

Энн МОУРА

ПРИРОДНАЯ МАГИЯ

..... • Часть II •

Баланс Света
и Тьмы

Энн МОУРА

ПРИРОДНАЯ МАГИЯ

..... • Часть I •

Народные традиции.
мудрость фей. магия трав

ЭНН МОУРА
ПРИРОДНАЯ МАГИЯ
ЧАСТЬ I + II

.....

Энн Моура
Природная магия: Часть
I: Народные традиции,
мудрость фей, магия трав.
Природная магия: Часть
II: Баланс Света и Тьмы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69578359

Природная магия. Часть I, II / Моура Э.: Весь; Санкт-Петербург; 2023

ISBN 979-5-9443-8984-7

Аннотация

Энн Моура занимается природной магией более 50 лет. Ее книги пользуются огромной популярностью у читателей и постоянно переиздаются.

Комплект состоит из книг: Природная магия. Часть I. Народные традиции, мудрость фей, магия трав, Природная магия. Часть II. Баланс Света и Тьмы, Природная магия.

Содержание

Природная магия. Часть I. Народные традиции, мудрость фей, магия трав	6
Традиционные семейные ценности	8
Глава 1. Зеленый уровень	10
Цвет природы – зеленый[3]	17
Все взаимосвязано	24
Закон возврата	29
Религия и Ремесло	31
В одиночку или в общине?	34
Бабушкино наследие	35
Возвращение домой	41
Истоки Ремесла	43
Символический союз	46
Ключ к Зеленому уровню	52
Природные праздники	53
Личная сила	55
Глава 2. Основные принципы	56
Двенадцатая ночь и другие праздники	58
Жизнь-миф и саббаты	61
Современные проблемы празднования саббатов	66
Различные способы празднования саббатов	69
Личное путешествие	71

Энн Моура Природная магия. Части I–II

Ann Moura

© 1996 by Ann Moura

© Перевод на русский язык, издание на русском языке,
оформление. ОАО «Издательская группа «Весь», 2022

* * *

Природная магия. Часть I. Народные традиции, мудрость фей, магия трав

Эта книга посвящается памяти Ванды Ли, которая скоростижно ушла в царство Повелителя Теней 24 марта 1993 года. Эта прекрасная леди обладала даром прорицания и гадала на картах Таро. Она дала мне толчок, необходимый для того, чтобы я начала писать книги о Ремесле. Она вселяла в меня мужество, помогавшее мне следовать за моей звездой и делать то, чего мне хочется на самом деле.

Покойся в мире, дорогая сестра, и да благословят тебя Богиня и Бог.

Энн МОУРА

ПРИРОДНАЯ МАГИЯ

..... Часть I

Народные традиции.
мудрость фей. магия трав

Традиционные семейные ценности

Жизнь, свобода и стремление к счастью. Восприимчивость, взаимосвязь и общность. Вот базовые принципы и сущностные верования ведьмовства.

Если вы когда-нибудь интересовались Древней Религией, но не знали, с чего начать, то эта книга для вас. *«Природная магия»*, написанная для тех, кто изучает ведьмовство в одиночку, дает великолепный обзор основных викканских практик.

Викка – это живая альтернатива существующим офици-

альным религиям. Путь Викки, позитивный и жизнеутверждающий, опирается на лечение травами, знание природы и древнюю магию. Использование ритуалов и заклинаний, описанных в *«Природной магии»*, направлено на достижение гармонии между человеком и природными циклами.

Книга *«Природная магия»*, основанная на озарениях, историях из жизни и наблюдениях потомственной ведьмы, представляет собой уникальное смешение древних народных преданий, семейных традиций и современных техник. Она посвящена основополагающим элементам ведьмовства, открытым для всех, кто готов учиться.

Глава 1. Зеленый уровень

ЗЕЛЕНЫЙ УРОВЕНЬ

В этой книге я собираюсь рассказать о природных аспектах современного ведьмовства и неоязыческих практик, а также о связанных с ними элементах своей собственной практики в Ремесле¹ и тех фрагментах кельтско-иберийской

¹ Ремеслом, или Искусством (всегда с большой буквы), ведьмы называют свою

традиции, которые передали мне мама и бабушка. Я буду использовать сочетание исторического и личного подходов – ведь мои интересы лежат в области истории, составляющей слишком важную часть моего отношения к жизни, чтобы можно было пренебречь ею, рассказывая о практиках Ремесла. Связь моей семьи с Ремеслом установилась не с помощью формального обучения или признанной традиции, а благодаря наблюдениям, совместной деятельности и словесному руководству.

До недавнего времени практика Ремесла угасала по мере передачи от одного поколения другому. Лишь в последние несколько десятков лет благодаря формализации ведьмовства были созданы практики, предназначенные для сохранения устной традиции, которая в противном случае была бы утрачена. Я выражаю глубочайшую благодарность чете Гарднеров, чете Баклендов и всем остальным авторам книг о Ремесле, которые упорно трудились во имя сохранения Древней Религии. Я намерена рассказать о тех глубинных принципах, которые проходят красной нитью через большинство традиций и связаны с древней историей, а также о том, как эта нить связала три поколения моей семьи и теперь, извинаясь, «вплетается» в четвертое.

Из этого вовсе не следует, что я знаю о Ремесле всё, – это не так. Я практикую в одиночку уже более тридцати лет. Я получаю информацию о традициях, читая книги о них,

бюллетени о Ремесле и издания, посвященные язычеству. Я переписываюсь со многими викканами, как членами ковенов, так и одиночками, и вижу, что у людей постоянно возникают одни и те же вопросы. На них я и попытаюсь ответить в этой книге. Я обнаружила, что есть слова, утратившие для нас свой общий, мирской смысл и ставшие викканскими терминами. Так, например, слово «традиция» означает какую-либо официальную школу Ремесла. Я буду, насколько это возможно, стараться употреблять его только в том смысле, в каком оно используется викканами. Общеупотребительная версия этого слова будет обозначаться как «обычай» или «практика». Другое слово, которому иногда приписывают негативное значение, – «арийский». С исторической точки зрения арийцы – это народ, живший в Центральной Азии и распространившийся на запад вплоть до Украины. Примерно три тысячи лет арийцы были ассимилированы завоеванными народами. Упоминания об арийцах в этой книге не имеют ни малейшего отношения к нацистам двадцатого века или нынешним расовым, этническим или религиозным фанатикам. Речь идет об отдельном народе, который ныне не существует, хотя его наследие, равно как и наследие дравидских народов Индии, можно обнаружить в самых разных точках современного мира.

Моя собственная практика включает в себя те элементы, которые привлекают лично меня. Она не предполагает принадлежности к какой-либо традиции или направлению.

Честно говоря, многие языческие обычаи, считающиеся атрибутами какой-то одной группы, на самом деле являются древними универсальными практиками, формально принятыми данной группой. Так, использование круга вовсе не указывает на принадлежность к школе церемониальной магии, а призыв Бригитты – на верность римскому католицизму. Круг на много тысяч лет древнее, чем средневековая церемониальная магия, а Бригитта была богиней задолго до того, как превратилась в христианскую святую. Точно так же, как древние языческие храмы и святые места сегодня считаются христианскими – начиная от Лурда и заканчивая собором Нотр-Дам, – древние верования, лежащие в основе современных религий, нельзя объявлять собственностью последних, не погрешив против исторической правды. Четыре стороны света, стихии, центр духа, пятиконечная звезда, звезда в круге – все эти первичные образы появились десять-двадцать тысяч лет назад, задолго до возникновения официальной традиции Викки или церемониальной магии. Однако именно благодаря приверженцам церемониальной магии и современным викканам эти древние символы и обычаи не утратили своего смысла. Большинство образов Ремесла и церемониальной магии время от времени мелькают в укромных уголках таких официальных религий, как иудаизм, христианство и ислам, но потребовалось неоязычество, чтобы вытащить их из тени и привлечь к ним внимание.

Я предпочитаю прагматический подход к Ремеслу и к ре-

лигиям вообще, который имеет весьма слабое отношение к «истинной вере», зато тесно связан с универсальными силами, частью которых являемся все мы. Идея имманентного Дуального Божества делает веру ненужной, зато существенно облегчает контакт с Божественным. Контакт заключается в настройке на энергии, текущие вокруг нас, и в признании того факта, что мы и эти энергии едины. Наше общение происходит постоянно, и здесь нельзя нажать на кнопку «ВЫ-КЛ.».

Мне кажется, что единство человека с жизненной силой было абсолютно нормальным положением дел до великой арийской экспансии, произошедшей около 2100 года до н. э. Именно потребность этой воинственной культуры в вождях и последователях привела к появлению новых религий и породила необходимость наличия божества, которое защищало бы интересы правящего класса и класса воинов, и священников, которые служили бы прослойкой между массой и правящей элитой. Сила священников была не физической, а духовной; и со временем духовная связь обычных людей со Вселенной стала привилегией касты жрецов. С самого начала духовная власть находилась в состоянии постоянной войны с временной (политической) властью, что порождало непрерывные трения между жрецами и царями, священниками и королями, проповедниками и официальными властями: кто на самом деле правит людьми – политические, юридические правители или духовные наставники, общающиеся

с Богом?

В возрождении языческих практик в наши дни церкви увидели угрозу своей власти. Светский гуманизм и неоязычество идут бок о бок, и они стали мишенью религиозной пропаганды и поводом для истерии в современном мире – дух Салема² жив и поныне. Претенденты на власть продолжают и будут продолжать объединяться с лидерами церкви, пытаясь утвердить свое господство. Эти две силы опираются друг на друга: священники приобретают власть с помощью СМИ, выступая перед толпами простых людей в поддержку того или иного политика, который приобрел власть с помощью СМИ, выступая перед толпами простых людей в поддержку духовенства. Мы видели, как объединялись Никсон и Билли Грэм, Кеннеди и кардинал О'Коннелл, Буш и Пат Робертсон с целью получить власть над американцами. Независимых мыслителей игнорируют или всячески очерняют, поскольку у них нет влиятельных политических партнеров.

