

Джейсон
Манки

ВЕДЬМОВСКОЕ КОЛЕСО ГОДА

Ритуалы для круга,
ковена и виккан-
одинок

Джейсон Манки

Ведьмовское Колесо

Года: ритуалы для круга, ковена и виккан-одиначек

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62734832

*Д. Манки. Ведьмовское Колесо Года: ритуалы для круга, ковена и
виккан-одиначек: Издательская Группа «Весь»; Санкт-Петербург; 2020
ISBN 978-5-9573-3613-6*

Аннотация

«Ведьмовское Колесо Года» – подробное руководство по викканским обрядам, которое поможет вам соединиться с природными циклами и обогатить свою магическую работу. Восемь спиц этого колеса, приводящего в движение время – Йоль, Имболк, Остара, Бельтайн, Мидсаммер, Ламмас, Мабон, Самайн... Джейсон Манки – опытный жрец и автор популярных книг по ведьмовству. Он раскрывает значение и исторические корни саббатов, а также описывает подробные сценарии ритуалов для каждого сезона. Отличие этой книги в том, что каждый обряд здесь представлен в трех вариантах – для большой группы, ковена и одиночного исполнения. Все сценарии, описанные в книге, полностью уникальны – автор намеренно не стал включать в нее темы и идеи, часто встречающиеся в других

источниках. В каждой главе вы найдете множество советов и тонкостей, которые помогут вам проводить по-настоящему эффективные и вдохновляющие ритуалы – от выбора места и декораций до начертания круга и взаимодействия с божествами. Вы можете комбинировать разные элементы обрядов между собой и создавать собственные сценарии. Ведь лучшая магическая практика – та, что работает именно для вас! Книга займет почетное место на полке любой современной ведьмы или колдуна.

Содержание

Отзывы о книге «Ведьмовское Колесо Года»	9
Об авторе	11
Введение	12
Часть первая. Механизмы ритуалов и Колесо Года	18
Глава 1. Зачем нужны ритуалы? Установление связи	18
Глава 2. Элементы ритуала. Что мы делаем в круге	26
Глава 3. Саббаты и Колесо Года. Главные праздники ведьм	53
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Джейсон Манки
Ведьмовское Колесо
Года: ритуалы для круга,
ковена и виккан-одиначек

Jason Mankey

Witch's Wheel of the Year: Rituals for Circles, Solitaries &
Covens

© 2019 by Jason Mankey

© Перевод на русский язык, издание на русском языке,
оформление. ОАО «Издательская группа «Весь», 2020

* * *

Дорогой Читатель!

Искренне признателен, что Вы взяли в руки книгу нашего издательства.

Наш замечательный коллектив с большим вниманием выбирает и готовит рукописи. Они вдохновляют человека на заботливое отношение к своей жизни, жизни близких и нашей любимой Родины. Наша духовная культура берёт нача-

ло в глубине тысячелетий. Её основа – свобода, любовь и сострадание. Суровые климатические условия и большие пространства России рождают смелых людей с чуткой душой – это идеал русского человека. Будем рады, если наши книги помогут Вам стать таким человеком и укрепят Ваши добродетели.

Мы верим, что духовное стремление является прочным основанием для полноценной жизни и способно проявиться в любой области человеческой деятельности. Это может быть семья и воспитание детей, наука и культура, искусство и религиозная деятельность, предпринимательство и государственное управление. Возрождайте свет души в себе, поддерживайте его в других. Именно это усилие создаёт новые возможности, вдохновляет нас на заботу о ближних, способствуют росту как личного, так и общественного благополучия.

*Искренне Ваш,
Владелец Издательской группы «Весь»
Пётр Лисовский*

Handwritten signature or flourish.

Отзывы о книге «Ведьмовское Колесо Года»

Манки глубоко эрудирован, обладает богатым опытом и увлекательно пишет. «Ведьмовское Колесо Года» – легкое для чтения и полезное руководство, способствующее более глубокому погружению в работу с природными циклами, которые обычно называют Колесом Года. Эта книга подходит как для новичков, так и для опытных ведьм и станет отличным источником идей для тех, кто занимается составлением ритуалов.

Х. Байрон Баллард, жрица и автор книги «Earth Works»

Книга «Ведьмовское Колесо Года» предлагает наполненные смыслами ритуалы, которые трогают и вдохновляют сердце и дух. В то же время это хорошее практическое руководство по организации и проведению ритуалов. Особенно мне понравилось, как история, традиции и обычаи ведьм переплетаются с основными темами книги. Отличное подспорье для всех, кто отмечает сезонные праздники.

Иво Домингес, автор книги «Practical Astrology for Witches and Pagans» («Практическая астрология для ведьм и язычников»)

Свежий и бодрящий вклад в корпус сочинений по магии и колдовству... «Ведьмовское Колесо Года» могут использовать практикующие из разных традиций, и в этом главное преимущество книги: Манки со знанием дела описывает фундаментальные законы самой природы, изначальный источник земной духовности. Пользуясь своими обширными познаниями и чарующим остроумием, Манки создал руководство, которому найдется место у алтаря любой ведьмы, колдуна или шамана.

Даниэль Молер, автор книги «Shamanic Qabalah» («Шаманская Каббала»)

Об авторе

Свою первую книгу по ведьмовству Джейсон Манки прочитал в седьмом классе, а в двадцать два года решил посвятить этому ремеслу свою жизнь. Сейчас Джейсон – гарднерианский Верховный Жрец третьей степени. Вместе с женой Ари он руководит двумя ковенами в области залива Сан-Франциско. Джейсон – популярный оратор на языческих и ведьмовских мероприятиях в Северной Америке и Великобритании. В своих кругах он считается авторитетом в области викканской истории, культа Рогатого Бога и влияния оккультизма на рок-н-ролл и тяжелый рок. Он ведет канал на *Patheos Pagan*, самом читаемом языческом блоговом ресурсе в мире, – пишет в раздел *Raise the Horns*, а также публикуется в журнале *Witches & Pagans*.

Введение

Самые радостные и духовно наполненные моменты для меня как колдуна обычно случались во время ритуалов. Еще в самом начале практики во время ритуала на Самайн я впервые столкнулся лицом к лицу с Богиней, когда та почтила своим присутствием нашу Верховную Жрицу в ходе Сошествия Луны... Созерцать Богиню в теле друга, равного тебе человека – опыт, меняющий жизнь. Это был настолько яркий и решающий для моего развития момент, что даже сейчас, когда я просто пишу об этом почти двадцать лет спустя, на лице появляется улыбка, и я хочу пережить это вновь.

Хотя многие ведьмы и колдуны сейчас пытаются окружать себя ореолом тайны и пугающей мистики, я всегда считал ведьмовство светлым, солнечным и радостным опытом, несмотря на то, что большинство ритуалов мы проводим при свете луны. На Йоль мы поднимаем кубки с глинтвейном друг за друга и творим магию, чтобы привлечь здоровье и, насколько это возможно, процветание. На Бельтайн играем в забавные игры, которые нас смешат, а во время Остара едим горячие булочки с крестами, балуя своего внутреннего ребенка.

Ритуалы всегда приносили мне большое духовное удовлетворение и в то же время давали возможность хорошо провести время. Но это еще и *работа*: многие ритуальные прак-

тики, в которых я участвовал на протяжении всех этих лет, были довольно серьезными. Некоторые из них были направлены на решение проблем социальной справедливости и сохранения окружающей среды. Для колдуна или ведьмы ритуал – это многогранная вещь: в течение одного часа можно не только весело провести время и получить интенсивный духовный опыт, но и сделать что-то крайне *значимое*. Многие из лучших моментов, которыми я могу гордиться как колдун, происходили именно в пространстве ритуала – обычно, когда я успешно проводил обряд для большой группы. Когда я подготавливаю или провожу ритуалы для своей довольно обширной группы, отношусь к этому как к служению и делаю это с большой радостью. Хороший ритуал привлекает людей в наши круги, на саббаты, в роци, в то время как неудачный может навсегда отвлечь их от этого ремесла. Хотя я не сторонник обращения в свою веру, для меня важно, чтобы наше сообщество росло и чтобы у людей появлялся интерес к магическим практикам.

С начала 1970-х годов были опубликованы тысячи книг, содержащих магические ритуалы разного качества. На самом деле ведьмовство в том виде, в каком мы знаем его сегодня, существует лишь немногим меньше ста лет. Пятьдесят лет назад, впервые начиная показывать ритуалы миру, мы только еще пытались во всем этом разобраться. И многие ранние магические ритуалы, которые появлялись в печати, были, мягко говоря, не очень хороши. (Уверен, кое у кого

мои слова вызовут решительное несогласие, но все же я настаиваю на этом.)

