

Радивой Пешич

Велесова книга. Боянов гимн. Главнейшая летопись славянской цивилизации

Фрагменты [[21.190](#)]

Оглавление

Велесова книга. Боянов гимн. Главнейшая летопись славянской цивилизации

Предисловие переводчика

Предисловия (фрагменты)

История Велесовой книги

Радивой Пешич. Рассмотрение и материалы

Часть I

Часть V

Велесова книга (фрагмент)

Табличка Д – 1

Табличка Д – 2а

Табличка Д – 2б

Пояснения

Предисловие переводчика

Перевод сербского текста Велесовой книги на русский язык выполнен по изданию: «ВЕЛЕСОВА КЊИГА НАЈСТАРИЈИ ДОКУМЕНАТ О СЛОВЕНИМА ЧЕТВРТО ДОПУЊЕНО И РЕДИГОВАНО ИЗДАЊЕ ПЕШИЋ И СИНОВИ БЕОГРАД 2005» с любезного разрешения директора издательского дома «Пеший и сыновья» г-жи Весны Пешич, которая продолжила дело и публикацию исторического наследия своего отца Радивоя Пешича, великого учёного, доктора палеолингвистики, профессора Белградского и Миланского университетов, автора первого издания «Велесова књига». // 1 Део. Превод и коментари Радивоје Пешић. — Београд: Пешић и синови 1997».

Необходимость в подобном переводе сербского издания возникла в связи с отсутствием российских академических изданий Велесовой книги на русском языке, поскольку она не является предметом исторического исследования русской науки,

хотя этот летописный материал является не только древнерусским бесценным национальным достоянием, но и всего славянского мира, чем мы должны очень гордиться.

Российская академическая наука на протяжении многих лет занимается лишь полемикой и критическими высказываниями о подлинности Велесовой книги, подозревая её в «подделке». При этом решение о несостоятельности летописного материала было принято лишь только по заключениям лингвистов и филологов, исключив серьёзные исторические исследования, публикации которых ещё с 70-х годов подтвердили многие исторические факты, имеющиеся в Велесовой книге, чего не могли знать её первые владельцы и последующие исследователи.

Крупнейшие же учёные Европы, США, Канады, Австралии, большинства славянских государств, в т. ч. Сербии, а из постсоветских стран — Украины и Латвии — не сомневаются в подлинности Велесовой книги и изучают летописные материалы в системе академической науки.

В связи с замалчиванием Велесовой книги в нашей стране, её исследованиями и переводами на современный язык занимались энтузиасты — историки-любители Александр Асов, Геннадий Карпухин, Владимир Данилов, Николай Слатин, супруги Гнатюк и другие.

Эти переводы в общем отражали смысл и содержание книги, но, в частности, допускали искажённые, часто прямо противоположные мнения. Что касается комментариев и пояснений к текстам, то авторы использовали разный доступный исторический материал, как правило, гипотетического содержания, поэтому между собой имеют самые различные несопоставимые толкования.

Распознавание же текстов Велесовой книги и пояснения к ним профессора Радивоя Пешича является всеобъемлющим академическим изданием, претендующим на полноту изложения как исторического, так и языкового палеографического характера. Так, Радивой Пешич для полноты изложения материалов приводит собственную научную аргументацию, которая вытекает из результатов его многолетних всесторонних археологических и палеографических исследований славянского прошлого, что позволяет высказать достоверные суждения по полученным историческим фактам. Кроме того, он являлся крупнейшим специалистом в области исследования древнего праславянского письма. Так, им была написана монография «Винчанское письмо», в которой профессор Пешич систематично изложил сравнительную таблицу Винчанского письма с другими древними алфавитами. Здесь же он приводит несомненное сходство «велесовицы» т. е. письма Велесовой книги с Винчанским письмом, выражающим один из самых древнейших праславянских языков.

Комментарии и пояснения профессора Радивоя Пешича выходят далеко за рамки «Велесовой книги» и благодаря обширному энциклопедическому освещению исторического наследия славян, включая и «Боянов гимн», принято решение озаглавить книгу «Главнейшая летопись Славянской цивилизации» согласно предисловию к четвёртому изданию авторов Весны Пешич и Бранко Вукушич.

Для сохранения небольшого объёма книги, в отличие от сербского издания здесь не приводятся копии оригиналов дощечек, т. к. имеется несколько публикаций с их изображениями, например в книгах А. Асова, супругов Гнатюк и других. На Украине в 2007 году вышло объёмное исследование Велесовой книги автора Галины Лозко, где она впервые приводит оригиналы текстов, Велесовой книги, переписанные русским алфавитом XIX века первым её исследователем Юрием Мироллюбовым, и которые облегчают работу по переводу текстов уже на современный язык. Кстати, на Украине Велесова книга признана академической наукой и официально введена для обучения в общеобразовательную программу средних и высших учебных заведений, что должно послужить примером для России — Родины этого летописного памятника.

В настоящее время древний памятник славянской культуры Велесова книга уже признан многими международными академическими специалистами, которые сняли позорное клеймо «подделка» с бесценного раритета. Собрав в рамках проекта лингвистов, историков, этнологов и биологов с разными взглядами, удалось провести всестороннее академическое исследование Велесовой книги и впервые ответить на все сложные вопросы. Возглавил этот научный проект Анатолий Алексеевич Клёсов, учёный с мировым именем. А. А. Клёсов — доктор химических наук, профессор, специалист в области биохимии, ДНК-генеалогии и многих др. Работал в МГУ в Академии наук СССР, профессор Гарвардского университета, основатель Российской Академии ДНК-генеалогий, автор более 30 книг, среди которых и «Происхождение славян». Научной группе удалось провести всестороннюю академическую Экспертизу Велесовой книги, в том числе методом ДНК-генеалогии, после чего было представлено свидетельство, что книга признана настоящим памятником древнерусской истории и культуры. Результаты Экспертизы в 3-х томах убедительно показывают, что Велесова книга — это древний памятник, и кажущиеся противоречия в нём вызваны определённой компиляцией легенд и исторических свидетельств, отражающих, вполне возможно, историю разных, хотя и родственных племён и народов. Легенды излагались, естественно, не очевидцами, и зачастую строились на разных источниках, наслаивавшихся один на другой.

ДНК-генеалогия предоставила дополнительные свидетельства, что Велесова книга не могла быть продуктом современной или относительно современной фальсификации. Было показано, что современная история ещё далека от понимания времён и направлений древних миграций и их значимости в развитии современных цивилизаций.

Будем надеяться, что результаты Экспертизы внесут вклад в окончательное признание Велесовой книги как великого памятника древнерусской истории и литературы — пишет проф. А. А. Клёсов...

Слава многомудрым Предкам нашим!

Валерий Барсуков,

Кубанская народная академия

Предисловия (фрагменты)

Находка полковника и академика Изенбека в 1919 году в имении Куракиных, состоящая из двадцати берёзовых дощечек со славянским текстом, неизвестным в науке и практике, которые он назвал позднее «Велесова книга», поставила многие дилеммы в славянской мифологии и историографии. Двадцать лет спустя Юрию Миролюбову в Брюсселе удалось транскрибировать алфавит и определить словоформы на этих дощечках как праславянские.

А затем, через полвека после этого, последний исследователь этой древней библии Славян Радивой Пешич, доктор Миланского института, исполнитель Аахенского научного проекта, осветил эту проблему, только в дополнение раскрыл правильное значение и полезность этого славянского письменного сокровища. Критическое транскрибирование и морфологическое изучение профессором Пешичем берёзовых дощечек с чертами и резами праславянского письма позволило раскрыть для нас древнейшее развитие славянской цивилизации, её этногенетическое происхождение и все исторические переселения славян, прежде всего как множества племенных групп, но как единого компактного этноса. При этом Пешич показывает и всё этническое переплетение соседних народов, Сарматов, Скифов, Готов, Норманнов, в том южном и северном пространстве мест рождения, о котором можно сказать, что оно славянское...

Проф. Др. Радмило Петрович,
Белград, сентябрь 1997

*

<..>

Естественно, что наибольшие сведения в Велесовой книге сообщены о восточных славянах, прежде всего о Русских и их исторических вождях, потому что в этих областях и. произошло сохранение версии книги. Между тем про историю славян, устройство восточно-европейских, евро-азиатских областей; благоприятное существование и других славянских родов во всю ширь Западной и Средней Европы (наиболее часто под названием Венеды), в Подунавье, на Балканах, Апеннинском полуострове, даже и в Малой Азии, указывается в широком промежутке времени, но не меньше пяти тысяч лет. Последние страницы Велесовой книги соответствуют временам, когда; как утверждает официальная историография, Славяне только входили в европейскую историю. Действительно, же, то время, когда уже завершалась подлинная, изначальная история и цивилизация Славян, совпадает с периодом, когда такая же история и цивилизация переработалась и вновь скомпонована, а её носители провозглашены европейскими выскочками и варварами.

В период с 1988 по 1992 годы, благодаря выходу изданий в печати и выпусков некоторых средств радио и телевидения, профессор доктор Радивой Пешич оповестил сербскую общественность о своих и ряде других исследований документа

Велесова книга. В то время Пешич работал университетским профессором в Италии, где в 1986 году опубликован его наи-важнейший труд в области палеолингвистики и новой систематизации письма под официальным названием «Винчанское письмо» (La skritura Vinchiana). В том же году профессор Пешич осуществил контакт с госпожой Жанной Вайдерс-Миролюбовой, вдовой покойного русского учёного Юрия Петровича Миролюбова (1892–1970) и с ней, а также несколькими другими учёными людьми, основал в Аахене Институт для изучения Велесовой книги, который сейчас окупается сотней исследователей со всего мира, а директором является госпожа Миролюбова.

Работу профессора Пешича по первому переводу и комментариями Велесовой книги на сербский язык прервала внезапная смерть (1931–1993), и первое издание этой книги было опубликовано в издательском доме «Пешић и синови» в 1997 году, охватывало только лишь большую часть перевода дощечек без хронологического ряда и с частичными комментариями автора. Но и такая публикация Велесовой книги вызвала большой интерес читателей, затем такое же издание было возобновлено в 1999 году.

В настоящем новейшем издании, выпущенном всеобъемлюще в одном переводе, включая и то, что не вошло в предыдущие два, новый перевод затрагивал такой объём, сколько, было дощечек, поэтому третье издание комплектно. Одновременно ради наглядного и лёгкого анализа этого труда, последовательность дощечек дана в соответствии с хронологическим рядом, причём редактирование проводилось по хронологии русскоязычного издания Велесовой книги, а комментарии пополнялись добавлениями из наследия автора или со стороны редактора. Чтобы не нарушалась последовательность дощечек дополнительными пояснениями и примечаниями, и чтобы книга осталась компактной на уровне исходного образца, в конце книги дана необходимая научная аргументация с объяснительной таблицей. В самом переводе дощечка для объяснения обозначена номером в скобках. В объяснениях часто встречается знак ВК, что значит сокращенное название Велесовой книги.

В произведении Велесова книга даётся хронологическая последовательность перевода дощечек Пешичем; за которой А следуют сохранённые Миролюбовым копии оригиналов. Дощечка 1А имеет фотографию оригинала. Также, ради лёгкого понимания читателем, указанные последующие объяснения адекватно связаны с соответствующими таблицами и новой нумерацией таблиц, которые теперь указаны в книге в хронологическом порядке. Также в таблице приведена простая нумерация порядковых номеров дощечек от первого до последнего (например: Д1, Д2, Д3...). Поскольку одни и те же дощечки обработаны с лицевой и обратной сторон, таблица отмечена знаком А с лицевой стороны, а обратная сторона тех же дощечек знаком Б. В случаях, когда даны переводы только с фрагментов дощечек, они просто обозначены Ф1, Ф2, Ф3...

Принимая во внимание действительно необыкновенную судьбу, которую пережила сама Велесова книга, как и все те люди, чьи жизненные пути были каким-то образом связаны с ней, в этом издании прибавляется глава История Велесовой книги. В этой

главе использовались сведения господина Драгутина Богавца, с которым издатель имела удовольствие познакомиться в Аахене в 2000 году и на кого в том же году в Брюсселе неизвестный бандит совершил покушение. Пользуясь подходящим случаем, издатель сердечно благодарит господина Драгутина Богавца за полученные материалы, которые послужили основой для главы, которая следует далее.

