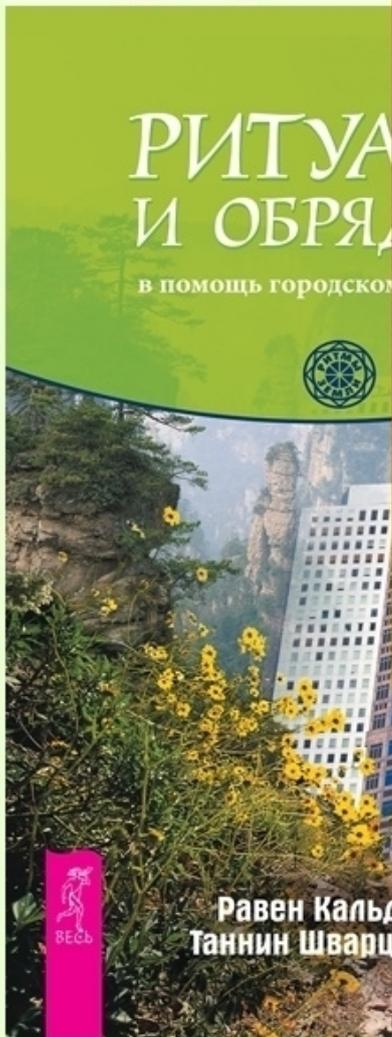

Диана Райхель

САМАЙН

Ритуалы,
рецепты
и обряды
на Хеллоуин

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ

в помощь горожанам

Равен Кальдера
Таннин Шварцштейн

Сьюзен Пешнекер

ЙОЛЬ

Ритуалы,
рецепты и
обряды в день
зимнего
солнцестояния

ЙОЛЬ САМАЙН

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ

Равен Кальдера

**Йоль: ритуалы, рецепты
и обряды в день зимнего
солнцестояния. Самайн:
ритуалы, рецепты и обряды на
Хеллоуин. Ритуалы и обряды –
в помощь городскому человеку**

ИГ "Весь"

2023

УДК 133.4

ББК 86.4

Кальдера Р.

Йоль: ритуалы, рецепты и обряды в день зимнего солнцестояния.

Самайн: ритуалы, рецепты и обряды на Хеллоуин. Ритуалы и обряды – в помощь городскому человеку / Р. Кальдера — ИГ "Весь", 2023

ISBN 978-5-9443-6025-0

Сборник состоит из книг: Йоль: ритуалы, рецепты и обряды в день зимнего солнцестояния Колесо года, или цикл саббатов, – это восемь главных торжеств, которые отмечаются современными приверженцами Викки и жрецами природной магии. Книга, которую вы держите в руках, посвящена в основном Йолю (21–22 декабря) – дню зимнего солнцестояния. Но также даст общее представление обо всех саббатах Колеса года. Вы узнаете, чем отличаются старинные и современные ритуалы и как их проводить. Найдете конкретные гадания и формулы заклинаний. Сможете сделать для близких подарки своими руками и приготовить вкусные праздничные блюда по предложенным рецептам. Не важно, в каком месте земного шара вы живете – в городе или сельской местности. Благодаря нашей книге вы сможете приспособить традиции и практики отмечаия саббатов к вашей собственной жизни и ее условиям. Самайн: ритуалы, рецепты и обряды на Хеллоуин Колесо года, или цикл саббатов, – это восемь главных торжеств, которые отмечаются современными приверженцами Викки и жрецами природной магии. Эта книга посвящена в основном Самайну (31 октября – 1 ноября), на Западе называемому Хеллоуин. Но также дает общее представление обо всех саббатах Колеса года. Вы узнаете, чем отличаются старинные и современные ритуалы и как их проводить. Найдете конкретные гадания и формулы заклинаний. Сможете сделать для близких подарки своими руками и приготовить вкусные праздничные блюда по предложенным рецептам. Не важно, в каком месте земного шара вы живете – в городе или сельской местности. Благодаря нашей книге вы сможете приспособить традиции и практики отмечаия саббатов к вашей собственной жизни и ее

условиям. Ритуалы и обряды – в помощь городскому человеку Равен Кальдера – шаман-неоязычник, фермер, музыкант, астролог и автор ряда книг, посвященных духовному росту; жил в разных городах. Таннин Шварцштейн всю сознательную жизнь изучала различные мистические учения; официально посвящена в язычники. «В городе для язычников больше возможностей: здесь легче найти подобных себе для практики, легче спрятаться и раствориться в толпе, если вы того желаете», – считают авторы этой книги. Их яркий, по молодежному несколько грубоватый и даже агрессивный язык привносит в чтение книги своеобразный оттенок экзотики. Городские язычники бывают самых разных сортов и мастей. Все они практикуют свои способы поклонения древним богам, виды магических техник и ритуалы силы. Книга написана для всех, кто любит город, в котором живет, и не хочет чувствовать себя оторванным от мира природы, а также для тех, кому приходится бороться за выживание в каменных джунглях. Из нее вы узнаете как добыть себе пропитание, ускользнуть от хищников, создать племенной союз, как возносить молитвы старым богам в новом обличье. Пользуйтесь!

УДК 133.4

ББК 86.4

ISBN 978-5-9443-6025-0

© Кальдера Р., 2023

© ИГ "Весь", 2023

Содержание

Сьюзен Пешнекер	7
Путешествие по Колесу года	8
Восприятие современными язычниками Колеса года	11
Старинные ритуалы	14
Зимнее солнцестояние, середина зимы и Йоль: лексикон	15
А что насчет декабря?	16
Астрономический цикл Йоля	17
Мифологические циклы Йоля	18
Богини, королевы, матери и героини	18
Боги, короли, отцы и герои	19
Дураки и хаос Йоля	20
Дарение подарков	21
Полено Йоля	22
Новый год	23
Современные ритуалы	25
Древний праздник в современном мире	26
Природный мир Йоля	28
Символы середины зимы	28
Рождение и обновление	29
Свечи	29
Цвета	29
Вечнозеленые растения	29
Пирьы	29
Подарки	30
Переодевание	30
Травы и специи	30
Огни	30
Магические животные	31
Омела	32
Мир и благополучие	32
Солнце	32
Племенные сообщества	32
Споры вокруг елки	33
Доминирующие энергии и энергетика Йоля	33
Загадка: календарь против удобства	34
Еще одна загадка: слияние традиций	35
Некоторые заключительные размышления	35
Заклинания и гадания	37
Магическая своевременность	38
Зимнее колдовство	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

**Диана Райхель, Равен Кальдера, Сьюзен
Пешнекер, Таннин Шварцштейн
Йоль: ритуалы, рецепты и обряды в день
зимнего солнцестояния. Самайн: ритуалы,
рецепты и обряды на Хеллоуин. Ритуалы и
обряды – в помощь городскому человеку**

Перевод с английского *Юлии Кузнецовой, Екатерина Громовой, Евгении Жариковой, Ю.С. Кирюковой*

Опубликовано с согласия Llewellyn Publications Woodbury MN 55125 USA.
www.llewellyn.com

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

Сьюзен Пешнекер
Йоль: ритуалы, рецепты и обряды
в день зимнего солнцестояния

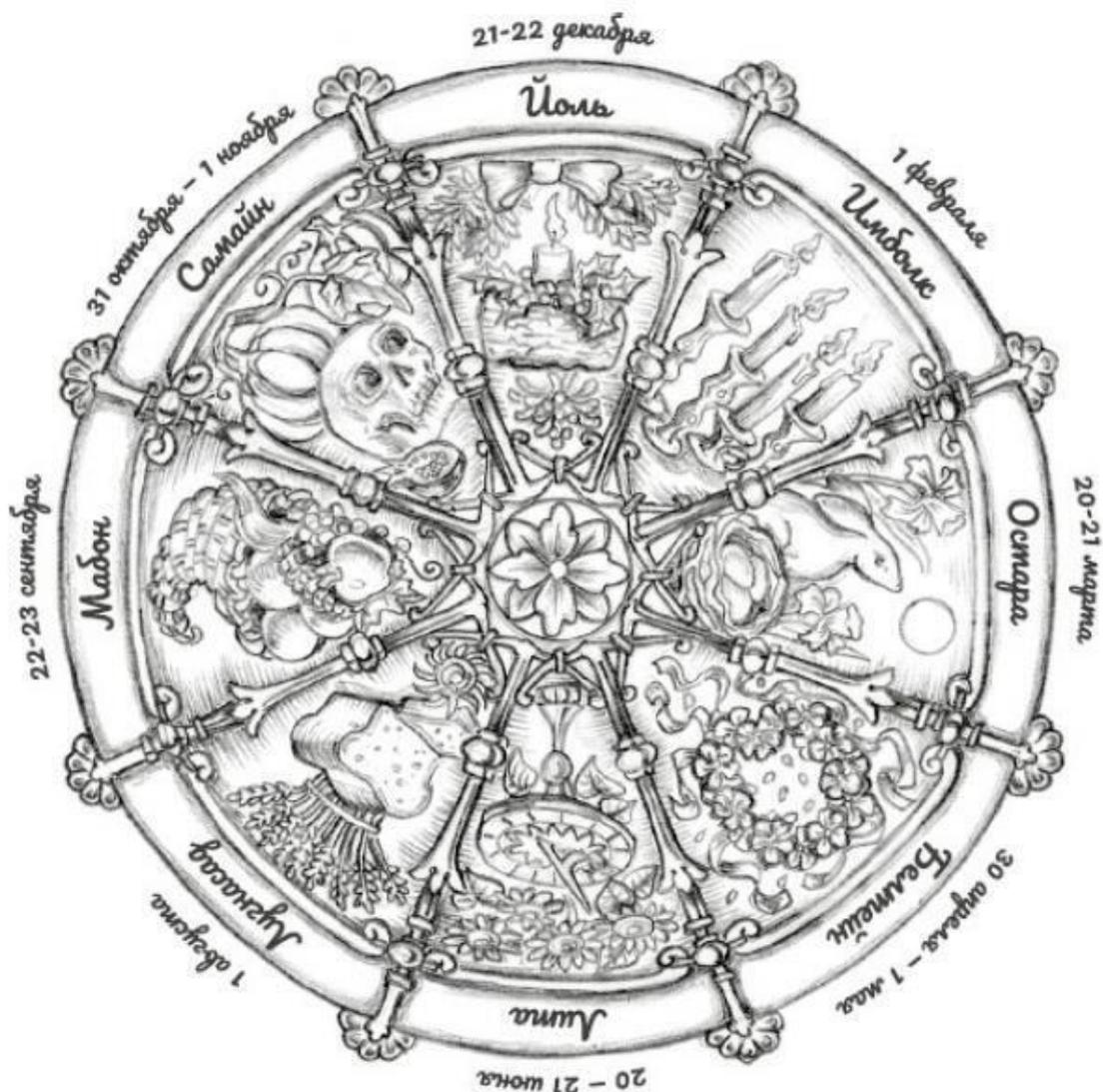
Путешествие по Колесу года

Когда мы обращаем внимание на Колесо года, то наилучшим образом настраиваем себя в соответствии с природными энергетическими ритмами, прислушиваемся к тому, что каждый период года шепчет (или кричит!) нам, вместо того чтобы сражаться с естественными волнами жизни.

Возможно, это ваша первая книга по Викке, ведьмовству или язычеству, а возможно – очередное издание, скачанное на электронное устройство, или новое приобретение, которое займет свое место в вашем книжном шкафу, под завязку набитом магической мудростью. Как бы то ни было, надеемся, что вы отыщете здесь нечто ценное, что пригодится вам на жизненном пути.

