

Оливия Клеймор
Линда Клеймор

РОГАТЫЙ БОГ И ДЬЯВОЛ

*«Мы не ставили задачу сделать из читателя язычника или христианина.
Мы просто констатировали факты»*

Издательство ВЕЛИГОР
Москва 2019

УДК 133.4

ББК 86.42

К – 38

Оливия Клеймор, Линда Клеймор. Рогатый Бог и Дьявол. – Москва.: Торговый Дом Велигор, 2019 – 338 с..

Оливия Клеймор, Линда Клеймор - авторы составители

Колдовство в эпоху Тёмных веков, Средневековья и Ренессанса было, без сомнения, распространённым явлением в Европе. Оно всячески осуждалось церковью и преследовалось инквизицией. По различным данным от инквизиции в Европе в той или иной степени пострадало 10-12 миллионов человек. Противостояние церкви и ведьм (колдунов) было жесточайшим. Ведьм (и колдунов) преследовали, пытали, сжигали на кострах. «Охотники на ведьм» выслеживали шабаша, а в эпоху Ренессанса — Чёрные мессы. Но несмотря на это, ведьмы продолжали существовать. В чём причина их столь настойчивой приверженности Дьяволу? Может быть они поклонялись вовсе не ему, а забытому древнему Рогатому богу? Подробный ответ на этот вопрос вы найдёте в этой книге. А также ознакомитесь с древним культом богини Дианы, которому поклонялись стрелы, ведьмы Италии, вплоть до XIX века.

Книга предназначена для аудитории старше 16 лет.

ISBN 978-5-88875-692-8

Подписано в печать 20.07.2019 г.

Формат 60х90/16. Печ.5л. Бумага офсет 80 гр.

Тираж 150 экз. Заказ №

Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU

© Оливия Клеймор, Линда Клеймор – полные права.

© Торговый Дом Велигор – полные права.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. СРЕДНЕВЕКОВОЕ КОЛДОВСТВО.

ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РОГАТОГО БОГА.....7

Введение.....7

Глава 1. Рогатые боги.....11

Кельтский Рогатый бог Кернунн.....11

Славянский рогатый Велес.....15

Скандинавский Рогатый бог Фрейр.....18

Египетский Рогатый карлик Бес.....20

Рогатые боги древней Индии.....23

Женщина в период поклонения Рогатому богу.....27

Глава 2. Ещё раз о звериных богах древности, в том числе — в защиту Рогатых богов.....34

Глава 3. Поклонение древним богам.....42

Реконструированные молитвы Рогатому богу.....42

Реконструированные празднования Белтейна.....44

Ритуал Белтейн (вариант 1).....46

Ритуал Белтейн (вариант 2).....49

Ритуал Белтейн (вариант 3).....50

Глава 4. Люцифер — Сатана — Дьявол.....56

Елена Блаватская о Люцифере.....69

Когда Люцифер стал Дьяволом и Сатаной.....74

О поэме Дж. Мильтона «Потерянный Рай».