Р. Пешич

История Велесовой книги

Судя по тексту ВК, она была создана в VII–IX веке новой эры в древнем Новгороде во время правления князя Бравлина, а затем — во время Варяга Рюрика. Последние тексты были написаны уже в Киеве во время Аскольда. Писали их новгородские жрецы, которые бежали от гонения Рюрика в Киев из Новгорода.

О прибытии в Киев Олега и Рюрика Рюриковича в ВК уже не упоминается. Очевидно, летописание прервалось в Новгороде после подавления восстания со стороны Рюрика в 864 году, а в Киеве после крещения Руси со стороны Аскольда.

Языческую (а не ведическую) веру в Киеве возобновил Варяг Олег. Между тем, это уже было язычество варяжского типа с кровавыми жертвоприношениями Перуну. (О том, что Варяги приносили людские жертвы Перуну упоминается и в ВК). Эта практика сохранилась и во время Владимира Святославовича, который вначале провёл языческую реформу и сохранил жертвоприношения.

Из того мрачного времени не сохранилось языческих летописей, ведическая вера была уже замутнена, древняя славянская культура основательно разрушена до времени нового крещения, которое произвёл Владимир в 988 году.

Однако древние книги ещё хранились, и их изучали князи. И если в Киеве они были, вероятно, уничтожены со стороны Владимира и византийских священников, то в Новгороде, где тогда правил его сын Ярослав в 978–1054 гг., такие книги продолжала изучать княжеская семья.

Ярослава в народе прозвали Мудрым за то, что он любил книжную мудрость и, когда он стал Киевским князем; основал большую библиотеку. Его дочь, Анна Ярославна, унаследовала от отца страсть к книгам и, когда вышла замуж за французского короля Анри Первого Капета, привезла во Францию многие старые рукописи, в том числе рунические книги и свитки.

Это было очень ценное её приданное. Точно так же и Мария, дочь византийского императора Константина Мономаха, выданная замуж за сына Ярослава Всеволода, привезла с собой греческие античные рукописи¹³.

¹³ Требуется отметить, что те греческие рукописи в Руси были копиями, например; единственный полный список «Илиады» Гомера, дошедший до нашего времени в русском произведении из XIV века, в так называемом Ла1йденском манускрипте. Он в начале XIX был выкраден профессором Матеа из архива МИДа России и выдан в

Во Франции эти книги хранились в королевской библиотеке. Известно; что на славянском Евангелии, написанном глаголицей, из библиотеки Анны Ярославны (так называемое Реймское Евангелие), давали клятву при вступлении на трон французские короли. Такой обычай был установлен после приезда Анны.

Можно предположить, что эти предхристианские рукописи, песни Бояна и Златогора оказали известное влияние на французскую и немецкую поэзию. По крайней мере, влияние. сюжетов из песен волхва Златогора (Кама) можно проследить в песнях Хамдира из старой Эдды. И в этой Эдде упоминается князь Ярослав (Ярицлейв), перенесённый в эпические времена. Возможно, что Анна переводила некоторые песни Златогора и Бояна. При дворе было много певцов и музыкантов, которые подхватывали сюжеты этих песен и таким образом они входили в культурную жизнь западной Европы. Древние славянские рукописи затем хранились в Аббатстве в Сан Лисе; которое основала Анна. Эту историю странствования древних славянских рукописей можно установить на основе данных из французского королевского архива.

Писатель А. П. Ладинский работал больше года над тем архивом и затем написал роман «Анна Ярославна», в котором изложил такую же историю рунической библиотеки Анны.

Книга из библиотеки Анны Ярославны хранились в Аббатстве в Сан Лисе около 800 лет до начала великой Французской революции.

Значительное участие в судьбе библиотеки Анны Ярославны принял сотрудник русского посольства в Париже Пётр Петрович Дубровский. Он использовал ситуацию, когда сокровищница французских древностей пришла в упадок; их владельцы бежали от революционного мятежа, и затем возникла возможность дёшево опустошить сокровищницу, которая не имела цены. Пётр Петрович скупил всё, что было драгоценно из древних рукописей во Франции, от античных египетских свитков, византийских, старофранцузских книг до переписки французских королей и библиотеки Анны Ярославны.

В 1800 году П. П. Дубровский вернулся в Россию и первые годы по возвращению на родину были для него очень тяжёлые, потому что был уволен из Министерства иностранных дел и выслан из Петербурга. Только по приходу к власти царя Александра Первого в 1801 году изгнание было отменено. В течение 1804/5 года Дубровский организовал в своей квартире нечто наподобие музея, куда приглашал любителей старины и искусства. К нему приходили А. С. Строганов — главный директор императорских библиотек, библиофил Сухтелин, будущий директор публичной библиотеки А. Н. Оленин. Приходили и многие учёные люди — митрополит Е. Болховитинов, немец Аделунг...

При удобном случае Ф. П. Аделунг составил описание библиотеки Дубровского и опубликовал в Лейпциге в 1805/6 году, причём в описании упоминаются и рунические книги из библиотеки Анны Ярославны.

Лайден-немецкий, где сейчас и находится.

О библиотеке Анны сообщает нам текст объявления в марте 1805 года в «Вестнике Европы»¹⁴: «Известно, что эта княжна основала аббатство в Сан Лисе, в котором все её книги сохранились до наших дней. Там они найдены госп. Дубровским и куплены за немалую цену. Упомянутая домашняя библиотека состоит большей частью из церковных книг, написанных, в основном, руническим письмом и других рукописей из времён Олега, Владимира.... Наши соотечественники, знатнейшие особы, министры, вельможи, деятели искусства и литературы с удовольствием посещают скромное жилище г-на Дубровского и рассматривают богатейшие сокровища веков, которые, конечно, достойны занимать своё место в величественном музее».

Затем о коллекции из древностей Дубровского было рассказано в «Северном Вестнике» в 1805 году.¹⁵

Между тем положение Дубровского в том году и далее было печальным. Недоставало денег и на скромное жильё, которое он снимал, и на содержание сестёр, которые к нему подселились. Тогда, чтобы как-нибудь свести концы с концами, он продал некоторые рукописи из своей коллекции крупнейшему коллекционеру начала XIX века, учёному-археографу Александру Ивановичу Сулакадзеву. Есть основание предположить, что между тех рукописей были наиболее ценные рунические книги из библиотеки Анны Ярославны. Продажа рукописей коллекционеру Сулакадзеву была оправдана и тем, что в государственных хранилищах их трудно было сохранить для чтения, так как в них работали немецкие профессора; которые вывозили наиболее ценные русские рукописи. Тогда они и начали развивать норманнскую теорию, согласно которой Россия была провозглашена варварской страной.

Затем судьба Дубровского много раз менялась. Он был и в милости императора, назначен директором Депо рукописей при публичной библиотеке, а затем снова попал в немилость и завершил свою жизнь в бедности.

Нас же интересует дальнейшая судьба рунических рукописей, тех, что в одном из тяжёлых периодов жизни Дубровский продал Сулакадзеву.

До нас дошёл Каталог рукописей библиотеки Сулакадзева, так называемый «Книгорек»¹⁶, в котором в отделе «Непризнаваемые книги, которые не требуется читать, ни держать в доме их не дозволено», упоминается и Велесова книга. Коллекция Сулакадзева представляет собой целую библиотеку произведений славянских ведических книг. В начале XIX века из коллекции Сулакадзева была

¹⁴ Номер 5, часть XX, стр. 54

¹⁵ Номер 2, часть V, стр. 210-229; номер 4, часть VI, стр. 85-98; ном. 5, стр. 207-222.

¹⁶ А. Н. Пыпин: Подделки рукописей и народных песен, СПб, 1898.

опубликована только небольшая часть Боянова гимна¹⁷ из IV века, в переводе Державина¹⁸.

Сохранились и дальнейшие следы странствий этих славянских рукописей. После смерти Сулакадзева, его вдова София фон Гоч начала распродавать его рукописи. Кое-что купили коллекционеры, кое-что попало в библиотеку императора в Эрмитаже, а дощечки ВК, очевидно, приобрёл Неклюдов.

Большая часть императорской библиотеки была распродана в 1931 году советским правительством. Так, известному нью-йоркскому букинисту Перлу Штайну продано 1700 томов книг, практически целая библиотека Николая Второго.

Радивой Пешич. Рассмотрение и материалы

Фёдор Артурович Изенбек (1890 г., С.-Петербург — 1941 г., Брюссель), полковник царской русской армии, во время гражданской войны в России, в 1919 году, попал, кстати, в имение Суракиных (дворец Задонских)¹⁹ на Украине, где нашёл зверски убитых домочадцев, опустошённый дом, а также берёзовые дощечки, на которых были вырезаны надписи с непонятным ему письмом. Как образованный человек (Изенбек был членом Русской Академии наук), сразу понял, что делать с такой ценностью, он упаковал дощечки и понёс их с собой. С ними он никогда не разлучался, даже тогда, когда после окончательного поражения белых покинул Россию. Жизненный путь Изенбека, как и многих русских того времени, прошёл в эмиграции. После Турции, Югославии, Франции он окончательно поселился в Бельгии. Существуют сведения, что, когда он пребывал в Белграде в 1923 году, Изенбек предлагал на экспертизу берёзовые дощечки некоторым компетентным учреждениям. «Новое время», русская эмигрантская газета, которая выходила в Белграде, сообщала, что Изенбек желал их продать Белградской библиотеке и музею; однако они их не купили.

Первый настоящий исследователь этого текста был Юрий Петрович Мироллюбов, кому, в сущности, мы все обязаны тем, что сейчас имеем. Этот русский учёный, а также эмигрант, проживал в Брюсселе, в 1939 г. начал свой пятнадцатилетний труд над текстами, переводя, как говорят, «леса архаичного текста», транскрибируя азбуку дощечек на понятную нам азбуку. Великая потеря для нас, что Мироллюбов не успел закончить свой труд; условия труда в эмиграции, война, переезд из Бельгии в США и т. п. переутомили его, он запустил работу и добился только одного, что мог навсегда сомкнуть глаза, поэтому все материалы передал в Русский музей в Сан-Франциско.

¹⁷ «Наука и религия» ном. 4, 1995.

¹⁸ «Чтения в Беседе любителей русского слова», СПб, 1812. Кн. 6. С. 5.

¹⁹ Прим. ред. Дворец князя Задонского-Захаржевского находился недалеко от Великого Бурлюка, вблизи Харькова. Современные учёные считают, что большую библиотеку здесь сформировала Екатерина Васильевна Задонская, вдова Неклюдова (1834–1919 г.).

Материалы попали в руки профессора А. А. Кура, который начал их обрабатывать и опубликовал результаты своих исследований, а также Миролюбова.

Из многочисленной переписки этих двух учёных получено ещё больше кое-каких сведений о труде Миролюбова. Он говорил: «Моя роль во всём творчестве с «дощечками» была мала. Я сам их нашёл, а потом сам их копировал в течение 15 лет. Зачем я сам только взялся за это копирование? Я ожидал появления более или менее точной хронологии, описание событий и имён с их включением в историю соседних народов, описание княжеских династий и тому подобный исторический материал. Того в них не было, однако было кое-что, что я сам не предполагал: описание событий, в которых было такое, что я ничего не знал».

Далее, описывая вид самих «дощечек», говорил: «Были приблизительно одинакового размера 38 x 22 см и толщиной около полсантиметра. Края были неровные, а поверхность была, вероятно, стругана перед написанием текста с углублением. Текст написан вырезыванием острым предметом, а потом всё покрыто лаком или засалилось. Некоторые из дощечек, которые были поломаны или подгнили, клеил сам и скреплял с помощью силикатного клея.

На одной дощечке была представлена голова быка, на другой было солнце, на третьих — разные животные, возможно, лисица, собака или овца, трудно было разобрать те фигуры. Думаю, что это были символы месяцев в году.