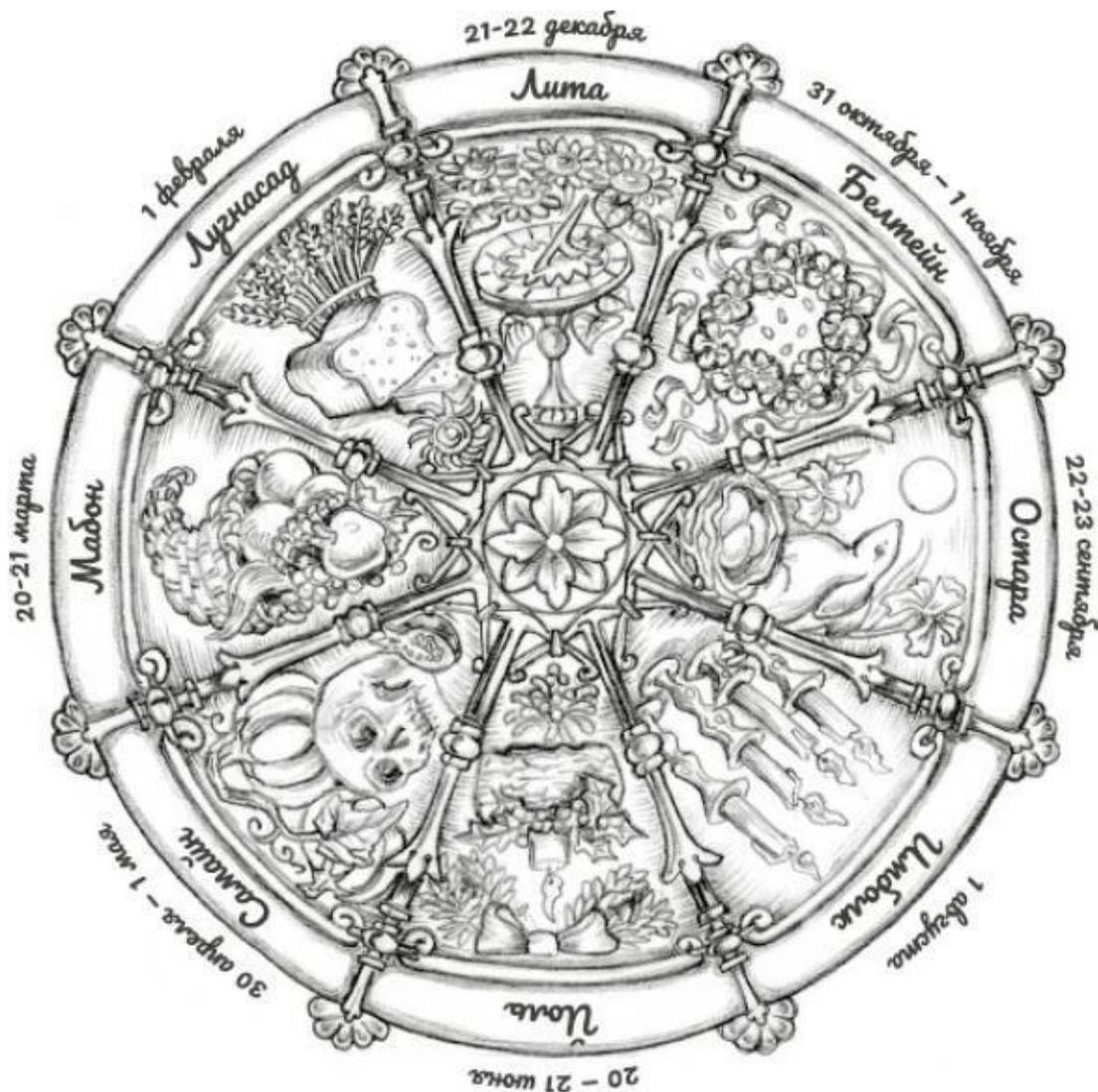
Каждый из восьми саббатов отмечает важную веху в ежегодном природном цикле. Они представлены в виде равноотстоящих спиц на колесе, символизирующем год. Даты, на которые выпадают эти восемь праздников, также располагаются в календаре практически через равные промежутки.

Колесо года в Северном полушарии

(Все дни равноденствий и солнцестояний указаны приблизительно, точную дату можно узнать в календаре на каждый год)

Колесо включает в себя две группы по четыре праздника в каждой. В круге есть четыре солнечных гулянья, связанных с положением Солнца на небосводе и делящих год на четверти. Это – день весеннего равноденствия, летнего солнцестояния, осеннего равноденствия и зимнего солнцестояния. Даты этих праздников обусловлены астрономически и, таким образом, незначительно меняются год от года. Между этими днями располагаются четыре праздника огня: Имболк, Белтейн, Лугнасад и Самайн. Первую группу праздников называют Малыми саббатами, вторую – Большими саббатами, хотя названия эти условны и ни одна из групп не уступает в важности другой. Сезоны в Южном полушарии противоположны временам года в Северном полушарии, поэтому и праздники будут отмечаться в другое время.

Колесо года в Южном полушарии

Эта книга посвящена в основном Йюлю, но тем не менее она даст общее представление обо всех саббатах Колеса года.

День зимнего солнцестояния, называемый также Йюлем или серединой зимы, происходит в момент, когда ночь будет самой длинной в году. Сразу после дня зимнего солнцестояния светлое время суток начинает увеличиваться. Несмотря на то что мир по-прежнему погружен во тьму, появилась надежда на ясные дни. Согласно викканским преданиям, в этот период рождается юный солнечный бог. В неоязыческой традиции это время, когда Король Падуб обречен проиграть битву своему светлому аспекту – Королю Дубу. Зажигаются свечи, люди радостно пируют и приносят в дом ветви вечнозеленых растений как напоминание о том, что, несмотря на суровую зиму, свет и жизнь побеждают.

Имболк (произносится также как «Имболг») – время, когда земля начинает оттаивать, оповещая о том, что пора готовить поля к новому посевному сезону. Люди пробуждаются после долгих месяцев самосозерцания и осмысливают то, чему научились за зимний период, начиная понемногу планировать свое будущее. Некоторые викканы в Имболк благословляют свечи, тем самым символически помогая набирающему силу дню.

В праздник Остарра, день весеннего равноденствия, ночь и день уравниваются, и после светлое время суток неумолимо начинает прибывать. День весеннего равноденствия знаменует обновление; пора сажать семена в землю, которая снова пробуждается к жизни. Мы украшаем

яйца как символ жизни, надежды и плодovitости и участвуем в церемониях, которые заряжают нас энергией и силой, необходимой для роста и жизни.

В земледельческих сообществах Белтейн знаменовал собой начало летнего сезона. Скот выгоняли пастись на обильные пастбища, когда деревья буйно покрывались прекрасным и пахучим весенним цветом. В это время проводились ритуалы для защиты посевов, скота и людей. Зажигали костры и делали подношения в надежде получить божественное благословение. В викканской системе верований весной бог оплодотворяет богиню. Мы все хотели бы собрать богатый урожай к концу года: воплотить намеченное и запланированное. И Белтейн – идеальное время, чтобы с энтузиазмом запустить этот процесс.

День летнего солнцестояния – самый длинный в году. Его еще называют Лита, или Мидсаммер. Солнечные энергии находятся в своей наивысшей точке, а сила природы достигает максимума. Согласно знаниям Викки, это время, когда солнечный бог особенно силен. При этом, парадоксальным образом, его мощь в этот же день начинает убывать, оплодотворив богиню Деву, которая становится Матерью Землей. В некоторых неоязыческих традициях это период, когда Король Падуб снова одерживает победу над своим светлым аспектом – Королем Дубом. В общем и целом середина лета – это время веселья и празднования.

Ко дню Лугнасад созревает богатый летний урожай. Проводятся праздники, ритуальные игры, благодарят за хорошую жатву и радуются на пирах. Лугнасад, называемый также Ламмас, – это день, когда отмечают сбор первого урожая, не важно, будут ли это плоды из личного сада или осуществление планов на год. Отмечая сбор урожая зерновых, в этот день часто пекут хлеб.

День осеннего равноденствия, или Мабон, знаменует еще одно важное сезонное изменение и сбор второго урожая. Солнце одинаково светит в обоих полушариях, а день равен ночи. После этого дня ночь снова начнет набирать силу. В связи с урожаем Мабон отмечается как праздник жертвоприношения и умирающего бога, восхваляются солнце и плодородная сила земли.

Для кельтов Самайн знаменовал собой начало зимнего сезона. В это время забивали скот и собирали последний урожай, прежде чем неминуемо погрузиться в глубины зимней тьмы. Чтобы помочь блуждающим душам на их пути, разжигали костры и совершали подношения во имя богов и предков. В современном ведьмовстве Самайн считают началом нового года. В этот день прославляют почивших предков, сворачивают бурную деятельность и готовятся к месяцам рефлексии... а потом круг повторяется.

Восприятие современными язычниками Колеса года

Современные язычники черпают вдохновение во множестве дохристианских духовных традиций, в которых есть примеры, соответствующие Колесу года. Цикл из восьми праздников, которого сейчас придерживается современное язычество, вы не встретите целиком ни в одной из дохристианских культур. В период с 1940-х по 1950-е годы англичанин по имени Джеральд Гарднер создал новое духовное течение – Викку, сведя воедино несколько культур и традиций и адаптировав практики из ряда дохристианских религий, анимистических верований, народной магии, шаманизма и эзотерических учений. Он объединил межкультурные традиции встречи дней равноденствия и солнцестояния с кельтскими торжествами и земледельческими и пастушескими праздниками ранней Европы, создав единую модель, которая стала основополагающей для викканского ритуального года.

Сейчас викканский ритуальный год широко отмечается викканами, приверженцами ведьмовства, равно как и многочисленными языческими течениями. Некоторые признают только половину саббатов Колеса года: большие или малые, другие вообще не придерживаются годового круга и празднуют только те дни, которые совпадают с культурой выбранной ими

традиции, не обращая внимания на природный земледельческий цикл. У всех разный путь в язычестве, и важно не допускать высокомерия, почитая свой лучшим. Открытость и позитивное отношение – то, что делает языческое сообщество динамичным.

Многие последователи приспособливают Колесо года к своим условиям. Викка разрослась поистине в одно из самых известных мировых течений, но лишь немногие из ее приверженцев живут в климате, похожем на погодные условия Британских островов. К примеру, традиционно Имболк знаменует пробуждение земли после зимней спячки, однако во многих северных широтах этот день – еще самая середина зимы. Для некоторых Ламмас может быть днем благодарения за сбор урожая, тогда как в районах, подверженных засухе и лесным пожарам, – это самое опасное и изменчивое время года.

Стоит также учитывать два полушария, в которых мы живем. Когда в Северном полушарии зима, в Южном, соответственно, лето. В то время как язычники Америки празднуют Йоль и день зимнего солнцестояния, их собратья в Австралии отмечают Мидсаммер. Поэтому, рассматривая цикл саббатов, всегда стоит помнить о том, что собственный живой опыт практика важнее любых книжных догм.

Таким образом, вы можете отложить или передвинуть празднование какого-либо дня из годового цикла в зависимости от погодных условий вашей местности, можете уделить более пристальное внимание тем темам саббата, которые переживаете именно сейчас. В серии наших книг вы легко найдете указания, как это сделать.

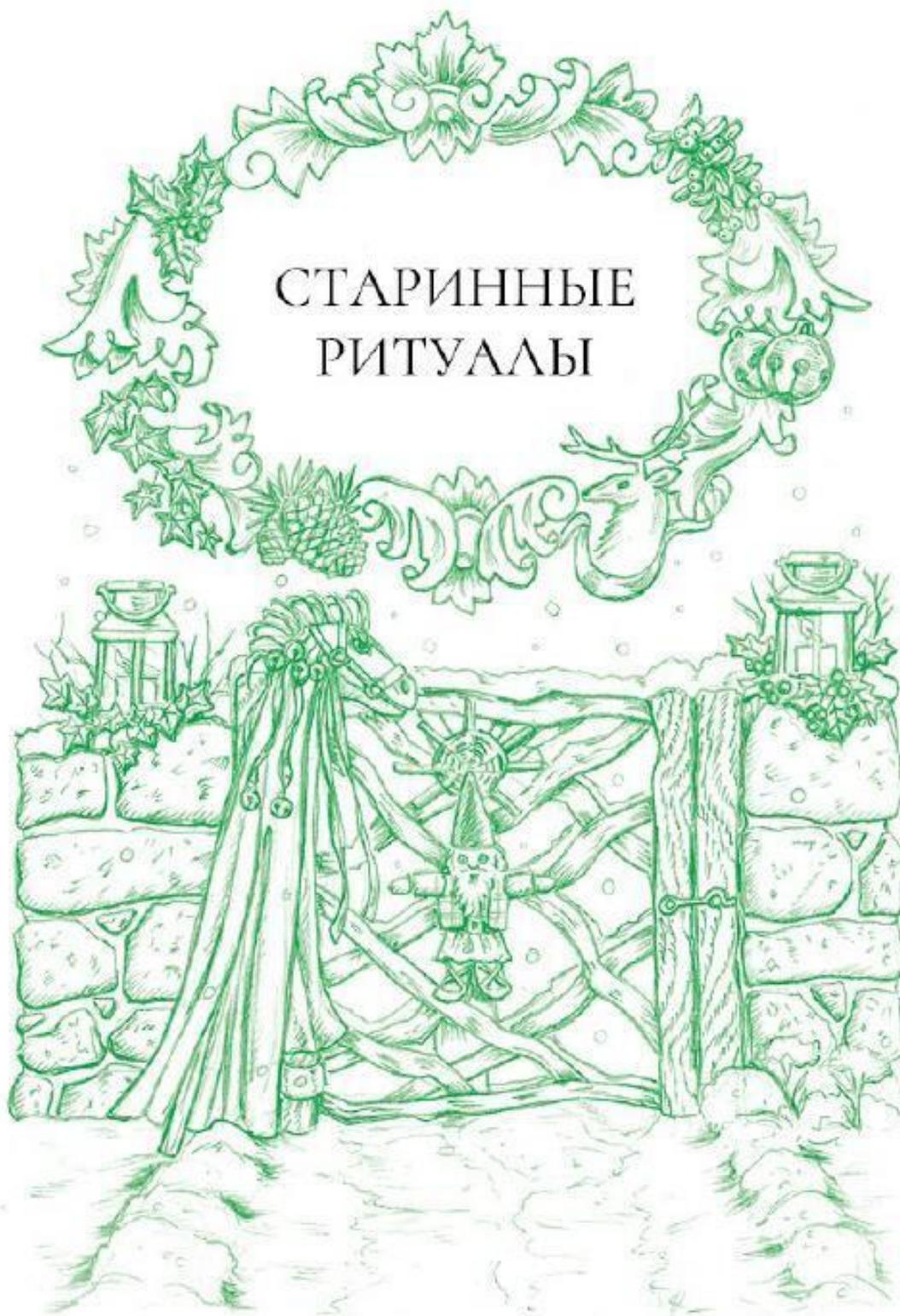
Не важно, в каком месте земного шара вы живете – в городе или сельской местности, вы сможете приспособить традиции и практики отмечаемого саббата к вашей собственной жизни и ее условиям. Природа окружает нас, и смена времен года неизбежна, независимо от того, как бы мы, люди, ни пытались изолироваться от ее циклов. Вместо того чтобы плыть против течения, современные язычники с радостью приветствуют каждую новую сезонную энергию – тьму, свет, межсезонье – и используют ее аспекты в повседневной жизни.

