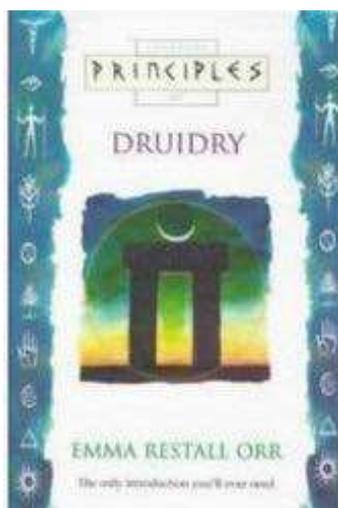


Эмма Ресталл Орт — Что такое Друидизм?



© Emma Restall Orr. Все права защищены. Перевод осуществлен с разрешения автора. Фотографии и иллюстрации: Nico Vermaas

Русский перевод: Алексей Сарф, Евгений Игнатов, Алина Кулаковская (Aillin),

Татьяна Лапина, Дмитрий Висков, Александр Гришкевич '2007 г.

Контакты: druidism.ru

В книге известной англичанки излагаются основные принципы и подходы к современному друидизму как философии, образу жизни и взгляду на современный мир. Рекомендуется всем интересующимся древними традициями и религиозной практикой дохристианской Европы, её современным осмыслением и применением в повседневной жизни.

Официальный сайт книги: <http://www.whatisdruidry.org>

Глава 1: Что такое Друидизм?

Если вы действительно хотите узнать это, то прекратите читать, всего на мгновение.

Киньте в рюкзак немного еды — хлеб, орехи, пару яблок, все, что, как вы считаете, может вам пригодиться; и что-нибудь попить. Оденьтесь по погоде, если нужно, возьмите свитер или непромокаемый плащ. Теперь остановитесь. Посмотрите вокруг себя.

Медленно пройдитесь по своему дому, заметьте все, что выражает вашу личность, все, что было создано вами, что все еще находится в процессе создания, что вы еще надеетесь сотворить. Отметьте, что для вас ценно, а что нет. Выберите нечто,

действительно или символически олицетворяющее что-то имеющее для вас наибольшее значение, дающее вам определенные навыки и помогающее точно помнить, кем вы являетесь. Вы должны быть готовы расстаться с этим, отпустить это, однако вещь должна быть для вас достаточно значимой и расставание с ней может быть проникновенным, и даже тяжелым.

Положите предмет в рюкзак или вашу сумку и выйдите из дома. На поезде, автомобиле, велосипеде или пешком отправляйтесь прочь от зданий, шоссе и бетона, в местность настолько приближенную к дикому миру, насколько сможете себе позволить — прочь от дорог, шума, толп, прочь от пространств распыленных зерен и ржавого металла.



Куда бы вы ни отправились, это будет ваша собственная история. Это могут быть обширные открытые пространства, с жужжание пчел в вереске и ветром, треплющим вашу одежду. Это может быть лес, с треском веток под ногами и запахом опавшей листвы, вливающимся в вас. Это может быть парк, где под ивой, на берегу пруда, голубиные песни успокоят вас и город, держащий вас, растворится в спокойствии. У всех нас разное понимание того, что является дикой природой (где можно в относительной безопасности остаться одному). Где бы это ни было, останьтесь там на весь день или даже на несколько дней, гуляйте, смотрите, ощущайте, останавливайтесь, слушайте — себя и мир вокруг вас.

Прислушиваться в этом смысле не значит делать какое-то усилие. Это просто процесс открытия сознания, без реакций или ответов. И когда мы слушаем, чувства нашего тела начинают пробуждаться. Мы начинаем сознательно дышать порами, чувствовать запах нашей кожи, наблюдать и ощущать нашим тонким энергетическим телом. Поступая так, мы делаем менее плотными эффекты нашего присутствия в окружающем мире.

Проведите некоторое время, слушая таким образом окружающий мир, и когда вы прерветесь, чтобы поесть, разделите вашу пищу, откровенно и с признательностью, отдайте часть обратно земле. Положите приношение в укромном месте, где оно

может быть найдено маленькими зверьками или народом фэйри; разбросайте хлебные крошки по земле, вылейте напиток в почву или песок.

Когда вы почувствуете, что ваше присутствие начинает мягко сливаться с местом, где проходят ваши странствия, позвольте своему сознанию сосредоточиться на цели поисков, вашем желании узнать больше о древней традиции Друидизма. Что движет вами? Что вы надеетесь получить? Чего вы ожидаете? Как это может изменить вас? Кого вы надеетесь встретить и на кого они могут быть похожи? Что потребуется от вас?

Если вы слушаете с открытым разумом, успокоив ощущение собственного «Я», пришедшие ответы станут вашим первым глотком Друидизма. После слияния с ними появится ясность, которая научит вас большему, чем любое слово, написанное на бумаге. Из них также родится понимание того, какой первый шаг вы должны сделать на пути к традиции.



Пришло время отдать ваш дар, как жертву земле, которая питает вас, и как приношение тем, кто шел по Пути до вас, Друидам древности, которые поведут вас по этой дороге.

Как будет отдано приношение — решать вам. Его можно повесить на ветку дерева, кинуть в воду или оставить у порога магазина, отдающего процент от выручки на благотворительные цели. Природа вашего дара и природа вашего мира вместе с ощущением единства и чувствительностью к окружающей среде сделают это возможным. Важный момент — это чувство, с которым принимается и отдается дар.

А если вы не почувствовали момент, когда вы можете оставить приношение, просто примите это с благодарностью и вернитесь в другой раз, и еще раз, и еще... Но не читайте дальше, пока это не будет сделано.

Старый Знакомый

Где-то внутри нашего сознания живет образ старого Друида, который мы приняли, как оригинальный образ, как прототип. Он худощав, ему около 70 лет, немного ниже шести футов (примерно 1,8 метра), с длинными седыми и растрепанными волосами, у него длинная борода. Он одет в простую потертую белую мантию с темным плащом на плечах, на голове свободный капюшон, сандалии на ногах. В его руке может быть побег омелы, золотой серп или резной деревянный посох.



Детали могут различаться, в зависимости от нашего представления о том, какие характеристики выражают качества, которыми он точно должен был обладать. Но даже будь он немного выше или немного полнее, с темными глазами или с голубыми, в любом случае он выражает качества восприимчивых и могущественных стариков, которые прошли через наши жизни вместе с образами из прочитанных книг и просмотренных фильмов.

Прекрасен он или мрачен, старый Друид является источником универсальной и трогательной истины. Двигаясь с потусторонней безмятежностью, он смешивает мягкость и возраст с абсолютной неуязвимостью. Для многих он кажется олицетворением земли Британии, Ирландии и Бретани, гордых своими титулами, чередующимися холмами, вересковыми пустошами и ночными грозами. Он такой же хаотический, как зеленые ограды, и настолько же неразговорчивый, насколько это вообще возможно. Мы чувствуем, что он может разговаривать с птицами, призывать гром, стоять без страха лицом к лицу с любым человеком. Кроме всего этого, если старый Друид, слоняющийся в нашем сознании, потирает свой подбородок и погружается в глубокие размышления, произносит свою истину с легкой иронией, то это почти точно и определено *он*.

Реальность

Эта архетипичная фигура часто играет важную роль для многих современных практиков Друзидизма. Для немногих этот образ старого знакомого может быть побуждением к поиску в рамках

традиции, игре воображения, но для большинства Друидов фигура старика представляет его силу духа, его уверенность и гибкость, его связь с живым миром, его чувствительность и мудрость — все это является могущественным источником вдохновения. Некоторые могут вспомнить детское очарование, связанное с Друидами и пробужденное историями о Мерлине, Гэндальфе или Гетафиксе, всех тех, с кем связывается образ старого мудрого волшебника в нашем коллективном культурном наследии. И когда кому-то, кто ничего не знает о современном Друидизме, говорят, что и сегодня существуют Друиды, хранящие свою веру, часто именно этот образ всплывает в человеческом сознании.

Однако, когда мы смотрим на современных Друидов, картина немного отличается. Мы попадаем в обширную область, которая, вместе с тем, как все больше и больше людей открывают для себя эту Традицию, все шире и богаче видоизменяется в своих вариациях. Количество Орденов и небольших групп также увеличивается, каждая из которых вдохновлена по-своему и выражает отдельную сторону традиции, со своими приоритетами, различными духовными и ритуальными текстурами и интонациями.



Упомянутые качества старого знакомого также присутствуют здесь, словно аромат витают в воздухе, однако он редко является нам таким, как он есть. Друид сегодня может быть как мужчиной, так и женщиной, и может происходить из любого социального класса, из любой религиозной среды, иметь любой уровень образования и экономический статус, принадлежать к любой сексуальной ориентации, расе и национальности. Люди любого возраста приходят в традицию, начиная детьми Друидов и заканчивая старейшими членами общества. Живет он в городе или за городом, Друид может быть юристом, учителем начальной школы, студентом, медсестрой, бухгалтером, кем-то живущем в придорожной палатке, части лагеря протеста, или системным администратором.

В Друидизме отсутствуют проповеди, поскольку Друиды надеются, что лишь честные взаимоотношения Друидов с их верованиями смогут передать истинную природу их духовности. Многие работают или живут рядом с людьми, которые не предполагают, что их коллеги исповедуют Друидизм. Таким образом, Друидом может быть начальник с ноутбуком, или официантка в кафе, или прохожий парень со смешной бородкой, рекламный директор, который кажется таким расслабленным, фотограф на свадьбе, консультант, мама вашей девушки...

Эти столь разные люди могут проявлять свою духовность в виде публичных обрядов, или на встречах в узком кругу, или вообще в одиночестве. Церемония Друидов может проходить на природе и быть несколько театральной — собрание людей в тихом ночном лесу, с пением и барабанами, или она может быть тихой и спокойной, и проходить в комнате, залитой светом свечей и наполненной словами старых стихов. Современные Друиды также могут видоизменять подготовку к обрядам, празднествам и литургиям, заменять весь инструментарий одной арфой или котлом, шире открывать сознание при помощи ритуального танца, менять повседневную одежду и джинсы на мантии или другую особую одежду синего и зеленого, красного и золотого, и прочих самых разных цветов, или сделанную из неокрашенной натуральной ткани, чистую или богато украшенную.



Каким бы не было празднование, его ключевая цель — вдохнуть жизнь в древнюю философию. Так наш старый знакомый, архетип Друида нашей культуры, вдохновил парня, сидящего в абсолютном спокойствии, одетого в темно-зеленую мантию, играющего на арфе среди древних деревьев, и женщину рядом с ним, которая медитирует перед своим безупречным алтарем, сливаясь со своей

чистейшей концепцией совершенного света. Она одета в белую мантию, окантованную фиолетовым и красным. Женщина сосредоточена на проблеме, которую просит разрешить. И то, что они оба взяли для себя из этого архетипа, сознательно или нет для того, чтобы наполнить смыслом то выражение духовности, которое они называют «Друидизмом», может сильно отличаться в обоих случаях. А что вы скажете о жрице с перьями в волосах, которая идет по вересковой пустоши к древнему каменному кругу, напевая гимн своей Богине — покровительнице, смеясь вместе с фэйри и духами, кружащими вокруг нее? Она обладает связью с архетипом, который также отличается от двух предыдущих образов, как и некий жрец, которого украшают оленьи рога, и который стоит на краю поля колышущегося ячменя и громко взывает к своему богу великого солнца.

От дикаря до мага, будь он отшельник или придворный советник, лесной дикарь или деревенский целитель, певец древних баллад или провидец, образ «Друида» поддерживается теми, кто приходит в традицию, и кто также отличается друг от друга, как и сами Друиды.

Итак, что же делает всех этих людей активными исследователями и последователями традиции? Что же такое Друидизм?



Страна, укрытая туманом

Принципы понимания традиции, с которыми согласно большинство Друидов, являются в целом общими для современного Друидизма. Это то, что определяет поведение, этику и взаимоотношения Друидов. Когда дело доходит до ритуальных практик, общие черты гораздо менее очевидны.

Чтобы открыть сущность Друидизма, мы должны пойти дальше архетипа старого Друида в белых одеждах, мы должны отправиться в ту страну, откуда он родом. Только путешествуя туда у нас есть шанс понять, что именно настолько вдохновляет последователей

веры, что она живет по сей день, полная индивидуальности, творчества и празднований.

Друидизм — это страна, которая существовала всегда, хотя тысячи лет она была скрыта туманами. Когда туман исчезал, она оказывалась фантазией, сном в памяти души. Это земля, познавшая туман и наполненная им. Это не самое лучшее место для жизни воплощенной души, хотя иногда туда можно путешествовать. Этот туман не является непроходимым, однако заглянуть за него бывает сложно: видимость часто минимальна (хотя иногда там бывает ясно) и там встречается много опасностей.

Если бы мы отправились в эту страну сами, пролетая над ней, скажем, на спине кречета, то лучше бы нам не пытаться приземлиться там, среди густого тумана. Однако, за последние несколько тысячелетий, многие регионы этой страны, в основном высокогорья, холмы и горы, вышли из тумана. Со спины кречета они выглядят как острова в молочно-сером море. Растения, также как и живая природа, там могут быть подобны нашим и если мы достаточно восприимчивы, чтобы почувствовать энергию и атмосферу, мы можем поверить, что между нашими мирами действительно существует некая древняя связь.

Когда это место выходит из тумана, среди тех, кто интересуется этой землей проходит слух и ее посещает множество людей, способных путешествовать по ее старым лесам и лугам, по её пустошам и нагорьям, открывая старые дороги или создавая новые.

Некоторые области проявляются совсем ненадолго и вновь исчезают за туманами, чтобы их могли посетить лишь мистики да безумцы.



Некоторые области бывают чисты от тумана на протяжении сотен лет, хотя те, кто приходит туда, меняют ландшафт своим присутствием, культивируя дикую природу, делая

ее более доступной для других. Другие регионы востребованы теми, кто строит вокруг них стены, объявляя те земли своей собственностью. Некоторые места необитаемы, они находятся слишком высоко, или они слишком изменчивы, и лишь один взгляд на них наполняет смотрящего страхом.

Какой бы дорогой вы ни пришли в эти земли, где бы ваша нога ни коснулась почвы этой Земли, невозможно увидеть всю страну целиком. В одних регионах путешественники наслаждаются чистым воздухом, в других пробиваются сквозь туман, и через эти разные образы мы можем прийти к пониманию природы этой страны.

На спине кречета, если вы присоединитесь ко мне, мы уловим отблеск того, что лежит за туманом. И если вы будете внимательно слушать меня во время нашего путешествия, я расскажу вам все, что знаю о том сером и волшебном море внизу.

Проблема Поиска Определения

Внутри духовной традиции, где существует множество различных взглядов и мнений, часто невозможно найти однозначное определение. Многие группы собирались вместе, чтобы обсудить эту проблему, как серьезно, так и с юмором, попивая добрый эль, изучая древний ирландский закон Брегонов и читая собственные новеллы. Но не существует никакой священной книги, которой бы поклонялись все Друиды. Нет одного Бога и даже одного пантеона, которого бы все Друиды рассматривали, как основную священную силу. Нет пророков, которые бы вместе провозглашали великую истину и выполняли определенные ритуальные действия — есть лишь смесь исторических и мифических героев.

Друидизм, во многом, гораздо более сложен, чем в целом язычество, или иная ветвь духовности, например индуизм. Это воистину политеистическая вера, внутри которой может быть найдено пространство и почести для почти любого бога или концепции божества, вместе с его жрецами, прорицателями и философами. Внутри традиции есть много тех, кто зовет себя христианами, а другие утверждают, что Друидизм — это вовсе не религия, и даже не духовность, а просто философия жизни.



Тем не менее, подавляющее большинство Друидов в той или иной степени являются язычниками. После этого утверждения необходимо прояснить термин «язычество» в его значении внутри традиции.

Определение, говорящее, что язычником называется любой человек, не исповедующий одну из трех религий Ближнего Востока — христианство, иудаизм или ислам — давно игнорируется, даже притом, что его до сих пор можно встретить в некоторых словарях. Мысль, что язычник — это сельский (в противоположность городскому) житель уже ближе к истине, но все еще немного наивна и не верна. Наиболее точное определение называет язычником человека, почитающего духов и божеств своей местности, землю под своими ногами, ручей или источник, свой лес и реки, свои поля и строения, свои солнце и луну, и дождь, и многое другое; он почитает все, что наполняет окружающий мир.

Большинство Друидов, каких бы богов они ни почитали, примут это утверждение, как ключевой момент их практики. Многие могут поклоняться, например, духу ручья, как божеству, одному из многих божеств, а другие воспримут духа, как аспект одного высшего божества или силы творения, но каждый из этих Друидов совершенно точно принесет дары и вознесет молитвы каждый раз, когда он будет в этом священном месте.

Земля — Духовность Предков

Также можно описать Друидизм, как духовность Земных Предков. Даже если мы всерьез воспринимаем идею о том, что Друидизм был привезен в Британию древними египтянами, чье знание было получено от атлантов, что многим кажется диким сном разума, эссенцией веры все равно по сей день является почитание плодородной Земли и отца/матери, дарителей жизни и мудрости.



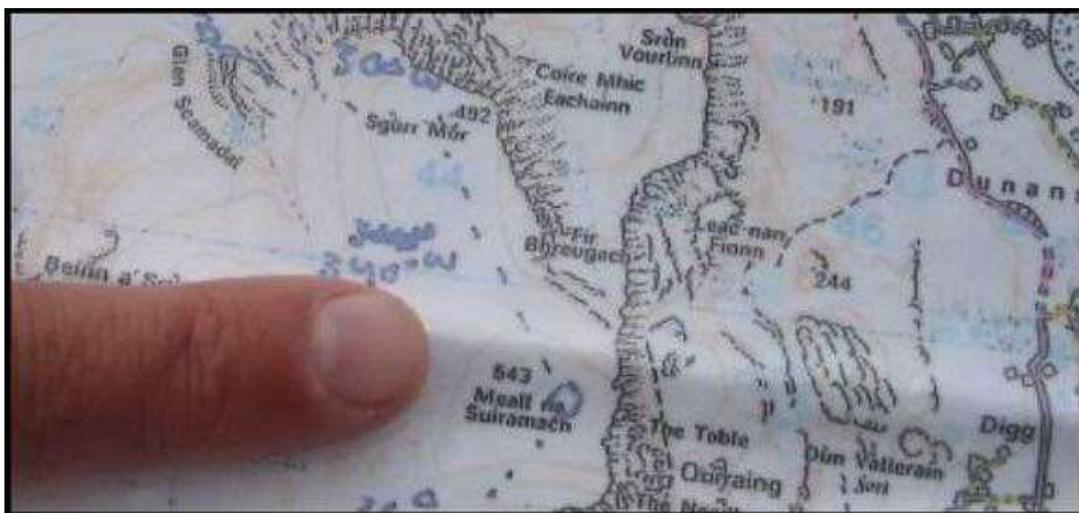
Наиболее вероятно, что корни веры уходят в примитивные культуры неолитической Европы, там мы найдем движущую силу любой религии: необходимость понять окружающий мир ради выживания в нем вместе с обеспечением своего будущего через плодородие земли и племени. В этом Друидизм похож на все прочие

традиции Земли и предков, такие как духовность индейцев, Маори и Хуны, австралийских аборигенов, цыган, и многочисленные традиции Африки и Азии.

Наука может дать ответы на многие из вопросов и решения многих проблем наших предков, но почитание мистерий и проявлений жизни до сих пор является сакральным и достойным действием, оно сокрыто в самом сердце современного Друидизма.

Хорошие Ботинки и Компас

Таким образом, понимание Друидизма основывается на почитании предков и почитании земли, как двух основных пунктов традиции.



Предки начинаются с наших родителей и дальше, настолько глубоко, насколько хватит воображения. Многие из нас либо совсем ничего не знают о своих предках, либо знают очень мало; наш род расплывается за нашими бабушками и дедушками и исчезает в грязи на повороте прошлого столетия, однако это не препятствие для Друида. Предки — это люди, существующие на уровне духа и этот термин, «предки», включает в себя не только наш род, но и всех тех, кто жил и умер на этой земле до нас, неважно как долго мы сами (или наш род) живет на ней. Наша духовная генеалогия тоже должна учитываться; здесь я говорю обо всех тех, кто относился к нашей духовной традиции, наши учителя и проводники, как живые, так и уже умершие.

Кроме того, есть Друиды, в которых не течет кровь коренных жителей этих островов, чьи предки поклонялись другим богам в других землях с другим климатом, и понятно, что это должно влиять на практики этих Друидов. Боги наших предков также почитаются, поскольку они помогли нам стать теми, кто мы есть сейчас.

В Друидизме существует важное понятие перехода душ, вне

зависимости от рода или происхождения человека, и когда Друид дарует приношения предкам, с полным пониманием того, что именно он делает, Друид отдает эти приношения также духам своих последователей, передавая этот дар через свою кровь, Землю и традицию.

На практики также влияет окружающая среда, и поскольку Друиды несут ответственность за окружающую их Землю, они прислушиваются к ее нуждам, слышат песни и истории ее духов. Так, если Друид родился и вырос на пустошах Ланкашира, его практики будут отличаться от практик Друида из Флориды, который перебрался в Кент, или, наоборот, от практик Друида из Северного Уэльса, ныне живущего в Японии.



Способы, которыми Друиды почитают Землю, различаются согласно их концепциям божеств. Большинство Друидов являются анимистами, которые воспринимают все аспекты природы, как вместилище духа, и многие Друиды признают многих духов священными, или являющимися частью божества, как например духов реки, луны, леса и т. д., а некоторые воспринимают их, как творческий аспект высшего бога или богини. Все Друиды почитают Землю, хотя многие из их практик посвящены их личному духовному развитию и окружающей их местности, в то время как другие участвуют в глобальной защите окружающей среды.

Два эффекта, которые сами по себе являются важной частью определения Друидизма, исходят от практик почитания предков и земли. Друид без оговорок принимает личный опыт другой личности, ее мировоззрение, богов и духовную практику (если они не порочат Землю и предков): **это совершенная терпимость.** Друиды относятся к каждому существу, камню, дереву или листу, к крылатым или стоящим на четырех лапах, крадущимся и ползущим, покрытым шерстью и лишенным шерсти, и даже к самим людям, в первую очередь как к духам, обладающим равными правами на жизнь, уважение и достоинство: **это совершенное равенство.**

Поняв эти элементы, землю и предков, как два столпа современного Друидизма, мы можем на мгновение остановиться. Подумайте о них. Насколько вы почитаете своих родителей? Что вы знаете о предках своего рода и предках, живших на вашей земле?

Каким образом вы почитаете или можете почитать их, познать их дух, опыт, дары? И кто из них стал вашим учителем, преподав вам как сложные уроки, так и уроки попроще?

Каково ваше отношение к Земле? Подумайте, что дает вам земля, и что вы отдаете ей взамен, каким образом вы благодарите ее?

Примите эти принципы, как если бы они были вашими походными ботинками, и получите завяжите шнурки. Когда вы будете путешествовать по традиции, они дадут вам надежную опору. И глядя на лежащую перед вами дорогу, возьмите в руку компас догматов толерантности и равенства. Эти помощники выведут вас на дорогу, сколь бы туманен ни был ваш путь.

Путешествие

Моим первым предложением было прекратить читать, отправиться на природу, оставив позади наш цивилизованный мир, чтобы найти слово природы там, куда не доходят человеческие вибрации, в те дикие места, где мы сможем позабыть о чужих суждениях, или о личных комплексах, где мы сможем лучше почувствовать самих себя, без масок и ролей, которые мы играем ежедневно, в места, где мы достаточно сильны, чтобы увидеть изменения и течения внутри себя.

В том самом вашем месте вы принесли жертву себе, посвятив ее также и земле, и тем Друидам, которые являются предками и хранителями традиции. Таким образом вы выразили ваше желание и обязательство продолжить свой поиск. Такие жертвы показывают, кем мы являемся на самом деле, и олицетворяют готовность пожертвовать частью себя, частью силы и изобилия, они помогают нам лучше понять, чем мы обладаем и как мы хотим измениться.

Это ощущение сокрыто в искусстве природы, в цветах заката, в танце стрекозы, в мыслях, которые скользят сквозь нас, когда мы смотрим на горизонт из высокой травы, чувствуя телом Землю, слушая и просыпаясь так, что дух Друидизма начинает пылать в нас. Сама Земля, с ее потоками и природными циклами, является Священным Писанием традиции и источником нашего понимания. Эти слова — не больше, чем грубая карта или туристический гид по той местности, с идеями о том, что стоило бы посетить по пути.



Не стоит изо всех сил пытаться поверить во что-нибудь, или вслепую пытаться полюбить путь и следовать ему. Друидизм — это духовное путешествие души человека, который восхищается каждым уникальным видением и выражением. Путь рождает идеи, которые поначалу являются простыми мыслями, пока опыт не превратит их в знание.

Кого мы можем встретить на пути?

Любой Путь в Друидизме заставляет путешественника сталкиваться с другими Друидами и искателями. Путь Одиночки часто является необходимой частью путешествия, однако присоединиться к другим искателям может быть полезно и поучительно.

В то время как те, кого встретит путешественник, могут прийти из любой части спектра Друидизма, они также могут работать на других уровнях традиции. Мистическая духовность в основе Друидизма — место глубокого личного посвящения, которое вдохновляет Друида посвятить вере всю его жизнь. Вокруг этой основы существует более широкое Друидическое сообщество, где не требуется такая интенсивность и дисциплина. Это внешнее тело появилось за прошедший десяток лет вместе с быстрым ростом интереса к Друидизму и его большей доступности, благодаря открытым общественным церемониям. Открытость дала возможность вступить во внешний круг каждому, кто не был готов или заинтересован в мистическом путешествии, предпочитая оставить его жрецам, но все же хотел узнать немного больше, собираться на празднования священных дней и проведение обрядов, и стремился жить принципами Друидизма.

Некоторые из Друидов, которых мы можем встретить на Пути, не будут частью нового и растущего тела современного Друидизма. Они — наставники и учителя, которых мы достигаем лишь благодаря тонким энергиям нашего сознания. Они существуют во внутренних мирах, в местах, сокрытых туманами. Жертва, которую вы принесли в начале вашего путешествия, если она была принесена искренне,

впечатлит такого учителя, и он заинтересуется вами и вашей дорогой, вне зависимости от того уровня любопытства и вовлеченности, с которым вы хотите путешествовать. Если вы по-настоящему желаете быть открытыми, хотите раскрыть свое сердце и разум, слушать и услышать, видеть мир так, как видят его Друзиды, то этот наставник останется с вами. Вы можете узнать о нем, когда он уже появится или только будет готовиться прийти.

Кого бы мы ни встретили, стоит помнить, что любой человек, представляет не другую ветвь традиции и не другой Орден — он представляет только самого себя.

Куда ведет Путь?



Друзидизм — священное путешествие, предпринятое ради поиска красоты и чистоты всей жизни, как физической, так и духовной. Однако Друзиду недостаточно просто знать, что все творение является священным: путь ведет намного дальше, в то место, где искатель может достигнуть этой священной реальности. В путешествии Друзид должен чувствовать прикосновение богов, поддерживать контакт любым доступным способом, через тело и душу достигая уровня духа, питающего мир.

Один из ключей традиции — Авэн (Авэн). Это старое валлийское слово, которое можно перевести как «поток духа», и считается, что оно означает поток священного вдохновения, которое можно найти в точке контакта с божеством, из которого эта сила перетекает в Друзида. Вместе с вдохновением приходит сила, власть, необходимая для Друзида, чтобы он смог превратить священное вдохновение в творческий потенциал. Вечная цель Друзида — совершенствовать этот процесс.

Природа творческого потенциала, появившегося из этой связи со Священным, проявляется во многих формах, согласно умениям

человека, его личным нуждам или нуждам людей, для которых он работает. Поэзия и музыка, истории и волшебные мифы обычно появляются из творческого вдохновения, которое берет начало в Друидизме. Вдохновение также сокрыто в искусстве, целительстве, обучении, предсказании, озеленении окружающей среды, политике и практически в любом аспекте современной жизни, где есть потенциал, дающий душе полную свободу творчества.

Глава 2: Происхождение Друидизма

Давайте начнем наше путешествие с остановки, как будто мы останавливаемся на пути и осматриваем местность, в которой начинается наш путь.

Извилистая тропинка



Невозможно увидеть весь путь как единую дорогу, ведущую к далекому горизонту. Мы должны верить или чувствовать, что путь традиции не разрушен, но движение по ней не является абсолютно ясным. Существуют группы современных последователей Друидизма, имеющие традиции, которые говорят, что они ведут свои истоки от начала времени, но обычно под этим понимается то, что не существует столь много исторических фактов, сколько новых историй, которые ведут учеников к оккультным практикам. Таким образом, тропинка, которую мы видим, блуждает, и возникает где-то, чтобы снова исчезнуть. Иногда появляется несколько различных тропок, а иногда не видно ни одной.

Те, кто приходит в старую традицию с большим энтузиазмом, возникающим из веры в то, что существует прочная нить, идущая от античного Друидизма до наших дней, сталкиваются с тем, что путь дробится, и они могут разочароваться в нем. Тем не менее, Друидизм существует, как все более развивающаяся традиция. Как так может быть?

Осматривая путь, подумайте, насколько важна проблема непрерывности для Вас. Чувствуете ли Вы необходимым для Вашего путешествия знать, что традиция имеет записанную историю? Почему?

Источники

Для некоторых современных последователей Друидизма, поиск источников традиции является важной частью их духовных исканий. Хотя много информации просачивается — и из научных кругов, и из самой Земли — более ясными факты не становятся. Романтическая пелена, которая распространялась из-за некой неопределенности в течение последних 200-300 лет, рассеивается, делая наш взгляд все более четким.

Фактически не существует никаких свидетельств из доисторической эпохи, которые могут позволить нам собрать воедино магическую практику европейских островов. Несмотря на обилие стоянок людей неолита и бронзового века, они разбросаны по всей территории Европы, и не существует ничего, относимого к данному периоду, что давало бы нам четкую ясность условий почитания богов или проводимых церемоний.

С распространением культуры железного века в Европе мы находим немного больше, хотя по сравнению с континентом на Британских островах исследовать нечего. Это продолжается до первого прибытия сюда римлян в середине I в. до н.э., что несколько проясняет картину религии на островах. Хотя Друидизм долгое время был связан с кельтской культурой, классические источники имеют свойства отдавать предпочтение средневековой ирландской и валлийской литературе. Для некоторых современных последователей Друидизма работы ученых 18-19 вв., сами по себе основанные на различных источниках, являются достаточным источником для современных практик. В то же время, существует много тех, кто понимает Друидизм на основе работ современных авторов и исследователей, которые создают традицию в своем собственном стиле.

В то же время нет необходимости основывать Друидизм на любом из этих источников. Поскольку духовность своими корнями уходит глубоко в землю, она развивается исходя из потребности земель и людей, которые живут в этих землях, перемещаясь, адаптируясь, непрерывно существуя, так же, как и окружающая среда. Друидизм 420 г. до н. э., когда культура обработки железа распространилась по Британии, без сомнения сильно отличается от Друидизма 580 г. н. э., когда бард Таллиесин написал первые поэмы и когда саксы сражались с бриттами. На островах прошло еще 1200 лет, и культура снова сильно изменилась с подъемом романтизма кельтского самосознания и промышленной революции, с ее девизом «вперед на всех парах». Обозревая местность и различные отрезки пути в поисках природы традиции, мы увидим, что она проявляется, не в исторической непрерывности, а в красках, деталях и изображениях, которые выхватывает наш глаз.