Свою основную задачу я вижу в том, чтобы воссоединить человека с вселенскими энергиями с помощью различных традиций Викки и церемониальной магии. Мой подход нельзя привязать ни к одной из известных школ: я заимствую то, что мне нравится, и отвергаю то, с чем не согласна. Но, хотя я не принадлежу к конкретной традиции, я использую самые

² Намек на «дело салемских ведьм» – самый известный случай охоты на ведьм в Новом Свете.

разные практики, потому что они помогают мне соединиться с Божественным. Я задействую некоторые элементы, которые формальная традиция официально (или вообще никак) не признает. Я переняла их от своей мамы и бабушки и знаю их истоки – те широко распространенные понятия, которые до сих пор можно уловить в мифах и преданиях. Я не намерена излагать или дискредитировать ни одну из традиций, но я не могу игнорировать те обычаи, в которых воспитана, или те, которые, на мой взгляд, касаются многих людей, занимающихся Ремеслом. Я буду затрагивать эти вопросы по ходу изложения, чтобы соблюсти должный баланс между практикой и верой.

Я считаю, что люди должны обладать информацией, чтобы иметь возможность сделать взвешенный выбор и принять решение. Члены жюри присяжных сидят на судебном заседании, выслушивают свидетельства, а затем выносят вердикт. Точно так же следует принимать рациональные решения и в вопросах духа. У нас есть ум, и мы должны заставить его работать в сотрудничестве с духом и стать целостными, гармоничными существами. Бог и Богиня являются Единым; точно так же мы должны добиться единения внутри себя. Наш ум может сотрудничать с нашим духом, чтобы соединить нас с энергиями Вселенной и друг с другом.

Цвет природы – зеленый³

Я использую слова «природный» или «зеленый» для обозначения базового элемента ведьмовства, опираясь при этом на различные источники, которые легко обнаружить в современном язычестве. Зеленый цвет символизирует поклонение природе и использование растений, которые были частью человеческой культуры с незапамятных времен. Зеленый цвет имеет отношение к Повелителю и Повелительнице Зеленого Леса, Праотцу и Праматери, Матери-земле и Хозяину Дикого Леса. Кельты и гаэлы⁴ использовали этот цвет для обозначения духов земли, обитателей холмов, фей, фейри (я не придаю этому слову того зловещего значения, которое иногда присваивается ему в литературе). Мы сталки-

³ Хотя в переводе книга называется «Природная магия», дословно ее название звучит как «Зеленое ведьмовство» (Green witchcraft). Зеленый цвет ассоциируется с природой и жизнью, поэтому в тексте слова «зеленый» и «природный» («природа») иногда могут заменять друг друга.

⁴ Гаэлы – этнографическая группа шотландцев.

ваемся с этим во многих легендах, где простое упоминание этого цвета выдает истинную природу персонажа. Я настоятельно рекомендую вам прочесть книгу Кэтрин Бриггс «Энциклопедия фей» (Katherine Briggs, *Encyclopedia of Fairies*), содержащую блестящий анализ и великолепную подборку сюжетов, легенд и коротких рассказов о феях (обитателях холмов).

Зеленый цвет был очень важен для жителей Британских островов, они даже соблюдали специальные правила при изготовлении и использовании зеленой краски. Мужчины могли участвовать на первых этапах работы – выращивании растений, но все остальные этапы создания краски осуществляли только женщины. Истинно природный оттенок этого цвета появлялся в результате длительной трудоемкой процедуры, которая могла быть составной частью особого ритуала⁵. Если краска была приготовлена неправильно, то цвет считался несчастливым. Люди соблюдали величайшие предосторожности, работая с цветами Другого Народа, но, как бы тщательно ни была окрашена ткань, скотты все равно считали, что зеленый цвет приносит несчастье и носить его могут лишь те, кто причастен к тайнам земли и Ремеслу Мудрых.

Хотя в природных (зеленых) элементах ведьмовства задействованы феири, это вовсе не то же самое, что феи и

⁵ См.: Пеппер и Уилкоккс, «Альманах ведьм» (Pepper and Wilcox, *The Witches' Almanac*); в нем приведены некоторые удивительные факты из книг Бриггс, леди Уайльд и др. – Примеч. авт.

эльфы викканских школ. Древние корни практик Зеленого уровня ведьмовства легко проследить в различных аспектах современных традиций Викки, церемониальной магии и также во многих других практиках, которые нередко объединяют, называя неоязычеством. Во всех этих проявлениях язычества факторы природной магии являются фундаментом, на котором базируются более современные идеи и практики. Это прочное основание обеспечивает Древняя Религия, которая существовала задолго до изобретения политизированных богов, авторитарных догм, профессиональных священников, сложных ритуалов и уровней посвящения.

В скандинавско-тевтонских системах (которые с исторической точки зрения можно назвать арийскими) базовый уровень называется Зеленым, затем идет более высокий Красный уровень, а объединенные Синий и Белый уровни являются главным объектом поклонения и практик. Однако личности и функции божеств, занимающих различные уровни, говорят об их действительном происхождении и предназначении. Зеленый уровень принадлежит Господину и Госпоже⁶, при этом Господин представляет изобилие и плодородие, а Госпожа – мир, любовь и огромную силу магии. Красный уровень принадлежит Воину (Тору), воплощающему физическую силу. На самом верху находятся Белый уровень, принадлежащий Законодателю Тиру, символизирующему закон и порядок в обществе, и Синий уровень, принад-

⁶ Фрейру и Фрейе, если переводить буквально.

лежащий Правителю (Одину), символизирующему власть вождя-патриарха, магическую власть (руны) и магическое самопожертвование. Эти же боги, хотя и под другими именами, появляются и в других арийских религиозных структурах.

Госпожа может подниматься на Синий уровень, в царство Одина. Предположительно, она обучала его своей магии, в результате чего «обновленная версия» Одина узурпировала в северных системах положение Господина Зеленого уровня. Бог правления был создан примерно четыре тысячи лет назад, чтобы отразить политическую реальность – смену общинного строя управляемым обществом. Следовательно, божества Красного, Белого и Синего уровней являются относительно недавними изобретениями, специально созданными (или эволюционировавшими) для того, чтобы узаконить новую политическую ситуацию. Однако, как утверждает Эдред Торссон в книге «Скандинавская магия» (Edred Thorsson, *Northern Magic*), истинным уровнем ведьмы является Зеленый.

Я рассказываю о происхождении уровней северных богов в своей книге «Танцующие тени: корни западных религиозных верований». И если таких божеств, как Воин, Законодатель и Правитель, можно обнаружить в 4 тысячелетии до н. э., то древнейшие в истории человечества религиозные практики восходят к дравидам – народу, жившему в долине реки Инд. История их религии насчитывает тридцать тысяч

лет, в течение многих столетий ее распространяли торговцы, путешествующие морем, и именно она сформировала ядро языческих систем Европы.

В сегодняшней Индии дравиды все еще существуют как отдельная этническая группа, и их практики по-прежнему отражают то, что мы склонны называть европейским язычеством: узнаваемые концепции и даже имена. Дуальное Божество индского региона, а именно дравидских (а не индуистских) Шиву (или *Иша*) и Шакти (или *Ума*, *Дану*), с учетом дат, миграций и торговых путей можно рассматривать как предшественников европейской двойственности Господина и Госпожи: Рогатого Бога любви/плодородия/животных и Богини жизни/смерти/возрождения, которая и соответствует тому, что позднее стало известно как Зеленый уровень (фундамент) традиции единства (Асатру). Зеленый уровень отражает более древнюю религию, предшествовавшую формированию класса воинов и правителей и появившуюся задолго до того, как возникла потребность в политизированных божествах, которые служат для поддержания власти правителей с помощью священнослужителей. Именно создание новых богов привело к отделению людей от Божественного, что и вылилось в паттерн отчуждения от Бога, присущий современным официальным религиям.

Здесь важно запомнить следующее: когда я буду говорить о природной (зеленой) традиции ведьмовства, я буду обращаться к божествам, которые стали частью ведической ин-

дуистской традиции, базирующейся на арийской системе, но которые старше этой Древней Религии на десятки тысяч лет. Речь здесь не идет о смешении пантеонов и одновременном использовании, например, Шивы и Кернунна. Кернунн происходит от дравидского Шивы, изображения которого археологи нашли в долине Инда. Шива изображался с рогами, сидящим в позе йога, окруженным дикими и домашними животными, символизировал плодородие и любовь и выступал в качестве учителя, раздающего благословения. Кернунн, изображение которого мы видим на более позднем кельтском котле из Гундесрапа, сидит в такой же позе, тоже имеет рога, окружен дикими животными, а одна его рука поднята в благословляющем жесте. Это божество было принесено в Европу кельтами, наследниками дравидов, – народом, вытесненным в Европу и на Британские острова (через Иберийский полуостров) со своей родины в Лидии вследствие экспансии арийских племен (2000–1000 годы до н. э.). Более подробно о развитии религий говорится в приложении.

Занимаясь Ремеслом, я пыталась максимально приблизиться к обычаям Зеленого уровня и обнаружила, что для этого не нужны песнопения, молитвы, стилизованные ритуалы, специальные одеяния и догмы. Беседуя с другими ведьмами, как потомственными, так и одиночками, читая описания практик других людей, я поняла, что такой отказ от определенного стиля или формата получил широкое распро-

странение. Подобный языческий подход сродни тому, что заставило протестантов-реформатов отказаться от карнавальной пышности католического ритуала – жестко регламентированного, не оставлявшего места для импровизации и не требовавшего понимания – и вернуться к более простым религиозным проявлениям.

Не случайно церемонии Римской католической церкви были отвергнуты народами германской группы, у которых были сильны языческие традиции. Пышные облачения католических священников, сложные ритуалы, оформление алтаря обязаны своим появлением римскому императору Диоклетиану, который правил как бог и которому поклонялись как богу. Католическая церковь просто-напросто присвоила себе церемонии Диоклетиана и назвала их христианскими после того, как старый император отрекся от трона. Императором от религии стал папа римский. Джон Роумер блестяще анализирует эволюцию религиозной практики в своей видеолекции «Завет».