Везде для рядов была проведена линия, иногда неровная, а текст был написан под ней. Все буквы не были одинаковые по величине. Были мелкие и крупные ряды. Сразу бросалось в глаза, что их не писал только один человек. Римские цифры, которые есть на них, написал я сам, чтобы их можно было как-то идентифицировать. Первую «дощечку» читал сам с огромным напряжением, однако позднее я привык и читал быстрее. Прочитанное я записывал буква в букву. То была адская работа. Требовалось избежать ошибок, правильно прочитать, правильно записать... Одна дощечка соответствовала у меня месяцу работы. Затем и после того я пересматривал текст, что требовало много времени...»

Исследования А. А. Кура, который как ассиролог работал в Архиве русского музея в Сан-Франциско, основывались в основном на толковании уже обработанного текста со стороны Миролюбова, с несомненными замечаниями к разночтению слов. Все свои комментарии Кур последовательно опубликовывал в русском журнале «Жар птица», который выходил в Сан-Франциско в течение 1954–1959 г. Во всяком случае, комментарии А. А. Кура очень ценны, однако из-за своей узкой специальности он старался отыскать связь этих текстов с Индией и Вавилоном, хотя это не имело особого значения, потому что текст исключительно славянский.

Обширное описание дощечек Изенбека вынудило привлечь последующего исследователя Сергея Лесного, имеющего несколько своих объёмных научных трудов, опубликованных в Америке и Канаде²⁰. В одной из них С. Лесной сообщает: «Прежде всего через поверхность дощечек прорезалась по возможности ровная

²⁰ Влес книга, Winipeg, Mah, Canada, 1969

горизонтальная черта, т. е. строчная черта. Буквы написаны слева направо и все были прописные.

Буква «П» своей исполненной горизонтальной чертой сливаюсь с чертой ряда, буква «И» писалась в виде вертикальной палочки I, которая висела на черте ряда, буква «Т», чтобы отличаться от буквы «I», имела верхнюю, горизонтальную черту сразу под чертой ряда и т. д. Всё пространство ряда густо заполнено буквами без разрывов и переносов. Если слово не было завершено, конец его переносился в следующий ряд, несмотря затем на то, что была только одна буква. Не существовало нового ряда (а только продолжение). Не было никаких знаков пунктуации, ударений или сокращений, хотя многие слова и были сокращены на одну или две буквы. Когда ряд заканчивался, проводилась новая черта ряда и текст продолжался. Он продолжался с одной дощечки на другую без каких либо знаков, а конец не отличался ничем особенным. Порядок текста выдерживался таким образом, что дощечки в процессе исполнения были связаны через два отверстия, сквозь которые проташены ремешки. Не было никакой нумерации дощечек. Возможно, что было некоторое отступление от этих правил, но только местами. Так, например, на одной дощечке в первом ряду только три буквы и возможно, что они обновлены, последние три буквы с предыдущей дощечки». Подобная практика существовала в типографской процедуре ещё в начале XIX века.

Хотя нам известно, что некогда давно писали на дереве, это первые дощечки, которые узнала наша история (другие найдены в пустыне Такламакан в 60-тые годы XX века). Ни один исторический документ до настоящего времени не написан таким письмом, которое в основе очень близко к кириллице. Следовательно, язык полностью самостоятельный и вновь необработанный, а также объединяет в себе наряду с архаизмами и языковые формы, которые выглядят новыми. Существование представления о развитии славянских языков основывается только на «фрагментах» исторических источников, которые берут своё начало от IX века и далее. При этом не существует ни одного образца древнего говора Киевской Руси. Язык древней Руси филологически реконструировали только на основе сравнения с другими славянскими языками и то опять из источников нового происхождения. Язык дощечек Изенбека, вероятно, на несколько веков старше нашего наиболее старого славянского источника. Ради примера, на дощечках приведём в порядок разные образы одних и тех же слов в целых различных словесных структурах, которые отражают эволюцию старого славянского языка... Кроме того, те словесные структуры не совсем вышли из употребления в современных славянских языках. Некоторые из этих форм встречаются в говоре Гуцулов, карпатских украинцев, а значит, в горных славянских областях, которые имели большой шанс, чтобы сохранить архаичную форму. Ещё прежде начался детальный анализ текстов, которые Миролубов назвал «дощечки», и которые по полковнику Изенбеку названы ещё «дощечками Изенбека», будучи только текстовым производением названы «книгой» и то книгой, посвящённой богу Велесу, поздние исследователи присвоили ей название «Велесова книга», которое всеобъемлюще обосновано.

Рассматривая с исторической точки зрения Велесову книгу, она охватывает период жизни славянских племён от 1500 лет до Дира, т. е. приближённо от 650 года до н. э. заключительно до последней четверти IX века. Она вспоминает Рюрика и особо Аскольда в том временном периоде, однако ничего не говорит об Олеге, тем самым относительно точно указывает время её написания, а особенно последних страниц. Написание первых страниц, всё же вероятно отражает известное с глубокой древности.

Ю. Миролубов и А. Кур печатали тексты без обособленного ряда, только в некоторых исключительных случаях, когда существовала связь содержания между отдельными дощечками. Во всяком случае, не было никакой системы и в печатание входило то, что было прочитано и снабжено комментариями. Такой подход не может удовлетворить серьёзный труд над текстами, потому что какая-либо система должна быть. Дощечки могут систематизироваться по трём основам: по расположению дощечки, по стилю и правописанию и, наконец, по их содержанию. Понятно, что такой порядок можно установить только для целостных дощечек, на которых текст переходит с одной стороны на другую. На них имеется обычно 10–20 рядов текста. Тяжелее дело с фрагментами, т. е. распознаванием дощечек менее одной страницы, которые содержат 6 и больше рядов. Конечно, существовали и обломки дощечек, которые содержали более 5 рядов. Как показало исследование, некоторые из раннее имеющихся дощечек действительно не представляли одно целое, так как было установлено, что текст на них составлен из разнородных частей, и которые нашлись вместе по неизвестной причине, случайно или ошибочно.

Другой принцип систематизации дощечек был по их языковому стилю и правописанию. Установлено, что по стилю дощечки могут быть разделены на две группы. Одна из них, которая выглядит старше, характеризуется тем, что соединительный союз «И» представлен исключительно буквой «А», которая фактически есть в некоторых современных славянских языках. Для этой группы предложено наименование «А группа». Она со своей стороны делится на две подгруппы. Одна, которая должна быть старше, характеризуется очень частым использованием архаизмов «сме», «смехом», «ста», «стахом», которые в сущности непередаваемы и представляют отчасти сложные формы речи, которых в настоящее время больше не существуют.

Другая подгруппа характеризуется отсутствием таких слов-архаизмов. Наряду с этим, существуют и орфографические особенности, свойственные одной подгруппе в каждой группе. Несомненно, что ещё такие особенности найдутся в будущем. Предложено вышеуказанные подгруппы обозначить как «А 1» и «А 2».

Другую группу характеризует использование буквы «И» в качестве соединительного союза «И», и затем, естественно, нами следует обозначение «И группа». Эта группа отличается также частым использованием выражения: «и се бо» или «се бо», как и буквенной формой «имяхомь» с мягким знаком на конце.

Эти три, достаточно значительные группы показывают, что в написании Велесовой книги участвовало, по крайней мере, три автора, которые разделяют временные

периоды на довольно длинные промежутки через изменение языка и часто говорят о Хазарах, а в «А группе» они не упоминаются.

Как это может показаться, тексты представляют собой постепенно накопленные дощечки, на которых писали различные авторы, однако не в непрерывном хронологическом порядке. Требуется иметь в виду, что это не хроника в нашем смысле слова, а совокупность религиозных, обрядовых и исторических сведений, которые показывали жизнь древних Славян. Разные авторы и в разное время часто возвращались к тем проблемам и историческим событиям, которые говорили о прошлом в этносе, будучи современниками своего времени. Оттуда вытекают и некоторые расхождения.

И, наконец, третий принцип систематизации дощечек по содержанию текста, который на них написан. Дощечки, в известной мере, могут быть разложены на группы и подгруппы хронологически. Первыми бы следовали те, которые говорят о временах из легенд, где забылись даже имена участников; затем те, которые упоминают о «полулегендарных» временах, например, о праотце Богумире и отце Ории (Арии); затем об эпохе Готов и Гуннов, и, наконец, об эпохе Аскольда, Дири и Рюрика.

Одна дощечка и несколько фрагментов, в целом посвящённые религии, затем её естественному развитию и помещены в отдельную группу, чтобы легче работалось с остатком текста.

Требуется напомнить, что начало по своей достаточности остаётся таким же (Д 16): «Велесову книгу эту...» Конец повествования останавливается на Рюрике, но не достигает появления Олега в Киеве (890 год). Поскольку Рюрик правил всего 17 лет; конец хроники попадает в период, скажем, примерно около 880 года.

Нумерация же дощечек была Д 1, Д 2, Д 3, и т. д. и затем была путаница с нумерацией Миролубова и Кура. Каждая сторона дощечек имеет отдельную нумерацию рядов, потому что нет уверенности, что это именно лицевая сторона, а не другая. При этом, имеется основание для сомнения, что некоторые дощечки были ошибочно соединены, или с некоторыми другим приёмом дошло до путаницы с текстом, поэтому требуется индивидуализация каждого отдельного ряда. В случаях, когда говорится о рядах с одинаковым номером (две стороны одной и той же дощечки), то было обозначено, например: «7 а» и «7 б» со значением 7-й ряд лицевой стороны и 7-й ряд обратной стороны. В переводе преднамеренно не стремились к грамматической правильности современного говора, но прежде всего требуется свериться со словарём, изменениями и грамматикой старинного говора, а затем уже приступать к переводу на современный язык. Прежде всего, по крайней мере, можно приближённо понять, о чём говорится; преодолевая все видимые затруднения, которые появляется перед читателем, но нельзя ложным объяснением создавать видимость, что всё прочитано и понято. Напротив, желаем побудить читателя самостоятельно поискать (и можно найти) то, что мы ещё не успели. Во многих случаях, некоторые места могут поясняться несколькими приёмами. Не приводя все варианты, чтобы не затуманивать произведение, дадим один вариант, который на

наш взгляд наиболее вероятный. Распыление усилий на каждую деталь может быть, но в этом случае будет больше убытка, нежели пользы. Во-первых, требуется сначала смотреть в целом, а потом уже появляется значение детали в ином свете.

Часть I

На первый взгляд обнаруживается, что история развития письменности Славян стоит в достаточно далёкой связи с их общей историей. В действительности ничего такого нет, напротив, чтобы правильно пришло понимание истории Славян, необходимо разъяснить основные этапы их письменности. Более того, для написания истинной истории требуется использовать не саму историческую хронику, грамоты, различные документы и т. д., а их обособленные, часто фрагментарные записи на камне, металлических предметах, глиняной посуде и т. д. Уже одна находка предмета со славянской надписью часто доказывает, что на том месте жили Славяне, или, по крайней мере, люди, которые здесь жили, осуществляли близкие связи со Славянами. Такие фрагментарные надписи, как правило, не датированы. Из-за этого часто и наперекор тому, что преобладают славянские артефакты и обстоятельства, говорящие о возможности отражения эпохи, те находки историками игнорируются и они настаивают на том, что в те времена ещё «не было славянской письменности». Такие находки или датируются более поздней эпохой, или, что бывает во многих случаях провозглашаются фальсификацией. Из-за этого очень полезные исторические сведения, которые не были включены в канву истории, забываются. История становится беднее, что по совести говоря, сейчас имеет место, а её развитие замедляется.

Если у них и появляется, вообще говоря, совсем легитимное сомнение в указании эпохи и указании места, где существовала письменность Славян, тогда это требуется доказать, а не отвергать с мотивировкой «Славяне тогда не имели своей письменности». Для этого случая, следовательно, нет никаких фактов, чтобы такое можно было доказать. (Если некогда Французская Академия наук отвергала падение метеоритов или наличие вечной мерзлоты в Сибири, то это не значит, что метеориты перестали падать, или что мерзлота исчезла). Требуется верить логике фактов, а не логике нашего ума, который часто строит ложное представление.