Большинство первых ритуалов, напечатанных в книгах, были смехотворно короткими и не особенно могли служить руководством к действию. Это было что-то вроде инструкций собраться на шабаш, прокричать что-то всем вместе, а затем провести управляемую медитацию или короткий сезонный обряд. Мне было особенно трудно, когда в книгах по ведьмовству я встречал такого рода советы, потому что они не имели ничего общего с моим опытом колдуна в те дни. Я практиковал в одиночку, а большинство ритуалов, описанных в книгах, были предназначены для групп. Однако ритуальные практики для одного человека и для тринадцати существенно различаются. Даже в одной из лучших книг, когда-либо написанных о викке – «Викканская магия» Скотта Каннингема¹, – были лишь очень короткие ритуалы, не находившие во мне особого отклика.

По мере того как я приобретал опыт колдуна, чтобы в конце концов познакомиться и начать практиковать с другими колдунами и ведьмами, я стал брать на себя ответственность за составление ритуалов. Многие из них мы проводили на местных ярмарках психических техник или для групп студентов, к которым и сами тогда относились. В процессе подготовки я часто перелопачивал всю свою быстро растущую

¹ *Каннингем Скотт. Викканская магия. Настольная книга современной ведьмы.* – СПб.: ИГ «Весь», 2019.

библиотеку колдуна в надежде найти помощь и вдохновение. К сожалению, мои книги не особо помогали, и я быстро понял, что ритуалы, первоначально составленные для десяти человек, не всегда легко адаптировать для группы из тридцати или более адептов.

Существуют фундаментальные различия между ритуалами, исполняемыми в одиночку, на саббатах или в кругу: этот нюанс обычно упускается в литературе по ведьмовству. (Термин «круг» я здесь использую для больших ковенов.) Эта книга призвана заполнить данный пробел и в то же время предлагает, как я надеюсь, содержательные, действенные и интересные ритуалы для всех праздников. То, что работает для десяти человек, может не работать для пятидесяти, а то, что подойдет для пятидесяти, может не работать для одиночного практикующего. В этой книге я делаю акцент на ритуалах для саббатов, потому что они мне нравятся больше всего и потому что праздники цикла года – это единственный элемент, общий для сотен различных магических традиций, существующих сегодня. Почти все ведьмы и колдуны, которых я знаю, празднуют саббаты, пусть и не все сходятся в том, как их называть.

Поскольку эта книга в основном посвящена ритуалам для саббатов, в нее включена достаточная фактологическая информация обо всех восьми праздниках. Однако, учитывая объем книги, я постарался сделать эти обзоры краткими. Первоначально я хотел написать длинные, подробные исто-

рии саббатов, таких как Йоль и Самайн, но часто замечал, что пишу уже о Рождестве и Хэллоуине, что не совсем одно и то же. Исторический контекст очень обширен, но эта книга посвящена в основном тому, как мы празднуем саббаты *сегодня*, а не тому, как другие религиозные традиции адаптировали обряды древнего язычества для своих нужд. Тем, кто интересуется историей, я рекомендую обратиться к библиографии.

В эту книгу включены 24 ритуала, но это лишь капля из того, что можно делать на саббатах. Поэтому в дополнение к ним я добавил в книгу и некоторые другие идеи по поводу того, как отмечать наши главные праздники. Так, в книге часто упоминаются некоторые из наиболее значимых тем, которые встречаются в ритуалах, такие как мифы о Короле Дубе и Короле Падубе, циклы Девы, Матери и Старухи. Чтобы сделать эту книгу действительно уникальной, я намеренно не стал включать в нее ритуалы, содержащие темы и идеи, часто встречающиеся в интернете и в других книгах. Сейчас очень много книг и веб-сайтов с такой информацией. Я надеюсь, что ритуалы, описанные в книге, расскажут вам что-то новое.

Кроме всего этого материала по временам года, в книге есть много советов и тонкостей, касающихся того, как проводить действительно эффективные ритуалы в одиночку или в группе любого состава. Сценарии – это прекрасно, но это лишь полдела. Чтобы ритуальная практика была эффектив-

ной, необходимо знать, как непосредственно организовать и провести обряд для группы, с которой вы работаете (даже если она состоит только из вас и ваших богов).

Важно отметить, что ни одна книга не может научить человека проводить ритуалы так, чтобы они были по-настоящему действенными. Научиться этому можно только путем проб и ошибок. Книги, подобные этой, могут дать некоторые необходимые методы и инструменты, но не способны заменить реальную работу. И когда эта работа идет не так хорошо, как вы ожидали, единственный выход – попробовать снова. Практика позволяет достичь совершенства, особенно когда дело касается магических ритуалов.

Часть первая. Механизмы ритуалов и Колесо Года

Глава 1. Зачем нужны ритуалы? Установление связи

Спросите пять современных ведьм или колдунов, что такое колдовство, и вы, скорее всего, получите шесть или семь разных ответов. Я сам не совсем уверен, как определить его в наши дни, могу лишь сказать, что узнаю ритуальную практику, когда вижу. Современные колдуны практикуют разными способами, многие используют традиции, взятые из викканской магии, другие изучают обычаи, которые ближе к вызыванию духов или народному целительству.

Однако в большинстве колдовских традиций есть два элемента. Первый – заклинания. Ведьмовство наделяет нас силой и позволяет обрести контроль над своей жизнью посредством заклинаний и обращения к божествам. Второй элемент – ритуал, он часто идет рука об руку с магическими заклинаниями. Большинство своих заклинаний я произношу в священном пространстве, а чтобы создать его, использую ритуал. Всякий раз, совершая какие-то магические действия в определенном, установленном порядке, мы выполняем ри-

туал.

Когда я только начинал заниматься колдовством, мои первые шаги на этом пути были робкими. Начал я с молитв к Богине, много читал и применял некоторые заклинания. Через несколько месяцев такой практики я решил, что пришло время провести свой первый ритуал. В день осеннего равноденствия я уединился в самом укромном месте своей квартиры, находящейся в полуподвальном этаже, и зажег шесть свечей, по одной для каждой стихии – Воздуха, Огня, Воды и Земли – и затем еще по одной для Богини и Бога. Я мало что помню о том ритуале, кроме того, что зажег свечи и нарисовал круг, но начало было положено.

Большинство ведьм и колдунов сегодня, независимо от их пути или традиции, чтят смену времен года – цикл календарных праздников, известных как *Колесо Года*. Это «колесо» состоит из восьми «спиц», представляющих собой праздники, которые большинство из нас называют *саббатами* или *шабашами*. К саббатам относятся ежегодные дни солнцестояния и равноденствия, а также дни, находящиеся примерно посередине между ними (плюс-минус несколько дней) – так называемые *получетвертные дни*. Не все колдуны и ведьмы используют для этих праздников одинаковые названия, но большинство их отмечают или, по крайней мере, так или иначе признают.

Со времени того первого ритуала в моей полуподвальной квартире я участвовал более чем в 250 церемониях сабба-

тов. Многие из них я выполнял в одиночку, поскольку в течение нескольких лет практиковал ведьмовство один, прежде чем нашел единомышленников. Было много ритуалов и для групп, и несколько раз я проводил ритуалы Колеса Года для очень больших групп, до 200 человек.

Все ритуальные практики в какой-то степени различаются. Самые большие различия связаны с масштабами ритуала, временем и местом его проведения, а также с его фокусом. Несмотря на разнообразие всех обрядов, в которых я участвовал на протяжении многих лет, у всех них была одна общая черта: *связь*. Конечно, то, с чем устанавливалась связь, различалось, но все ритуалы объединяли меня и тех, кто был со мной (если я был не один), с чем-то большим.

Шесть сфер фокуса в ритуалах

Существует шесть различных энергий, на установление связи с которыми обычно направлены ритуальные практики, и каждый ритуал, представленный в этой книге, призван связать его участников по крайней мере с одной из них. Они не всегда могут достигать своей цели, но это происходит потому, что все мы воспринимаем ритуалы по-разному (с этим мы разберемся немного позже). Многие энергии, с которыми мы устанавливаем связь в ритуале, ясны и очевидны – например, природный мир. Тогда как другие, скажем связь с обществом, могут казаться более абстрактными. Один из ас-

пектов, делающих колдовские ритуалы настолько действенными, заключается в том, что они создают связи по нескольким направлениям, и все их стоит рассмотреть.

Природный мир

Для многих ведьмовство – это прежде всего природная религия или практика. Многие находят утешение и успокоение в безлюдных местах, на природе, и при помощи ритуалов пытаются найти свое место в природе. Также ритуалы, связанные с природным миром, могут быть посвящены защите окружающей среды или постижению того, что одухотворяет все вокруг. Я участвовал в ритуалах, в ходе которых сажал семена, собирал виноград с лозы, встречал восход солнца и использовал опавшие листья в заклинаниях. Все это способы установления связи с природным миром.

Времена года и Колесо Года

Энергия зимы существенно отличается от энергии лета. Летом я ухаживаю за садом, а в августе начинаю наслаждаться плодами своего труда. Зимой мой сад впадает в спячку, пока дожди и холода готовят его к тому, что произойдет весной. Существует определенный ритм ежегодного поворота колеса – многие колдуны во время ритуалов устанавливают связь именно с ним.