Все взаимосвязано

Ведьме Зеленого уровня не нужны детальные инструкции относительно общения с Божественным, потому что ведьма и Божественное – это одно целое. Зеленая ведьма выполняет только те ритуалы, которые отвечают ее точке сборки, они могут быть простыми или сложными – все зависит от ее настроения. Общение со многими людьми, практикующими природную магию, рождает чувство радостной анархии и одновременно – глубокой причастности, поскольку ведьма не является служанкой земли, она сама – земля. Земля, ведьма, Солнечная система, галактика, Вселенная и т. д. – все мы являемся составной частью Всего. Как утверждалось в телесериале «Практическое руководство ко Вселенной» (*A Practical Guide to the Universe*), все мы состоим из звездной пыли.

Будучи частью земли во всех ее проявлениях, каждый из нас является и пантеистом, и анимистом. Наша планета подобна котлу Керридуэн, и мы все – части варева, кипящего внутри него. Иногда мы поднимаемся на поверхность, образуя пузырь, и вновь возвращаемся вниз, чтобы потом снова подняться. Формы творения постоянно меняются, поскольку изменения – это признак жизни, и их не надо бояться. Ученые, как и древние люди, признают, что энергия бессмертна, а это противоречит главной мысли христианства: «Поверь в

бессмертие Иисуса или погибнешь». Но ведь даже в этой догме есть путаница, поскольку Писание утверждает, что неверующие все же будут жить вечно – только в озере огня и/или адских муках (любопытно, что слово hell⁷ происходит от имени норвежской богини Хель, правительницы загробного мира, куда все отправляются после смерти, чтобы отдохнуть перед новым рождением).

На Зеленом уровне жизнь – это бессмертная энергия. Послание Богини, гласящее, что мы «не умираем», иудаизм пытался скрыть на протяжении двух с половиной тысяч лет в своей истории о Древе жизни (дравидская тема). Ученые, изучающие религию и космологию, обычно говорят, что Богиня представляет собой материю (*matter*) – сравните с *Mater, Matri*, Мать; а Бог – энергию (Дух, Огонь, Отец). Он – жизнь, а Она – форма, которую принимает жизнь; Она нужна ему для того, чтобы обрести определенность. Это история дравидских Шивы и Шакти, которой около тридцати тысяч лет. А общепринятое отрицание материи ради энергии заставляет людей вступать в конфликт со своей собственной сущностью. Отрицание единства тела и духа порождает религию, мешающую человеку радоваться жизни, накладывающую на него искусственные ограничения и заставляющую отдавать предпочтение смерти, а не жизни.

Для людей ненависть к материальному вместилищу духа, к своему телу, является самоубийственной. Большая часть

⁷ Hell – ад(англ.).

войн и психологических проблем в обществе объясняются отказом людей от радости жизни, достигаемой в единении с Богиней и Богом. И действительно, уже первые христиане, включая св. Августина, учили, что сексуальный союз есть зло, наличие детей есть свидетельство совершенного греха, и все люди должны соблюдать целибат (обет безбрачия), чтобы быть достойными Царства Божьего. У Августина была любовница на протяжении большей части его карьеры священника, однако он откладывал крещение в надежде, что вследствие этого будет прощен. Достаточно любопытно, что «плохого» царя Ирода настигла мучительная смерть от кишечных глистов, и это рассматривается как кара Божья. Августин умер точно так же, однако его называют святым. Если бы люди осуществили то, к чему их призывало раннее христианство, то это означало бы конец человечества как биологического вида. Поэтому нынешние призывы «бороться за христианские семейные ценности» выглядят особенно смешными с исторической точки зрения: именно римские язычники в V веке н. э. обвиняли христианство в разрушении семейных ценностей (Тацит). Всем, кто хочет начать изучать историю религии, я настоятельно рекомендую прочесть увлекательную книгу Уилла Дюранта *«История цивилизации. Часть 4: эпоха веры»* (Will Durant, *History of Civilization. Part IV: The Age of Faith*).

Связь, выявляемая с помощью зеленых элементов Ремесла, дает практикующему возможность существовать в гармо-

нии не только с Госпожой и Господином (которые абсолютно равны), землей, звездами и Вселенной, но и с другими формами жизни и стихиями. Духи четырех стихий (элементали) – это нечто большее, нежели персонификации Земли, Воздуха, Огня и Воды, чем символика цветов, частей света, времен года. Это реальные сущности, силы, которые практикующий может призвать на помощь. Они являются частью Богини и Бога, но, как и многим христианам гораздо легче иметь дело с Сыном Божьим или со святыми, многим ведьмам лучше работать, сосредоточившись на стихийных силах Дуального Божества. Поскольку стихии являются аспектами Господина и Госпожи, каждому из божеств соответствуют по две стихии: Вода и Земля относятся к Госпоже (материя), а Воздух и Огонь – к Господину (энергия). Я вижу в этом и более глубокий смысл.

Кто-то рассматривает элементали как непознаваемые безликие силы, как «нечто». Я считаю, что если я состою из фрагментов этих стихий, а я – «некто», то и они тоже «некто». Я называю их своей родней и друзьями: Земля – это мое тело, Воздух движет моим дыханием и пробуждает мой ум, Огонь – это энергия, наполняющая меня, и моя страсть, а Вода – это жидкости моего тела и мои эмоции. Благодаря общению с другими ведьмами я узнала, что не одинока в таком убеждении, возможно, это некое течение в современном ведьмовстве, которое просто не получило широкой огласки.

Мой собственный подход к элементалям сформировал-

ся на основе пантеизма, унаследованного мною от матери, а ею – от ее матери, и он не соответствует тому, что прослеживается в традициях, о которых я до сих пор говорила. Мои исследования доказывают, что мои мать и бабушка (обе были бразильянками иберийско-кельтского происхождения, а их фамилия означала имя одного из кельтских богов) вышли за рамки взглядов, все еще существующих в современных производных дравидской и ведической религий, известных как индуизм. Европейское ведьмовство включает в себя некоторые аспекты дравидской культуры, пронесенные через множество миграций, последней волной которых были цыгане (сначала европейцы считали их выходцами из Египта, но позднее историки признали, что они пришли из Индии, откуда одна ветвь направилась в Египет, а позднее, примерно в XII веке, в Испанию, вторая же мигрировала через Восточную Европу). Я считаю, что и пантеистические, и анимистические черты являются частью взаимоотношений со стихиями.

Установив связь с природой и Вселенной, ведьма может рассчитывать на получение нового, осмысленного опыта, который поможет ей достичь озарения, и это одна из причин, по которой стоит вести дневник с описаниями снов и видений. Во время одного из таких озарений я увидела духов стихий такими же живыми, как и те силы, которые являются Господином и Госпожой, – связь между Богом и Богиней и стихиями слишком удивительна, чтобы ее можно было при-

звать или изгнать. И, хотя я много размышляла над тем, стоит ли мне включать эту традицию в свою собственную практику, я все же сделала вывод, что это было бы неправильно с анимистической точки зрения.

Закон возврата

В традициях Викки и во всех формах магической практики действует Закон возврата. В Викке он обычно называется Законом троекратного возврата: подразумевается, что, какая бы магическая сила ни была послана, она вернется в троекратном размере. Однако мои мать и прабабушка придерживались более справедливой версии. «Все, что послано, вернется назад», – учила меня мать, приводя многочисленные примеры. Этот элемент Зеленого уровня нашел свое отражение и в официальных религиях: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой». Я склоняюсь к тому, чтобы принять «эквивалентный» вариант За-

кона возврата, который чаще появляется в самых разных источниках, в том числе в различных религиозных системах и в греческой философии. Изначально акцент делался не столько на том, чтобы быть хорошим соседом или подчиняться гражданским законам общества, – это было предупреждение не причинять вреда другим с помощью магии. Отсюда берет начало традиционное правило ведьмы «Делай, что желаешь, если это не причиняет вреда никому», которое я применяю в своей практике природной (зеленой) магии, поскольку оно соответствует ей как нельзя лучше и широко применяется в Викке. Мои мать и бабушка всегда руководствовались Законом возврата исходя из одних и тех же соображений: вы не будете причинять вред окружающим, поскольку все посланное возвратится назад, и вы можете причинить вред самим же себе.

Религия и Ремесло

В своей книге «*Одинокая ведьма*» Мэрион Грин (Marion Green, *A Witch Alone*) утверждает, что ведьмовство – это одновременно и религия, подразумевающая почитание Господина и Госпожи (а не веру в них, ибо их имманентность делает веру просто ненужной), и Ремесло – с магическими заклинаниями, амулетами и использованием знания трав. В обычной жизни закон языческой религиозной практики превратился в гражданские нормы и представлен в виде этики, а магическая сила стала собственностью духовенства, которое распределяет ее на благо людям, соблюдающим определенные условия и за надлежащую плату.

Это заставляет нас обратить внимание еще на одну особенность обычаев природной магии прошлого: магические действия не совершались за деньги. Если человек делал подарок по своему собственному желанию, его принимали, но ведьмы редко просили или требовали что-то в обмен на свои услуги. Считалось, что обмен следует производить ради того, чтобы «обезопасить» мага, как в легендах о феях: чтобы получить дар, нужно самому преподнести дар. Еще один вопрос – это плата за обучение, которое не имело ничего общего с деятельностью преподавателей в школе. «Ученик» на самом деле являлся «исследователем», и требовать от него плату – значит тормозить собственное духовное развитие. Единственным исключением была плата за принятие в число учеников. Однако теперь многое изменилось, и идеальный образ деревенской ведьмы с одной ученицей, совершающей магические действия и получающей в дар пищу и все необходимое, сегодня явно неактуален. Количество желающих стать учениками огромно, и затраты на их обучение были бы непомерно высоки. На самом деле Ремесло постигается с помощью интуиции, поэтому более опытная ведьма в состоянии предложить только свой опыт, который соискатель может принять или отвергнуть. В конце концов, именно соискатель должен установить личную связь с Госпожой и Господином. Впрочем, обучение – это дорога, у которой нет конца.

В одиночку или в общине?