Как это делать, подскажет данная книга. В первой части «*Старинные ритуалы*» речь пойдет об истории, мифологии и преданиях дохристианских традиций, отголоски которых еще можно встретить в современном мире. В части «*Современные ритуалы*» раскрываются темы и элементы обычаев празднования саббатов, которых придерживаются современные язычники. Глава «*Заклинания и гадания*» посвящена обычаям, связанным с сезоном или основанным на фольклоре. В следующей главе «*Рецепты и подарки своими руками*» предлагаются идеи для украшения дома, подарков, которые можно сделать самостоятельно, и рецепты сезонной кухни. В главе «*Молитвы и обращения*» приводятся готовые молитвы и обращения, которые можно использовать в ритуалах, медитациях и при ведении дневника. В главе «*Ритуалы празднования*» вы найдете описание сразу трех ритуалов: для случаев, если вы отмечаете саббат в одиночку, вдвоем или же целой группой (ковеном, кругом или роццей). (Вы можете абсолютно свободно приспособить любой ритуал к собственным нуждам: включайте личные способы подношений, воззваний, магических действий и т. д. Планируя групповой ритуал, постарайтесь быть открытыми к любым потребностям участников. Есть множество книг, в которых описаны подробности конкретных церемоний, если у вас нет опыта в этой области.) И наконец, в заключительной части книги вы найдете полный список соответствий определенному саббату в различных культурах, начиная от магического мотива и божества и заканчивая символами, едой, предпочитаемыми цветами и т. д.

После прочтения этой книги у вас появятся знания и вдохновение, чтобы отмечать саббат с удовольствием. Почитая Колесо года, мы восстанавливаем связь с природой и ее бесконечными циклами, оказываясь способными плыть в жизненном потоке и наслаждаться этим путешествием.

Старинные ритуалы

Есть нечто в этом времени года, что-то такое в самой зиме и Йоле, что затрагивает самые тонкие струны моей души, заставляет в один момент громко кричать от радости, а в другой – тихо уйти в укромный уголок. Для меня это самый таинственный промежуток года, когда

Мать Земля замирает, хотя если мы будем чутко прислушиваться, то различим стук ее сердца. Это важная и проникновенная пора, чтобы свернуться калачиком и заняться самосозерцанием, если только мы принимаем этот период спячки в природе. Это также момент, чтобы, отдав дань настоящей и духовной «тьме», снова возрадоваться возвращению света, отмечая праздник в кругу семьи и друзей.

Все эти чувства возвращают нас к древним предкам, которые проживали свои жизни согласно непрерывно меняющимся ритмам великого природного Колеса. Весной они сажали зерна, собирая летом и осенью урожай. С началом осени начинали запасать еду, собирали топливо для зимних костров и укрывали от холодов поля. С началом зимнего сезона люди запирались в своих жилищах и проводили холодные, темные месяцы, живя за счет припасенных даров природы, рассказывая истории у огня и иногда совершая рискованные охотничьи вылазки за скудной зимней дичью, надеясь, что они заготовили достаточно провизии и дров, чтобы продержаться до весны. Ранний отход ко сну помогал экономить свечи, масло и другие источники света, а поздний подъем из теплой постели – дрова. С приходом зимы менялась и пища, основой которой становились корнеплоды и другие овощи, крупы и мясо, которое можно было заготовить и хранить. В буквальном смысле наши предки проводили зиму в спячке: суэта повседневной жизни замирала и совпадала с ритмом погруженного в сон мира.

Сегодня многие из нас уже забыли, что значит «удачно» впасть в спячку. Круглый год мы придерживаемся одного и того же привычного распорядка, и люди часто ворчат на зимние месяцы, вместо того чтобы приветствовать наступление холодов в великом Колесе природы. В современном мире мы имеем возможность поддерживать одну и ту же температуру в наших жилищах, а яркий, словно летний свет заливают наши комнаты по щелчку выключателя в середине самой темной зимней ночи. Наша диета не меняется нисколько. Если мы готовы заплатить, то можем хоть весь год есть свежие ягоды и весеннюю зелень. Все это безнадежно выбивает нас из естественных зимних ритмов и становится причиной проблем. Что интересно, одна из новейших теорий, рассматривающих сезонные аффективные расстройства, связывает их развитие с борьбой против зимних ритмов вместо их принятия. Даже современным язычникам сложно встречать середину зимы, когда мы настолько оторваны от древних земледельческих циклов: этот момент будет исследован подробнее в следующей главе.

Но не волнуйтесь, празднование встречи зимы сохраняется в современном мире и выполняет важную функцию, напоминая каждому о том, что Колесо продолжает вращаться. Этот саббат несет в себе самую суть «чувства зимы». И особенно это чувствуется в декабре, во время зимнего солнцестояния, именуемого Йолем, когда люди собираются семьями, приглашают друзей, чтобы отметить праздник и встретить саму душу наступающего сезона. В данной книге мы обсудим побудительные мотивы встречи Йоля, а также множество идей о том, как по-настоящему отметить день зимнего солнцестояния. Середина зимы достойна нашего восхищения, ведь это поистине волшебное время года, скрывающее в себе великую тайну.

Зимнее солнцестояние, середина зимы и Йоль: лексикон

Термин «зимнее солнцестояние» описывает специфическое астрономическое явление, о котором мы еще поговорим позже. *Solstice*¹ означает *sun stands still* («солнце все еще стоит»), что говорит о медленном, почти незаметном движении солнца по нижней точке небосклона. Что касается термина «середина зимы», то он используется как синоним дня зимнего солнцестояния. С другой стороны, Йоль неслучайно связан с различными религиозными празднованиями и духовными традициями.

¹ *Winter Solstice* – зимнее солнцестояние. – Здесь и далее примеч. пер.

Согласно Оксфордскому английскому словарю (ОАС), нормативному толковому тезаурусу современного английского языка, слово «Йоль» восходит к староанглийскому *geól* и может означать: 1) Рождество или Святки; 2) древнескандинавское *jól*, что переводится как «языческий пир» длиной 12 дней (с возможными отсылками к Одину и Дикой охоте); 3) слово *giuli* из языка древних англосаксов, записанное Бедой Достопочтенным в 726 году н. э. и означающее «декабрь» или «январь»; 4) древнескандинавское *ýlir* – месяц, который начинается со второго дня недели, выпадающей на 10–17 ноября; 5) готическое *jiuleis* в словосочетании *fruma jiuleis*, что подразумевает ноябрь. «Йоль» может происходить и из общегерманского языка (*jeul-*, *jegul-* и **je ul*), но эта теория вызывает вопросы. Есть также предположение о том, что в древнескандинавской поэзии это слово было синонимично «пиру».

В ОАС мы находим сведения также о том, что «Йоль» стал широко применяться с середины XIX века в качестве неофициального обозначения Рождества и связанных с ним торжеств. Одновременно фраза «Доброго Йоля!» стала восприниматься как выражение радости и волнения по поводу празднования середины зимы. ОАС предполагает, кроме того, что Йоль мог быть звуковой вариацией слова *wheel* (колесо), будь то обозначением смены времен года, кругообращения солнца или колес в повозке Одина. Некоторые лингвисты строят гипотезы о том, что в обыденном смысле Йоль связан со словами *joy* («радость») и *jolly* («веселье»).

У древних римлян были собственные обозначения для периода Йоля: *Dies Natalis Solis Invicti* – день рождения непобедимого солнца. Когда-то римляне отмечали в это время года день появления своего любимого Митры, солнечного бога, культ которого был тесно связан с солнцестоянием и возвращением света. Около четвертого столетия нашей эры Римская церковь стала использовать вместо термина «рождение сына» «рождение Сына», интуитивно постигнув, что в христианстве Иисус – тот единственный, кто способен вернуть свет и жизнь в мир. Заметим, что современные теологи сходятся во мнении, что Иисус, независимо от деталей его земной жизни, был рожден, скорее всего, весной. Однако в середине зимы была установлена дата для почитания дня его рождения, ведь именно в это время язычники привыкли праздновать возвращение света в мир, когда человеческие жизни метафорически возрождаются с каждым днем зимнего солнцестояния.

Помогают ли все эти сведения понять нам, что означает «Йоль»? И да, и нет. Пусть значение самого слова остается не совсем ясным, легко увидеть, что оно имеет богатую историю и веками использовалось в различных культурах и традициях.

А что насчет декабря?

Слово «декабрь» фактически значит «десять» или «десятый». Видимо, у древних римлян словно бы иссякла чаша вдохновения в наречении месяцев с января по август в честь божеств, и остальные месяцы они просто обозначили числительными. Например, сентябрь означает просто «седьмой». Казалось бы, что он должен был бы значить «девятый», так как в современном календаре он стоит именно на этой позиции, однако в изначальном календаре месяцев было меньше, чем в современной версии. Так, сентябрь значит «седьмой», октябрь – «восьмой», ноябрь – «девятый», а декабрь назван десятым месяцем в оригинальном римском календаре. Позже римляне добавили в календарь январь и февраль, таким образом, декабрь стал двенадцатым месяцем, но сохранил свое изначальное наименование во избежание путаницы.

По некоторым источникам декабрь может быть связан также с богиней Децимой, рассматриваемой многими как римский эквивалент греческой богини Лахесис. Обе богини отмеряли жизненную нить смертным и обладали способностью решать человеческую судьбу и определять срок земного существования. Средняя из сестер-*парок*, или трех Богинь судьбы, Децима часто воспринималась как персонификация настоящего, возможно, отсылая к реальной смерти/возрождению природы в период зимнего солнцестояния. Ее способность «наматы-

вать смерть на веретено» также могла быть аллюзией на метафорическую тишину и символическую смерть середины зимы: тишь, которая предшествует обновлению.

Франки называли декабрь «святым месяцем», или *heilagmanoth*, англосаксы – «месяцем перед Йолем», или *Aerra Geola*, ирландцы – «месяцем Рождества», или *Mi na Nollag*. Все эти названия ясно говорят нам об изобилии зимних праздничных традиций в это время года.

Астрономический цикл Йоля

Середина зимы непосредственно связана с астрономией и движением небесных светил по небосводу. В день зимнего солнцестояния великое сезонное Колесо достигает поворотной точки и начинает движение навстречу светлой половине года. После дня зимнего солнцестояния дни удлиняются, а температура постепенно повышается. Неудивительно, что древние люди так радовались Йолю, ведь они знали, что после дня солнцестояния тяготы зимы скоро отступят, вернутся тепло, свет и изобильная пища.

Астрономический день зимнего солнцестояния – самая долгая ночь в году – обычно выпадает на 21 или 22 декабря. Этот день – часть астрономического цикла, повторяющегося каждый год с незначительными изменениями. Для живущих в Северном полушарии зимнее солнцестояние отмечает начало зимы (самый короткий день в году и самую долгую ночь), и чем ближе к северу, тем более явственны эти явления. Живущие на 45-й параллели (посередине между экватором и Северным полюсом) в день зимнего солнцестояния будут переживать около 8,5 часа светлого времени суток и 15,5 часа – темного. Если передвинуться ближе к северу в сторону Анкориджа, Аляска, то там зимнее солнце будет вставать около десяти утра, а зайдет в три часа дня, показавшись всего лишь на несколько градусов выше уровня горизонта. Для живущих за Полярным кругом день зимнего солнцестояния означает почти полную темноту, а непосредственно на самом Северном полюсе солнце не покажется вовсе.

Почему в день середины зимы бывает самая долгая ночь в году? Все знают о том, что Земля вращается вокруг Солнца, но движется она не по прямой линии; на самом деле земная ось при этом отклонена на 23,5 градуса. Именно из-за наклона оси различные части земного шара оказываются ближе или дальше к солнцу в разные периоды года. Вот что и становится причиной четырех времен года: весны, лета, осени и зимы. Когда половина Земли наклоняется ближе к Солнцу, то в этом полушарии наступает время теплого сезона (весны или лета), одновременно в другом полушарии, отклоненном от светила, переживают холодные сезоны (осень или зиму). Чем ближе некто живет к экватору, где земная ось наклонена меньше, тем менее значительными будут сезонные различия между летом и зимой. И наоборот, в крайних северных широтах и на Северном полюсе наиболее экстремальные сезонные изменения.