Самые ранние следы



Самые ранние изображения датируются временем, когда климат в Британии постепенно становился теплее, и периодом, который мы называем началом неолита. Они дают первые свидетельства о духовной практике. Неолитические курганы, разделенные на коридорные гробницы, датируемые 4400 г. до н. э., считаются сейчас самыми старыми памятниками на Земле, сделанными человеком. Хотя существуют сотни подобных захоронений по всей Восточной Европе, каждое из них значительно отличается от других. Таким образом, у нас нет возможности сосредоточиться на общей модели. Каждая из могил использовалась в течение сотен лет, в нее помещались чистые кости умерших, но поскольку мы не можем восстановить обряд, мы имеем немного ключей к разгадке происходившего. Тела, мужчины, женщины и дети всех возрастов лишались жизни шестью различными способами, например при помощи огня или птиц падальщиков. Область перед входом в гробницу была местом осуществления ритуала, но что именно делалось и кем, это мы можем пытаться отыскать только в воспоминаниях нашей души.

Кем бы ни были жрецы, следы того, чем они занимались, в самом деле, кажутся довольно могущественными. Энергия данных захоронений обильна, непонятна, тяжела, подкреплена временем и некоторыми неоспоримыми фактами, когда мир был огромен, а природа дика и скудна. Мы можем представить больше: язык был грубым, болезни смертельными и очень страшными, воздух был полон запахов и насыщен светом, наши тела зависели от инстинкта самосохранения. Любая попытка понять тайну звезд, времен года, моделей роста, перемещения диких животных, жизни и смерти, была очень похвальна. Тех, кто имел это знание, даже отрывочное или суеверное, почитали и боялись.



Потратьте немного времени, чтобы посетить древние курганы. Если поблизости нет доступных мест силы, то воспользуйтесь воображением. Так или иначе, будьте уверены, что взяли с собой приношения духам, предкам, их богам и хранителям стоянок. Помните, что приношения должны быстро разлагаться микроорганизмами или годными в пищу местным растениям и животным: идеально, если через несколько дней от них не останется и следа.

Перед тем, как отправиться к захоронению, сидите тихо и расслаблено, успокаивая себя тем, что вы сможете услышать. Затем тихо и с уважением, отправляйтесь к захоронению. Обойдите вокруг, вдоль него, присядьте, расслабьтесь, слушайте. Проведите время в области перед входом и позвольте вашему воображению медленно перемещаться, представляя себе то, что там могло происходить. Какова была роль жреца? Если гробница открыта, и когда вы готовы и, если вы хотите, войдите в проход. Что вы чувствуете?

Оставьте Ваши приношения, в покое и с благодарностью. Когда будете покидать стоянку, делайте это осознанно, отделяясь от его энергетики с почтением.

Климат продолжает становиться все более теплым. На протяжении следующих 1500 лет наши предки начали развивать свои представления о сельском хозяйстве, вырубая лес под поля, работая с различными культурами. Со стабильностью сельского хозяйства население стало расти и распространяться. К 3200 г. до н.э. климат был почти средиземноморским. Хотя и в данный период что-то менялось, но затем последовало около 200 лет значительных конфликтов, что, похоже, было вызвано яростными межплеменными столкновениями.

Круговые насыпи и насыпные земляные укрепления, которые раньше были отнесены к крепостям на холмах позднего железного

века, сейчас описываются как возведенные в этот период нестабильности. Старые курганы, разбросанные по всему острову, были старательно закрыты с помощью массивных камней, возможно для того, чтобы закрыть силу старых родовых духов, возможно для того, чтобы удостовериться, что их не будут беспокоить, возможно, просто из-за страха. В Ирландии и на северо-востоке Британии, некоторые древние курганы дополнялись новыми захоронениями, превращаясь в коридорные гробницы, такие, как Ньюгрэнж, это наводит на мысль, что существовало различное отношение к старой религии.

Около 3000 г. до н.э. возвратилась стабильность, хотя некоторые вещи изменились. После полутора тысяч лет овальных и прямоугольных захоронений акценты сместились, и перед нами предстает период кругов. Становятся широко распространенными насыпи и земляные укрепления, все чаще превращаясь в круги из деревянных столбов и, позднее, камней. Некоторые из них сохранились или затем были отстроены заново, такие, как кольцо Эйвбери в Уилтшире или меньшие темные круговые строения Роллрайдса в Оксфордшире. В течение этого периода, строились круговые курганы, каждая могила для одного человека, без сомнения занимающего высокое положение в социальной структуре, кости хоронили, могилы закрывались и больше не использовались.

Жрецы племен того времени имели задачу, отличную от задач жречества раннего неолита. Энергия и атмосфера этих стоянок легче, более открыта, климат более теплый и щадящий. Это был период роста и изменений, с новыми проблемами, возникающими в растущей популяции.

Некоторые из таких задач могли быть выражены в Стоунхендже, возможно, самом изумительном сооружении этого периода. В то время, пока открытые круговые сооружения, видимо, были сооружены для того, чтобы вмещать многие сотни людей, пришедших издалека и с большой территории, которые имели возможность наблюдать там происходящее, со Стоунхенджем все было совсем не так. Наблюдать ритуалы здесь было довольно сложно, если не невозможно, отовсюду, кроме самого маленького внутреннего круга. Последний этап строительства был завершен около 2000 г. до н. э., очевидно, правящей элитой, которая фактически уничтожила религиозную практику всех других стоянок, в значительной степени распространившихся по стране.



Побывайте в древнем круговом сооружении, физически, если туда можно съездить, или в воображении. В любом случае, не забудьте подготовить соответствующие приношения. Это может быть каменное круговое сооружение, или вал и ров, или, возможно, место, где просто есть круговые сооружения из дерева или камней, но где сейчас осталась только легкая энергия, создаваемое ландшафтом.

Оказавшись там, расслабьтесь, как будто вы сидите, прислонившись к дереву, лежите на траве или просто склонитесь, ощущая прикосновение земли под вашими ногами. Позвольте впечатлениям от окружающей обстановки просочиться в ваши ощущения.

Как Вы думаете, чем был вызван период нарушения привычного хода вещей? Какова была роль жрецов в течение 1500 лет эры круговых построек? Каковы были потребности людей? Каковы были потребности земли?

Положите Ваши приношения, спокойно и с благодарностью, перед тем как вы уйдете, оставляя стоянку с уважением.



Наступление бронзового века, похоже, не оказало значительного влияния на магическую практику островов, что, однако, нельзя сказать о наступлении железного века. До того, как культура обработки железа проникла в Британию, произошла другая значительная перемена и круговые постройки перестали использоваться, около 1200 г. до н. э. Причиной данных перемен был климат.

Температура внезапно начала падать, достигнув нижней границы около 1000 г. до н. э. Ясное небо и звездные ночи, которые

так гармонично сочетаются с каменными святилищами, построенными на вересковых полях и лугах, остались в прошлом. Шел дождь. Температура упала примерно до уровня температуры юга Швеции, причем было слабо предсказуема, любое предсказание по Солнцу, Луне, звездам в храме или святилище стали практически бесполезными.

Причина изменения климата является предметом споров. Вулканическая активность в Исландии может быть связана с этим, но, возможно, более интересным сейчас для нас является вопрос о том, насколько первые земледельцы вырубали леса, которые до этого покрывали острова. Конечно, мы знаем, что безлесные участки земли создавались и в ходе естественных процессов, превращаясь в болота, которые, для земледельца железного века становились бесполезными и даже опасными.

Духовное внимание переместилось от точки внутри круга, где сияющее небо касалось земли, к новой простой силе, которая участвовали в жизни людей — воде. Археологические памятники свидетельствуют об огромном количестве металлических изделий, драгоценностей и оружия, которое приносилось в жертву рекам, озерам и родникам в то время, когда люди обращались к духам воды.

Кем были жрецы этих людей?

После темного периода постройки гробниц, а затем теплого периода круговых каменных строений, мы попадаем в эру воды

А теперь отправьтесь к ближайшему или наиболее значительному источнику свежей воды для Вашего дома и тем самым предоставьте себе возможность понять ее энергию, ее силу и присутствие. Почувствуйте все, что она дает Вам. Опустите в воду Ваши приношения с благодарностью и уважением.

Кем были кельты?

Обычно говорится о том, что Друзиды были жрецами кельтов. Если это так, где были кельты, когда изменялся облик и климата этих островов?

Термин кельты (*Keltoi*) был впервые употреблен греческими историками в 5 в. до н.э. применительно к людям, жившим на севере Альп. Это соотносится с находкой археологов, относящейся к родовой культуре раннего железного века в Австрии. Ученые исследовали около тысячи захоронений, которые датируются ок. 800 г. до н. э., где были найдены древние железные артефакты, инструменты и оружие в отличие от культуры бронзового века, которая была широко распространена по всей Европе в это время. Обработывающая железо культура также является первой, которая широко использовала лошадей при ведении войн. Относящиеся к бронзовому веку предметы и рисунки на керамике дают нам

представление об образе жизни с пониманием того, кем для тех людей были музыканты, барды, танцоры, жрецы и боги.

Культура распространялась, без сомнения, частично благодаря естественному перемещению людей, сила которых усилилась и в войнах, и в сельском хозяйстве, но также и посредством торговли и передачей данных умений. Первые следы были найдены в южной Британии с начала 6 в. до н.э., и получается, что после этого культура медленно распространилась на юго-запад до Иберийского полуострова, на восток до Турции и на север до Шотландии и Ирландии. Когда Юлий Цезарь говорит о кельтах (*Celtae*), через 400 лет после греков, он описывает людей центральной и южной Франции. Поэтому очень сложно четко определить, кем были кельты. Кельтская культура проще, чем культура людей железного века в Европе.

Когда культура начала находить свой путь в Британию, акцент в духовной практике делался на духов воды, которые были силами, отвечавшими за погоду и увлажнение земли.

Классические источники

Для многих современных последователей Друидизма источником знания являются древние захоронения и круговые постройки, вместе с лесами и реками, горами и равнинами, при этом делается акцент на атмосферу, которую они создают, приоткрывая дверь в мир магии. Все, сделанное людьми после римского вторжения, редко имеет отношение к духовному, сейчас же люди сами являются мостиком друг от друга к духовности. Возможно, это произошло из-за изменений в системе мышления, представителями которого и являются люди.

Записи римских воинов и историков дают нам первое представление (политически предвзятое) о древних религиях. Они говорят о том, что Друиды, являясь образованной элитой, в обществе римлян столкнулись во влиянии на политические и правовые вопросы, в философии и обучении, целительстве и магии, равно как и в наблюдении и осуществлении религиозных обрядов.



Такие авторы, как Тацит и Страбон, писавшие во времена, когда

Галлия была под римским правлением и Британия была почти побеждена, подчеркивают варварскую природу культуры, ее законов и религии. С почти миссионерским рвением они убеждали, что племена будут «цивилизованными» по римскому образцу, их порядку и принципам, питая видимое отвращение к человеческим жертвам (хотя нужно заметить, что в это время кровавые игры в римском Колизее были в самом расцвете). Другие авторы, тем не менее, такие как грек Ипполит, были более знакомы с философией и образованием Друидов, которые казались им благородными по сравнению с упадком их собственной культуры.

Слово «Друид»

Юлий Цезарь был одним из первых, кто написал о Друидах в 1 в. до н.э. и был одним из тех немногих, кто в действительности знал Друида: лидера общины Дивитиакуса (Divitiacus). Это известно из трудов Цезаря, где мы впервые находим галльское слово «Друид», при этом подразумевалось, что они были не просто жрецами, а значительной политической силой. Происхождение слова само по себе вызывает споры.

Обычно думают, что первая часть происходит от слова «дуб», которое во многих европейских языках близко к *druī*: *drus* в греческом, *daur* в ирландском, *derw* в валлийском (где слово Друид - *derwydd*). Вторая часть может происходить от индоевропейского корня *wid*, что означает мудрость (wisdom). То есть о Друиде говорят как о том, кто владеет мудростью древнего дуба.

Устная традиция

Одним из свидетельств, которое дает Цезарь, является то, что центром подготовки Друидов в то время была Британия, где, как думали, возникла философская и религиозная практика.

Хотя это порождает много вопросов, например, если Друиды возникли в Британии, а кельтская культура пришла из восточной части Центральной Европы, был ли Друидизм духовной практикой Британии до того, как сюда пришли кельты? Существовали ли жрецы, называемые как-то иначе, пусть их идеология и легла в основу позднего Друидизма? Развивалась ли их практика как синтез кельтской культуры и культуры Британии?

Для многих последователей Друидизма эти вопросы, тем не менее, не имеют значения: друидизм — это духовность земли и людей, причем и то, и другое изменяется, развивается, приспособливается. Многие верят в то, что вера определялась ландшафтом, климатом, племенем и его предками в Британии. Кроме того, не было какой-то начальной точки, а только постепенное развитие.

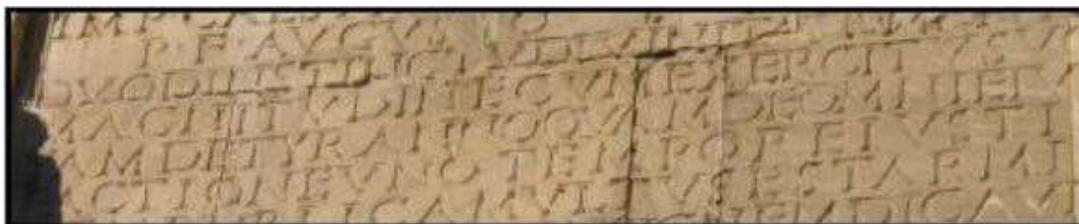
Мы, конечно, знаем, что Друиды никогда не записывали ничего касательно своей религии. Одна из причин этого, без сомнения, — уменьшение риска того, что их учение будет осквернено и неправильно использовано, но также и то, что устная традиция воспитывает уважение к мышлению и памяти, и никогда не подвергается риску быть ограниченной одной священной книгой или набором пророчеств. Она остается живой, не подвергаясь сдерживанию, изменяясь под воздействием каждого нового фактора, что заслуживает одобрения.

Многие однозначно связывают Друидизм со словом «кельтский». Они могут основываться на его прочной связи с гэльской Ирландией или Шотландией, или со старыми британцами из Уэльса или Корнуолла. Какова же эта связь?

Найдите час или два и усадьтесь в тишине с листком бумаги. В середине листа напишите слово «кельтский» (Celtic), позвольте своим творческим способностям работать, раскрашивая слово до тех пор, пока оно не станет центральным изображением. Используйте цвета, если это поможет Вам выразить то, что Вы хотите. От центрального слова, позволяя своему сознанию двигаться свободно, записывайте слова чередой ассоциаций.

Что предстало на странице перед Вами?

Римское влияние



Римляне предприняли попытку уничтожить Друидов, но не религия угрожала политеистичным римским империалистам-язычникам, а политическая власть, которой Друиды обладали над племенами. Многие идеи и предположения могут возникнуть в связи с данным утверждением, с различными эмоциональными и интеллектуальными затратами, рассмотрением аргументов, но у нас нет четких исторических фактов.

Мы, конечно, знаем, что влияние Друидов было значительным, через вождей и королей, торговые пути и через отношение к приходящим народам. Римляне пришли не для того, чтобы поселиться здесь, а для того, чтобы взять под свой контроль все, что было ценным в Британском Королевстве, его природные и человеческие ресурсы, торговые связи и знания, а все это было под контролем Друидов. Поэтому неудивительно, что Друиды часто

поднимали восстания против армий завоевателей.

По мере того, как римляне продвигались по территории Британии, влияние Друидов уменьшалось. Их роль не была теперь такой же, как раньше, хотя в Ирландии и дальних уголках Шотландии, до которых не добрались армии завоевателей, важность роли Друидов сохранялась. В Ирландии Друид был советником короля Кашела (Cashel) до конца десятого века, но затем они были уничтожены следующей силой римлян — христианством.

Никто не был против пересечения границ римлянами. Все-таки, это была развитая культура, с развитой системой обучения, литературой, искусством и техническими достижениями. Было много племенных вождей и даже Друидов, которые приветствовали их. Около 400 лет римляне управляли островами, смешанная Романо-британская культура развивалась до прихода христианства, как удивительная языческая смесь.



В отношении источников, для понимания духовных корней современного Друидизма, римляне не оставили не только письменных источников, но и изображений и описаний кельтских богов. Как хорошие язычники, дохристианские римляне, которые высаживались на берег, в любом случае рассчитывали на помощь духов и богов данной местности, когда ступали на эту землю: римляне знали, что без защиты, питания, одобрения земли они не смогут выжить.

Существует много примеров постройки римлянами храмов, которые были просто перестройкой кельтских святилищ. Существуют также примеры того, что римляне посвящали свой алтари духам земли, которых они почитали как местных божеств, равно как и бога или богов своей собственной земли. Современные последователи Друидизма полагают, что надписи на алтарях содержат имена старых богов.

Потратьте немного времени на рассмотрение римского влияния так же, как Вы делали со словом «кельт».

Найдите ближайшее романо-британское поселение. Ваша местная библиотека поможет вам. Если это возможно,

отправьтесь туда. Проведите некоторое время свободно размышляя, расслабляясь, прислушиваясь. Что вы чувствуете, что вы представляете себе? Не забудьте взять приношения как дар уважения и благодарности и прекращайте связь с древностью полностью и осознанно, покидая старое или священное место.

Если вы не можете найти поселение недалеко от вас, отправьтесь в путешествие к известному древнему месту, такому, как римские купальни (baths) в городе Бат Сомерсета, посвященные британской богине Сулис и римской богине Минерве.

Когда на империю нападали варвары в середине пятого века, римский уход из Британии касался только основной части военных и управляющих. Те, кто приехал в Британию из империи и поселился там, так и остался на теперь богатой поликультурной земле, подвергшейся разнообразному влиянию, вызванному свободным перемещением людей и торговлей по всему римскому миру. Это была земля, которая имела к пятому веку сильный правящий класс, бывший преимущественно христианским.

Смешение различных влияний нашло свое отражение в национальной религии островов, но когда римские армии покинули их, не прошло много времени до того, как новые захватчики высадились на восточном побережье. Начали это саксы, за ними последовали датчане-викинги, и те, и другие были язычниками, приехавшими в Британию, которая управлялась, преимущественно, королями-христианами.

Средневековые истории

В условиях уменьшения влияния Друидов под римским управлением и последующей тирании новых христиан, основы религии выжили благодаря искусству и деятельности бардов.



Первый письменный источник по Друидизму неклассического происхождения датируется концом шестого века — это средневековая литература бардов Уэльса и Ирландии.

Барды были частью касты Друидов и, хотя источники редки, полагают, что система обучения Друидов включала много лет воспитания бардов, изучения истории и происхождения людей, которым служили Друиды. Ролью бардов было утверждение идентичности семейства и силы короля, часто с помощью генеалогического древа, идущего от богов. С неустанным превознесением заслуг барды восхваляли доблесть воинов и красоту женщин, развлекая и роскошно показывая добродетели тех, кто содержал их.

Считали, что барды не представляют угрозы для римских захватчиков, и они продолжали свою деятельность как затейники и сказители, сохраняя не только премудрости своего искусства, но и большую часть знаний Друидов, облеченных в различные одежды. Где их учебные заведения не превратились во что-то неузнаваемое под римским или христианским влиянием, они продолжали обучение по-старому. В самом деле, это продолжалось до семнадцатого века, когда в Ирландии было закрыто последнее учебное заведение бардов, и до начала восемнадцатого столетия в Шотландии.

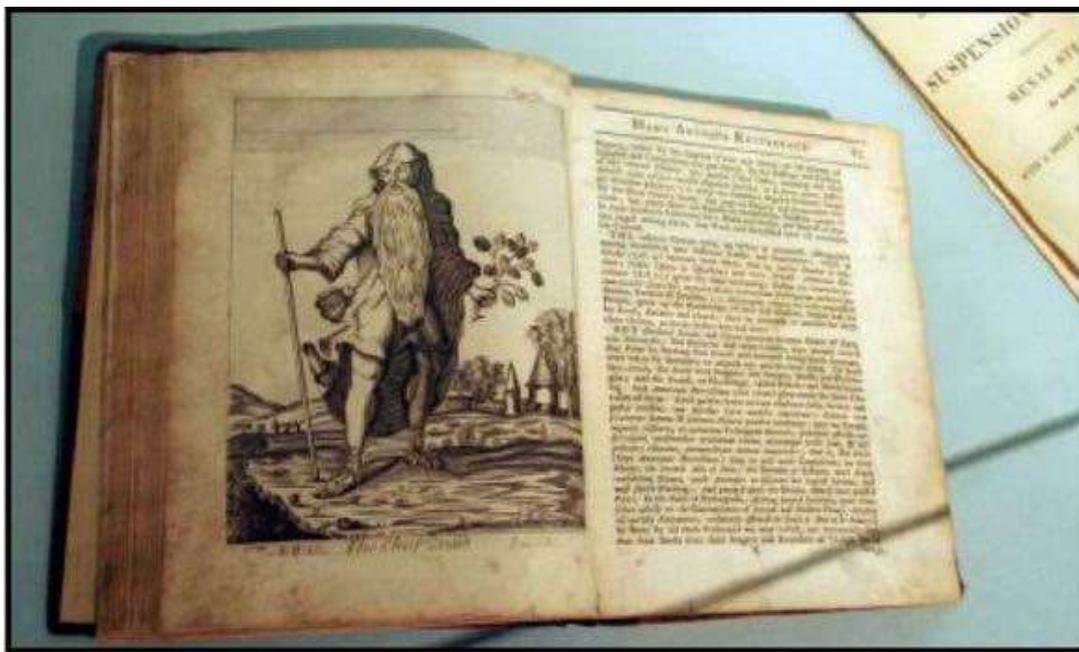
В шестом веке саксы продвигались на запад в поисках земли для поселения и те, кто не могли или не были толерантны к данным изменениям, двигались на запад от них, в Уэльс или Южную Шотландию. Это вызвало два вида интереса в людях, которые жили под данным давлением: первый, от приехавших, которые испытывали интерес к культуре, которую их присутствие ослабляло, если не уничтожало, и второй, со стороны людей, которые чувствовали растущую потребность сохранить эту культуру.

Кем были эти люди? Они были романо-бриттами и, на периферии, коренными британцами, на которых несколько меньше повлияли 400 лет римской цивилизации. Что касается их культуры, к сегодняшнему моменту британский язык многое взял от римской латыни, по структуре, звукам и лексике, на кельтской основе, которая распространилась по Европе перед этим.

С приходом новых завоевателей произошло столкновение с германским языком саксов и это произошло примерно в то время, когда происходило утверждение британской самоидентификации и был создан язык, который мы сегодня называем средневаллийским. Это был чрезвычайно сложный язык, на котором, может быть, вряд ли было возможно свободно разговаривать, но он был разработан бардами как язык поэзии для того, чтобы говорить нараспев и петь, и как средство сохранения древней культуры, которая была в опасности.

В Шотландии пикты были оттеснены на север вторжением ирландцев около 300 г. н.э. и ирландский гэльский язык и культура стали доминирующими, эффективно размывая культуру пиктов.

Таким образом, большая часть ранней ирландской и валлийской литературы появилась не в результате естественного развития устной традиции в письменную, а в результате активного выражения культурной самоидентификации.



Некоторые историки жалуются, что традиция, которую эти книги так прекрасно выражают, уже мертва, и писатели проникают в глубь на несколько сотен лет в культуру, которую они вряд ли понимают. Конечно, истории, поэзия и песни не являются точным пересказом старых историй. Они были написаны с тем отличием, которое обусловлено наслоением и греко-римским влиянием, и христианством, которое было основной верой большинства писателей. Последнее проявляется не только в системе мышления писателя, но также и в сознательной цензуре, изменяющей акценты и перерабатывающей истории, включая в них своих собственных богов.

Для многих современных последователей Друидизма эти истории дорого ценятся как источник их собственного вдохновения и не теряют в ценности из-за смешения культур. Это другое выражение развития духовности, которое почитает творчество и созданных им богов.

Источники вдохновения



Итак, исторические источники Друидизма не вполне ясны. След исчезает и появляется на расстоянии довольно случайно. Даже для тех, кто стоит на пути, кто чувствует землю, он скрыт песком и травой под ногами и светится разными дикими цветами.

Как религия этих островов, их флора и фауна, и силы, которую каждый дух дает своей земле, так и глубокая мудрость жрецов, традиция, предлагают человеку, который стоит в поисках вдохновения, погрузиться внутрь нее и глубоко вдохнуть. И если мы понимаем Друидизм как духовность, которая делает акцент на поиске чуда и совершенного вдохновения, того самого вдохновения, которое дает нам основательное знание и свободу, широкие творческие способности, мы также должны принять ту точку зрения, что каждая душа найдет свой источник своим собственным способом.

Глава 3: Спектр Друидизма

Большинство тех, кто учится и работает в этой традиции, делает это, принимая ее дрейфующее происхождение и развитие на земле, которая была омыта столь многими культурными потоками. Неуверенность сглажена пониманием, что Друидизм всегда продолжался, развиваясь через тысячелетия, существуя на внутренних планах коллективной человеческой души и в мирах духов по ту сторону тайны.

Хотя многие в традиции учатся по признанным канонам, есть сильная уверенность в том, что наше самое глубокое обучение приходит из внутренних миров. В процессе становления Друидом мы учимся получать доступ к нашим наставникам в духе, тем, кто владеет нестареющей мудростью, вместе с историями наших людей, земли и нашего наследия.

И не удивительно, что в современном Друидизме такой широкий спектр верований и практик. Любая личная догадка неопита о том, что такое Друидизм, может быть полностью разрушена, столкнувшись с одним Друидом, и найти горячее подтверждение при встрече с другим.



С пониманием, что каждый человек, с его собственными источниками вдохновения, его собственным образом Друида, собственными внутренними наставниками и проводниками, будет иметь независимое представление о вере, разделить спектр на более крупные группы — слишком трудная задача. И все же, желание найти других, которые разделяют взгляды на будущее, с потенциалом для духовного родства и близости общего опыта, действительно сближает людей.

Глядя на эти общие воззрения, мы можем определить некоторые отличные группы, хотя должны понимать, что люди, вероятно, будут блуждать поперек любых границ, которые я могу предложить.

Сила кельтов

Несмотря на давность железного века, кельты, наверное, являются первой культурой этих краёв, которая оставила достаточно свидетельств, чтобы мы имели представление относительно их образа жизни, это — средневековые ирландские и валлийские тексты, которые имели самое прямое влияние на широкие области современного Друидизма.

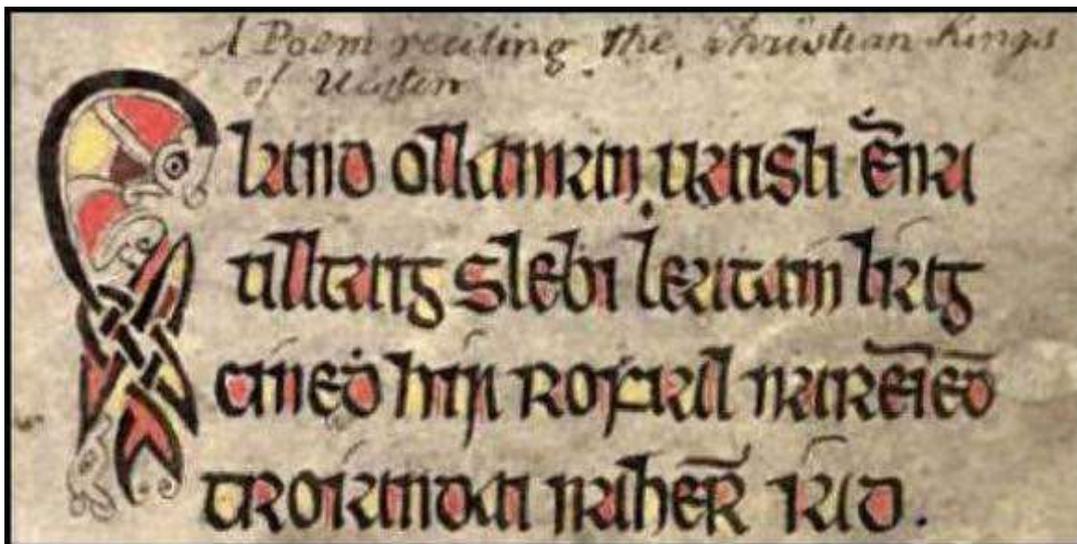
Чтобы понять эти истории и поэмы, мы должны обратиться непосредственно к текстам. В настоящее время есть хороший диапазон различных переводов. Другой полезный источник — оглянуться назад на путь, которым, возможно, развивалась бардическая традиция.



Как часть касты Друидов, барды поддерживались своими общинами. В то время как Друид представлял власть, выполняя церемонии и обряды, играя роль судьи и мага, роль барда была совсем иной. Его задачей было знать наизусть истории людей и земли, и рассказывать их племенному королю или вождю, или любому, кто заплатит согласно навыку и статусу. Он напоминал общине о принесенных клятвах, обязательствах, выигранных сражениях, славных приключениях. Историями он подтверждал связь племени со священной природой его земли, его гор и источников, могил, рек и насыпей, животных и духов земли, и, что возможно наиболее важно, связь племен с богами, через генеалогии, которые возводили родословную короля непосредственно к древним богам. Бард был силой, которая давала людям их уникальность.

Поскольку власть Друидов уменьшалась из-за репрессий нового порядка, часть их древней мудрости облачилась в бардическую традицию, сохраняясь в историях, мифах о людях и их земле.

Для некоторых современных Друидов эти рассказы — источник мудрого руководства и духовного вдохновения. Они действуют как связь между кануном двадцать первого столетия и дохристианскими Друидами. Они богаты с интригующими намёками. В ирландских историях, в частности, есть много рассказов Друидов, хотя мы не можем сказать, написаны ли они по подлинной памяти о Друидизме или это выражение средневековой фантазии о Друидах. В основе лежит, конечно, греко-римское влияние, часто очевидны христианские наслоения. Самые ранние из сохранившихся ирландских манускриптов — двенадцатого столетия, хотя они содержат намёки, что истории в них были записаны за несколько сотен лет до этого.



Более ранние валлийские поэмы чаще чем истории содержат ссылки на Друидов, хотя неясным, менее определенным способом чем ирландские, как будто ссылаясь на более древнюю, более отдаленную память. Здесь барды, рассказывают истории, воздействующие на чувства, это скорее некие романтические реконструкции.

Найдите и прочитайте некоторые из старых ирландских и валлийских историй (предложения по этому поводу могут быть найдены в девятой главе), одновременно получая чувство обеих культур, и различий и сходств между ними. Если появится возможность, послушайте современного барда, рассказывающего истории, желательно традиционным способом, в сопровождении арфы. Пробудилась ли определенная часть вашей души, почувствовали ли вы с глубоко дружественное отношение к рассказчику? Вам больше понравилась ирландская или валлийская атмосфера?

Выбери одну историю и прочитай её снова и снова. Что эта история говорит тебе, чему она учит тебя? Как? Расскажи её вслух. Возьми её в такое место, которое кажется соответствующим истории, возможно у реки, орехового дерева, источника, и там расскажи её снова. Позвольте ей скользнуть в твою память. Каково это, держать её внутри?