Зеленые элементы Ремесла изначально подразумевали в основном индивидуальную практику, хотя их можно практиковать и в общине, ковене и сочетать почти с любой другой традицией. Аспект личного единения с Божественным исключает верность какой-то одной догме, и любой ковен, делающий акцент на элементах природной магии, должен допускать широкий спектр подходов. Когда Викка была «заново открыта» в начале XX века, всячески культивировалось представление о том, что всегда существовали ковены ведьм, занимавшихся своей деятельностью подпольно. Позднее, когда стало очень трудно отстаивать идеи Маргарет Мюррей о непрерывной магической деятельности, был выдвинут постулат, согласно которому викканская традиция никогда не сохранялась и все, что сегодня называют ведьмовством, кем-то сфабриковано. Эти позиции известны

практикующим ведьмам, о них написано множество книг и статей, и в некоторых случаях они становятся причиной разногласий в языческой общине. В язычестве есть много сект и направлений, как и в христианстве, иудаизме и исламе, и некоторые из них очень трепетно относятся к своему наследию. С прагматической точки зрения все это представляется ненужным.

Бабушкино наследие

Мне нередко задавали вопрос: «Как стать настоящей ведьмой?» И это беспокоит меня. Традиции, опирающиеся на цепь инициаций (например, последователей Гарднера и Александера), иногда представляют как более «легитимные» благодаря более тесной связи с учением Гарднера, а вот так называемое «бабушкино наследие» многие связывают с ошибочными выводами Мюррей и считают шарлатанством. Тем не менее принимать ограниченную точку зрения тех на-

следников Гарднера, которые считают «настоящими ведьмами» лишь тех, кто придерживается именно их традиции Викки, означает делать вид, что во всем мире никогда не было никаких ведьм, или близоруко ограничиваться лишь Европой. Опять-таки, все это можно считать чисто терминологическими разногласиями. Для некоторых слово «викканин» значит вовсе не то же самое, что слово «ведьма», но эти определения все еще слишком туманны, и их уточнение может потребовать нескольких десятилетий работы. Я ничего не имею против того, чтобы быть ведьмой, но пока не рассматриваю себя как викканку, хотя и пользуюсь этими словами как синонимами.

Возможно, ситуация запуталась еще больше из-за того, что нет никакого «бабушкиного наследия», а есть недопонимание тех людей, которые пишут о викканах, работающих в ковенах. По своему опыту я знаю, что существуют два вида «бабушкиного наследия»: во-первых, то народное искусство, которым бабушка (и/или дедушка) занимается, не обращая внимания на религиозные обычаи страны, а во-вторых, занятия бабушек и дедушек Ремеслом, но с учетом ограничений, накладываемых религией. Большая часть элементов зеленой традиции Ремесла пережила две тысячи лет гонений со стороны христианства, поскольку была интегрирована в господствующую религию или игнорировалась ею. Магическая работа осуществлялась бесплатно, гражданское законодательство задействовано не было, обмен дарами происхо-

дил по бартерной системе, без участия налогообложения и бюрократии.

Если говорить об истории моей собственной семьи, то бабушка моей матери была известной травницей в своем районе. С ней советовались даже тогда, когда около пациента были врачи, потому что знали: своими травными зельями она может вылечить самого безнадежного больного. Плату она получала в виде цыплят, фруктов, а также выполнения различных работ в ее доме и саду. Зачастую ей просто говорили слова благодарности. К прабабушке обращались за амулетами, исцелением, «силой» и советом, но никто не называл ее ведьмой, и она комфортно себя чувствовала в рамках народных традиций католической церкви в Бразилии. В ее случае речь не шла об элементах афро-бразильской магии *макумба* (бразильская разновидность сантерии) – она опиралась на свои кельтско-иберийские корни, поскольку предки ее были из Португалии и Галисии (область на северо-западе Испании). Неудивительно, что работы, посвященные кельтскому ведьмовству, имеют для меня очень большое значение, но в сферу моих интересов входит и дравидская традиция. Моя мать также обращалась к дравидскому Шиве. Поскольку он обладает чертами учителя и целителя, она подарила своему брату маленькую статуэтку Шивы, когда тот поступил в медицинскую школу.

Некоренное население Соединенных Штатов по большей части утратило свои языческие корни просто потому, что не

сталкивалось с ними на протяжении двух веков. Это особенно справедливо в отношении потомков европейцев. Религиозная культура христианской Америки довольно блеклая по сравнению с христианской Европой. Сколько людей в Америке понимают значение танца Моррис, прыжков через костер, хороводов вокруг Майского дерева, Зеленого человека, Парада дураков и любых других языческих традиций, которые до сих пор существуют в Европе и на Британских островах в рамках христианской традиции или наряду с ней? У американцев европейского происхождения нет стоячих камней (как в Эвбери или Стоунхедже), нет нескольких тысячелетий дохристианской европейской истории, мифологии и ландшафтов, нет пещер древних предков, могильных холмов и артефактов, которые могли бы оказать влияние на американские религиозные практики.

Расстояние, отделяющее американских ведьм от их европейского наследия, заставляет меня испытывать чувство утраты, потому что, даже если человек читает об этих вещах и изучает их, культура все равно не становится «живой». В Ремесле привлекает то, что самовыражение в нем основано на личном опыте и чувствах практикующего. Например, замечательно изучать кельтский язык (любое знание приносит удовольствие), но есть разница между изучением кельтского и жизнью в кельтском Уэльсе.

Но даже в Европе кельтов не так просто обнаружить. Другие культуры – римская, германская, скандинавская и сак-

сонская – настолько усердно в течение многих веков трудились над тем, чтобы искоренить своих конкурентов, этнических кельтов, что сегодня европейцы кельтского происхождения – лишь отдельные островки того, что некогда было целым народом. В современной Америке языческое наследие сильно в тех местах, где существование изолированных этнических групп ничем не нарушалось. В качестве примера можно привести кельтские практики потомков ирландцев и шотландцев, живущих в горной местности в Аппалачах.

Еще один аспект деятельности одиночной ведьмы, который затрудняет оценку роли «бабушкиного наследия», – это отсутствие у одиночек формального обучения, которое дают современные кованы. Моя бабушка (и остальные ведьмы с аналогичным опытом) никогда никого не учила целительству, заклинаниям или чарам – она прибегала к ним в повседневной жизни, когда возникала необходимость. Члены семьи просто усваивали некоторые вещи, сталкиваясь с этими практиками. Моя мать передала мне некоторые заклинания и общие принципы, но я понимаю, что о многих ведьмовских приемах я так и не узнала, потому как моя мать либо сама не знала о них, либо никогда не пользовалась ими, поскольку в этом не было нужды.

Хотя моя мать считала себя католичкой, католическая церковь для нее служила связью с языческим прошлым. В последние годы жизни именно используемые при богослужении ароматические масла и магические действия священни-

ка побуждали ее ходить к мессе. Несмотря на все рассуждения католиков о грехе, рае и аде, она истово верила в спиритизм и реинкарнацию, то есть разделяла идеи, которые сочли бы нехристианскими, если бы она неосторожно заговорила о них. Языческое наследие всегда присутствовало в жизни многих современных ведьм-одиночек, в частности в виде неортодоксальных обычаев, сосуществующих с христианскими практиками.

Зеленые элементы Ремесла подобны «бабушкиному наследию» – они скромные и неброские. Некоторые аспекты Древней Религии стали принадлежностью официальной культуры, например рождественская елка (относительно позднее христианское «изобретение»), венки из омелы, остролиста и т. д. Некоторые из этих традиций были вне закона еще пару веков назад из-за их связи с язычеством. Сегодня тенденция к включению в свою жизнь языческих практик все ярче проявляется среди людей, которые считают себя христианами, но принимают идеи нью-эйджа. Кристаллы, травы, свечи и медитативные практики становятся обычными атрибутами христианских жилищ.

Возвращение домой

Для многих современных ведьм чувство возвращения домой, которое дает им Викка, отчасти обусловлено личным принятием интуитивного процесса, возвращающего древнему наследию его заслуженное положение. Для того чтобы успешно совершить переход, необходимо отбросить беспочвенные страхи, порождаемые верой общества в необходимость контролировать своих членов. Человек должен открыться силе Богини и Бога. Божества Викки – это не карающие политизированные боги официальных религий. Когда ведьма говорит о любящих Боге и Богине, она не имеет в виду своды законов, ограничения в пище, догмы, ритуалы поклонения и необходимость «свидетельских показаний». Нужно помнить всего лишь одно главное правило: «Все, что послано, вернется».

Самые распространенные «зеленые» материалы – это травы и различные природные объекты (цветы, ветки, орехи,

камни, раковины и т. п.), свечи и призывы (инвокации). Также используются масла, надписи, веревки, шнуры, перья и натуральные ткани: шерсть, хлопок и муслин (это тоже хлопковая ткань, но более плотная). Иногда их хранят про запас, но зачастую необходимые вещи сами появляются в нужный момент. Господин и Госпожа всегда снабдят вас всем, что требуется для заклинания, начиная от слов и ритуала и заканчивая материалами. Со временем и по мере приобретения опыта вы научитесь полагаться на них в отношении своих потребностей.

Еще один предмет, находящий применение на Зеленом уровне, – это раздвоенный посох, или станг. В моей жизни их было много. Мы часто переезжали, и на новом месте я всякий раз находила замечательный посох, ждавший меня. Это была вещь, которую я использовала, пока жила где-то, и которую оставляла как принадлежность этого места, когда уезжала.

Лишь в последнее время ситуация изменилась, и характер этого изменения стал для меня очень значимым. Нынешний дом мне очень нравится, но когда-нибудь я снова перееду туда, где будет мой постоянный дом. После последнего переезда я сразу же обзавелась новым посохом, но, поняв, что мне предстоит уехать отсюда и окончательно осесть в другом месте, задумалась о том, чтобы взять с собой что-то от духа своей нынешней территории. Раньше по соседству росли высокие красивые деревья, многие из которых сейчас

срубили. Проходя мимо груды бревен, я поняла, что в куче опилок лежит множество крепких, прямых, красиво раздвоенных посохов. Теперь у меня есть постоянные посохи для всех членов семьи, а индивидуальное украшение каждого из них – это ритуал, который персонализирует посох и позволит нам взять частичку духа этого места с собой, куда бы мы ни отправились. В каком-то смысле я получила частичку деревьев, которые уже мертвы, тогда как посохи сохраняют связь с Господином и Госпожой, участвуя в ритуалах и актах Ремесла. Их можно использовать как природные алтари во время ритуалов на открытом воздухе или просто как палки, чтобы опираться во время ходьбы. Работая в помещении, я пользуюсь перьями, веревкой, мешком и цветочными гирляндами, соответствующими текущему сезону.

