу Небесному подобен спору Коляды и Индры, бога ариев, о Всевышнем.

Потому и почитать святого Николая (Санта-Клауса) стали в день Коляды и Велеса (Николы Водного, Зимнего). Именно с этого дня, с 19 декабря, начинаются Зимние

Колядования. И идут они до зимнего солнцестояния, до Рождества Крышня (ныне — Христа), и далее до дней Велеса, до начала Нового Года:

Правило веры и образ кротости
явил ты стаду своему,
как вещей истину, воздержания учитель...
В Мирах, святой, священнодействователь,
показал ты Христово подобие...
освятился ты, как великий таинник
Божия благодати...

Из службы в память св. Николая Мирликийского

И вот мы видим, как в IV в. южнее Черного моря в Римских провинциях Каппадокии и Ликии явились святые, дела коих были подобны деяниям Коляды и Велеса. Уж не старые ли ведические боги тогда вновь сошли на Землю в образах христианских святых? Ведь по ведическому учению подобное бывало не раз в прошлом...

И тогда же на северном берегу Черного моря в Русколани явился Бус Белояр. И явился он подобно Крышню и Христу. Предвестником его рождения была Зеленая Звезда, к его колыбели сошлись сорок волхвов со всего света:

...Чигирь-звезда поднималась,
сияя светом зеленым,
и сорок волхвов-чародеев,
в Стожары глядя, прозрели,
что меч Яра Буса до Киева славен!

«Боянов гимн». IV в.

Таков был IV в. — конец Великого Дня Сварога (двенадцати зодиакальных эпох, длившихся 27 тысячелетий), заря нового Дня Сварога и начало Христианской эпохи. В Малом Годовом Коло этому столетию соответствует грань между Старым и Новым Коло, то есть — Новогодняя Ночь.

С Новым Годом!

Купалье

Сотворение праздника

Купала — один из самых больших и важнейших праздников годового круга.

Здесь я дам только описание основного действа, поскольку любой праздник должен быть рожден самой общиной. В старину именно внутри общин рождались песни, и они подхватывались и расходились широко по всем землям, если они были легки и живы, если они находили отклик в душах (а это значит, они были созвучны Божьей искре в сердцах людей).

Праздник делался так. Был канонический текст, пришедший из древних времен. И по нему делали представление. И это было сотворчество не поэтов, не актеров и музыкантов, а обычных крестьян или ремесленников, воинов. Ибо пели в древности все.

И душа праздника открывалась всем через общее творчество, через общение с Велесом, духами.

И вовсе не нужно было быть поэтом в современном понимании. Ибо ранее нельзя было выходить из канона, но сам канон открывал душе простор. Отход же от канона понимался как ненужное умствование, как разрушение прекрасного.

Находиться внутри канона при пении, создании песен, значит, растить слово как цветок, как дерево. И это прекрасно. Отойти же от канона — это значит вытоптать цветущий луг, это ново, но это мертвечина.

Потому и ныне любой праздник может быть восстановлен внутри общины, насколько это в силах современных людей. Главное — взяться за дело, а помощь придет. Звуки и слова родятся сами. Вы услышите их, только будьте чисты сердцем.

До праздника

В начале нужно прочитать и обдумать песни из «Книги Коляды», относящие к сему празднику.

В случае праздника Купалы, это песни из «Веды Купалы». Это песни о Костроме и Купале, о Яре и Ярине, о Семаргле.

Нужно будет подобрать музыку. То есть прослушать обычные народные песни со сходным текстом. И переложить на уже известные мелодии тексты из «Книги Коляды». Главное в переложении — это музыка, а текст можно менять, подбирать. Замечу, что в народных песнях почти никогда не бывает рифм, это только простой ритмичный текст.

Потом следует создать наряды, маски. Например, Семаргл должен предстать в образе дракона Смога. Потому следует создать из веток, тряпок и т. п. дракона. Можно, конечно, при вложении определенных средств, создать великолепного дракона с золотой чешуей, красивой и ужасающей мордой и пр.

И следует понимать, что этот дракон — суть хранитель веры, потому он столь суров. Его побеждает Ярила, но это не значит, что дракон зол. Он, как и сам Ярила, исполняет волю Всевышнего.

Зачин

Купальское действо обычно проходит у реки или водоема. Оно делится на ночное и дневное.

Ящер является днем, он грозит покарать тех, кто не кладет веночки на голову и не поет песни.

Когда является дракон, обычно разыгрывается старинная игра в Ящера. Вокруг Ящера кружится хоровод. Поется песня:

Сидит ящер под ореховым кустом...
Возьму себе девку, девку молодую!

Ящер с завязанными глазами указывает на жертву. Если жертва оказывается юношей, то он занимает место Ящера (влезает в его шкуру). Если жертвою оказывается девушка, то ящер тащит ее к воде. По пути девушка может откупиться от Ящера поцелуем, либо ей придется окунуться в воду.

Под конец игры, когда все девушки и парни уже мокрые и счастливые, является на коне Ярила и поражает

Ящера. Потом Ящера (его шкуру, сделанную из тряпья и веток) несут в костер и торжественно сжигают.

Считается, что Смог возносится вместе с дымом к пращурам и богам, становится у врат Нави. Смогу передают просьбы и мольбы к умершим пращурам и духам-покровителям.

Далее можно показать представление о трех поездках Смога-Семаргла. Если, конечно, вы создали настоящий народный театр.

Купальские игрища

Содержание основного вечернего и ночного действа: огненные игрища. Вначале Ночка Купальница соблазняет Огнебога Семаргла (Огненного Дракона) сойти со своего поста и принять участие в купальских игрищах. Мелодия песни веселая, плясовая и вечериночная.

Вначале Огнебог отказывается, ибо ему нужно охранять мир от драконов Нави, но потом соглашается. И пока они играют и поют, в мир является зло, из Нави приползает Черный Дракон. Это значит, что с этой ночи день начнет убывать.

Далее Ночь Купальница рождает брата и сестру: Купалу и Кострому. Здесь я даю один из возможных способов переложения канонического текста (сравните с оригина-

лом) на народную мелодию: вечериночную, купальскую. Остальные тексты можно также переложить, либо просто прочитать нараспев.

Много ль времени-и да миновало,
Мало ль времени да миновало-о... с той поры
от Луча зачала... от Огня зачала...
Темная Ночка...
И родила Ноченька,
да сыночка с доченькой,
сына и дочку...

Волоса у них да... золотые,
оченьки у них да голубые... как вода
Очи будто свечечки, и волос колечечки
вьются вьюно-ом...
На плечах лежат, как огонь горя-ят...
ночью и дне-ем...

И прозвали брата с сестрою-ю
все: Купалой и Костромой... молодой.
Все желали счастья им,
чтобы было радостно им,
чтоб был свет им...
И они росли, и они цвели,
словно цветы-ы...

Итак, Купальница соблазнила Смога, и родились Купала и Кострома.

Затем Ночь Купальница отправляется в Навь на своей лодочке, ибо наступил очередной день. Перед отплытием она наказывает своим детям не слушать птицу Сирина, ведь Сирин служит Смерти. Далее я привожу переложение канонического текста на купальскую мелодию.

Ой рано, ой да рано...
В лодочке-е Ноченька стояла...
Ой...
Отправля-ясь в путь доро-ожку...
Костроме с Купалою сказала... ой...

Ой вы де-ету-шки мои родные!
Как болит по вас мое сердечко... ой...

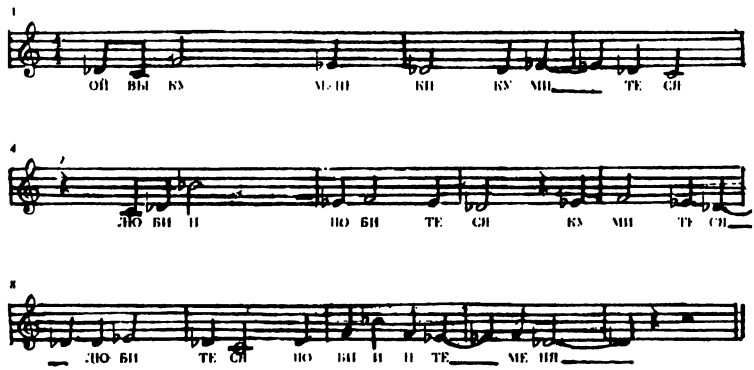
Не ходи-ите... вы во чисто поле!..
Не садитеся под куст калинов!.. ой...