В современном Друидизме есть составная часть, которая жаждет этого чувства кельтской идентичности. В поиске себя, принадлежности, корней пребывают многие и делают они это большей частью в средневековой литературе. Нахождение внутренней силы через личную связь с древним наследием может быть важной частью пути, предлагая ту близость разделенного опыта и общности духа, что имеет глубокие корни независимо от того, имеет человек кровную связь с современной кельтской землёй или просто преданность души.

Исследование текстов дает нам много возможностей. Образы в историях и поэмах могут интерпретироваться разными способами и, вместе с предметами искусства, надписями, храмами и древними памятниками, предлагают ищущему богатство информации, в котором каждая душа может найти вдохновение, красоту, силу, социальное равенство и племенное единство — что бы мы не искали для себя лично — чтобы восстановить и вернуть это в наш мир.



Есть области современного Друидизма, где главный процесс — активное отстаивание прав, чтобы защитить кельтскую идентичность, и энергия вкладывается в укрепление валлийского, корнуэльского и гэльских языков, их фольклора и традиций, их старых магических искусств и древней медицины, историй и поэм древних племен и их стран. Это защита против распространения одноцветной глобальной культуры английского/американского языка.

Есть также и те, для кого Путь это интеллектуальный поиск подлинной природы Друидизма. Эти Друиды, главным образом, отклоняют любые работы, созданные позднее средневековых текстов, которые они используют очень специфично, извлекая то, что является полезным и уместным для нашей эры и создания современного Друидизма, который, как считают, имеет подлинную древнюю основу. Само собой разумеется, многое, что относилось к тёмной стороне, элементы колдовства и жертвы, упоминаемые в ирландских историях, оставлено вне их исследований.

Многие в Друидической традиции относятся к кельтской литературе как к художественным произведениям, а не потенциальным источникам подлинности, содержание современного Друидизма не нуждается ни в каком подтверждении из прошлого,

естественно развившись в его нынешнее состояние, всегда существовавшее на внутренних планах.

Есть мысль, что кельтская душа обитает в каждом, кто живет в странах, где селились кельты, и не ограничена самыми дальними пределами западного побережья Европы, которых когда-либо достигали римляне, христиане, юты и датчане, англы и саксы. Она также живет в каждом, кто имеет кровную и духовную связь с этими странами, в каком бы месте он ни проживал. Понимая, что кельты были культурой, а не расой, большинство Друидов не находят никакой основы для отрицания этого факта.

Средневековые тексты, вместе со всем тем, что понимается под древнекельтским наследием, обладают качествами, которые вдохновляют нас на храбрость и равенство, творчество и уважение, глубокую связь с Землей и племенными предками. Тексты кладут конец поиску этих качеств, и многие современные Друиды следуют Пути, ведущем их к духу кельтских народов, или тому, что является воплощением всего кельтского, кельтским божествам.

Не для всех Друидов кельтские боги являются основными божествами и не все язычники, которые почитают кельтских богов — Друиды. Виккане, традиционные ведьмы и те, кто следует путём шамана, все могут работать с кельтскими богами, оживляя их связь с землей и родом. То, что отличает их от Друидов, может просто быть архетипами, определениями и проводниками — или их традицией, энергией и практикой, которая может быть действительно совершенно иной.

Все же, даже среди тех Друидов, которые не придерживаются кельтских богов как основных, широко признан кельтский язык, который почитается как ключевое влияние в развитии кельтских стран и развитии веры.

Христианская точка зрения



Значительная часть Друидов не позиционирует себя как прежде всего язычников. Есть те, кто объявляет, что Друидизм — это не духовность или религия, и многие считают, что это просто мистический путь, школа мудрости, в пределах которой можно придерживаться любой религиозной веры. Это позволяет Друидам, которые заняты исключительно умственными изысканиями, признавать дух обычной энергией жизненной силы. Большое количество этих не-язычников смешивает философию Друидизма с христианством.

Для христианина Друида, земля и всё мироздание — выражение божественно присутствия, и поэтому они являются глубоко священными. В то время как есть христиане, которые признают эту веру, не переходя в Друидизм, другие находят, что философия значительно усиливает и расширяет их веру. С углублением принятия христианином силы и красоты телесного божественного дара, открывается также уважение к сексуальности, к рождению, нашему генетическому наследию и с этим почтение к нашим предкам. Земля, ее флора и фауна, человечество и все мироздание становятся божьим алтарем. В эпоху, когда движение в защиту окружающей среды, важность семьи и общества, интерес к народным традициям и природной медицине все возрастают, точка, в которой пересекаются Друидизм и христианство, становится более ясной.

Открытость языка Друидизма, который учитывает любой цвет и оттенок бога и церемонии в своей неотъемлемой философии, приглашает христианина связать их образы с Друидизмом. Есть

много точек пересечения; например, Зимнее Солнцестояние. Концепция священного ребенка, солнце, рожденное заново во тьме середины зимы, удобно сплетается с рождением Иисуса. Важность божественной жертвы также разделяется, в Друидизме осознана смерть бога зерна ради урожая; цикл распада и регенерации в течение времён года, и процесс смерти сам по себе в мистическом пути к внутреннему миру.

Христиане приходят в Друидизм из многих различных церквей, от простого квакерства до изобилия ритуалов, от концентрации на Иисусе до почитания тысяч святых, и каждый взаимодействует с философией Друида своим способом, каждый создаёт свою Друидическую практику. Некоторые стороны христианства легко связать с Друидизмом, вроде тех, где особые святые действуют как духи хранители, например, у целебных источников.

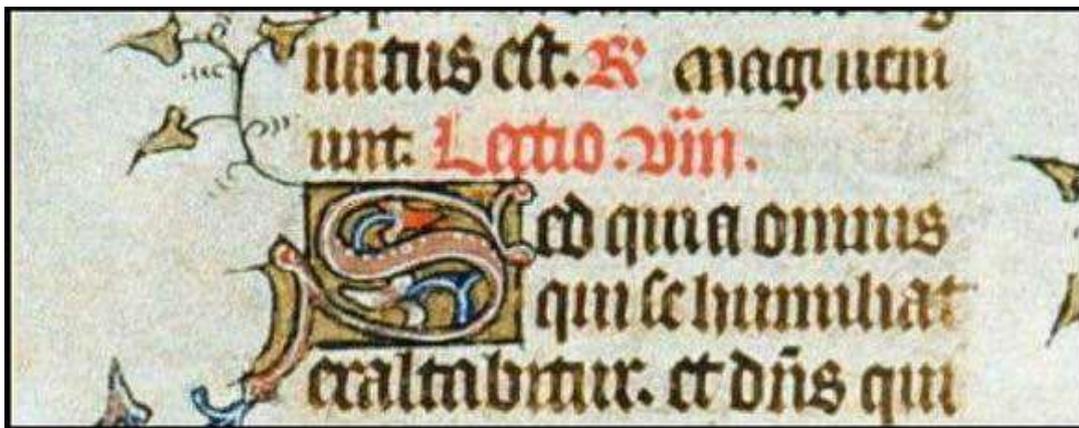
Есть некоторые ордена Друидов, которые принимают в свои ряды только христиан, в то время как другие принимают неоязычников. Большинство, однако, не ограничено этими условиями, действительно, много Друидов активно воздействуют на границы, где традиции встречаются, соединяя промежутки и обращаясь к темам, где возникло недопонимание. Конференции между различными вероисповеданиями состоявшиеся за последние пять лет, вдохновили рост толерантности и понимания не только в пограничных точках, но также и глубоко в пределах каждой традиции.

Множество тех, кто совмещает эти две традиции, делают это вне христианской Церкви, но оставаясь в пределах ее веры. Эти христиане или христианские Друиды сохраняют ясное понимание христианского божества, чтя Иисуса Христа как спасителя, но каким бы ни был способ, которым они действуют в своем служении или их источник вдохновения, они уже отступают от религиозной структуры, которую большинство расценивают как незыблемую.

В более широком языческом и политеистическом сообществе Друидов, эти христианские Друиды признаются и уважаются просто как почитатели одного из многочисленных богов.

Некоторые христиане в Друидизме причисляют себя к кельтской Церкви.

Концепция о том, что объединенное и мирное кельтское христианство существовало на этих островах до прихода римского католицизма, была выдумана в шестнадцатом столетии теми, кто стремился оправдать Реформацию. Протестантские реформаторы утверждали, что старейшая церковь, разорённая Римом, была более простой и чистой формой христианства, и следовательно, отвергая католицизм, они принимают исконную версию веры.



Сейчас очевидно, что это был политический аргумент без какой-либо основы. Христианство, которое действительно достигло Великобритании и Ирландии с пятого столетия н. э. и до распространения Священной Римской империи, было хаотическим и капризным, исполненным евангелистским усердием и ужасом перед язычеством, природой и сексуальностью. Идея, что многие Друиды и язычники были естественно и легко привлечены к вере, поскольку она напоминала их собственную — развитие мифа о более чистой, мирной кельтской Церкви.

Обращение королей имело место как признание более мощного бога сражения, а не шаг к богу любви.

Для тех, кому не терпится найти вдохновение в христианстве и самых ранних текстах, следует изучить рассказы о кельтских святых, мужчинах и женщинах, которые боролись и преуспели в поисках мира и гармонии в эпоху насилия и неуверенности.

Понятие кельтского христианства — в настоящее время тема, весьма отдаленная от воображаемого идеала романтического пред-католицизма. Для многих оно является частью свободной от предрассудков Церкви, которая стоит на границе с Друидизмом и Земной духовностью, признаёт историю этих островов, выносит на передний план святых, чья вера влияла на наших предков, почитает силу и красоту земли и морей.

Многие приходят в язычество и Друидизм из-за отрицательного отношения к христианству. Другие избегают Друидизма, считая его языческой религией. Перед тем, как вы продолжите читать, решите, какую точку зрения принимаете вы. Откуда вы пришли к ней, какие события детства и социальные условия, какой опыт и верования повлияли на вас? Потратьте некоторое время, осознавая свое дальнейшее развитие.

Следующая волна влияний



Для некоторых современных Друзидов старая кельтская культура и средневековая литература не имеют никакого прямого влияния на их веру вообще. Вместо возвращения к кельтскому языку как источнику их Друидизма, они признают более поздних англосаксонских поселенцев, изучая их германский язык, божеств, мифы и поэмы, и их магическую традицию с ее философией и инструментами, такими как рунический алфавит.

Существует мнение, что, если Друиды были духовенством кельтов, которые были европейцами Железного века — то саксы были просто более поздней версией кельтов. Саксы, которые вторгались в Британию, начиная с пятого столетия, были все еще язычниками, в то время как кельтские короли были обращены в христианство, что даёт лишний повод тем, кто избрал этот путь следовать по нему. Сражение между «красным драконом» британских кельтов и «белым драконом» саксов было также поединком между христианством и язычеством.



Англосаксонское влияние не было единственным, которое распространялось в этих странах в течение средневекового периода. Скандинавские религии датчан, викингов, также оказывали своё влияние, и хотя большинство тех, кто почитает скандинавских богов, делают это через исландское асатру или единичестические религии, есть также Друиды, основное вдохновение которых лежит в этой

области.

Опять же, следует понимать, что это язычество рассматривается не как вера, пришедшая с вторжением, а скорее просто другой берег паневропейской культуры, которая постоянно развивалась, приспособливаясь и изменяясь вместе с движением народов. Род не остается в одном месте, племя, идущее дальше в другие страны, берёт своё наследственное знание, своих богов и традиции с собой, и — если оно языческое — вплетает эти силы в ту землю, на которой селится.

Романтическое Возрождение



С шестнадцатого столетия с растущим числом напечатанных книг, включая и классических авторов, растет интерес к антиквариату. Люди Британии выкупали различные изображения у туземцев из колоний Африки и Америк, и стали больше интересоваться поиском своих собственных корней.

Интерес к прошлому послужил толчком для дальнейших исследований, например Джон Обри в конце семнадцатого столетия провёл детальное исследование каменных памятников Эвбери и Стоунхенджа. Он был первым, кто понял, что круги были доримскими, и, без научной системы датирования, установил связь между этими участками и Друидами, упомянутыми в классических текстах. На заре восемнадцатого столетия, романтический идеал наших древних корней лелеяли изо всех сил, украшали его искусством, поэзией и музыкой.

Спустя 20 лет после смерти Джона Обри другой антиквар, Джон Толанд, собрал Друидов и бардов со всех концов Британии, Ирландии и Бретани, для того, что утвердить обряд инаугурации

Роши Матери самого старого ордена из ныне существующих. Скорее всего мифическая, эта церемония, как говорили, проходила на Примроз Хилл, Лондоне, в Осеннее Равноденствие 1717 г. Толанд был другом Обри, который находился в контакте с «Рощей Холма Хаемус» в Оксфорде, возможно также мифической.



Преемником Толанда и ключевой фигура возрождения был Уильям Стуклей, работа которого над каменными кругами повлияла на развитие современной археологии, и после него появился ряд эксцентричных мужчин, в каждом из которых ясно проявлялся разум той эпохи. Их отношение к Друидизму было христианским, нонконформистским, с главной идеей о том, что древний Друидизм был послан Богом, чтобы подготовить почву для прихода христианства. Варварство человеческой жертвы было прощено бородатым патриархам: их вера была, в конце концов, монотеистической, сосредоточенной на одном Боге через высший свет, воплощенный в солнце.

Большое количество современных Друидов все еще находится под влиянием друидического возрождения восемнадцатого столетия; и для некоторых оно является основой их философии.

В 1781, в трактире King's Arms на Поланд стрит, в Лондоне, легендарная Роша Толанда была превращена в орден Друидов человеком по имени Генри Херл. В 1834 г. этот орден разделился на «Объединенный Древний Орден Друидов» (который затем стал «Древним Друидическим Орденом») и «Древний Орден Друидов», и оба они по прежнему существуют.

Культура и Политика

К этому времени Шотландия потеряла независимость, и голодные кризисы в Ирландии подстрекали ненависть против

англичан, возмущая новый кельтский дух, в то время как воодушевление древней и культурной историей вызывало интерес ко всему валлийскому в интеллектуальных кругах Англии и Уэльса. Именно в течение восемнадцатого столетия был создан современный валлийский язык, язык на котором было проще говорить, чем на старом средневаллийском, который к тому времени почти исчез.

Средневековая литература также становилась более широко доступной. Хотя в то время это была главным образом валлийская поэзия в слабом переводе, этого было достаточно для одного человека, валлийского каменщика, работавшего в Лондоне, чтобы найти вдохновение, в котором он нуждался.

Этим парнем был Эдвард Вильямс, который позже взял бардическое имя Иоло Морган, и, возвратившись в Уэльс, начал собирать воедино все, что мог найти о древней традиции. Однако, не собрав достаточно сведений, чтобы воссоздать Друидизм, который он исследовал, с великой одарённостью и еще большим количеством настойки опия он сфальсифицировал документы и поэтические тексты, чтобы подтвердить и усилить значение своего исследования. В том столетии его подделки были восприняты как подлинники.

В 1792 г, на Примроз Хилл, Морган собрал первый горседд (или собрание) бардов острова Британии. Следуя старой валлийской традиции эйстеддфода (по-валлийски «собрание» или «заседание»), самая ранняя запись о котором относится к двенадцатому столетию, он принёс горседд в Уэльс начала девятнадцатого столетия.



Только в 1861 г. ежегодный национальный эйстеддфод был снова введен в Уэльсе, и общепризнано, что Морган был причиной, стоявшей за его возрождением. Действительно, большая часть его ритуалов все еще используется не только в валлийском горседде, но и во многих орденах Друидов, и старых и новых.

Если мы рассматриваем влияние этого возрождения на некоторые современные ордена, мы видим также эффекты отношений, которые были сильны на рубеже веков. Группы

Друидов, которые были известны тогда, в основном являлись исключительно мужскими городскими обществами, и по нынешний день погружены в мистицизм просвещения. Проникновение верований происходило из всех религий, являющихся аспектами одной религии, все боги считались аспектами одного Бога. Закрадывались элементы теософии и Каббалы. Санскрит использовался так же свободно, как валлийский и гэльский языки.

В то время как эти влияния для большинства Друидов незначительны или не принимаются во внимание, они остаются оттенками в спектре современной практики.

Викка и колдовство

Процессу движения Друидизма назад к язычеству помогала дружба в течение 1950-х гг. между одним из ключевых фигур современной Викки, Джеральдом Гарднером и Друидом Россом Николсом. После споров о лидерстве после смерти предыдущего руководителя Древнего Ордена Друидов, Николс отдалился, чтобы создать Орден Бардов, Оватов и Друидов в 1964 г, и был избран его главой. Поскольку он создавал структуру нового ордена, идеи, которые он обсуждал с Гарднером, были осуществлены на практике. Изменения в направленности были существенными, а также в Друидизм закрались многие идеи, предшествовавшие возрождению восемнадцатого столетия с его христианской направленностью.



Возможно, наибольший контраст в спектре современного Друидизма находится между точкой, где традиция сплетается с Виккой, и точкой, где они стоят полностью отдельно. За прошлые 30 лет многие новые ордена возникли из виккан, перешедших в Друидизм, или людей или Рош, покинувших большие ордена чтобы утвердиться в языческо-викканском качестве.

Для некоторых смешение это прекрасное сочетание более темной, более земной энергии, в которой чувствуется колдовство, с более легкой, ясной энергией, доступной через Друидизм. В то же время есть такие, для кого не может быть никакого взаимодействия, и такие, для кому акт связи двух берегов видится как неуважение к обоим, многие ощущают в этом естественный баланс между ночью и днем, светом луны и светом солнца.

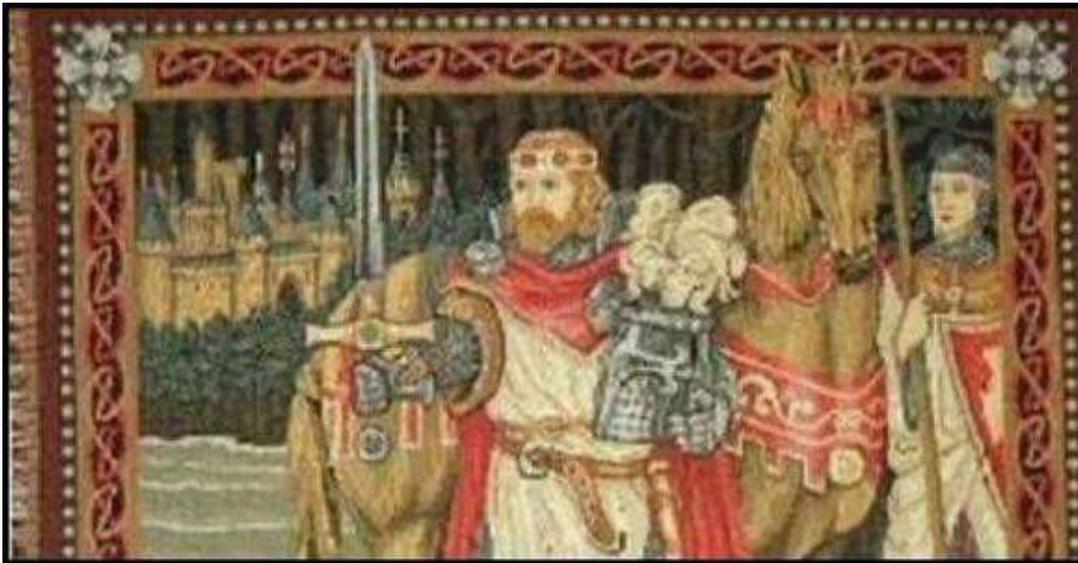
Есть, однако, особенные различия между виккой-ведьмовством и Друидизмом, хотя снова найдутся практики одной или другой традиции которые уже пересекают границы, которыми я разделяю их! Можно сказать, тем не менее, что, в то время как викка — духовность волшебной практики, ищущая прежде всего мощь и энергию для создания изменений в реальном мире, Друидизм тянется к божественному вдохновению, зная, что в авэн сокрыта вся энергия, необходимая для самовыражения.

История обеих традиций одинаково полна мифов и фантазий, определения обеих одинаково свободны и позволяют ищущему создать свою собственную уникальную и духовную практику. Как бы то ни было, мы чувствуем в спектре Друидизма яркий всплеск цветов викки — и наоборот.

Мифические герои

Для некоторых людей в нашей традиции, история является запутанной смесью фактов и отношений, которой лучше всего пренебречь в пользу легенд, которые, как кажется, содержат истинную силу земли и человеческой души.

В то время как некоторые погружаются в кельтское прошлое для поиска этих легенд, другие предпочитают энергию и остроумие артурианских саг. Ни одна из историй нашей культуры, как например история о Робине Гуде, не повлияла на Друидизм так, как артуриана.



Во всех этих рассказах мы можем найти примеры любого аспекта человеческой природы, и Друид, который идет во внутренние миры, где истории разыгрываются в различных вариациях и оттенках, может слиться с героем, пейзажем и эмоциями, переиспользуя события согласно собственной душе.

Мало того, что легенды позволяют лучше понять себя через любой тип психоанализа, который мы естественно используем, они также предлагают Друиду архетипы силы, славы, спасения, честности, гордости, посвящения, любви и многие другие. Короли, королевы, воины, рыцари, барды, ведьмы и Друиды, мистические духи и божества, все они выражают преданность земле, людям, и легко доступным на многих уровнях.

Эти истории вдохновляют большинство искателей на преобразования только на личном уровне, артурианские поиски Грааля, например, будучи внутренним поиском наилучшего самовыражения, духовного экстаза, прикосновения богов: авэн. Однако, на гранях современного общества Друидов есть и другие, для которых герои и их поиски выглядят более конкретно, как борьба за духовную свободу и защиту земли, через движение в защиту окружающей среды и политический протест. Они являются малочисленной группой, но их действия действительно время от времени привлекают внимание.

Другие примеси

Если не упомянуть другие смешения религий в философии Друидов, мы оставим в знаниях белое пятно. В Америке хорошо известен орден, смешивающий хасидский иудаизм с Друидизмом. Есть множество Друидов, духовная практика которых ближе к даосизму, синто и буддизму, особенно дзэн, чем к западному язычеству. В то время как характер их Друидизма меняется согласно

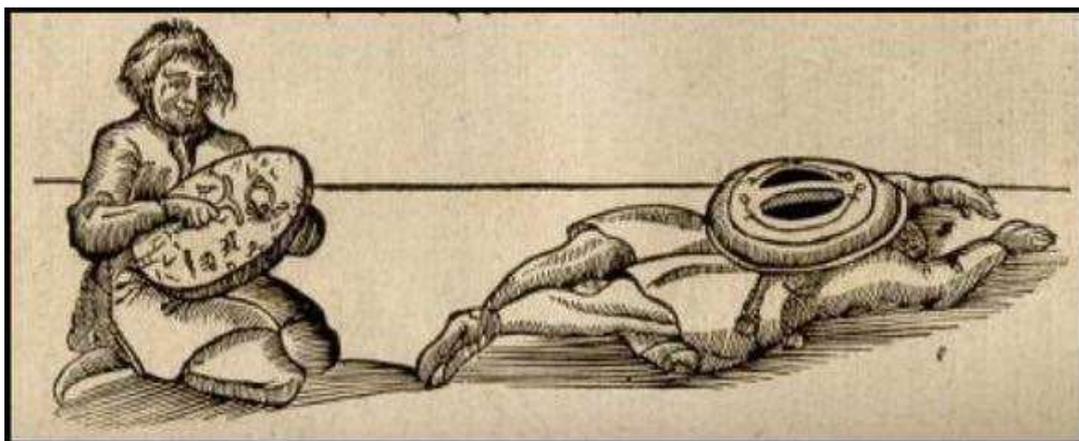
концепции божества или небожества, тем не менее сохраняются основные принципы: почитание земли и предков.

Есть также Друиды, вдохновение которых исходит не из обычных источников, но найдено - со здоровой дозой юмора и иронии - в научно-фантастических рассказах «Стар Трек» и ему подобных.

Психологи и шаманы

Другое различие между ныне практикующими Друидами состоит в понимании природы реальности.

Растёт число Друидов, духовная практика которых является шаманской. Эти люди не сомневаются в существовании духов и иных пластов реальности, или в том, что у богов своя собственная справедливость и их лишь слегка трогают желания человеческой души. Шаман-Друид будет скользить между различными пластами сознания, взаимодействуя с мирами духов и возвращаться в обыденную действительность, принося с собой информацию или перемены.



Однако большинство в традиции Друидов не обязательно действуют на этом уровне. Некоторые изучают пути достижения изменений в сознании, но есть также многие, кто не признает миры духов и богов существующими вовне.

Понимание Друидизма как способа глубокого внутреннего исцеления, способа, которым мы касаемся духов земли, духов природы и предков, не столь важно как факт. Вера в то, что взаимодействие происходит только внутри сознания, отражая и разоблачая тени нашего подсознания, для многих является столь же мощной предпосылкой, как и вера, что эти силы существуют вовне и независимо от нас.

Различное отношение, тем не менее, действительно глубоко затрагивает энергию и практику каждого отдельного Друида.

Защитники окружающей среды

Те в традиции, кто неистово вовлечен в защиту окружающей среды, действуют многими способами, от дорожного пикетчика, живущего зимой в шалаше в лесу, до организатора группы поддержки экологии, лоббирующего темы, связанные непосредственно с законами по проблемам загрязнения или развития.



Все в Друидизме действительно работают для окружающей среды. Для некоторых центр внимания локален, для некоторых это более глобальная работа. Некоторые счастливы на марше протеста, другие танцуют обрядовый танец в пределах священного круга. Как бы то ни было, Друид вовлечен в экологическое движение, ключевые принципы его веры будут всегда вести его: мы все являемся одной душой, мы равны и взаимосвязаны.

Народный Друидизм

В течение прошлых пяти лет множество орденов и Рощ работали, чтобы сделать Друидизм более доступным для более широкой публики. С положительным освещением в печати и большим количеством книг, издаваемых о предмете, интерес к Друидизму необычайно возрос. Не все те, кто интересуется Друидизмом, жаждут интенсивно изучать мистику веры; многие хотят просто быть частью духовного сообщества, которое собирается, чтобы праздновать смену сезонов и совершать обрядовые шествия.

Общественные ритуалы теперь все чаще можно видеть по всей стране. Они обычно проводятся в течение дня на священных участках и в городских парках, и открыты для публики, приглашая

всех желающих посмотреть на действие, приветствуя людей любой религии (и атеистов), давая им возможность принять участие в той степени, в какой им удобно.

И все наполнено авэн

Единственный вид Друидов, который еще не был упомянут — потомственные, те, кто утверждает что происходят из фамильного древа, в котором никогда не терялась древняя мудрость. Насчитывают ли эти древа 40 поколений или четыре, обычно невозможно подтвердить. Было бы непочтительным пытаться это сделать.

В Друидизме нет никакого надёжного способа узнать, является ли человек подлинным, обученным и верным Друидом. Немногие школы или наставники выдают свидетельства о членстве, законченных курсах или подтверждённых генеалогиях, просто потому что они в этом случае значат не так уж и много. Знание 300 историй на средневаллийском языке — удивительное достижение и признак прекрасной образованности, но делает ли это вас Друидом? Способность исцелять энергией и травами — божественный дар, но делает ли это вас Друидом?

Становление Друидом это задача длиною в жизнь. Действительно, многие говорят, что труд становления Друидом — постоянный процесс становления, стремления к образцу силы, мудрости, ясности, неуязвимости и гуманности, вместе с пониманием природы в разных её проявлениях. Мы простираемся через наши души к сущности жизни, к духу, который дает жизнь, богам, которые воодушевляют нас в поисках вдохновения.



Возможно, единственное точное мерило для Друида, это почтением к Земле и предкам, выраженное в его авэн...

Уже прочитав о многих элементах и влияниях в современном Друидизме, самое время рассмотреть, откуда приходит ваше вдохновение.

Какой нации принадлежит ваше сердце, какая земля привлекает твоё внимание? Есть ли историческая эпоха, которая возбуждает интерес, которая подошла бы вам лучше чем настоящее?

Размышляя об этом времени и месте, ощутите возникающие образы и эмоции. Насколько близки они к вашей нынешней реальности? Насколько похожи люди? Насколько это видение влияет на ваше настоящее, ваше отношение, ваш поиск духовности?

Глава 4: Священный Круг

Описав историю современного Друидизма и его разнообразие, можно прийти к идее, что то, что делают Друиды, не так просто. Как можно в пределах нескольких страниц передать природу, аромат, цвет каждой вариации? Будучи гидом, я могу идти одновременно только одной дорогой, хотя по пути я могу указать на дороги другие, видимые мне. Дорога, которой я следую — это моя собственная Друидическая практика, — и это самый широкий путь, по которому многие шли последние 20 лет. Очевидно, будут упущения, но ищущие, столкнувшись с некоторыми из них, должны продолжать поиск вне этих слов.



При рассмотрении причин, почему люди становятся на путь Друида, возникают две ясных мотивации. Первая — исцеление, другая — потребность в связи. Обе должны быть поняты в их самом широком смысле. Все же вторая мотивация — чувство отделения — от семьи, от общества, нашего наследия, мира Природы — и желание уменьшить это разделение эмоционально и духовно, так же может быть одним из аспектов исцеления.

Целительный потенциал в Друидизме глубок и мощен.

Традиция предлагает экстраординарный уровень внутренней уверенности, ослабление любой физической болезни или ментальной /эмоциональной неустойчивости через обнаружение более глубокого восприятия мироздания и, собственно, веры.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на потребностях внутреннего света и духовного превосходства, перспектива Друида лежит в поиске духа, нахождении сущности явлений, энергии, наполненной жизнью, в пределах физического мира, которая все так же держит Землю и все живое на ней. Желание состоит в том, чтобы найти точку сбалансированной перспективы и меру равновесия, возможность рестабилizироваться после приключений вне «центра».

Из этого поиска баланса происходит термин «затемнение», который Друиды воспринимают с усмешкой, чтобы объяснить достижение состояния просветления. Хотя это и сказано с улыбкой, данное представление очень важно, т.к. выражает важность полноты мира Природы в Друидизме индиго ночи, так же, как и ясного неба, темноты земли и живой зелени, рожденных ею растений, неизбежность смерти и осознание реинкарнации, угасание осени и рост весной, циклы жизни и возрождения, которые составляют бытие.

Итак, наше желание понимать, знать, прояснять можно сравнить с нашей тягой к „укоренению” в темноту земли, достижению и ощущению глубокой связи и принадлежности к нашему краю и его истории. Самые темные и холодные периоды нашего года как аспекты характера Природы отражены и в нашей душе, так же как и пути Традиции, которой мы следуем, ведут нас через них. Друидизм, как путешествие самопознания, предлагает нам понять не только откровенные стороны нашей природы, но также и основные верования, которые так настоятельно, и часто с ущербом, влияют на нас. В процессе изменения нашего отношения к миру вокруг нас, учась понимать духовную сущность и красоту, мы также обнаруживаем силу и красоту в самих себе.

Священное время, священное место

Многие начинают свой Путь с создания алтаря. Определение некоторого места в доме или комнате как священного и проведение там времени, даже если мы слишком заняты и отвлечены, подтверждает наше посвящение Пути. Мы посвящаем это время не только тем, кого мы можем чтить на нашем алтаре, но также и себе. И в благодарении себя и того, что благодарит нас, мы находим пути к силе, чтобы излучать ее в мир.