Еще одна из особенностей дня зимнего солнцестояния в том, что в это время солнце поднимается совсем невысоко над горизонтом, буквально на 20 градусов, а то и меньше. Это значительно ниже высоты солнца в день середины лета, когда оно стоит буквально над нашей головой. Из-за этой пологой дуги в день зимнего солнцестояния кажется, что солнце движется крайне медленно, а в высшей точке практически замирает. И действительно, термин «солнцестояние» (*solstice*) образовали два латинских слова – *sol* («солнце») и *sistere* («заставить стоять на месте»), то есть «солнце стоит на месте». Так как солнечные лучи падают на землю под малым углом, они почти не дают тепла, и поэтому низкие температуры происходят именно зимой. На день зимнего солнцестояния выпадет переход в астрологический знак Козерога – земной знак, прекрасно символизирующий связь между сезоном середины зимы и спящей (но готовой к пробуждению) землей.

Для определения точного астрономического времени Йоля воспользуйтесь справочником садовода или онлайн-ресурсами: интернет дает нам прекрасную возможность за считан-

ные секунды получить ответ на любой такой вопрос независимо от местоположения и часового пояса.

Мифологические циклы Йоля

Каждая из древних языческих традиций связывает Йоль с определенным мифологическим циклом, который относился либо к фигурам божеств (боги, богини, святые младенцы), либо к опасной суровости зимы, либо к возвращению и обновлению света и жизни. В понятиях фольклора «миф» – это история, которую определенная культура почитает священной и важной и передает от поколения к поколению. Мифы и предания о середине зимы появлялись повсеместно в различных мировых культурных и религиозных традициях и тесно сплетены с народной культурой и местными легендами. Давайте рассмотрим некоторые.

Богини, королевы, матери и героини

Зима, несомненно, материнское время, ведь именно женщины вынашивают в своих телах искру жизни и рожают ее в вещественной форме. Помимо историй о деторождении многие женские персонажи легенд связываются со способностью мерить время жизни и даже останавливать ее. Во всей мировой культуре прошлого и настоящего зимние мифы и легенды изобилуют историями об этих могущественных феминных фигурах.

В норвежской традиции богиней зимы считается Фригг (или Фригга), которая непосредственно связана с днем зимнего солнцестояния (Lindow). В Северной Европе зимний день солнцестояния называют еще «Материнской ночью», потому что именно в эту ночь Фригг рождает солнце. Даже сегодня многие норвежки обращаются к Фригг с просьбой о благополучной беременности.

Хольда (а также фрау Холли или Хюльда, «добрая») – немецкая рождественская женская фигура, приносящая благополучие и плодовитость, которые в прошлые времена были тесно связаны друг с другом, когда большая семья становилась залогом успешного существования. В другой германской традиции считалось, что лесная богиня, обернувшись белой голубкой, улетает в тайную пещеру, где дает жизнь солнцу нового года. Все это происходит в «Ночь матерей».

Для определения темных ночей этого времени года саксонцы использовали обозначение *Modranicht*, что можно перевести как «Ночь матерей», или «Материнская ночь». Согласно записям Беды Достопочтенного, первоначально Материнская ночь была языческим празднованием дня середины зимы, позже саксонцы перенесли празднование на канун Рождества, добавив жертвоприношение животных, чтобы умиловить суровых богов зимы (Wallis). Это событие может быть также связано с германским культом *Матроны*, отмечая который, древние германцы устраивали жертвенный пир Модранихт для *Матерей* и *Матрон*, германских женских божеств. Еще по одной версии Модранихт мог изначально проводиться в день Саймана, праздника мертвых, и лишь позже был приурочен к приходу Йоля (Sacred Texts).

Женские зимние божества часто коррелируются с беспощадностью сезона. В кельтской мифологии Мать – это старуха *Калех*, божественная колдунья, которая управляет зимней половиной года, от Самайна (31 октября) до Белтейна (1 мая), и приносит в мир леденящую смерть, тьму и дикость (McNeill, 119). Скандинавская богиня зимы – Скади (также Скати или Скадл). Умеющая управлять зимней погодой, она, как говорят скандинавы, сидит на вершинах снежных скал и любит объезжать свои владения на лыжах, вызывая тем самым пургу.

Греческая богиня Алкиона принимает обличье зимородка и каждую зиму прячется на две недели в свое гнездо. В это время море будет спокойным (Smith, 108). В другом варианте этой легенды безутешная Алкиона бросается в море, чтобы отыскать тело своего любимого

мужа Кеика. Боги сжалились над ними и превратили их в зимородков, дав власть им усмирять бушующее море на 14 дней: на семь дней до и семь дней после дня зимнего солнцестояния, чтобы пара успела свить гнездо и вывести птенцов. Поэтому так называемые Безмятежные дни представляют собой время тихой, спокойной, солнечной погоды в середине зимы.

Вот еще несколько богинь, связанных со временем середины зимы. Бона Деа – римское божество плодородия и пророчества, ассоциирующаяся с зимними торжествами, уборкой дома и всеми женскими ритуалами красоты и деторождения; святая Лусия, греко-римская женщина, ставшая по непонятной причине христианской мученицей, день ее памяти отмечается 13 декабря, и в созвучии с празднованием дня середины зимы торжества в ее честь связаны с почитанием света; Бефана – итальянская старуха-колдунья, которая 5 января дарит подарки детям, ее можно сравнить с римской богиней нового года Стренуа или бабушкой из русских сказок.

Боги, короли, отцы и герои

Если женщины зимы, как правило, так или иначе связаны с тяготами рождения и смерти, мужские персонажи неизменно показаны героями, сражающимися с невзгодами или за необходимую вотчину, для того чтобы жизнь могла продолжаться, как и прежде. Традиция почитания зимнего короля в день зимнего солнцестояния уходит корнями в глубь веков к древним торжествам в честь рождения солнца. Мужские зимние божества зачастую символизируют или представляют солнце, идеал производительной мужской энергии, возвращение солнца и силы в мир.

Ранние этруски и римляне видели солнце мужским божеством и в день солнцестояния отмечали рождение непобедимого солнца. В 10 году до н. э. римский император Август постановил господствующей «версией» солнечного бога Аполлона, в честь которого проводились праздничные игры и устраивались пиры. Луг – ирландское мифологическое божество, часто представляемый в солнечном облике и связанный с торжествами в честь солнца, ассоциировался с греческим Аполлоном, несущим по небу солнце в золотой колеснице. Однако мифологический цикл Луга демонстрирует практически полное отсутствие связей между ним и днем зимнего солнцестояния.

Важность культа Аполлона в конечном итоге была смещена культом персидского бога Митры и последующим римским почитанием митраизма. Здесь интересно заметить, что легенда о Митре не была зафиксирована в древних источниках, всю информацию о нем мы имеем из более поздних легенд или же изображений на монументах. Упоминания о нем появляются в период между I и IV вв. н. э. как о боге, рожденном из камня. Последователями Митры могли быть только мужчины, а святилища в его честь устраивались под землей. В храмовых росписях он изображался убивающим быка, после чего приветствовавшим солнце, которое склонялось перед ним в почтительности. Согласно этим изображениям, Митра долгое время считался римским солярным богом и назывался в посвящениях ему *sol invictus* (непобедимый сын).

Как уже упоминалось ранее, дата дня рождения Митры – 25 декабря – привела многих к ошибочному соображению о предполагаемой связи между днями рождения римского божества и Иисуса, и это заблуждение продолжает поддерживаться, несмотря на то что указанные события никак не связаны. Фактических доказательств того, что Митра был рожден 25 декабря, не найдено, а ученые сходятся во мнении, что пересечения между христианством и культом митраизма отсутствуют.

Еще одна связь с зимними божественными фигурами – римский праздник сатурналии, проводившийся в честь бога земледелия Сатурна и отмечавшийся между 17 и 23 декабря (Matthews, 23). Древние сатурналии были временем празднеств и свадеб после сезона сбора

урожая и заготовки вина. Обменивались подарками, приносили жертвы, хозяева накрывали столы и служили своим рабам: все во имя Сатурна, в честь праздника мужской производительной силы.

В древности торжество проводили в римском храме Сатурна, современные язычники отмечают этот день дома, на собраниях и на полях. Примерно в конце IV столетия сатурналии сместились ко дню нового года и более или менее слились с календами януариями: принятым у римлян празднованием дня середины зимы. По всему миру многочисленные праздники в честь середины зимы ведут свое происхождение от календ, в том числе Календы Прованса во Франции; Коленда в Польше; Коледа в Чехии; Коляда в России; Коледос в Литве; *Calenig* и *Calluin* в Уэльсе и Шотландии (Matthews, 24).

В Средние века упорно продолжали существовать верования в зимнее царствование Зеленого Короля и его символическую борьбу за руку Девы Весны. Образ Зеленого Короля появляется снова и снова в мифах о Короле Артуре, Гавейне, Робине в зеленом и архетипичном Зеленом Человеке – следы этих легенд мы находим сегодня в поэзии, рождественских песнопениях, маммеринге (традиционном театральном действе)² и даже в рассказах о современном Санта-Клаусе и новогоднем дедушке-времени.

В своей книге «Зимнее солнцестояние» Джон Мэттьюс рассматривает интересную оценку солярного бога, исследуя явление «Зеленого гостя». Мэттьюс описывает Зеленого Рыцаря, персонажа из цикла легенд о короле Артуре, который в дни рождественских празднований приходит во двор Артура и предлагает странную игру: любой может ударить его огромным топором, а через год получит ответный удар от Зеленого Рыцаря.

Лишь Гавейн был смел настолько, что согласился принять вызов. Ему пришлось преодолеть множество испытаний, но удалось отрубить голову сопернику, однако Зеленый Рыцарь подобрал ее, приставил на место и напомнил о возврате долга. История волшебная и очень древняя. В ней Зеленый Рыцарь символизирует воплощенный дух самой зимы, бросающей пугающий вызов в соперничестве за руку Девы Весны (Matthews, 8).

Мэттьюс понимает эту легенду как символическую для темы середины зимы, намекая на тьму и жестокость как естественные качества данного времени года, на идею о победе темноты для освобождения пути возрождению и обновлению – возвращению света.

В кельтских традициях, переживающих ренессанс, середина зимы рассматривается как время, когда Король Дуб побеждает в битве Короля Падуба, – эта вечная борьба снова начнется в середине лета. Эти идеи переработал сэр Джеймс Джордж Фрэзер в своем знаменитом труде «Золотая ветвь», подчеркнув дуалистическую борьбу света и тьмы как цикл, необходимый для поддержания жизненного порядка.

Дураки и хаос Йоля

В прошлые времена празднование дня середины зимы включало танцы, пиры и игрища, большинство из которых были далеки от поддерживаемых церковью идей благопристойности. В целом все шумные мероприятия, случавшиеся в период зимнего солнцестояния, носили название «Праздник дураков». Возможно, в чем-то это были попытки людей на миг сбросить суровые церковные догматы. В конечном счете в Англии пришли к тому, что на период этих дней из местных правителей или знати выбирался «король хаоса», задачей которого становилось наблюдение за тем, чтобы празднества толпы не вышли из-под контроля. Праздник дураков включал в себя всё, начиная от разнузданных попок до грандиозных пиров, в чем-

² *Маммеринг* – народная традиция в англоязычных странах в канун Рождества наряжаться, надевать маски и ходить по домам друзей, показывая представления, исполняя веселые песни или затевая игры.

то напоминавших религиозные церемонии, всегда имел налет святотатства и отличался едва сдерживаемым беспорядком.

Сатурналии под управлением спонтанно избранного фальшивого «короля», задачей которого становилось как можно более смешное и глупое поведение, тоже имели природу хаоса. К тому же рабы и хозяева (а в наше время боссы и их подчиненные) менялись местами на весь период праздника. Дело было серьезное: необходимо было веселиться как можно более шумно и непристойно, чтобы, когда вернется солнце и тепло, обильно взошли посевы.

Несмотря на все попытки церкви пресечь эти бесчинства (напоминающие нам, кстати, современный фестиваль Марди Грасс³), в отдельных частях Европы Праздник дураков благополучно просуществовал до XVII столетия. Идея дураков и разгула перешла в традицию маммеринга и костюмированных танцев, а также в празднование «12 рождественских дней», которые начинаются в Рождество и заканчиваются 5 января. Веселье было способом почтить торжество и приветствовать возвращение света во тьму середины зимы. Традиция продолжает существовать и в наши дни: многие люди проводят новогодние праздники, наполняя их встречами с семьей и друзьями, внося немного хаоса в размеренное и спокойное течение зимы.

По пятам за дураками идут маммеры (ряженные) и танцоры моррисданс, которые с помощью драмы и танца еще раз проигрывают сезонную символику середины зимы, формируя местные традиции и обычаи. Как пишет Мэттьюс, в Британии до сих пор сохраняется традиция маммер-пьес, которые исполняются в период зимнего солнцестояния и воссоздают ритуальное «умирание» зимней тьмы и возрождение света (Matthews, 33).