Сущность энергии того или иного сезона также может влиять на работу с заклинаниями. Летние заклинания лучше

всего подходят для призыва в нашу жизнь, метафорически говоря, ярких и сверкающих вещей, которые мы хотели бы заполучить, – например, нового автомобиля. Осень – подходящее время, чтобы расстаться с людьми и энергиями, которые больше не могут сослужить нам добрую службу. Зима подходит для избавления от вредных привычек или нежелательных черт характера. Весна – это обновление и новые задачи. Соединение с естественной энергией времен года может изменить нас и наполнить силой нашу магию.

Магия

Творя магию в ритуальном пространстве, мы не просто пытаемся изменить обстоятельства жизни или достичь желаемого результата. Магию можно почувствовать, и когда мы ее практикуем, то, по сути, соединяемся со всеми практикующими по всему миру и на протяжении всей истории. Эта практика позволяет подключиться к потоку, который, вероятно, восходит к нашим самым древним предкам.

Проводя магические обряды со своей группой, я чувствую вокруг эту энергию и могу на какое-то время поделиться ею с остальными. То же самое происходит, когда во время работы мне посылает свою энергию какое-нибудь божество или дух. Практика магии с другим человеком – это всегда интимный акт связи.

Божества и другие Высшие Силы

Многие ритуалы состоят не просто из обращения и просьбы к божеству – они посвящены какой-то конкретной сущности (или сущностям) и направлены на взаимодействие с этими богами. Так, саббат Лугнасад (также называемый Ламмас) связан с именем бога Луга, поэтому кажется вполне уместным в этот день провести ритуал соединения с ним. Хотя большинство ритуалов шабашей не фокусируются на конкретном божестве, нет причин, почему бы этого не делать.

Почитая наших богов в ритуале, мы делаем сильнее и их, и связь между божеством и смертными. Иногда я просто чувствую, что должен придумать ритуал для определенного божества. Ритуал трех Бригит, описанный в главе 13 этой книги, появился именно потому, что я почувствовал, что Богиня просит меня об этом, а как я могу ей отказать?

Предки, тотемные животных и сказочные существа

Кроме богов во время ритуалов мы часто устанавливаем связь еще и с некоторыми существами. Так, многие ведьмы во время каждого ритуала обращаются к духам своих предков, а Самайн для многих из нас заключается именно в воссоединении с теми, кого мы потеряли. Сказочные существа издавна ассоциируются с серединой лета. Есть несколько сказочных существ, которые в наше время стали неотъемлемой частью празднования Рождества и Йоля. Я никогда не встречал ритуалов для саббатов, посвященных тотемным

животным, но их вполне можно создать. Если нужно установить с чем-то связь, а время и обстоятельства позволяют, имеет смысл создать соответствующий ритуал.

Сообщество

Идея о том, что мы должны устанавливать связь друг с другом, зародилась в ходе долгой истории работы колдунов в кругах. Если ковен – это избранная семья, то почему бы нам не создать и практиковать ритуалы, которые прославляли бы эти узы и еще больше сближали нас? Даже когда мы просто занимаемся чем-то веселым или занимательным в группе, это помогает установить связь друг с другом.

Один из лучших ритуалов, в котором я участвовал, был совсем простым: мы стояли в круге и по очереди бросали большой клубок пряжи. Тот, кто ловил клубок, рассказывал всем, какой вклад он собирается внести в общее дело, и затем бросал пряжу через круг кому-то другому. В результате образовалась целая паутина из ниток, которая соединила нас всех вместе. Вероятно, этот ритуал запомнился потому, что мы смогли физически увидеть связи, которые устанавливали.

Сообщество, создаваемое посредством ритуала, – это нечто большее, чем просто группа людей, физически находящихся рядом. Проводя ритуалы своей традиции, я в каком-то смысле соединяюсь со всеми ее последователями, проводившими те же самые обряды. Тысячи ведьм и колду-

нов прошлого и настоящего читали «Наказ Богини»² Дорин Валиенте, и каждый раз, слыша эти слова в ходе ритуальной практики, я чувствую присутствие всех, кто произносил эти слова задолго до моего рождения.

Мы, колдуны и ведьмы, обычно возлагаем очень большие надежды на обряды и ритуалы, и я считаю это правильным. Как правило, колдуны и ведьмы – неординарные люди, поэтому вполне можно ожидать, что наши практики будут действенными и преобразующими. Но поскольку в ритуалах много нюансов, не все они оказываются достаточно эффективными. Тем не менее даже самые худшие ритуалы, в которых я участвовал за многие годы, все равно меня с чем-то связывали.

Большинство из тех, кто хотя бы несколько раз участвовал в групповых ритуалах, может припомнить одну, а то и три истории о том, как однажды Бельтайн пришелся на дождливый день, так что все были промокшими и грустными. Но когда боль и потрясение от того, что все складывается неидеально, проходят, такие истории обычно превращаются в объединяющий опыт. «Помнишь, как мы вместе вымокли тогда под дождем и как ужасно все было? Это было шикарно!» Ритуал обладает большой силой и объединяет людей, даже когда все идет не совсем так, как планировалось.

² «Наказ Богини» – один из традиционных викканских текстов, составленный в 1950-е годы Джеральдом Гарднером и Дорин Валиенте. Представляет собой вдохновенное обращение Богини к своим почитателям. – *Примеч. ред.*

Глава 2. Элементы ритуала.

Что мы делаем в кругу

В настоящее время большинство ведьмовских ритуалов состоит из пяти составляющих: очищение, приглашение, работа, «Пироги и эль» (заземление) и завершение. Конечно, ритуал обычно состоит больше чем из пяти частей, но разные его составляющие в основном можно сгруппировать в эти пять категорий. Иногда какого-то из этих элементов в ритуале может не быть, но такое случается редко. Поскольку эти пять компонентов служат основными строительными блоками обряда, каждый из них стоит рассмотреть отдельно, чтобы лучше понять их место и роль в ритуальном действе.

Очищение

Обряды очищения бывают двух видов: очищение и подготовка колдуна или ведьмы и очищение пространства, в котором будет проводиться ритуал. В течение дня наши тело и ум контактируют со всякого рода энергиями. Зачастую они бывают негативными и потому нежелательны. (Вспомните, например, о разочаровании, которое испытали сегодня на работе.) Обряды очищения предназначены для устранения этой «мусорной» энергии из тела и ума. Они помогают под-

готовиться к основной работе в магическом круге и отбросить все наши мирские заботы и тревоги.

Пространства, которые используются для практик, тоже подвержены воздействию нежелательных энергий, поэтому перед началом любой серьезной магической работы должны очищаться. Если в месте, где вы собираетесь совершать магические действия, произошло что-то негативное, энергия этого события станет частью вашего пространства. Очищение помещения перед ритуалом гарантирует, что эти нежелательные энергии не будут влиять на вас или вашу работу.

Обряды очищения помогают освободить ритуальное пространство от любых нежелательных сущностей. Я не утверждаю, что места работы колдунов всегда наполнены злобными духами, но время от времени такое случается. В магии издавна бытует представление, что подобное притягивает подобное, так что магические и эфирные существа, скорее всего, будут стремиться к вашему ритуальному пространству (в конце концов, оно должно быть магическим). Поэтому лучше сразу разогнать всех непрошенных гостей.

Существует целый ряд техник, применяемых для очищения. Очень распространены фимиам из шалфея и соленая вода. Использование этих ингредиентов в тандеме называют *окуриванием* и *окроплением*. К другим техникам относятся выметание отрицательных энергий метлой, применение эфирных масел и ритуальное мытье рук. Также для очищения комнаты я использовал звук, а для некоторых шабашей

перед серьезной работой требуется ритуальное омовение. За исключением ритуального омовения, все эти техники будут описаны в разных ритуалах, вошедших в эту книгу.

Зачастую обряды очищения служат составляющей самого ритуала. Так, многие ведьмы ритуально благословляют, освящают и смешивают силы Воздуха, Огня, Воды и Земли (которые обычно представлены благовониями, зажженной свечой, чашей с водой и солью), прежде чем использовать их для очищения участников ритуала и пространства. В нашем ковене эти магические артефакты обычно ритуально благословляются перед использованием для очищения. Делать это в общем кругу не обязательно, но я полагаю, что это способствует эффективной ритуальной атмосфере.

В отличие от остальных компонентов, которые мы будем рассматривать в этой главе, обряды очищения иногда проводятся вне ритуального пространства. Для ритуального омовения это вполне логично, но иногда очистительные практики проводятся только для тех, кто в них особо нуждается. В особенности это справедливо для больших и продолжительных ритуалов, когда может быть недостаточно времени или пространства. Мы с моими группами перед ритуалами используем чашу благословения для тех, у кого слишком много негативной энергии и кому нужно от нее избавиться. В нашем ковене для этого пользуются чашей благословления. (Чаша благословения применяется в одиночном ритуале, описанном в главе 15.)

Кроме того, успех ритуала очищения в значительной степени зависит от человека, который его проходит. Никакое количество соленой воды или благовоний не избавит его от гнева, если он не хочет от него избавляться. Я считаю, что очистительные обряды важны для успешного ритуала, но это не панацея. В конечном счете мы сами ответственны за то, чтобы подготовиться к магической практике. Если не можем войти в подходящее состояние духа, то дело, скорее всего, в нас самих, а не в тех, кто проводит ритуал, и не в техниках очищения.