Искусство создания алтаря — важная часть Друидизма. Он не должен быть большим, но на нем должно быть достаточно места для одной-двух свечей или других предметов, которые могут быть туда помещены. Алтарь может находиться даже в саду или в изолированном месте на природе. Место со свечами (любого цвета, какой вы выберете) будет символизировать для вас красоту и силу вашей жизни, все, к чему вы можете воздать благодарности — миру Природы и предкам. Не обязательно создавать алтарь быстро, позвольте этому процессу развиваться самому — пространство само подскажет предметы, нужные чтобы представить себя. Это могут быть камни, раковины, перья, высушенные листья и т.п. Вы можете разместить на алтаре фотографии ваших родителей, бабушки и дедушки, ваших детей, или чашу воды, или земной шар.

Алтарь должен использоваться ежедневно. Вы можете приносить на алтарь цветы, листву или свежие плоды, ломти хлеба, немного вашей пищи. С зажженными свечами, проведите некоторое время в молчании перед алтарем. Вы можете размышлять, медитировать, но главное — не уйти в «самость», а прекратить бег, расслабиться, подумать о красоте и Просто Быть, хотя бы на короткое время — каждый день. Вода должна освежаться ежедневно и свежая пища и цветы должны заменяться, когда необходимо.

Галька, найденная на берегу пляжа, не более священна, чем

любая другая — это выражение божественного творения. И когда мы берем один гладкий камешек, касаемся его, чувствуя его красоту — это акт преданности, в котором мы понимаем, что этот камешек создан богом, силой

Природы или стечением энергии, собранной в руках тысячи богов и духов. Наш дар созидательной силе — это момент почтения, которое мы испытываем, когда открываем себя для удивления Природе. Это не то чувство, которое можно вызвать насильственно, но, когда оно наполняет нас, оно вызывает у нас почтение к миру Природы. Наш алтарь — это выражение этого удивления.

Так, создание алтаря и работа с ним также приводит к пониманию ключевого принципа Друидизма — все является священным. Алтарь сосредотачивает наши поиски на мире Природы, но не без признания человеческого элемента. Слушая камни и деревья, Друид также прислушивается к гулу в воздухе, мерцанию света и дыханию, в памяти которых хранятся истории и воспоминания тех, кто шел прежде по этой земле. Фотографии предков на нашем алтаре можно заменить или дополнить другими символами, данными нам этими душами. Зная то, что душа осознает время между жизнями и действительно выбирает время, место и обстоятельства рождения в каждый новый приход в мир, Друид благодарит своих родителей - души, с которыми он решил работать, чтобы учиться и расти духовно. И наши родители - часто, как и наши дети — преподают нам жестокие уроки.



В трудные времена в отношениях алтарь может быть напоминанием о подарках, данных нам для того, чтобы чему-то нас научить. Момент, проведенный в молчании, при свече, зажженной в честь предков — мощный инструмент для исцеления. Под предками подразумеваются не только те люди, с которыми у нас есть непосредственная кровная связь. Учитель или предыдущий хозяин дома также могут быть почитаемыми на алтаре.

Старая глиняная посуда и лезвия кремня могут напомнить о предках, живших на земле до нас. Некоторые практики работают с алтарем, специально настроенным для предков, в то время как для других алтарь — это символ взаимодействия мира Природы и человека.

Анимистическое видение мира, которое рассматривает все аспекты мира, сотворенного как живущие в духе, не означает для всех Друзидов, что в каждом камне есть свой гном, и в каждом дереве — дриада. Хотя многие действительно взаимодействуют с камнями, грибами и разными существами как индивидуальными созданиями, важно то, что не обязательно общаться с Волшебным Народцем, но нужно понимать, что все в мире взаимосвязано. Каждая мысль и каждое действие посылают вибрации энергии в окружающий нас мир, и эти колебания затрагивают всех — не только людей и животных, а все живое.

Воспринимая мир как ткань мироздания, где все нити связаны между собой, помогает нам преодолеть чувство разделения, которое сдерживает нас и затуманивает наше видение. Нам предлагается уверенность в том, что мы не одни, и язык для общения на духовном плане. Эта связность на протяжении всей жизни увеличивает наше чувство ответственности за каждый свой шаг, каждое движение и отношение, позволяя нам увидеть четче, что одна душа действительно может что-то изменить в целом мире. Это ведет к пониманию того, как нас затрагивает все, что окружает нас.

Так же, как мы общаемся с окружающим миром, так мир, в свою очередь, говорит с нами, и пока мы взаимодействуем только на подсознательном уровне, мы никогда не сможем целостно охватить это. Осознав эти потоки энергии, научившись слышать то, что было сказано, мы переходим на другой уровень творческого контроля над нашей собственной реальностью.

Друидический ритуал

Священное время и место во время проведения ритуала расширяются. Неофициальный ритуал — часть повседневной жизни, которую соблюдают с благодарностью и благоговейным страхом перед красотой Природы, кланяясь в почтении луне, приветствуя солнце, звезды и деревья, обращаясь к духу огня перед тем, как зажечь спичку, благодаря за воду и пищу, благословляя души, которые в беде — таких мгновений очень много.

Действия, выполненные некоторым способом, согласно тому, как учили практика, имеют результат.

Существуют такие ритуальные действия, которые осуществляются, даже если не произнесено ни слова, но более важно задействовать тело, т.к. так можно почувствовать ток энергии, через

движение почувствовать осуществление подсознательных изменений и осознать их. Способность исполнять ритуал более формально — важная часть обучения Друида. Во время церемонии мысль и энергия сконцентрированы и поэтому более сильны. Танец слов и движений — это искусство, очаровывающее богов, вызывая любопытство в сфере духа и тем самым создающее возможность для любого нужного преобразования.

Призыв к миру



Перед любым формальным ритуалом осуществляется Призыв к Миру. Обращаясь к четырем сторонам света, Друид устанавливает мир, и если Друид не один, он также обратится к собравшимся. На вопрос, почему так делается, существует полдюжины ответов, исторических, традиционных, романтических и психологических — так же, как и на многие вопросы современного Друидизма. Когда мы обращаемся к северу, югу, востоку и западу — «да будет Мир!» — это пожелание позволяет чувствовать мир вокруг нас, более полно понимать красоту мира и наполнять ею Землю.

Что вокруг нас, то и внутри. Призыв к миру — это напоминание о решении кризисных ситуаций и конфликтов в нашей повседневной жизни, поскольку мы действуем в священном пространстве Круга. Призыв к миру является первым и важнейшим намерением любого Друидического обряда.

Создание Круга

Большинство формальных ритуалов выполняются в пределах круга, который создан и освящен. Это — храм Друида. Круг располагается на земле, или в воздухе — на небе, среди облаков, под завесой деревьев. Множество кругов располагаются в том же месте, что и в первый раз — месте с деревьями и камнями.

Неолитические каменные круги часто используются как

современные Друидические храмы, в то время как лесные поляны считаются естественными священными кругами. Установленный круг становится алтарем сам по себе. Тем не менее, большинство Друидов обычно создают круг и исполняют их обряд, а если круг не создан, не останется никакого следа, кроме мерцающей энергии церемонии.

Но круг — это нечто большее, нежели просто область, размеченная для работы.



В месте, где вы не будете потревожены, станьте там, где для вас достаточно места. Несколько раз глубоко вдохните, расслабляясь, находя ваш естественный центр, баланс. Затем переместите ваш «центр» к центру этого баланса (??????). В вашем внутреннем времени начните чувствовать с помощью вашего дыхания расширение вашего собственного пространства, вашего энергетического тела, слоя ауры, области вокруг вас, вторжения незнакомцев в которую вы не любите. Проследите его границы разумом и, после, вашими протянутыми пальцами. Ритм вашего дыхания теперь расширяет этот круг во все стороны.

Это может быть просто, или же понадобится время, чтобы найти правильный «мускул». Делайте это как вам удобнее, чаще возвращаясь к центральной точке вашего баланса, подтверждая круг как ваше личное пространство, воплощающее безопасность и уверенность. Когда вы готовы, вдохните, и приведите круг в первоначальное состояние. Это может быть проще, или же может занять больше времени, нежели расширение круга.

Это — ваш личный круг, это не место для того, чтобы разделять его с кем-то, кроме близких людей. Осознание круга в упражнениях подобных этому позволяет почувствовать, какова точка, дающая образец для того, чего возможно достичь.

Разделенный круг — это место для абсолютного доверия, которое теперь базируется на гармонии присутствующих душ. Если на церемонии собрались люди, незнакомые между собой, роль Друида состоит в ведении обряда, чтобы обеспечить чувство доверия. Акт создания круга — важная часть этого. Это делается

множеством различных способов, в зависимости от того, как Друид воспринимает действительность. Двигаясь по кругу по часовой стрелке (посолонь), используя палец, палочку, меч или ритуальный нож, Друид очерчивает край круга обычно белым, серебряным, золотым или синим цветом. Подобно шаману, видящему нити, связывающие людей, Друид создавая круг, разъединяет эти нити, чтобы связать их заново по завершению обряда. В любом случае, разложенный круг отрезан от мира, будучи сферой, которая существует вне времени и пространства, как совершенная святость.

В пределах круга нет никакого отвлечения, никакой угрозы от мира снаружи, но также важно то, что события, происходящие в пределах круга, не затрагивают внешний мир.

Посвящение



Храм священного круга обычно освящается ладаном и водой, которые представляют собой 4 элемента, с которыми работает Друид. В ладане — земля, ее высушенные травы и ягоды, смолы, масла, смешанные и сожженные — отдельно или с использованием древесного угля, представляющего огонь, посылающий перья змеиноного дыма в воздух, дающий дыхание ветру и участникам обряда, находящимся в круге. Вода часто проистекает из священного источника, всегда свежего, представляющего воды жизни. Время от времени в чаше могут быть травы или лепестки, наполняющие своей сущностью воду.

Когда круг освящен, Друид обращается к его богам, элементам, духам Земли, благословляет окуривающего и чашу. Затем Друид, медленно шествуя посолонь, позволяет ладану вращаться, а чаше — рассеивать воду по кончикам пальцев, этими вибрациями создавая изменение энергии. Пятый элемент, дух, также вовлекается в работу. Круг освящен и готов для обряда.

Удерживание сферы

Работа в пределах круга, в целом отделенном от Земли, иногда может быть полезна, но это не традиционный путь для Друида. Свободно перемещающаяся сфера трансцендентна для мира и только периодически способна представлять собой Храм. Чаше она «взрывается» от малейшего контакта с сознанием.



В Друидизме мы приносим в наш Храм наши воспоминания и ожидания, и сфера наполняется нашим почтением к миру, в котором мы живем. Друид начинает с обращения к четырем сторонам света и благодарения их. Просто наш мир запечатлен в наших умах в виде географической четверти — севера, юга, востока и запада. Культуры, климат, нации и расы, жара и холод, чистота и загрязнение, животные, цвета, пустыни, моря, воспоминания о любви, боли и т. д. - все всплывает в памяти при упоминании этих слов. Каждый образ ассоциируется с определенной стороной света.

Возьмите лист бумаги и ручку. Определите стороны света, используя солнце, или, если необходимо, компас. Постойте несколько минут лицом к востоку, думая о том, какая земля находится под вами, какие страны, какие реки, цепи гор, культуры.

Позвольте вашему уму блуждать там. Какой запах вы чувствуете? Каковы ваши ощущения? Запишите то, что вы почувствовали и двигайтесь к следующей четверти.

Для этого упражнения не существует определенных указаний, т.к. у каждого индивидуума свое уникальное восприятие мира. Обращение, произносимое к четырем сторонам света, отражает это уникальное видение. Это — не требование присутствия или защиты, а приветствие, приглашение.



Например, обращение к северу может быть таким:
О духи Севера, духи глубоких снегов и длинных ночей северного

сияния! О предки, сияющие нам со звездного неба! О творения бархатной темноты, древние учителя зимы! Соблюдайте этот священный обряд, как мы чтим вас. Пусть мы почувствуем ваше присутствие. Придите!

Большинство последователей Традиции в Британии работают с четырьмя элементами в тех же самых областях круга: с землей на севере, с воздухом на востоке, с огнем на юге и с водой на западе. Обращения часто отражают также аспекты наших внутренних миров, поэтому обращение к востоку может быть таким:

Духи дикого ветра и всех тех, кто свободно парит в небесах, я взываю к вам! О крылатые! Священный ястреб, летящий высоко к вершинам гор! Священные деревья, дающие нам дыхание жизни! Мы просим вас благословить этот обряд во имя Древних Богов.

Наблюдая изображения, которые украшают наш священный круг, мы понимаем, что постоянно проектируем наше внутреннее видение на всем, что окружает нас. Используя компас и элементы, затем постепенно замечая, с чем еще мы связаны, приглашая в наше священное место, благодаря энергии, мы находим новые способы углубить наше понимание мирского и священного. Мы находим большую ясность в том, что именно вдохновляет нас, и позволяет нам соприкоснуться с творческой силой еще ближе.

Как только стороны света поприветствованы, в большинстве Друидических кругов затем приветствуют духов природы, принося им дары. Затем призывают предков, учителей и проводников, существующих в духе — это время для музыки, песен, танцев и барабанов, или же возлияния вина или меда, возжигания свечей. Тогда Друид призывает в храм своих богов.

Друидизм — глубоко укорененная духовность. Почтение к миру природы позволяет разуму и душе познавать духовные миры и понимать, как они устроены. Круг, отделенный от мирского, но в котором все же почитаема Земля, позволяет нам открыть и подтвердить силу, установить центр, углубить осознание себя и своего творческого потенциала, а также собственных блоков и уязвимости.

Когда вы создали и освятили круг, осознав сущность жизни в безопасном сакральном месте божественного вдохновения, Авэн, который будет вливаться в ваши тела и души, может сделать так, что ваш дух действительно воспарит.

Когда ритуал закончен, благодарности, данные божествам, и любая энергия, находящаяся в круге, направляется согласно цели обряда с помощью произнесенных фраз. Наиболее часто используется «Да будет мир наполнен любовью, миром и гармонией». Когда круг «разобран», энергия потечет согласно энергии этих слов.

Внутренняя и внешняя Роши



Так же, как и священный храм в девственном лесу, практикующий Друидическую традицию, также обнаруживает другую Рошу в своем собственном внутреннем мире. Некоторым кажется, что это всего лишь плод воображения, другие же утверждают, что Роша существует в их внутреннем мире, на других пластах реальности. В любом случае, время, проведенное в этой Роше - важная часть Друидической практики.

Если мы считаем, что внутренняя Роша существует только в вашем воображении, то, создавая и обнаруживая внутреннюю Рошу, вы развиваете свою способность визуализировать. Это существенный навык и для творческого потенциала, и для целительства, так же как и для любого другого магического процесса. И чем больше практик работает со своей внутренней Рошей, узнавая ее запах и цвет, виды и звуки, медленно исследуя окружающую местность, тем более ясным становится его духовный путь. Роша, подобно священному кругу, есть совершенная святость, и обнаружение внутренней Роши дает практику место, где всегда спокойно и благостно. Взаимодействие с божествами и народом фэйри, предками и духовными наставниками для большинства людей легче на внутреннем уровне.

Если мы верим, что внутренняя Роша существует на другом уровне реальности, каждый момент, проведенный в этом иномирии, увеличивает знание практика, его умение функционировать на разных планах сознания, скользя в духе между фактами действительности. Опыт, приобретенный в работе с другими уровнями сознания, зависит от практика и его намерения, и он находит возможность изменить ситуацию путем изменения угла восприятия. Чувственный опыт бытия в ином состоянии может быть достаточной мотивацией.

Множество изучающих Друидизм находят себе также и «внешнюю» Рошу. И ходят ли они туда каждый раз с наступлением

сумерек, в новолуния и полнолуния, или же два раза в год, просто давая себе побыть в руках природы, среди деревьев и в священном круге — в любом случае это праздник для их души.

Деревья всегда были важны в Друидической традиции. Если мы мысленно перенесемся во время, когда вокруг произрастали древние деревья, когда не было ничего выше, чем холмы, когда лес был убежищем и единственным источником топлива, мы начнем понимать то почтение, которое наши предки к ним испытывали. В Ирландских Судебных Законах седьмого века деревья классифицировались как вожди, крестьяне и т.д.



Энергия деревьев, присутствие их духа, не всегда комфортна. Древние жрецы-Друиды, возможно, так объяснявшие мудрость деревьев, успокоили бы их (до того, как прибыли христианские священники и объявили деревья неодушевленными) — и некоторые все еще делают так же.

Деревья могут быть тревожны; самые большие из них существуют в такой временной шкале, в соответствии с которой человечество кажется несущимися мимо мышами.

Увидеть эту картину мельком было бы неоценимо.

Найдите дерево, с которым вам комфортно находиться рядом, идеально в тихом месте, где вы не будете беспокоены. Не забудьте взять с собой приношения.



Как только вы приблизитесь к дереву, остановитесь у края тени кроны и осознайте круг вашей ауры, сосредоточьтесь на вашем духе. Спросите разрешения Дриады, прежде чем войти в круг

дерева. Почувствовав, что ваше присутствие принято, идите медленно вокруг ствола, следя за переплетением вашей энергии с энергией дерева, вращающейся по спирали вокруг ствола до тех пор, пока не найдете место у ствола дерева, подходящее для того, чтобы побыть у него. Расслабьтесь. Слушайте.

Затем спросите Дриаду, можно ли позволить своему сознанию соприкоснуться с сознанием дерева. Если ответ — да, то найдите ваш баланс, подтвердите ваш собственный круг ауры, сплетенный с духом дерева, прислонитесь спиной к дереву и закройте глаза. Позвольте вашему сознанию спуститься вниз через ваше тело к ступням ног. Почувствуйте энергию Земли, поддерживающей вас так же, как и дерево.

Переместитесь ниже, в Землю. Почувствуйте, что ваши корни прорастают в почву, напиваются влагой, держи камни, защищая подземные создания. Почувствуйте энергию, питающую ваш дух, и как только вы почувствуете, что наполнены, позвольте вашему сознанию подняться по телу, по вашему сильному стволу, вверх — к вашим рукам, подобным ветвям, протянутым к небу, к ветру в ваших листьях. Когда вы готовы, переместите ваше сознание к центру вашего тела. Почувствуйте баланс — между землей и небом, между солнечным светом и темнотой земли, почувствуйте ваши корни, ваши ветви, и поблагодарите дерево.

Вернитесь к вашему нормальному сознанию, оставьте приношения и поблагодарите дух дерева. Когда будете уходить, отделите свою энергию от энергии дерева, поскольку вы покидаете священный круг его кроны и корней. Подтвердите ваш священный круг, вашу силу и связь.

Огам



Огам — это сакральный алфавит, в котором каждая буква соответствует определенному дереву или растению, широко используемый в современном Друидизме. Огам происходит из южной Ирландии. Он возник примерно 600 лет до нашей эры, но есть доказательства, что он немного старше 2го столетия н.э., т.к. в

огамическом алфавите есть 5 дифтонгов, добавленных к первым 20ти буквам не ранее чем в конце 6-го столетия. Некоторые замечательные книги по истории огама и его возможному использованию в прошлом и настоящем описаны подробно в 9 главе.

До сих пор ученые обсуждают, какие именно 25 деревьев и растений входят в состав огама, особенно сомневаясь по поводу последних пяти. Единственное, в чем исследователи сходятся, так это в том, что каждая буква представляет собой не только дерево или растение, но также и ряд других ассоциаций, что делает огамический алфавит рядом мнемонических знаков. Среди них — аллюзии на сезоны, цвета, звуки, местности, травы, птиц, насекомых и другие живые существа, исцеляющие или ядовитые. С помощью знания деревьев и древних мифов, огамический алфавит ссылается на историю земли и людей, живших на ней, на политику и эмоции. Тем не менее, в наши дни существуют таблицы соответствий, связывающие огам со звездами, рунами и другими магическими системами. Возможно, это - ответ на латинский алфавит, пришедший в Британию, но, тем не менее, огам мало использовался для письма, будучи довольно сложным, и знаки огамического письма были обнаружены главным образом на камнях в виде мемориальных надписей, датированных 4-8 столетиями. Последние 5 дифтонгов не были найдены ни в одной из этих надписей, но присутствуют в текстах 12 века, которые уточняют огамический алфавит с помощью мифологии.

Множество Друидов считают, что огам существовал как мистерия инициации, давая древним посвященным поддерживать связь между собой, не будучи понятыми непосвященными. Сообщения могли передаваться с листом дерева или прутиком, или с тем и другим, скрепленными вместе. Письма могли быть подписаны пальцами. (?) Сложные тайные языки развивались — буквы огама вставляли в слова или слоги и заменяли названиями этих букв в соответствии с различными наборами правил. (?) Некоторые практикующие Друидического сообщества используют эти методы и в наши дни.



Огам, с его многими уровнями значения, используется большинством современных Друзидов как инструмент для предсказания, в котором каждый знак открывает врата в иномирие. Огам работает так же, как и руны — огамические буквы можно увидеть в окружающем пейзаже, или же присутствие некоторого дерева может быть понято как сообщение и предзнаменование. Некоторые современные Друзиды, которые живут в местах, где ирландские деревья не растут, используют огам и приспособляют его к местным деревьям и растениям. Таким образом, традиция продолжает развиваться...

Друзиды, которые находят их вдохновение вне Ирландии, тем временем, часто используют вместо огама скандинавские, саксонские или другие рунические алфавиты. Тем не менее, специалисты по огаму стоят на своем, объявляя огам подлинником, достоянием своей земли, неоценимым по глубине и богатству значения.

Лекарства и медицина

Использование целительных трав и деревьев для переключения сознания и изменения уровня энергетических вибраций широко распространено в современном Друзидизме. Многие из практикующих Друзидическую Традицию работают с медициной трав (травничеством). Множество целительных трав могут быть использовано вместо искусственно изготовленных лекарственных средств. Ручное изготовление ладана также практикуется в Друзидизме.

С отношением почтения к каждому растению и дереву, имеющему свое божество или дриаду, душа, ищущая помощи, сначала обратится к духу, взаимодействуя с другим уровнем реальности, до того, как часть растения будет сорвана и использована.

Множество Друзидов успешно работают на этом уровне

отношений — дух к духу, веря, что любой другой путь является излишне навязчивым для обеих сторон.

Использование незаконных лекарств (наркотиков) не поощряется ни в какой ветви современного Друидизма, даже в шаманской. Можно признать, что галлюциногенные наркотики использовались точно так же, как некоторые растения используются и сейчас в племенных религиях во всем мире. Однако, большинство наставников в Друидизме теперь учат прорываться через уровни сознания, достигать трансовых состояний и экстаза, используя только силы разума.

Глава 5: Волшебный Цикл



Когда Друиды собираются вместе, они называют свою группу Рощей, происходят ли их встречи в лесу, на торфяной пустоши или в городском парке. Роща — круг душ, каждая из которых сохраняет индивидуальность, но все же разделяет с другими богатство и изобилие питающей всех земли, направление роста и щедрость урожая. Ветви каждой души сплетены с ветвями каждой другой. Все стоят вместе, созерцая спокойствие и скрытую силу окруженного рощей пространства, которое является центром и источником.

Проявление возникает в духовном центре священного места, но, направляясь к краю в процессе развития, поток силы не движется по кругу: он использует циклы и спирали.

Изменение

Изменение может быть очень напряженным, является ли оно частью естественного процесса роста и распада или вызвано нашей творческой активностью, поиском исцеления, знания или освобождения. Удерживая свои корни в естественном мире, в его постоянных и неизбежно изменяющихся потоках, Друидизм создал

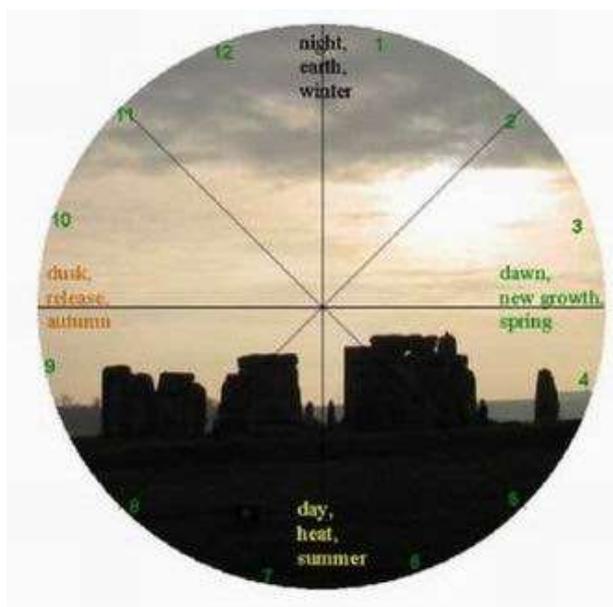
инструменты помогающие не только справляться с кризисами, но и использовать изменения себе во благо.



Священный круг Друида, как мы уже видели, окрашен в цвета его мира, включая в себя все — от ближайшего окружения до масштабов вселенной. Но, хотя все вокруг движется и изменяется, оно остается все тем же относительно нас: деревья и горы, океаны, нации, климаты. Они удерживают нас, становясь частью нашего восприятия и нашего понимания мира, и находясь в пределах этого мира, мы можем создать прибежище, посвященное всему, что сделало нас теми, кто мы есть, всему, что поддерживает нас и всему, что ведет нас в будущее — к тому, чем мы можем стать...

Когда в круг добавлены те элементы жизни, которые постоянно изменяются, все то, что бросает нам вызов и ведет нас к самоизменению, храм Друида становится прибежищем, где само изменение благословляется и включается в пределы священного.

Циклы Времени



Наши предки смотрели в небеса со страхом и трепетом, наблюдая путь солнца, следя за его изменениями в течение года и учась работать с эффектами, которые эти изменения вызывали в окружающем мире. Древние камни с вырезанными на них спиралями, колесами, полумесяцами, хранят восхищенное почитание древними циклов солнца и луны, и смены сезонов, ибо они жили без таких защитных и ослепляющих очков как центральное отопление, двойные рамы, универсам и электричество. Чтя наших предков, вслушиваясь в тихий шепот генетической и коллективной памяти о временах, когда природа была действительно суровым учителем, днем и ночью, зимой и летом, мы открываем себя ее урокам.

Друид также наблюдает за дорогой солнца с почтением и трепетом. Можно пытаться игнорировать это, но мы — все еще зависим от непрерывности его движения. Поэтому мы наблюдаем за ним, и учимся у него, пытаюсь в его циклах найти отражение движения наших душ.

Понимание солнца, как высшего света, его символа и сути, проскальзывает в Друидизме со времени его возрождения в восемнадцатом столетии. Тогда патриархи христианства утверждали, что Друидизм существовал, чтобы подготовить мир к приходу Христианства, с солнцем, как воплощением истины подобно тому, как Истинный Свет есть Христос, который должен прийти. Там, где влияние возрождения все еще сильно есть Друиды, для которых их вера остается по существу солнечной дорогой, с солнцем, в качестве центра и источника.

Хотя связь Солнца/Христа могла бы интерпретироваться как мистическая нить, которая связывает многие школы древней мудрости, большинство Друидов сосредоточены не на солнце, а на балансе и интеграции, как ключевых принципах. Тем не менее, солнце — источник изменений в нашем мире. Его движение создает день и ночь и, в нашей климатической зоне, сезоны года.

Настройка на эти циклы, которые мы используем в пределах священного круга, окрашивая в их изменяющиеся цвета те пейзажи, которые там уже есть, позволяет нам лучше заботиться о Земле, и открывает тайны перемен.



Так на севере нашего круга, который мы украшаем всеми связанными для нас с севером изображениями и где мы размещаем элемент земли, мы также размещаем ночь, и все то, что ночь означает для нас. На севере, мы также находим зиму, с ее холодом и тьмой. На востоке — рассвет, и весна, с ее новым ростом и пробуждающим нежным светом. На юге мы чтим тепло и сияние дня, и палящий жар лета, а на западе входим в сумрак, скользя по опавшим осенним листьям.

Так же как в работе с направлениями и элементами, обнаруживая ассоциации к каждому сезону и времени суток, мы расширяем свое сознание. Мы начинаем видеть то, что храним в пределах своего подсознания в качестве воспоминаний, верований и ожиданий, все силы и препятствия на пути к нашему счастью и творческому потенциалу.

Силы сезонов проявляют себя не только через деревья, растения, и диких животных, также действительно они воздействуют и на нашу человеческую душу. Друид понимает, что чем лучше мы отвечаем на вызовы природы, позволяя произойти изменениям внутри нас, тем более здоровой становится наша жизнь. Игнорирование же потоков изменения создает напряжение и укрепляет завесу на наших глазах, лишая нас ясности и силы. Независимо от того, что мы считаем благом для себя, именно настройка на циклы дней и сезонов открывает нам двери к более глубокому знанию, укрепляя связь с силами природы и богами.



Так осень приводит год к завершению, время роста прошло, ветер уносит опавшие листья, а холод вновь погружает растения в сон, и мы в это время чувствуем потребность в уединении, желание отпустить все то, что является избыточным, уйти. Мы разделяем с природой процесс умирания, отпуская часть себя в царство духа, чтобы дать возможность земле подготовиться к новой жизни, к посеву. И, подобно деревьям, мы направляем свое сознание внутрь, к центру, перемещая силу вниз, к корням, к источнику питающему нас.

Внешняя жизнь замирает в неподвижности.

А когда приходит весна, мы вновь открываемся свету, жаждем его прикосновения, новых возможностей и горизонтов, и хотя земля еще не достаточно согрета для нарциссов и чистотела, мы пробуждаемся от гудящей в нас энергии, от очищающего потока требующего простора.



И все же даже в этом мы не можем рассчитывать на всеобщее согласие. Каждый из нас уникальное существо, обладающее индивидуальным опытом этой жизни и многих других. Для некоторых людей весна может быть временем забот и возрастающей ответственности. Лето может быть временем тишины и движения к периферии, или ухаживаний и экстравагантности. Кого-то жара поощряет расти и открывать лепестки, в то время как другие будут нуждаться в большем количестве воды или тени. Как и деревья в роще, мы отвечаем на изменяющиеся потоки жизни каждый своим собственным способом. Это укоренение в ощущении того, кто мы, каким деревом мы являемся, позволяет нам начать расти более уверенно. Вечнозеленый тис, серебряная береза, крепкий дуб, пышный каштан.



Физически или с помощью воображения, установите круг там, где вас никто не будет отвлекать. Стоя в его центре, дышите мягко и глубоко, пока не расслабитесь, затем начните раздвигать границы вашей ауры, пока она не заполнит круг. Чувствуя поток силы, исходящий от вашего духа, пройдите по периметру круга, пока не почувствуете, что он достаточно устойчив.

Встав в центре, осмотритесь и, найдя север, юг, восток и запад, соедините направления и элементы. Когда будете готовы, добавьте времена года и дневного цикла. После этого, вернувшись к краю круга, пройдите по этим циклам, отмечая изменения, которые происходят с каждым шагом, который Вы делаете. Позвольте себе почувствовать изменение температуры, смену цветовой гаммы и освещения, позвольте вашему воображению освободиться.

Почувствовав уверенность, что ваш круг привязан к этим циклам, возвращайтесь к центру и посидите спокойно некоторое время. Когда будете готовы, начинайте думать об эмоциональных состояниях или желаниях, таких как голод, усталость, общительность, изоляция, творческий подъем, уязвимость, похоть, раздражительность, спокойствие. Берите по одному и без размышлений, идите от центра к тому краю круга, где Вы чувствуете это состояние наиболее отчетливо.