И о Люцифере—Сатане—Дьяволе.....79

Глава 5. Общие тенденции возникновения сатанизма в Средневековье.....83

Резюме.....84

ЧАСТЬ 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕДЬМОВСТВА.....87

Введение.....87

Глава 1. Смерть и возрождение Рогатого бога.....92

Глава 2. Рогатые головные уборы.....119

Глава 3. Спорынья — виновник массовых галлюцинаций Средневековой Европы.....	127
ЧАСТЬ 3. ИНКВИЗИЦИЯ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.....	142
Введение.....	142
Глава 1. Катары — святые еретики. Теологическая доктрина катаров.....	144
Глава 2. Роль женщины в эпоху Средневековья.....	150
Попраие христианских принципов.....	156
ЧАСТЬ 4. СВЯТАЯ ИНКВИЗИЦИЯ ПРОТИВ ВЕДЬМ И РОГАТОГО БОГА.....	161
Введение. Краткая история инквизиции.....	161
Глава 1. Молот ведьм.....	164
Глава 2. Фома Аквинский — основоположник концепции о ведьмовстве.....	170
Глава 3. Охота на ведьм. Краткий обзор средневековых трудов.....	174
Глава 4. Краткая история ведьмовства в Средневековой Англии.....	194
Глава 5. Как пытала ведьм Святая Инквизиция.....	212
ЧАСТЬ 5. ШАБАШ ВЕДЬМ. ЧЁРНЫЕ МЕССЫ.....	221
Глава 1. История колдовства, написанная преподобным Монтегю Саммерсом.....	221
Глава 2. Чёрные мессы. Правда и вымысел.....	244
ЧАСТЬ 6. ЕВАНГЕЛИЕ ВЕДЬМ.....	269
Введение.....	269
Вступление. Манускрипт.....	275

Глава 1. Как Диана родила Арадию (Иродиаду).....	279
Глава 2. Шабаш. Treguenda или собрание ведьм.	
Как правильно освятить ужин.....	282
Заклинание муки.....	282
Заклинание Каина.....	283
Заклинание соли	283
Заговор на выпечку.....	284
Молитва-обращение к Арадии.....	285
Призывание Арадии.....	286
Глава 3. Как Диана создавала звёзды и дождь.....	287
Традиционное представление о Диане.....	287
Люцифер — брат или сын Дианы?.....	291
Гимн Диане, Люциферу и Арадии.....	293
Резюме.....	294
Глава 4. Заклинание камней.....	296
Заклинание камня с отверстием.....	296
Заклинание круглого камня.....	297
Глава 5. Заклинание лимона и булавок.....	300
Заклинание лимона на удачу и порчу.....	300
Глава 6. Заклинание на любовь.....	303
Обращение к Диане.....	303
Глава 7. Заклинание на удачу в путешествии или покупке	
предметов искусства.....	305
Обращение к Диане.....	305
Заклинание.....	305
Глава 8. Как получить хороший урожай винограда	
или отменное вино с помощью Дианы.....	308
Глава 9. Диана и Эндимион.....	311
Классическая трактовка мифа об Эндимионе и Диане.....	311
Неизвестная богиня Тана.Миф, согласно «Арадии».....	312
Колдовская песня Дианы.....	314
Заклинание Таны.....	315

Глава 10. Мадонна Диана.....	317
Легенда о Рорасе.....	317
Глава 11. Дом ветра.....	320
Глава 12. Лунный дух Фана.....	325
Глава 13. Диана и дети.....	327
Scongiurazione-заклинание.....	328
Глава 14. Духи-посланники Дианы и Меркурия.....	331
Глава 15. Ведьма Бефана. Древние традиции в современной Италии.....	333
Итак, кто же такая Бефана?	333
Бефана в наше время	334
Библиография.....	336

ЧАСТЬ 1

СРЕДНЕВЕКОВОЕ КОЛДОВСТВО. ИСТОКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РОГАТОГО БОГА

Введение

Колдовство в Средневековье и эпоху Ренессанса, без сомнения было весьма распространённым явлением. В отличие от средневекового волшебства, которое сконцентрировалось на контроле, покорении и нейтрализации демонического начала, средневековое колдовство, напротив, было сконцентрировано на союзе с демоническими силами. Другими словами, средневековое колдовство, согласно многочисленным письменным источникам, непосредственно является формой сатанизма и демонопоклончества. В то время как волшебство имело дело с божественными тайнами, с ангелами, изучением звёзд, чисел, и т.д., колдовство было озабочено знанием Адских полномочий, рангов демонов и их возможностей. Ибо всякий колдун или колдунья (ведьмак, ведьма) намеривались заключить союз с сонмом демонов, служить им и привлекать обитателей Ада в случае необходимости на помощь в своих делах.

Существенное различие между средневековым колдовством и волшебством — это тип практики. В то время как волшебство обычно осуществлялось посвящёнными и образованными священниками или людьми высшего звания (врачи, алхимики, и т.д.), колдовство было, главным образом, осуществлялось язычниками или деревенскими жителями (*raganus* = *крестьянин*), которые полагались больше на интуицию, а не знание.