Истоки Ремесла

Божества Зеленого уровня Ремесла – это древние боже-

ства человеческой истории, имена которых мелькали где-то на периферии нашего сознания в течение двух тысяч лет, но которые, тем не менее, безымянны. Многие популярные имена Богини и Бога, используемые в викканском сообществе, взяты из самых разных традиций. Среди них Керридуэн, Кернунн, Геката, Херне, Дану, Луг, Парвати, Шива, Кали, Гадес и многие другие «выходцы» с Ближнего и Дальнего Востока, из Европы, Африки и обеих Америк. Но древнейшие из Древних – это Великая Мать и Великий Отец, Господин и Госпожа, участвующие в творении и разрушении, начале и завершении, обновлении и возрождении.

Хотя многие современные течения Викки включают в себя элементы церемониальной магии, каббалы, задействуют списки ангелов и архангелов (а также их демонических двойников), царства и уровни, для Зеленого уровня Ремесла эти составляющие не нужны. Вместо этого здесь присутствует открытое общение с Древними, и по мере ведения этого диалога ваша сила будет расти. Используемые при этом инструменты хорошо известны. Например, современная «кухонная магия» очень близка зеленым элементам Ремесла. Во все необязательно следовать определенным канонам, проводя ритуал, – упор здесь делается на индивидуальность человека. Современным людям вовсе не нужно подражать тем моделям поведения, которые, на их взгляд, были присущи человечеству несколько сотен (или тысяч) лет назад. В одних случаях воспроизведение древних обычаев может облегчить

работу, в других – затруднить ее. Только сам практикующий может решать, что следует использовать, а что отвергать.

К примеру, мечи в прошлом могли иметь лишь знатные люди, а торфяные пустоши были слишком холодными и сырыми местами, чтобы на них можно было водить хороводы нагишом, особенно в те времена, когда болезнь часто несла в себе смертельную угрозу. Когда-то большинство людей были неграмотными, и вместо того, чтобы сверяться с календарями, они наблюдали за естественной сменой времен года. Римский календарь был пересмотрен церковью, чтобы официально закрепить управляемость поведения. В наше время танцы в обнаженном виде могут помочь отбросить запреты ортодоксальных религий, а начертание круга мечом – облегчить человеку процесс визуализации. Это лишь вопрос личного выбора.

Практиковавшие Зеленый уровень Ремесла были простыми людьми, жившими в согласии с природой и знавшими природные циклы, проявляющиеся в смене погоды и развитии живых организмов. Инструменты им тоже давала природа или деревенский быт, а их ритуальными одеяниями была повседневная одежда или праздничные платья, если они были достаточно богаты, чтобы позволить себе их иметь. Они не записывали тексты песнопений, потому что были неграмотны, они шли своим путем Ремесла, опираясь на множество мифов и ежедневную практику. В *«Полной книге ведьмовства. Классический курс Викки»* Бакленда (Buckland,

Complete Book of Witchcraft) предлагается много возможностей, причем автор исходит из того, что практикующий Ремесло может выбрать для себя любые элементы и проложить свой собственный путь. В этом отношении «Полная книга ведьмовства» – великолепный справочник, в котором отражены различные подходы к Ремеслу.

Символический союз

Многие женщины задавали мне вопрос: должны ли они вступать в сексуальный союз с главой ковена, чтобы стать «настоящей» ведьмой? Это еще один аспект Ремесла, вызывающий разногласия. Я чувствую, что об этом стоит поговорить, поскольку это не та проблема, которую можно проигнорировать. Идея вступления в сексуальные отношения с главой ковена дает нежелательный эффект: из-за нее Викку связывают с христианскими сектами, например, Джима Джонса или Дэвида Кореша, в которых родители, беспрекослов-

но подчинявшиеся лидерам, приводили девочек одиннадцати-двенадцати лет и отдавали их этим самым руководителям для сексуальной инициации и посвящения в культ. К Викке это *не имеет никакого отношения*. В различных публикациях о язычестве людей постоянно предупреждают о том, что руководители ковенов могут быть одержимы идеями господства, контроля и даже манией величия. Опять-таки, если что-то вызывает у вас дискомфорт, это не подходит для вас. Ведьмы являются не поклонниками культа, а личностями, и как только вы почувствуете, что общая атмосфера ковена исключает индивидуальность, я настоятельно рекомендую вам начинать искать компаньонов в другом месте.

Для тех, кто интересуется, не приводит ли сексуальная энергия к магическим результатам, скажу, что положительный или отрицательный ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации. Человеческая сексуальная психология отличается чрезвычайным многообразием, она варьирует не только в разных парах, но и во время разных сексуальных контактов одной и той же пары. Сексуальность – настолько личное и интимное дело по своей природе, что ответить на этот вопрос может только сам человек, испытав все на личном опыте. Но если пара вступает в сексуальный контакт для достижения какой-то цели, каждый из партнеров полностью зависит от другого – только так можно сохранять концентрацию и не отвлекаться от мыслеобраза. Сколько людей могут честно соблюсти данное условие? Это может срабо-

тать, а может и не сработать. Рианнон Райал в своей книге (Rhiannon Ryall, *West Country Wicca*) утверждает, что во времена ее детства члены ковена считали, что, если женщина во время инициации беременеет, это значит, что она не умеет обращаться с магией надлежащим образом. Поэтому помимо неожиданного (и, возможно, нежеланного) младенца женщина получала в свой адрес обвинения в том, что она испортила все дело и некомпетентна как ведьма. Подобная установка унижает женщину и является еще одним способом утверждения мужского превосходства в той сфере, которая изначально представляет собой религию баланса. Вероятность беременности зависит от множества внутренних циклов женщины, которые не имеют ничего общего с действием магии (так считает Райал). Сегодня на одной чаше весов находятся возможные выгоды от сексуального союза, а на другой – опасность заражения СПИДом и венерическими заболеваниями, а также риск получения психологической травмы. В моногамных парах, участники которых заботятся друг о друге, шансы на успех значительно выше, а неудача с гораздо меньшей вероятностью причиняет психологический вред. Этруски вступали в сексуальный контакт в присутствии других людей без малейших колебаний и услаждали этим зрелищем друг друга после пиров, если верить греческим авторам (последние считали подобное поведение позорным). Публичное совокупление было абсолютно приемлемым, и мужчин мало волновало, кто является отцом де-

тей замужней женщины. Общество этрусков просуществовало очень недолго (Massa, *The World of Etruscans*), но кто возьмется утверждать, что так называемое бессмертие римских императоров не было попыткой вернуться к наследию своих предшественников? Тем не менее человеческое общество меняется, и мы не изолированы от нашей культуры, поэтому общинный подход к сексуальной магии может принести не столько подъем сил, сколько боль и несчастья. По этой причине мне кажется вполне разумным оставить сексуальную магию для брачных или устоявшихся пар.

Итак, какова же история Великой Церемонии?⁸ Это был символический союз энергии и материи, на смену которому позднее пришло пресуществование, используемое сегодня в христианском причастии. Перевод Единства Бога и Богини в сферу сексуального контакта людей восходит к браку Верховной жрицы и светского правителя, царствовавшего год и один день. Мерлин Стоун в своей книге *«Когда Бог был женщиной»* (Merlin Stone, *When God was a Woman*) и Джозеф Кэмпбелл в серии книг *«Маски Бога»* (Joseph Campbell, *Masks of God*) рассуждают о том, как эта практика развивалась в рамках разных культур, главным образом на Ближнем Востоке. Люди наблюдали этот союз духовного и светского лидеров и верили, что он обеспечивает хороший урожай и плодovitость людей в течение года. В конце года правитель становился добровольной жертвой и играл роль принесенно-

⁸ Великая Церемония – церемония инициации (посвящения) в Викку.

го в жертву Бога: его кровь и куски тела распределяли по полям в ходе своеобразной церемонии святого причастия, которая предшествовала причастию христианскому. Правитель должен был возродиться в виде зерна, которое питало людей.

Однако очень важно помнить, что это официальное публичное представление было уместно только в тот момент истории, когда оно появилось. Современные ведьмы не приносят кровавых жертв, никого не сжигают и не душат ради того, чтобы преподнести затем богам. Точно так же они не вступают в сексуальный союз на глазах у жителей всей страны. Слова «всей страны» в данном случае крайне важны – ведь зрителями древнего ритуала становились не члены отдельной общины (такой как ковен), и проводился он не в уединенном месте (как это делается в некоторых ковенах). Все происходило на глазах тысяч зрителей и было частью гражданской церемонии. Сами зрители тоже принимали участие в пиршестве, вступали в сексуальные связи и включались в празднование. Это было общественное мероприятие.

Использование сексуального союза в ведьмовстве – это наследие не столько Викки, сколько церемониальной магии, поскольку оно восходит более к тому периоду истории, когда уже существовал институт жречества. Это было время, когда арийские жрецы отняли у женщин религиозную власть, а жрица стала лишь инструментом: вступая с ней в брак, постоянный светский правитель законно всходил на трон с по-

мощью брака. Для практикующей ведьмы Великая Церемония совершается в тот момент, когда она опускает нож (атам) в чашу во время ритуала. И если вышеописанная церемония была общенациональным мероприятием, выходящим за рамки ковена, то современный ритуал представляет собой личное и символическое событие, которое может осуществить и один человек, и ковен. Символический союз мужчины и женщины должен принести счастье обоим, и тем, у кого мысль о вступлении в половой контакт с главой ковена вызывает дискомфорт, лучше этого не делать.

На самом деле лишь в немногих ковенах вступление в сексуальный контакт является необходимым условием получения более высокой степени посвящения, поэтому речь идет об исключении, а не о правиле. Для Зеленой ведьмы Великая Церемония – это личностное единение с Господином и Госпожой. А наличие «степеней посвящения» восходит к орденам церемониальной магии; оно вовсе необязательно в ведьмовстве. Как утверждает Мэрион Грин, вы либо ведьма, либо нет – ни о каких степенях речь не идет. Настоящее жертвоприношение правителя устарело; на смену ему пришла символическая церемония, поэтому нет никакой необходимости возрождать элементы практики, которую полностью отвергли уже в древности.