Если Вы действительно позволите себе двигаться спонтанно, не решая заранее, куда «должны» пойти, результаты могут Вас удивить, открывая скрытое напряжение в областях, где Вы живете в отрыве от ваших естественных ритмов, с их максимумами и минимумами. Вы вынуждены находиться в компании, когда предпочли бы уединение? Вы всегда навещаете свою мать, даже в не удобное для Вас время? Когда Вы действительно хотите есть, или спать? Как циклы взаимодействуют друг с другом, и как они связаны с направлениями и элементами?

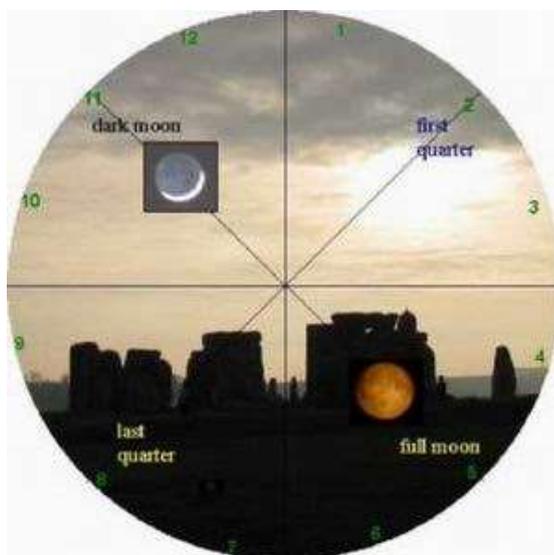
Когда закончите, возвращайтесь к центру и расслабьтесь, укореняя себя в энергии духа, в источнике силы. Затем, мягко дыша, соберите энергию круга, восстановите обычный размер ауры и поблагодарите духов места.

Когда Друид работает в своем храме, создавая священный круг, он приглашает в качестве свидетелей и помощников не только энергии элементов — земли, воздуха, огня и воды. Когда он обращается к духам сторон света, он также призывает духов, воплощающих силы перемен, духов зимы и весны, лета и осени, духов ночи, рассвета, полудня и сумрака.

Таким образом круг обогащается образами и энергией, каждый дух, приходя, добавляет жизни в картину, возникающую в сознании Друида, благословляя храм, предлагая свою силу и вдохновение, и присматривая за обрядом. Каждый дух открывает дверь на новый

уровень реальности, пройдя через которую Друид может путешествовать в туманах к тайнам творения.

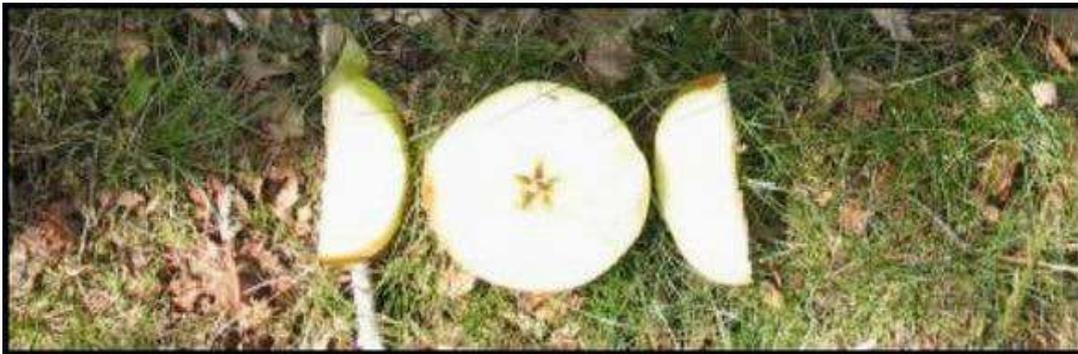
Лунные Потоки



В восприятии наших предков солнце и луна изначально своим величием были равны друг другу. Путь солнца в небе, то поднимаясь до зенита, то скользя по самому горизонту, являл увеличение и уменьшение его власти в течение года, в то время как луна, возрастая до прекрасного серебряно-белого круга, затем уменьшалась, пока совсем не исчезала во тьме.

Нам немного известно о том, как древние Друиды работали с циклами луны, хотя есть свидетельства, что их календарь был лунным. Плиний говорит о Друидах, собирающих омелу в шестой день растущей луны. Есть упоминания и о других травах и лунных фазах являющихся источниками исцеления. Некоторые боги и герои, способные изменять размер и форму, предположительно, могут быть лунными символами.

Для тех, кто практикует Друидизм сегодня, луна равна по важности солнцу, и ночью, в мерцающем свете огня проводится также много обрядов, как и в течение дневного времени. В традиции нет никакого акцента на полной или темной луне, и большинство Друидов, как правило, собираются вместе только во время главных праздников года, предпочитая работать с лунными потоками самостоятельно. Однако есть Рощи, которые встречаются в ночь полнолуния или темной луны, в то время как другие собираются в шестой день новой луны и в последнюю четверть.



Понимание отношений между Солнцем, Луной и Землей, это возможность для великого духовного приключения, интригующая многих современных Друзидов, которые значительно меньше, чем члены других традиций, привыкли идти общей широкой дорогой. Каково взаимодействие света, тьмы и ясности, источника, отражения и восприятия, какова взаимосвязь причины, эмоции и действительности, тела, души и духа?

Хотя многие воспринимают Солнце, как наделенное мужской силой и Луну — женской, это не является догмой, как в традиционной мифологии, так и в современной практике. Это личное дело каждого человека, создавать и возвращать свои собственные уникальные отношения с духовными энергиями солнца и луны, как и со всем окружающим миром, и с духами и богами, оживляющими его.

И как цикл солнца был распределен по краю священного круга, потоки луны также должны найти свое место. Они отражают изменения на протяжении лунного месяца. Самая общая форма — та, где фазы соотносятся с точками четвертей, на полпути между кардинальными направлениями.

Это дает нам темную луну на северо-западе, когда силы солнца и луны сливаются вместе, увеличивая наш опыт, когда мы идем к зиме. Первая четверть размещается на северо-востоке, где мы видим подснежники и первые признаки рассвета. Полная луна находится на юго-востоке, когда луна противостоит солнцу, беспокоя нас безумием парадоксов и увеличивая творческий потенциал. Последняя четверть приходится на юго-запад, время, когда мы начинаем собирать наш урожай. Подобное наложение фаз подчеркивает нюансы языка перемен, на котором луна говорит с нами.

Звезды

Когда Кельты, в первом тысячелетии до нашей эры, достигли Британии, климат там уже не был способствующим наблюдению за звездами и центр религии сместился от небес к воде, поскольку влажная погода стала нормой. Тем не менее, многие Друзиды

чувствуют сильную связь между своей верой и древними курганами, каменными кругами и менгирами, ориентированными на восход и закат солнца, луны и звезд. В средневековых текстах есть указания, что Друиды были сведущи в знании звезд и тайн неба, и конечно многие последователи традиции сегодня являются специалистами в астрологии, астрономии и астрометрии.



Немногие в Друидизме, однако, практикуют высшую церемониальную магию, где исполнение обряда зависит от точного положения звезд. Современный Друид не использует знания природы, чтобы увеличить силу разума или защититься от нежелательных влияний, его цель скорее в настройке на естественные ритмы, углублении и расширении переживания реальности. Звезды, как говорят, являются оракулами и проводниками, а не хозяевами судьбы, и мы внимаем им с почтением, но без страха и фатальной покорности.

Некоторые аспекты астрологии используются в современном Друидизме, как например деление зодиакального круга на элементы земли, воздуха, огня и воды, каждый из которых проявляется как кардинальный, фиксированный или изменчивый, отражая изменяющиеся качества стихий. Важность баланса подчеркивается концентрацией на взаимодействии, интеграции и исцелении через видение всеобщей связи. Тропы изменений также учитываются, от линии горизонта до эллиптического движения планет и звезд.

Через науку звезд исследуется важность 'СЕЙЧАС', той точки, где соединяются время и место, той паузы между прошлым и будущим, того неосязаемого момента настоящего, который может быть захвачен построением круга. Друид стремится к пониманию всех энергий во всей их полноте — силы планет, звезд, луны, гравитации — всего, что влияет на его движение. Как дыхание объединяет все аспекты нашего мира, так и звезды едины с Землей — все связано великой паутиной силы.

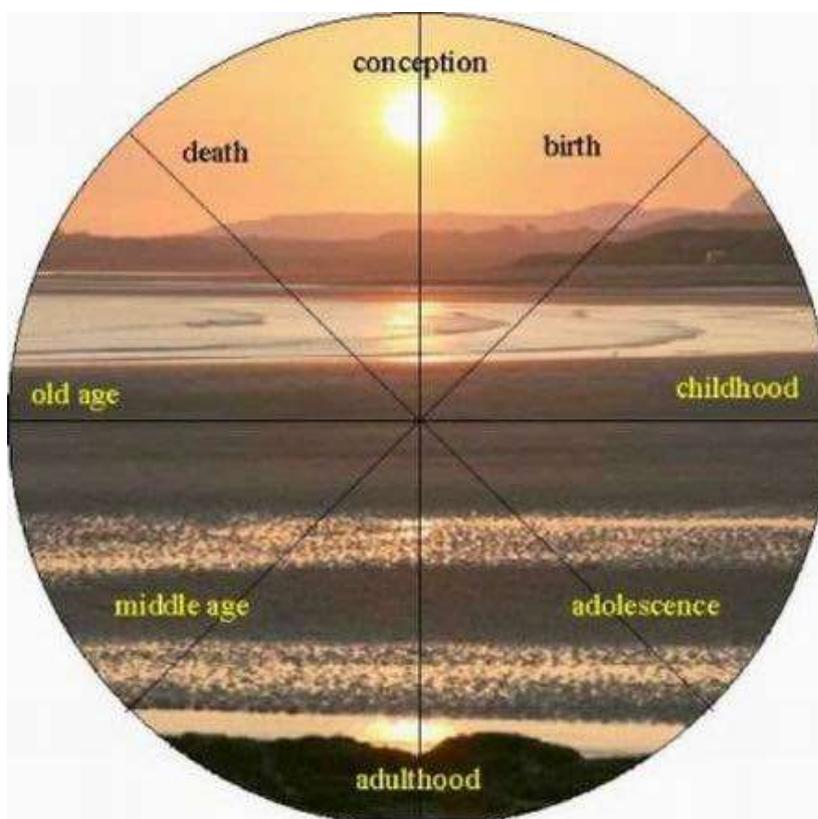
Многие Друиды понимают небеса достаточно хорошо, чтобы работать со звездами, созвездиями и планетами, отслеживая

изменения в них на протяжении лет, добавляя их краски в обряды и убранство своих алтарей.

Некоторые создают каменные круги, трилиты и лабиринты, ориентируя их на восходы и закаты астрономических тел, создают храмы, указывающие время затмений, продолжая труды архитекторов Неолита. Так появляются новые священные места, и продолжает развиваться традиция.

От Рождения До Смерти

Цикл жизни также отражен внутри священного круга, добавляя оттенки и нюансы в наши проекции ассоциаций. Так, в связи с тем, что солнце начинает свой новый путь в глубинах тьмы, Середина Зимы — время, когда новая душа входит в жизнь.



Когда солнце начинает подниматься выше, нагревая землю, первые ростки пробиваются на поверхность и движение сока устремляется от корней вверх, младенец превращается в ребенка, и с наступлением весны покидает укрывающие его объятия матери, открывая для себя новый мир и уходя все дальше ее защиты и опеки. Приключения детства, рост самосознания и развитие независимости привязаны к востоку. Юность отправляет нас на юго-восток круга, где изобилие и сексуальность достигают пика. На юге — высшая точка нашей физической силы, нашего проявленного творческого потенциала, где огонь приносит нам храбрость, власть и энергию.

Это наша взрослая жизнь, которая после Вершины Лета подходит к среднему возрасту, когда урожай созрел и плод впитал силу солнца. Продолжая путь, мы приходим к западу, где физическая реализация сменяется важностью опыта, мудрости и умением подвести черту, где осенние листья падают с неизбежностью и такой изящной красотой. И когда деревья сбрасывают свой наряд и растворяются в сумерках наступающей ночи, мы готовимся к последнему путешествию в Царство Тьмы и Льда, где смерть ожидает нас, чтобы в Середине Зимы мы были рождены заново.

Настройка на циклы естественного мира помогает нам лучше понять перемены, происходящие внутри нас. Она показывает нам то, как мы воспринимаем мир и чего ждем от него, и открывает двери для исцеления наших жизней и для новых приключений.

Дороги Круга

Это не только тот путь, что ведет по периметру священного круга, построенного Друидом. Есть тропы, которые проходят через центр, проводя нас вдоль линий отражений и связей, и эти дороги мы тоже проходим в процессе ритуала. Идя по пути в полном сосредоточении, кружа внутри храма, мы получаем доступ к огромному потенциалу исцеления.

Например, находясь на востоке, ребенок обращается к западу, чтобы прислушаться к мудрой старости. А на западе, где тяжесть прожитых лет все больше давит на плечи, душа обращается к ребенку, к его легкости и свободе. На юго-востоке, в месте сексуальности, молодая пара, видит на противоположной стороне круга конец жизни, и принимает силу предков с северо-запада, стремясь создать место для своих потомков. Деятельность и активность южного пламени, направленная на изменения, отражается в холодной неподвижности севера, его стабильности, строгой геометрии форм, силе корней. Взрослый, который на юго-западе, осознавая обязанности, слагает с себя бремя власти и отдает клану плоды своих трудов, является отражением маленького ребенка северо-востока, изо всех сил пытающегося справиться с первыми шагами к независимости.

Южная половина круга наполнена теплом, легкостью, действием, ростом, стремлением за пределы, в то время как северная половина темна, холодна, направлена в глубину, к интеграции и консолидации. Некоторые считают, что энергии воздуха и огня, ветра и солнца, являются мужскими, тогда как вода и земля, силы матки, связанная с приливами и отливами, являются женскими. Другая линия может разделять время роста, от рождения нового Ребенка-Солнца на севере к точке юга, где на Вершине Лета колесо поворачивается, возвращая нас в полугодие распада и движения в

глубину.

Как, проходя по краю круга, мы создаем ворота в глубочайшие тайны человеческой души, открывающие нас потоку вдохновения и уводящие в иные планы реальности, так двигаясь по внутренним тропинкам, мы можем достигнуть центра. Именно в центре мы достигаем равновесия, но это путешествие, которое длится всю жизнь, дорога, ведущая в мир нашей души, где мы растем в знании, красоте и уверенности, встречаем наших богов и духовных наставников и празднуем Жизнь в экстазе Любви, Свободы и Истины.

Мудрость животных



Духи деревьев, кустов и трав, окружающих нашу рощу, поддерживают наши силы, учат и вдохновляют нас, в то время как духи животных, проходя сквозь пространство священного места, ведут нас в иные миры и уровни сознания.

Друидизм богат уроками и наставлениями о связях между человеческой душой и животными вокруг нас. Многие в традиции работают с животными, облаченными в дух и в плоть, мех, перья и чешую. Наблюдая и слушая, расслабившись и открывшись миру, Друид часто встречает животных идущих, ползущих, прыгающих, плывущих или летящих в священном месте, появляющихся на тропе его жизни или внутреннего путешествия. Иногда животное только одно, иногда их много, иногда это несколько различных животных, каждое из которых играет свою роль, помогая Друиду в пути.

Иногда животные приходят просто как проводники, позволяя Друиду расширить его взгляд на реальность и открывая путь в другие миры. Эти животные могут некоторое время быть рядом, но потом становятся неуловимыми или исчезают. Другие соединяются с душой Друида более глубоко и известны как Тотемы. Животное-Тотем пребывает с человеком на протяжении многих жизней, и становится неотъемлемой частью опыта души. Некоторые тотемы связаны с душой рода или клана (группой душ, которые неоднократно воплощаются вместе), и человек, рожденный в семье, где его животное-тотем пребывает в диссонансе с тотемом клана,

будет чувствовать себя чужаком, пока не найдет клан своего тотема.

Многие Друиды, работают с одним конкретным животным, которое становится лучшим другом и помощником, например с кошкой. Другие работают с целым видом, проводя кампании по защите волков, летучих мышей, медведей, рысей, орлов и так далее.

Обращаясь к духам направлений, приглашая их направить, благословить и вдохновить обряд, призывая духов стихий и сезонов, ночи и дня, Друид часто призывает и тех животных, с которыми он работает.



Многие животные часто уже присутствуют в круге, физически или духовно, в то время как других мы сами приглашаем в рощу, чтобы наполнить обряд их уникальными силами и знаниями.

Так обращаясь к югу, можно сказать:

Во имя Великого Оленя, могучего и распаленного страстью, да будет этот обряд благословлен силами юга!

Или более полное обращение к западу могло бы быть:

Силы Запада, я призываю Вас, духи глубокого океана, очищающего дождя и исцеляющих слез! Древний Лосось, Ты, плывущий в водах священного источника мудрости, я прошу Тебя, благослови и вдохнови этот обряд! Мы чтим Вас! Да будет так!

Довольно легко установить основной принцип того, как животные нашего мира могли бы разместиться в священном круге, с крылатым народом на востоке, в царстве ветра, народом вод, облаченным в чешую и плавники на западе, дикими существами огромной силы и свирепости на юге и животными ночи на севере. И все же никакие правила не могут здесь быть всеобщими. Для некоторых лиса - всегда будет существом юга, с окрашенной в пламя

шерстью и искрящимися глазами, в то время как для других, это животное севера. Для кого-то орел — хранитель востока, играющий в потоках ветра, в то время как для другого он посланник солнца и живет в четверти юга. Чаще же всего животные не будут привязаны ни к какому месту в пределах круга, действуя именно как животные, а не как плод воображения.

Некоторые Друиды работают только с животными обитающими на территории Роши, в то время как другие, скользя с воспоминаниями души, призывают духов из иных стран и времен. Каждый находит свой собственный источник духовного и творческого вдохновения, создавая уникальный внутренний пейзаж. Когда Друиды собираются вместе, животные общего для них мифа часто соседствуют в круге с реальными обитателями окружающего пространства.

Но как животное становится проводником?



Через расслабление, через вслушивание и включение в традицию душа медленно формирует отношения с животным, делая подношения, изучая язык духа, доступный обоим. Ищущий начинает воспринимать существо новым, совершенно иным способом, его движения, реакции, звуки, все предлагает ответы на вопросы, возникающие здесь и сейчас. Друид может услышать голос существа в мире духа, открывающий ему будущее и, проникая все глубже, получить доступ к уровню сочувствия, позволяющему воспринимать мир с точки зрения животного. Следующий шаг приводит Друида в смене формы. Начинаясь с воображения, с ощущения свободного полета рядом со скользящим в вышине ястребом, эта дорога может привести Друида туда, где его состояние сознания полностью изменяется, заставляя поверить в изменение тела. Мало того, изменяется не только тело — изменяется весь образ мыслей. Многие Друиды считают подобное слияние с животным тотема, в той или иной степени возможным, а некоторые находят его неизмеримо ценным для духовного развития, внутреннего освобождения и

способности исцелять и оказывать помощь миру, в котором живут.

Каждое животное имеет свою собственную силу, свое видение, свою естественную мудрость, помогающие нам преодолеть препятствия, возведенные нашим человеческим «Я».

Например, собаки известны своей лояльностью, пониманием лидерства и своего места в стае, качества, которые могут быть очень полезны при работе в иерархической организации или при чувстве собственной незначительности. Устанавливая отношения с собакой, мы находим эти силы внутри себя, достигая более глубокого исцеления, и приносим ей свои дары — благодарность и уважение. Лошадь открывает нас сотрудничеству, быстроте, помогает в путешествиях, учит чувствовать землю. Лебедь показывает баланс элегантности и тяжелого труда, преподносит уроки любви, смерти и памяти. Черный дрозд проведет через двери рассвета и заката, его чарующая трель уносит нас в волшебный мир неосязаемой красоты. Коты учат независимости, лягушки очищению, выдры радости, и продолжать можно долго.

Самый пронзительный и поучительный способ поиска качеств любого животного состоит в том, чтобы наблюдать за ним в естественной для него окружающей среде — или среде настолько близкой к естественной, насколько это возможно. Изучение книг по природе существа, его питанию, поведению и среде обитания может стать хорошим началом, за которым следует исследование той части фольклора, истории и мифологии где существо присутствует.

Каждое животное обладает своей силой и каждое велико на своем месте. Крапивник — не менее могучий союзник, чем орел, а дикий голубь столь же исполнен волшебства, как и ястреб, каждый дарит нам возможность иного видения, открывая новую дверь, через которую мы можем пройти.

Существа, в современной культуре и мифологии пугающие или вызывающие отвращение — часто становятся очень мощными союзниками, проводя нас через страхи и кризисы наших собственных сил и ценностей. Волки, змеи, крысы, летучие мыши и пауки, блуждающие в наших внутренних мирах, вызывают сильнейшие потоки образов и путешествия, сопровождаемые морем эмоций, освобождая то, что было скрыто во тьме наших душ. Эти существа часто связаны с проблемами смерти и сексуальности.

Если мы просим Богов послать нам союзника, для обучения или исцеления, то, независимо от того, кто откликнется, мы должны доверять ему.

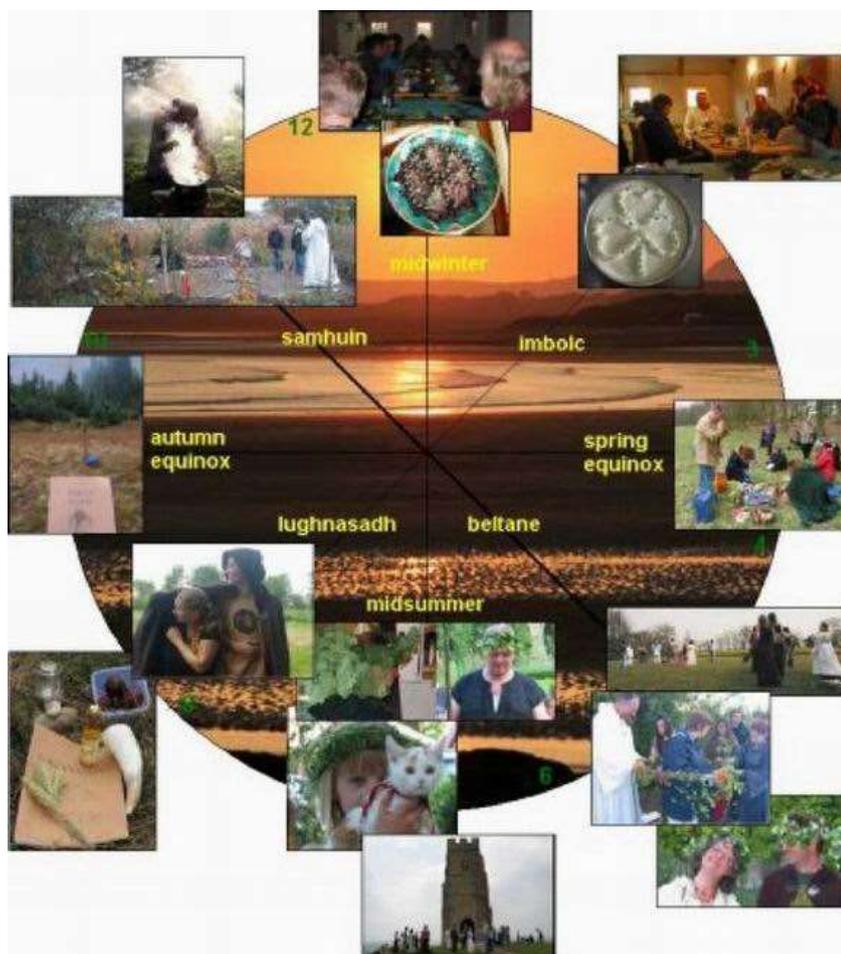
Отыскать союзника среди животных — полезный и очень простой навык. В вашем священном месте, создав круг и отрешившись от отвлекающих факторов, войдите в состояние мягкого вслушивания. Взгляните, какие эмоции составляют сейчас

палитру вашей жизни и подумайте, какое качество принесло бы вам сейчас пользу. Сила, защищенность, спокойствие, храбрость, игривость... Теперь пригласите это качество войти в ваш круг, приняв форму животного и позвольте этому произойти, когда придет время.

Приветствуйте существо, поднеся ему дар вашей благодарности. Почувствуйте его силу. То, как будут ваши отношения развиваться дальше, зависит теперь только от вас.

Глава 6: Праздники

Сложно переоценить значение праздников в культуре Друидов. Годичный цикл разделён на части восемью главными праздниками. Ритуалы перехода, знаменующие важные события в жизни человека, обычно не связаны с основными сезонными обрядами, но могут совпасть с ними по времени. В таком случае, личный обряд можно вплести в соответствующее календарное празднование. Это не сложно, так как все ритуалы Друидизма помогают чуду проявиться в реальной действительности, помогают нам тоньше чувствовать каждый шаг на нашем пути, включенном в череду изменений окружающего мира.



Празднования в Друидизме укрепляют общину. Несмотря на то, что есть традиции индивидуального празднования, увеличение числа участников обычно повышает мощь ритуала, во время которого участники делятся радостью, силой и знанием. Община собирается вместе в ознаменование важных точек потока времени и изменений, которые оно приносит. Таким образом ритуалы обеспечиваю членам общины поддержку в переживании этих изменений. Ритуалы перехода нередко включают публичные обеты, подношения и выражение благодарности богам, духам места и иногда предкам.

В Друидизме большое внимание уделяется семье. На многих собраниях присутствуют дети. Взрослые следят, чтобы дети с определённого возраста вели себя уважительно, — это составляет важный этап в религиозном воспитании молодёжи. В Друидической традиции, где особенно почитаются предки, дети — наши потомки — тоже заслуживают особого внимания. Поэтому с раннего возраста они начинают поиски своего места в обществе. На них возлагается определённая ответственность, благодаря чему дети учатся гордиться своим наследием, ощущают сопричастность родной земле, обретают уверенность и зрелую самооценку.

Есть церемонии, до которых допускаются только взрослые. Они обычно обладают более мощной энергетикой.

Во время празднеств, всегда есть место творчеству. Как правило, праздник включает как минимум один эйстеддфод¹. В горседде, сообществе бардов, эйстеддфод является неотъемлемой частью любого торжества. На эйстеддфоде любой может выйти в центр круга и поделиться своим творческим озарением или провидческим откровением. Обычно, для самовыражения используется музыка, песни, стихи или истории.

Календарь Друидов

Друиды известны отличным для своего времени знанием астрономии. Собрав богатые знания о природных циклах, они составили календарь, по которому могли предсказывать небесные события, начиная с движения солнца и луны, заканчивая затмениями и движением созвездий. Друиды сохраняли свои знания, не записывая их, что гарантировало им особенное положение в кельтском обществе.

В результате, до наших дней дошли крупинцы информации. Мы знаем лишь, что Друиды измеряли время, ориентируясь на лунный цикл, соответственно ночами, а не днями. Это видно по календарю — бронзовой пластине из Колиньи, обнаруженной около века назад в

¹ Айстеддфод - древняя валлийская традиция слётов бардов и поэтов. Считается что традиционные праздники литературы и музыки проводились с начала XII века. (Примечание переводчика)

центральной Франции. На пластине отражён сакральный календарь. На нём отмечены благоприятные и неблагоприятные дни за пять лет. Скорее всего, пластина была изготовлена под руководством Друидов.



Нет достоверных свидетельств того, что кельты особо отмечали солнцестояния и равноденствия. Об этих праздниках нет упоминаний в средневековых ирландских и валлийских текстах. Но мы можем предположить значимость этих солнечных астрономических событий по расположению мегалитических памятников, построенных предками кельтов. Вест Кеннет Лонг Барроу (West Kennet Long Barrow) в Уилтшире (Wiltshire), например, ориентирован на точки равноденствия по небесному экватору². Зимнее солнцестояние выделено в коридорных гробницах Ньюгрэнжа (Newgrange) в Ирландии и Мэса Хоу в Оркни (Orkneys). Стоунхендж ориентирован на точку летнего солнцестояния. Различное значение и ориентация святилищ и гробниц может свидетельствовать либо о том, что люди путешествовали с места на место для празднования различных дней в году, либо что местные группы священников отвечали за обряды определенного дня или ночи.

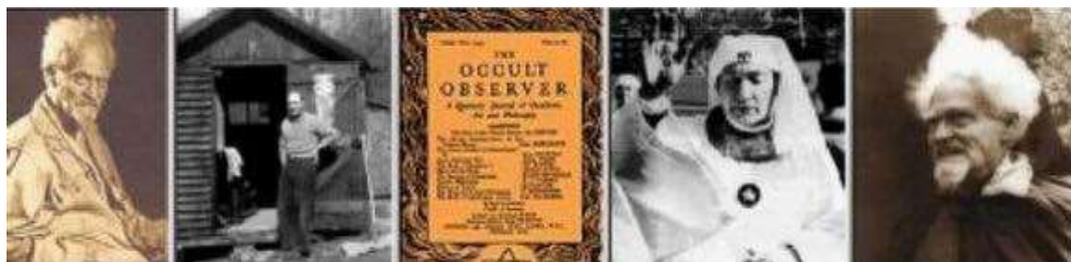
Итак, какие праздники отмечаются в современном Друидизме?

Колесо года из восьми праздников в Друидизм привнес Росс Николс. В 1940-х годах он был членом Древнего Ордена Друидов (Ancient Druid Order), в котором было принято праздновать только два равноденствия и Летнее Солнцестояние. Ходили слухи, что раньше они отмечали и Зимнее Солнцестояние, но ужасная погода

² Большой круг небесной сферы, перпендикулярный оси мира. Линия эклиптики как раз пересекает небесный экватор в точках весеннего и осеннего равноденствия, в которых солнце переходит из соответственно южного полушария в северное и наоборот. Точки солнцестояния - летнего и зимнего - точки эклиптики, находящиеся посередине между точками равноденствия. (Примечание переводчика)

Британских Островов к этому не располагала. Николс исследовал ирландский фольклор, в котором постоянно упоминались Самайн, Имболк, Белтайн и Лугнаса. Поэтому он решил, что эти праздники должны быть также включены в канон современного Друидизма.

Его идея не нашла сочувствия в ДОД (ADO), поэтому Николс поделился соображениями о годовом круге со своим другом Джералдом Гарднером. Гарднер в тот момент как раз пытался собрать воедино представления современной Викки. И в 1950-х его ковен первый ввёл в обиход празднование восьми праздников. В 1964 году в результате раскола ДОД, Николс создал Орден Бардов, Оватов и Друидов.



Предложенная Николсом система праздников настолько органично отражает годовые изменения в потоках энергии, что сегодня многим неопитам кажется, будто бы восемь праздников отмечались всегда. Они собирают вместе общину каждые шесть недель, возвращая нас к осознанию настоящего момента и его связи с изменениями в более широком контексте.

Праздники Солнца

Несмотря на то, что пресса по-прежнему уделяет особое внимание дню Летнего Солнцестояния и именно в середине лета проводятся самые грандиозные коллективные ритуалы, в современном Друидизме все восемь праздников колеса года одинаково важны. Особое внимание Летнее Солнцестояние привлекает, видимо, благодаря особенностям умеренного и континентального климата.

В то время как на других широтах можно создавать календарь согласно движению более удаленных звезд, климат Британских островов не позволяет круглогодично наблюдать звёздное небо, поэтому при установлении календаря здесь особое значение имеет именно солнце. Сильные колебания освещенности и температуры в течение года, привлекают особенное внимание к дневному светилу, полагая его основным источником изменений, центром циклично меняющегося мира.

