

ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Прославление Триглава

Вначале «Книга Велеса» призывает склониться перед Триглавом. Триглав — это Сварог, Перун и Святovit.

Сварог — Небесный Бог, Дед Богов (инд. *Svarga* — небо, рай). Всемиловитый и в то же время грозный Бог Сварог ожидает людей в небесном Рае-Ирии, или Сварге, Ясуне: так называет Ирий «Книга Велеса». Сварог — «старший Бог Рода Божьего», он — «родник всему Роду». Поясним смысл сего.

Родом славяне называют всю Вселенную, включающую в себя всех богов — и небесных, и пекельных. Род выступает в двух ипостасях: как Бог Вселенной, и как домашний бог-предок, пращур. В сих ипостасях Он упоминается и в «Книге Велеса». Род — отец и мать всех богов, в сущности — это сама Вселенная.

Сварог, так же как и Род, — это небесный источник, родник, который «течёт из крыни», небесного источника жизни. Сварог — мужская ипостась Рода. Он — Твастырь (Род II, 2:6), в индуизме — Тваштар, то есть Творец нашего мира. Он «сварганил», то есть сотворил, наш мир.

Сварог — небесный кузнец. От Его ударов по наковальне разлетаются искры-молнии. Подобным образом — с молотом либо с мечом в руках — славяне видят и Перуна.

Перун — Бог грозы и войны, Громовержец. Он оживляет явленное, даёт жизнь всему существу. Призыв к Перуну «не переставать вращать Колёса» означает: не прекращать следить за миропорядком, за восходом и заходом солнечного «золотого колеса», за вращением Небесного Коло.

Перун — грозный Бог, но Он же в «Книге Велеса» — Бог милостивый и всеправедный. Перун милостив к почитающим Его и грозен для врагов Руси.

Сохранилось немало сведений о Перуне. «Повесть временных лет» так рассказывает о культе Перуна: *«Начаша къняжити Володимер в Кыеве един. И постави кумиры въне двора теремьнаго: Перуна деревяна, а главу серебряну, а ус злат...»*

Перуном клялись русские дружинники. В 907–911 годах (после похода князя Олега на Царьград-Константинополь) между Русью и Византией был подписан мирный договор: *«Цесарь же Леон с Александръм мир сътвориستا с Олегъм... целовавъше сами кръст, а Олега водивъше на роту и мужа его по Руському закону и кляшася оружиемъ своимъ, и Перунемъ, богемъ своимъ, и Волосемъ, скотиемъ богемъ, и утвердиша мир».*

Последний договор Руси 971 года, до официального принятия христианства, также был скреплён клятвой русскими богами: *«Аще ли тех самых (условий) преже речённых не съхраним... да имеем клятву от Бога, в нь же веруем, и от Перуна, и от Волоса, скотия бога... и своимъ оружиемъ да исечени будем...»*

Перун упоминается во многих церковных поучениях против язычества IX–XII веков — в «Слове об идолах», «Слове Христолюбца», «Слове Иоанна Златоуста». Перун Громовержец под именем Перкунаса известен у литовцев и латышей. В сказках прибалтийских народов противником Перкунаса часто выступает Вельняс (Велинас), убегающий от грозного Громовержца.

Не всегда изображали Перуна одноглавым. Прибалтийские славяне, согласно свидетельству Саксона Грамматика, поклонялись пятиглавому кумиру Поренуцию-Перуну. Четыре лица он имел на плечах, а одно на груди.