Приглашение

Название этой части ритуала говорит само за себя: это воззвания к разным богам, силам, энергиям стихий, предкам, а также всем присутствующим ведьмам и колдунам. Это, пожалуй, самый сложный элемент ритуала, поскольку он состоит из нескольких частей, о каждой из которых стоит рассказать отдельно. Кроме того, не все обряды, относимые к «Приглашению», служат одной и той же цели.

Заявление о намерениях

Большинство моих ритуалов начинаются с одного или двух предложений, в которых кратко излагается суть будущей практики и ее цель. Для меня это своего рода главный тезис, и когда я составляю ритуал, заявление о намерении

служит ориентиром. Если то, что я собираюсь добавить к ритуалу, не согласуется с заявлением о намерении, вероятно, оно здесь не нужно.

Например, на праздновании зимнего солнцестояния мое заявление о намерении может быть примерно таким.

Сегодня мы празднуем зимнее солнцестояние. Мы собрались, чтобы отдать почести самой длинной ночи в году и отпраздновать возрождение Владыки Солнца. Хотя сейчас темно и холодно, сегодняшний шабаш – это праздник радости, ибо Бог вернулся, и свет возродился. Да будет так!

В этом случае заявление о намерениях говорит о нескольких конкретных вещах, напоминая всем о том, какой праздник мы отмечаем и почему. Ритуалы бывают как радостными, так и мрачными, со всеми возможными градациями, и заявление о намерении сообщает собравшимся, что ритуал будет радостным и веселым. Все очень просто.

Делать такое заявление вовсе не обязательно, но обычно я считаю это полезным. Если заранее предупредить всех, каким будет тон ритуала, никто не будет застигнут врасплох и не окажется неподготовленным к развитию событий. Кроме того, заявление о намерении служит приветствием всем собравшимся.

Создание круга

Большинство ведьм и колдунов совершают свою работу внутри круга. Это созданное человеком священное про-

странство, в котором смертные могут свободно взаимодействовать с божествами и привлекать магическую энергию³. Круги в ритуале преследуют три цели. Во-первых, это защитное пространство, предназначенное для защиты от негативной энергии и сущностей. Также круги вмещают и удерживают магическую энергию до тех пор, пока не настанет время ее отпустить. Это часто называют выстраиванием конуса силы. И наконец, круг – это пространство между мирами, которое находится между нашим физическим миром и тем, что лежит за его пределами. Хорошо построенный круг помогает напрямую взаимодействовать с богами, духами, а также иными силами и сущностями.

Круги создаются при помощи магической энергии, проводником для которой обычно служит ритуальный предмет, например атам⁴, меч или палочка (хотя подойдет и просто палец). Вообще, круг – это не совсем точный термин, потому что на самом деле большинство ведьм и колдунов создают сферу: она укрывает нас подобно колпаку, у нее есть вершина и дно. Как правило, круги создают по часовой стрелке, начиная с востока или севера. А убирают чаще наоборот, против часовой стрелки. Хотя не все следуют этим прави-

³ О кругах и их функциях я много говорю в своей книге *Transformative Witchcraft: The Greater Mysteries*, Llewellyn, 2019. – *Здесь и далее примеч. автора, если не указано иное.*

⁴ Еще одно нескромное примечание: в 2016 году я написал книгу, полностью посвященную магическому ножу ведьмы – атому. Она называется «Нож ведьмы: изготовление, история и магические свойства ритуальных клинков».

лам. Выбирайте вариант, который больше подойдет именно вам. Стоять в круге вместе с другими колдунами и ведьмами – это честь и привилегия, поскольку общее магическое пространство очень ценно.

Вызов стражей четырех четвертей

Большинство ведьм и колдунов призывают в свой круг, в четыре главные точки компаса, энергии элементарей. Это энергии четырех стихий: Воздуха, Огня, Воды и Земли. (Каждая ведьма знает, что Вселенная состоит больше чем из четырех элементов, но большинство веществ можно классифицировать как газ, твердое тело, жидкость или пламя, отсюда и четыре элемента.) Однако «Вызов стражей четырех четвертей» на востоке, юге, западе и севере имеет некоторые нюансы, которые большинство ведьм не учитывают. Дело в том, что есть несколько разных сущностей и энергий, которые можно призывать в этой части ритуала.

Энергия стихий – это наиболее распространенная энергия, связанная с четырьмя четвертями. Эта силы являют собой природу в ее самой чистой и непосредственной форме. Когда ведьма говорит: «Я призываю силы воды», она просит, чтобы конкретно эта элементарная энергия присоединилась к ней в круге. Тогда ее можно будет использовать в магической работе.

Когда ведьмы и колдуны призывают силу *сторожевой башины*, чаще всего они обращаются к защитным энергиям,

связанным с каким-нибудь элементом. Я говорю «чаще всего», потому что первоначально сторожевые башни относились к архангелам – Рафаэлю (Воздух), Михаилу (Огонь), Гавриилу (Вода) и Уриэлю (Земля), – которых адепты высшей магии призывали, чтобы защитить свою работу. Хотя сейчас в колдовских кругах к ангелам обращаются нечасто, все же некоторые ведьмы и колдуны еще призывают их охранять четыре четверти.

Кроме ангелов некоторые также вызывают для охраны сторон света мифических существ. Есть множество различных волшебных созданий, хотя, по моим наблюдениям, чаще всего в четыре четверти призывают сильфов (Воздух), саламандр или драконов (Огонь), ундин (Вода) и гномов (Земля). Поскольку и ангелы, и сказочные существа разумны, я рекомендую проявлять осторожность при обращении к ним. Вне зависимости от того, какие образы внушил вам Дисней, феири и другие волшебные создания издавна славились способностью причинять смертным неприятности.

В зависимости от традиции возможны разные варианты, но чаще всего четверти ассоциируются со следующими направлениями, энергиями и цветами.

Восток/Воздух/желтый

Юг/Огонь/красный

Запад/Вода/синий

Север/Земля/зеленый

Стражей четвертей обычно призывают по часовой стрел-

ке, начиная с востока или севера, но поскольку мы работаем с кругом, здесь нет непреложных правил. Порядок, в котором стражей четвертей отпускают после окончания ритуала, тоже может различаться от группы к группе и от традиции к традиции. Я знаю много групп, которые прощаются со стражами так же, как и призывали, и также знаю тех, кто делает это в обратном порядке, против часовой стрелки. В этой книге я привожу оба способа, но вы можете воспользоваться любым подходящим. То же самое касается цветовых соответствий. Если желтый цвет у вас не ассоциируется с Воздухом, выберите другой.

Многие, призывая хранителей четвертей, зажигают свечу. Это не обязательно, хоть и создает определенную атмосферу. Кроме того, в одном и том же ритуале допустимо вызывать к двум разным группам стражей. Мы, например, призываем энергии стихий Воздуха, Огня, Воды и Земли, а затем еще и сторожевые башни. Это хорошее дополнение к ритуалу, которое работает для нас, хоть это и не всегда необходимо.

В этой книге я привожу разные методы призыва стражей четвертей⁵ (фейри, ангелов, энергий стихий и сторожевых башен), так что можете выбрать, что вам больше всего подходит. Кроме того, я описываю создание *Компаса Ведьмы* (см. ритуал для саббата Ламмаса в главе 30) – используемой

⁵ Возможно, «вызов стражей четвертей» описан здесь в несколько упрощенном виде, но это простой способ классификации. Всегда помните, что ангелы, фейри и другие разумные создания не являются стражами четвертей в том смысле, как энергии стихий и сторожевые башни.

некоторыми ведьмами техники, в рамках которой создание круга и призыв стражей четвертей объединяются в один обряд. Чаще всего эта техника применяется в традиционном колдовстве, чем в викке, но ее может применять любой колдун или ведьма.

Когда дело касается вызова стражей четвертей, Небеса и круг действительно ограждают – эту практику можно осуществлять различными способами. Тем не менее важно осознавать, кого или что вы призываете, и делать это в уважительной манере. Кроме того, лучше всего в каждую из четырех четвертей призывать одни и те же типы энергий или сущностей, если вы не хотите во время ритуала стать свидетелями того, как между архангелом Гавриилом и драконом завяжется бой.

Некоторые ведьмы призывают еще пятый элемент, обычно называемый *духом*. Этому элементу отводится место в середине круга, и чаще всего его считают космической силой, связывающей все элементы и Вселенную вместе. Иногда его считают изначальным источником энергии, из которого происходит все сущее. Это что-то вроде духовной версии теории Большого взрыва. Дух в наши дни нечасто призывают во время ритуалов, но все же время от времени как концепция он всплывает. Если для вас это работает, пользуйтесь; если нет – без этого вполне можно обойтись.