В нашем холодном умеренном климате день Зимнего Солнцестояния, после которого дни удлиняются, а ночи становятся

короче, связывается с возрождением солнца. Во многих традициях в этот день проводятся самые яркие праздники. В христианском и неязыческом мире энергии Зимнего Солнцестояния проявляются в рождественском настроении и связанном с ним ощущением радости и благополучия. Едва осознаваемое предчувствие того, что дни, наконец-то, станут более продолжительным, а ночей длиннее грядущей уже не будет пронизывает этот праздник и для христиан, и для язычников. Древние германцы называли этот праздник Йоль (Yule) и отмечали его в течение 12 дней. Таким образом, становится ясно, что традицию коляды христиане заимствовали у язычников.

Праздник Середины Зимы



В Друидизме мы празднуем Зимнее солнцестояние 21 декабря, когда солнце входит в знак козерога, или тремя днями позже, в день Середины Зимы (Мидвинтер), когда, замерев на три дня в своей низшей точке, солнце возобновляет свой путь к центру небесной сферы. Так как в Друидической традиции, так же как и в иудаизме, день начинается в сумерках — первые ритуалы совершаются накануне вечером.

Этот праздник также называют «Албан Артан» (Alban Arthan). Слово «*alban*», по-видимому, берёт начало от раннебритонского (британского) слова «*яркий*». «*Arthan*», — вероятно, позднее валлийское название созвездия Большой Медведицы. Более поздняя традиция связывает Албан Артан с именем Короля Артура и легендами о короле-герое. Здесь важен образ великого героя, пришедшего на землю во времена испытаний, такого, как например, Иисус или Артур. В этом контексте возрождённое солнце воспринимается как вернувшийся спаситель, поворачивающий привычный поток событий, приносящий свет во тьму.

Если же рассматривать зимнюю тьму как воплощение женской энергии, детородного чрева, плодородной земли, тогда солнце — это духовный свет, который никогда не гаснет, даже в небытии смерти,

оплодотворяющее вдохновение, новый рост, возрождение.

Как и все 8 праздников колеса года, Середина Зимы обычно отмечается церемонией, проводимой в святилище, построенном из камней, дерева или же энергии общины, где провозглашается мир и устанавливается, освящается и благословляется круг, в который приглашают духов, предков и богов, с которыми обычно работает данная Роща.

Сердцевину обряда составляет ритуальное завершение тоски и скорби по угасшему свету, как бы он ни воспринимался: в образе бога или абстрактного принципа. Год, конец которого ознаменовался натиском зимы, хаоса и неопределенности тьмы, подходит к своему завершению и остаётся позади. Чудо рождения останавливает мир, несущийся во тьму, — колесо поворачивается.

Возникает новый мир. Хотя он ещё в руках своей тёмной матери и окутан её энергией. Поэтому мы с почтением принимаем её существование и её дар — новорожденный свет. Духовное дитя возрождается и все, кто собирается в священном круге, приветствуют его явление с благоговением, присягают богу, посвящая ему свои душевные устремления, свою силу и красоту.

Согласно обычаям общины, народные традиции могут быть включены в церемонию или составлять особое празднование после завершения обряда Рощи. Это может быть, например, сжигание зимнего дубового полена, символизирующее горячий огонь духа, согревающий общину. Участникам раздаются веточки омелы, несущие благословение жизни, исцеления и плодородия. Дом украшают ветками и венками из вечнозелёных растений, охраняющих дух жизни в течение тёмных зимних месяцев. Люди обмениваются подарками, прославляя новый год, укрепляя узы любви и дружбы.

Это всегда глубоко интимный праздник. В самой середине зимы мало кто хочет и может отправиться в далекое путешествие. Наступает время душевной теплоты, нежности, заботы. Празднования проводятся в кругу близких друзей и семьи.

Весеннее равноденствие



Праздник Весеннего Равноденствия отмечается между 20 и 23 марта, когда солнце входит в знак овна и день по продолжительности уравнивается с ночью. Этот праздник известен как «Албан Эйлир» (Alban Eilir). Иногда встречается написание «eiler» (Эйлер). “Eilir” — валлийское название весны, синоним «возрождения». Поэты называют Албан Эйлир «Огни Земли» (Light of the earth).

Христиане заимствовали множество символов, связанных с празднованием весеннего равноденствия. У них этот праздник продолжает еврейскую традицию Пейсах³ и называется Пасха. Германцы называли этот день «Остара», в честь богини плодородия. Очевидно родство корней имени *Остары* и слова пасха - «easter».

Весеннее равноденствие — это время начала новой жизни; время, когда распускаются нарциссы и зацветает вишня; время, когда из яиц вылупляются птенцы, а ягнята, впервые выбегают на пастбища. Это также время детства и весёлых игр, которые могут стать частью праздничных ритуалов. Центральным символом праздника является яйцо.

Равноденствие — ещё одна поворотная точка года. Но это не момент пика, а момент баланса сил. Позади нас тьма, а впереди свет, до которого нам нужно дотянуться. За несколько дней до равноденствия и в последующие несколько дней люди, особенно чувствительные к изменениям в энергетических потоках, могут почувствовать смятение и беспокойство, потому что процесс

³ Пейсах - т.н. еврейская пасха. Празднуется евреями в память об Исходе из Египта. Празднуется 7 дней, начиная с 15-ого дня месяца Нисана. В эти дни евреи воздерживаются от всех продуктов, связанных с закваской чего бы то ни было. Пасха христианская установлена в связи с воскрешением Иисуса Христа. Евангельские события, предшествовавшие ему, совпали по времени с Пейсах. В результате в течение 7 дней страстной недели, предшествующей Пасхе, христиане упорно постятся. За разговением на Пасху следует череда дней, свободных от регулярных постных среды и пятницы. (Примечание переводчика)

становления равновесия сам по себе неуравновешен.

Весной, когда мир переполняется энергией, всё ускоряющей свой ток и увеличивающей напор, найти равновесие становится особенно сложно.

Основу церемонии Эйлира составляет благословение семян, которые должны принести урожай. На практике в процессе ритуала семена после благословения можно поместить в горшки, которые ставят на подоконник, в парник или оранжерею, защищая их от мороза. Являясь непосредственным воплощением сил земли, в заботе о которой Друиды постоянно принимают участие, семена могут также представлять любой проект, который должен в течение года принести плоды. Семена благословляют силами стихий: дуновением ветра, теплом солнечного огня, влагой дождя и конечно плодородной почвой земли. В акте одновременного благословения четырьмя стихиями мы побуждаем неопределённое начало, воплощенное в семенах, к конкретному действию, наполняем его силой элементов - нашим разумом и знанием, смелостью и силой, интуицией и желаниями, нашей способностью возводить и укреплять.

Теперь Солнечный Ребёнок подрос и его тепло достигает Земли, пробуждая в ней рост и развитие. В ритуалах землю и свет обычно представляют Весенняя Дева и молодой Солнечный Бог, которые уже почувствовали свою зарождающуюся сексуальность, но ещё не могут ею воспользоваться. Наполненные энергией обновления, скромно и невинно они танцуют, не касаясь друг друга.

Эйлир — праздник, наполненный радостью и добрыми предчувствиями, волнением от ощущения приближающегося роста - баланс смещается на сторону света. Течение года устремляется к пику. Луна светит в полную силу.

Праздник середины лета⁴



Летнее солнцестояние — праздник, который в первую очередь ассоциируется с Друидами. Это и не удивительно, потому что

⁴ Летнее солнцестояние, мидсаммер

празднование Летнего Солнцестояния имеет особенное значение. Его отмечают около 21 июня, когда солнце встаёт в самой северной точке и максимально поднимается над горизонтом, проходя эклиптику от знака близнецов к знаку рака, или тремя днями позже в день Середины Лета, 24 июня, когда световой день идёт на убыль.

Летнее солнцестояние называют «Албан Хефин» (Alban Hefin/Heruin). Валлийское слово «hefn» означает «лето». Албан Хефин называют также праздником Береговых Огней (Light of the Shore).

Этот праздник отмечает высшую точку в колесе года. Чем севернее обитает народ, тем большее значение придается свершаемым в этот день ритуалам. Бог Солнца, заново рождённый во время Зимнего Солнцестояния, ненадолго одержал верх над тёмными силами, оставив в их власти всего несколько часов тёмного времени суток. Но в процессе он утомился (во многих солярных мифах солнечный бог был ранен во время сражения с силами тьмы), и теперь то самое время, когда он может передохнуть и вернуть себе былую мощь. Тёмные силы не могут не воспользоваться этим моментом и снова крадучись возвращаются в наш мир.

Постоянно взаимодействующие силы природы сплетаются в причудливый узор из жизни и смерти, света и тьмы, мужского и женского начал. Если Зимнее Солнцестояние ассоциируется с проявлением тёмного женского начала, обращенного вовнутрь, чувственного и восприимчивого, материнской утробы, низинами и долинами, зельями, то Летнее Солнцестояние — это время славить силы света, мужское начало, направленное вовне, агрессивное и напористое, вершины гор, клинок меча. Все эти качества уживаются в каждом из нас, по-разному сплетаясь в изменяющемся потоке времен. В Хефин мы принимаем внешние, активные проявления нашего я, нашу жизненную силу, всё что растёт и развивается. Также мы учимся чувствовать момент, когда стоит остановиться.

Празднование Албан Хефин обычно начинается накануне солнцестояния на закате и включает три отличные друг от друга части: ритуалы ночного бдения, ритуалы рассвета и полуденные ритуалы. Ключевым моментом является торжество в честь Короля Солнца, включающее инсценировку принятого в данной культуре солярного мифа. Мы возносим хвалы и благодарности власти и мощи света, а также приносим жертвы солярному божеству, спасителю и герою. Во время ночных бдений важную роль играет эйстедфод. Песни бардов помогают поддерживать концентрацию и радостное настроение участников праздника. На рассвете совершаются подношения и чествование силы Солнца. В полдень направленность ритуалов изменяется вслед за сменой течения колеса года. Теперь важно уравновесить власть справедливостью, силу —

мудростью. Внимание переносится с солнечных бликов на острие клинка на плодородные силы Земли.

Как и с другими праздниками, с Летним Солнцестоянием связано множество фольклорных мотивов. Несмотря на то, что большинство источников о них затеряны в глубине времен, существуют достоверные свидетельства того, что кельты Франции и Уэльса во время празднования Летнего Солнцестояния запускали с вершины холма колесо, подожженное от огня великого костра.

Также в эти дни было принято заниматься прорицанием.

Осеннее равноденствие



Осеннее равноденствие отмечается между 20 и 23 Сентября, когда ночь и день снова уравниваются по продолжительности и солнце входит в знак весов. Эти дни также называют «Албан Элфед» (Alban Elfed/Elude), где *“elfed”* означает *«осень»*. Поэтическое название праздника «Свет воды».

Осенью проще достичь ощущения равновесия, чем в водовороте бурлящих сил весны, поэтому это один из самых тихих праздников в году. Урожай уже собран. Пришло время понять, что мы имеем и чего нам недостаточно. Это время для размышлений над тем, чего мы достигли. В эти дни особенно сильна стихия воды. Мы чувствуем кожей мерное дыхание океана с его приливами и отливами. Мы пришли в западный сектор сакрального календаря, чтобы постичь секреты равновесия. Это время делиться достатком и силой, время, когда в процессе ритуала делаются подношения и подарки друг другу и богам.

Во многих общинах в эти дни принято ритуально благословлять и разделять пищу и питье. Обычно по кругу передают круглый домашний хлеб и рог, наполненный мёдом (или сидром, элем или вином). Мы приносим благодарности Богине Земли и Богу Света, проникаемся волшебством превращения зерна в хлеб и нектара в вино. Собравшиеся просят благословения хлеба и мёда. Первый ломоть и первый глоток отдаются Матери Земле, духам места и, если это предусмотрено ритуалом, с помощью огня совершается

подношение предкам.

Если Роща не празднует Осеннее равноденствие, похожие ритуалы совершаются во время Праздника Урожая⁵.

Сезонные праздники

Наряду с праздниками, связанными с годичным циклом, есть также праздники в честь начала определенного времени года. Энергетика каждого из этих праздников пронизывает, последующие три месяца до того момента, пока не придёт время праздновать начало следующего сезона. Она трансформируется в поворотных точках солнечного цикла. В язычески ориентированном Друидизме сезонные праздники обычно называют ирландскими именами: Самайн, Имболк, Белтайн и Лугнаса. Они также известны как «дни четверти» или лунные или огненные праздники. Эти дни не связаны с определенным изменением в движении светил. Они определяются циклом природы самой по себе, таинственным танцем стихийных богов и духов места. Они требуют от нас концентрации не на небесах, а на Земле. Они ощущаются нашей душой, внимательно наблюдающей за листьями деревьев, за жизнью животных, насекомых, птиц, за меняющейся температурой и светом, внутри нас самих и в окружающей нас природе.

Самайн



Несмотря на то, что в ирландском языке существуют различные варианты написания слова «самайн» (samain, samhain, samhain), произношение его одинаково и звучит как «соу-ин». Предположительное значение этого слова — «конец лета». Валлийское название — «Калан Гэф» — означает «первые дни зимы».

⁵ См. раздел «Лугнаса» (Примечание переводчика)

Для тех, кто в сезонных праздниках ориентируется в первую очередь на погодные изменения, Самайн приходит с первым морозом. Согласно другой традиции, ритуалы Самайна планируются на полную луну Скорпиона, которая проходит знак Тельца. Те, кто предпочитают фиксированные календарные даты, празднуют Самайн 1 ноября. Но, с учетом особенностей Друидического исчисления времени, как мы помним, основные ритуалы начинаются в сумерках накануне вечером. В христианском календаре Самайн совпадает с Днём всех святых, Духовым днём, Днём Мёртвых, в светском — с Ночью Гая Фокса .

Согласно средневековым источникам, во времена установленных законов и королевской власти Самайн был одним из самых важных праздников. Кроме того, это был день безумия и всяческих напастей: монстры разоряли селения, женщины-фейри околдовывали юношей, увлекая их в свою страну. «Желтая книга Лекана⁶» (*The Yellow Book of Lecan*) утверждает, что Самайн связан с именем Монгфинд (Mongfind), легендарной королевы-волшебницы, вышедшей замуж за короля Тары. Это может говорить нам о том, что она была воплощением духа Ирландской Земли. Традиционно на Самайн кельты закалывали весь скот, который мог не пережить зиму, и часть его приносили в жертву богам. Мясо солили, консервировали и откладывали на зиму. Праздничный стол же составляли блюда из потрохов, которые невозможно законсервировать, а также ежевики и других осенних плодов.

Самайн отмечает конец лета и цикла роста. Это время для жертвы.

Впереди зима и необходимо решить, что мы возьмём с собою в холодное время года; что излишне — стало для нас обузой и не сможет пережить зиму. В этот день важно сконцентрироваться на том, что необходимо сохранить и о чем заботиться, что станет семенем нашего благосостояния в грядущем году.

Таким образом, ключом к праздничным ритуалам Самайна является отпущение прошлого, освобождение. Такие ритуалы начинаются с осознания и благодарности за то, чего мы достигли, что нам удалось изменить и кем мы стали, и продолжаются скорбью о том, от чего мы избавимся и освободимся. Прошлое уходит.

В эти дни мы вспоминаем и почитаем тех, кто умер за прошедший год, с любовью приносим им подарки и благодарности. Иногда в честь умерших зажигают свечи и пускают их по воде, что символизирует путешествие, которое совершают мёртвые в Страну

⁶ Желтая книга Лекана (гел. *Leabhar Buidhe Lecain*) - средневековый ирландский манускрипт, датируемый началом XV века н.э. (часть текста написана в 1391 году, поздние дополнения сделаны в 1401 году).
(Примечание переводчика)

Заходящего Солнца. Самайн — лучшее время для такого путешествия: этой ночью проще всего перейти границу миров, пересечь грань между жизнью и смертью.

Мы приглашаем наших умерших предков, которые хотели бы присоединиться к ритуалу, разделить с нами праздник. Мы благословляем их и делаем подношения Земле, духам и всем в кругу.

Затем мы приветствуем темное время зимы, период облегчения и расслабления, когда мы готовы принять хаос. Отсюда возникла хеллоуинская традиция «угощение или страшилка» (trick o'treat). Мы разжигаем костры, сжигаем Короля Лета, устраиваем фейерверки.

Имболк



Имболк (Imbolc, Imbolg) празднуется 2 февраля. Считается, что своё название праздник получил, в связи с тем, что в это время овцы вскармливают молоком ягнят. Кто-то отмечает Имболк, когда рождаются первые ягнята, кто-то после появления первых подснежников. Для кого-то это праздник полной луны Водолея, проходящей созвездие Льва.

В Уэльсе этот праздник называют «Гвил Фэр», «Праздник Марии», или — более позднее название — «Гвил Форвин», «Праздник Девы». При этом нередко Друиды, даже язычески ориентированные, используют христианское название этого праздника — «Сретение»⁷. В Ирландии и некоторых областях

⁷ Сретение Господне — один из двенадцатых праздников Православия, который отмечается 15 февраля. Католики же отмечают сретение 2 февраля (старый стиль). Сретение — славянское слово для «встречи». Это встреча старца Симеона и сорокадневного младенца Иисуса, а в их лице — Старого и Нового завета. Когда Симеон переписывал пророчество Исаяи, он усомнился в том, что мессия будет выношен девой, и хотел внести исправления в текст. Но был остановлен божественной рукой. Бог пообещал Симеону, что тот своими собственными глазами увидит мессию и поймёт, что зря усомнился в словах Исаяи. Таким образом, этот праздник относится не только к Христовым, но и к Богородичным. (Примечание переводчика)

Шотландии это праздник Бригитты (Brigit, Bride, Brighid), древней богини кузнечного мастерства и поэтического вдохновения. Поклонение Бригитте было ассимилировано христианской культурой в качестве служения святой Бригитте.

Это первый праздник весны, когда рождённый в середине зимы Солнечный Ребёнок впервые поднимает головку и Земля согревается лучами его тепла. Огонь Имболка — это нежный огонь новой жизни, который мерцает в ритуальных свечах. Это жаркий огонь горна богини кузнечного ремесла, который очищает и заново формирует наши души, чтобы подготовить их к тяготам только что начавшегося года. Это огонь поэтического вдохновения.

Для многих Друидов Имболк — это единственный праздник, настолько сконцентрированный на женском божестве. Поэтому обряды Имболка так спокойны и мягки в своей силе, тесно сплетены с поэзией. В эти дни мы облачаемся в белое и украшаем дом белыми символами, что символизирует невинность новорожденного Ребёнка-Солнце. В эти дни мы почитаем наших матерей и матерей наших матерей, благодаря всех, кто даровал нам жизнь. Мы делимся планами, надеждами и мечтами, которые пока ещё слишком абстрактны и питаются только верой. В этот день, обычно благословляют и зажигают белые свечи, установленные в котёл земли или воды (символизирующий тело богини или околоплодные воды), вкладывая в них нашу любовь, преданность, мечты и молитвы.

Есть различные варианты написания названия этого праздника — Belteinne, Bealtine. Наиболее близкий к его произношению вариант — «Beltane». Это слово можно перевести как «огонь удачи». Многие связывают этот праздник с ирландским богом Балором, гельским Беленусом и валлийским Бели Мавром — все эти древние боги ассоциируются с жизнью и огнем. Это первый летний праздник. Его отмечают 1 мая, ритуалами, начинающимися вечером 31 апреля, или же когда полная луна Тельца проходит знак Скорпиона. Те же, кто предпочитают ориентироваться на приметы живой природы, празднуют Белтайн в день, когда распускаются розово-белые цветы боярышника. Также этот праздник называют «май⁸».

⁸ В современном ирландском языке месяц май так и называется Bealtaine. (Примечание переводчика)

Белтайн



Валлийцы называют этот день Калан Мэй. В средневековой валлийской литературе описываются таинственные и важные события, которые сопровождают этот праздник. В валлийской традиции с Белтайном связывается не меньший разгул разного рода бесовщины, чем с Самайном в ирландской: демоны крадут новорожденных детей, драконы во время сражений взмывают в воздух. В этот день открыта дверь между нашим миром и обителью фейри, что сулит людям всевозможные опасности.

В ирландских источниках говорится, что древние боги, Туата де Даннан, приплыли в Ирландию на Белтайн. В «Словаре Кормака» (около 900 г. н.э.) упоминается, что все зажжённые в Белтайн костры имели ритуальное значение. Друиды разводили костры на вершинах холмов, наделяя их магической силой. Затем к ним выводили скот. Друиды заговаривали скот от болезней, перед тем как отправить его на летние пастбища.

Обряды Белтайна в современном Друидизме концентрируются на плодородии во всех сферах человеческой жизни и жизни природы: для тех, кто желает детей; для земель, диких и вспаханных; а также для нашей души, надежд и мечтаний. Костры-близнецы ритуалов Белтайна символизируют дуализм природы, энергию притяжения и борьбы противоположностей — источник творчества.

Земля вернулась к жизни и наполнилась яркой и сильной энергией. Воздух влажен и пропитан ароматами цветов. Лес зеленеет. Молодой Король Солнце и Весенняя Дева достигли зрелости, и теперь ритуальный танец отражает соединение их тел и сердец. Теперь Она — Майская королева (May Queen), и голову её венчает корона из боярышника. Он же становится для неё Королём Диких Лесов, зелёным богом, одетым в листья, или самим солнечным божеством. Они прыгают через костёр, наполняя его плодородием, творчеством и удачей. Их танец заразителен. И все участники празднования повторяют их действия — прыгают через костёр, принимая таким образом их благословление.

Существует огромное количество народных обычаев, связанных

с Белтайном. Например, девушки и женщины на рассвете умываются росой, чтобы стать ещё более красивыми. Кто-то собирает определённые растения, чтобы вызвать у возлюбленного влечение и симпатию. В этот день благословляют пчёл, приносящих мёд, танцуют вокруг Майского столба. Пары скрываются в лесах, чтобы предаться любви в лунном свете. Это время музыки и танцев, энергии юности и свободы.

Лугнаса



Лугнаса (Lughnasadh, Lughnaasad, Lugnasa) — праздник, посвященный богу Лугу. В средневековых ирландских текстах этот день также называют «Брон Троган», или первый день месяца Трогана. Сегодня часто упоминается название Ламмас (Lammas). Это саксонское существительное, означающее «горы хлеба». Валлийцы называют этот праздник «Гвил Ост», что означает «Празднование Августа». Третий праздник лета отмечает первый урожай местных злаковых культур: обычно, это пшеница или ячмень. Кто-то празднует Лугнасу, когда полная луна Льва проходит знак Водолея. Есть и фиксированная календарная дата — 1 августа.

Как бы ни праздновался этот праздник и где бы не проводился, он всегда был посвящен первым плодам урожая. В этот день устраивались ярмарки (самое известное в источниках место в Тайлтине/Тельтауне в Ирландии). Люди плели из соломы фигурки, одежду или украшали соломенными венками дома и колодцы. На Лугнасу проводились конные бега и разнообразные соревнования. В этот день нанимали на год работников, заключали сделки и браки.

Сезон роста и развития, начавшийся на Белтайн, подходит к концу, и наступает время жатвы. В этот день инсценируются мифы о Короле Зерна, который приносит себя в жертву огню и возрождается в качестве хлеба. Зерно перегоняют в эль и запасают на зиму солому.

Лето идёт на убыль. Силы солнечного бога заключаются в золотистое зерно.

Самопожертвование бога долгое время воспринималось буквально и во время ритуалов в благодарность за созревшее зерно богу приносили кровь. Фокус современных ритуалов по-прежнему составляет жизненная сила и избавление от смерти. Это одновременно благодарность тому, что мы сеяли и растили, тому, что теперь плодоносит, и принятие его засыхания в летнем зное и смерти во имя наших нужд. Важно, чтобы сбор урожая совершился в срок, с должным почтением и осознанием нашей ответственности за каждое зернышко. После злаков созревают осенние плоды и ягоды, возвещая приближение следующего праздника.

Лугнаса — один из самых крупных и шумных праздников. В эти дни люди отправляются в соседние и далекие районы, чтобы разделить радость праздника с новыми людьми, поиграть и послушать красивую музыку, разделить трапезу, а также удачно продать свои поделки и рассказать накопившиеся истории⁹.

В ближайший месяц должен состояться один из праздников восьмеричного колеса года. Какой это праздник? Какой сейчас сезон, согласно Друидической традиции? Что сейчас происходит с энергией земли и как это отражается на энергии вашего тела и души? Как вы будете встречать приближающийся праздник?

Обряды перехода

Восьмеричный цикл праздников позволяет нам согласовывать определенные шаги нашего пути с годовыми изменениями, отмечая эти изменения в мире и нашей душе каждые 6 недель. Согласно традиции, внимания требуют также определенные этапы нашего личного развития, шаги которые составляют наш индивидуальный жизненный цикл. В Друидизме существуют ритуалы перехода, поддерживающие членов общины от момента зачатия до самой смерти. Такие церемонии празднования, посвящения и трансформации организованы специальным образом, чтобы подстраиваться под участвующих в них людей. Они созданы специально, чтобы помочь человеку в момент важных внутренних перемен, поддержать его, наполнить верой и надеждой.

Мы благословляем предполагаемый зачатый плод, приветствуем новорожденного и одариваем его именем. И в тех, и в других ритуалах принимают участие мать, отец, старшие родственники. Восхваляются предки. Дети получают благословление, когда у них выпадает первый зуб, а также на последующих стадиях развития, когда они принимают на себя обязанности нового уровня, за которые способны нести

⁹ Так сказать мир посмотреть и себя показать.

ответственность. Особенное значение имеет половое созревание. Девочки сопровождаются ритуалами первой менструации, а мальчики — первыми ритуалами мужественности. Молодёжь обретает новые знания, осознаёт важность табу и возложенную на них ответственность.

Свадебные ритуалы могут проходить в различных формах. Это может быть просто «обручение»¹⁰. Такая связь может быть расторгнута, если двое просто решат порознь вернуться домой. Или более серьёзные обеты любви и согласия, за которыми, как правило, следует официальная регистрация брака.



Существуют ритуалы старости, которые совершаются, когда женщина входит в менопаузу или в мужском организме происходят соответствующие изменения. Их фокус смещается с материального на духовное. В свое время проходят ритуалы умирания, смерти и скорби. Они призваны исцелить душу, оказать дань последнего уважения умершему и освободить нас от страха смерти через осознание того, что дух, покидая тело, не заканчивает свое существование.

Церемонии, связанные с наречением младенца именем, бракосочетанием и похоронами часто проводятся публично в присутствии семьи и друзей, среди которых могут быть не только язычники. Так как эти ритуалы не вступают в противоречие с другими верованиями.

Как вам кажется, какие ритуалы перехода в вашей жизни не были исполнены в полной мере? Это могло случиться, если подобные ритуалы не приняты в традиции, к которой вы принадлежите, или они не казались вам важными и обязательными на определённом этапе жизни. К каким ключевым моментам этих ритуалов вам бы хотелось обратиться, а чего хотелось бы избежать? Возможно, у вас возникли мысли о том, каким мог бы быть этот ритуал в вашей жизни сегодня.

¹⁰В английском обручение — **handfasting**, перевязывание рук. В Друидизме название обряда имеет прямое значение — новобрачным обвязывают руки лентами или ветками растений. (Примечание переводчика)

Если вы не можете или не настроены рассуждать о ритуале, который не был совершен в вашем прошлом, подумайте, как бы вы хотели отметить ваши ближайшие изменения - прямо сейчас или в будущем?

Обряды инициации

На пути в традицию существуют свои обряды перехода: становление Друида занимает всю человеческую жизнь. Не существует строго определённого порядка этапов, которые может и должен пройти каждый Друид, чтобы повысить свой статус в общине или обрести сакральные знания. Не существует конечной точки — совершенствование бесконечно.

Важной ступенью на пути к новым духовным горизонтам является принесение обета верности земле, традиции и предкам. Многие Роши и Ордена Друидов предлагают свои обряды инициации, которые отмечают момент вступления человека в данную группу. Подобные ритуалы, обычно, связаны с объявлением личной готовности к путешествию, изменениям и пробуждению.

На более глубоком уровне инициация происходит в результате прохождения через Врата, которые подводят человека к мощному изменению сознания. Эти врата обычно представляют собой запутанные коридоры бессознательного или логики обыденного восприятия, которые становятся преградой, удерживающей нас в привычном мире, в то время как наши возможности уже стремятся к более высоким целям. Преодоление этих границ нередко связано с победой над сильным страхом. Обряд инициации осуществляется после пережитого опыта, в благодарность силам, которые провели человека через Врата.

Как и в случае с обрядами перехода, обряды инициации могут проходить как интимно, в одиночестве, наедине с проводником, богами, предками и духами места, или под руководством наставника Друида; так и более публично, при свидетельстве Роши или даже более широкого круга лиц. Обе формы в равной степени действенны.

Глава 7: Три Грани

Число три было значимым для наших кельтских предков. Стабильность троицы всегда убедительна, и тройки могут быть найдены всюду. Философия Друидизма основана на почитании трех аспектов: Земли, предков и богов. И средневековые тексты и современная практика сосредотачиваются на земле, морях и небесах. Союз мужского и женского, дарующий жизнь ребёнку, величают игрой между головой, сердцем и душой.

И ирландская, и валлийская средневековая литература содержит

Триады, тройные мнемонические утверждения, которые использовались для запоминания историй, мифов, сводов законов, королевских привилегий, и так далее, многие из которых были утрачены.



Иоло Морган добавил свои собственные символы, полные его философии Друидизма. Трискель и тройную спираль, часто встречающиеся в кельтских орнаментах, которые обозначают движение жизненной энергии посолонь, и символ Авэн — возможно самый точный образ тройственности. Есть много слоев значения этого символа, который содержит важность числа три: точки восхода солнца — при Зимнем Солнцестоянии (SE), равноденствии (E) и Летнем солнцестоянии (NE). Линии или лучи текут из света солнца, поддерживая жизнь, давая вдохновение.

Три капли Авэн



Понятие тройственности — ключевое в историях, которые для многих воплощают дух Авэн и Друидизм.

В ирландском рассказе про Финна мак Кумала, молодой Финн натолкнулся на старого мудреца, который, проведя семь лет на берегах Реки Бойн, наблюдая за ее священными водами, только что сумел поймать Лосося Мудрости. Финн с радостью разводит костёр чтобы приготовить Лосося для старика, но, решив проверить,

насколько он готов, обжигает палец, который инстинктивно помещает в рот, чтобы успокоить боль — и исполняется всей земной мудростью. Действие сосания большого пальца, выражающее детскую невинность и, при этом, дающее свободу абсолютного знания вместе с волнующим страхом перед красотой мира, также передано в британском рассказе о Керридвен.

Это связано с историей о том, как темная богиня Керридвен родила сына, который был настолько уродлив, что она решает придумать для него варево, которое даст ему великую мудрость, чтобы его знание могло бы дать возможности, которые у него нет. Взявшись за дело, она заставляет молодого парня по имени Гвион Бах (что означает «невинный младенец») размешивать варево в котле в течение года и одного дня, чтобы оно достигло готовности. В последний миг, кипящее варево брызгает тремя каплями и ошпаривает большой палец мальчика, который он немедленно помещает в рот, чтобы ослабить боль. В тех трех каплях и заключалась вся сила варева, и Гвион становится наделённым всем, что предназначалось сыну богини. После неизбежной битвы с разъяренной богиней он становится известен как легендарный бард Талиесин.