Ключ к Зеленому уровню

Центральным зеленым элементом всех проявлений Ремесла являются Богиня – неумирающая, существующая в трех ипостасях, ассоциирующаяся с землей, луной и живой (священной) водой; и Бог – неумирающий, существующий в трех ипостасях и ассоциирующийся с землей, солнцем и небом. Поскольку в ведении Бога находятся зерно и фазы солнечного цикла, он также добровольно приносит себя в жертву, «умирая» и «возрождаясь» в Богине в ходе ежегодного цикла смены времен года. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это концепция Троицы, которая уводит нас на тридцать тысяч лет назад и восходит к Шиве, богу в трех ипостасях. Он одновременно и зерно, и вечная энергия жизни.

Термин «зеленый» имеет достаточно широкое значение и применим к элементам, используемым в травничестве, природной и традиционной магии или в семейном ведьмовстве.

Элементы Зеленого уровня отличаются гибкостью и разнообразием. Их можно приспособить к тем аспектам церемониальной магии, которые привлекают вас; они являются фундаментом традиции единства, которая очень жестко ограничивает список допустимых приемов – например, она не допускает использования каббалы и Таро. Ключ к Зеленому уровню ведьмовства – настройка на природу и окружающие вас природные силы.

Природные праздники

Праздники Зеленого уровня организованы вокруг солнцестояний и равноденствий. Мэрион Грин называет остальные саббаты «Белыми праздниками», связанными с событиями из жизни Богини и Бога, но на самом деле солярные саббаты также имеют отношение к событиям их жизни-мифа. Все восемь саббатов можно рассматривать как одну непрерывную, мистически связную историю. Когда я была ребенком, в мо-

ей семье смену времен года – весны, лета, осени и зимы – отмечали наряду с Днем всех святых и Днем уборки урожая, два из восьми традиционных саббатов – Имболк в феврале и Лугнасад в августе – игнорировали. Позже я включила эти два праздника в свое собственное колесо года и отмечаю их на протяжении уже многих лет, потому что чувствую свою связь с ними и они делают мой год законченным.

Поскольку времена года, связанные с ростом растений и сбором урожая, варьируются в зависимости от того, в каком уголке земли вы живете, с практической точки зрения восемь саббатов соответствуют точкам, лежащим на четырех пересекающихся осях и связанных с главным мифом о Боге и Богине. Я называю солярные праздники малыми саббатами, великие саббаты приходятся на точки между ними. Однако, изучая самые разные источники, я обнаружила, что в разных традициях Викки эти названия встречаются в различных сочетаниях и нередко заменяют друг друга. Одни ковенны празднуют только четыре саббата, другие отводят главную роль Верховному жрецу или Верховной жрице в зависимости от конкретного саббата. Это дело вкуса. Каждый из саббатов заслуживает внимания, поскольку настраивает на землю и на Вселенную, но я их время от времени пропускаю и знаю, что так поступают многие ведьмы. Иногда празднование происходит на день раньше или позже обычного срока – и это работает, потому что Ремесло не есть догма, оно свободно от любой ортодоксии. Решающее значение имеет

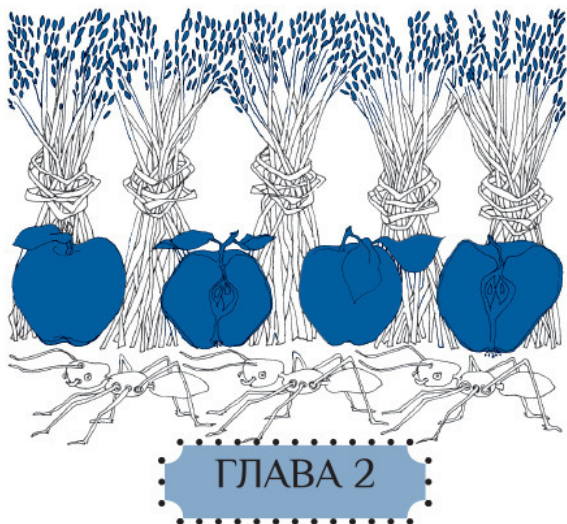
личный вклад человека.

Личная сила

По ходу изучения Ремесла создавайте собственные интерпретации обрядов, не бойтесь вносить изменения. Точных текстов заклинаний или рецептов не существует, но те, что приведены здесь, – это проверенные и истинные формулы, позволяющие достичь поставленных целей. Каждая ведьма вынуждена вносить в заклинания почерпнутые из книг те или иные изменения, чтобы адаптировать их под себя. Вы можете произвольным образом манипулировать таблицами сравнений, чтобы они соответствовали вашим интересам, сохраняя при этом общий формат. Очень важно помнить, что магия вершится вами и теми божествами, которых вы призвали. Она имеет очень личностный характер, и вы творите свою собственную великую силу.

Глава 2. Основные принципы

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Саббаты Викки прекрасно вписываются в любую традицию. На осях прямого креста располагаются малые саббаты, связанные с солнцестояниями и равноденствиями, а на осях косоугольного креста между ними – великие саббаты. И хотя в некоторых традициях с этими терминами обращаются весьма вольно, общая последовательность саббатов сохраняется. Лично я не употребляю термины «малые» и «великие» при-

менительно к саббатам, несмотря на то что кресты показывают расположение саббатов четырех времен года, формируя солярный крест колеса года. В некоторых традициях Викики отмечают только четыре саббата из восьми, а там, где я выросла, мы праздновали только шесть (при этом используя их мирские названия, не упоминая слово «саббат»). Помимо общепринятых восьми праздников иногда отмечают еще один – он известен под названием Двенадцатая ночь. В принципе он соответствует особому дню – Дню наречения. Его необязательно праздновать каждый год, но можно использовать, чтобы укрепить силу Ремесла или магического имени.

Чтобы разобраться в последовательности саббатов, проще всего представить год в виде круга или колеса с восемью спицами. Его вершина – саббат Йоль, который отмечают в день зимнего солнцестояния, которое обычно приходится на 21 декабря (почти в любом календаре указаны фазы солнечного цикла с пометками «Первый день зимы», «Весна», «Лето» и «Осень», так что вы легко можете вносить необходимые коррективы). Затем, двигаясь по часовой стрелке, мы приходим к Имболку (2 февраля). Впрочем, некоторые ведьмы отмечают этот праздник в канун 1 февраля (точно так же одни христиане идут в церковь в сочельник, а другие – в Рождество). Затем идет Остара, день весеннего равноденствия, приходящийся на 21 марта. За ней следуют Белтейн (1 мая), Лита, день летнего солнцестояния (традиционно называемый Серединой лета и приходящийся на 21 июня). Далее в колесе

года стоит Лугнасад, 1 августа, который, как и находящийся напротив него Имболк, можно отмечать накануне – 31 июля. Мабон отмечают в день осеннего равноденствия, 21 сентября, а последний саббат года, Самайн, приходится на 31 октября. В этой точке, согласно представлениям многих школ Викки, начинается новый год и колесо года поворачивается к Йолю.

Двенадцатая ночь и другие праздники

Хорошо известно, что в разных традициях Новый год праздновался в разное время, прежде чем христианский календарь унифицировал этот обычай. Для многих Самайн являлся концом старого года, последним саббатом года. Но поскольку Йоль – это день, когда солнце изменяет свое движение на обратное и начинает подниматься над горизонтом все выше и выше, последним саббатом старого года и началом нового можно считать и его. 1 января – это просто компро-

мисс, срединная точка между Йолем и Двенадцатой ночью, которую христиане объявили Днем богоявления – днем, когда трое волхвов нашли Иисуса и признали его как Христа (своего рода День наречения). Мэрион Грин утверждает, что раньше в этот день детей вводили в общество взрослых посредством церемонии наречения (получения взрослого имени), явно связанной с получением имени от Бога. В каждой общине было свое имя Бога, и, возможно, открытие этого имени ребенку во время ритуала, отмечавшего наступление половой зрелости, было частью церемонии.

Согласно древней традиции, с момента рождения до Дня наречения Бог был просто Сыном, Сыном Матери, или Мабоном. В общинах ведьм Двенадцатую ночь празднуют ежегодно, а вот для ведьм-одиночек это вовсе необязательно. Здесь можно дать следующую рекомендацию: такой элемент Зеленого уровня, как День наречения, стоит использовать только в том случае, когда кто-либо, ведьма-одиночка или член семьи, например, ребенок, достигший возраста половой зрелости (обычно это происходит в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет), проходит официальное посвящение в Ремесло и выбирает свое магическое имя. В современной Викке это соответствует церемонии перехода. На самом деле не имеет никакого значения, когда вы предпочитаете праздновать Новый год. Я всегда делаю это 31 декабря, потому что это элемент культуры того общества, в котором я живу (данный обычай восходит к нормандско-шотландскому

празднику Хогманай), и меня так воспитали. Цель религии должна заключаться не в том, чтобы разобщать людей, а в том, чтобы они могли радоваться и почитать дар жизни.

В календаре есть и другие даты, которые можно отмечать с разной степенью торжественности – просто зажигая свечи и благовония или проводя тщательно разработанный ритуал. Среди таких дней можно назвать 14 апреля (День Богини-матери), 18 мая (праздник Рогатого Бога), 20 августа (День бракосочетания Бога и Богини, которое происходит после их сексуального союза и наступления ее беременности – такая традиция существовала в древности и у людей), 23 сентября (День Иштар) и 27 ноября (День Парвати и День Трехликой Богини). Вы можете внимательно изучить «Книгу дней Богини», «Альманах ведьм» и «Магические альманахи», которые содержат информацию о самых разных праздниках, отмечаемых во всем мире, и выбрать для себя самые любимые – в дополнение к вышеперечисленным. Я сама обычно пользуюсь календарем и люблю отмечать в нем все праздники наступающего года – это часть моего ритуала во время Йоля. В день зимнего солнцестояния я дарю календари всем членам своей семьи.