Предки

Не все ведьмы обращаются к предкам на каждом ритуале, но некоторые это делают. В нашем ковене есть определенная форма обращения к Могуущественным Умершим (влиятельные личности из колдовской традиции, которых мы знали лично или из книг), но в большинстве ритуальных практик мы к ним непосредственно не обращаемся. Некоторые ведьмы призывают своих прародителей только на Самайн или в других особых случаях. К предкам обычно относятся наши генетические, приемные и магические семьи всех времен.

Боги

Несмотря на то, что в современном колдовстве верить в богов и богинь не обязательно, такое встречается довольно часто. Даже те ведьмы и колдуны, которые не являются верующими в традиционном смысле, часто во время ритуала призывают богов, символизирующих и представляющих природные силы. Самый распространенный способ пригласить божество на ритуал – это вызвать его. Вызывание божества – это вербальное обращение к богам или богиням с предложением стать частью ритуала. Придут они или нет, зависит только от них.

Вызывать божеств можно несколькими фразами, придуманными на месте, либо более формальным способом – с помощью заранее составленного обращения. Можно, например, просто сказать: «Великая Бригит, присоединись к нашему ритуалу сегодня». Воззвание к богам – не такое уж слож-

ное дело, хотя я советую четко осознавать, кого вы вызываете, прежде чем это делать. Кроме того, божества любят, когда им льстят, поэтому приправить свое обращение комплиментами – неплохая идея.

Вызывать можно и верховных богов, таких как Рогатый Бог и Богиня-Мать, и божеств, покровительствующих чему-то конкретному, например Луга или Исиду. В этой книге приводятся примеры и того и другого. Во многих викканских традициях принято вызывать Бога и Богиню на каждом ритуале, хоть это и не обязательное правило. Когда вы вызываете более одного божества, убедитесь, что они родственны, или, по крайней мере, хоть как-то совместимы друг с другом. Это можно проверить, почитав мифы или просто задав вопрос самим богам перед началом ритуала.

Сошествие Луны

Сошествие Луны – это процесс, в результате которого божество входит в тело человека, который этого пожелал. Чаще всего Сошествием Луны называют процесс, когда ведьма призывает в свое тело Богиню, в то время как привлечение Бога таким же образом обычно называют *Сошествием Солнца*. Впрочем, женщины могут призывать в себя мужских божеств, а мужчины – женских, так что не позволяйте никому вводить вас в заблуждение!

Сошествие Луны – сложный ритуал, и к нему не следует относиться легкомысленно. Хоть я и думаю, что это один из

главных обрядов викканской традиции, он уместен не для каждого ритуала – это не салонный трюк. Обряд следует выполнять только после установления определенных отношений с приглашаемым божеством. Поскольку сошествие требует сотрудничества как божества, так и наших физических тел, часто этот обряд заканчивается неудачей, что следует иметь в виду, если вы планируете использовать его в ритуале⁶.

Сошествие Луны может приводить к непредсказуемым результатам, поскольку предполагает полную передачу контроля над ритуалом Богу или Богине. Иногда божество решает следовать придуманному для ритуала сценарию, а в других случаях полностью его отбрасывает, поэтому происходящее принимает странные, восхитительные и неожиданные формы.

Помните, что с помощью обряда сошествия вы призываете в свой круг настоящего Бога или Богиню! После сошествия божество проводит некоторое время с участниками ритуала и может дать им какой-то совет или приоткрыть будущее. Поскольку обряд сошествия забирает у физического тела много энергии, обычно он длится не очень долго – не больше 30 минут или часа.

Если обряд сошествия не удастся, многие ведьмы и колду-

⁶ Очередное нескромное примечание: обряду Сошествия Луны я уделяю много внимания в своей книге *Transformative Witchcraft*. (По крайней мере, я пока не предлагаю вам свою третью книгу, но позже и до этого дойдем.)

ны просто читают «Наказ Бога» или «Наказ Богини» (в зависимости от того, кого призывали). Наказы служат своего рода божественными откровениями, открывая нам тайны богов. Несмотря на то что наказания написаны людьми, многие из нас верят, что они были переданы через людей богами. Самые известные из таких наставлений – «Наказ Богини» Дорин Валиенте.

Для многих наказания – одна из самых любимых частей колдовского богослужения, поэтому многие ведьмы и колдуны читают их после обращения к своим божествам. Чтобы использовать наказания, не нужно ждать неудачного обряда сошествия: они сами по себе служат достойным дополнением к ритуалу. Среди моих самых глубоких ритуальных впечатлений – то, как моя жена Ари просто читала «Наказ Богини» Валиенте. У меня мурашки идут по коже от одного этого воспоминания!

Работа

Работа – это плоть, мясо (или тофу, если вы вегетарианец) ритуала. Все обряды очищения и обращения предваряют центральную часть ритуальной практики. Именно она оказывается самой трудной в плане составления и выполнения. Я бывал на многих ритуалах с прекрасной организацией, волнующими воззваниями к божествам, впечатляющим призывом стражей четвертей и созданием хороших кругов,

но после этого сама работа заключалась лишь в управляемой медитации и дарении цветка каждому участнику. И всего-то!

Работа – это часть ритуала, призванная соединить нас с чем-то бóльшим, чем мы сами. Но придумать сценарий, который приводил бы к этому, – сложная задача, и даже лучшие составители ритуалов (включая меня!) не всегда достигают этой цели. Существует несколько разных видов работы, и почти всех я так или иначе касаюсь в этой книге.

Магическая практика

Для многих ведьм и колдунов магическая практика служит основополагающим занятием, поэтому неудивительно, что ее включают во многие сезонные ритуалы. Магические практики бывают простыми и сложными. Иногда это просто создание конуса силы (заполнение круга энергией и последующее направление ее на достижение определенной цели)⁵ или проведение какой-нибудь магической процедуры со свечой. Некоторые магические практики более предметны, в них используется что-то, связанное с текущим сезоном – например, сноп пшеницы осенью или горсть снега зимой.

Сакральная драма

Эта практика особенно часто используется в больших колдовских кругах и представляет собой своего рода спектакль, в котором обыгрываются божества и ключевые моменты смены сезонов. Часто люди, играющие в сакральной дра-

ме, входят в контакт с божествами, которых изображают. Однажды на Самайн, играя роль Рогатого Бога, я почувствовал, что действительно ощущаю его присутствие в своей душе, а не просто декламирую реплики, и по мере развития драмы испытывал его боль и любовь ко всем нам.

Когда я «умер», все собравшиеся рыдали и кричали, оплакивая мою кончину. Это был мощный обряд, произведший нужное действие.

Однако сакральную драму не так просто разыграть. По правилам она так или иначе должна задействовать всех присутствующих, либо заставляя их участвовать в драме каким-то образом, либо добиваясь эмоциональной вовлеченности в историю. Ритуал – это не спектакль, поэтому, когда кто-то решает разыграть такую драматическую импровизацию, ее нужно поставить так, чтобы она могла зацепить и вовлечь всех.

Гадание

Несколько раз в год мы с моим ковром раскладываем колоду карт Таро на алтаре и по очереди вытягиваем карты – для себя и для всей группы. Сначала мы все вместе создаем немного энергии и передаем ее картам. Затем смотрим, что нам принесут следующие несколько месяцев. Возможно, это не очень похоже на ритуал, но работа с картами – одно из наших любимых занятий, и мы всегда с нетерпением ждем следующего раза.

Карты Таро – не единственный способ гадания. Есть много разных способов заглянуть в будущее, которые хорошо работают в рамках ритуала: скраинг⁷, гадание на чайных листьях, руны. Также можно призвать Бога или Богиню, известных своими пророческими способностями, и затем на основе их откровений создать ритуал.

Раздача даров

На крупных ритуалах участники часто получают небольшие дары. Это может очень хорошо работать, особенно если подарки символически соответствуют празднуемому саббату. Чаще всего во время ритуалов раздаются семена, которые потом нужно бросить в котел или взять домой, чтобы посадить после того, как те впитают магическую энергию.

Как правило, раздача подарков сочетается с другими ритуальными действиями. Так, во время открытого массового ритуала на Бельтайн несколько лет назад мы короновали каждого участника в знак того, что все мы являемся королевами и королями мая. Подарки, раздаваемые на ритуалах, особенно масштабных, могут стать отличными сувенирами, хотя раздавать что-то только ради того, чтобы раздать, – расточительство.

⁷ *Скраинг* (от англ. *scry*) – практика познания сверхчувственных явлений, для которой чаще всего используются магический шар, кристалл, зеркало или вода.
– Примеч. ред.

Аккумуляция энергии, танцы, физическая активность

Многие ритуалы, проводимые в открытых кругах моего региона, заканчиваются общими энергетизирующими танцами. Эти танцы часто сопровождают игрой на барабанах или музыкальными записями, которые соотносятся с саббатом по теме и стилю. Как правило, они не служат никакой высокой цели, а просто помогают объединить группу. Долгие танцы вокруг алтаря иногда кажутся мне утомительными и однообразными, но в том, что многие группы их устраивают, есть определенный смысл – это бывает очень весело!