Капища Перуна обычно ставились на холмах, где ему приносили жертвы. В летописи за 944 год приведено такое описание: *«И наутрия призъва Игорь сълы (греческие) и приде на хълм, къде стояше Перун, и покладаша оружие своё, и щиты, и злато...»*

Капище с величественной статуей Перуна было в Киеве, а также и в Новгороде. Память о Новгородском святилище Перуна удержалась до XVII века. В 1654 году путешественник Адам Олеарий писал: «Новгородцы, когда ещё были язычниками, имели идола, называвшегося Перуном, т.е. богом огня, ибо русские огонь называли Перун. И на том месте, где поставлен этот их идол, построен монастырь, удержавший имя идола и названный Перуновым монастырём. Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч. В знак поклонения этому божеству содержали неугасимый ни днём, ни ночью огонь, раскладываемый из дубового леса, и если служитель при этом огне допускал огню потухнуть, то наказывался смертью».

У кельтов бога грозы звали сходным образом: *(P)erkunia*. Прозвище индийского бога грозы Индры *Parjanya* — также является разновидностью имени бога Перуна. Заметим, что в «Ригведе» упоминается и бог Параджанья (*Parjanya*) — бог грозовой тучи, отличный от Индры, но неразрывно с ним связанный.

Свѣтовит — Бог неба и света у западных славян. Четырехглавый кумир Святовита (Свентовита) стоял в главном святилище балтийских славян в Арконе на острове Руян. Судя по «Книге Велеса», почитали Святовита не только в западных славянских землях, но и в Северной Руси, в Новгороде. Эта вера была принесена в Новгород переселенцами из западных земель — ваграми, ободритами, руянами.

Древние славяне верили в Единого Небесного Бога, Вседержителя, коего называли разными именами: Сварогом, Перуном, Святовитом — и, наконец, Триглавом, то есть — Троицей. Значит, Сварог — Бог отец, Перун — сын, Святовит — святой дух. Они составляют дохристианскую Троицу. «Книга Велеса» говорит о «великой тайне» триединства Перуна, Сварога и Святовита. Остальные боги подчиняются Небесному Вседержителю — Триглаву.

Есть также исторические свидетельства о почитании древними славянами Триглава. Культ Триглава был известен у поморянских славян. В жизнеописании св. Оттона Бамбергского, рассказывается, что в первых городах Поморья в Щетине и Волине главные храмы были посвящены Триглаву. Щетинские жрецы учили, что Триглав их Высший Бог и что Он благосклонен к человеческому роду.

Велес — Бог скотоводства и богатства, Бог мудрости; в своей хтонической ипостаси — проводник в загробный мир. В «Книге Велеса» Он также выпускает на небо солнечных коней (Крынь 4:1). В седой древности Велес был Богом Солнца и братом Хорса. Ныне Велес солнечно-лунно-звёздный Бог.

Велес упоминался в договорах русских с византийцами в качестве «скотьего бога». В Киеве идол Его стоял у рынка на Подоле у пристаней Почайны: *«А Волоса идола, его же именовашу скотья бога, веле (Владимир) в Почайну-реку вьрещи»*.

Велес — это Бог мудрости, поэзии. Певцы и поэты поклоняются Ему, считаются «Велесовыми внуками». «Внуком Велеса» назван в «Слове о полку Игореве» эпический певец Боян.

Хорс — Бог Солнца, светила. Бог Солнца и солнечного диска Хорс, или Хръсь почитался со времён праславянско-иранского единства и даже ранее: слово «Хорс» близко к арийскому (иранскому) слову «horsed» — солнце.

Хорс входил в пантеон Владимира, что говорит о силе культа Хорса в то время. Упоминался он и в «Слове о полку Игореве», где рассказывается о том, как князь Всеслав, оборачиваясь ночью в волка, *«великому Хръсови... путь прерыскаше»*. То есть — пересекал путь Солнцу, ехал на Север.

Стрибог — Бог изменения мира, также бог ветров. В «Слове о полку Игореве» ветры названы Стрибожьими внуками, а в «Книге Велеса» (Род I, 2:7) говорится, что Стрибог ветрами ярится по земле.