Танцоры моррисданса (обычно мужчины) синхронно исполняют сложные фигуры, при этом они обычно своеобразно одеты и держат в руках палки. Традиционно, лица не закрывают масками, а на голове должны быть шляпы-котелки. Они могут танцевать на улицах, но чаще ходят от дома к дому, прося выпивку в качестве награды за развлечение. В наше время традиции маммеров и танцоров моррисданс все еще живут и, более того, дали развитие некоторым другим зимним обычаям. Например, современная Филадельфия известна знаменитой процессией маммеров в день Нового года. Как пишет Мэттьюс: «Процессия столь внушительна, что растягивается перед Сити-холлом почти на весь день и включает в себя всевозможные группы ряженных танцоров».

Еще одна сторона маммеринга и традиционных танцев – присутствие *Jolly Old 'Oss*: конь-качалка или голова лошади на палочке часто встречается в древнеязыческих празднованиях и обычно появляется на Белтейновских пирах, а также возникает в многочисленных маммер-пьесах или танцах моррисданс. Считается, что лошадь связана с древними шаманскими практиками, когда шаманы отвечали за связь между людьми и богами, по поверью играя ключевую роль в возвращении солнца (Matthews, 34).

Дарение подарков

Традиция дарить подарки в период середины зимы существует давно. Самые ранние из подношений ставили своей целью умилостивить зимних богов и богинь, чтобы те вмешались и предотвратили голод, остановили холод и т. д. Другие дары символизировали просьбы, полные надежды получить божественное расположение. То же самое справедливо и в отношении более мелких волшебных существ, почитаемых разными народами: возьмем, к примеру, шведского гнома Томте. Томте живут около или внутри шведского дома, обитают в сараях и амбарах. Это почти дружелюбные создания, и если им оказывать должное почтение, к примеру, оставлять

³ Или карнавалы вторник – день перед Пепельной средой и началом католического Великого поста, последний день карнавала. Праздник, который знаменует собой окончание семи «жирных дней» и последнюю ночь до начала поста. – *Примеч. ред.*

небольшие дары, особенно в период холодной зимы, то они будут защищать дом от неприятностей и болезней. Особенно, как говорят, *Томте* любят горшки с кашей.

Зимние подарки могут представлять собой награду, поощрение за хорошую работу или поведение. Вспомним, для примера, день святого Николая, отмечаемый во многих европейских странах 6 декабря. Дети, которые хорошо себя вели в течение года и были послушными, могут надеяться найти в своих носках или туфлях сладости и подарки, тогда как непослушные обнаружат лишь прутья, уголь и камешки.

Подарки в виде амулетов, талисманов и тому подобного дарили, чтобы отвести зло и защитить в дороге. Иные вручали с целью отдать дань уважения, например, своему землевладельцу или покровителю. У римлян было принято дарить на Новый год подарки, называемые *стрены*. Стрены связаны с именем сабинянской богини Стрении, которая соответствует римской Салюс, в честь которой в день нового года брали с посвященного ей участка Виа Сакра освященные ветви деревьев и несли их в Рим к Капитолию (URenn). Стрены представляли собой композиции из лавровых и пальмовых ветвей, медовых конфет, фиников или инжира. Принято было также дарить позолоченные фрукты, кусочки монет (особенно с головой бога Януса, способного видеть прошлое, настоящее и будущее), небольшие бронзовые или терракотовые лампы: все эти вещи предназначались в первую очередь покровителям, императорам и другим официальным лицам.

Безусловно, преподносились и другие подарки в качестве жеста любви и доброй воли. Подношение могло представлять собой и какую-либо услугу. В современном мире большинство людей считают именно такой подарок наиболее приятным.

Полено Йоля

В давние времена традиционно йольское полено вырезали из дуба, хотя считалось, что и полено из ясеня приносит удачу и вдохновение. Первым шагом к приготовлению церемонии йольского полена были уборка и благословение дома. Все женщины занимались наведением чистоты, а самый старший или старший мужчина в доме – поисками подходящего полена. Выбиралось самое большое из возможных поленьев, и иногда сразу нескольким членам семьи приходилось тащить по-настоящему огромное праздничное бревно к дому, где его распиливали, чтобы оно поместилось в очаг. Затем его украшали, часто вырезая на поверхности дерева Калех – кельтскую старуху-мать. Как воплощение холода и смерти ее швыряли в огонь, и вся семья могла наблюдать за тем, как «зима» сменяется теплом и светом. Этот ритуал с горящим бревном был реальным воплощением нарастающего от дня зимнего солнцестояния к летнему солярного года.

Резное полено украшали гирляндами зелени и поливали виски, медом или элем. Дерево поджигали точно в канун дня зимнего солнцестояния – идеально, если это получалось сделать с первой попытки, – а в качестве розжига использовали щепу от прошлогоднего йольского полена. За горящим пламенем следили всю ночь, поднимая тосты и произнося пожелания, рассказывая легенды в свете пляшущих языков. Если йольское полено горело до самого утра, это считалось очень хорошим знаком.

Если у вас дома есть очаг, вы тоже можете провести ритуал с поленом. Возможно, вы даже настолько удачливы, что приберегли остатки бревна с прошлого года. Если же нет, возьмите для розжига хороший хворост или найденный в лесу валежник. (Считается крайне плохим предзнаменованием выпиливать праздничное полено с живого дерева!) При необходимости символизировать йольское полено может даже просто крепкая ветка.

Перед тем как разжечь полено, украсьте его в сакральной манере. Помажьте бревно сосновым, кедровым, можжевелевым или другим маслом из вечнозеленых растений, думая о «хорошем Йоле» и благодаря деревья за стойкость и за то, как они защищают нас от холода.

На поверхности полена карманным ножом, выжигателем по дереву или просто чернилами вы можете написать руны, знаки, буквы, которые станут дарами йольскому огню. Заранее написанные молитвы и просьбы можно примотать к бревну хлопчатобумажными нитками или лентами праздничных цветов. Используйте понятия, связанные с йольским поленом, – стойкость, сила, слава, защита и удача.

Зажгите свое бревно, лучше всего в темной комнате. Для более волшебного эффекта используйте не спички, а кремень и кресало или скрытые фитили, пропитанные пчелиным воском и эфирными маслами. Созерцайте чудо огня – его тепло и свет, тайну появления из глубины древесины. Пока поднимаются вверх струйки дыма, воображайте, как с ними вместе идут ввысь к вашим защитникам ваши молитвы, мечты и жалобы, начиная поблескивать огненными искрами. Возможно, вы захотите понаблюдать за огнем, глядя на пламя. Если на вашей церемонии присутствуют другие люди, убедитесь, что вы предложили приветствия и тосты, интересные истории перед тем, как увлечься созерцанием огня.

Когда будете в этом году убирать дерево солнцестояния, приберегите часть ствола до следующего года: она послужит вам праздничным поленом. Натрите ее золой нынешнего полена, подпишите (чтобы никто случайно не принял ее за обычную деревяшку) и спрячьте до поры до времени.

Новый год

Согласно современному григорианскому календарю, началом нового года считается первое января, и годы мы исчисляем по этой схеме. Но так было не всегда.

Более ранним предшественником современного календаря был римский календарь, которым пользовались с начала образования Римской империи и до ее распада в 476 году н. э. Существовали несколько вариантов римского календаря, которые отличались количеством и длиной месяцев, имели разные циклы дня. В самом раннем календаре новый год был привязан ко дню вступления в должность римского консула. В разные времена эта дата смещалась от 1 мая до 15 марта, и наконец, после того, как в календаре появились месяцы *Januarius* и *Februarius*, закрепилась за 1 января (Bennet). Ученые не пришли к единому мнению о том, когда именно день 1 января стал определять начало нового года, но отмечают, что в Европе изменения происходили постепенно на протяжении всех Средних веков, причем ряд стран придерживались различных дат вплоть до XV века.

Юлианский календарь, последняя версия римского календаря, был создан по приказу Юлия Цезаря в 46 году до н. э. Он установил продолжительность года в 365 дней и 12 месяцев, а каждые четыре года добавлялся еще високосный день. Этот календарь довольно точно соответствовал солнечному календарю. Григорианский календарь, по которому живет современный мир, был утвержден папой Григорием в 1582 году и назван в его честь. Основными целями нового календаря стали устранение неточностей прежнего, юлианского, и, что более важно, расчет дат христианской Пасхи.

Сделаем вывод, что даты и традиции нового года менялись со временем, равно как и ритуалы его встречи. Сегодня Новый год воспринимается как праздничный день, когда устраиваются вечеринки и запускаются салюты. Во многих религиозных сообществах в канун Нового года проводится всенощная или Ночь бдения, когда провожают старый год и встречают новый.

У древних египтян наступление Нового года сопровождалось большим гулянием в дельте Нила с груженными святынями и подношениями баржами. Американцы стремятся посмотреть падение шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке и по возможности присутствовать на мероприятии лично. Мексиканцы в канун Нового года с каждым ударом курантов съезжают по виноградине, а португальцы – 12 изюминок, по одной за каждый из месяцев прошлого года. Французы отмечают Новый год щедрым застольем.

У шотландцев есть своя интересная традиция Хогманай – день проводов последнего дня года, когда празднование постепенно из частных домов перетекает на улицы. *Хогманай* – по-видимому, искажение *au gui tenez* («веди к омеле»), что дает право предположить друидическую подоплеку появления данной традиции, так как именно британские жрецы-друиды срезали священную омелу в день зимнего солнцестояния. По версии Мэттьюса, термин мог прийти из древней кельтской песни, которая начиналась словами *oge midne*, «новое утро» (Matthews, 188). В любом случае Хогманай стал синонимом Нового года, а заодно и разгульной вечеринки в шотландском стиле.

Еще одна хорошо известная шотландская традиция, связанная с Новым годом, – примета о первом госте. В простейшем своем виде она говорит о том, что первый гость в доме в Новом году становится предвестником удачи или неудачи для его обитателей. Считается, что наибольшую удачу принесет в дом темноволосый мужчина. Согласно более подробной версии, в полночь следует погасить все огни в доме за исключением одной свечи. Кто-то из членов семьи уходит из дома со свечой и следит за тем, чтобы пламя не погасло. В полночь он стучит в дверь, и его приветствуют домочадцы. «Гость» обходит весь дом по кругу и церемониально зажигает везде свет от своей свечи. Легко заметить взаимосвязь данного ритуала с темой «возвращения света», обычной для празднования дня зимнего солнцестояния.

В другом варианте «первый гость» берет с собой для хозяев кусок уголька на удачу. По шотландской традиции гость должен также принести в дом алкоголь, как правило бутылку виски, которое, кстати, является предпочитаемым напитком для поднятия тостов в честь Нового года, равно как и распевание любимой шотландцами новогодней песни «*Aulde Lang Syne*». Характерными новогодними подарками также являются песочное печенье, фруктовый пирог и почти черный фруктовый кекс. Как только «первый гость» вошел в дом и его поприветствовали, начинается веселье с песнями, танцами, изобилием еды и выпивки. Традиционно в это время подают эгг-ног.

Старинные ритуалы встречи середины зимы, о которых мы говорили выше: боги и богини, дары, веселье, огни, обещания обновления жизни, подношения солнцу и неизменные пиры, – продолжают касаться нас и сегодня, управляемые неумолимым движением солнца по небосводу и великим сезонным Колесом.

Современные ритуалы

В этой главе мы рассмотрим день середины зимы с современной точки зрения. Что это значит: праздновать Йоль сегодня? Лишь немногие из нас ведут жизнь фермеров, почему

же мы продолжаем следовать за Колесом года, которое соответствует сельскохозяйственному календарю? Какие есть символы зимы и почему современные язычники встречают по-особенному этот сезон? Как наши друзья отмечают середину зимы? Какая связь между нашим давним прошлым и современными практиками? И что это значит, когда современные язычники говорят о Йоле?

Древний праздник в современном мире

Зимние дни: темно, когда мы встаем, и темно, когда возвращаемся домой в конце дня. Время, когда мы носим свитеры, готовим горячие супы и запекаем яблоки, сворачиваемся с хорошей книгой и чашкой чая в кресле, наслаждаясь теплом огня от камина. В этот период многие люди меняют что-нибудь дома, следуя за сезонными особенностями: накидывают теплые покрывала на кровати, вешают в ванной полотенца в зимних цветах, устраивают заново алтарь, стелют новую скатерть, добавляют в горячие блюда розмарин и можжевельник, заваривают горячий чай и вешают хрустальный венок, напоминающий о снеге и льде.

В современных культурах день середины зимы отмечается по-разному, но большинство из них несут в себе повторяющиеся символы, связанные с языческими зимними традициями, как-то: обмен подарками, рождение, пиршество, понятия мира и доброй судьбы и, конечно, света и возвращения солнца.