И от птицы Сирина бегите...
Жизнь свою младую не губите... ой...

Сладко Сирин песню напевает...
Но кто слышит песню — умирает... ой...

Дети не слушают совета матери Купальницы, они идут во чисто поле и слушают песню Сирина. После этого налетают гуси-лебеди и уносят брата Купалу.

Проходят годы. Купала неузнанный возвращается, он подбирает венок, который пустила по волнам реки Смородинки его сестра. Обычай повелевает им жениться. Здесь поются купальские песни, которые обычно поют невесты при пускании венков, либо песни выбора невесты.

Ой вы кумушки... кумитеся, люби-и..., любитеся...
Кумитеся, любитеся, люби-ите меня...

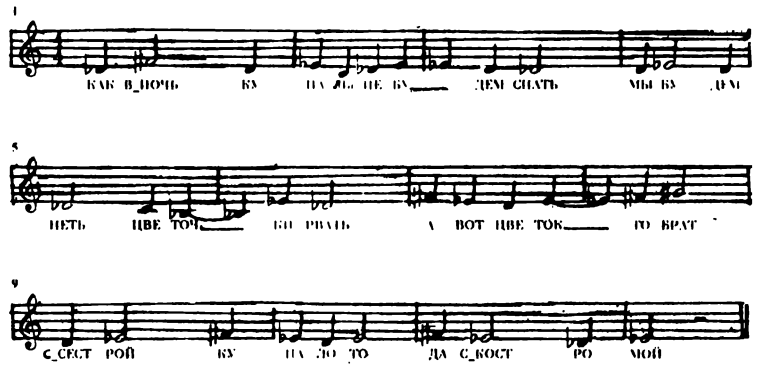
Вы по-ойдите к Сморо-одинке, ме-ня-я возьми-ите...
Вы бу-дите... вен-очки-ии вить... и мне-е сплети-ите...
Ваши-и веночки по-оплывут... а мой на дно пойдет...
Ваши дружки да вас найдут, а мо-ой не найдет...
А коль найдет, замуж возьмет... затем печаль придет...

Как бере-режком Смородинки подру-женьки гу-ляли,
Сплета-али вено-ченьки, и по волнам пу-у-ускали...
И суженых иска-али, и по венкам га-адали,
А кто веночек подберет, а тот и-и-и замуж возьме-ет.

Далее разыгрывается свадьба Костромы и Купалы. Поется песня: «Кострома бела румяна... За что любишь ты Купалу» (на мотив: «За что любишь ты Ивана...»). Также поются песни свадебного обряда.

Затем Купала и Кострома узнают, что они брат и сестра и топятся в реке. Боги превращают их в цветок Купала-да-Кострома (Иван-да-Марья). Все топят куклу Купалы и Костромы, прыгают через костер, потом ходят по нему, пускают огненные колеса с гор и пр.

Объясняется смысл обряда. Сжигаем куклу, прыгаем через костер — общаемся с небесными духами, со Сварожичами, обращаем к ним свои надежды, призываем их на защиту своих правнуков, просим, чтобы не быть оставленными, и проч. Топим Купалу и Костерому — общаемся с Навью, отправляем туда свои беды, свое горе, освобождаемся от тьмы, обретаем мудрость Змеи.

Как в но-очь Купалы не бу-у-дем спать.
Мы бу-у-у-дем петь, цвето-очки рвать...
А в-о-т цветок, то брат с сестрой,
Купа-а-ло то, да с Костромой...
А бра-атец — это желтый цвет,
Купалин цвет, Суряный цвет...
Сестри-и-ца — это синий цвет,
Небесный цвет, Сварожий цвет...

Священнодействия Купальской Ночи включают в себя также жертвоприношения Сурьей, посвящения (получение имен), моления богам, чтение гимнов. И прежде всего главное моление: «Прославление Триглава».

«Прославление Триглава» читается и поется на всех важнейших празднествах и на отпеваниях. Очень важно произносить или петь этот текст на древнем языке.

Этот текст — суть наша связь с богами. Следующий Стезей Прави обязан ежедневно читать Краткое Прославление, Символ Веры, включающее в себя первые строфы о Свароге, Перуне и Святовите или Велесе из Большого Прославления.

Следует также знать, что Канонических текстов Прославления было четыре: для следующих Стезей Вышня, Стезей Перуна, Стезей Велеса и Стезей Святовита. В Дощечках дан текст для следующих Стезей Перуна и Святовита.

Мной был восстановлен текст для следующих Стезей Велеса (ниже дан этот текст).

Текст для следующих Стезей Вышня известен по болгаро-помакской «Веде славян» (ныне он известен на древнем арийском (дославянском) языке: в сем тексте место прославления Перуна занимает прославление Вышня (см. ниже раздел о гимнах).

Полагаю, что текст Прославления Вышня надо перевести на древнеславянский, а затем восстановить прославление третьего лика Матери Сва в сей Троице: Сварог-Вышень-Сва. Мелодия для всех Прославлений едина.

Далее называются имена, которые даются на основных праздниках, описываются требы, а также приводятся основные гимны (вякославы, венки славы) и «Прославление Великого Триглава».

Именослов

В древности имя человеку давали дважды: при рождении и при посвящении. При рождении человек получал детское прозвище. Например, оно могло быть просто обозначением того, каким по счету родился ребенок: Первенец, Третьяк, Поспел и т. д. Или быть ласкательным прозвищем: Малюта, Момотя, Любима, Колокоша, Ослябя.

Либо иным прозвищем: Лутоня, Черноглаз, Безсон и так далее. Либо в честь событий: Гроздан («рожденный в грозу»), Путята («рожденный в пути»), Шемяка («придушенный при рождении»), Богдан, Богород и пр.

Но, конечно, были и имена-прозвища, которыми человека награждали не в посвящении, а из-за его внешнего вида, поведения, каких-то событий в его жизни. Например, Светолик («светлое лицо»), Жук («похож на жука»), Гамаюн (о хлопотливом и говоруне), Верещага (о том, кто много верещит, болтает), Внездилищ (от «внезд» — «гнездо», о многосемейном), Легостай («легкий на подъем»), Шульга («левша»).

Были, разумеется, в ходу и имена, связанные с делом, которым был человек (либо его род) занят. До нас дошли имена жрецов — Ведимир, Ведомысл, Всеслав, Богумил, были и такие жреческие по происхождению имена: Провид, Всевед, Веденя, Кобяк, или имена, произошедшие от богопочитания: Боговед, Богодей, Боголюб, Богуслав, Богомол, Божедом, Божедар, Богша, Бож, Божан.

Имена сказителей, хранителей преданий народа — такие, как Бус, Боян, Ходына. Имена скоморохов — Бавгур, Балака, Балуй, Погудка, Вагуда, Вавила или Вавула (от «вавить» — «играть на дудочке»), Скурата («маска скомороха»).

Имена воинов — Ратибор, Сварун, Велигор, Берендей, Боеслав, Бой, Боривой, Борислав, Болеслав, Борай, Бранибор, Бранислав, Брячислав, Буеслав, Буривой, Воила, Воин, Воисвет, Войцех, Воимир, Довбуш («бьющий в литавры»), Жихарь («удалец»), Задора, Збигнев («очень гневный»), Изяслав («берущий славу»), Лютобор, Могута, Багута, Преслав (от «пря» — «война»), Ратша, Рача, Хотибор, Храбр.

Ремесленников — Берестень, Брусень, Вереско, Кринка, Одолбя, Дермела («золотарь»), Кожемяка, Мутур («жердь») и другие.

Более важное имя давалось человеку при посвящении, обычно в семь лет, после обряда пострижения. Это имя давалось на всю оставшуюся жизнь. Оно обозначало обычно либо главное из качеств посвящаемого, либо про-

славляло бога-покровителя человека. Имя покровителя узнавалось, исходя из наблюдения за звездами, созвездиями, находящимися в зените в день рождения (учитывая поправки на прецессию).

Ныне же все изменилось. Теперь обычно дают человеку имя сразу при рождении, и при том это имя обычно иностранное по происхождению. Редок стал обычай давать имя при крещении (это отголосок древнего обычая, почти забытый).

Как назвать своего ребенка? Этот вопрос беспокоит родителей, и они обращаются к календарям, святцам, именословам. Ознакомившись с ними, люди часто удивляются: почему так мало в них русских имен? Имена по происхождению греческие, латинские либо еврейские — преобладают. Потому часто спрашивают: какие имена носили наши предки? Нет ли среди них тех, что были напрасно забыты?