Традиции колдовства средневековья исходили по большей части от *“людей”*, другими словами они представляли собой фольклорные традиции, базирующиеся в основном на сельском суеверии или библейской мифологии. Однако это одна точка зрения по поводу средневекового колдовства. Но есть и другая. Она исходит к тому, что колдуньи владели тёмными силами и привлекали их на свою службу.

Природа средневекового колдовства обсуждалась многими учёными мужами, включая историков, религиоведов, у каждого из них существует собственное мнение. В то время как некоторые деятели, например, преподобный Монтегю Саммерс (автор книги *«История колдовства»* 1927 год), беспечно объявил, что средневековое колдовство было сатанинским, и *“зависело от дьявола¹ и было направлено во зло”*.

Другие заявляли, что колдовство было *“продуктом средневекового богословия, духовной организации и волшебных изысканий”*. Эти мнения существовали параллельно вплоть до 1921 года, когда доктор Маргарет Мюррей издала свою книгу *«Культ ведьм в Западной Европе»*.

Книга М. Мюррей сопровождалась неожиданным успехом, тем не менее, множество историков сочли эту книгу преисполненной ошибок и потому такого громкого успеха вовсе не заслуживала. Теория, высказанная в книге, предполагает, что ведьмы в Европе были на самом деле связаны с языческим культом, поклоняющимся *Рогатому богу*.

¹ С древнегреческого его имя означает «клеветник» или «противник». Очень часто Дьявол и Сатана употребляются в одном и том же значении. В средневековом искусстве Сатану часто

Древнее изображение Рогатого бога на котле, найденном в Дании
(<http://historic.ru/news/item/f00/s31/n0003116/index.shtml>)

Маргарет Мюррей в своей популярной работе об истории ведовства в Европе «Культ ведьм в Западной Европе» (1921) отстаивает идею о том, что изображение Дьявола и сатанинских шабашей, на которые собирались якобы ведьмы, являются искажёнными отражениями действительно существовавшего с предысторических времён на территории Европы языческого культа. Преследовавшихся же инквизицией в средневековье ведьм и колдунов М. Мюррей рассматривала как последних последователей этой древнейшей религии. Иначе говоря, *они видели в Дьяволе ипостась древнего Рогатого бога.*

Древние ведьмы действительно поклонялись Рогатому богу, который впоследствии ассоциировался в христианстве с Дьяволом. Существует масса научно-популярных работ западных медиевистов, в которых они показывают, как Рогатый бог с течением времени трансформировался в Дьявола, которому как считалось в средневековье поклонялись и служили ведьмы.

В книге «Бог ведьм» (The God of the Witches, 1931) Мюррей предприняла попытку исторически обосновать существование ещё во времена каменного века почитания «Рогатого бога». При этом она ссылается на свидетельство наскальной живописи:

например, образ «шамана» во французской пещере Труа-Фрер. Сюда же Мюррей присовокупила рогатых богов из различных культур Древнего Востока: древнеегипетские Амон с рогами овна и богиня Хатор с рогами коровы, рогатый «Повелитель зверей» на печати из Мохенджо-Даро и др. Подобные образы встречаются и в древнегреческой мифологии — критский Минотавр, бог Пан, Дионис Загреос.

ГЛАВА 1

РОГАТЫЕ БОГИ

Кельтский Рогатый бог Кернунн

В своей книге М. Мюррей упоминает и о кельтском боге Кернунне, изображение которого в шапке с рогами, якобы напоминавшей шаманскую, обнаружено на части рельефа древнего алтаря под собором Парижской Богоматери. Позднее он трансформировался в фольклорный образ Херна-Охотника (далее Кернунна).

Древнее изображение Рогатого бога Кернунна

Согласно предположениям Мюррей, которые не получили поддержки в академическом сообществе, поклонение Рогатому богу в Европе и прилегающем к ней Средиземноморском регионе существовало, по крайней мере, со времени окончания последнего ледникового периода, вплоть до завоевания римлянами кельтской Галлии (I-ый век до н.э.).