Котел Керридвен — один из многих мифов, говорящих о божественном даре: питания, возрождении, изобилии, храбрости, знании. Путь Друидизма, — поиск некоего священного сосуда, жажда вкусить из которого, обрести Авэн, побуждает продолжать этот поиск. И всё же мифы подразумевают, что это поиск, который может быть успешно закончен, в то время как в действительности это — путь длиною в жизнь, в действительности бесконечный, на днойм приближающий к источнику вдохновения, нахождению способов беспрепятственно перемещать божественную энергию через душу и тело, обогащая и не умаляя её нашим опытом, и затем выпускать, выраженную в совершенстве изящества. В то время как вдохновение для большинства является внезапной и бесконтрольной

вспышкой, Друид не довольствуется этим. В пути он учится получать доступ к вдохновению, сливаться с ним и использовать с уважением, постепенно достигая всё большей его глубины, силы и яркости...



Каждый из нас находит изысканный дар Авэн в своих уникальных сферах, и таким же образом каждый пользуется им по-своему. Некоторые изливают его в поэзии, песне или историях, в то время как другие обращаются к искусству, танцу, отношениям, озеленению, воспитанию или политике, как к средству выражения полученной ими божественной энергии.

Этот путь без ясного конца также не имеет ясного начала. Начало отмечено только нашим намерением лучше понять, что же разжигает наш внутренний огонь. Что вдохновляет вас, даже если на мгновение, наполняя вас до глубины души спокойствием, взволнованностью и свободой? Это может быть зрительным, слуховым, чувственным: океанский закат, воркование голубей, музыка Моцарта, «The Ramones», любовное прикосновение, идеи, цвета, смех... Осознайте, что зажигает вас. Убедитесь, что это позитивный опыт, который гармонирует с вашим благополучием и окружающей вас средой. Теперь найдите время, когда никто не помешает, поработайте с этим источником вдохновения.

Позвольте себе нырнуть в него, плывя по течению его энергии. Отправляйтесь туда снова и снова, погружаясь всё глубже, вдыхая всё больше его красоты. Позвольте этому чувству наполнить вас энергией и, когда вернётесь к своему нормальному сознанию, принесите благодарственную жертву. Ваша жертва — не только почтение силам, коснувшимся вас даром видения и силы, но отдавая что-то взамен, вы сможете полней воспринять те подарки, которыми вас одарили.

Три Ремесла

Капли, которые Гвион Бах высосал из ошпаренного большого пальца, наделили его тремя дарованиями: поэзией, пророчеством и оборотничеством. Эти навыки — ключевые элементы в Друидизме и объясняют различные грани традиции. В Классических текстах становится ясно, что Друидизм был многослоен. Были барды, называемые *bardoī*; оваты, именуемые *vates* и, возможно, *euhages*; Друиды, известные как *druides* и также *semnotheoī* (что с греческого переводится как «почтение богов»), и *gutuartri* (с возможным значением «отец инвокаций»). Философ-стоик Посейдониос, живший в первом столетии до нашей эры, упоминает *bardoī*, *vates* и *druides* вместе, и эти три группы — самые широко распространенные в современной традиции.

Это понято, хотя нигде не утверждается, что новичок начинал обучаться как бард и прогрессировал через степень овата, чтобы стать Друидом, и много направлений исследования сегодня сосредотачиваются на каждой из степеней в отдельности. В некоторых орденах их называют сортами, в то время как другие называют их Рощами, уровнями или ремеслами. Идеи относительно любой иерархии, существующей между уровнями избегают, отмечая важность каждой из этих трех ролей.

Нет никакого стыда для человека, который решает остаться в пределах любого ремесла, чтобы полнее выразить свой Авэн через навыки, которым это ремесло учит.

Барды



Барды древней Великобритании и Ирландии были поэтами и певцами традиции. Их задачей было в течение дюжины лет обучения, развить навыки памяти достаточно, чтобы держать в голове приблизительно 350 историй, многочисленные поэмы, огамическое письмо, законы грамматики, законы племен, генеалогию и историю, и мифы, и законы ландшафта и его священных участков. Они были носителями устной традиции, хранителями прошлого. Их ролью было также подтвердить личность человека и его права на землю, от которой этот человек зависел. Барды предлагали источник стабильности в мире, где ближайшее будущее было куда менее определённым, чем сегодня. Они давали людям их основу, их корни, и питали эти корни историями кровавой и волшебной славы, героической храбрости и полной преданности, и этим поощряли людей стремиться к раскрытию своего потенциала.

Важной частью их задачи было углубить и обогатить связь между людьми и богами земли. Истории говорили об обязательстве королей перед богиней земли, их успехе, когда богиня была довольна и давала изобилие, и временах, когда короли терпели неудачу, и богиня, тело которой кормило их землю, отворачивалась от людей, принося голод и войну. В рассказах объяснялись законы природы, звучали предупреждения, с которыми должны считаться короли и священники и те, кто работает на земле.

Было, и по-прежнему остается, чувство, что эти истории были — и есть по сей день — рассказаны не только на благо племен, но также и для духов земли, как будто пересказывая их, бард практикует священное искусство пробуждения, зачаровывания и почитания духа каждого холма, каждого озера и дерева, каждой океанской волны и лунного потока. Музыкай своих слов он чтит каждое существо через его божество или коллективное сознание. С каждым поклоном намерения, каждой слезой и вызванным смехом он чтит предков и все человечество. Так и только так, духи и силы стихий продолжают их задачу постоянного восстановления сил мира, в котором мы живем. Таким образом, бард не был простым рассказчиком, а признанным волшебником слова. Много школ бардов на этих островах были поражены римской культурой, в то время как другие были переделаны христианством. Все же, когда Друиды были подавлены из-за своего политического статуса, барды смогли приспособить своё ремесло, чтобы выжить в чуждом культурном климате.

Как действовали школы, не вполне ясно. Хорошо описана практика отказа от органов чувств, вынуждавшая барда найти внутри себя стимул к поэтическому прорыву. Есть предположение, что школы работали только весной и осенью, а в течение летних и

зимних месяцев барды путешествовали с наставником по судам, изучая исполнение их ремесла.

В ранних средневековых ирландских текстах упомянуты филиды, первоначальный смысл слова *fili* — «провидец», но чаще оно употребляется в значении «поэт». В то время как в Ирландии барды наслаждались высоким статусом в обществе, с шестого по восьмой века приближалось время завершающего удара, когда к ним станут относиться как к блуждающим менестрелям, и словом «филид» назовут традиционных образованных и аристократических поэтов и сатириков, все еще именуемых бардами в Великобритании. Когда ирландская традиция переживала взрыв восстановительной энергии, вдохновленная угрозой вторжения английской (норманской) культуры в двенадцатом столетии, филид вновь становится синонимом барда. Ирландские тексты повествуют о барде, несущем ветвь, украшенную колокольчиками из бронзы, серебра или золота, металла, говорящего о его разряде или статусе. Когда бард готовился рассказать историю, он встряхивал этой Ветвью Мира, заставляя собравшихся утихнуть и призывая предков и духов посетить и вдохновить декламацию.

Власть языка барда, его рассказов или песен, была мерилем его таланта, и он оттачивал своё мастерство, чтобы повелевать эмоциями и людскими желаниями. Он мог возвысить человека хвалебными речами, усилить или упрочить статус человека в обществе. Он мог сбить спесь или уничтожить личность сатирой, играя на неспособности человека противостоять собственным слабостям. Говорили, что сатирой бард мог заставить лицо человека покрыться пятнами. Он мог призвать богов земли, любви и войны.



Современный бард не менее заинтересован в использовании языка, хотя теперь этот интерес расширился, включив в себя язык

музыки, звука, цвета и движения. Поэтическое мастерство все еще в великом почёте благодаря пониманию, что поэзия уникально сплетает левую (линейную) и правую (пространственную) стороны мозга. Через слова бард изменяет эмоции слушателей, изменяет их восприятие действительности, их понятия границ и возможностей. Он использует своё ремесло, чтобы через свой собственный Авэн вдохновить других.

В записанной истории традиции было немного женщин-бардов, в современном Друзидизме равное количество мужчин и женщин изучают ремесло, и все выражают свой Авэн по-своему.

Творческий потенциал барда происходит от его способности слушать. Он настроил свою способность получать доступ к вдохновению, слушая, открывая себя идеям и расслабляясь, чтобы получить божественную энергию, которая вдохновляет его. Продолжая прислушиваться к окружающим мирам, он обостряет свою способность выразить то, что было ему дано, выпуская это в миры с почтением, уважением и властью вызвать в них перемены. Часто это изменение сосредоточено на человеческой душе, вдохновлённое красотой и силой земли. Однако многие барды работают над тем, чтобы вдохновить землю, поощрить ее процессы роста и обретения силы, несмотря на злоупотребление человечеством, очаровывая племя духов, которое разбежалось или дрогнуло от разрушения окружающей среды, чтобы вернуть их и заставить танцевать свой священный танец, обновляя дикую красоту и радость изобилия.



барды соперничали друг с другом за право возглавить определённый горседд. Так бывает на горседдах Уэльса и Корнуолла, и подобных состязаниях в Ирландии и Шотландии, и все чаще при существенной поддержке такие события организовываются по всей Англии.

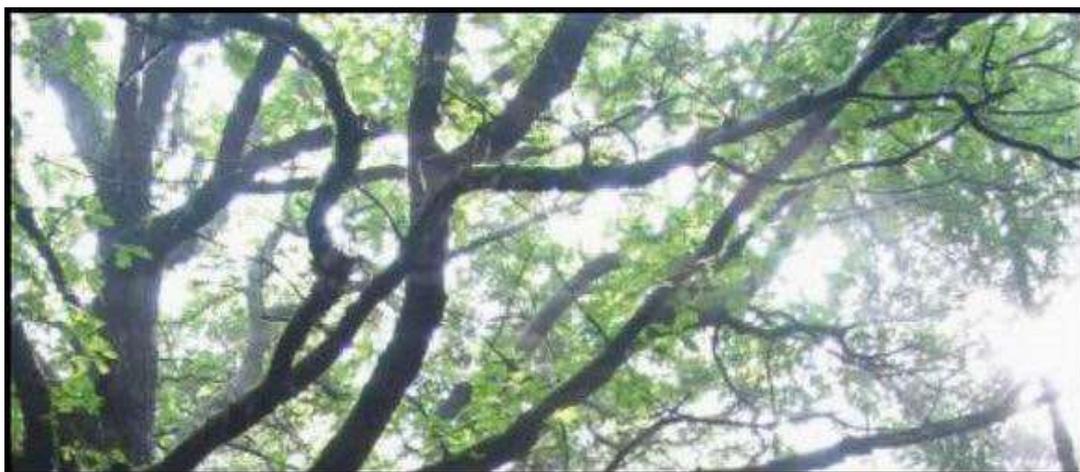
Насколько хорошо вы слушаете? Бард может коснуться любого предмета своими пальцами, ногами или глазами, и Услышать. Что вы слышите, когда идете, касаясь Земли своими шагами? Что вы слышите своими пальцами в стенах своего дома, в морской ракушке или камне? Что вы слышите, когда оглядываете окружающую обстановку?

Оваты

Бардическое ремесло связано с той каплей обжигающего Авэн из котла вдохновения, что дает нам поэзию. Капля овата дарует дар пророчества. В то время как бард развивает свою способность слушать окружающие миры, и реальный и мир духов, чтобы пересказать услышанное, способность овата состоит в видении и взаимодействии. Оват не только слышит голоса из мира духов, которые вдохновляют нашу действительность, полную листьев и лап, грязи и звезд, но также и разговаривает с духом. С его способностью вступать в диалог с тем духом, который создает миры, через которые мы идем, он может обнаружить то, что именно делается, почему и как, изучать возможное будущее и узоры прошлого, и принести эту информацию в обыденную действительность. Духи, с которыми взаимодействует оват, приходят к нему не только из окружающей среды, деревьев и потоков — оват оттачивает свой дар видения, чтобы видеть и общаться с духами тех существ, что живут вокруг него, животных земли, моря и неба, и близких ему людей. Узнавая больше о собственной энергии духа, силах окружающих духов, принося жертвы и отдавая приношения, с помощью получаемого знания он вызывает изменения в ткани духа и приводит через эту взаимосвязь к здоровью и благополучию.

Как не все барды начинают хорошими поэтами и не всегда становятся таковыми, так и у оватов уровень психического зрения или ясновидения изменяется со временем. Для некоторых видение является глубоко шаманским, и оват будет взаимодействовать с внешними мирами посредством тонкой чувствительности. Есть также оваты, взгляд которых так глубоко основан на простоте действительности, что они способны получить доступ к нужной информации там, где другие попадают в тупик, отвлекаясь на что-то другое. Хотя в различных традициях обучение отличается, для многих, работа овата начинается с изучения инструментов коммуникации, одновременно развивая его чувствительность, множеств 'глаз', которые покрывают наши тела, от затылка наших

голов до рук и ног, и с изучения того, как использовать их сознательно, чтобы видеть во многих мирах.



Как целитель и провидец, оват будет использовать множество форм предсказания. Некоторые используют руны, карты Таро или другие колоды карт, типа Друидического Оракула Животных и кельтского Оракула Деревьев (фрагменты которого могут быть найдены в девятой главе). Более традиционный оват будет использовать огамические палочки (буквы огамического алфавита), читая нити связей, прошлое, настоящее и будущее, по качествам деревьев. Многие не используют никаких физических предметов, кроме мира вокруг, читая послания в скоплениях облаков, в полете птиц, в сетях пауков и растениях живой изгороди. В то время как наши предки в традиции, согласно духовным обрядам своего времени, использовали жертву животных и внутренности, чтобы узнать волю богов, современный оват понимает, что все существа имеют собственную силу духа и поэтому придерживается мудрости природы — читает знаки, данные живым миром и прошедшие через него. Некоторые просто спрашивают и ответы будут даны им проводниками духа и учителями, будь то дриады или дэви, в форме животного или человека, или божества.



Само слово «предсказание» говорит о пути, которым оват ищет свой Авэн: соприкосновение с богами, и наполнение через эту общность провидческим вдохновением, его видением и связью, ясной и уверенной, одновременно между собой и миром духа и между собой и тем для чего он работает для в земном мире. Так течёт его Авэн, чистая и яркая энергия исцеления. Существует немного свидетельств о том, какое положение занимали оваты 2000 лет назад, и наиболее вероятное состоит в том, что роль оватов была смешана с такими функциями Друида, как священник и целитель. Когда римская культура стала политически доминирующей, а выжившие барды и Друиды были вынуждены скрываться, оваты как целители и провидцы, проскользнули на этом фоне, став мудрецами общин, травниками и волшебниками.



Они оставались неуловимыми; нет никакого упоминания об оватах в средневековой литературе, хотя упомянуто валлийское слово *ofydd*, переводимое как «философ», и классические тексты чаще всего описывали оватов как природных философов. В Ирландии слово *fathi*, происходящее от *vates*, означает «пророки» или «провидцы», хотя нет прямых свидетельств, что они были определенной группой среди образованных классов общества; в средневековой литературе пророчества приписывали Друидам, филидам или христианским монахам. Итак, немного может рассказать нам о том, кем были оваты. Но если бы мы направим своё воображение назад в Европу железного века, жрец, исполняющий роль овата, был бы источником большой безопасности в течение самых трудных моментов жизни, проводя людей через их самые большие опасения, ведя их с глубоким пониманием естественного мира. Он бы помогал женщинам, облегчая им роды травами и колдовством, и поддерживал бы людей в болезни, безумии и во время кризисов, в которых повинны миры духов. Он сопровождал бы их в смерти. Мы знаем, что сила этих священников была велика, хотя бы из заметок, сделанных классическими авторами о том, как кельты жили и умирали без страха смерти, уверенные что будут жить снова. Современный оват также работает с этими тайнами времени и циклов жизни. В центре его внимания находится природа жизни и

смерти, целительные силы выхода в жизнь и её окончание, и питающая нас тьма котла возрождения: лона. Взывая через туманы к наследственному духу, он осознаёт течение жизни, от духовной мудрости до генетического наследования, что течет от тех душ через нас и в наших потомков. Поскольку он почитает это течение, на каждом уровне он готовит путь к творению, к красоте рождения.



Соединяясь со своим источником вдохновения, если возможно, снаружи, позвольте вопросу возникнуть ещё до того, как ты прояснишь его в своём сознании.

Не теряя энергию, оставайтесь открытыми и расслабленным, оглянитесь, позволяя некой стороне окружающего мира привлечь ваше внимание. То, что она говорит вам в своём узоре, отвечает на ваш вопрос?

Друиды

Сначала учась слушать, бард расширяет свои способности слышать миры духов и в совершенстве выражать их через свое собственное ремесло. Оват идет дальше, чтобы видеть и взаимодействовать с духом, позволяя Авэн течь через его душу как видение и исцеление. Друид идет ещё дальше: он входит в другие миры.

Третья капля Авэн, которая упала на большой палец Гвиона, наделяла даром оборотничества: способностью оставлять нормальную форму и сознание, чтобы скользить в другие, чтобы почувствовать мир в этом измененном состоянии и принести оттуда ответ или вернуть информацию, и затем действовать соответственно. Таким образом, Друид идет между мирами, между формами, и действует как мост, связывающий реальности. С этими навыками, Друид в течении двух тысячелетий был миротворцем, судьёй, основным источником знаний, вершителем во всех аспектах религии, церемонии и этикета. В крайне необразованном обществе,

Друиды были немногими учеными людьми. Они создали и поддерживали социальную структуру своего времени таким образом, что, несмотря на перемещающиеся потоки людей и влияния на народы, легко вообразить, сколько в современном обществе основано на том древнем Друидическом каркасе.



Как сказано у классических авторов, чтобы стать Друидом требовалось до 20 лет, хотя, поскольку Друиды вели свой календарь по лунным циклам, возможно, что время соответствовало лунному промежутку в 19 лет.

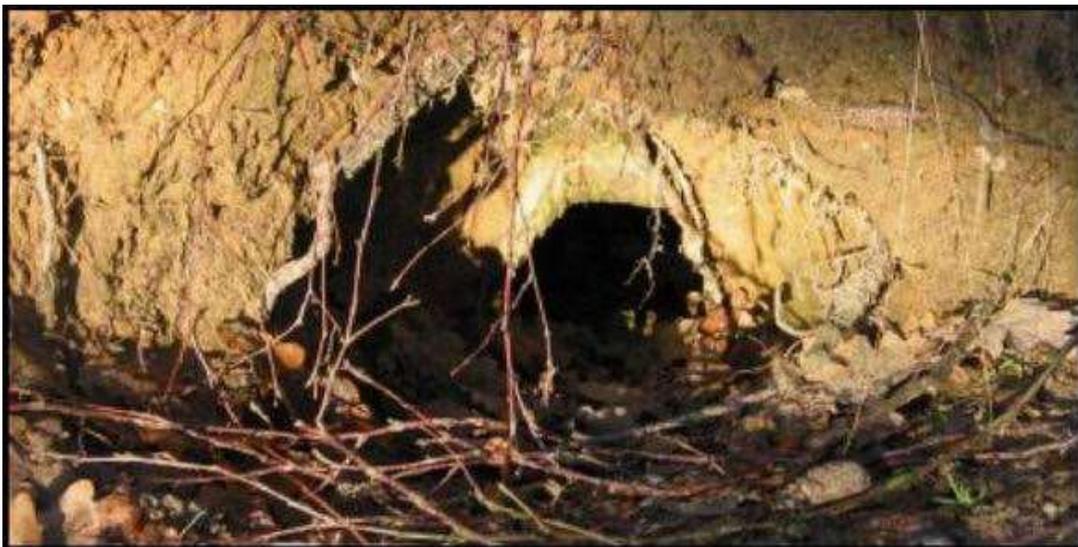
Во многих памятниках классической литературы Друиды были признаны мудрыми философами. Их репутация была широко известна: Клемент из Александрии даже предположил, что исследование самой философии ведёт своё происхождение от кельтов. Хотя духовная доктрина Друидов была сохранена в памяти как устная традиция, будучи неразглашаемой и закрытой в кругу посвященных, они не были изолированы от развития мысли остальной части Европы и Азии. Они использовали греческие буквы в случаях, когда нужна была грамотность, прекрасно разбирались в математике, используя Пифагорейские принципы, с которыми они развивали своё знание астрономии и астрологии. Засвидетельствовано, что Друиды знали о горах на луне, и размере и форме Земли. И как хранители знания, они управляли образованием своего общества. Говоря научным языком, вычисления, которые позволяли предсказывать и понимать естественные явления, дали мощь Друидам так же, как и их умение обращаться за помощью к Земле. В Европе Бронзового и Железного веков искусство обработки металлов было решающим для силы и безопасности сообщества; в основном именно это дало кельтам их культурное преимущество. Особая группа Друидов, алхимиков называемых ферриллтами, живших согласно мифам в городе Эмрис в горах северного Уэльса, как говорили, была ответственна за развитие кузнечного дела.

Друиды также держали власть в пределах закона, действуя как

судьи и присяжные в спорах, проходивших внутри общины. Способные слышать и видеть вне того, что лежало на поверхности, действующие в пределах собственной сложной юридической системы, они улаживали споры и принимали решения в кризисных моментах. Мы можем предположить, что такие решения принимались после совета с богами, духами земли и предками, поскольку, если бы неправильное решение было принято, духи были бы возмущены и наступил бы хаос. Также, Друид имел дело с преступниками и назначал наказания, классические тексты говорят, что это особенно верно в случае убийства. Таким образом Друиды обладали властью над жизнями каждого человека в общине и могли фактически поставить правонарушителя в положение изгоя, неприкасаемого, отлучая человека от посещения жертвенных обрядов. Это воспринималось как «самый тяжелый штраф» — с культурной верой в перевоплощения высшая мера наказания (смерть) воспринималась как значительно более легкий удел. Причастность Друидов к человеческим жертвоприношениям остается щекотливым вопросом. Друиды были богословами своего общества, организуя и наблюдая за каждым обрядом и празднованием, и жертвы, приносимые богам и духам земли со временем изменялись. Одна из жалоб, выдвинутых римлянами против Друидов Галлии, была об использовании ими человеческих жертв, которых пронзали, вешали, сжигали, топили или потрошили. Есть также ссылки на человеческие жертвоприношения, как форму предсказания. Жертву потрошили и читали предзнаменования по ее смертельным мукам. Хочется, конечно, чтобы наши духовные предки были менее кровавыми, так как мы знаем, что, прежде чем римляне прекратили эту практику, кельтские воины забирали головы врагов с поля битвы в качестве трофеев. В этом выражалась та эпоха: Верцингеторикс, лидер галльского восстания, был ритуально убит в Риме, став частью триумфа Цезаря в 45 до н. э., несмотря на то что Цезарь являлся одним из авторов, наиболее энергично осуждавших кельтов за практику человеческих жертв. Когда римляне объявили эту практику вне закона, мы можем предположить, хоть нам и несколько недостает археологических свидетельств, что она прекратилась к концу первого века н.э. в Великобритании и Галлии, хотя возможно, сохранилась немного дольше в Ирландии и Шотландии.



Использование Друидами жертвенных животных не было проблемой для язычников римлян, которые также практиковали подобные вещи. Когда в Европе распространилось христианство, эта практика действительно стала меняться, хоть и медленно. Гиральдус Камбрэнсис упоминает о жертве лошади, являющейся частью инаугурационного обряда королей в Ирландии ещё в двенадцатом столетии, в то время как фольклор говорит о животных, принесённых в жертву в прошлом столетии, хотя эти жертвоприношения были сделаны фермерами, не Друидами. Обладая властью над религиозной практикой, образованием и законом, Друиды, без сомнения, контролировали сделки в области торговли, брак и многое другое. Они были советниками племенных королей, утверждали правила поведения и обучали наследников. Друид в современном обществе не имеет, само собой, ни одной из политических сил своих духовных предков, и в целом он не желает этого. Все же существует еще много важных аспектов практики, которые живы сегодня. Роль Друида все еще основана на способности служить мостом между мирами, и его подготовка для этой роли фокусируется на росте его способностей сочувствовать и перевоплощаться, погружаясь глубже в другие миры и понимая природу различных фактов и иллюзий.



Реальностей, которые примиряет Друид, очень много, все они разные и зависят от особого знания и интереса человека. Некоторые Друиды преподают, передавая своё духовное и философское наследие и заполняя пробелы в понимании, работая в тесном сотрудничестве с несколькими учениками или обучая многих студентов, пусть не так подробно, но эффективно. Есть и те, кто работает преподавателями в системе общего образования, разделяя энтузиазм к изучению и свою духовную вдохновлённость с детьми нашего общества. Другие работают в качестве консультантов в сфере закона, в бизнесе или правительстве, или как Друиды в своих общинах, решая конфликты и создавая мосты там, где нарушилась связь в личных отношениях или между организациями. Мосты могут быть наведены между полами, между культурами и религиями или в любой области, где пролегла пропасть разделения.

Современный Друид мог бы работать в своей общине и как жрец. Ясно, что Друид-жрец не может быть единственным возможным посредником между богами и людьми, он будет действовать как организатор церемонии, в которую каждый человек может быть вовлечен настолько глубоко, насколько хочет он сам. Для тех, кто все же не может непосредственно получить доступ к царствам богов или силы Авэн, жрец предлагает открытую дверь, тогда как для тех, кто самостоятельно может испытать красоту и взволнованность, он просто ведет линию общего обряда. Друидический жрец или жрица также выполняют обряды перехода, позволяя людям вступить в новые области их жизни, включая те духовные обряды прохода, которые являются уровнями инициирования. Друиды, которые действуют в шаманской традиции, будут часто служить своей общине или земле как мост между мирами. Идя через поля духа, Друид может произвести изменения, став ближе к энергии, более точно соединяя аспекты с образцом

творения. Как оборотень, Друид может соединить края пропасти между душами, ведя нас к миру терпимости и гармонии.



Каким образом вы ведете друидическую работу? Подумайте о конфликте в вашем мире, возможно, о личных отношениях, недопонимании, и, вновь соединившись со своим источником вдохновения, постройте мост над трещиной, исцеляя проблему с помощью своего вдохновения.

Проводники, Хранители и Боги

Мы изучили происхождение традиции и важность вдохновения, и то, как они формируют и изменяют Друидизм. Мы также рассмотрели ритуальные понятия, которые создают структуру, благодаря которой и существует Друидизм, как то: священный круг, который является и убежищем для внутреннего роста, и местом исцеления, и храмом власти и красоты природы. Мы рассмотрели восприятие Друидом изменяющихся потоков и способов, которыми эти циклы дают нам потенциал для преобразования и регенерации, изучили чувственный путь через чувствительность к изобилию, росту, смерти и возрождению, в сезонах нашего климата и процессах человеческой души. Мы видели, как соблюдаются и празднуются эти циклы. Вновь возвращаясь к вдохновению, мы рассмотрели способы, которыми оно выражается в духе Друидизма — через три ремесла традиции.

Перед заключительным шагом в этой книге, закрепите собранную информацию и те слова, образы и эмоции, которые они вызвали.

Как ключевые принципы Друидизма: почитание Земли и предков, приходят через поиск вдохновения? Как объединяются принципы равенства и терпимости?

Наши Учителя

В ближайшее время, каждый изучающий веру с вдохновением, почувствует присутствие наследственных Друидов, разьясняя свои видение на пути, который увеличивает понимание, вместе с практикой Друидических ритуалов и восприятием, которое является нашим самым главным преподавателем.

Приглядевшись, вы увидите, что священный круг сам по себе является наставником, поскольку он раскрашен изображениями и цветами нашего подсознания и показывает нам сеть внутренних дорог, ведущих к себе.

Понимание смены циклов времени также является учителем, преподающим дисциплину и мудрость.

Не имея священного писания, к которому можно было бы обратиться, Друиды также учатся общаться словами или чувствами, с духами природы, народом фэйри и дэвами местных растений, дриадами и призраками лесов и болот, и они также учат нас, показывая не только свои собственные знания и власть, но уча нас черпать их из глубин себя. Получая способность понимать животных, оперенных и пушистых, плавающих и ползающих, возможно даже получая способность к оборотничеству, Друид изучает сложные и важные уроки равенства и терпимости. Животные учат нас правильным действиям, ответственности, тому, когда стоит укусить жертву, а когда отпустить ее.



Эти духи природы хранят и обогащают наши внутренние роци и наши внешние миры. Они — ива у садовых ворот, буки в лесном храме, травы, которые мы завариваем в наш чай, которые пробуждают нас и показывают нам истину. Они — домашние животные, которые приветствуют нас, дикие существа земли и морей, звери, которые бродят по нашим внутренним мирам. Они — духи, которые дают нам пищу, в которой мы нуждаемся, тем самым обучая нас смирению, взаимозависимости и уважению.

Более могущественные духи — элементалы, духи ветров, дождей, рек, океанов, скал и бурь, огня и молнии. Они учат нас точно также, как и местные духи. Они духи-опекуны, которые хранят энергию гор, болот, лесов и водопадов, так же как духи местности

хранят рощи и сады.

Эти создания открывают для нас области нашей души, нашего эмоционального и инстинктивного тела, выносят на свет наши верования и ожидания, которые были скрыты в подсознании, и разглядывая их более подробно, глубже погружаясь в их энергию, мы сознательно исцеляемся и восстанавливаемся, очищая слои нашего тела и души.

Вместе с нашими предками, этих духов почитают в ритуальной практике и приглашают засвидетельствовать обряд, чтобы благословить, защитить и вдохновить каждую церемонию, которая является актом почитания и благодарения Силы, которую дух приносит в наши миры. Каждый из них является возможным источником того прекрасного вдохновения, которое лежит в основе Друидизма.



Некоторым людям не нужно смотреть дальше этих границ. Перед ними, вокруг них, внутри них лежат все силы природы, созидания и разрушения, блеска и упадка, порядка и хаоса, проявления и потенциала. Этого, конечно, достаточно, если цель путешествия — изящная радость, взывающая к самому прекрасному вдохновению и его выражение через красоту, власть и знание. Всех сил природы для этого больше чем достаточно.

Но другие смотрят вовне — в царства богов.

Кто такие Боги?

Являются ли боги просто образами, специфическими потоками энергии жизни, или реальными объектами, независимыми от человеческого рода? Мы могли бы поспорить по этому поводу, однако просто скажем, что обе эти идеи встречаются среди современных Друидов. В любом случае, понятие «божество» описывает источник Силы.

Божество может действительно быть просто энергией элементов и некой силой природы. Здесь мы просто обращаемся к

энергетическому 'разуму' холмов, озер и ураганов, используя слово 'боги' вместо термина 'духи'. В определенный момент нашей эволюции, наше видение этих энергий обрело форму. Более могущественные духи стали божествами, некоторые приобрели животные черты, некоторые смешали в себе черты животного и человека, а другие были полностью «очеловечены». Тем не менее, Силы, энергии, эмоции, побуждения этих богов оставались сверхъестественными.

Есть также боги, которые более близки для человеческой души, чем внешний мир. Также есть энергии руководства, силы, утверждения и власти, и они обычно связываются с нашими предками. Часто в их взаимоотношениях с человечеством, они встречаются в человеческом облике, и преподаваемые ими уроки повторяют уроки наших предков, поскольку они — боги наших предков. Почитание этих богов усиливает неразрывность и развитие нашего рода и нашей традиции.

Некоторые считают этих богов духами мест, которое жили в странах наших предков. Через долгие годы взаимодействия, племенная связь с этими духами стала настолько сильной, что, когда люди меняли место жительства, они увозили с собой свое почтение к священному духу-покровителю. И тогда духи давали племени качества, которые воплощались на земле, которую они оставили — силу, красоту, знание, гармонию, плавность, тепло, или что-то иное, чем бы оно ни было. Они стали хранителями племени, или отдельных его членов.