Некоторые древние имена — такие, как Кий, Щек, Хорив, Радим, Вятка, Прус — современному слуху могут показаться необычными. В этих именах чувствуется нечто родное, это словно отголоски какого-то забытого языка. Но иные имена, думаю, напрасно не используются ныне, ибо они более близки нам, чем инородные Максы, Марилулы, Арнольды, либо Анжелики.

Разумеется, ныне всем, уважающим свое происхождение, следующим Стезей Прави, нужно давать своим детям славянские имена. Также нужно стремиться к обретению истинных имен, которые получают во время обрядов посвящения.

Но возникает вопрос, а как же быть с иноязычными по происхождению именами, которые давно прижились в России, с которыми мы свыклись и которые полюбили? Но давайте рассудим, а действительно ли они имеют не русское происхождение?

Возьмем, например, имя Иван. Утверждают, что оно произошло от еврейского Иоханаан, но так ли это? В ведической древности имя Ван, либо Ваня, Ванята было одним из самых любимых. Оно происходит от имени прародителя славян-венедов — Вана, либо Венда, Вандала. В

древности всех славян именовали ванами, венетами. Вятичскую Русь, например, называли страной Вантит. Да и сегодня финны называют русских — venaje, а эстонцы — vene. Отсюда идет и привычка называть русских Иванами. Христианизация прибавила к имени Ван только одну гласную «и», оставив нетронутыми Ваню и Ванюшу. Да и то, это могло произойти из-за созвучия с распространенными именами: Ива, Ивица, Ивась и пр.

Непростые загадки задают ласкательные русские имена. Например, какое отношение имеет имя Шура к Александру? Чтобы понять это, нужно вернуться к истокам. Когда на Руси внедрялось христианство, из народного сознания вытеснялся образ Дажьбога, Пращура славян (то есть Щура, Чура), его место занял герой многих легенд Европы и Азии Александр Македонский. Тогда популярный сюжет о полете Александра Македонского на небо часто воплощался в камне (например, на стенах Дмитровского собора), и при этом использовались те же приемы, что и при изображении Дажьбога: Александру даже давали в руки русальные жезлы. Народ так и понимал, что Александр — это и есть Щур, то есть Дажьбог. Так и повелось называть Александров — Шурами.

Андрей так полюбился на Руси не только из-за почитания апостола Андрея Первозванного, но и из-за созвучия этого имени с самоназванием крупного племени восточных славян «антов». В древности существовало и имя Ант, Антюша, и прозвище Антич. И эти имена часто произносили на греческий манер: Андрей (то есть «мужественный»).

По созвучию происходили отождествления многих старорусских имен: таких, как Соня («сонливая») и — Софья; Дик (от «дикий») и — Эдуард-Эдик; Котя-Катя («похожая на кошку») и Екатерина; Леля (от имени древнеславянской богини любви) и Елена; Арий, Ярий (от имени прародителя) — и Юрий; Ярина — Ирина, Орина; перечень можно продолжить.

И не следует думать, что эти имена стали известны только благодаря христианским святцам, Они были из-

вестны еще до христианства, как греческие языческие имена.

Имена, которые мы сегодня носим, вобрали в себя всю историю России — и древнейшую, ведическую, и позднюю, христианскую. И ныне, называя своих детей русскими именами, думаю, следует помнить о древнем происхождении этих имен и об их значении — не только христианском (греческом), но и ведическом. Ибо имя, которое дают человеку при рождении, накладывает отпечаток на его судьбу, и нужно знать о глубинном его смысле.

Имелись ли в Ведической Руси перечни имен, которыми следовало называть детей, родившихся в тот или иной месяц?

Уверен — да. Можно не сомневаться, что детей, родившихся, к примеру, в месяц Белояр (конец марта — начало апреля) чаще всего посвящали богу Яру (он же Белояр): называли Ярославами и Ярославнами, Яросветами, Светоярами, Ярополками, Кудеярами.

В месяц травень, посвященный богине Ладе, детей называли Ладами, Лелями (в часть дочери Лады), Ладомирами, Людмилами, Любомилами, Любимами, Любозарами, Любодарами, Любонегами.

Мальчиков, родившихся в дни празднований Радогоща, называли Радогастами, а девочек — Радами. Также были тогда в ходу имена Радка, Радмило, Радомир, Радослав, Радовит, Радогор, Радобор, Радован, Радивой, Милорад, Богурад и т. д.

Детей, родившихся в купальские дни, называли Купалами, Купавнами, Купавонами, Костами (мальчиков) и т. д.

Ведический календарь, содержащий немало празднеств, посвященных различным древним событиям, побуждал людей называть своих детей в честь почитаемых богов, прародителей, древних героев.

В честь Вышня: Вышена, Вышата, Вышезор, Веснянка, Вышеслав, Вашута, Вязма.

В честь Велеса (Аса, Годовика, Гвидона, сына Бора) детям давали имена: Влесослав, Влас, Власт, Велезар, Велемир, Велемудр, Валамир, Владимир, Влад, Волобуй, Володар, Волот, Вольга, Волегост, Всеволод, Ас, Азар, Астар, Старыг, Ставр, Ясь, Ося, Есеня, Озмир, Ольстин, Рогволд, Годун, Годин, Годослав, Годомир, Гвидон, Борис, Святибор, Соловей.

В честь Велесовых жен: Сида, Сидарка, Дива, Домна, Яся, Ясуня, Еля.

В честь Стрибога давали имена: Вестрень, Божедуй, Стримяк, Стрижак, Поветрок, Погода, Вяхорь, Востроrор.

В честь Дажьбога называли детей: Дажан, Дардан, Дарка, Драган, Володарь, Дагуз, Дорож, Добрыня, Добрята, Добран, Драгош, Драгомил, Драгомир, Идар, Лучезар, Олень, Олята, Чурила, Чур.

В честь Ярилы и Ария: Ярослав, Яросвет, Яромир, Яромил, Яромудр, Ерема, Ермак, Ерумил, Ероха, Ярик, Ярий, Арий, Орь, Златояр, Кудеяр, Колояр, Любояр, Переяр, Сивояр.

В честь Перуна и Сварожичей: Паркун, Перко, Громислав, Дубун, Дубок, Дубыня, Дыбко, Кий («молот»), Кияр, Огневед, Огнеслав, Огнедар, Попель, Пепел.

В честь Коляды: Кола, Коловрат, Колобуд, Колот, Колояр, Колыван, Кольцо, Коляга, Колята, Котышко, Микола, Микула, Никола, Никлот.

В честь Святогора: Святогор, Пересвет, Гордей, Гордыня, Гордята, Горяша, Велигор, Милогор, Игорь.

В честь Богумира (бога Имира) детям давали имена: Богумир, Мира, Мирослав, Божимир, Будимир, Витомир, Владимир, Житомир, Казимир, Ладомир, Ломир, Миломир, Миробог, Миролюб, Мironег, Немир, Остромир, Скарбомир, Славомир, Станимир, Стемир, Твердимир, Тримир, Хвалимир, Честимир.

В честь Руса детей называли: Русами, Русланами, Русославами, Рустамами, Борусами, Святорусами, Милорусами и т. д.

В честь Буса детям давали имена: Бус, Боза, Буслай, Бусел, Баса, Басарга. Поскольку это имя значит также «Бог», все имена с этим корнем также были в ходу.

Большинство женских имен можно получить, переиначивая мужские имена: Богдан — Богдана, Борислав — Бориславa, Милонег — Милонега и т. д.

Но были также имена исключительно женские, которые воспевали женскую красоту, нежность, любовь: Бажена, Белослава, Боголепа, Божедарка, Всемила, Всенежа, Голуба, Гостена, Греза, Далина, Дарина, Дарена, Добринка, Добромила, Доброгнева, Добродея, Забава, Звана, Красимира, Краснослава, Котена, Котя, Лагута, Лагода, Лада, Лебедь, Леля, Либуша, Лола, Любава, Любогнева, Люборада, Любослава, Милана, Милена, Милонега, Миловзора, Надежда, Нежана, Ненагляда, Полада, Прекраса, Прелеста, Пригожа, Светлана, Светозара, Синеока, Сияна, Смирена, Смеяна, Снежа, Снежана, Томила, Умила, Улада, Услада, Цветана, Чара, Чаруша, Чаяна, Чеслава, Щедра.

Есть несколько имен, относящихся к культу Вышня: Весела, Веселина, Весна, Весняна, Всеслава.

Замечу также, что большинство женских имен имеют отношение к Велесу и его женам и детям.