Однако можно не согласиться с доводами госпожи Мюррей. Ибо Рогатому богу поклонялись в Европе гораздо дольше: как минимум, вплоть до Тёмных веков, то есть раннего средневековья.

В энциклопедии можно прочесть следующее описание Рогатого бога Кернунна (Цернунна): **Цернунн** (Кернунн) — в мифологии кельтов Рогатый бог. Его культ почитался на территориях ныне современных Франции, Англии, Шотландии, Ирландии вплоть до III—IV веков н.э., несмотря на активное проникновение христианства.

Носителями старой религии были друиды (как мужчины, так и женщины), которые передавали молодёжи свои знания. Так католицизм распространился в Шотландии только в VI—VII веках н.э. В скандинавских странах христианство вытеснило старых богов лишь в XII веке. На территории нынешней Германии христианство окончательно укрепилось лишь в VIII—IX веках н.э. (Это произошло только под влиянием захватнических войн короля франков Карла Великого. Ещё ранее часть саксов (а также англов и ютов) под напором франков ушла на запад и заселила остров Британь, перемешавшись с местным населением).

Кернунн обычно изображался сидящим со скрещенными ногами или со стоящими рядом оленем и быком, одетым в тунику без рукавов, с торквесами (подобием ожерелья — знаками отличия у кельтов) на шее. Его голову украшала пара ветвистых оленьих рогов, и само имя "рогатый" говорит, что он был богом природы, леса и диких животных или богом изобилия. Возможно,

Цернунн-Кернунн был владыкой подземного царства, связанным с циклами умирания и возрождения природы.

Наиболее характерные черты бога: поза со скрещенными ногами, оленьи рога, кольцо-торквес и бараноголовая змея. В силу частого изображения последней, можно сделать вывод, что змея представляет нечто большее, чем просто атрибут рогатого бога, возможно, символ власти. И змея, и баран представляют аспект плодородия. Кроме того, в Галлии баран, как сакральное животное был связан с культом огня и в какой-то степени соединён с культом мёртвых.

Его кельтские аспекты: Рогатое Божество и Зелёный Человек², Страж Зелёного Мира. В аспекте Подземного мира Цернунн — Тёмный Человек, бог, который живёт в доме под холмом. Он тот, кто успокаивает и поёт мёртвым песни. Цернунн — глава Дикой Охоты (небесная совместная охота-прогулка богов). Пан, сатиры греков, — иной аспект Рогатого Бога.³

В качестве подтверждения наличия культа Рогатого бога в христианскую эпоху Мюррей цитирует Теодора Тарского, архиепископа Кентерберийского конца VII века, который в своём послании *Liber roenitentialis* угрожает трёхлетним отлучением от церкви каждому, кто в январские календы переоденется в звериные шкуры и будет изображать быка или оленя. Массовую охоту на ведьм в XV—XVII веках Мюррей трактует в том же духе. Тем же объясняет она рога в традиционной иконографии Дьявола и чертей: духовенство ассоциировало их с тёмной силой, чтобы истребить в сознании населения древний культ рогатого божества. *«Это сохранившееся вероучение... свидетельствует,*

² Зелёный человек — мотив в искусстве средних веков. Изображался в виде человека в окружении листьев или созданного из них. Изображался, как мотив резьбы на зданиях, на рисунках или в скульптуре.

С XIX века, после опубликования ряда работ, посвящённых языческой тематике, представляется, как одно из воплощений Рогатого бога природы Кернунна.

³ http://world-of-legends.su/keltika/keltila_gods/id1274

что под сенью христианской религии господствующего класса существовал практически в неприкосновенности старый культ со всеми его обрядами», — такой вывод делает исследовательница.⁴

Одним из новых свидетельств культа М. Мюррей называет специальный карнавальный образ-маску, «Дорсет Осера». Вместе с маской, как считается, было принято также надевать и звериную шкуру. Но сама маска, якобы исчезла в конце XIX века.

Помимо этого, до 1967 года была известна деревянная скульптура. Она изображала Ато (Atho). По мнению некоторых последователей Викки, неоязыческого культа, Ато — это имя Рогатого бога.