Мой друг и сестра по ковену Феникс Лефае⁸ однажды привела на фестивале, в котором мы участвовали, дионисийский обряд, включавший экстатические танцы под барабаны и сошествие божества.

Это было замечательно, потому что витальная сила, поднявшаяся благодаря танцам и пению, идеально сочеталась с энергетикой Диониса. Такое аккумуляирование энергии может стать отличной магической работой, если это соответствует цели обряда.

Некоторые ведьмы включают в празднование саббатов различные игры. Хотя эти игры не всегда собирают много энергии, они могут помочь сплотить и объединить группу. Правда, для успеха этой идеи нужно, чтобы она по-настоя-

⁸ Вы можете посмотреть блог, который она ведет вместе с мужем Гвионом Равеном, – The Witches Next Door, <https://www.patheos.com/blogs/thewitchesnextdoor>.

щему захватила всех участников ритуала. Предлагать людям участвовать в забеге на трех ногах⁹ во время празднования Остары, когда на улице едва выше нуля, – не лучшая идея. Но на Мидсаммер и в хорошую погоду это может быть увлекательно.

Божества и другие сущности

Взаимодействия с различными божествами и другими сущностями – один из моих любимых видов работы. В Самайн принято приглашать в круг умерших, чтобы пережить опыт воссоединения с теми, кого мы потеряли. В этой книге описан ритуал Имболка, посвященный богине Бригит, который дает участникам возможность вступить с ней во взаимодействие (см. главу 13). На летнее солнцестояние многие ведьмы почитают сказочных существ и активно ищут контакта с ними. Виды практики, связанные с богами, богинями и другими силами, дают одни из самых мощных переживаний, которые только возможны во время ритуала.

Самый большой недостаток ритуалов, нацеленных на опыт общения с божествами, – то, что иногда божество не желает являть себя. Божества и маленький народец нам не подчиняются, мы не можем ими командовать. Если в моем ритуале Имболок Бригит решит не появляться, это ее право.

⁹ *Бег на трех ногах* – соревнование, участники которого делятся на пары, затем правую ногу одного плотно связывают с левой ногой другого. Для победы нужно как максимум добраться до финиша первыми, как минимум – не упасть.
– Примеч. ред.

Поэтому, готовя ритуал, основанный на идее появления богини, имеет смысл запланировать несколько альтернативных мероприятий.

Сезонные обряды

Вокруг переживания и празднования смены времен года строятся многие саббаты. Ковен может праздновать возвращение света в Йоль или почитать баланс ночи и дня, наблюдаемый в дни равноденствий. В Бельтайн многие колдуны и ведьмы просто устанавливают майское дерево, вокруг которого строится весь ритуал. Тут нет ничего сложного, но при этом сообщество или ковен объединяются через общее дело. Сезонные обряды могут быть и совсем простыми. Например, выпить яблочный сидр или съесть несколько зерен граната осенью – это сезонный обряд. Я чувствую себя ближе к природному миру, когда ем то, что в настоящий момент соответствует нашему положению в Колесе Года. Красить яйца на праздник Остары весело – это соединяет меня с энергией весны. Когда я жил в Мичигане, одним из любимых сезонных обрядов было таяние снега над свечой на Имболк и часто на Остару (но только не на Бельтайн, конечно). Этот немудреный обряд связывал меня с зимой и символизировал надежду на скорое наступление весны.

Ни один из видов колдовской работы, о которых здесь рассказывается, не исключает других. Зачастую их используют в ритуале вместе. Так, сакральная драма может привести к

опыту взаимодействия с божеством, в результате чего вы получите какое-либо пророчество. Многие сезонные обряды и магические практики сочетаются друг с другом. Массовые ритуалы с большим количеством участников часто сочетают несколько одновременных мероприятий, чтобы все могли подключиться к той или иной работе.

«Пироги и эль»/заземление

После успешной работы многие люди бывают немного перевозбуждены и перегружены магической энергией, курсирующей через их тела и внутри круга.

Хотя это чувство может быть довольно приятным, пожалуй, оно не совсем здоровое. Представьте себе батарею со слишком большим зарядом. Избавление от ненужной энергии для того, чтобы вернуться в обычное, более приземленное состояние, называется *заземлением*. Заземление – не обязательная часть каждого ритуала, но часто бывает необходимо, особенно если работа была успешной.

Существует много способов заземления. Один из самых простых – положить руки на землю и вытолкнуть вниз всю избыточную энергию, курсирующую в теле. В нашем ковене после колдовской работы принято стряхивать руки, чтобы освободиться от лишней энергии. Как бы ни выполнялось заземление (а существуют сотни способов), его суть в том, чтобы избавить себя от переполняющих сил. Каждый волен

выбрать ту технику, которая работает именно для него.

Техники заземления, как правило, не включаются в ритуал и просто добавляются в конце работы, если это сочтет необходимым Верховная Жрица. (В собственных ритуалах я предоставляю выбор ритуала заземления Верховной Жрице, моей супруге.) Иногда бывает так, что кто-нибудь из членов группы попросит о заземлении. Заземление – один из негласных правил ритуала. На то, чтобы научиться точно определять, когда оно уместно или нужно, может уйти несколько лет. Проведение ритуала – это искусство, которым мы овладеваем с течением времени. Поскольку специальные обряды заземления требуются не всегда, в этой книге нет их описаний. Но когда заземление необходимо, конечно, его нужно провести.

Другой, менее демонстративный способ заземления – это обряд, известный как «Пироги и эль» (или «Пироги и вино»). Еда и питье помогают телу заземлиться естественным образом, без каких-либо специальных манипуляций. Но «Пироги и эль» – это больше, чем просто способ вернуться к обычной жизни. Это празднование земного изобилия и чествование богов, которых мы почитаем. Кроме того, совместная трапеза помогает объединить группу. У языческого общества «Церковь Всех Миров» есть поговорка: «Разделить воду – значит разделить жизнь». И это так, хотя я сказал бы лучше: «Разделить вино – значит разделить жизнь».

Пищу и напитки, используемые во время обряда «Пироги

и эль», обычно благословляют и освящают – так они заряжаются энергией ритуального круга. Хотя традиционными для этого обряда считаются вино и хлеб (или другие хлебобулочные изделия), я предпочитаю по возможности использовать сезонные продукты и напитки. Это может быть печенье Санта-Клауса и горячий шоколад на Йоль или свежая клубника и лимонад на летнее солнцестояние. Во многих сообществах в качестве эля используют алкогольные напитки, но можно взять все что угодно, если это по душе сообществу или ведьме либо колдуну.

Часто во время обряда «Пироги и эль» немного еды и напитков откладывают для богов, земли или других сил. Это называется *подношением*. Если ритуал проводится на открытом воздухе, подношение можно вылить прямо на землю или бросить в огонь. Те, кто работает преимущественно в помещении, кладут подношения в чашу для подношений, а в конце ритуала выносят ее на улицу.

Многие группы перед обрядом «Пироги и эль» выполняют символический Великий обряд. У Великого обряда много смыслов, но я обычно воспринимаю его как чествование соединения различных сил. Чтобы что-либо создать в мире или Вселенной, должны соединиться две различные энергии. Еда и напитки служат очень реальным, осязаемым отражением этой магии, поэтому Великий обряд так хорошо сочетается с «Пирогам и элем». Также Великий обряд символизирует торжество жизни над смертью, ведь жизнь посто-

янно возвращается в наш мир, невзирая на людскую небрежность и жестокость к ней. Пироги, которые мы едим, и напитки, выпиваемые во время обряда «Пироги и эль», – результат плодородия земли и сил природного мира, и Великий обряд знаменует и это.

Кроме *символического* Великого обряда может праздноваться также и акт соития, буквально подразумевая ритуальное совокупление. Великий обряд в наши дни очень редко проводится в буквальной форме перед другими колдунами и ведьмами. В своем конкретном воплощении он не включен в эту книгу, но вы можете прочитать о нем – внимание! – в моей книге «Трансформирующее ведьмовство» (*Transformative Witchcraft*).

На протяжении ряда десятилетий многие считали, что Великий обряд символизирует просто сексуальный союз женщины и мужчины. Но я всегда считал, что это довольно ограниченный способ смотреть на вещи, не отражающий нашу реальность. Ведь каждое соединение порождает новые энергии, и мир появился не в результате полового акта. Сведение Великого обряда к вагинам и пенисам ограничивает силу мира Природы и может оттолкнуть некоторых колдунов и ведьм, тогда как в колдовской традиции рады всем!

Обычно Великий обряд совершают символически, путем соединения атама с кубком или чашей, но есть и другие способы его проведения. Некоторые группы, например, используют две чаши, а ритуальный нож – нет. Каждый вправе вы-

бирать, кому как нравится. Должен признать, я обычно использую атам и чашу, потому что именно в таком виде я впервые познакомился с этим ритуалом. Можно и вовсе не включать Великий обряд, если вы беспокоитесь, что кому-то это не понравится.

В моей практике мы обычно сразу после работы проводим заземление, если оно требуется, а потом переходим к Великому обряду и «Пирогам и элю». Иногда, если первое заземление и «Пироги и эль» в должной мере не действуют, мы можем провести второе заземление, после того как все закончат с едой и напитками.