Велесовы и Дажьбожьи имена: Вера, Велижана, Велена, Велина, Вельмира, Вила, Влада, Владилена, Владислава, Власта, Властелина, Девана, Денница, Дива, Дивия, Дина, Добрава, Домна, Добронега, Доброслава, Додола, Доля, Драгана, Древа, Елица, Ждана, Ждислава, Жива, Жилена, Загорка, Зарина, Зарена, Заслава, Злата, Златовласка, Златогорка, Зозуля («кукушка»), Олислава, Оляна, Осока, Рогнеда, Росана, Ружена, Русава, Рудь, Рута, Яга, Ядвига, Яна, Яра, Ярина, Яромила, Ярослава, Ясыня.

Немало женских имен имеет отношение к Богумиру, имевшему много дочерей: Богумира, Измира, Древа, Полева, Скрева, Владимира, Добромира, Драгомира, Звенимира, Зимава, Казимира, Любомира, Миломира, Мира, Мирина, Слава, Славина.

Подобным образом можно воссоздавать или создавать новые имена, которые не упоминаются в древних источниках, исходя из звездной науки. Ведь чтобы найти истинное имя, нужно знать звездных духов-покровителей человека.

Страва

(По книге В. Казакова «Именослов»)

Квас

На дно плоского сосуда положить кусок льняной ткани, насыпать на него ровным слоем ячменное зерно, прикрыть сверху тканью и залить все теплой водой. Поставить сосуд в теплое темное место. Как только зерно прорастет и ростки достигнут длины 0,5 см, солод готов.

Теперь необходимо приготовить квасное сусло. Сначала готовится затор: смесь ржаной муки и солода (около 1 кг) заливается горячей водой (1,5 л), размешивают, чтобы не было комочков, и оставляют на час. Выдержанный затор

перекладывают в чугунок, упаривают в горячей духовке. Упаренное тесто перемешивают, заливают кипятком до краев чугуна и оставляют настаивать на сутки в теплом месте. Затем затор необходимо переложить в деревянный чан с ложным дном (ситом), которое плотно прилегает к стенам чана и не пропускает сусло. В чан налить ведро горячей воды и, хорошо перемешав, оставить на день для настаивания и осветления. Когда сусло начнет бродить, его необходимо слить в посуду для брожения, используя кран, находящийся между дном и ситом. В оставшуюся гущу снова залить ведро воды, настоять пару часов и слить новое сусло в посуду для сбраживания. В посуде для сбраживания сусло бродит около суток, после чего его нужно перенести в холодное место. Когда брожение пойдет на убыль, в квас добавить 0,5 кг меда и разлить по толстостенным бутылям, плотно их закупорив. Через неделю квас можно пить. Срок хранения такого кваса полгода.

Каравай

3 блюдца муки (с горкой), 1 чайная ложка соли, 60 г дрожжей, 1 столовая ложка меда.

Развести в одном стакане теплой воды 30 г дрожей, 3 столовые ложки муки и 1 столовую ложку меда. Поставить опару в теплое место.

После того как опара подойдет, положить в нее соль, остальные дрожжи и размешать. Замесить тесто из остальной муки, опары и 2 стаканов теплой воды. Поставить в теплое место. Когда тесто подойдет, перемешать его и осадить. Смазать противень маслом и выложить на него тесто после того, как оно поднимется второй раз. Выложить из теста корову и выпекать в духовке на медленном огне.

Кутья

На 1 кг пшеницы (можно использовать лущеный ячмень, но ни в коем случае рис) 200 г меда, 200 г мелко

нарубленных лесных орехов, 200 г размоченных в холодной воде сушеных яблок и груш, 200 г черничного варенья или столько же свежей черники, 100 г клюквы или брусники.

Развести мед в горячей воде и вскипятить на медленном огне. Засыпать предварительно вымоченную и перебранную пшеницу. Пока пшеница варится, нарубить размоченные яблоки и груши кусочками, залить их черничным вареньем и проварить 5 минут.

После того как пшеница дойдет до готовности (каша должна быть рассыпчатой), положить в нее орехи, клюкву, проваренные с черникой яблоки, все это тщательно перемешать, накрыть посуду крышкой, завернуть в полотенце и поставить упревать на полчаса. Подавать кутью теплой.

Овсяный кисель

Плющенный овес протомить в духовке до золотистого цвета. Переложить в чугунок, залить холодной водой и варить на слабом огня полчаса. Затем кисель осторожно слить с осевшей гущи в чистую посуду и дать ему остыть. Кисель должен иметь густоту сметаны. Можно добавить для сладости мед.

Сурья

4,5 кг меда,18 л родниковой воды, 400 г ягодного гриба, 2 л коровьего молока, зелье и коренья по усмотрению чаровника (например, настой чеснока на меду).

Развести 4 кг меда в 5 л слегка подогретой воды, добавить ягодный гриб и остальную воду. Все перелить в стеклянную бутыль и плотно закупорить пробкой, но так, чтобы углекислота могла выходить во время брожения. На три дня поставить бутыль на солнце для осуривания, а затем убрать в теплое темное место. Через 21 день, когда перестанут идти пузырьки со дна, осторожно слить сурью, чтобы не возмутить осадок.

Сквасить молоко, а затем острожно слить пахту, процеживая через овечью шерсть. Полученную прозрачную пахту добавляют в сурью, туда же добавляют коренья и зелье. Перелить сурью в широкую бадью и поставить в ледник на сутки для вымораживания (после вымораживания сурья становится слаще и крепче). Снять корочку образовавшегося льда для повышения крепости, добавить оставшиеся 0,5 кг меда и поставить сурью в холодное место, разлив по бутылям и укупорив, на 3 месяца. После того, как на дне бутыли появится плотный белый осадок, а содержимое станет прозрачнее, сурья готова к употреблению.

Получится чудный медовый напиток средней крепости. Немаловажное достоинство: отсутствие похмелья на следующий день, никогда не возникает состояние тяжелого опьянения. Наоборот, человек, пьющий сурью, ощущает прилив сил и веселости.

К рецепту, данному В. Казаковым, добавлю (А. А.), что в Дощечках в качестве трав, добавляемых в сурью, названы девясил и мотень-трава (купальница). Там не говорится о трех месяцах брожения, но только о трех днях.

Сыта

Развести в горячей воде мед (на 1 кг меда 5 л воды), отдельно развести в теплой воде белую пшеничную муку так, чтобы не было комочков (на пол-литра воды 1 стакан муки). Эту смесь влить в разведенный мед и все вместе довести до кипения, помешивая, но не кипятить.

Узвар

В холодную воду засыпать сушеные яблоки, груши, чернослив, малину и другие ягоды. Довести до кипения и кипятить 20 минут. Дать настояться, добавить мед для сладости.

Гимны

Здесь я привожу главные ведические гимны, или мантры, сохраненные традицией Вед Индии и «Ведой славян». Они приведены и в «Звездной книге Коляды», но там они написаны древним склавонским письмом. Все славянские мантры записаны Стефаном Верковичем в славянских ведических общинах в Родопских горах (см. книгу «Веда славянъ», СПб., 1881). Хранители веры принадлежали к болгарам-помакам, однако язык гимнов не помакский, он был им неизвестен. Этот священный язык близок к индоевропейскому, ибо многие корни слов близки к санскритским корням.

Полагаю, этот язык следует назвать «арийским» или «гиперборейским», ибо исток ведической веры — в Гиперборее и Атлантиде. Но именно гиперборейцы, в отличие от атлантов, были этнически близки индоевропейцам.

I. Изначальный гимн

ѠМ ХАЙЭ!

Варианты написания и произношения — «Оом-хайэ», «Оум-хайэ», «Аум-хайэ!», «Ом-кара», «Оом-кара», «Юм-кара». «Оум» — изначальный ведический гимн, имя Господа, неотличимое от самого Бога. «Оом-хайэ» — обращение к Богу: «О мой Господь». «Оом-хайэ-даса» — «Бог — мой господин». «Оом-хайэ-Оом», «О мой Господь — ты Бог», а также «Слава Господу!».

В «Книге Велеса» II 1 (строки 16–17) говорится: «Прозри, Русь! ОУМ! ОУМ — Великий и Божий! Он есть единый с нами!» Гимн «Оум-хайэ!» есть на постаменте монумента князю Бусу, а также сохранился в шастрах Индии. Смысл раскрывается в «Упанишадах».