подавляющее большинство учёных признают аргументацию британской писательницы и антрополога недостаточно весомой, чтобы допустить параллельное существование некоего широко распространённого, зародившегося ещё в каменном веке тайного языческого культа — в уже более чем тысячу лет христианизированной Европе. Идея культа Рогатого бога в основном рассматривается как фантазия. Несмотря на это, некоторые менее важные аспекты её исследования пользуются некоторой поддержкой. Сочинения М. Мюррей оказали непосредственное влияние на становление неоязыческого культа Викка. Основатель его, Джеральд Гарднер, утверждал, что в 1939 году был принят в ведовское общество (ковен) под названием Нью-Форест. Обряды и учение этой группы якобы соответствовали тому, что было описано в сочинениях Мюррей. Из этого Гарднер делал вывод, что встретился с последними поклонниками Рогатого бога, которые сохранились с древнейших времён.

Так как Дж. Гарднер опасался того, что со смертью членов этого ковена исчезнет и само древнее учение, он решил основать новое

⁴ <https://blog.wolive.ru/x-file/2326/>

сообщество с более широким кругом участников. Чтобы привлечь внимание общественности, в 1954 году Гарднер организует выпуск издания «Witchcraft Today», где излагает известные ему ведовские учения и обряды.

Так как имевшаяся в его распоряжении информация о ведьмовских обществах была неполна и фрагментарна, Гарднер берёт её из сочинения английского мага и оккультиста Алистера Кроули, с которым был знаком лично, а также из работы Чарльза Годффри Леланда «Aradia, or the Gospel of the Witches» (которую рассмотрим несколько позже) и других источников. В современных викканских ритуалах бог представлен мужчиной в рогатой маске, который действует совместно с высшей жрицей, в свою очередь представляющую Триединую богиню^{5,6}.

Славянский рогатый Велес

Говоря о Рогатом боге, которого почитали на территории Западной Европы, также можно упомянуть и о славянском боге Велесе, часто представавшего перед древними славянами в облике огромного рогатого быка Тура, медведя или волка.

⁵Триединая богиня — по мифолого-поэтическому трактату английского писателя Роберта Грейвса «Белая богиня». Так звали великое женское божество, которое в древние языческие времена почитали все народы. Специалисты по этнографии и истории религий восприняли работу Грейвса весьма критически. Но его работа была с энтузиазмом принята неоязыческими сообществами. Например, образ Триединой (Тройной) богини стал центральным в культе Вика, вместе с Рогатым богом. Символ Триединой богини являет собой молодой месяц, полную луну, убывающий месяц. Также образ символизирует собой аспекты Девы, Матери и Старухи.

⁶ http://eva-lution.ru/witch_club/2014/03/12/rogatyy-bog.html

Рогатый бог Велес

Велес (Волос) — «скотий бог», в славянской мифологии божество, покровитель скота, а также покровитель сказителей и поэзии. Велес был тем, кто породнил людей и животных, учил людей не убивать животных, а использовать их в хозяйстве. Он являлся покровителем волхвов, пастухов и торговцев. И, как считалось, наделял человека талантом и физическими данными, хорошим голосом и слухом.

В древние времена, когда охота была основным источником пропитания, и, следовательно, богатства, Велес также являлся богом удачи на охоте, его часто представлялся в образе медведя. Но порой его изображали в образе рогатого могучего тура.

По некоторым источникам, Велес правил подземным миром. В его власти находились души умерших и источники вод. В таких случаях его изображали в образе крылатого змея, покрытого

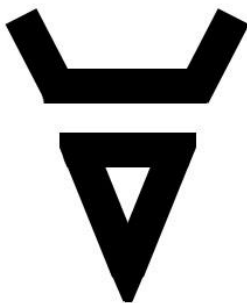
чешуёй и мехом, который мог извергать огонь из своей пасти, сжигающий всё живое. Но сам Велес-змей боялся низвергаемых Перуном молний.