Завершение

Суть завершения в полной мере соответствует его названию: это возможность попрощаться и привести ритуальное пространство в состояние, в котором оно было до ритуала. Точно так же, как хороший хозяин всегда прощается со своими гостями, хороший колдун всегда благодарит призываемых божеств, желает стражам четвертей счастливого пути и убирает созданный круг. Это довольно скучная часть ритуала, но в хорошем колдовском хозяйстве она необходима.

Кроме того, после завершения многие группы произносят прощальную фразу, прославляющую сообщество. Самая распространенная звучит так: «Рады встрече, рады участию и до новых встреч!» А я еще часто добавляю в качестве за-

ключительного, сердечного напутствия: «И да хранят боги наше ремесло!»»

Основная структура ритуала

Когда все элементы собраны вместе, план ритуала обычно выглядит так:

- Очищение.
- Приглашение/заявление о намерениях.
- Создание круга.
- Вызов стражей четвертей.
- Вызов божества.
- Работа.
- Заземление (при необходимости).
- «Пироги и эль»/Великий обряд.
- Прощание с божеством.
- Роспуск стражей четвертей.
- Снятие круга.
- Прощальная фраза.

Многие колдуны и ведьмы придерживаются такой структуры ритуала, но вполне допустимо переставлять разные части, если это нужно в определенной ситуации. На Йоль я начинал работу до вызова стражей четвертей. А иногда обстоятельства требуют, чтобы «Пироги и эль» были вынесены за пределы помещения, если в ритуальном пространстве еда и напитки не разрешаются. (Так было, когда я проводил риту-

алы в местной масонской ложе.) Иногда даже богов вызывают в середине рабочей части – бывает и так!

Я знаю многих колдунов и ведьм, предпочитающих вызывать стражей четвертей перед тем, как создать круг, или очищать участников ритуала после создания круга. Если подобного рода изменения кажутся вам разумными, делайте, как считаете нужным! Если вы решите провести обряд «Пироги и эль» в начале ритуала, можете заранее всех предупредить, а большинство других изменений в общей последовательности ритуала никого особенно не смутят.

Глава 3. Саббаты и Колесо Года. Главные праздники ведьм

Выражение «*Колесо Года*» звучит довольно весело и значительно, на деле же этот термин означает просто один календарный год. В течение этого периода времени можно наблюдать, как мир переходит от жизни (весна и лето) к угасанию (осень) и, наконец, к смерти (зима), а затем весь цикл повторяется сначала. Пожалуй, нагляднее всего этот цикл жизни демонстрируют деревья, которые ежегодно сбрасывают листья, чтобы снова одеться в них весной. То же можно сказать о большинстве цветущих растений. Кроме смерти и возрождения в течение одного календарного года происходит увеличение и уменьшение продолжительности светового дня. (В зависимости от того, где вы живете, это может быть лучшим способом наблюдать за сменой времен года.)

Большинство ведьм в течение года празднуют восемь саббатов (см. рис. 1). К ним относятся дни зимнего и летнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия, а также четыре получетвертных дня, которые приходятся примерно на середину между днями солнцестояния и равноденствия. В то время как разделение Колеса Года на восемь саббатов – общепринятая практика, каждая ведьма и колдун сами решают, сколько шабашей будут праздновать. Если вы хотите отмечать больше праздников, пожалуйста. Например,

адепты языческой традиции Фераферия в ноябре, незадолго до американского Дня благодарения, проводят девятый сабат.

Рис. 1. Колесо Года

Термин «шабаш», вероятно, пришел из древнего фран-

цузского языка и происходит от еврейского «шабат», что означает «отдыхать»¹⁰. То, что слово «шабаш» (sabbat) напоминает слово «шабат», или «суббота» (sabbath) – не случайное совпадение. В Средние века и в начале Нового времени праздники ведьм часто называли *ведьмиными субботами*, в какой бы день недели те ни происходили. В большинстве английских книг о колдовстве, изданных до 1950-х годов, собрания ведьм почти всегда называются субботами.

Доктор Маргарет Элис Мюррей (1863–1963) в своей весьма авторитетной книге «Култ ведьм в Западной Европе» (The Witch-Cult in Western Europe, 1921) называет собрания ведьм именно так¹¹. В то же время в ее книгу включены франкоязычные материалы судебных процессов над ведьмами, в которых встречается слово «шабаш», откуда первые современные ведьмы, скорее всего, и взяли это выражение. Уже в 1954 году Джеральд Гарднер – первый современный практик ведьмовства, публично определивший себя как колдуна, – называет праздники ведьм не иначе как шабашами (или саббатами¹²) в своей книге «Ведьмовство сегодня»

¹⁰ Guiley, The Encyclopedia of Witches & Witchcraft, 283.

¹¹ В этой книге у нас нет места для полного исторического обзора, но Мюррей в своих трудах о ведьмах представляет ведьмовство как организованную религию, противостоящую христианству. Для того времени это было ново. Многие идеи, содержащиеся в ее книгах, позднее были включены в практику современных ведьм.

¹² В согласии с устоявшейся русскоязычной практикой, описывая современное колдовство, в переводе мы чаще используем слово «саббат». – *Примеч. пер.*

(*Witchcraft Today*). С тех пор мы и используем это слово.

В этой книге Гарднер упоминает четыре больших колдовских праздника, называя их «канун мая, канун августа, канун ноября (Хэллоуин) и канун февраля». Также он говорит, что они соответствуют четырем гэльским праздникам огня. Самхейн, или Самайн (1 ноября), Бригит (1 февраля), Бельтайн или Белтан (1 мая) и Лугнасад (1 августа)¹³. Поскольку эти четыре праздника среди первых, которые современные ведьмы стали публично отмечать, сейчас их часто называют *великими саббатами*, хотя уже мало кто называет их «канун мая», «канун августа» и т. д.

Также четыре великих саббата сейчас часто называют кельтскими праздниками, что одновременно правильно и неправильно. Нет никаких доказательств, что все кельты древнего мира праздновали саббаты, но мы знаем, что по крайней мере кельты Ирландии (и, возможно, Уэльса, поскольку в уэльской мифологии и традиции подобные праздники тоже упоминаются) отмечали их. Самайн, Имболк, Бельтайн и Лугнасад были первоначально кельто-ирландскими праздниками и лишь потом распространились на остальных Британских островах, где в той или иной степени отмечаются по сей день.

В конце 1950-х годов кроме четырех великих шабашей

¹³ Gardner, *Witchcraft Today*. Первоначально эта книга была издана в 1954 году, и сейчас есть десятки разных изданий. Этот фрагмент – из самого начала главы 12.

многие ведьмы и колдуны начали отмечать также дни равноденствия и солнцестояния, но эти праздники считались менее значимыми, и чаще всего их отмечали в ближайшее к фактической дате полнолуние. Великие саббаты, как правило, отмечали в их фактическую дату. Как отмечает Гарднер в книге «Значение колдовства» (*The Meaning of Witchcraft*, 1959), на них обычно присутствовало большое количество ведьм. (Он пишет, что на великие саббаты «собирались все ковены, которые только могли» ¹⁴.)

Тогда же, в конце 1950-х, стали меняться названия великих шабашей. Гарднер приводит такие названия: «Кэндлмас, Канун Мая, Ламмас и Хэллоуин» ¹⁵. В течение 1960-х и 1970-х годов появлялись разные варианты названий, причем все более распространенными становились кельто-ирландские. В 1974 году Рэймонд Бакленд в книге «Древо: полная книга саксонского ведьмовства» (*The Tree: The Complete Book of Saxon Witchcraft*) применяет для великих саббатов названия Самайн, Имболк, Бельтайн и Лугнасад, и со временем эти названия стали все больше и больше входить в употребление. (Бакленд не первый начал использовать эти названия, но появление их в печати, безусловно, способствовало популяризации.)

В наше время великие саббаты известны в основном как Самайн (31 октября), Имболк (2 февраля), Бельтайн (1 мая)

¹⁴ Gardner, *The Meaning of Witchcraft*, 18.

¹⁵ Там же.

и Ламмас или Лугнасад (1 августа), хотя у разных ведьм и групп иногда могут быть некоторые расхождения в названиях и даже датах. Также стоит отметить, что даты великих саббатов часто немного не совпадают с получетвертями. Так, например, 31 октября находится *не точно* посередине между днем осеннего равноденствия и днем зимнего солнцестояния. По этой причине некоторые отмечают ключевые дни Колеса Года *астрологически*, то есть в день, ближайший к фактической средней точке между днями солнцестояния и равноденствия.

У праздников равноденствия и солнцестояния, или *малых саббатов*, была своя история развития. В 1958 году члены одного ковена написали Гарднеру, спрашивая, можно ли перенести праздники равноденствия и солнцестояния на их фактические даты и придать им тот же статус важности, что и получетвертным саббатам. Гарднер дал согласие, в результате чего окончательно сформировалось стандартное восьмеричное Колесо Года. Впоследствии эта модель была принята десятками языческих групп по всему миру¹⁶. (Однако Гарднер не успел внести это изменение в свою книгу, которая была издана годом позже.)