Христианское «аминь» имеет тот же смысл. Иисус говорил: «Я есмь Альфа и Омега...» Замечу, марийцы именуют верховного бога — Юмо. Коми называют младшего брата Бога Омоль, который в виде Утки плавал по океану. На финскую традицию следует обратить внимание, ибо финны живут на земле древней Гипербореи.

II. Прославление Бога Вышня

БОЖЕ МИ БОЖЕ!
БОЖЕ — АРИНЕ, АРИНЕ — САИПЕ,
САИПЕ — АЖИНЕ, АЖИНЕ МИ ДИНЕ,
МИ ДИНЕ У ВЫШНЕ, ВЫШНЕ — ТАЛИНЕ,
САН МИ АДИНЕ!

В «Веде славян» дан перевод гимна:

«Боже мой Боже! Боже — пречистый, пречистый — пресветлый, пресветлый — премудрый, премудрый — мой Боже, Боже мой — Вышень, Вышень — заоблачный, непостижимый!»

III. В «Веде славян» даны три гимна Коляде:

1. КОЛЯДА МИ ДЕВНЕ, ДЕВНЕ — ПРЕВИТА,
ПРЕВИТА — АРИТА, АРИТА — ДЕНИТА,
ДЕНИТА — АПИТА!

Девне, по «Веде славян», безгрешный (в индоевропейских языках корень «дев» значит «бог»). Превита — первый, главный, величайший. Арита — производная от «арине», пречистый. Денита — производная от «Дине», то есть Божич. Апита — от др.-инд. «пита» — Отец (то есть нерожденный).

2. КОЛЯДА МИ КОЛЯДА! КОЛЯДА — АСУХНА,
АСУХНА МИ ДЕВНА, МИ ДЕВНА — УЗАРА,
УЗАРА И РТАВА!

Асухна — по «Веде славян» — бессмертный, может быть, от др.-инд. «аси» — «сущий», «ас» — «бог». Узара — может быть, озаренный, светозарый. Ртава — по «Веде славянъ» — многосильный («ратующий»). В Авесте и Ведах Индии «Рта» (Ар-Ти) — порядок, истина, справедливость. Это основное понятие зороастризма, противоположное Друге (Лжи) и правящее всем миром. Таким образом, «ртава» имеет смыслы — Сильный Бог, Истинный Бог, Справедливый Бог, Владыка Мира.

3. БОЖЕ ЛЕ БОЖЕ!
БОЖЕ ЛЕ КОЛА, КОЛА МИ КОЛЯДА,
КОЛЯДА МИ ДЕВНА, ДЕВНА — УРИТА,
УРИТА МИ ХИМНА, ХИМНА МИ ЯСНА.

Кола — в слав. — круг, закон, символ Прави, Рода. Рита в др.-инд. — истина, универсальный космический закон, по коему идет круговращение Вселенной. Химна — от др.-инд. «химават» — снежный, отсюда же — Гималаи (смысл: высокий, всевышний, белый), в «Бхагават-Гите» Гималаи представляют Кришну (он же Коляда). Ясна — ясный, божественный, от «ясуни», в «книге Велеса» — имя богов, имеющее тот же смысл, что др.-инд. «асуры», сканд. «асы».

IV. Прославление бога Яра

ХАЙ МИ ЯРА, ХАЙ МИ ДИА!
ХАЙ МИ ЯРА, ХАЙ МИ ПРЕНА!

Хай! — значит «слава!», также имя Бога (ср. Матерь Сва-Слава в «Книге Велеса»). В русском языке сохранились слова: «хаять» и «хвалить» (изначально — варианты одного глагола в разных говорах). Смысл слова «хаять» — после христианизации (либо после иных более ранних религиозных реформ) изменился на противоположный.

В антском «Хайэ!», в др.-болг. «Хай ле!», в др.-инд. «Харе!», в греч. «Хайре!», в герм. «Хайль!», в англ. «Хай!»

Диа — бог, сын Дивы. Прене — от «пря» — «война», то есть — воин.

V. Прославление Велеса

БОЖЕ ЛЕ ВЛЕСЕ ЛЕ! БОЖЕ ЛЕ ЖИЙНЕ!
РАМА ТИ УЙНА, ПИРМЕНА ДРИНА,
АКРАМ МИ НИНА!

Жийне — живой. Рама — в Индии имя Господа, одно из толкований — всерадующий. В Авесте «Рамна» — божество мира и покоя, покровитель скота.

VI. Призывание Индры

ЕХИ МА ЙАЗИХ ИНДРА!
АХИМАЙЯ!

Перевод с санскрита: «Приди, не уходи, Индра! Наделенный змеиной силой!». Мантра произносилась во время войн.

VII. Изгнание нечистой силы

АФЛЕНЕ БИФНЕ!
СУР СИ МАМИЛ! СУР СИ ЛЕГАЛ!

В «Веде славянъ» это заклинание используют для изгнания лютого Змея. Возможно, есть связь со славянским «Чур меня!».

Точный смысл иных опубликованных гимнов и заклинаний, коими пользовались жрецы, до сего времени не во всем ясен.

Обряд на Ярилиной горе под Переславлем-Залесским

Прославление Великого Триглава

I-я часть, дощечка II 11

ASOV
Copyright © 1997 by ASOV

2

2
А ТО МУ ЯЕ АЛ
КУ САА ВУ ПЬЯ А А
ШЬ ХОМ ХВА АИ ХОМ А СВА РО ГА ДИ ДА БО ЖИ Я Я КО ЖДЕ
ТЕ НЫ СЕ РО ДУ БО ЖЕ СКУ НА ЧАЛЬ НИ ЖО А ВСЕН СКУ РО ДУ СТУ ДЕЦ НЕ
В ЧЕН Я КО ВО ТЕ ЦЕ ВО АВ ТЕ ОТ КРЫ ЖЕ СВА А ВЪ ЖИ МЯ МЫ КО АИ ЖЕ НЕ КОМЕ
ПУ ЖЕ А ТО Я ВО ДЕ ЖИ ВЕН ЦЕ ПИ Ю ШЕ ЖИ ВИ ХОМ СЯ ДО КО НЕ НЕ
ПРЕ Я ДЕ ХОМ Я КО ЖДЕ СВЕ КО НЕ МУ У БЕН ДЕ ХОМ ДО АУ ЖЕ ГО ЕХ РАЙ ЧТЕА

3

А БО ГУ ПЕ РУ НО-ВЕ ГРО МО-ЛЕРЖ ЦУ А-БО ГУ ПРЕ
А БО РЕ НИ-Я О РЦЕ Е ХОМ О-РЦЕ Е ХОМ ХЕН ВИН ТА ЛЯ ЛЕ НЫ А
НЯ ПРЕ СТА ВА ТЕ ВРА ЩА А ТЕ БО АН Н-Е ЯО АН Н Е А БО Н НЫ
ВИН-ДЯ-СТЕ ЗЕ ЮПРА ВУ ДО ВРА НЯ А ДО ТРИЯ ПЕ ВЕ АН КЯ ВЯ АН
КЕ О ВСЕ ПАВ ШИ Е Я ЮО БО ЯЕ И ДУТ БЕ ЛИ НВИ ГЕ ВЕЦЦ НЫ Е
ПО ПОА ЯУ ПЕ РУ НУ А БО ГУ ВЕ ЛЕ СУ СЛА ВУ РЦЬ
ХОМ СЕ БО Е СТА БОГ ЦА-ВЕ А Я ВЕ А ЯО-И НЫ ВИН ДЯ БО СВЕР ЗЕ

4

4
117
ДО ЧЕР ТО ЖЕ СВА А · ТУ ЖДЕ И · ДЕ · МО ДО РАЙ СТЕХ ВРАТ ЗРИ ШЕ ТЕ А Я ВЕ
125
ПЫ ТЕ А ТЫ · НАС · ОТ НА ВЕ УБ РЕ · ЖЕ ЦВЕТ А ТО МУ
131
ХВА · АУ ПО Е МО ПЪЛ ХОМ ПЛЯ · СА ШЕ ТЕ МУ · ДА ВЗЫ ВА ХОМ · БО ГУ НА ШЕ МУ
139
Я КО ЖДЕ ТЫ · · · ЖЕ МЕ · СУ НЕ НО ШЕ А ·
148
ЗВЕЗ ДЕ ДЕР ЗАЦ А ГРАЗЬ · КРЕП ШЕ ТЬО РИ
160
ШЕ ТЕ СЛА ВУ · ВЕ ЛЕ СУ ВЕ ЛИ Н КУ ВЕ ЛЯ Н · КУ СЛА ВА БО
167
ГУ НА · ШЕ МУ ТО БО СКОР ВЕ ШЕ ТЕ · СЕР ДИ Е НА ШЕ А СЕ