Интересное свидетельство находим в сочинении «О письменности» болгарского монаха Храбра, который писал не позднее начала X века, после того как у него были некоторые люди, которые ещё при жизни были знакомы с Кириллом и Мефодием. Он писал: «Прежде убо Словене не имеху книг, но чртами и резами чтеху и гатааху погани сунце. Крстившежес римсками и грческими писмени, нуждаахус словенску реч без устроени». Прежде всего, монах Храбар различал две степени славянской письменности: 1) до принятия христианства, 2) после принятия христианства. С принятием христианства славяне начали писать латинскими и греческими буквами, однако «без правил», относительно, как кому вздумается или делали как удобно. Так длилось долго, продолжал Храбар, и действительно прошло более 220 лет (огромный

период), пока не появился Константин Философ. За начало кирилловской письменности Храбар считал 863 год. Храбар был знаком и с предыдущей, дохристианской стадией письменности «чертами и резами». Учёные считали, что в том промежутке времени им всё ясно и понятно, однако, на деле, действительно было не так.

Выражение «чтьоуху» и «гатааху» не могут трактоваться как ясно вразумительные. По смыслу предложения, можно предположить, что дело идёт о «читали» или «писали», а ещё точнее «считали» и «писали». Между тем, слово «гатааху» пока не разбираем. И за слово «чтьоуху» также не можем быть уверены, что правильно понимаем, потому что существует два близких слова «счет» — считать и «читка» — читать. «Чтьоуху» чудесно бы стоило полагать за «считать», так как для счёта существовали черты и резы. Что касается слова «гатааху», предполагается, что речь идёт о ляпсисе: не «гатааху», а «читааху», потому что буквы Ч и Г пишутся очень похоже и легко могут заменяться. Предположим, значит, что в оригинале дело идёт о «чатьяху», то есть читаху, и что переписчик неточно прочитал то слово.

Во всяком случае, Храбар в начале X века ясно указывал, что в древности Славяне имели собственную письменность.

Уходя далее в древность, находим Храбануса Мавруса (776–856), который в 847 году был архиепископом в Майнце. Он написал сочинение «De inventione linguarum ab Hebraeae usque Theadiscam es notis antiquis», в котором сообщает, что нашёл буквы философа Этика, по национальности Скифа. Об Этике было известно, что он был Славянин, который родился в Истрии и что в первой половине IV века составил алфавит для славянского письма, но тот алфавит не имел сходства с глаголицей. Этик был видным учёным и знал, что блаженный Иероним перевёл его книгу о космографии.

Следовательно, ещё в IV веке учёные люди, такие как Этик, Улфила и Иероним писали для Славян различными славянскими письменами. Были достоверно и другие, однако в официальной научной истории об этом нет ни слова.

Что Славяне имели свою азбуку, можем узнать и из Жития святого Иоанна Златоуста 389 года, где он говорит: «Скифы (которые, судя по многим доказательствам, могут признаваться Славянами), Фракийцы, Сарматы, Индийцы и все те, кто живёт на краю света, переводят речь Божию на свой язык».

В основном признано, что у Славян (и не только у одного славянского племени), существовала собственная письменность. Та письменность не была примитивна, ибо переводы богослужебных книг подразумевали высокий уровень культуры и письменности. Понятно также, что славянская письменность не была одинаковой. В разных местах и в различное время те проблемы решались разнообразно, да и потом об этом оставалось мало следов. К сожалению, что наследовалось, то не изучалось, иначе была бы получена ясная картина развития славянской письменности в древности. Современную филологию отличает необычайное противопоставление мышления и узость основного научного материала. Как будто при попытке созидания творчества, ранее было уже всё изучено и знакомо, а в действительности нет такого

даже приблизительно. Если в древности с таким положением можно мириться, то в сегодняшнее время фантастической техники и начала третьего тысячелетия, недопустимо, чтобы наука и далее крутилась вокруг вопроса подобно такому: сколько тысяч чёрточек может поместиться на острие иглы?

Изучение Велесовой книги не представляло только рассмотрение письменности; но и проблемы расселения, существования и передвижения целостного славянского народа, который официальная наука строго поставила в известные рамки и датирует его начало на уже хорошо нам знакомое время. Необходимо и надобно, поэтому, подвергнуть фундаментальному анализу важнейшие теории со всеми результатами, которые они предоставляют.

Огромное пространство в Европе, которое занимали Славяне в момент их появления на страницах письменной истории, неоспоримо доказывает их древность. Путь этногенеза был долгий и спорный, потому и поселения этого народа и его богатая история, которая длится более пяти тысяч лет, нуждаются в новых исследованиях прорывом, чтобы немедленно провести столкновение науки с весьма сложными историческими искушениями и выявить причину.

Как могло случиться, что такой многомиллионный народ появился на арене истории лишь только в начале VI века, если верить официальной науке? Из-за того, что так поздно появились, историки от науки в целом ошибочно сделали заключение, что Славяне в то время откуда-то пришли. Когда племя «Склавин» в 517 году пришло на Дунай с Севера, то это не значит, что римские или византийские первый раз в те годы записали в историю свои завоёванные племена. И дети знают, что Колумб открыл Америку в 1492 году, однако это не значит, что тамошние местные уроженцы только тогда начали существовать.

Была сделана ещё одна очень грубая ошибка: отдельное, обособленное славянское племя было принято за совокупное славянство. Историк VI века Иордан писал, что существует три великие группы славянских племён: Венеты, Склавины и Анты, хотя самих племён было очень много. Конечно, в имени Склавина ясно распознаются Славяне, однако человеческий разум дан, чтобы подумать: а как же назывались другие славянские племена, где они жили и что о них знаем? Как иначе связать довод Прокопия Кесарийского, что Славяне в 517 году в первый раз пришли на Дунай с севера, с доводами Моисея Хоренского, который умер в 487 году, что южнее Дуная уже жило семь славянских племён?

Подобных вопросов о Славянах можно задать с десяток, и на один нельзя добиться ясного ответа. Почему? Потому, что историей Славян никто серьёзно не занимался. После XVII и XVIII веков, пока история Европы ещё была в пелёнках, существовало несколько историй Славян, однако позднее никто серьёзно не занимался деятельностью, посвящённой специально Славянам. Мотивировки для этого были понятны: западные историки столкнулись с великим препятствием незнания славянских языков, без чего, хотя бы приближённо точную историю написать невозможно. Препятствием было убеждение, что «Славяне не исторический народ» (Гегель), поэтому, разумеется, никому не приходило в голову, чтобы написать

историю «неисторического народа». В XIX и XX веках славянская историография была под сильным влиянием нордической исторической школы (особенно во второй половине позапрошлого века), а потом при исследованиях и обнаружении фактов, которые могли бы осветить славянскую цивилизацию, она искажалась в идеологическом и политическом смысле. В результате всего этого появилась совсем невероятная ситуация: когда бы заходила речь о месте поселения самого большого европейского народа и земле, в которой они могли возникнуть — в Европе для них не было места! В одном из главнейших трудов прошлого века, в Кембриджской Истории, для прародины Славян не нашли ничего более подходящее, чем Полесье, область вообще мало пригодна для жизни людей, которая до настоящего времени осталась одна из малонаселённой области Европы! Трудно понимать логику историков, которые с давнего времени серьёзно принимали такое трагикомичное утверждение.

Единственный выход есть в новом исследовании, в свободной демонстрации исторических источников и фактического материала, в многопредметном подходе, основанном на строго научной законности. Это есть весьма сложная задача: процесс расселения народов и перемену мест в Европе развернуть по времени веков и в разных направлениях. Имена народов менялись, или один народ соседи называли по-разному. И сейчас есть такое. Хотя бы вспомним Германцев, например, мы их зовём Немцами, Французы зовут Алеманами, Итальянцы — Тедесками, Англичане — Джерманами и т. д., а они сами называют себя Дойч. В древности существовало бесчисленное количество таких примеров. Узкие племенные имена смешивались с национальными, и обратно. Этнические имена заменялись политическими, которые опять менялись в зависимости от вождя в данный момент. Различные народы из-за отрицательных политических обстоятельств носили одно и то же имя, так как принадлежали одной и той же державе. Один и тот же народ имел различные имена, когда принадлежал различным державам и т. д. Нас прекрасно забавляли сказками о Славянах и ещё, запутав их имена, кое-что разъясняли, вследствие чего нам необходимо признать отсутствие здесь нашего главенства. Оно же непременно появится, если не упустим два основных момента вопроса:

- 1) Как могло случиться, что германские племена в IV веке якобы распространялись от Темзы до Дона через всю Европу, а в VII и VIII веке имеются сведения, что они только боролись за расширение на восток от Рейна и Эльбы? Что их могло отодвинуть в течение трёх веков с пространства от Эльбы до Дона?
- 2) Как могло случиться; что Славяне, чья прародина якобы находится в Полесье, что составляет только половину одной Англии, захватили пространство, которое в течение VI и VII включало обособленный Балканский полуостров вплоть до Пелопоннеса, всю центральную Европу и появились даже к западу от Эльбы?

В стремлении осветить некоторые детали и избежать при этом больших ошибок необходимо, единственное, иметь в виду, что германские племена никогда не простирались широким фронтом на восток до Дона, а что славянские племена

занимали не само Полесье, а кроме него огромное пространство южнее и западнее от него.

Историки, в основном, видят в Кельтах тот основной субстрат, из которого появились народы центральной Европы. Кельтам приписывается распространение от Ирландии и потом всё пространство до устья Дуная, не теряли из вида их поход в Малую Азию и т. д. Приписывают им, значит, воинственность, высокую культуру (уровень бронзы) и одновременно описывается исчезновение этого народа. Поэтому заключаем, что Кельты исчезли, потому что были многочисленны, воинственны и культурны, а Славяне, которые занимали пространство как половина Англии, становились более многочисленным народом, потому что были малочисленны, невоинственны и некультурны. Эту бессмысленность, от нечего делать, ни один историк не приметил.

Напомним, что пояснение названий, или точнее слов этнической принадлежности отдельных племён требуется сделать яснее. Иордан в своём сочинении²¹ приводит: «*Hi sunt casus Romanae rei publicae preter instantia cottidiana Bulgarum, Antium et Sclavinorum*». Он говорит о частых нападениях на Римскую империю в VI-веке, в которых участвовали Булгары, Анты и Склавинны (Славяне). Другой автор в связи с теми нападениями приводит Гуннов, Антов и Склавинов. Получается, го Гуннов называли булгарами и обратно. То не значит, что Булгары всегда были Гуннами, или что все Гунны были Булгары. Приближённое решение просматривается уже готовым, так как было ясно, что ни Гунны, ни Булгары — не Германцы. Очередные свидетельства разных авторов о таких вещах помогли установить наименования разных имён, которые все от тех авторов были убедительны. Интересовал нас ещё один фактор, как обстоит дело с племенами, которые есть сейчас на Балканском полуострове, как известно, по преимуществу, он населён Славянами. Официальная история указывает, что здесь жили Фракийцы, Иллирийцы и т. д. но нам неизвестна ни одна фраза фракийского или иллирийского языка. Слова, которые историки называют фракийскими, крайне спорны и, вообще говоря, не доказаны. Наконец, если верить историкам, процесс славянизации Балкан длился не очень долго. Начало было якобы в VI веке и практически завершено уже в VII веке. Не следует забывать, что процесс славянизации нейтрализован процессами эллинизации, латинизации и, наконец, туркинизации. Неужели так вот, без следа, мог исчезнуть язык или языки великих народов?

Конечно, не отрицая существования древних народов неславянского происхождения на Балканах, не можем согласиться с тем, что Славяне относительно поздно здесь появились и всецело заполнили автохтонное народонаселение Балкан. Не можем согласиться с той же причиной, потому что, исследуя все периоды славянского вторжения на Балканы, нигде не находим подтверждения, чтобы Славяне заселялись на Балканах. Все вторжения с севера завершались только таким образом: или нападающие были отбиты, или же, награвивши сколько могли, возвращались назад через Дунай. Основным фактором «славянизации» Балкан было, очевидно,

²¹ Jordanes: Romana, Eci. Momsen, p. 52.