Жизнь-миф и саббаты

Саббаты являются частью жизни-мифа Богини и Бога. Здесь требуется понимание аллегорической природы мифа, ведь божества иногда бывают двумя совершенно разными существами практически одновременно. Обычно это объясняется изменчивостью Богини, превращающейся из беременной женщины во время Мабона в старуху во время Самайна и молодую мать во время Йоля. В мифологическом смысле это означает то, что Богиня одновременно является и беременной женщиной, и старухой и вновь молодеет во время Имболка. Что касается жизни-мифа Бога, то он оплодотворяет Богиню летом, «умирает» осенью и «возрождается» зимой. В то же самое время он является Королем Теней во время Самайна, во время Йоля – Королем Падуба (Санта-Клаусом), на смену которому в день зимнего солнцестояния приходит Дубовый Король (детище Нового года), изгоняющий самого себя, когда зимняя тьма уступает место ипо-

стаси бога солнца – «Свету Мира». В каком-то смысле все это происходит одновременно и дает нам чувство правильности мира и упорядоченности жизненных циклов.

Йоль (21 декабря). В этот день Богиня рождает Бога (знакомый сюжет, который в христианстве лег в основу одного из важнейших праздников). Это время возрождения; в этот день зажигают свечи, чтобы поприветствовать Бога, который есть возвращающееся во время зимнего солнцестояния солнце. В честь ухода Короля Падуба, мчащегося в канун Йоля по небу на своих солнечных санях. Сани тащит упряжка из восьми оленей, символизирующих восемь саббатов года. В этот день дарят подарки, особенно детям. Этого короля скандинавские язычники называли Старым Ником. Этот персонаж был «захвачен» христианами и превратился в святого епископа Николая. Сегодня мы знаем его под именем Санта-Клауса. А прозвище Старый Ник стало именем Дьявола – языческого рогатого бога природы. Этот праздник и язычники, и христиане считают днем священного рождения. Мои мама и бабушка, бывшие католичками, поклонялись главным образом Деве Марии, и рождение «Света Мира» имело для них величайшее значение. В наши дни зимнее солнцестояние чаще празднуют 25 декабря, а не 21-го. Это показывает, насколько легко языческие праздники со временем смешиваются с христианскими. Кстати, верхушку нашего рождественского дерева никогда не украшала фигурка ангела, там всегда была пятиконечная звезда.

Имболк (2 февраля). К этому времени Богиня оправилась от родов, помолодела, а Бог стал сильным юношей. Это время очищения и посвящения. Это как раз тот саббат, который в моем детстве никогда не отмечали, – в расчет принимались прежде всего времена года.

Остара (21 марта). Весеннее равноденствие, время, когда Бог и Богиня гуляют по полям, побуждая все живое размножаться. Первый день весны дает толчок к обновлению и творчеству. Отсюда берет свое начало христианская вера в возрождение после смерти – семена, похороненные в земле, возвращаются в мир. Для моей семьи Пасха имела то же значение, что и Остара: это была ежегодная возня с пасхальным зайцем и праздником обновления со свежими весенними цветами – тюльпанами, крокусами, сиренью и гиацинтами (мы никогда не использовали лилии).

Белтейн (1 мая). Объединение Бога и Богини; праздник плодородия и исцеления. Мы отмечали Белтейн цветами и подарками, сделанными из цветов: анонимными дарами в виде маленьких букетиков, крошечными корзиночками цветов и цветами, засунутыми в трещины в стенах, заборах и воротах.

Лита (21 июня). День летнего солнцестояния, хотя его и называют Серединой лета. Это пик плодородия, праздник любви, здоровья, очищения и посвящения. Во времена моего детства это было просто Лето.

Лугнасад (1 августа). Бог оплодотворяет Богиню, это

праздник хлеба и время трансформации. Это второй саббат, который мы не праздновали, когда я была маленькой.

Мабон (21 сентября). День осеннего равноденствия, когда Бог готовится уходить, а Богиня отправляется на покой. В наши дни этот праздник отмечают как День уборки урожая во время празднования Дня благодарения. Этот праздник президент Линкольн в XIX веке перенес на ноябрь, хотя отцы-пилигримы⁹ отмечали его в сентябре. Мы не произносили торжественных молитв, мы праздновали изобилие земли за столом, ломившимся от еды и вина.

Самайн (31 октября). Бог умирает, а Богиня предается скорби, но знает, что он возродится во время Йоля. Католическая церковь отмечает этот день мессой в честь всех святых, а утро следующего дня называет Днем всех умерших. То, что некоторые протестантские конфессии считают Хэллоуин сатанинским праздником, можно считать проявлением негативного отношения как к католицизму, так и к Викке и даже сатанизму, поскольку католики также считают этот день святым. Христианский бог зла не входит в пантеон богов Викки. Свет и тьма рассматриваются там как баланс позитивных и негативных энергий – в каждом инь есть ян.

⁹ Отцы-пилигримы – переселенцы, прибывшие на восточное побережье Северной Америки, получившее название Новая Англия, на корабле «Мейфлауэр». Новая Англия до сих пор считается оплотом культуры белой протестантской Америки. Иметь пилигримов среди своих предков в США так же почетно, как вести свой род от крестоносцев в Европе.

Система образов саббатов приобретет еще более глубокий смысл, если вспомнить, что во время одних саббатов Богиня является землей, а Бог – солнцем, а во время других они символизируют стадии духовного цикла: жизнь, смерть, покой и возрождение. Впрочем, даже не зная этой системы образов, можно успешно призывать Госпожу и Господина, и они ответят всем, кто к ним обращается. Названия саббатов указаны здесь в соответствии с викканскими представлениями, хотя в то же время они являются частью общей кельтской традиции. Как считает Мэрион Грин, Мабон и Лита – новые праздники ведьм, если не по факту отмечаюния, то хотя бы по названиям. Сегодня я праздную все восемь саббатов и пользуюсь их обычными названиями, но во времена моего детства мы называли их просто зима/Рождество, весна/Пасха, Майский день, лето, уборка урожая/День благодарения и Хэллоуин. Таким образом, наши праздники были адаптированы к традициям христианской общины, в которой мы жили и с которой время от времени вступали во взаимодействие.

Современные проблемы празднования саббатов

Современная ведьма должна сочетать мифологическое представление о забавах богов с реальным взглядом на природные циклы. Сегодня людям известно, что времена года будут приходить на смену друг другу, а заведенный в природе порядок сохранится независимо от того, будут отмечать саббаты или нет, поэтому человек должен сам решать, какое значение эти праздники имеют в современном мире. Я знаю семьи, в которых перестали отмечать Рождество после того, как дети выросли и покинули родной дом, хотя в других семьях люди наслаждаются духом этого праздника год за годом. Есть ведьмы, у которых далеко не всегда появляется настроение отметить саббат. В том, как человек чувствует вращение колеса года, важную роль играют его интуиция, личность и мировоззрение.

В моей семье Зеленые саббаты (Йоль, Остару, Литу и Ма-

бон) отмечают для того, чтобы настроиться на приливы и отливы солнечной энергии, проявляющиеся в виде солнцестояний и равноденствий. Бывают моменты, когда человеку нужно подзарядить свои «батарейки», как это делает земля, проходя через циклы роста и сбора урожая. Остальные четыре праздника – Белые саббаты – это время внутренней гармонизации и единения с землей и циклом самой жизни.

Имболк – это время очищения самого себя и своего окружения в подготовке к весне. В этот период мы работаем над восстановлением собственного баланса, заново посвящаем себя Ремеслу и проводим внутреннюю «уборку», избавляясь от непродуктивных и нежелательных чувств, привычек и понятий. Это время подходит для самооценки и уточнения направления движения. Это период покоя, в котором дух пребывает в промежутке между жизнями. По мере того как моя практика все более отдаляется от христианства, я замечаю, что Имболк становится для меня все более значимым – в это время я убеждаюсь в правильности избранного мною пути.

Белтейн приносит чувство полного обновления и радости расцветающей новой жизни. Земля находится на пике весны, и в это время я всегда приношу домой свежие дикорастущие цветы (больше всего люблю маргаритки). Это прекрасное время для того, чтобы оценить свое физическое и эмоциональное здоровье. Это время единения тела и духа.

Лугнасад – это сбор первого урожая зерна, праздник хлеба, время чествования щедрости земли. Это прекрасный мо-

мент для того, чтобы заново подтвердить свою готовность защищать природу. Это дух, живущий в теле, и наслаждение жизнью на земле. Во время этого саббата мы с удовольствием собираем ягоды и печем пироги с ежевикой, едим свежий зерновой хлеб и пьем ежевичное вино. Этот особый день стал для меня частью колеса года и дополнил мой календарь, хотя родители ничего не праздновали в августе, кроме дня моего рождения. Существуют католические праздники, совпадающие по датам с древними языческими, – так, Ламмас (1 августа) напоминает о тюремном заключении и чудесном освобождении святого Петра, а 15 августа празднуется вознесение Девы Марии, но мои мать и бабушка никогда не отмечали эти дни.

Во время Самайна ваш дух вступает в контакт с душами умерших. Мне нравится думать, что представление о Керридуэн как об огромной свинье, *sow*, – это результат неправильного толкования английского слова «душа», *soul* (когда дело доходит до визуализаций, огромная разница между душой и свиньей приобретает принципиальное значение). Именно в этот момент инстинктивно признается тот факт, что все мы состоим из одной и той же субстанции и совершаем один и тот же переход через жизнь, смерть, покой и возрождение. Надо не бояться, а любить мертвых, и именно поэтому Богиня и Бог считаются правителями Страны Теней, или Летней Страны. Во время Самайна мы приветствуем души, ушедшие в Страну Теней. В саду мы закапываем яблоки и гранаты

– пищу для духов, следующих к месту своего успокоения, а иногда устраиваем Молчаливую трапезу, состоящую из хлеба, соли, яблок и сидра, для наших умерших друзей и родственников, духи которых приглашены погостить в Летнюю Страну. Вырезанные тыквы со вставленными в них свечами освещают духам путь в наши дома. Этот праздник знаменует смерть тела и переход духа из этой жизни в Летнюю Страну для отдыха и обновления. Иногда этот праздник становится таким же суматошным, как день зимнего солнцестояния (Йоль), и у нас не остается времени на все эти ритуалы, но мы, тем не менее, получаем от него огромное удовольствие.