5

СМЕ ХО МО О ДРЕ КО ХОМ СЕ
О · ДО ЗАО Я ДЕ · Я ИИ · Я НА ШИ А А ДО БРУ ТЕ ЦЕ · ХОМ СТЕ СЕ БО ОТ РО
ЧЕ ПУ · ЩЕ · НИ Е МО О БОЙ МЕ Е СЕ А · РЕ ЧЕ ЩЕ ТЕ ВСЕ · У ТВО РЯ Н
ЩЕ СЕ · ВО · НЕ ВИ · ДЕ · ТЕ У МЕ РАС ТОР · ГНЕ ШЕ ШИ А ПО ЩЫ СТЕЙ ТЕ СЕ ЯО
ТЬ У МЕ МО СЕ БО ТАЙ НА ВЕ АИ КА Е СЕ Я КО ЖДЕ СВА РОЙ А ПЕ РУ НО
Е · СЕ А ВЕ АЕ СЕ ТЫ Е ДВА · Е СВА О ДЕР ЖЕ Е ИМ О СВЕР
ЗИ О СВЕР ЗИ А О ВА · ПО АА А ВЕ АА БО ГО А ЧЕР НО БО ГО

6

6
СВЕН ГЕ РУ ТЕ СВЕН ГЕВ-РУ ТЕ ПО ТЫ Е И СВА РОГ ДЕР ЖЕ ШЕ-ТЕ А БЫ О НА
СВЕР ГУ НЕ БЫ ТЕ ПО ВЕР ЗЕ ШЕ НУ ПО ВЕР ЗЕ ШЕ-НУ ПО ТЫ Е О БА СВА
ХОРС ВЕ ЛЕС СТРИЖ ДЕР ЖЕ ТЕ СЕ ПО ЗА НИ БЫ ШЕНЬ АЕ АЯ-АИ Е
ТИЧЬ РА ДО ГОЩ НО АЯ ДО А ЮРЬ ШЕНЬ А СВ О ДА ТВА У ДЕР ЗЕЦ
СЫ ВЫЙ ЯР А ДАЖЬ БО СЕ БО О И ЮЬ СУТЬ БЕ АО ЯТ АА ДО КУ ПА ЛО
СЕ ЮРЬ ЖЕНТ НИЧЬ И ВЕ ЮРЬ ЗЕР ЮРЬ О ВСЕ ЮРЬ ПРО СИЧЬ СТУ ДИЧЬ АЕ ДИЧЬ И
ЛЮ ТИЧЬ А ПО ДА ПТИ ЧИЧЬ ЗВЕ РИ ЮРЬ И МУ ЛИЧЬ ДОЖ ДИЧЬ ПЛО ДИЧЬ Я

7

ГО ДИ · НИЧЬ ПЧЕ АИЧЬ И · РЕ СТИЧЬ И КАЕ НИЧЬ Е ЗЕР НИЧЬ ВИ ВТ РИЧЬ СО ЛО МИЧЬ
ГРИ БИЧЬ АО · ВИЧЬ ВЕ СИ ДИЧЬ СИЕ-ЖИЧЬ СТРА НИЧЬ-СВЕН ТИЧЬ РА · ДИЧЬ-СВИ Е ТИЧЬ КРИ
ВИЧЬ ЮРА · СИЧЬ ТРА · ВИЧЬ СТЕ БАИЧЬ А ЗА
СВ СУТЬ РО ДИЧЬ МА САЕ НИЧЬ И ЖИ ВИЧЬ ВЕ ДИЧЬ АИС ТВИЧЬ
КВЕ-ТИЧЬ ВО ДИЧЬ ЗВЕЗ ДИЧЬ ГРО МИЧЬ СЕ МИЧЬ АИ ПИЧЬ РЫ БИЧЬ ВЕ РЕ-ЧИЧЬ ЗЕ АИ ИИЧЬ
ГО РИЧЬ СТРА ДИЧЬ СПА · СИЧЬ АИ СТВЕ ВРЕ ЗИЧЬ МЫС АИЧЬ ГОС ТИЧЬ РА ТИЧЬ СТРА
НИЧЬ ЧУ РИЧЬ РО · ДИЧЬ А ТУ О БА-СВА ОГ ИЕ БО

8

8

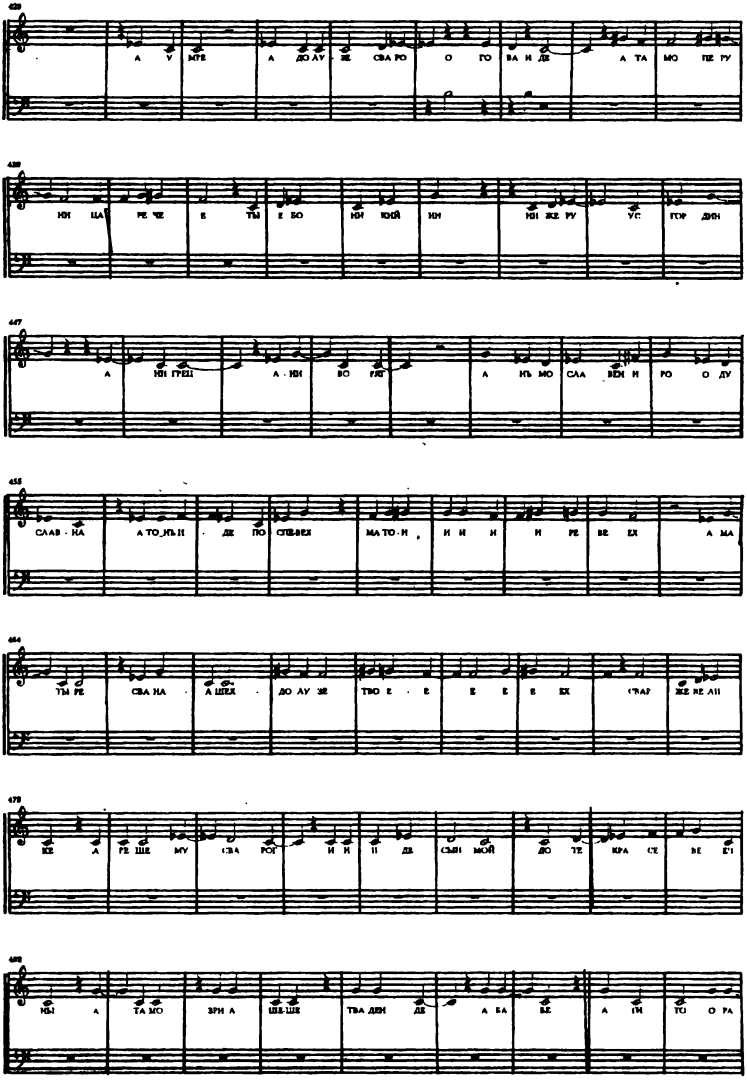

СЕ МА РЕ ГЪЛ ОБ ШИ Я Я РО ВОР ЗО РОЖ ДЕ НО А
ЧИСТ А ТО СУТЪ ТРИ ГЛА ВЪ · ОБ ШИ Я
А СЕ СВА О ПЪ Я И ДЕ А ТУ
ЖДЕ О ТРО ЧЕ О ДЕР ЪЖ ШЕ ШИ ВРА ТА О ПЪ Я
А ВЯ ЛЕ ШЕ В ОН ТО БО Е СЕ Е ЮРА СЕН И РИЙ А ТА МО РА ГЕ КА
ТЯ ШЕ Е Я КО БО ОТ ДЕ ЛЯ ЩЕТ СВЯР ГУ ОТ Я НЕ
А ЧЕН СЛО БОГ · У ЧЕН СТЪ ДНЬ КА ШЕ А РЕ ШЕТ ВО ТО ВЕ-ЧЕН СЛА СВА