В Японии зимний период известен под именем Тоджи. Многие японцы берут отпуск на это время и участвуют в особых церемониях с разжиганием костров, поеданием приносящей удачу тыквы и почитанием предков. Сегодня в день зимнего солнцестояния костры зажигают на вершине самой высокой горы в Японии Фудзи, чтобы поприветствовать возвращение солнца – национального символа страны.

Las Posadas (16–24 декабря) – девять дней зимних праздников, отмечаемых в Мексике. Кульминацией торжества становится процессия «пилигримов», которая движется по улицам деревни и стучит в двери соседей с просьбой о *posada* (приюте). Эта часть празднования должна напомнить об Иосифе и Марии, которые искали приюта накануне рождения Иисуса – Святого младенца, символа света и воскрешения. Это еще одна отсылка к теме возникновения новой жизни зимой. Пилигримов приглашают зайти в дом, где их встречает веселье: гости с завязанными глазами пытаются разбить подвешенную к потолку пиньяту (изделие из папье-маше, украшенное узорами и наполненное подарками и вкусностями). Как только пиньяту разбили и раздали подарки, начинается празднование.

Иранцы называют канун самой долгой ночи в году Ялда. Церемония имеет индо-иранское происхождение, и считается, что в эту ночь свет и добро ведут борьбу с тьмой и злом. Чтобы помочь солнцу в борьбе, семья приглашает друзей, зажигает костры и лампы и бодрствует всю ночь. Они читают стихи, рассказывают истории и едят особым образом приготовленные фрукты и орехи, дожидаясь триумфального появления солнца утром.

В Древнем Китае, во времена императоров, 22 декабря был днем, когда правитель приносил ежегодную жертву богам. Эти ритуалы были тайными, и о них осталось совсем немного сведений. В современном Китае многие продолжают отмечать день зимнего солнцестояния, готовя праздничное угощение и совершая подношения священным предкам.

И конечно, значительным и сакральным праздником остается сегодня для многих Йоль. Его описание и характер могут различаться, но, как правило, он связан с Колесом года и символами середины зимы.

Виккане называют этот день Йоль и встречают его в канун дня зимнего солнцестояния; торжество продолжается и на следующий день. Викканские ритуалы встречи Йоля обычно включают создание круга, обращение к стихиям, сторонам света, башням, подъем энергии и работу с божествами. Центром празднования становится йольское полено, а ритуалы фокуси-

руются на создании в будущем году спокойствия, удачи и процветания. Матери-богине делают подношения, а центральное место отдается идеям возрождения и света новой жизни.

Ведьмы в традиции неоязычества могут совершать или не совершать заданный ритуал, но в большинстве случаев он выглядит как типичный викканский обряд. Главное отличие ритуала от викканского – обязательное бдение перед горящим йольским поленом в течение всей ночи, после чего главная ведьма возносит приветствие встающему солнцу и новому рождению. Этот момент называется «воспевание солнца» на рассвете.

Язычники, придерживающиеся северных традиций, используют множество привычных символов Йоля, но их празднование превращается в 12-дневный фестиваль – 12 ночей Йоля, который открывается в день зимнего солнцестояния и заканчивается 1 января. (Замечание: время проведения может меняться в зависимости от даты начала.) Каждую ночь проводят по-особому: кто-то – со своим кланом (группой практикующих вместе язычников), кто-то – в одиночестве или с семьей. В каждую ночь можно дарить подарки. Вот некоторые из праздничных мероприятий:

Украшение зелеными ветвями – в том числе установка йольского дерева.

Гадание по снам – сны, которые приснятся на 12-ю ночь, считаются пророческими и предсказывают события нового года; все сновидения записывают в дневник.

Надевание капюшонов – переодевание в шкуры животных и маски, проигрывание сценок, исполнение танцев, процессий с несением изображений животных, их черепов и т. п.

Маммеринг, моррисданс и танец с мечами (аналогичный моррисдансу танец с мечами представляет собой сложную хореографическую схему с прыжками и рубящими ударами. Иногда танец с мечами заканчивается имитацией обезглавливания, после которой следует церемониальное воскрешение).

Восэйлинг – прогулки от дома к дому с напитком восэйл, которым сбрызгивают фруктовые деревья, испрашивая богатый урожай в новом году.

Сжигание праздничного полена – традиционно его проводят в Материнскую ночь, а для большей удачи в Новом году полено сжигают в каждую из 12 ночей Йоля.

Язычники, придерживающиеся кельтского реконструкционизма и друизма, как правило, не отмечают день зимнего солнцестояния. По их мнению, эта дата не была отмечена древними друидами, которые признавали только четыре огненных праздника (Имболк, Белтейн, Лугнасад и Самайн), при этом Самайн считается моментом начала зимы. Однако народные предания говорят нам о том, что кельты праздновали середину зимы, а с приходом христианства – и Рождество. Например, шотландцы начинали отмечать зимний сезон и Рождество 12 декабря и продолжали славить в течение примерно месяца (Норман, 69). В этот период большая часть работы по дому приостанавливалась и не возобновлялась до тех пор, пока не заканчивалось празднование Йоля, как правило, до 11–12 января. Как пишет Кевин Данахер, для ирландцев середина зимы и рождественские празднования были самыми важными праздниками в году (Danaher, 233–243). Перед их началом ирландцы отмывали дочиста свои дома, амбары и наводили порядок во дворе. Жилища украшали зелеными ветками, и в каждом доме готовили полено (*blog na nollag*) для сожжения его в рождественскую ночь. В канун Рождества повсюду загорались свечи: по одной для каждого члена семьи. Рождественский сочельник уже был временем празднования, однако в само Рождество проводились еще большие торжества с обменом дорогими подарками между соседями. В Рождество вся семья отправлялась в церковь, а затем отмечала праздник дома в уютном кругу.

Современные друиды почитают день зимнего солнцестояния, понимая, что оно является одним из важнейших астрономических явлений, которое могут наблюдать просвещенные люди. Ритуалы, связанные с этим событием, включают процессию к месту ритуала, подъем энергии, совершение подношений земле, морю и небу, а также богам, предкам и духам природы; гадания или чтение знаков для интуитивного понимания результатов церемонии.

В каждом из перечисленных примеров мы видим повторяющиеся темы: работу со светом, отсылки к возвращению солнца, обращения с просьбой о мире и благополучии. Неудивительно, что в любой традиции стараются украсить дом к сезонному празднику с помощью ветвей вечнозеленых растений, свечей, музыки и подготовить праздничное угощение: обычно не запрещаются эль и выпечка. Привычные составляющие йольского празднования: обмен подарками, игры и веселые гуляния.

Природный мир Йоля

Уходя от богато вылепленного «ландшафта» формального ритуала, перейдем к классическому зимнему пейзажу, который невозможно не узнать. Большая часть деревьев теряют листву и стоят голые, тогда как ветви хвойных растений сгибаются под тяжестью дождя, снега и льда. Снежный покров устилает землю, защищая ее от низких температур и согревая растения, насекомых и мелких животных. Края рек и ручьев замерзают, а пруды замерзают целиком, но вода подо льдом продолжает течь, поддерживая жизнь водных обитателей. Некоторые животные меняют окраску к зиме, а другие впадают в спячку – состояние пониженного метаболизма, оцепенение. Какие-то виды зимуют, прилагая огромные усилия для выживания, и не всем это удается.

Зимний пейзаж суров и великолепен, а кроме всего прочего, безмолвен. Чистый морозный воздух и короткие дни делают кристально ясными зимние ночи, когда на небосводе отчетливо видны звезды, метеоры и северное сияние, если вам повезло жить в северных широтах. Укрытая снегом земля создает ауру чистоты и умиротворения. Появляется чувство, будто земля спит, а природный мир копит энергию в ожидании прихода весны.

В месте, где вы живете, зимний пейзаж может, безусловно, отличаться от описанного. Чем ближе ваш город к экватору, тем менее выражена будет смена температур и длины светового дня. И наоборот, чем дальше от экватора, тем более значительными будут сезонные изменения. Но даже если вы проживаете там, где тепло и солнечно весь год или где неделями льют дожди, а снега не бывает вовсе, вы все равно сможете, если внимательно присмотритесь, заметить некоторые перемены в природе. Исследуйте окружающий вас пейзаж. Какие растения сохранили крону или даже цветут? Какие птицы и животные остались на зимовку, а какие улетели в другие страны или залегли в спячку? Сколько длится день? Какие созвездия и планеты вы видите над собой? Постарайтесь выходить на улицу каждый день, чтобы расширить ваш зимний опыт.

Почему это так важно для нас? Зима – время приспособливаться. Время, когда необходимо заглянуть внутрь и найти в себе силу, взрастить внутреннюю искру и пронести ее через все холодные месяцы. Но не стоит чрезмерно романтизировать. Зима сурова. Погодные изменения, холод, снег и лед, недостаток еды могут стать смертельными, и только самые сильные и адаптивные растения и создания переживут зиму. Точно так же многие люди в зимний период страдают от аффективных расстройств. В некотором смысле, как реальном, так и метафорическом, зима – ограничивающий фактор природы, способ дать шанс выжить только самым сильным. Из борьбы с зимней жестокостью победители выходят сильными, решительными и уверенными.

Современные люди также могут извлечь выгоду из зимнего периода: затаиться, накопить силы и подойти к весне обновленными. Середина зимы может многое предложить нам, если только мы будем готовы выйти и взять это. При этом важно стать активным участником зимнего периода, а не избегать его. Сделайте зиму вашим другом, сезонным партнером.

Символы середины зимы

Современное празднование дня середины зимы богато на символы, многие из которых имеют древние связи. Когда мы наполняем свой дом этими образами, то ощущаем связь с прошлым, обогащаем обряды и делаем их еще более удивительными. Символы делают окружающее нас красивее и вдохновляют нашу магию. Это также просто весело и интересно – использовать сезонные образы в своей обстановке.

Рождение и обновление

Как уже говорилось в главе «Старинные ритуалы», большинство йольских традиций содержат темы смерти, рождения или обновления, которое часто выражается в приходе святого ребенка, дающего надежду на воскрешение жизни и продолжение вращения Колеса года. День солнцестояния приносит возвращение света – жизнь возрождается из матки земли через образ дитя, не важно, будет ли это человеческий младенец, медведь, спящий в берлоге, появление звезд Ориона над зимним горизонтом или что-то еще, возрождающееся зимой.

Свечи

Свечи напоминают нам о возвращении света, ведь одна небольшая свеча способна осветить темную комнату. Это еще и мощный магический инструмент, работающий сразу с четырьмя стихиями. Свечи – важная часть и сезонной атмосферы, особенно когда они традиционных праздничных цветов (красного, зеленого, золотого или белого) или пропитаны ароматами праздничных трав и специй: ладана, кедрового дерева или корицы.

Цвета

Красный и зеленый, которые ассоциируются у нас с Йолем, представляют дары вечнозеленых растений и ягод, которые встречаются в зимний период. Золотой тоже часто связан с Йолем, так как символизирует солнце, а также намекает на подарки и изобилие праздника в честь дня зимнего солнцестояния. Белый – цвет чистоты и тишины, который снег приносит в мир. Белый обладает способностью отражать свет, поэтому он практически излучает сияние в глубокой темноте середины зимы.

Вечнозеленые растения

Из-за своей особенности оставаться живыми и свежими в течение всего года вечнозеленые растения стали символом жизни, силы, упорства и защиты в суровый зимний период. Мы украшаем наши жилища зелеными ветвями, венками и ставим в центр праздничное дерево, подсознательно пытаясь призвать эти древние защитные силы. Кроме того, свежая зелень наполняет дом восхитительным ароматом. Даже если вы используете в украшении дома искусственные хвойные растения, вы все равно привносите в него их суть. Для усиления качества вечнозеленых ветвей сбрызните ваши искусственные растения ароматическим хвойным маслом.

Пир

Для наших предков зима была временем, наводящим ужас: стремительно заканчивались запасы еды и дров, заготовленные в теплые месяцы, что заставляло молиться о том, чтобы их хватило на сезон. Приход зимнего солнцестояния означал возвращение шансов на выживание, и этот день бурно встречали, устраивая богатый пир. Застолье в день зимнего солнцестояния стало символом достатка, веселья, благодарности и надежды. Поэтому, планируете ли вы вечеринку, готовите обычный обед или грандиозный праздничный ужин, смело включайте

сезонные блюда. В главе «Рецепты и подарки своими руками» будут рассмотрены часть из них, которые украсят ваш праздничный стол.

Подарки

Дарение подарков – основной символ многих зимних традиций. Подарки говорят о том, что мы заботимся о благополучии одариваемого и хотим помочь нашим близким пережить долгую холодную зиму. Мы показываем, что готовы разделить нашу добрую судьбу с другими. Такого рода совместные действия придают глубокий смысл и объединяют нас. Подарки напоминают нам о необходимости заботиться друг о друге, ведь деревней пережить зиму легче. Лучший вид подарков – работа на благо других; у многих семей есть традиция выполнения общественных работ во время зимних каникул.