К началу 1970-х годов большинство ведьм и колдунов стали называть праздники солнцестояния Мидсаммер (Середина лета) и Йоль, и это неслучайно. Йоль – это традиционный древний германский праздник, изначально отмечавшийся в

¹⁶ Hutton, *The Triumph of the Moon*, 248.

день зимнего солнцестояния, а обряды летнего солнцестояния упоминаются в летописях всех стран Европы. В Англии летнее солнцестояние часто называли Мидсаммер (Середина лета), и многие ведьмы видели в этом смысл. (Если Бельтан – это начало лета, то летнее солнцестояние, соответственно, должно приходиться на его середину.) Поскольку раньше полчетвертные дни никак не отмечали, эти праздники называли просто весенним равноденствием и Осенним равноденствием. (Действительно, в дни равноденствий раньше не устраивали никаких специальных праздников – этот факт удивляет сегодня многих.)

Сейчас дни равноденствий чаще всего носят названия Мабон и Остара. Их впервые предложил американский колдун Эйдан Келли в 1974 году. Придумывая новые названия, Келли преследовал две цели: во-первых, они должны были быть более поэтичными, чем просто осеннее и весеннее равноденствие, а во-вторых, лучше сочетаться с кельто-ирландскими названиями, которые применялись для великих саббатов. Также, работая в тот год над ведьмовским календарем, для ровного счета Келли заменил еще летнее солнцестояние на *Лита*¹⁷. (Мы еще вернемся к названиям Келли позже, когда будем рассматривать отдельные саббаты.) Названия, которые дал Келли, в течение многих лет неоднократно появ-

¹⁷ Aidan Kelly, About Naming, Ostara, Litha, and Mabon, Including Paganism(blog), May 2, 2017, <https://www.patheos.com/blogs/aidankelly/2017/05/naming-ostara-litha-mabon>.

лялись в различных языческих журналах, и уже в 1979 году (всего пять лет спустя) были представлены в основополагающем труде Стархоук «Спиральный танец» (The Spiral Dance). (Странно, что хотя для великих саббатов Стархоук использует в основном кельто-ирландские названия, Имболк он называет *Бригит*.)

Хотя многие современные ведьмы и колдуны возражают против названий, предложенных Келли для летнего солнцестояния и дней равноденствия, избегать их не представляется возможным. Почти все язычники, которых я знаю, называют осеннее равноденствие *Мабом*, и, хотя мне самому это название не слишком нравится, когда я его употребляю, все сразу понимают, о чем речь. Поэтому и в этой книге я обычно использую названия *Мабон* и *Остара*, несмотря на то, что не все ведьмы и колдуны их принимают.

Далее на этих страницах мы уделим немного больше внимания каждому саббату в отдельности, но краткая история появления современного Колеса Года такова. Все это произошло за небольшой промежуток времени и имеет большое значение для многих колдунов и ведьм по всему миру.

Новый год ведьм

Спросите ведьм, когда у них начинается новый год, и большинство из них скажут, что на Самайн. Тому есть несколько причин, самая очевидная состоит в том, что позд-

няя осень – прекрасное время для новых начинаний. Урожай собран, и мир пребывает в спячке, ожидая пробуждения весной. Также это время, когда многие из нас уделяют больше времени внутренней жизни, проводя время дома.

Но, пожалуй, самая главная причина, по которой многие ведьмы празднуют Новый год на Самайн, заключается в том, что мы привыкли считать его кельтским Новым годом. Об этом говорится в десятках книг о ведьмовстве, и это частая тема в ритуалах Самайна. Однако идея о том, что Самайн – кельтский Новый год, появилось только в начале XX века. Впервые ее выдвинул валлийский ученый сэр Джон Рис (1840–1915), предположивший, что многое из того, что происходит в начале ноября, ассоциируется с идеей нового начала. В книге «Кельтский фольклор: валлийский и мэнский языки» (*Celtic Folklore: Welsh & Manx*) Рис пишет, что «это день, когда заканчиваются полевые работы, и крестьяне отправляются по домам – другими словами, это начало нового года»¹⁸.

Большинство ученых не разделяют утверждение Риса, что Самайн – кельтский Новый год, но эта идея находит отклик в кругах ведьм, поскольку просто кажется логичной. (Когда кельты на самом деле отмечали начало нового года? Наверняка никто этого не знает, поэтому предположение, что это Самайн, не хуже и не лучше других.) Однако не все ведьмы

¹⁸ Rhys, Manx Folklore & Superstitions (первое издание называлось Celtic Folklore: Welsh & Manx in 1901), 9.

считают Самайн началом нового года. В конце концов, Колесо Года – это именно колесо, а значит, его начало и конец довольно произвольны. Потенциально любой саббат (или день) может быть началом нового года, или новым поворотом колеса.

Два других наиболее распространенных после Самайна новогодних саббата – пожалуй, Йоль и Имболк. Они оба подходят в качестве начала нового года, поскольку связаны с солнечным светом. На Йоль солнце возрождается, и продолжительность дня начинает увеличиваться. На Имболк дни становятся уже заметно длиннее, так что этот саббат тоже отлично подходит в качестве начала нового цикла. (Лично я предпочитаю считать, что год начинается именно с Имболка.)

Также можно найти много причин, чтобы считать началом нового года Остару. Астрологический год берет свое начало в день весеннего равноденствия, когда Солнце входит в созвездие Овна, первый знак зодиака. Персы, например, празднуют свой новый год в первый день весны. Также Остара традиционно ассоциируется с возрождением и новым ростом – идеальными атрибутами нового года. По тем же причинам некоторые ведьмы считают началом года Бельтайн. (Когда я жил в Мичигане, вести отсчет нового года с Бельтайна казалось мне куда более уместным, ведь на Остару было еще слишком холодно!) Есть даже небольшое количество ведьм и колдунов, считающих началом нового года Мидсаммер, Се-

редину лета. Если самая длинная ночь может служить отправной точкой, то чем хуже самый длинный день? Я пока не встречал ведьм, которые праздновали бы начало нового года на Ламмас или Мабон, но кто знает? Возможно, такие и есть.

В общем, когда ведьмы и колдуны празднуют Новый год, зависит только от них. Никаких конкретных правил тут нет. На самом деле, идея нового начала или нового года может использоваться несколько раз по ходу Колеса Года. Осенью я часто избавляюсь от ограничивающих мыслей и склонностей, что дает возможность начать новый год с чистого листа. Зима – это всегда время новых начинаний, поскольку мы набираемся новых сил, как возрождающееся солнце. Весной время сажать то, что мы хотим привнести в свою жизнь, и затем наблюдать, как это будет расти, подобно окружающему нас миру, который возвращается к жизни. В своих ритуалах вы можете использовать все эти идеи или ни одну из них, и отмечать Новый год в тот день, который предпочитаете.

Стоит заметить, что начало светского нового года, 1 января, было придумано язычником, который поклонялся старым богам (как и многие из нас!). И многие ведьмы отмечают начало года обычными вечеринками и другими мероприятиями, как и все прочие люди. Я всегда считал, что чем больше у нас знаменательных дат и поводов для вечеринок, тем лучше!

Мифы, связанные с Колесом Года

Многие ведьмы и колдуны связывают поворот колеса с определенными мифами, в которых боги и богини ежегодно разыгрывают одни и те же события, зачастую переходя из одной возрастной категории в другую, чтобы потом умереть и снова возродиться.

Наиболее распространенные в кругах ведьм мифы часто накладываются один на другой и объединяются – в зависимости от того, какую цель преследует конкретный ритуал. В течение одного года на своих сабатах ведьма может обращаться к разным и иногда противоречащим друг другу мифам, чтобы выразить определенные идеи.

Во многих из этих мифологических историй почитаемые, прославляемые или оплакиваемые божества представляют энергии текущего сезона. Так, Рогатый Бог, умирающий осенью, олицетворяет то, что происходит в это время в природе. Быстрый рост, свойственный всему живому, мы часто связываем с юношеской энергией, поэтому считается, что в это время года верховодит Богиня-Дева. Это не означает, что в тот или иной сезон можно ощутить присутствие только конкретных божеств, просто в определенных точках колеса мы можем чувствовать их энергию более отчетливо. Боги, которых мы почитаем и с кем имеем связь, всегда с нами.

Дева, Мать и Старуха

Самый распространенный миф, связанный с Колесом Года, – о Деве, Матери и Старухе. В большинстве версий поколенческого женского мифа Богиня-Дева появляется на Имболк и в течение двенадцати месяцев проходит различные циклы физической зрелости, становясь из Девы Матерью, а затем Старухой. Потом она возрождается, и весь цикл повторяется. Во многих версиях эта история соединяется с историей о Рогатом Боге, проходящем схожие превращения. Сейчас все большее число людей считают модель Девы, Матери и Старухи неполной. Так, например, не все женщины становятся матерями. Тем не менее эта модель используется на многих саббатах.

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.