Различные способы празднования саббатов

Во всех религиях природные праздники признаются и занимают важное место в различных обрядах. Под разными названиями и с разным мифологическим обоснованием

солнцестояния и равноденствия празднуют во всем мире. Единственная сложность заключается в том, что многие религии жестко настаивают на том, что только их обряды являются истинными. Однако ведьмовство – это нечто большее, нежели простая сумма мифов о саббатах, это образ жизни, который может без проблем соблюдаться без формального празднования того или иного события. Возможно, именно поэтому некоторые ковены ограничиваются празднованием только четырех великих сabbатов.

Среди «совмещенных» праздников можно назвать Йоль, совпадающий с Рождеством или Праздником Огней (Ханукой); Остару, совпадающую с Пасхой; Литу, отмечаемую в период свадеб; Мабон – во время Дня уборки урожая, Осеннего праздника и Дня благодарения. Остальные четыре сabbата также включены в христианские и светские календари под другими названиями. Имболк превратился в День сурка, в который мы ищем первые признаки весны, день, после которого до конца зимы остается еще шесть недель. Белтейн стал Майским днем, его отмечают майскими цветочными корзинами или просто желанием наполнить дом первыми весенними цветами или посадить растения в саду. День матери – это способ воздать почести материнской ипостаси Богини, Лугнасад – Ламмас католического церковного календаря, время летних пикников с обильной едой, свежим хлебом, пирогами и печеньем. В сельской местности жители все еще отмечают праздник хлеба, правда, под другими

названиями, радуясь завершению уборки урожая. Это время ярмарок и родео. Самайн сохранился в виде Хэллоуина – праздника, вызывающего ярость христианских фундаменталистов: они отказываются отмечать этот день, когда чествуют мертвых, и пытаются запретить его. Тем не менее у католиков существуют особые мессы в честь мертвых, их служат в канун Дня всех святых и всех умерших, и очень многим людям нравится атмосфера таинственности и близости к подземному и загробному мирам, царящая в этот день.

Личное путешествие

Когда я была ребенком, саббаты не отмечались ритуалами, связанными с событиями жизни Бога и Богини. Празднования были посвящены земле, они формировали особое ощущение времени года и чувство земли, которое сопровождало прохождение годичного цикла. Я танцевала вокруг Майского дерева в школе и обедалась ежевичными пирога-

ми в Лугнасад просто потому, что это был сезон созревания дикорастущих ягод и мы собирали их корзинами. А теперь мои дети с удовольствием ползают между зарослями ежевичных кустов, «отвоевывая» у птиц самые крупные и сочные ягоды, которые становятся лучшей наградой в этом «бою». Можно отдавать должное саббатам и без формального ритуала, одеяний и инструментов – просто проживая их и таким образом призывая стихии и объединяясь с землей и с Господой и Господином.

Это дает возможность тем, кто не уверен, что хочет отказаться от своего христианского воспитания, обратиться к языческим корням и расширить свой кругозор, включив в него дохристианские практики Зеленого уровня. Поскольку праздники практически одни и те же, возможно, со временем эти люди сумеют отказаться от более новых ритуалов в пользу более древних. Мои мать и бабушка не были «воцерковленными» людьми, и меня не воспитывали в строгой христианской духовной традиции. Я редко ходила к мессе и по воскресеньям иногда посещала различные протестантские церкви. Мне пришлось познакомиться с лютеранством и баптизмом, поскольку первые два года своего формального образования я ходила в лютеранскую начальную школу, в которой изучение катехизиса было таким же обязательным предметом, как и все остальные. Позднее, учась в старшей школе, я посещала баптистскую церковь. Из любопытства и интереса к различным христианским верованиям я также

посещала службы в методистских, епископальных и пресвитерианских церквях, иногда со своей матерью, иногда одна, а по особым случаям, например во время зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия, с мужем и детьми, когда те были маленькими. Для детей это были общественные мероприятия, где они могли вместе со своими сверстниками принять участие в общем веселье и охоте за яйцами. Но еще будучи первоклассниками, мои дети осознали, что идеи, преподносимые на церковных собраниях, противоречат их ощущению ценности своего «Я» и связи с природой. Они вполне удовлетворены семейными собраниями и предпочитают друзей с открытыми умами и сердцами.

Во времена моего детства наша семья отмечала циклические праздники по-своему, хотя и не выходила за общепринятые рамки. Однако к тому времени, когда мне исполнилось пятнадцать, я задумалась над смыслом христианской доктрины лично для себя и над тем, как мое семейство относится к христианским праздникам, и поняла, что языческий фундамент моего мировоззрения уже был заложен – незаметно, но надежно. Мои поиски глубинной связи с ведьмовством получили искреннее одобрение матери, которая дополнила мои выводы и предложила свою точку зрения на то, чем я занималась. Она делала упор на спиритизм и ченнелинг, но при этом продолжала считать себя католичкой.

После того как я вступила на свой путь ученичества, мать часто говорила мне, что завидует моей твердости и отсут-

ствию потребности приспособливаться. Сегодня мне доставляет большое удовольствие тот факт, что мои дети воспитываются вне религиозной системы ограничений, которой не придерживаюсь я сама, но которая существует в обществе. Моя мать продолжала ходить к мессе до самой смерти, однако на ее прикроватном столике в спальне лежала не Библия, а книга по спиритизму, написанная известным бразильским спиритом. Ни она, ни моя бабушка не были слишком искушены ни в Библии, ни в католических таинствах – это была абсолютно чуждая для них область, – зато они часами могли говорить о спиритизме, реинкарнации, силах и обращении к Иным за помощью.

Забавно, что мать обращалась ко мне, когда ей требовалась какая-то информация о Библии, даже когда я была ребенком, потому что в течение многих лет я имела дело с самыми разными религиозными системами. Я помню ее изумленную улыбку, когда я цитировала ей лютеранский катехизис или рассказывала библейские истории, которые прочитала. Она относилась крайне терпимо даже к религиозному пылу моих друзей-баптистов и никогда не выражала вслух свое несогласие. Мать всегда вежливо и доброжелательно смотрела на религиозные или политические взгляды других людей, поэтому любой воцерковленный гость покидал ее с чувством, что ему удалось обратить еще одну душу в свою веру. Но она никогда не опускалась до фундаментализма или фанатизма и оставалась далекой от церквей и догм на про-

тяжении всей своей жизни.

Сейчас, совершив собственное духовное путешествие, я праздную все восемь саббатов во имя той радости, которую получаю от этого, и чувства близости к Госпоже и Господину. Эти ритуалы дают ощущение комфорта, и за многие годы я собрала множество предметов, которые использовала во время своих церемоний. Хотя у меня есть особый магический ящик для таких принадлежностей, некоторые ритуальные орудия лежат в моем доме на видном месте. Мое жизненное пространство – это часть магического круга, и эти предметы создают в доме и моей семье атмосферу тепла и дружелюбия.

Лично для меня главным шагом, позволившим вырваться из пут официальной религии, стало изучение истории. Это было очень важно, потому что я хотела выявить связи, существовавшие между христианским окружением, в котором жила моя семья, и языческими практиками, которыми я занималась, иногда вместе с матерью, но всегда скрытно. Когда я научилась видеть образы в картах, предсказывать будущее и творить заклинания, то стала очень осторожно подходить к подбору людей, которым можно было сообщать о моих занятиях. Но несмотря на это, нередко случалось, что сокурсники и друзья воспринимали мои взгляды и занятия, поощряемые матерью, как не вполне приемлемые. Со временем связь с людьми, родственными по духу, стала для меня важнее, чем балансирование на грани ереси и осуждения.

Одним из преимуществ зрелого возраста является то, что вы становитесь гораздо свободнее в выборе настоящих друзей.

Как только историк узнает правду об истоках современных верований и мифов, он уже не может оставаться «верующим» в любом смысле этого слова. Многие известные люди, начиная с Арнольда Тойнби и заканчивая Джозефом Кэмпбеллом, отправившиеся в путь за знаниями и пониманием, с изумлением взирали на полученные результаты. Стоило ли удивляться, когда то же самое произошло со мной. У некоторых реакция проявлялась в корректном опровержении иудейско-христианских верований или в отходе от «веры», мотивированном тем, что она устарела и лишь укрепляет невежество. В моем случае, возможно, из-за того, что религиозные учения проповедают отношение к женщинам как к второсортным существам, реакцией стал гнев. Я впала в ярость, узнав о том, что людям лгали две тысячи лет, и эта ярость усугублялась тем, что окружающие считали меня ненормальной из-за того, что я обладала знаниями Зеленого уровня. Меня бесило то, что вымышленные персонажи Библии не только были взяты из существовавших до иудаизма источников, но и продолжали появляться в исторических книгах как реальные люди, участвовавшие в реальных событиях. Но гнев – нездоровое чувство, а ярость вызывает головную боль, поэтому я начала писать в надежде достучаться хотя бы до некоторых людей.

Я работаю учителем, а рассказывать об истории подрост-

кам, не знакомым ни с чем, кроме церковных догматов, признанных в их семьях, – дело очень деликатное. Я пытаюсь преподавать в уравновешенной и непредвзятой манере, излагая ученикам все точки зрения так, чтобы они могли подумать и сформировать собственные ценности. И все же невозможно излагать историю без ссылок на религию и конфликты, возникавшие из-за религиозных противоречий. Бывает так, что единственная точка зрения, которую приемлет подросток, строго соответствует религии, но порой ученики задумываются и задают вопросы. Иногда самый обычный исторический сюжет может вызвать у ребенка внезапный интерес.

Некоторые учащиеся, поначалу молчаливые и замкнутые – изгой в своих классах, – позднее начинали делать успехи и признавались мне, что их считали «не такими, как все», из-за того, что они ставили под сомнение существующие религиозные взгляды, и что для них было настоящим счастьем встретить учителя, который подтверждал то, что они сами открыли для себя. Другим ученикам посчастливилось жить в более гармоничных условиях: они рассказывали, что родители воспитывали в них независимость мышления, и радовались встрече с учителем, который не навязывал им общепринятых религиозных взглядов. У меня сложилось впечатление, что нынешние подростки гораздо больше интересуются истинностью и достоверностью религиозных принципов, а взрослые иногда ошибочно принимают это за непови-

новение и отсутствие морали. Вовсе нет, они задают вопросы, на которые не отваживались их родители, они ищут собственный смысл жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.