Некоторые могут обдумать эту идею и выявить богов любви и войны, общения и сельского хозяйства, кузнечного дела, исцеления, жертвы, рождения, смерти, правосудия и прочих, сверхъестественных существ, пришедших не из тех миров, которые мы можем почувствовать. Это те сущности, которых мы иногда просим о внимании, переходя через грань, которые делят с нами этот мир и вдыхают свою энергию в нашу работу за определенную плату. Они определенно не являются людьми и не обладают этическими или моральными принципами, естественными для нашего нынешнего общества; боги природного мира работают с принципами законов природы, зубов и когтей, но у богов внешних миров есть свои собственные, иные законы.

Некоторые боги описываются просто как мифические герои. Ранее мы видели, как Барды рассказывали о генеалогии, которая прослеживала путь родословной от их короля к древним значимым персонажам. Возможно, они были людьми, которые, некоторым образом приближались к статусу божества. Играя ключевую роль в истории своих народов, их ставили на одну ступень с духами-хранителями земли. Также они, возможно, были богами,

приниженными чужеродной культурой до уровня мифа.

Боги наших Предков

Достаточно свидетельств. Нам остается представить четкую картину божеств этих островов в период между серединой первого тысячелетия до н. э. и средневековьем, хотя нам уже не узнать сколько Друидов имело отношение к этим богам. Наиболее вероятно, что в то время у людей были личные божества — семьи, очага и местности, ремесел и предков, и каждое почиталось приношениями и жертвами, а Друиды были необходимы для чего-нибудь более важного.

Работая с энергиями духа и тайнами природного закона, Друид призывал и своих собственных божественных союзников, и богов тех, для кого он вел работу. Встречается факт, говорящий, что нежелательно было упоминать богов по имени. Возможно, это происходило из-за того, что существовало огромное количество местных богов. Кельтская клятва, изначально найденная в Классическом тексте и по сей день используемая в Ирландии, звучит просто: «Я клянусь теми богами, которыми клянется мой народ».

Еще один сложный вопрос — был ли у Друидов свой собственный пантеон. Небольшое количество европейских богов имеют одинаковые или однокоренные имена, подразумевая более широкую основу для религиозной практики, поскольку Друиды имели полную свободу перемещения через племенные границы. Большинство из этих имен, однако, являются просто описательными, они были важны для любого языческого народа, обозначая такие термины, как «мать», «юный», «туман», «сияние», «кузнец» и т.п.



Археология показывает нам иконографию кельтов в период от Железного до Бронзового века. Особенно богата изображениями

богов южная Великобритания и Франция, местные культы которых были сосредоточены на божествах солнца, грома, воды, охоты и сражений, а также на общей теме триединой богини.

Кельтская культура не имела письменности и только при римском вторжении алтари и статуи начали получать имена. И все же существовало такое огромное число божеств, что любая попытка восстановить религиозную систему быстро запутывает исследователя и приводит к пониманию, что божество было скорее личным духом, чем покровителем более широкого общественного класса.

Одним из немногих Классических авторов, который упоминает богов кельтской культуры, был Цезарь, и даже он описывает их с помощью римских имен. Он утверждает, что Меркурий, был наиболее почитаемым богом среди галлов, будучи богом торговли, путешествий и ремесел. Его сопровождали Аполлон, Марс, Юпитер и Минерва.

Боги Современных Друидов

Местные боги и духовные хранители были самой общей формой божества для наших предков, и все же для современных Друидов наиболее важными являются божества местной окружающей среды.

Однако, многие оглядываются назад, чтобы найти богов древних племен, многие из которых упомянуты в средневековой литературе, как духи мест или мифические герои. Трудно коррелировать мифологию с археологическими находками и свидетельствами классиков, однако, это еще одно указание на важность местных богов. Также перед исследователем встают проблемы работы с текстами, находившихся под глубоким влиянием других культур, не в последнюю очередь христианской. Тем не менее, современные Друиды, которые хотят работать не только со своими местными духами, но и другими кельтскими богами, обращаются к текстам наподобие уэльского *Мабиногиона* и ирландского эпоса *Похищение Быка из Куальнге* и *Книги Вторжений*.

В продаже сегодня есть много книг, которые перечисляют богов кельтских пантеонов и дают их описания, особенности, признаки и отношения. Чтение старых текстов поможет в изучении их истории. Здесь я предлагаю только краткую схему, с рекомендациями для дальнейшего чтения, приведенными в главе девять.

Британские Боги



Валлийская литература говорит о старых британских богах, замаскированных под таинственное собрание гордых королей, храбрых рыцарей и соблазнительных леди. Они — правители земли и подземного мира, духи земли и вод. Поскольку большинство рассказов было записано христианскими монахами, мы можем убедиться, что власть старых богов приуменьшена, но после некоторой работы, эти тексты могут стать современного Друида воротами, которые приведут его к этим богам.

Более ранние фигуры разделены на Детей Дона и Детей Лира, и некоторые считают, что они были богами небес и богами подземного мира, но более вероятно, что они просто существовали в различных областях и временах.

Из ключевых фигур, обычно призываемых в современном Друидизме, выделяют Арианрод, дочь богини матери Дон и Бели, от которого по легенде происходят все средневековые династии требуют спуска. Она — богиня звезд, в особенности созвездия Северной Короны, которое является ее замком — Каэр (замок) Арианрод. Ее называют Леди Серебряного Колеса, и считают покровительницей рождения и инициации. У нее есть два брата — Гованнон, бог кузнецов и Амаэтон — бог сельского хозяйства.

Гвиддион является еще одним братом, а также возлюбленный Арианрод. Он — властелин небес — Млечного пути (Каэр Гвиддион) и богом Слова, богом Бардов. У Арианрод есть три сына, один из них — Ллеу Ллау Гиффес, возможно один из богов, которых Цезарь объявил Меркурием. «Ллеу Умелая Рука» является богом многих ремесел и фаворитом среди современных Друидов. Он был проклят Арианрод, которая сказала, что ему никогда не жениться на женщине из рода людей. Тогда он берет в жены прекрасную Блодуэдд, созданную его дядями из цветов, и она предает его. Второй сын Арианрод, Дилан, бог волн, убит ее братом Гованноном.

Из Детей Лира, Манавиддан, другой бог моря, был женат на Рианнон, богине лошадей и земли. Ее первым мужем был Пуйлл, принц Диведа и лорд Аннуна, подземного мира. Бог Подземного мира — Аравн, охотник за душами, который скачет на своей серой

лошади сквозь сумерки со своей сворой белых собак с красными ушами.

Бран — хранитель земли и бог войны, голова которого, как говорили, была похоронена в белом Холме Лондона, где теперь стоит Тауэр, защищая Британию от захватчиков. Его сестра, Бранвен, является богиней любви и смерти.

Керридвен, хранительница котла вдохновения и возрождения, является темной богиней-матерью и, возможно, самой важной богиней в валлийской средневековой литературе, которая бесчисленное количество раз упоминается в поэзии Бардов и весьма почитается современными Друидами.

Ирландские Боги

Ирландские боги обладают различными характерами. Их истории находятся под меньшим влиянием христианства, они более полные и показывают более ясную мифологическую историю острова.

Там, где истории Великобритании Ирландии накладываются друг на друга, мы находим сражения между этими двумя пантеонами, а некоторые из богов похожи друг на друга, возможно из-за общих влияний, но они также могут быть отражениями иммиграции народов из Ирландии в Уэльс.

Многие из ирландских богов, ныне почитаемых современными Друидами, относятся к Туате де Данаан, Племени Богини Дану, сверхчеловеческой расе, которая в Бельтан одного доисторического года победила Фир Болг и объявила своим весь остров. Когда позже они сами были разбиты, Туата ушли в священные холмы Земли, где они со временем превратились в народ фэйри, Ши. Другие опустились под волны, достигнув Иномирья западных окраин мира.



Дагда — бог-отец, известный как Добрый Бог и Бог Знания. Он более грубый чем другие члены Туаты де Данаан, подразумевая, что его статус 'отца' показывает, что он был старшим богом, принятым в пантеон. Облаченный в крестьянские одежды, пузатый и тянущий за собой огромную дубину на колесах, он — повелитель жизни и

смерти, дарующий изобилие и возрождение из своего огромного котла. Одной из ночей Самайна, Дагда сошелся с богиней Боанн (река Бойн) и Морриган, триединой богиней войны и смерти (река Униус).

Энгус Ог, бог любви, является сыном Дагды и Боанн.

Во многом похож на Дагду Луг, но он все же моложе и утонченнее. Луг — обладатель копья, заменяющего большую деревянную дубину, он является 'ярким' богом, сопоставимым с Ллеу Ллау Гиффесом. Он внук Балора, из единственного глаза которого исходит луч увядания. Сын Луга — Кухулинн, один из великих мифических героев ирландских текстов и хранитель земли.

Дану или Дана — богиня-мать земли, а также речная богиня, подобная британской Дон. Ее имя означает 'священный дар' и для некоторых последователей традиции, это имя используется так же, как уэльское слово *авэн*, обозначая вдохновенную энергию. Некоторые говорят, что Дану также сопоставима с Бригид, триединой богиней исцеления, поэзии и кузнечного дела. Бригид известна под многими похожими именами. В христианстве она известна, как Святая Бригитта, по некоторым поверьям — приемная мать Христа.

Среди прочих ирландских богов стоит выделить Биле — бога смерти и, по некоторым утверждениям, мужа Дану.

Маннанан Мак Лир — бог моря. Гоибниу — бог кузнечного дела и пивоварения, подобный уэльскому Гованнону. Маха — богиня изобилия из Ольстера, воительница и защитница земли.

Другие Боги

Не все современные Друзиды, которые работают с нелокальными божествами, почитают только ирландских или британских богов. Старые галльские боги также почитаются в некоторых уголках традиции.

Езус, имя которого означает 'лорд' или 'властитель', как говорят, является богом священного дуба. Таранис — бог грома, могущественный дикий бог, который требовал человеческих жертв. Тевтатес был племенным богом, богом войны, которого и римляне того времени, и многие современные язычники, отождествляют с Марсом. Кернуннос, рогатый бог изобилия и девственного леса, является одним из самых популярных богов в современном язычестве, в то время как многие Друзиды почитают саксонских богов, наподобие Одина и Фрейи.



Поскольку Друзиды изучают свой род с точки зрения крови и духа, в их практиках встречаются боги из пантеонов со всего мира, также тех народов, чья культура пришла на кельтские острова. Такие классические божества, как Меркурий и Минерва, обычно весьма почитаются в современной традиции.

Почитая и духов, и богов земли под нашими ногами, и богов наших предков, и богов нашей собственной души, мы приносим их в это место, здесь и сейчас мы находим основной принцип Друидической религиозной практики.

Важный элемент традиции богиня земли, в особенности важны ее отношения с королем. Если связь между ними была крепка, богиня благословляла землю изобилием, но если бы король опозорил ее, то это повлекло бы за собой опустошение. Король, который не мог удовлетворить богиню своей землей, не был достаточно сильным для звания короля и быстро свергался более сильным соперником.

Существует множество историй, как в ирландских, так и в валлийских текстах, об обязательстве, заключенном между богиней и королем. Священный брак между землей и королем проводился, в некоторых случаях, ежегодно на древних насыпях, как например Холм Тары. Ирландское слово, означающее брак — *feis*, во многих текстах неправильно переводится как 'пир'. Оно происходит от *foais*, означающее «спать с кем-либо». В двенадцатом столетии Жиральдус Камбрэнсис говорит о публичной церемонии в Ольстере, во время которой король совокуплялся с белой кобылой, которую затем ритуально убивали и варили. Король купался в бульоне, и в это же время и он сам, и гости ели лошадиное мясо. Было ли это на самом деле или нет, было ли это распространено, или описывается единственный случай нам сказать трудно.

Связь между лошадьми и богиней земли естественна, этот факт напоминает нам о том, что кельты видели главную силу воина в использовании лошади в сражении. Один из самых известных мифов — миф о Пуйлле, который, сидя на насыпи Арберт, был очарован видом Рианнон, едущей мимо на белой кобыле. Древняя меловая фигура в Уффингтоне (Уилтшир), является особенно священным местом для многих Друидов. Это изображение белой лошади символизирует великую власть земли.

Котел и Кинжал

Для Друидической практики нужно совсем немного ритуальных предметов, если таковые вообще необходимы. У многих Друидов есть чаша для священной воды и кадьница из металла или камня. Чаша или рог обычно используются для меда, вина или пива, которое разделяют с богами и предками, и всеми, кто пришел на церемонию. Некоторые используют священное блюдо для приношений духам мертвых и духам природы. Использование алтарных тканей, свечей, барабанов, музыкальных инструментов и других приспособлений, различается от практика к практику, и является частью выражения человеком красоты и преданности.

Однако есть два предмета, которые хоть и не обязательны, но обычно всегда присутствуют, реально или символически, и в ритуале Друида, и в его философии. Это меч и котел.

Эти два металлических объекта важны, как напоминание о том, насколько власть в древней кельтской культуре зависела от кузнецов.

Фериллы, Друидические повелители металла, возможно, сделали открытия, которые стали для людей источником великой силы. Современные Друиды видят в них земную руду, расплавленную в огне, охлажденную в воде, и поднятую в воздух, и держа в руках меч они видят едиными все четыре элемента. В терминах человеческой души, работа подразумевает ясность и знание, храбрость и силу, желание и энергию, стремление достигнуть совершенной формы, что также ведет нас через четыре элемента роста и изменения, каждый в своем совершенном состоянии.



Котел, непосредственно сформированный элементами, также является хранителем этого процесса совершенствования, как в физическом, так и в психологическом отношении. Для большинства он представляется женским инструментом, черным железом, которое содержит жидкость и представляет темное лоно богини-матери, согретое преобразующим пламенем.

Святая чаша Грааля, которая является источником жизни, целью самых священных и благородных поисков в артурианских мифах, является другой версией этого котла Богини. Здесь котел превращен в нечто почти неосязаемое, слишком изящное и слишком могущественное, чтобы созерцать его. Котел, несущий в себе силу жизни и смерти.

Это описание встречается в мифах об Артуре, тех историях позднего средневековья, в которых сокрыты древние британские боги и символ меча, используемый в современном Друидизме. Символ мужских энергий, он слегка изменен за эти годы, и его острые и чистые грани прославляют свет и правосудие. Широкий и более грубый кинжал, который был современник первого железного котла, символизирует чистую и грубую мужскую силу, которая, для многих в современной традиции, является непозволительной. Для этих Друидов качества Меча короля Артура заняли место грубого кинжала.

В ритуале Друидов меч используется, среди прочего, для призывания к миру, очерчивания круга, принесения клятвы и в качестве символа мужского божества и хранителя земли. Котел часто присутствует в тех обрядах Друидов, которые являются более «шаманскими» по своей сути, или сосредоточены на определенной богине, но его символика неизменна — источник возрождения и дверь в глубины души.

Вовне и Внутри

Понято, что в Друидизме взаимодействие с духами природы и божествами подразумевает работу с чистой силой жизни. Поскольку quinta-эссенция всего существования — дух, а сила жизни — это энергия, сокрытая в ядре каждого духа, то путешествуя в quinta-эссенцию мы находим вселенское Единство бытия. Для многих Друидов это просто энергия вне человеческого понимания, которая не может быть до конца познана. Действительно, чтобы описать эту силу, мы должны были бы ограничить ее: ее единство должно оставаться для нас прекрасной тайной.

В то время как некоторые почитают эту неизвестную тьму и ее потенциальный хаос, другие последователи традиции считают, что у этой энергии есть образ и разум, ключи к которым могут быть найдены во всей окружающей нас жизни. И только медитируя на

этом уровне, принося свет сознания в эту тьму, есть надежда понять истинный смысл существования.

Великий подделыватель, Иоло Морган, дает нам понятие Круга Существования. Источник его идей неизвестен, хотя сегодня хорошо видно, что Морган мог изобрести их и сам, смешав философские направления своего времени. Некоторые последователи традиции, тем не менее, действительно используют его модель.

В центре бытия Иоло поместил аннун, кельтский подземный мир, место смерти и преобразование в магической тьме котла. Обретая форму, дух выходит из аннуна, чтобы путешествовать через спирали абреда, где существуют все сотворенные вещи, элементы, царства растений, миры животных и человечество. Понятно, что период благочестия, проведенный в одной форме, приведет душу к следующему витку спирали, к более высокому осознанию жизни, в то время как злоупотребление силой может отбросить душу назад, вниз, в котел аннуна, чтобы она была преобразована и могла начать путь сначала. Вне спирали абреда расположен свет гвинфида, царство тех, кто вырвался на свободу, земля мудрецов и богов. Вне этого круга — прекрасный и таинственный кейгант, место Исключительности.



Также можно описать аннун, как бесконечное темное пространство, спирали абреда — как наш мир, гвинфид, как ведущий нас дух в пределах абреда, и кейгант, как искру в основе постоянного центра.

Совершенный Обмен

Взаимоотношения — ключ к взаимодействию Друзидов с их божествами. В то время как нам дают множественные подтверждения власти богов, нет никакого смысла во власти или иерархии между богами и человечеством. Никто не говорит, что боги не ошибаются; хотя мы являемся лишь людьми, которые обладают этикой человеческого общества и, в то время как боги могут разъяснять наши видения, они могут иметь совсем другие идеи относительно того, что должно случиться. Даже если мы смотрим на

богиню природы, Земную богиню, ясно, что в ее приоритеты входит ее собственная бесконечная регенерация, а не выживание человека или любых других видов существ.

Друид будет стремиться очаровать божество, с которым он хотел бы работать. Принося жертвы из почтения к природе и предкам, он будет пытаться остаться открытым, ожидающим бога или богиню, которые должны появиться перед ним. После того, как установлена первая связь, начинается процесс построения крепких отношений с этим божеством, изучение его через уважение, чтобы понять божественную власть, и изучение через преданность того, как именно Друид может посвятить себя этому богу.



Здесь нет чувства подчинения. Через растущее понимание и открытое сознание Друид будет познавать, чем является бог, что он может сделать для Друида, и как Друид может принять это. Это может быть защита, любовь, безопасность, свобода, исцеление, обучение: все эти качества исчезают, когда мы выходим из-под своей собственной власти и отказываемся от универсальной силы жизни, чувствуя себя отделенными от паутины духа. Из-за этого разделения происходят кризисы, когда мы нуждаемся в пище, деньгах или месте для жизни. Но чаще всего в нашей традиции мы нуждаемся просто во вдохновении. Друид знает, что с божественным даром вдохновения к нему придет все, в чем он нуждается: идея или решение, и энергия чтобы осуществить намеченное.

Тем не менее, чтобы полностью принять любой дар, мы должны дать что-то взамен. Наши отношения с богами основаны на этой потребности в совершенном обмене. Мы сами приносим дары, через жертву и радость, отдавая богам творческий потенциал, рожденный нашим вдохновением. Когда наши жертвы принимаются, мы таким образом привлекаем внимание божества и укрепляем взаимоотношения. И вместе с развитием отношений, поток божественной энергии также растет вместе с нашей любовью и доверием, вместе с нашей способностью отдавать... и получать.

АВЭН

Погружаясь в красоту и власть мироздания, через естественный мир и силу предков, Друид возносит свои молитвы, полные любви и

уважения, открываясь, чтобы получить поток божественной энергии. Именно в этой практике чистой преданности, когда он касается Духа и Дух касается его, и результатом является разделение энергии.

Глубокая чувственность этого опыта подчеркнута пониманием, что он рожден из отношений с духами природы, с духами предков и богами, духами, которые чаще всего являются обитателями внутренних миров или мира природы, будь это река или дерево, ветер или священный холм, домашний кот или ваш возлюбленный.

Глубина опыта усиливается глубиной отношений, которые Друид установил с этим духом, установив более глубокое доверие, а потому более глубокую близость и отдачу.

Опыт разделения энергии с духом, открытия, чтобы обрести *авэн*, произведенный с членами группы Друидов, усиливает восприятие отдельного практика и делает более глубоким опыт познания миров, в которых он живет, из-за лучшего понимания, вызванного усиленным потоком энергии. Это само по себе открывает разум для различных уровней реальности, расширяя восприятие и опыт жизни в целом.

Дух к духу, мы сознательно вновь признаем, что все мы связаны: дерево с птицей, птица с кошкой, кошка с женщиной, женщина с мужчиной, через землю, на протяжении времени, через наших предков и богов.

Сознательно, с уважением, мы позволяем прекрасному потоку еще раз беспрепятственно пройти через нас, оживляя наши души и весь мир.

Итак, если вы дочитали до этого места, вы уже знаете божество, с которым Вы хотели бы работать? Это может быть мифологический персонаж, дух-покровитель или элемент мира природы. Все, что вы интуитивно узнаете об этом боге, можно использовать для создания алтаря, чтобы почтить божество. Когда вы сделаете это, свяжет ли алтарь вас с землей, в которой вы живете или где вы жили прежде? Как он может помочь соединиться с вашими предками? Делайте свои приношения каждый день, дарите плоды вашего внутреннего творческого потенциала, вашей души и вашей жизни, и ждите, полностью открыв душу для всего, что вы можете получить. Слушайте.

Глава 9: Путешествие Продолжается

Примечание Автора: это единственная глава, которая значительно устарела. Она предназначена для тех, кто заинтересован в более глубоком изучении Традиции Друидов, и завершается списком Друидических групп, книг и сайтов. Я оставила ее здесь, как часть истории. Пожалуйста, зайдите на

сайт <http://www.whatisdruidry.org>, чтобы узнать обновленную информацию.

Друидизм растет с потрясающей скоростью. Как духовность, которая предлагает нам способы воссоединения с силами нашей земли и нашим священным наследием, давая нам связь как с прошлым, так и с будущим. Кажется, что Друидизм противостоит тенденциям, закрепившимся в культуре за прошедшие столетия, которые отрицают наши естественные возможности восстановления духа. Принося сияние духов в физический мир, он утверждает чувственность нашего опыта, позволяя нам почувствовать новые глубины красоты и силы. Через почитание смерти, сексуальности и изменений в природе, он дает нам глубокую философию, даруя нам свободу самим использовать эти процессы, и таким образом наслаждаться непрерывным обновлением.

Друидизм сосредоточен на творческом потенциале и прославлении индивидуальности, уникальности опыта каждой души и ее роста. Из-за этих широких Друидических взглядов появилось большое число Орден и Рощ по всему миру, описать все из которых все тяжелее и тяжелее.

Рощи и Ордена

Было бы невозможно перечислить здесь все Ордена и Рощи, которые существуют сегодня. Есть книги, авторы которых пытаются сделать это, но по определенным историческим причинам в этой книге нет такого стремления.

Однако здесь перечислены некоторые из больших и более открытых Орден. Каждому человеку предстоит самостоятельно решить, интересны ли ему эти или любые другие группы, разделяет ли он их видение Друидизма и достойны ли их ресурсы его внимания. Причина перечисления Орден состоит в том, что этот список может быть полезен для создания сети контактов, ищет ли человек дополнительную информацию для своего обучения или хочет присоединиться к открытому празднованию. Купив одну из книг, в которой перечислено большинство современных Орден, читатели смогут легко и быстро найти всю необходимую контактную информацию этих групп.

Если обучение Друида обычно занимало приблизительно 20 лет, сегодня могут казаться странными курсы, которые длятся только год, или, иногда, четыре. Это дает ясное понимание, что процесс становления Друидом является работой по крайней мере одной полной жизни и в течение этого времени человек будет работать со многими учителями и многими различными способами.

В поиске преподавателя должно прежде всего присутствовать доверие. Любой намек на превосходство учителя и принижение

ученика, это знак, говорящий: «Скорее назад!». Такой человек может быть хорошим учителем, но не для вас! Совершенное равенство и совершенная терпимость должны присутствовать в любом, кто обучает Друидизму.

Друидизм — совершенствование искусства связанности, взаимоотношений, души к душе, духа к духу, и именно через тепло взаимодействия мы обретаем мужество для путешествия.

Ордена перечислены в алфавитном порядке:

Henge of Keltria является одним из самых больших американских Орденов, который преподает подробный курс кельтики. Роши существуют по всей стране, они разделяют общие церемонии и учение Ордена.

Контакты: Henge of Keltria, PO Box 48369,

Minneapolis, MN 55448-0369, USA. <http://www.keltria.org/>

Британский Орден Друидов (The British Druid Order - BDO), которым управляет его основатель, Филип Шоллкрасс, и непосредственно я, как приглашенный руководитель, пришедший в 1979 г. Орден проводит мероприятия, симпозиумы, конференции и переговоры в Великобритании и во всем мире, включая общественные и частные ритуалы перехода и обряды великих праздников. Орден издает книги и периодические издания, включая журнал «Голос Друидов».

Контакты: BDO, PO Box 29, St Leonards-on-sea, East Sussex TN37 7YP, UK.

Интернет-сайт — <http://www.druidorder.demon.co.uk>

Горседд Бардов Островов Британии (The Gorsedd of Bards of the Isles of Britain) организывает публичные празднования священных дней в Эвбери и других древних священных местах в Британии и по всему миру.

Церемонии — семейные действия, открытые для последователей любой традиции, проводимые в духе Друидизма и включают обряды перехода, посвящения в Горседд и открытый эйстеддфод.

Контакты: BDO, PO Box 29, St Leonards-on-sea, East Sussex TN37 7YP, UK.

Контакты в США: The Bards of Caer Pugetia, PO Box 9785, Seattle, WA 98109, USA.

Друидический Клан Дану (The Druid Clan of Dana) — другой международный орден со многими Рошами по всему миру. Он был основано в 1992 г. Лоренсом и Оливией Дердин-Робертсон и существует как часть братства Изиды, самая большая в мире сеть групп, сосредоточенная на поклонении богине.

Контакты: FOI, Clonegal Castle, Enniscorthy, Eire.

<http://www.faeryfaith.org/dcd.html>

Коллегия Друидов Альбиона (The Druid College of Albion) — собрание Друидов из многих Языческих Друидических Орден, которые предлагают заочное обучение, исследование кельтской культуры и изучение звезд. У каждого студента есть личный наставник, который ведет его через курс обучения.

Контакты: VM Stargrove, London, WC1N 3XX, UK.

Орден Бардов, Оватов и Друидов (The Order of Bards, Ovates and Druids — OBOD) — самый большой Орден в мире, возглавляемый избранным руководителем Филипом Карр Гоммом, многие из книг которого упомянуты ниже. Росс Николс основал Орден в 1964, но после его смерти в 1975 был период сна, пока не пришел Филип, бывший студент Николса, который возродил организацию в 1988. OBOD ведет заочный курс, который обучает трем ветвям традиции и является вдохновляющей основой для любого исследования Друидизма. Студентов поддерживает программа обучения. У Ордена есть многочисленные Роци и группы, которые регулярно проводят встречи по всему миру, каждая обладает своим собственным характером и центром.

Контакты: OBOD, PO Box 1333, Lewes, East Sussex, BN7 1DY, UK. <http://www.obod.co.uk>

Российское отделение ОБОД - <http://www.druidry.ru>

Орден Друидов Уснеха (The Ord Draiochta Na Uisnech — ODU) — Орден, исследующий ирландскую традицию Друидизма. Ордену принадлежат многие Роци и группы по всему миру. Ритуалы ODU основаны на священных текстах и мифологических источниках. Программа обучения предлагает искателю серьезную работу над собой и глубокое изучение кельтского знания.

Контакты: <http://www.irishdruidry.org>,
triunecouncil@irishdruidry.org

Российское отделение ОДУ — <http://twilightmist.druidism.ru>

Книги для Дальнейших Исследований

Emma Restall Orr, *Spirits of the Sacred Grove* (Thorsons, 1998)

Друидизм

Philip Carr Gomm, *Elements of the Druid Tradition* (Element Books, 1991):

Краткий обзор Друидизма, похожий на эту книгу, но в другом стиле и с фокусом на другие аспекты.

Philip Carr Gomm, *The Druid Way* (Elemental Books, 1993):

Путешествие по графству Сассекс с описанием истории, философии и опытов Друидизма Philip Carr Gomm (Ed.), *The Druid Renaissance* (Thorsons, 1996):

Прекрасный сборник статей, написанных известными членами Друидического сообщества.

Ross Nichols, *The Book of Druidry*, edited by Philip Carr Gomm and John Matthews, (Aquarian, 1990):

Большая книга, наполненная эксцентричностью и довольно интересная.

Животные

Philip and Stephanie Carr Gomm, *The Druid Animal Oracle* (Simon and Schuster, 1995):

Предсказательная колода, полная мудрости животных и мифологии, с иллюстрациями Билла Вортингтона, которые сделали ее действительно достойной работой.

Мифы

Jeffrey Ganz, *The Mabinogion* (Penguin, 1976):

Один из лучших переводов ключевого текста валлийской средневековой литературы.

Jeffery Ganz, *Early Irish Myths and Sagas* (Penguin 1981):

Столь же хорошая работа по ирландским мифам.

Thomas Kinsella, *The Tain* (Oxford University Press, 1970):

Отличный перевод ирландского эпоса «Похищение Быка из Куальнге».

John Mathews, *A Druid Source Book* (Cassell, 1996):

Собрание некоторых средневековых текстов и неплохой обзор материала Друидического возрождения XVIII века.

Philip Shallcrass, *The Story of Taliesin* (British Druid Order, 1997):

Понятная и подробная версия важнейшего текста.

История

Miranda Green, *Exploring the World of the Druids* (Thames and Hudson, 1997):

Полезная работа для изучающих историю, хотя немного неверная относительно современного Друидизма.

Ronald Hutton, *The Pagan Religions of the Ancient British Isles* (Blackwell, 1991):

Один из лучших текстов по истории британского язычества, серьезный и академичный, разгоняющий все неверные факты и романтические заблуждения.

Ronald Hutton, *Stations of the Sun: A History of the Ritual Year in Britain* (Oxford University Press, 1996):

Единственная достойная работа, посвященная этому вопросу.

Prudence Jones and Nigel Pennick, *A History of Pagan Europe* (Routledge, 1995):

Хорошо написанный и читаемый текст, который охватывает всю Европу.

Anne Ross, *Pagan Celtic Britain*, (Routledge, 1967);

Классика.

Деревья.

Ellen Evert Норман, *Tree Medicine, Tree Magic* (Phoenix, 1992):

Интересная и добротная книга о мудрости деревьев и Друидической духовности.

Ellen Evert Норман, *A Druid's Herbal* (Destiny Books, 1995):

То же самое, только про травы.

Jacqueline Memory Patterson, *Tree Wisdom* (Thorsons, 1997):

Прекрасная и информативная книга о деревьях и Друидизме.

Liz and Colin Murray, *The Celtic Tree Oracle* (Rider, 1988):

Прекрасный набор для предсказаний, использующий мудрость деревьев.

Nigel Pennick, The Secret Lore of the Runes and Other Ancient Alphabets (Rider,

1991):

Руны, огам и все остальное.

Прочие Ордена.

Philip Shallcrass, *A Druid Directory* (British Druid Order, 1997):

Регулярно обновляемый список действующих Друидических Орден и Рощ Британии и по всему миру.

Будущее.

Итак, Друидизм возрождается, как духовность свободы и творчества, опираясь на великую мудрость европейских островов, распространяясь по всему миру. Если вы решите следовать этим путем, пусть вас направляет истинная сила.

И да сохранят вас Боги!