присутствие древнего славянского этнонаселения, о чём говорят, к слову, прежде всего географические названия, из которых большая часть была славянская. Это могло произойти двумя способами: или Славяне занимали незаселённое пространство и затем морским рекам, речкам, ручьям, лесам дали свои названия, или эти названия существовали издревле.

Коли быстро придумали важную теорию о прорыве Славян на Балканы в VI веке, то заставить бы их ознакомиться с фактами, что Славяне не прибыли на заселённое пространство. Значит, сначала возникало локальное народопоселение и затем в связи с этим появлялись локальные географические названия. Никогда и никто в историческом периоде не занимался изменением мелких географических названий. Победители, покоряя народ, меняли имена наиболее значительных пунктов, которых могло быть не более десятой доли. Сотни и тысячи мелких названий продолжают существование. То же самое видим и в средней Европе, где славянскими названиями изобилует вся Германия, причём нам здесь процесс онемечивания Славян полностью известен. Контрдоводом присутствия Славян на Балканах, как автохтонного элемента, было бы обнаружение присутствия и влияния фракийского языка на местные славянские названия, однако, этого не существует. Славянский и фракийский языки слишком различаются, чтобы было видно последующее влияние на построение славянской речи. Может быть, можно ощутить влияние на фонетику и лексику, т. е. на состав языка. Фракийские слова следовало бы ожидать от названия местных растений, животных, минералов, особых устройств, домашних предметов и т. д. Присутствие таких названий от одних славянских народов, в отсутствие от других, могло бы быть основанием для дальнейшего лингвистического анализа.

Все славянские племена, как и племена другого происхождения на Балканах, были столетиями подчинены Греции, Риму, Византии, носили при этом имена Иллирийцы, Македонцы, Фракийцы... Такие племена постепенно культурно поднимались и развивались в державном смысле, как отражение катастрофического упадка политического значения Рима и Византии. Наконец и балканские Славяне построили Собственную государственность, но не сразу, а постепенно и через борьбу с переменным успехом. Тот многовековой процесс завершился возвращением к «status quo ante bellum», потому что было сброшено ярмо Греков и Римлян.

Тот процесс славянизации касается и гордых кочевников, которые во множестве прибыли с северо-востока. Хотя те вторжения были разрушительны и представляли тяжёлый период для Славян, их внешнее влияние было незначительно, поскольку балканские Славяне были довольно многочисленнее и культурнее пришельцев, так как сами веками связаны с влиянием Рима и Византии. Наряду с этим, Славяне были ещё земледельцами.

Вспоминаю одну занимательную подробность. Помпоний Мелия (первая половина I века) много раз вспоминал Tegreste (современный Триест). По мысли великого филолога Tegreste на славянском значит «торжище». Значит, что уже в начале новой эры в Истрии было значительное число городов со славянскими названиями, что является доказательством присутствия больших масс Славян, которые уже тогда

занимали всю основную часть Балканского полуострова широким поясом всецело до устья Дуная.

<..>

Часть V

Религиозной жизни древних Славян не было уделено достаточно внимания. Такое поверхностное познание, недостаточно осмысленное и бедное, в самом деле необоснованно было недооценено. Религия в жизни древних Славян имела огромное значение, и её недооценка и упущение не позволяет познать и понять много чего о прошлом. Более того, это значит, что мы и современность не понимаем достаточно, ибо древность, архаичное наследие, проистекает всё до нашего времени, хотя и того, обычно, не осознаём. Оригинальная религия одного народа представляет образ народного духа, его сущность, начала мышления и природных и интеллектуальных качеств. Учитывая, что греческие и римские мифы установили для изучения как предмет в целом мире, недопустимо при этом не знать мифологию собственного народа.

Принимая во внимание, что о конкуренции в отношении христианства не может быть речи, было бы полезно узнать, какая была настоящая религия наших предков, ибо в ней отражалась душа нашего народа. В основных положениях славянская религия имеет достаточно сходства с христианством: единобожие, а не политеизм, как утверждается, вера в Троицу, бессмертность души, загробную жизнь. Одновременно древней славянской религии свойственны и обособленные черты, которые выделяют её из других религий и обычаев обособленно. Славяне, например, себя рассматривали не божьим творением и произведением, а божьими потомками. Факты, что они считались Дайбоговыми внуками, устанавливали природу связи с Богом, точнее сказать, перед своим отцом не унижались, но уважали за его превосходство, ощущали природное родство с ним. Эта та особенная печать славянской религии, которая подчёркивалась в самом начале, отсюда и отсутствие храмов для молитвы и умиловивления богов. С богами, которые были всюду, общались прямо и непосредственно. Особенности религиозные места существовали с целью совместных молитв, а не потому, что полагались отдельным святым. Древние Славяне веровали, что существуют три основные категории: Явь, Правь и Навь.

Явь представляли видимым, материальным, реальным миром. Он воплощает земное существование, человеческое обитание в земной жизни и определяет будущее души после смерти. Как сущий, тонкий мир, он есть и сам небесный мир, из которого под разными именами являются боги. Это есть отец неба Сварог, Дайбог, Перун и другие. Это есть и великая богиня Мать Слва.

Навь есть мир потусторонний, нематериальный, мир мёртвых. В нём пребывает душа согласно человеческим деяниям в земной жизни. Душа человека, который отделён от моральных начал, обречена на вечное страдание и удалена от души предка, чтобы с ним никогда не соединиться. Об этом беспокоятся Мармора или Мара,

правительница Нави. Верование в Навь сохранилось до наших дней, хотя и потеряло ясные очертания (известен «Навий день», т. е. день памяти умерших).

Правь есть истина, или закон Сварога, который управляет целым миром. В Прави содержатся судьбы людей и обозначаются будущие события. Правь есть совет и суд богов. (Отсюда правьславение богов или православие, пр. пер.).

Многие ряды текстов Велесовой книги возвращают нас к старым воззрениям на мир. Боги и великие богини не только декорация текста, который написали смертные люди. Это есть сама жизнь, главная составная часть мира. Это, естественно, не было понято представителями «мифологической школы», которые феномен и роль бога сводили почти на уровень метеорологических явлений. Такова вульгаризация главных особенностей человеческих знаний, представляющих одну из трагических черт нового времени.

Напротив общепринятого мышления; религия древних Славян не была политеистична, а была моноистична. Бог был представлен как единый, всемогущий боже, а положение о многобожии основано на неточном понимании основы этой религии. Присутствие, между тем, других богов никак не нарушало принципа монотеистичности. Как христианство после Творца признаёт Богородицу с сыном, ангелов, святых, апостолов и т. д., так и у древних Славян существовали второстепенные боги, которые отражали множество природных сил. Но над всеми ими владела одна единая всемогущая сила, олицетворяющая Бога, тогда как все остальные, были только его ипостаси. Идея о Троице, перенятая от арийских народов, присутствует и здесь. Бог назывался Триглав, что указывало на триединство, где вместо Троицы употреблялось слово Триглав. Присутствует, значит, своеобразная аналогия с христианством — единый бог, однако в трёх лицах.

В то же время, религия древних Славян была и пантеистична, точнее говоря, боги не разделялись с природными силами. Каждая манифестация природы представляла собой исполнение явлений вездесущего бога. Свет, тепло, молния, дождь, ветер, источник, река, дуб — всё был Бог, который давал пищу, плодородную землю, воду и всё, что поддерживало жизнь. Живя в полной гармонии с природой, древние Славяне себя считали его неразрывной частью и всецело с ним равнялись.

Вследствие чего и могли усвоить единственную живую реалистическую религию. Наследство многих славянских племён запечатлевалось в берёзовых дощечках Велесовой книги столетиями, и возникла живая унаследованная родина этого народа. Представление о мире и его устройстве настолько глубокие, что вне всякого сомнения содержит божественную истину и откровения, дарованные Славянам.

Вопреки Греческой и Римской, славянская религия очень, в малой мере персонифицировала своих богов. На них не переносились человеческие особенности; они не представлялись как сверхчеловеки. Не женились, не имели детей, не пировали, не сталкивались, но первично были символами природных явлений, которые на человека влияли то с пользой, то во вред. В том смысле, что природа была наполнена божественной силой и древние Славяне с ней непосредственно общались. Уже сказано, что не существовали специальные храмы,

однако известны места для приношения треб и празднования, что специфично, в них не было ничего таинственного, никаких мистерий, но то были места, освященные веками и удобные для собирания многих людей. Всё отличалось природной и поэтому красивой скромностью. Соответственно тому и отсутствие обособленной касты жрецов, однако старые люди, которые наиболее познавали религиозные обычаи, перенимали руководство религиозными церемониями. Древним Славянам не были нужны посредники между людьми и богами. Считаюсь божьими внуками, они к ним непосредственно обращались со своими жизненными обстоятельствами. Общественные молитвы, однако, требовали некий порядок, и это устанавливали и сохраняли старые члены сообщества. Мирюлюбов полагает [Новое русское слово, Лос-Анджелес, 1967. — Прим. авт.], что Велесова книга от восточных Славян, которые не строили храмы, представляла собой своеобразный документ тех времён. Над книгой совершались браки, и она была символом брачного единства, следовательно, основным общественным мнением, что для Славян было фундаментом общественного существования и процветания.

Луиза Сотникова в своём докладе [Международный-конгресс славистов, Киев, — 1983/ — Прим. авт.] предложила учёным ещё одно объяснение Велесовой книги. Иначе говоря, как указывает Сотникова, Велесова книга была документом, которым также подтверждалось и рождение, а именно именины. Оттуда ещё одно её название: Ясная (светлая) книга. Молитвы и не только молитвы из неё читались в случае именин новорожденного дитя, что символизировало принятие в общество и первую духовную связь с происхождением, как с корнем жизни. Новорожденное дитя, следовательно, входит в жизнь, так что его наставляют слова его самых древних предков как наказ храбрости и честности для вхождения в жизнь. Наказ символизировал веру, надёжность и поддержку в дальнейшей жизни, в которой можно добросовестно быть наедине с верой в Бога и постоянно с присутствием сознания о своём происхождении, как существенной духовной энергией, из которой вытекает всё дальнейшее движение к светлости. Это происходит из самих основ значения слова Ясна: свет, ведро, порядочность, что есть стимуляция сущностного смысла подготовки на честную жизнь и саму жизнь. Связь между Велесом, богом рода-плодородия, и Апполоном доказана ещё в трудах Павла Филипева, во время которого Велес был известен под именем Апуло, то есть Апполон, как бог света. Филипев указывал, что он «считался учителем земледелия и животноводства, покровителем науки и искусства, хранителем домашнего очага и защитником брака».

Необычайная связь с природой во всех стадиях её использования была выражена и сквозь само течение религиозной жизни. В различные периоды течения года молитвы были тоже различные, в зависимости от изменений в природе. Как периодически менялась природа, так периодически менялись и религиозные ритуалы.

Бог нового периода, или круга или кола, был Коляда, и в связи с ним известно множество колядных обычаев и песен. Приносятся ему плоды земли и собственного труда: зёрна, плоды, млечные цветы, жёлуди, а в отдельные праздничные дни (как, например, Белая Неделя) — и ягнёнка. В Велесовой книге отмечено, что

празднование Белой Недели утверждено «в память о Карпатской горе», то есть дню прихода с Карпат.

Ещё одно понятие, которое вызывает наш интерес, есть Сварожий Круг. Велесова книга предлагает нам это могущественное понятие, которое означает большой временной период, то есть круг, который связан с обращением звёзд на небе. К сожалению, до нас дошло чрезмерно мало сведений, которые бы нас убедили в познаниях и обрядах древних Славян, и трудно сказать, что под этим понятием мыслится: то ли оборот небесного круга, смена годовичного времени, или-смена столетия. Не можем точно утверждать, каково было познание мира Древних Славян, однако действительно они имели очень определённые понятия об астрономии и что излагали правильную систему о-существовании мира в философской категории.