Велес и бог грома Перун постоянно вступали в схватки. То Велес запирает все водные источники, и на земле начиналась засуха. Ещё он мог похитить у людей скот, наслать на него болезни. И тогда, Перун вступал в бой с Велесом.

По некоторым источникам Велес и Волос разные божества, имеющие разные функции. Волос был покровителем скота, а Велес — покровителем сказителей и поэзии. Но потом все функции перешли к Велесу.

Многие исторические источники сохранили упоминания о храмах Велеса. Они располагались близ Великого Новгорода, в Ростове и в Киеве. В Великом Новгороде на месте бывшего капища была проложена Волосовая улица. В Ростове — воздвигнут храм Святого Власия, который после христианизации Руси принял на себя функции Велеса-Волоса.

И по сей день в различных областях России происходят гуляния на зимние Святки и Масленицу. Люди рдятся в тулупы, вывернутые наизнанку, мехом наружу. Таким образом, символизируя образ Велеса-Волоса.

На рисунке изображён древний символ Велеса, олицетворяющий быка

Символ Велеса использовался древними славянами, как сильнейший оберег. Он олицетворял силу, мудрость, чародейство. Его носили равно, как мужчины (чтобы наполниться мужской силой и развить магический дар), так и женщины (для повышения социального статуса, успеха в повседневных делах, развития магических способностей).

В древности пращуров славян отмечали Большие Велесовы Святки. Они проходили в течение 12 дней и символизировали 12 месяцев в году. Начинались большие Велесовы Святки с кануна праздника Коляды и вплоть до Туриц. (Сейчас этот промежуток составляет с 25 декабря до 6 января).

Турицы посвящены туру, древнейшему почитаемому у славян животному. Древние славяне считали, что Велес умел воплощаться не только в виде медведя, волка, но и в виде тура. День Турицы закрывал Большие Велесовы Святки, и гадание в ночь считалось самым сильным и действенным.

Скандинавский Рогатый бог Фрейр

Фрейр, или Ингви — бог плодородия из числа ванов, сын Ньёрда и брат Фрейи. В древности изображался с большим фаллосом.

Первые свидетельства поклонения Фрейру, или подобному ему божеству появляются в Бронзовом веке: наскальный рисунок из Эстергётланда (Östergötland, Швеция), который изображает фаллического человека с мечом и вепрем.

Также известна серебряная фигурка эпохи викингов из Содерманланда (Södermanland, Швеция), где бог сидит, оперев подбородок на руки, с выраженной эрекцией.

Скальд Снорри Стурлусон говорит о нём: "Нет аса славнее Фрейра, ему подвластны дожди и солнечный свет, а значит, и плоды земные, и его хорошо молить об урожае и о мире. От него зависит и достаток людей".

В "Старшей Эдде", в песне "Путешествие Скирнира" рассказывается о том, как Фрейр становится мужем богини Герд, согласия которой на брак добывается угрожающими заклинаниями слуга Фрейра — Скирнир с мечом Фрейра в руке. Не исключено, что Герд — вариант богини земли и речь идёт о культовом браке в рамках календарного цикла.

В "Младшей Эдде" упоминается, что, лишившись меча, Фрейр убивает великана Бели оленьим рогом. Оставшись без меча, Фрейр погибает в Рагнарёк в поединке с великаном Суртом.

У Фрейра есть вепрь Гуллинбурсти, который, согласно "Младшей Эдде", создан карликом Брокком из свиной кожи, брошенной в горнило. Другой атрибут Фрейра, тоже изготовленный цвергами, — это корабль Скидбладнир, которому всегда сопутствует попутный ветер, он вмещает всех асов в доспехах и при оружии и может быть свернут, как платок.

Имя Ингви, возможно, является эпонимом упоминаемых Тацитом ингевонов (одна из групп германских племён). В "Саге об Инглингах" в царствование Ингви-Фрейра был богатый урожай; Фрейр был тайно похоронен в холме, откуда затем три года подряд выходили золото, серебро и железо.⁷

⁷ <https://www.blackwarlock.ru/viewtopic.php?t=41119>