9

А БЫ ТЕ ДИЕ СВА РЕ ЖЕ НУ НИ ЖЕ БЫТЬ НО ЧИ И А
У СЕХ НУ ТЕ ТО БО СЕ Е
Е СЕ Е ХВ СЮН А СЫН Е СТЕ ВО ДИЕ БО ЖЕ СТЕМ
А А В НО ЧИ НИ ЮН НИ ЕСТЬ И НО ЖДЕ БОГ ДИД ДУХ СВЯТ НАШ
СЛА НА БО ГУ ПЕ РУ НУ О НЕ-КУД РУ И ДЕР СТРЕ ЛЬ НА НРА ВИ ВЕР И А
ВЕР НА ЦИИ ВЕ ДЕ ВО СТЕ ЗЕ ПО КЕ ВЕЖ ДЕ Е СЕ ТЫ ВО И НАМ ЧУСТЬ И СУД
А Я КО ЗАА ТО РУ УШ МОЙ АО СТИВ ТЕ ВСЕ ПРА ВЕ ДЕН БЫТЬ

10

10

429
А У МТЕ А ДО АУ ЖЕ СВА РО О ГО ВА Н ДЕ А ТА МО ПЕ РУ
438
НИ ША РЕ ЧЕ Е ТЫ Е БО НИ КИЙ НИ НИ ЖЕ РУ УС ГОР ДИН
447
А НИ ГРЕЦ А · НИ ВО ГИ А НЪ МО СЛА ВЕН И РО О ДУ
455
СЛАВ · НА А ТО_НЪ Н · ДЕ ПО СПЕВАЕМ МА ТО · И И И И РЕ ВЕ ЕХ А МА
464
ТЫ РЕ СВА НА · А ШЕЕХ · ДО АУ ЖЕ ТВО Е · Е Е Е Е ЕХ СТАР ЖЕ НЕ АП
473
ЕЕ А ГЕ ШЕ МУ СВА РОД И И Н ДЕ СЫН МОЙ ДО ТЕ КРА СЕ ВЕ ЕЛ
482
НЫ А ТА МО ЗРИ А ШЕ-ШЕ ТВА ДИН ДЕ А БА БЕ А ГИ ТО О РА

11

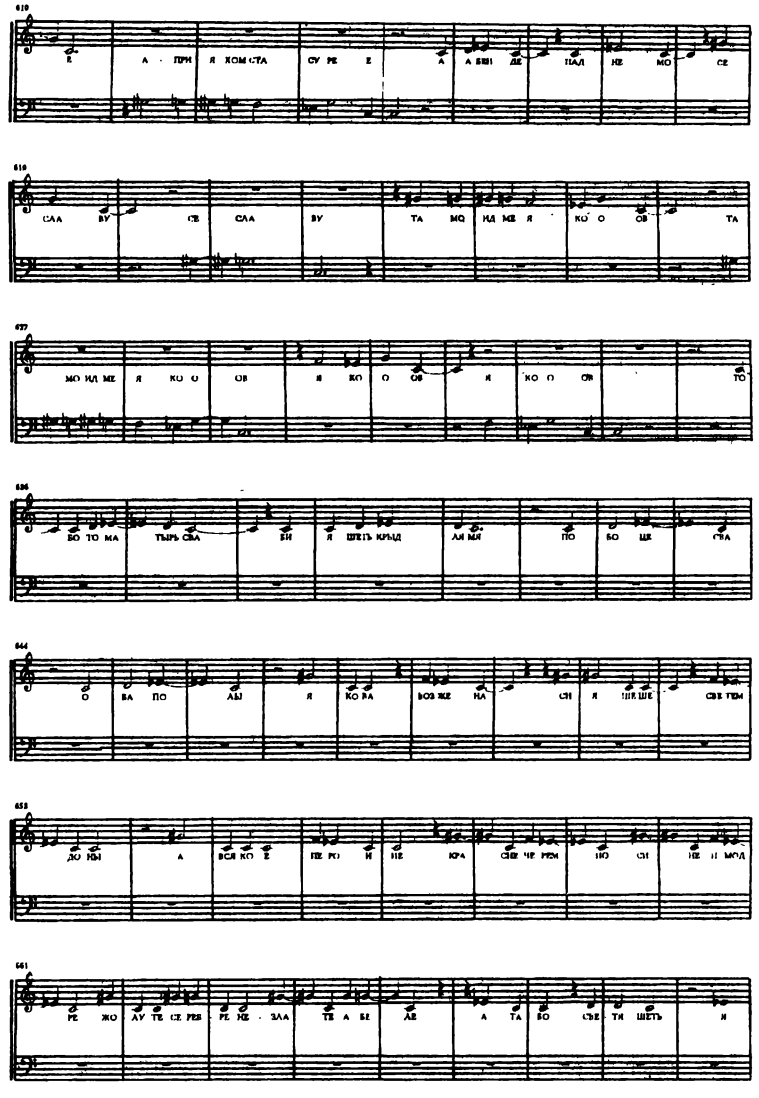

491
ДО ШЕЛ И ВЕ СЕ ЛИ Я А АЛ ТЕ Е Я Е Е Е ЗРИ ШЕ ТЕ
500
Е ПЛА КА СТЕ ЖЕ ЛО ДО ДНЕ СЕ А ТЕ ДО И МА ВИ Я
509
ШЕТ ВСЕ РА ДО ВА ТЕ СН Я О ЖИ ВО ТЕ ТВО ЕМ ВЕЧ НЕМ ДО КОН
517
ЛА КО НЕЕ А ВО-КРА ШЕ СТИ Я ТА МО НЕ ВМЕ Е ЦЕ
526
ВМЕ Е Я КО ВО Е Я СУ НЕ И МЯ ХОМ И МИ
535
ХОМ И НА МЕ ТА НИ ЖЕЛ-ГРЕ ШН А И МИ ХОМ САА ВУ И НУ А ТА КО
544
ЖДЕ ДО БРЯ ЛЕ МО ДО И РИ Я А А НА ШЕ А У ЯРЕ ЕЛМ

12

12

553
КИЯН ТЕ КРАС НЯ А ДРЕ ВА А ЛУ ЗИ А И ЖЕ МО ВЯ НУ - ВЯ НИ
561
ТЕ А ДО ПО АН ТЕХ ЖИТ ВУ ТРУ ДИ ТЕ А Я - ЧЕНЬ ПО ДО ТЕ А ПШЕ НО
569
ПРО СО ВО СВИ РА ШЕ ТЕ ДО ВА НУ ТЕ СВА РО ЖИ Я А ТО Ё ТО ВО
578
ГА ШПЯ СТВА И НА А Я ЖО ЗЯМ НИ А БЕ
585
ПРА ХО ВЕ А БО ЖЯ СТВО А СТРА ДЯ НЬ А ДА БЕД НЕ МИР
593
НА - ДЕ ЖЕ ГО О О О О О ВЕ В ЧНА А СМЕ СТА
601
ХОМ НА МИ СТЕ В ГО О В ГО О А ПРИ Я ХОМ СТА СУ РЕ