Религия древних Славян была религией радости. Праздники для живых, как и организованные для мёртвых, всегда отмечались с угощением, состязаниями, песнями и играми. Иногда и несчастье переносили как радостное событие, например, когда погибал герой, его провожали в Ирий (Рай) и исполняли песни, ибо существовала глубокая вера в потусторонний мир, когда после земной жизни провожали в рай. Рай, или Ирий, символично представлял доживание на лужайке Сварога — это было место, где все умершие соединялись со своими предками в вечной жизни.

Свои философские положения о мире Славяне ясно высказали в зависимости от категорий Добра и Зла. Наряду с Белыми богами существовали и Чёрные боги; которые олицетворяли тёмные силы и зло. Велесова книга нам сообщает, что верховный бог Сварог вечно был в непрестанной борьбе с этими богами, стараясь, чтобы Белый бог никогда в целом не был побеждён Чёрным богом. Следовательно, самим определением Сварога как Доброго, заключаем, что и отношении Славян к Белым богам было идентично, как и ко всем тем принципам, которые они олицетворяли. Другими словами, для сил зла необходимо располагать противоположным способом защиты, и это единственное честное основополагающее достоинство дошло до наших дней. Соответственно тому, поклонение Чёрным богам признавалось недопустимым, особенно кто почитает Белых, и потому форма этого «поклонения» остаётся неизвестной. Мару и Мароку, Чёрных богов, автор Велесовой книги называет «дивами» (дикими), то есть злыми духами, и считает их несчастьем, ибо они стараются людям принести зло. В «Слове о полку Игореве» также упоминается Див, который предсказывает неудачу Игореву походу. Кое-что от этого осталось в старых славянских преданиях. В украинском предании, например, сохранилось упоминание о Маре как наваждении зла, дьявольского обмана и внушения обмана зрения. Все галлюцинации приписываются проделкам Мары. Следовательно, следы чернобожия до сегодняшнего дня не исчезли.

Текст дощечки номер 2 можно свободно считать за Вероучение славянской религии, ибо в целом посвящён религии, а её стиль имеет столько много символики, что выделяется из остальных дощечек, как особенно важный. (Бог — источник живой

воды; Перун, который непрестанно поворачивает круг жизни; Бог, который поддерживает землю, солнце и звёзды, Числобог, который исчисляет время и обозначает день и ночь...). На дощечках обозначен существенный моральный элемент: «отречёмся от злых деяний», там же одновременно о Триглаве даётся высказывание: «это есть великая тайна». В славянском Вероучении находим и ряд интересных деталей религиозных ритуалов как и тот, что возле богов плясали, пели им хвалебные песни.

Множество сведений о религиозной жизни и обычаях славян находим и на всех других дощечках Велесовой книги. Ясно выражен раздел о приношении богам человеческих жертв. Узнаём, что это делали Норманны и Аланы, а что касается Славян, то, как у внуков Дайбога, такой пример не мог присутствовать. С этим именем, они с богами прославляли подлинную веру и приносили им жертвы исключительно своего труда, как, например, плоды, молоко, фрукты, сурицу и мёд. Из фрагментов разных дощечек имеем целую интересную картину проведения дня и узнаём, что утро начиналось молитвой богу и трудом, выводом скота на пастбище. Очевидно, скот нужно было из помещения отправить в далёкий загон. Молитву произносили три раза в день. Утром молились Перуну, днём — Хорсу, то есть Солнцу, а вечером — Дайбогу. Перед молитвой был обычай мытья и умывания, что входило в религиозный ритуал. Это значило, что религия подразумевала не только духовную, но и телесную чистоту. Умывание, умывальник — в жизни Славян имели место очищения к молитве. Действие умывания отвечает действию установления согласия со Сварогом. В старославянских писаниях существует предание, которое описывает славянскую космогонию, где действие связано с умыванием и как Сварог, умываясь, сотворил мир.

Напиток «сура», «сурица», «сурьяна» есть ещё одна загадка, которую многие исследователи, начиная с Миролубова, пытались отгадать. Каков этот напиток сура, о котором говорится в книге? Сведения о том находим из самой глубокой арийской древности, а в индийские мифы попали вместе с преданием данные о другом волшебном напитке — соме. Стебельки сомы, замоченные в воде, придавливали камнем.

В Велесовой книге овечья шерсть как средство для процеживания упоминается не случайно. В самом, деле, сито из такой шерсти используется для изготовления суры и сомы. После процеживания намоченных стебельков в полученный сок добавляли воду, молоко, ячмень, и начиналась варка. Исследователи, задавая вопрос, какое растение использовано для изготовления этих двух напитков, приводили коноплю, эфедру и потом даже гриб мухомор. Миролубов нам объясняет, что божество Самосвято встречается в русском предании: «Бог Самосвято тебя защитит»¹⁰. Это, как и другие похожие изречения приводятся как Само или Сома Ведическая, Сома, или Самосвято, — символ травы, теплоты, живой воды — одновременно и символ включения в жизнь богов, которые живут на небе около Сварога (Исвара). Сура, Суряница, Сурица означали бы солнечный напиток от сура, сур или суал, которые представляют различные формы одного восточного санскритского (может быть, даже практорского) корня сур или сир, или сол, которые олицетворяют Бога Солнца. Миролубов в том же тексте также приводит: «Ту суряницу все приготавливали ко времени зимнего Коляды, также относили к Божичу и пили её, приговаривая: Глава Богу, слава Христу, слава Кришеню и Вышнему». В Авесте этот напиток называется хаома (С переходит в Х). Хаома или сома удлиняет жизнь, даёт здоровье, даже и бессмертие.

Если внимательнее займёмся мифами и древними текстами, то увидим, что проблема бессмертия интересна сама по себе. Герой шумерского эпоса Гильгамеш после многочисленных авантур познаёт тайну вечной молодости. Он находит цветок на дне моря, который может подарить ему вечную молодость. Однако змея похищает у него этот цветок. Оттого змея до смерти не стареет, а только каждый год меняет кожу, но люди эту тайну потеряли. Ту же бессмертность предоставляет амброзия из греческих мифов. Скандинавские же мифы, говорят о яблоках, которые омолаживают. Самые древние источники говорят нам, что есть скрытая история в мифах. Чтобы это понять, надо посмотреть на переживания мифологического героя через призму жизненной реальности. Только таким образом можно искать и найти тайну сомы, хаомы, сурьи, амриты, амброзии как эликсира бессмертия, о котором говорит и Велесова книга.

Чудесная птица, которая сияет всеми радужными цветами, вспоминается в десяти случаях, обычно, когда речь идёт о войне. Она оглашает начало похода и даёт советы ратникам во время битвы. Она им из рога предлагает живую воду погибшим в раю и поёт победные песни. Эту великую богиню, космическую мать, называют Мать всех Славян (Мать Всех, Мать Слава, Мать Всех, Слава). Окраска перьев этой птицы представляет цвет духовного развития и вершину просвещённости. Мать Всех Слава подобна Материсвани из Индо- Иранской Ведической традиции.

За исключением богов, связанных с отдельными сезонами, остальные боги действуют в любое время. Сварог (Исвара в Ведах) есть Прадед или Праотец вселенский. Славяне себя считали его внуками, называясь «внуками Дайбога», тогда как поэты, музыканты и танцоры назывались «Велесовыми внуками». Кроме того, изящные искусства были под защитой Небесного Пастыря, который управлял звёздными стадами и облаками, ибо Велес был не только защитником стад земных, но и стад небесных. Звёзды представлялись душами предков, которые живут в Нави, «где всё как и здесь, где пашут и жнут, и молотят, и веют». Перун между тем был

¹⁰ Русская мифология, Мюнхен, 1982

окружён героями, павшими на поле славы. Слава — это богиня Земля, а поле славы — то же самое, что и поле земли.

Стрибог, бог ветра, прилетал на поле славы и освежал лица раненых, облегчая, им последние часы жизни. Кровь пропитывала землю, и поэтому земля, на которой пролилась славянская кровь, также считалась славянской. Румяная краска, ожерелье, перстни и другие украшения делали приятным Славяно-Руса, ибо это цвет Яворуна, Аврана (Варуна в Ведах). Авран — Яворуна — Варуна есть божество, которое действует всегда и везде. Он есть верховный податель и хранитель жизни, он есть Дайбог, или у балтийских Вендов, Подага. Все племена Славян веровали в Подагу — Даждьбога — Добрату — Дайбога. На Севере существовали и другие божества, например, Семик (Сома в Ведах), которому на юге отвечают Самосвят или Всебог, Самобог, Добрат или Свято (Свенто на западе), ибо в народе Самосвят и Огнебог были синонимами. Был Световид и другие боги такие же, как у всех Славян, а это доказывает их этническое религиозное единство. Славяне верили, что борьба богов происходит из их сущности [И. Терех, Славяне и Карпаты, 1941. — Прим. авт.].

Однако всё-таки все боги были Свароговы дети. Среди них есть и Огнебог (Агни в Ведах), который в виде и лике Сварога принимает себе людской род, и поэтому он хранитель Нави в прибежище рода. Также есть и бог гостеприимства Радогост. Велес, как покровитель животных, света и теплоты также всегда присутствует. Во время несчастий, войны и кровопролития, Перун прилетает со своей конницей героев на помощь Славянам. Меч Перуна (Индры), так называемый Меч — Источник — приносит победу над неприятелем. Погибших в бою Перун принимает в ряды своей бессмертной конницы, сажает их на белых коней, давая им в руки Исварогов меч. Перун вездесущий и иногда гремит, как бы показывая, что «Перун здесь». Перун, как защитник земледельцев и пастухов даёт траву, дождь, гром, сноп, хлеб, дуб. В последовательности этих понятий существует взаимная связь, ибо одна зависит от другой. Во время битвы Перун приходит на помощь Славянам, но он не имеет ничего общего с германским богом войны Тором. Приходя на помощь, он не упоает на убийство как таковое, а славянские витязи перед своим войском в бою идут на самопожертвование, а это не убийство. В связи с этим и не существует человеческих жертв у Славян. (Только позднее князья Варягов под влиянием Норманнов и Германцев приносили такие жертвы в Киеве).

Одно полузабытое божество, о котором нам напоминает Велесова книга, есть Вим. Себо или Всебог имеет три лика: Себо, Вим и Дим. Эту троицу вспоминает Миролубов, записывая предания из древней Руси [Ю. Миролубов. Захаркина притча, Аахен, 1970]. Вим и Дим являются эпитетами в связи с ведическим Шивой [Ф. Воланский. Памятники письменности Славян до р. Хр., Москва, 1861.]. Требуется заметить, что Шива из Веды значительно отличается от Шивы у Индусов, придавая ему много чего странного. В течение того времени Брама, божество недостаточно ясное в ведизме, вдруг стало главным в Индии, так, что даже и религия Индусов носит название браманизм, который натурально делится на много сект. У Славян, между тем, Брама представляет «врата на небо», которые огненные и поэтому связаны с Огнебогом (Агни), Перуном, Ярилой, Дайбогом и Хорсом. Через Браму приходим к Вышнему и всем, которые достойны божественной любви. Вообще, славянская религия очень близка ведизму как по именам божеств, так и по взгляду на мир.

Ведическая мыслящая религия согласно законам Ману устанавливает моральные постулаты, а в остальном включает пение гимнов Богам. Слава, как, например, день Славы в Сербии, указывает нам на основу нашего прежнего существования, ибо мы, как и Ведийцы, превосходно славил богов, не требовали многого от них. Догматов не было ни в ведизме, ни у Славян. Было православление Богов, которым приносились миролюбивые: требы и в чью Славу пели гимны.

Всевышний, или Вышний, в одном образе означает бога в христианстве. Вишну есть такой же Вышний в прямом значении слова.