Чернобог и Белобог — два противоборствующих божества. *Белбог* упоминается в древнечешском словаре «*Mater Verborum*». Чернобогу поклонялись балтийские славяне. Учение о борьбе этих богов, о борьбе сил Яви и Нави — это древнее диалектическое учение, подобное древнеиндийским учениям о различных сторонах и движущих силах бытия, о «гунах» — саттве, раджасе и тамасе, или китайскому диалектическому учению о Ян и Инь.

Вышень — славянский Небесный Бог. В Индии Его называют Вишну, в болгарских Родопских горах — Вишна. Можно имя Вышень понимать и как определение Дажьбога-Рода со значением — Всевышний.

Леля — дочь Лады. Она называется дочерью Богини брака Лады в «Повести временных лет», есть она и в Ченстоховской рукописи Яна из Михочина за 1423 год. Не менее важны и свидетельства языка — в русском языке «лелеять», «лелекать» означает — любить; «лелёка» — ребёнок и т. д. Леля — это древнеславянская Богиня любви.

Летеница — согласно древнечешскому словарю «*Mater Verborum*», супруга Перуна и мать Деваны: «*Devana — Letnicina i Perunova dci*».

Радогощ, Крышень, Коляда — названия праздников и имена богов-покровителей этих праздников. Каждый из них является Вседержителем, то есть полной экспансией Всевышнего.

Крышень — имя Бога Кришны (первое его нисхождение), полной экспансии Вышняя.

Коляда — согласно легендам Родопских гор, сибранных И. Верковичем, сын Бога Вишна и Златы Майки, а согласно реставрированным песням из «Звёздной книги Коляды» — сын Вышняя-Дажьбога и Златогорки.

Сива — ср. с инд. *Siva* (благой). В индуизме это Шива, один из ликов Тримурти. В «Веде славян» — бог-противник Гюргия (Ярилы). Карает земледельцев, которые не несут ему жертвы.

Яр — Ярило, бог солнца, весны, пробуждающейся природы, одновременно бог-воин.

Как «ярая» ипостась Велеса, Ярило — Бог Разрушитель, бог войны. Это подтверждается и историческими данными о культе Ярилы. Например, у балтийских славян, в городах Волегоще и Гаволяне были храмы, принадлежащие Яровиту-Яриле. В волегощинском храме висел щит Яровита огромных размеров и искусной работы, он был покрыт золотыми пластинками. Снимали его во время войны и несли перед войском.

И он — весенняя ипостась Велеса, потому Ярило бог весны, ярового цветения, любви, солнечности.

Дажьбог — Солнцебог, славянский Аполлон. Славяне считали себя внуками царя-Солнца — Дажьбога. Так себя называют русичи и в «Книге Велеса», и в «Слове о полку Игореве». Обратим внимание на текст Ипатьевской летописи за 1114 год, где рассказывается о Дажьбоге: *«Сын его (Сварога) именем Солныце, его наричють Дажьбог... Солнце цесарь, сын Сварогов, еже есть Дажьбог, бе муж силён», «от него же начаша человеци дань давати царям».*

Семаргл — в «Книге Велеса» Огнебог. Есть древнерусское слово «смага», означающее пламя. Родствен иранскому Симургу, сия птица подобна огненной птице Матарисвану (Жар-птице).

Числобог — бог времени.

Дид-Дуб-Сноп — это Триглав: Дид — Сварог, Дуб — Перун, Сноп — Велес. Заметим, что в этом Триглаве Святovit заменён Велесом. До переселения западных славян в новгородские земли в Триглав входил не Святovit, а Велес.

¹ «КҀЛҀЛҀ ІДЕ ПҀ ЗУНҀБ» — движется по Солнечному Колу, Солнопутью, то есть по солнечной эклиптике (видимое годовое движение Солнца среди звёзд).

² «ЗЕДЪМН КРҀСЪЛҀ» — здесь также и красой Рода Седья (Седого, Мудрого, Святого). То есть сии слова имеют также смысл «сияя святой красой, идущей от Рода Божьего», ибо «семь» («седьм») — это святое, «седыево» число.