Переодевание

Ряжение в животное давало древним людям возможность почтить тотем, проиграть идею жертвоприношения, символически связаться с созданиями, которые питали их в период зимы. В более поздние времена процессии с людьми, переодетыми в животных, прочно утвердились в зимних ритуалах многих культур. Традиция такого маскарада существует и сегодня, обычно вкупе с маммерингом и костюмированными танцами. Иногда из соломы делают чучело животного, которое также участвует в зимних празднованиях, символически выражая идею плодovitости и достатка.

Травы и специи

Наиболее знакомые запахи сезона: кедр, ель, корица, кардамон и перечная мята. Сбрызните свечи каплями ароматических масел; добавляйте травы в чай, кофе или горячий шоколад; расставьте по дому емкости с пахучими специями; порежьте цитрусовые и вместе с травами бросьте в кипящий чайник; принимайте ванну, используя эфирные масла.

Огни

В день зимнего солнцестояния все говорит нам о свете, будь это огонь домашнего камина, свет обновленной жизни, сияние наших сердец или теплые лучи возвращающегося солнца. Свет может быть представлен всем: от свечей до костров, от нитей праздничной мишуры до праздничных огней и самого солнца. Сегодня многие, как магические, так и немагические культуры, содержат в праздновании зимнего солнцестояния символ света. Он есть, например, в иудейской Хануке, в христианской полуночной мессе или в языческом обычае сидеть перед огнем до рассвета. Часто встречающийся символ света в середине зимы используется и в предании североамериканских индейцев тлинкитов о Вороне, который трактуется и как трикстер, и как податель света:

Давным-давно Ворон посмотрел с небес на землю и увидел, что люди в мире живут во тьме. Шар света был надежно спрятан старым эгоистичным вождем. Ворон оборотил себя в еловую иголку и поплыл по реке, к которой дочь вождя пришла за водой. Она проглотила иглу, понесла и дала жизнь мальчику, который и был Вороном. Малыш плакал и плакал до тех пор, пока вождь не дал ему поиграть шаром света. Заполучив свет, Ворон тут же обернулся собой и вознес свет на небо. С тех пор люди земли перестали жить в темноте (Swanton).

Чтобы увидеть замечательное народное выражение этого сюжета о Вороне, просмотрите образцы северо-западного искусства индейцев, а также телевизионное шоу «Северная сторона», сезон 3, эпизод 25 «Родственные души». Поищите в Сети трехминутное видео о конкурсе в конце шоу, которое гарантированно даст вам ощутить зимний сезон.

Магические животные

Магические животные занимают особое место в фольклоре Йоля. Вспомните Великую охоту в снежную ночь, вращение Большой Медведицы на звездном небе или волшебных оленей, несущих повозку Санты. Ирландцы верят, что в канун Рождества коровы и ослы преклоняют колени в почтении перед Младенцем Христом и могут говорить человеческим языком (Danaher, 239). Животные играют важную роль в традиционных преданиях о середине зимы.

Олень, например, появляется в зимних историях и мифах из магического мира. Эти животные всегда ассоциировались с зимой, в том числе и потому, что на них охотились. Робкие создания, олени могут жить как в одиночку, так и в стаде. Большая часть жизни этих созданий проходит ночью, что стало причиной их репутации ночных призраков. Так как олени не впадают в спячку и вынуждены переживать зимний период, долгое время они были важным источником пищи для людей в холода.

Олень-самец, или рогач, остается священным символом Рогатого бога, который правит зимой. Это один из вариантов англосаксонского Вотана, которого часто изображали с рогами, несущегося на Дикую охоту. Если говорить о рогах, то «Король-олень» – один из сильнейших мужских архетипов, и многие древние правители короновались оленьими рогами, как свидетельствуют легенды из Артуровского цикла. В шаманских культурах шаман мог носить рога для обращения к лесному богу или самому тотемному животному, испрашивая хорошего охотничьего сезона в наступающем году. Самые древние известные нам маски, найденные среди племен аборигенов территории современных США, представляют собой изображения оленя или лося.

Олень встречается в древних преданиях Египта, Индии и большинстве индоевропейских мифов. В кельтской традиции олень является магическим животным во время Дикой охоты, он предвещает появление эльфов из иной реальности и может быть воплощением женской потусторонней сути. Сейчас в магическом понимании олень – символ гордости, силы, мужественности, внимания и очищения.

Олень считается священным символом зимнего солнцестояния и потому, что именно на его рогах солнце выплывает на небо. Рога оленя символизируют ветви дерева, подобно которым сбрасываются каждый год и отрастают, становясь реальным примером возрождения и обновления.

В субарктическом климате важным зимним символом для людей были коровы и быки. Период зимнего солнцестояния был традиционным временем для забоя скота, когда из стада отбирали наиболее слабых особей в пищу. Неудивительно, что традиционным праздничным новогодним блюдом до сих пор являются жареные ребрышки или говяжье жаркое.

Свиньи тоже имеют отношение к середине зимы. Это очень умные животные и долгое время считались еще и священными. Древние кельты верили в то, что свиньи – дар из другого мира. Норвежский бог солнечного света, Фрей, пересекает небосвод на спине борова с золотой щетиной, *Gulli-burstin*, длинные волоски на шкуре которого выглядят подобно солнечным лучам. Свинина часто также становится основным блюдом на праздничном столе. А в давние времена эти животные были частью ритуала «Принесение борова», когда в пиршественный зал вносили голову дикого кабана, отданного в жертву зиме. Отголоски этого обряда мы находим в традиционном английском блюде – поросенок, запеченный целиком. Кроме того, шествие с

головой борова до сих пор проводится каждый год в Королевском колледже, Оксфорд, а вероятно, и в других местах.

Те, кто не готов видеть на тарелке целую тушку животного, могут приготовить его имитацию с помощью сырного шарика или небольшого окорока, в который будут воткнуты зубочистки с насаженными на них кубиками мяса или сыра. Оливки помогут изобразить глаза, а кусочек красного перца – рот. «Борова» можно украсить зеленым горошком, зеленью и свечами и торжественно пронести в столовую.

Лошадь почитается священной во многих культурах. Мэттьюс приводит описание обычая, когда мужчины несли деревянную лошадь с накинута сверху тканью и ходили от одного дома к другому, собирая деньги за развлечение. «Монеты вкладывали в пасть лошади, а носильщики в ответ произносили добрые пожелания и благословения, словно бы это делала сама лошадь» (Matthews, 155). По легенде «Робин Гуд истек кровью в канун Йоля и восстал в виде лошади». Это привело к появлению традиции (которая существовала еще в XVIII столетии) участия в праздничных процессиях в канун Йоля «кровоточащих» лошадей, что должно было говорить об их крепком здоровье (Norman, 69).

Важную роль в празднествах середины зимы играет и медведь, который во многих культурах является символом зимней инкарнации, поскольку медведи выходят из своих берлог после спячки, когда свет и жизнь уже вернулись на землю. В Северном полушарии в зимние месяцы на небе отчетливо видно созвездие Большой Медведицы.

Омела

Омела – растение-паразит, которое селится на других деревьях и древесных кустарниках, особенно на дубах. Это одно из немногих растений, которое цветет в зимние месяцы. Во время сатурналий под ветками омелы проводились ритуалы плодovitости, которые, вероятно, стали прообразом современной традиции целоваться под омелой. Следует помнить о том, что омела ядовита, если принимать ее внутрь.

Мир и благополучие

Идея о том, что люди могут пережить зимние месяцы в безопасности и мире, в уюте и при отсутствии угроз, является основной для многих преданий и ритуалов, связанных с днем середины зимы. Зимние праздники объединяли людей в общих усилиях выжить, и во время этих темных месяцев приходилось отбрасывать свои недовольства и недоброжелательность ради того, чтобы сообщество выжило.

Солнце

Для людей на земле солнце является всем. Солнце ответственно за свет и жизнь, без его энергии не будет фотосинтеза, растения перестанут расти и ничто на земле не выживет. Мы отдаем дань солнцу в дни солнцестояния, когда оно проходит свой годичный цикл.

Племенные сообщества

Всегда найдутся люди, которые по тем или иным причинам будут встречать Йоль в одиночестве. Однако большинство ритуалов Йоля рассчитано на совместное празднование – это время объединения с семьей, друзьями и какой-либо группой, общественный или частный ритуал, богатый пир или вечер у камина с рассказыванием историй с кружками восэяла в руках. Как бы мы ни отмечали Йоль, мы делаем это с пониманием того, что являемся частью большего целого.

Споры вокруг елки

Любители использовать на празднике живое дерево указывают на традицию смерти и жертвоприношения в Йоль, а также на то, что рубка ели и ее украшение – обычай, существующий не одну тысячу лет. Другие же говорят, что вне зависимости от традиции неправильно уничтожать живое растение ради временного украшения дома. Такие люди покупают искусственные ели или обходятся вообще без них. Кто-то находит золотую середину, приобретая ель в горшке, которая стоит в период зимних праздников дома, а затем возвращается на улицу.

Вне зависимости от причин искусственные ели завоевали признание и находятся на пике популярности. Они невероятно привлекательны и выглядят даже более «настоящими», а кроме того, однажды купив такое дерево, его можно наряжать каждый год. Большую часть искусственных елок поставляет Китай, а живые ели привозят с запада США.

Что интересно, если раньше искусственные ели делали из алюминия, то сейчас – из пластика и резины. В процессе создания таких деревьев задействуется большое количество токсичных веществ, в том числе свинца, особенно когда к ветвям припаивают оптоволоконные фонарики. В этом случае в инструкции мелким шрифтом написано, что нельзя трогать елку без перчаток!

Те из нас, кто любит деревья, оказываются перед выбором: ставить ель или нет? Если да, то будет это живое дерево, срубленное или искусственное? Каждый делает такой выбор самостоятельно, но поразмышляйте о следующих положениях, приведенных на сайте Американской национальной ассоциации рождественских деревьев.

- Каждый акр на еловой ферме обеспечивает достаточно кислорода для восемнадцати человек.
- За каждое срубленное рождественское дерево на ферме высаживают три саженца.
- За год среднестатистическое вечнозеленое дерево производит достаточно кислорода для семьи из четырех человек и поглощает углекислый газ, выбрасываемый в атмосферу четырьмя автомобилями.
- Высаживание деревьев – самый дешевый и эффективный способ сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.
- Нераспроданные деревья превращают в мульчу, древесную стружку и компост.

Украшение вашего новогоднего дерева должно стать веселым действием – вы можете даже сделать из него официальное «событие», пригласив друзей и организовав столик с освежающими напитками и закусками. По обычаю, разобрать рождественскую ель и снять все украшения нужно на 12-ю ночь, 5 января. А вот убирать раньше не стоит, чтобы не навлечь неприятностей из-за непочтения к дарам вечнозеленых растений. Тем не менее, вы можете убрать елку раньше, если она опасно высохла. Важнее предотвратить пожар, нежели соблюсти древнюю традицию!

Убирая ель, начните с церемонии благодарения. Заверните и спрячьте искусственное дерево и с почтением избавьтесь от натурального. Некоторые выносят украшенную семенами и шишками ель в свой двор, где она еще стоит какое-то время, радуя птиц и мелких грызунов. Кто-то отдает дерево на переработку или пилит на небольшие части, чтобы затем растопить ими камин. Не забудьте отрезать приличную часть ствола для йольского бревна на следующий Новый год.

Доминирующие энергии и энергетика Йоля

Многие наши современники, в том числе и язычники, испытывают зимой дискомфорт от холода, тьмы, дождей, снега и долгих ночей, открыто жалуются и ждут возвращения лета. Да,

зима несет с собой определенные сложности, но дает и уникальные дары, которые могут стать поистине «золотом» и многому научить. Те, кто вообще не любит зиму, могли бы найти утешение в принятии и обдумывании новых перспектив, в опыте внутренних изысканий в зимний период. Это может стать важной ступенькой на пути к личностному развитию и улучшению магической практики.

Один из лучших даров зимы – тишина, чувство спокойствия, погружения во внутренний мир и интроспекции. Это шанс вырваться из ежедневной суеты и остановиться. Наступило время для чтения, размышлений, сна, планирования, возможность окуклиться в собственной воображаемой пещере. Для этого нужно поставить перед собой такую цель, твердо сказать себе: «Зима не похожа на лето, и я не могу относиться к ней так же». Это значит, что привычные схемы проведения дня, принятия пищи и сна должны измениться. Потому что зима другая. Можно исследовать глубины зимней тишины, только если позволить себе совпасть с новыми сезонными ритмами.

Еще один подарок зимы в ее обновлении – новом начале. В некоторых культурах середина зимы образно выражает сон или даже символическую смерть. Но с каждым поворотом Колеса сон сменяется пробуждением, а смерть – обновленной жизнью. В зимнее время мы подводим итоги, размышляем о том, что необходимо завершить или оставить навсегда (что должно, образно говоря, «умереть») и, наоборот, что стоит взять с собой в новый год.

Зима дает нам время, – наполненное тишиной, неспешное время подведения итогов за прошлые месяцы и оценки своих достижений. Что работало? А что нет? Какие цели реализованы, а какие пока еще нет? И самое важное: что мы собираемся делать в наступающем году? После оценки итогов года можно ставить цели на новый период. С помощью компьютера, дневника, доски для объявлений или любой другой системы, которая вам нравится, набросайте план на грядущий год, определив цели на неделю, месяц, полугодие и т. д. Это будет план обновления и возрождения.