Он с Перуном (Варуном) — хранитель небес и, поскольку он над небом, то всего видимого мира, таким образом, он самый Вышний. В славянской совокупности богов, как и в ведизме, он есть верховное существо над всем видимым и невидимым миром. Аналогичны и подобны имена богов: Исвара — Сварог, Варуна — Перун, Дайбог — Питаре Дая, Тримурти — Триглав, Земе — Земля, Иерор — Яро, Ария — Ирей, Веда — Вяда, итак, имеем основу для заключения, что подобность слов Вишну — Вышний не только есть подлинное сосуществование. Такая близость в названиях ведических и славянских богов представляет собой признак близости Славян и Ведийцев. Напомним факты, что одно из главных славянских племён ещё до позапрошлого века называлось Венды, а другое — Венеты. Слово «Венде» принадлежит западнославянским языкам, что означает «вожатые», или «предводители». Катехезис говорит о Христе как «свет от света». Празднование Божича (Коляды, пр. пер.) символично, означало рождение света и теплоты, которые приходят от Солнца, сверху из вышины, что взаимосвязано с Вышним. Значит, в этом случае Вишну близок Вышнему что ясно и без особого комментария. Вышнего и Вишну связывает и название святого дерева вишни. Из многих писаний и преданий о славянской мифологии находим сведения, что дерево вишня является святым, а её цветами украшали божьи иконы, что непосредственно направляет на народное понимание «рождения» света. Плоды вишни имели и религиозное значение, ибо по традиции приготавливали их с мёдом и ставили на Бадний вечер, накануне Божича. Далее, когда готовилось жито (пшеница) для поминок, то на нём укладывались крестики из вишни. Странники на юге Руси странствовали с вишнёвой палкой, ибо считалось, что это дерево придаёт силу и т. д. Когда близкие и дорогие благословляли, то обычно это сопровождалось словами: «Пусть тебя Вышний хранит», или «Пусть тебе Вышний подарит счастье...» Божественная песня ангела, переведённая на славянский язык, гласила: «Слава вышнему Богу». Возможно, что под именем Вышний Славяне подразумевали всех богов, и в этом случае Вышний означал обитателей неба. Число три тесно связано с именем Вышний, взаимосвязано и с Вишну. Из Ригvedы нам известно, что Вишну миру показывает свои три образа. Три части суток: заря, полдень и полночь — указывают на связь с приготовлением ведической сомы. (Первоначально сому выпивали три, а только позднее пять раз в день). Такой же пример имеется в Велесовой книге, где указывается, что молитвой и умыванием занимались три (пять) раза в день. Пантеон славянских богов поделён на триады также в связи с числом три. В смысле понимания Триглава уточняем, что наверху совокупного сообщества богов находится, как мы уже говорили, Сварог, который с Перуном и Световидом составляют первую триаду, за которой находится тандем: Белобог — Чернобог, и новая триада: Хорс, Стрибог и Велес.

Постоянную борьбу Чернобога и Белобога сверху надзирает Сварог, а далее сверху, из наружного круга за ними наблюдают Хорс, Стрибог и Велес. Команде Велеса предназначена великая роль в удержании равновесия и как знак того, существование двух аспектов — духовного и материального. Как дающий шерсть и пеньку, Велес указывает на своё скотоводческое и земледельческое значение. Имя Влес, Велес, Волос находим ещё в договоре Руси с Грецией в 907 году. Похожий текст встречается и в договоре Олега с Византийцами в 911 году. На происхождение Велеса ещё указывал Нодило: «Восточные Славяне клянутся Перуном и Волосом ... и потом Волоса заменили святым Василием (назвав Власом, пр. пер.), пастухом и мучеником»¹¹. Суть и природа существа Велес через его происхождение связана территориально с аморфным божеством плодородия — медведицей — родоначальницей рода, или Великой Матерью (Магна Матерь), защитницей плодородия. Медведица, следовательно, как божество плодородия, прародительница рода, почиталась ещё в глубокой древности, а устаревший обычай медвежьих праздников сохранился и до наших дней. В «Нестеровой хронике» из XI века вспоминается Волос как бог скотоводства, а в эпосе «Слово о полку Игореве» — Боян; как Велесов внук, следовательно, потомок дедовой старой веры — Велесова рода. В этом смысле совсем оправдано размышление Чайкановича¹², что «сербская религия приводит к культу предков». Велесова книга называет Велеса мудрым и как бы звёздным, значит везде присутствующим божеством. Славяне к нему обращаются и через гадания во время зимнего Коляды, и этот обычай очень долго задержался. Представления о магическом почитании медведя находим ещё в палеолитических родословных (Mas d' Asil, Pechialet, Les Combarelles, Les Trois Freres), что свидетельствует о верованиях в особую могущественность этих животных, которые были хранители и основатели рода. Позднее, поскольку христианство запретило гадания, оно приобрело смешанный характер использования предыдущих верований. Корень слова «гадать» — гд и га — связан с наименованиями, которые обозначают пространство и время: где, когда, некогда, нигде, иногда и т. д. Изучение этого корня вносит больше света в рассмотрение слова гадать, (гададж, серб.). «Гадкий» вытекает из чешского: «гадатисе», это от греческого слова «гадес», взаимосвязано со словом «ад». На этот образ действия санскритский корень может иметь и позитивное, и негативное значение, в зависимости, что признаётся непосредственно из санскрита, или из его изменённого облика у других народов, где первобытный смысл заменён.

В Велесовой книге вспоминается Навин день. Это есть день, когда тот, кто образцово служил богам и людям, встречается с Велесом и Дивами Дивными. Из связи Велеса с Дивами Дивными и напоминая, что звёзды — души предков, а Велес — звёздное божество, можно заключить, что и Дива Дивная, связана с предками, вероятно, как остаток культа предков.

Общий взгляд на мир Славян представляется эстетическим, так как в их религии нет фривольности, которая встречается у Греков и Римлян. Своей свободной волей люди могли различными способами определяться к небесным дарам, а славянский мир избрал свой путь. Реальность истории и заключается в том, что различается течением жизненных случаев взаимных сближений или столкновений, как и различие в точках зрения. обоюдно объединяется или исключается. Закон

¹¹ Н. Нодило, Религија Срба и Хрвата, Загреб, 1885. Международный конгресс славистов, Киев, 1983

¹² В. Чајкановић, Неколике опште појаве у старој српској религији, Београд, 1932

жизненной борьбы никто не может отменить, ибо время всегда носит то, что его переживает, и затем, как и Велесова книга, живёт до сегодняшнего времени, озадачивая нас.

Религиозная философия, между тем, не такая простая, как считается. Обращение к богу всегда начиналось с похвалы, которое переходило в молитву, а завершалось славлением и наставлением. Обособленно выделено значение обращения к потомкам, которых посвящали в «великую тайну» времени, жизни и существования. Известно, что Славяне поддерживали связь с Греками и прежде всего, вероятно, узнавали и их религию, хотя эллинское влияние было возможным, но следов не находится. Характер славянской религии, как мы уже видели, намного ближе ведическому, нежели эллинскому образу.

В древности письменность всегда была привязана к легендам, а писцов особенно ценили. Учение письму было частью так называемых тайных знаний, которыми владели только посвящённые. В этом учении смысл слова был связан с его звучанием, буквенным составом. Луиза Сотникова с помощью древней русской азбуки, найденной на стене Софийского собора в Киеве, произвела дешифрование текста старославянской Велесовой книги. У многих древних народов появление азбуки связано с легендами, в которых бог даёт людям азбуку¹ или другую форму письма. В Египте письмо даровано от бога мудрости Тота, в Месопотамии — от бога Набуа, в Греции — от Кадмуса, а Луиза Сотникова в своём исследовании заключила, что славянское письмо Велесовой книги связано с Дайбогом, о котором в книге говорится «это бог ясный», что дословно: бог света, смысла, мысли, светлости. А я называю Славян (Словен по серб.) в непосредственной связи со «словом», так как Велесова книга представляет единственный бесценный документ славянской письменности, в которой в поэтической форме от имени Дайбога — как бога света, смысла и мысли — говорится о законах устройства и гармонии, в которых устанавливается порядок слов и их числовая мера в старой азбуке. А вопрос связи Велесовой книги с Дайбогом основывается именно на принципах гармонии в природе, которая покоится на светлости, ибо в старое время понятие светлости неразрывно связано с просвещением, разумом и мышлением.

Велесова книга (фрагмент)

Табличка Д – 1

Велесову книгу эту посвящаем богу нашему который есть наше убежище и сила.

В оные времена был человек благ и отважен, а его называли отцом Русом. А тот человек имел жену и двух дочерей. Имел он домашний скот, и коров, и много овец. И пребывал он в степи, и нигде не мог найти мужей для своих дочерей, и молил богов, чтобы род его так не пресёкся. И Дайбог услышал его молитву и по той молитве дал ему, что он просил. Так были они выданы замуж за тех, кто был среди них.

И должны мы веровать, ибо было ясно, что бог Велес потомство принесёт.

Должны мы богам нашим и поэтому им воздаём хвалу:

Пусть будет благословен вождь наш всегда, и ныне, и присно, и от века до века.
Произнесли это волшебники и воротились.

Табличка Д – 2а

Молимся и кланяемся, во-первых, Триглаву (1) и ему великую славу поём.

Восхвалим Сварога (2), деда божьего, который всему роду божьему начальник и творец всего живого, вечный источник, который течёт летом и повсюду, а зимой никогда не замерзает. И той живой водой (4) напоит и жизнь нам даст, пока не достигнем лугов райских, блаженных.

А богу Перуну (5), громовержцу, богу битвы и борьбы говорим: «Ты оживляешь нас непрерывным вращением круга и водишь по стезе Правой сквозь битвы к Великой Тризне. А все погибшие в борьбе — пусть вечно живут в Перуновом полку».

Богу Световиду (6) славу возносим, ибо он есть бог Прави и Яви и ему поём песню, потому что он есть светоч, сквозь которого видим свет. Глядим и в Яви (7) остаёмся, а он нас от Нави оберегает и поэтому ему хвалу воспеваем. Мы поём и пляшем для него, и взываем к богу нашему, что он землю, солнце и звёзды постоянно во вселенной поддерживает. Славим мы Световида, бога нашего, что отворяет сердца наши, дабы признали мы плохие поступки и повернулись к добрым. Чтобы нас в объятия как детей принял, ибо вот так имеем:

«То, что создано было половинчатым умом, не бывает уважаемо».

Ибо тайна есть великая, поскольку Сварог бывает в то же время и Перун, и Световид.

Два существа на небе сражаются, Белобог и Чернобог (8), а их обоих Сварог удерживает и распоряжается.

За ними идут — Хоре (9), Велес (10) и Стрибог (11), а затем — Вышень, Лель и Летич (12).

Табличка Д – 2б

Затем — Радогост, Крышний и Коляда (13), а за ними — Удрзец, Сивый Яр и Дайбог.

Следом за ними — Белояр, Лада, Купала — Сенич, Житнич, Венич — Зернич, Овсенич, Просич, Студич, Ледич и Лютич, а за ними — Птичич, Зверич и Милич — Дождич, Плодич и Ягоднич — Пчелич, Ирестич и Клёныч — Озернич, Ветрич, Соломич, Грибыч, Лович и Беседич — Снежич, Странич и Свендич — Радич, Светич, Корович, Красич, Травич и Стеблич, а за ними следуют — Родич, Масленич и Живич — Видич, Листвич и Цветич — Водич, Звёздич и Громыч — Семич, Липыч и Рыбыч — Березич, Зеленич и Горич — Страдич, Спасич и Листопадич — Мыслич, Гостич и Ратич — Странич, Чурич и Родич — а тут уже Семаргл-Огнебог (14) яростный и очень быстро рождающийся.

Это есть суть Триглава, ибо всё от него проистекает и к нему же опять возвращается.

А тут есть чудесный Ирий, а там река Ра течёт, отделяет Сваргу (15) от Яви, а Числобог (16) считает дни наши и богу свои подсчёты сообщает: когда будет небесный день, а когда ночь. И он дни делит на дни Яви, которые являются божьими, и ночи, в которых только бог наш Дид — Дуб — Сноп (17).

Слава Перуну — Огнебогу, который стрелы на неприятеля посылает и верной стезёй направляет, которая есть честь и суд воина. Он златокудр, милостив и праведен. А кто умрёт, тот на лужайку Сварогову (18) попадёт, а Перуница (19) его отводит, ибо

рус-воин не Варяг (20) и не Грек (21), но славянского славного рода, который верно встретится в Ирии, где чудесные цветы и деревья, а также лужайки.