13

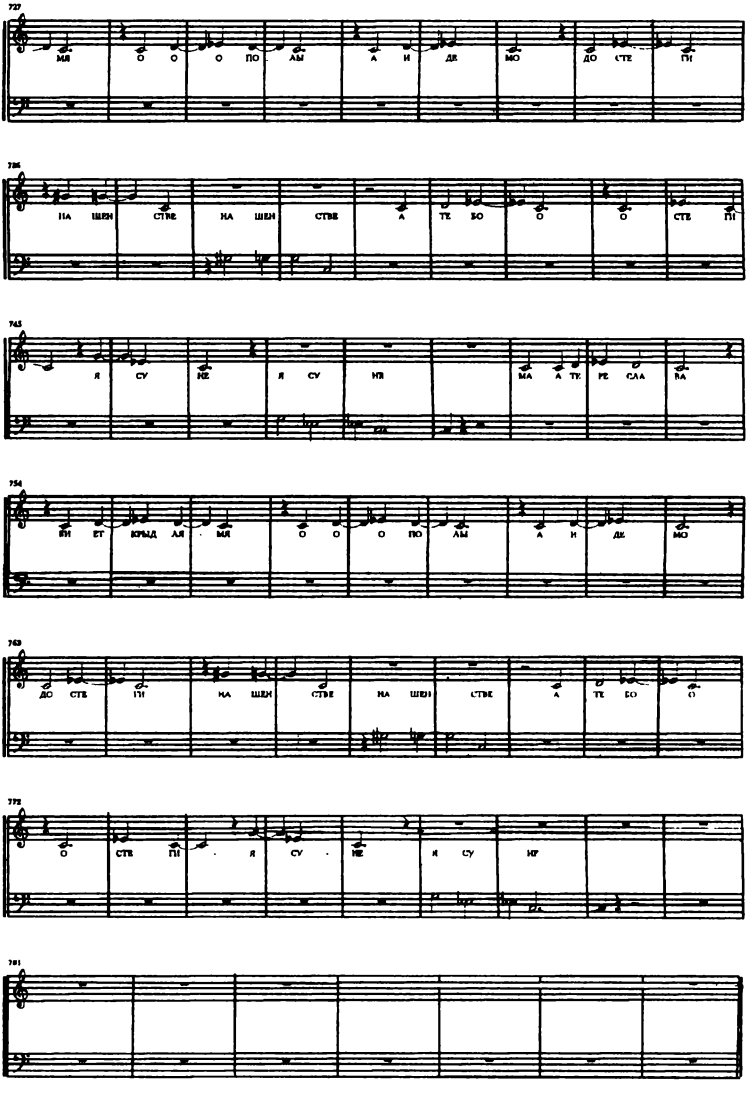

610
Е А · ПРИ Я ХОМ СТА СУ РЕ Е А А БЫ ДЕ ПАЛ НЕ МО СЕ
616
О СЛА ВУ СЕ СЛА ВУ ТА МО ИД МЕ Я КО О ОВ ТА
622
МО ИД МЕ Я КО О ОВ Я КО О ОВ Я КО О ОВ ТО
626
БО ТО МА ТЫРЬ СВА БИ Я ШЕТЬ КРЫД ЛЯ МЯ ПО БО ЩЕ СВА
644
О ВА ПО АЫ Я КО РА ВОЗ ЖЕ НА СИ Я ШИ ШЕ СВЕ ТЕМ
653
ДО НЫ А ВСЯ КО Е ПЕ РО И НЕ КРА СВЕ ЧЕ РЕМ НО СИ НЕ И МУД
661
РЕ ЖО АУ ТЕ СЕ РЕВ · РЕ НЕ · ЗАА ТЕ А БЕ АЕ А ТА БО СЪЕ ТИ ШЕТЬ Я

14

14

670
КО СУ НЕ САР У МЕ А ВО КО
674
ЛЕ И ДЕ ПА СУНЬ ТА БО ТО СВЕ ТИ ШЕТЬ О СЕДЬ МА КРА СЕ И
688
ЖЕ ЗА ВЕ ЩИ О БО ЖЕК СТА НА ШИ А ПЕ РУН Ю ЗРИ ШИ ТРЕ МОТ В СВЕТ
691
ЗЕ Я СВЕТ ТА БО ТО НА ШЕ ШЕ СТЕ, ВА А СИ ЦЕ И МИ ХОМ СТА
700
СВА СИ АА ДА ТЕ ДА У ЗРЕ МО ТА КО ЖЕ О ДЕ КЕН ШР ХОМ СТАР ЖИ
709
ВОТ НАШ ОД НО ВА Я КО ВА ЕЪ СЕ ЧЕ НА В РУ БЕ ДРО ВА ДО МИ О
718
ОЙ МИ ШАЙ ПРО СТИ МА А ТЕ РЕ САА ВА БИ ЕТ КРЫЛ АЯ

15

727
МЯ О О О ПО АЫ А И ДЯ МО ДО СТЕ ГИ
736
НА ШЕИ СТВЕ НА ШЕИ СТВЕ А ТЕ БО О О СТЕ ГИ
745
Я СУ НЕ Я СУ НЯ МА А ТЕ РЕ СЛА ВА
754
ИИ ЕГ КРЫД ЛЯ МЯ О О О ПО АЫ А И ДЯ МО
763
О ДО СТЕ ГИ НА ШЕИ СТВЕ НА ШЕИ СТВЕ А ТЕ БО О
772
О СТЕ ГИ Я СУ НЕ Я СУ НЯ
781

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ 3

***ЧАСТЬ I.* ЗВЕЗДОМУДРИЕ** 9

Глава 1. ИСТОКИ ИСТИНЫ 11
Исток астрологии в Арктиде 14
Исток астрологии в Атлантиде 19
Исток астрологии в Звездных Мирах 27
Исток астрологии в Подводном Царстве 37
Наследие Допотопной Науки 44

Глава 2. ПРАВЬ СВЯТОВИТА 53
Законы Прави 53
Учения о Большом и Малых Триглавах в «Книге Велеса» 60
Учение о душе в «Книге Велеса» 72
Стезя Прави 83

Глава 3. ЛЮБОМУДРИЕ 89
Слово о счастье 89
Слово о Белом и Черном богах 100
Слово о Любви 107
Лики Любви 116

***ЧАСТЬ II.* ЗВЕЗДОЧЕТЕЦ** 123

ВВЕДЕНИЕ 125
Слень Святовита 125

Глава 1. ЗВЕЗДЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 130
Звездная мудрость Руси 130
Стожары 133
Созвездия Белояра 136
Созвездия Лады 143
Созвездия Купалы 151
Созвездия Кресеня 158
Созвездия Дажьбога 165
Созвездия Майи 172

Созвездия Велеса 179
Созвездия Перуна 186
Созвездия Китовраса 193
Созвездия Коляды 200
Созвездия Крышня 206
Созвездия Рода 215

Глава 2. ПЛАНИДЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 222
Солнце славян 222
Луна славян 230
Ярила — славянский Марс 239
Майя — Венера славян 245
Юпитер славян 252
Меркурий, Сатурн, а также Уран, Нептун и Плутон 257

Глава 3. ЗВЕЗДО-ПЛАНИДНЫЙ ОРАКУЛ 262
Основы звездочтения 262
Расчет дат «Звездной книги Коляды» 264
Пророчества «Книги Велеса» 268
Жребий Руси 277

***ЧАСТЬ III.* КАЛЕНДАРЬ** 285

Глава 1. ДРЕВНИЕ КАЛЕНДАРИ 287
Календарь Древнего Египта 290
Вавилонский календарь 292
Иранский календарь 293
Индийские календари 295
Римский календарь 297
О точке отсчета христианского календаря 305
Бусов календарь 312

Глава 2. КАЛЕНДАРЬ ВЕДИЧЕСКОЙ РУСИ 319
ВЕСНА 319
Белояр 319
Ладень 362
Купалень 390
ЛЕТО 403
Кресень 403
Ильмень 424
Святовитень 446

ОСЕНЬ 458
Велесень 458
Эвлисень 479
Овсень 488
ЗИМА 504
Колядень 504
Бересень 516
Лютень 527

Глава 3. ОБРЯДЫ, ТРЕБЫ, ГИМНЫ 540
Православное Новогодье 540
Купалье 545
Именослов 552
Страва 559
Гимны 563
Прославление Великого Триглава 567

ББК 63.3(0)
А90

Асов А. И.

А90 Славянская астрология: Звездомудрие, звездочетец, календарь, обряды. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 592 с.: ил.

ISBN 5-8183-0237-7

В этой книге впервые последовательно изложены основы славянской ведической астрологии и любомудрия — философии, богословия. Автор описывает способы предсказания судьбы отдельного человека и будущего народов, рассказывает о связи звездного знания с традиционными календарными обрядами славян, приводит славянский календарь, дает способы познания судьбы по звездам. Книга учит, как быть счастливым и правильно относиться к испытаниям, которые дает жизнь. В сущности, она наставляет, как «следовать Стезе Прави».

Для широкого круга читателей.

ББК 63.3(0)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Асов А. И., 2000
© Серия, оформление. ФАИР-ПРЕСС, 2001

ISBN 5-8183-0237-7

Издательская группа «ГРАНД-ФАИР»
приглашает к сотрудничеству авторов
и книготорговые организации

тел./факс:
(095) 170 - 93 - 67
(095) 170 - 96 - 45

Почтовый адрес:
109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
e-mail: ***grandpub@dol.ru***
Книги on-line: ***http://www.grandpub.ru***

Асов Александр Игоревич

СЛАВЯНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ

Звездомудрие, звездочетец, календарь, обряды

В авторской редакции

Художник обложки С. Даниленко

Компьютерный дизайн обложки А. Матросова

ЛР 065864 от 30 апреля 1998 г.
Подписано в печать 20.07.2001.
Формат 84 × 108 $^{1}/_{32}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 31,08. Доп. тираж 7000 экз.
Заказ 2184.

Издательство «ФАИР-ПРЕСС»
109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

«Сотворены вы из праха земного. И будут про вас говорить, что вы сыны Творца, и станете вы как сыны Творца, и будете как дети мои, и Дажьбог будет отцом вашим. И вы его должны слушаться, и он вам скажет, что вам иметь, и о том, что вам делать, и как говорить, и что творить. И вы будете народом великим, и победите вы весь свет...»

ISBN 5-8183-0237-7