Зима заставляет нас адаптироваться. Всегда в это время приходится справляться с чем-то неизвестным, сложным и даже опасным, будь то магическая или обычная жизнь. На таких примерах зима учит нас быть сильными, стойкими, умными и внимательными, заставляя понимать свои ресурсы и замечать неожиданные возможности. Нас вдохновляют изменить привычный уклад жизни, чтобы подстроиться под особые нужды зимы, найдя способы результативно пережить этот непростой период года. Зима – особое время, и она ждет от нас другого образа жизни. Спросите себя: что в своей рутине я должен изменить, чтобы приспособиться к новому порядку и провести зимнее время радостно, полезно, продуктивно, заботясь о личном росте?

И безусловно, главный зимний дар – веселые праздники с семьей, друзьями и соратниками.

Загадка: календарь против удобства

Жизнь большинства из нас тем или иным образом управляется современным календарем, и рано или поздно мы сталкиваемся с необходимостью решать вопрос «календарь против удобства». Представим, что ваш ковен или группа собирается провести важный ритуал в день зимнего солнцестояния, и вы надеетесь, что все будут в нем участвовать. Но вот незадача: день солнцестояния в этом году выпадает на четверг, когда многие члены вашей группы привязаны к работе, семье или другим своим обязанностям. Возможно ли перенести ритуал на ближайшую ночь субботы?

На этот вопрос нет четкого ответа (извините, если надеялись его прочесть). Некоторые максималисты настаивают на том, чтобы проводить мероприятия в «тот самый» день, и в отдельных случаях, когда необходимо придерживаться точной даты или времени, – в случае, например, религиозных обрядов, необычных астрономических явлений, – это оправданно. Но

с другой стороны, мало что изменится, если событие немного сдвинуть, чтобы оно отвечало расписанию участников. Таким образом, многие магические группы переносят дни важных ритуалов на даты, когда их может посетить наибольшее количество участников. Решение об этом стоит принимать совместно, учитывая интересы каждого. Для лучшего результата заранее все планируйте и обсуждайте свои планы с другими членами группы.

Еще одна загадка: слияние традиций

Те, кто придерживается концепции Колеса года, находят, что она служит им надежным руководством к сезонным практикам из-за своей глубинной связи с природой и живой землей. Однако, особенно в нынешнее время, многим приходится сочетать разные праздники, чтобы удовлетворить собственные потребности, желания своей семьи и друзей. К примеру, многие язычники, встречающие Йоль, отмечают также и другие декабрьские праздники: Рождество, Хануку и Дивали.

Это правдиво и в моем отношении: моя семья, некоторые члены которой не являются язычниками, всегда празднует Рождество, хотя и фокусируясь при этом в основном на светских аспектах традиции. В моем доме рождественские торжества сливаются с языческим Йолем и превращаются в долгие прекрасные зимние каникулы. А как у вас? Подумайте о том, что будет наиболее значимым для вашей семьи: религия, духовность, обычаи, как можно было бы организовать совместный праздник.

Например, красоту празднования Рождества легко объединить с некоторыми видами деятельности, издавна принятыми в день середины зимы. Понятно, что празднование дня зимнего солнцестояния давно отмечается не в один-единственный день, а растягивается на весь период зимних каникул. Современные викканы, приверженцы ведьмовства, язычники и друиды называют этот красочный период «Йоль», «время Йоля» и «серединой зимы» как обозначение для новогоднего фестиваля в дни зимнего солнцестояния. Тем самым мы прикасаемся к тысячелетней традиции. Главный смысл сезона в том, что он приносит нам радость, сближает с родными и нашими богами. А как мы этого добьемся, зависит лишь от нас самих.

Еще один момент, о котором я бы хотела сказать, прежде чем мы пойдем дальше. Некоторые из вас продолжают чувствовать себя некомфортно и не готовы признаться в своем язычестве семье или друзьям, это может представлять сложности для вас. Но в случае с Йолем вам повезло, так как традиция встречи середины зимы красной нитью проходит практически во всех культурах, и поэтому вряд ли кто-то удивится, если вы устроите дома зимнюю сказку, нарядите елку, пропоете колядку языческого происхождения, проведете небольшой магический ритуал. Видеть, простите за тавтологию, в Йоле Йоль – это беспроегранный вариант встречи новогодних праздников.

Некоторые заключительные размышления

Вернемся к одному из вопросов, которые мы поставили в начале главы. Что это значит сегодня – отмечать встречу зимы? Это значит признавать силу и дары сезона, которые уникальны и отличаются от подарков других времен года. Это значит принимать уроки, которые может преподать нам зима, а не отрицать их и не бежать от них. Это значит заглянуть внутрь себя и увидеть истинную красоту сезона.

Малая часть людей в современном мире занимаются земледелием, почему же мы должны придерживаться сельскохозяйственного календаря и связанного с ним Колеса года? Мы делаем так потому, что эта традиция связывает нас с нашим прошлым и нашими древними предками, которые жили, следуя тем же природным ритмам. Это пробуждает ностальгию, придает нашим жизням глубину и яркость. Сезонное Колесо служит нам рулем, который помогает держаться

выбранного курса, показывает, как работает каждое время года и каким образом нам плыть в этом потоке.

Какие есть символы зимы и как современные язычники встречают это время года? Мы переживаем красоту сезона через связи с настоящим, прошлым и будущим с помощью света, цвета, растений, подарков, пиров и др.

Как близкие нам люди встречают день середины зимы? Где связь между древним прошлым и современными практиками? Понимая ритуалы и фольклор Йоля, а также их магический смысл, мы совмещаем старое и новое в одной практике, создавая личностный подход к празднику, который отдает дань прошлому, но учитывает и современность.

Что значит для современных язычников Йоль? Он значит магию!

Заклинания и гадания

Для тех, кто придерживается языческой философии, магия является важной частью практики и повседневной жизни, а зимний сезон – ценной составляющей ежегодного цикла деятельности. Зимние практики навеяны сезонными изменениями, которые мы все наблюдаем

зимой. Каждый, кто жил в холодном климате, знает это чувство пробуждения зимним утром, когда внезапно весь мир преобразается, словно природа взмахнула гигантской волшебной палочкой и всё кругом изменило свой облик. Весь беспорядок и грязь исчезают под пушистым белым одеялом. Тихая красота зимы несет в себе волшебство, и в этой главе мы рассмотрим некоторые вдохновляющие способы создать у себя магическое чувство зимы.

Магическая своевременность

Выбор времени для магии всегда играет важнейшую роль и может учитывать день, месяц, фазу луны, астрологический цикл и другие важные аспекты.

В утренние часы солнце заряжает мир, и мы ощущаем прибывающую, растущую энергию. Это наилучшее время для завершения йольского обряда или ночного бдения, для проведения ритуалов, направленных на рост, или для выполнения творческой работы, как, например, изготовление подарков или сезонных украшений.

Середина дня – время равновесия. Мы представляем полдень с солнцем в зените, но в зимнее время оно не поднимается на такую высоту. Тем не менее в полдень солнечная сила достигает своего пика, и, несмотря на короткий зимний день, 12 часов дня подразумевают равновесие дня и ночи. Используйте это время для ритуалов или магии, которые работают с солнечными энергиями, для обновления или гадания. Также это лучшее время суток для чтения или размышления.

После полудня солнечная энергия начинает убывать, пока солнце склоняется к закату. В летние месяцы прямые, обжигающие солнечные лучи согревают землю и становятся причиной жары в послеполуденный час, а также теплых вечеров. В зимний период, когда солнце восходит невысоко над землей, та остывает практически сразу, едва наша звезда скрывается за горизонтом. С выгодой используйте этот промежуток для оценок, раздумий, ведения записей или планирования. Послеобеденное время зимой прекрасно подходит для прогулок и естественных гаданий: поиска и интерпретаций встреченных на пути знаков и предзнаменований.

Когда солнце подходит к горизонту, начинается закат. Зимой тьма и тишина окутывают землю почти сразу же, дав лишь краткий миг сумеркам. Солнечные энергии мгновенно исчезают, уступая дорогу ясной зимней ночи. Это «пороговое» время между днем и ночью поистине волшебное и подходит для работы с чарами и заклинаниями или для обращения к божествам. (Но работайте очень быстро: в середине зимы это межвременье длится буквально минуты.)

В темноте ночи зрение теряет свою остроту, и всякий вынужден опираться на другие чувства. Резко падает температура, особенно зимой. Ночь – идеальное время для работы с зимней тьмой, для того чтобы справиться со своими страхами, разрешить текущие проблемы и препятствия. Ясное ночное небо зимой подходит для медитаций и созерцания звезд.

Полночь всегда считалась «ведьминым часом» и годится для магических практик любого рода, в особенности тех, которые обращаются к темноте и опасностям зимы. То же самое относится к поздней ночи: счастливому часу для домовых, эльфов и сверхъестественного.

Также рассмотрим идею «кануна», которым называют ночь перед важным событием. Канун – невероятно мощное время. Оно не только подразумевает баланс между тем, что случилось, и тем, что должно прийти, но и создает напряжение между прошлым, настоящим и будущим. Канун – время преддверия и перехода, отличный период для магической или духовной работы, особенно для размышлений и гаданий. Мощь, присущая этому времени, отчетливо ощущается в огромном количестве различных христианских церквей, которые проводят в канун Рождества полуночные или вечерние службы.

Зимнее колдовство

Сильное заклинание затрагивает все чувства: зрение, обоняние, осязание, вкус и слух. Для начинающих зима дает для работы целый букет волшебных цветов. Серебряный и золотой (или желтый) напоминают о сокровищах сезона, о наших предках, о блеске возвращающегося солнца. Красный цвет связан с ягодами падуба, а зеленый вызывает воспоминания о восхитительных вечнозеленых деревьях, голубой – о ясном, чистом зимнем небе. Белый окружает нас зимой везде, как снег и лед, а черной будет кристально морозная зимняя ночь. А что же коричневый цвет? Он говорит о земле, спящей под снежным покрывалом. Что касается лично меня, то я сразу вспоминаю о шоколаде! (По мне любой сезон – прекрасное время для плитки шоколада.)

А запахи? Только представьте, как пахнут можжевельные ветви, вообразите едкий дым горящего костра, теплый аромат корицы и мускатного ореха, резкий запах мятных конфет. Ученые считают, что обоняние – самая древняя сигнальная система, способная вернуть нас на десятилетия вспять, и мы с легкостью можем снова ощутить сиреневые духи нашей преподавательницы по фортепиано или пыльный запах чердака в доме, где жили в детстве. Эти триггеры памяти наравне с магическими соответствиями делают запахи сильным дополнением к практике зимней магии.

Безусловно, звуки предполагают музыку, пение, скандирование, удары барабанов и перезвон колокольчиков. Представьте также потрескивание огня в очаге и почти бесшумный шорох падающего снега. А текстуры? Вспомните холодный, мокрый лед; шуршание и вид разрываемой и смятой бумаги; похожую на воск поверхность кедра; гладкую маслянистость свечи.

Цвета, запахи, звуки и текстуры зимы становятся волшебными составляющими при создании зимних заклинаний, амулетов, талисманов и вообще колдовства. Начнем с рассмотрения нескольких определений.

Магия может быть простой, обыденной – вроде призвания вслух ради наставничества и защиты своего покровителя («Бригид, не оставь меня!»). А может представлять собой подробный, тщательно спланированный обряд, который требует усилий для его воплощения. Все, что делается в попытке работать с энергией или воззвания к помощи стихий либо божества, является разновидностью магии.

Готовясь к любой магической практике, начните со следующего.

1. Спросите себя, чего вы хотите добиться и зачем.
2. Четко знайте, к чему или кому вы хотите обратиться и сколько это займет времени.
3. Будьте уверены в себе. Магия поддается тому, кто находится в добром здравии, хорошо отдохнул, у кого достаточно времени и он никуда не спешит.
4. Чувствуйте свои возможности – не пытайтесь сделать нечто, к чему пока не готовы.
5. Точно так же, как повар закупает заранее все необходимое для приготовления блюда, так и вам перед началом практики следует убедиться в том, что вы собрали нужные материалы и все подготовили.
6. Всегда мобилизуйте перед ритуалом ментально и физически. Чтобы подготовиться внутренне, вы должны успокоиться, сосредоточиться и вознести молитву или обращение. Чтобы подготовиться и на физическом уровне, необходимо принять душ или хотя бы умыться руки и лицо, возможно, надеть специальную одежду или украшения, которые помогут вам войти в «магическое пространство».
7. Работайте только тогда, когда знаете, что вас никто не потревожит. Отключите все электроприборы, а лучше вынесите их из комнаты – так вы не будете отвлекаться, а электромагнитные поля вмешиваться в вашу работу.

8. Работайте медленно и тщательно, держа в уме намерение и концентрируясь на нем. Эффективная магия требует сосредоточения.

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.