На лужайках Сварога небесное богатство ведь иное! На земле прах, болезни и страдания. Тут же мирные дни.

Мы же, существующие, с неприятелем бьёмся сурово, а падём со славою.

А птица Матерь Всех распускает крылья, сияя перьями своими красного, голубого, синего, жёлтого, серебряного, золотого и белого цвета. И летела солнечным путём (22), и озаряла семью цветами (23), завещанными от богов.

Перун-громовержец гремит на ясном небе, и рассекается жизнь наша старая от новой так же, как рассекаются дрова в домах огнищан. Матерь Всех крыльями бьётся, пока мы собираемся под стяги, которые были стягами Ясуни (24).

Пояснения

1 — Триглав

— Первое, тройное воплощение арийских божеств: Сварог — Перун — Световид (создатель, защитник, разрушитель), которые называются ещё Великим Триглавом. Триглав есть тройной (троянский?) принцип, сущность арийского, славянского, ведического взгляда на мир. Прославление Триглава, триединого Бога во всех его воплощениях, есть основа ведической религии Славян, сохранённая изначально в ВК. Триглав (Троица, тройственность) как общий закон является непрестанно в новом воплощении в разные исторические эпохи. Закон Триглава (Явь, Правь, Навь) говорит о трёх основных силах, которые управляют течением жизни, во всех её проявлениях. Великий Триглав, как триединое божество в первом воплощении, есть Сварог — Перун — Световид. Он есть и покровитель Великого Кола (круга) по арийскому календарю. Великий Коло, год Сварога начался по ведической традиции в арийском первоначальном состоянии в 27.000 году до н. э. и завершился в 368 году. Месяц Сварога — Средний Триглав — длится одну зодиакальную эпоху в течение 2160 лет, а двенадцать зодиакальных месяцев составляют год Сварога. В ВК даны и имена богов покровителей месяцев, в том числе: Белояр (овен), Лада (бык). Купала (близнецы), Коляда (рак), Дайбог (лев), Майя (дева), Велес (весы), Перун (скорпион), Китоврас (стрелец), Индра (козерог), Кришна (водолей), Род (рыба). День Сварога составляет тридцатую часть зодиакальной эпохи, то есть 72 года. Интересно, что относительно божеств солнечного календаря ВК говорит о двенадцати их, то есть 4 раза по 3 Малых Триглава. Это были: Хоре — Велес — Стрибог, Вышний — Лель — Летиц, Радгост — Крышный — Коляда, Сива — Яра — Дайбог. Они указывают на высокие астрономические знания древних Славян. Это коло Дайбога в самом деле является 12-годичным циклом Юпитера. Календарь ВК рождён во время Богумира, на Уральской прародине Славян, а предыдущий подобен китайскому. 2003 год есть 1633 год по славянской ведической традиции от начала Года Сварога, который соответствует зодиакальной эпохе Рода (рыбы).

2 — Сварог

— Всебог, Небо, Абсолют, небесный бог, отец всех богов, индусский Сварга. Он есть небо, рай. Он принимает людей в небесный рай Ирий, Сваргу, то есть Ясунь по ВК. Сварог есть небесный источник жизни, который вытекает из вечного родника. Он есть общий всеродитель, создатель, у индусов — Тваштар, то есть творец.

3 — Род

— У Славян целая вселенная, которая включает всех небесных и земных богов. Является в двух воплощениях, как бог вселенной — Сварог и домашний бог предков — Щур (Пращур). Род есть отец и мать всех богов, сущность вселенной.

4 — Живая вода, криница или источник

— Вода, которая никогда не замерзает и из которой по небесному своду разлито небесное молоко, то есть Млечный путь, который есть сущность Прави, или небесного Закона и сущность самих Вед.

5 — Перун

— Бог битвы и громовик, который оживляет феноменально, даёт жизнь всему существующему, поворачивает небесное колесо жизни. В ВК он милостивый и праведный по отношению к тем, кто его почитает, и суров по отношению к Неприятелям Славян. Светилища (капища) Перуна у Славян находятся на высоких берегах, где ему приносят требы. Такое святилище с величественной статуей Перуна находилось в Киеве и Новгороде. Воспоминания о новгородском святилище существовали ещё до XVII века. У кельтов Перун назывался Перкун, что доказывает сродство двух народов. Он есть сын Сварога, или Сварожич, разрушитель в смысле прочищения и сотворения основания для нового и большего. Его дерево было святой дуб (обычай, который и сейчас почитается). В христианстве его заменил Святой Илья.

6 — Световид

— Третий лик Великого Триглава, хранитель Стожара; около которого вращает небо, или колесо Сварога. Защитник, который даёт ведические знания и просветление. Он познаёт законы неба и вращения звёзд с планетами, единственный земной царь, который общается с тронем Всевышнего. Хранитель света от тьмы и поэтому Светлый Вид, в преёмственности Видов день. Его символ — рог медовины (святого нектара, амброзии, которая поможет войти в сферу светлости и расширения сознания), животное — конь, а святое дерево — липа.

7 — Явь, Правь и Навь

— Три сущности, три лика триединого бога. Явь есть проявленный, материальный мир. Навь есть духовный, посмертный мир предков и богов. Это есть мир, в котором пребывает бог до его воплощения в Явь, в земном свете. Создаёт общий закон, который управляет миром, закон существования и развития, закон проживания и взаимной деятельности, вечного круговорота смены Яви и Нави. Поэтому называется ещё законом Триглава, чью сущность открывают три великих закона Прави: закон Рода, закон Велеса и закон Коляды.

8 — Белобог и Чернобог

— два междоусобно противопоставленных божества, двойственность основных энергий, которые устанавливает Космос: плюс-минус, наружный-внутренний, день-ночь и т. д. Их вечное противостояние создаёт причину совокупного движения и творения необозримого множества обликов проявленного мира. Чернобог и Белобог — одно из изначальных обозначений славянской ведической религии. Борьба между ними есть сущность вечного круговорота между Явью и Навью опять по принципу тройственности. Чёрный Бог не есть Сатана, это одна из доктринёрских основ ведической религии. Верующие культа Чернобога не безбожники. Белобог и Чернобог охватывают небо в непрестанной борьбе и соперничестве, причём ни один не может победить, они поддерживают равновесие между материальным (Явь) и духовным (Навь) мирами. Трон Белобога — в Северном полушарии, который вращается около Полярной звезды, как вокруг Столпа, а трон Чернобога — в Южном полушарии. Другими словами, для праславян, арийцев земля была круглой. Вечная борьба этих двух половин есть основной закон Прави, закон Велесова Триглава, ибо Световид как третий в тройственности со Святым Гором в центре земного мира поддерживает небо и уравнивает вселённую. Праславяне, по ВК, ещё во время первого исхода из арийской прародины поделились на два рода: одни пошли путём солнца (Яра), другие — путём месяца Индры (сына Дья). Оттуда, согласно ВК, первые очень привержены Ясуни, а другие — Дасуни. И одни и другие отводятся потом в Сваргу, как это показал пример Богумира.

9 — Хорс, или Сурьям

— Бог Солнца, света, солнечного круга, животворящего источника. В древнем Египте бог солнца был также Хорос, а в Индии — Сурья. Некоторые славянские племена считали себя Сыновьями Солнца — «Суры или Суренжи, которые жили на берегу Голубого (синего) моря».

10 — Велес

— Бог мудрости, великий отец народа, которого называют Славяне, дал им драгоценные знания (хлебопашество, пчеловодство, гончарство), которые целый мир приводят в движение. Он владеет энергией, которая приводит Явь, чтобы перейти в Навь и обратно, стоит на границе Яви и Нави, земного и небесного мира. Закон Велеса есть закон развития, круговорота Яви и Нави, замене отца сыном. Поэтому род воплощён в Свароге, Сварог — в Перуне, Перун — в Дайбоге, Дайбог — в Коляде, и поэтому Перун — третий лик Всевышнего. Символ вечного круговорота есть свастика. Велес является и богом поэзии. Певцы ему поклоняются и себя считают Велесовыми внуками. В «Слове о полку Игореве» эпический певец Боян есть внук Велеса.

11 — Стрибог

— Бог ветра и воздуха, также зовутся и ветровые внуки в «Слове о полку Игореве».

12 — Вышень — Лель — Летиц

— Понятие следующей тройственности. Закон триединства бога, Триглав, Троица, то есть отец, сын и дух. Триглав постоянно является в разных воплощениях в разные эпохи. Поэтому закон развития один и действительно глубокомысленно означает появление многих тройственностей в разные эпохи. В эпосе Кришны Триглав есть Сварог — Вышний — Сва (Слава), позднее — Вишна — Кришна — Майя, затем — Ра — Хорс — Рада. В эпосе Коляды это есть Дайбог — Коляда — Майя Златогорка. Тройное, тройственное обозначение отличает всех ведических арийских богов. Согласно ВК, в Новгороде Великий Триглав был Дед — Дуб — Сноп, то есть Сварог — Перун — Велес. Сварог и Перун есть отец и сын, а Велес был на границе Яви и Нави, связывая их. В индуизме Троица Тримурти есть Брахма — Вишну — Шива, а у древних египтян Ях — Хорс — Сида, в раннем христианстве Яхва — Христос — Мария, а в современном христианстве Отец — Сын — Святой дух. Закон Триглава Яви, Прави и Нави говорит о трёх основных силах, которые управляют течением жизни в целостном мире и во всех его проявлениях.

13 — Коляда

— По закону Коляды и учении о великом Коло (Круге), а также дне и ночи Сварога, утверждён первый календарь, т. е. Коледы дар, около 6500 лет до Христа. Все даты утверждены с применением астрономических методов и описанием звёздного неба. Коледо — знаменитый праздник, который и сейчас прославляет день солнечного переломного периода Коледара. Древние Славяне тогда и на Русалий день приносили животные жертвы, как и на день Красной горы, то есть Карпат, когда высказывали им свою благодарность за защиту, которую в подходящий момент находили в этих горах от разных набегов.

14 — Огнебог или Симаргл

— Защитник очага и духов предков. Источник великолепной славы, которую Сербь и сейчас празднуют и почитают. Символ его — огнище, ограждённое четырьмя кремнёвыми камнями, между которыми был крест с равными отростками (свастика, пр. пер.), а всё это закрыто ромбом, который символизирует кров (возможно, предтеча сербского символа с округлением. Что ли, с течением времени округлился?)

15 — Сварга

— Небо, Навь, Ирий, небесный рай.

16 — Числобог

— Бог чисел и меры, который заботится о космическом порядке. Символ его есть мандала, которая состоит из основных геометрических форм, основы совершенства и гармонии. Знает основную тайну всех наук, в т.ч. чисел и меры.

17 — Дид — Дуб — Сноп

— Одно из воплощений Великого Триглава. Дид есть Сварог, Дуб есть Перун, а Сноп есть Велес, который в этом воплощении заменяется Световидом. При переселении западных Славян в новгородскую землю в Триглав вошёл Световид, а не Велес.

18 — Лужайка Сварога

— Место загробной жизни в Ирии, небесном раю.

19 — Перуница, Матерь Всех, Слава

— Индусская Материсвани, которая в Ригведе представляет богиню огня, доносящую пламя, как посланница бога Солнца Вивасвата. В славянской традиции он есть Вышний — Дайбог. В ВК она также по требованию Вышнего Славянам приносит пламя и управляет ветрами.

20 — Варяг

— По ВК, Норманны, Скандинавы, (в основном, шведы).

21 — Грек

— в ВК означает Греков, которые жили в греческих причерноморских колониях в предримское время, также и Греков, которые отождествляются с Византией.

22 — Солнечный путь

— Солнечная эклиптика, которая описывает годичный цикл Солнца между звёздами.

23 — Седьмой цвет

— Одновременно и цвет седьмого, мудрого, святого рода. Другими словами, имеет значение сияющего святым цветом, происходящего из божьего рода.

24 — Ясуня

— Белый бог, бог Солнца.