

Стоит на Дону башенка

(пространственная культура казаков нижнего Дона)

Сычева М.С.

х. Пухляковский

БАШНЯ – МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – эта мысль избрана как главный метод для раскрытия темы освоения и понимания пространства казаками Нижнего Дона.

Как вся мудрость мира может быть сконцентрирована в гранях алмаза, так и вся информация о системе понимания пространства может быть сжата до выверенных очертаний одного памятника – Казачьей башенки, гордо возвышающейся над бескрайними донскими просторами. Перед нами поставлена цель – осознать культурное и историческое значение памятника, которому 15 октября 2005 года исполнилось 100 лет со дня установки. Убедиться, что перед нами образ стройной целостной универсальной модели пространства, скорее всего, привнесенный из соседних культур, но так хорошо вписанный в бассейновый принцип организации пространственных связей, по которому до сих пор строит свои отношения Войско донское. Кроме того, это действующая модель временной иерархии. По своей информативности Казачью башенку можно смело поставить в ряд с Великой египетской пирамидой, со ступами Тибета и другими памятниками древности. Поразительно, но в камне удалось воплотить всю стройную и подвижную систему мышления, систему мировоззрения, дающую свободу мысли.

Тема пространственной культуры тесно связана с мировоззрением, системой ориентиров и ценностей с развитием этих направлений в историческом времени. Интересно знать, как мыслили люди, жившие на нашей территории сто, двести и даже триста лет назад. Как отразилось это мышление на образах материальной культуры. Для этого надо научиться читать линии, формы, образы, строить и находить связи, контрасты и параллели.

Смотришь на башенку, устремленную ввысь, и читаешь строение пространства: низ-середина-верх – три уровня, три ступени восхождения – вот она Троица! Квадрат основания – четыре стороны света. Шесть граней нижнего (земного куба) – шесть базовых направлений в пространстве: вверх-вниз, влево-вправо, вперед-назад. Читаешь имена казаков на среднем кубе, и вспоминается «Квадрат древних» – символ человеческого космоса, устойчивости и мужского тачала. Человек посередине, человек – мера всех вещей. Поднимешь голову – пирамида символ цикличности времени, устремлённая к шару – целостности и гармонии. И крылья орла (орёл не сохранился) – свет, свобода, полет!

Давайте попытаемся прочесть послание, зашифрованное в камне сто лет назад и оставленное будущим поколениям уходящими на войну казаками, рассмотрев разные версии.

Принимаются во внимание географические особенности нашего края, как пограничного в движении по планете мировых религий и человеческих сообществ. Одна из крайних точек греческой колонизации на востоке, граница между христианством и мусульманством на южной окраине России, последнее буддистское сообщество (Калмыкия) на западе, граница между Европой и Азией, горами и равниной, земной твердью и водной стихией. Именно в пограничных ситуациях возникает качественно новое понимание пространства, порожденное в результате синтеза культур. Об этом пишет в своих стихах мой отец – Сычёв Сергей Борисович:

На перекрестке север-юг-восток и запад

На Диком поле Матушки-земли

Я чабрецовый впитываю запах,

Где волнам ветра вторят ковыли.

Живя над Доном-батюшкой-кормильцем,

Наполнив грудь приливами любви,

Я открываю внутренний свой космос

И открываюсь в космос изнутри.

И первое, что читается в Казачьей башне – это основная базовая позиция пространства для всех культур – понимание «верха» и «низа».

Человек мыслит образами – и это главный ключ к поиску аналогий в различных источниках: песнях, легендах, архитектуре, символике и т.д.

СТОИТ НА ДОНУ БАШЕНКА

Вот уже сто лет в Усть-Донецком районе у станицы Верхнекундрюческой между хуторами Мостовым и Кривой Лукой стоит молчаливый каменный знак.

Одни считают, что это обелиск, другие находят аналогии с часовней. У нас на этот счет есть свои версии. Столетний юбилей этого сооружения и событий вековой давности хороший повод попытаться ответить на вопрос «Что означает этот знак?». Тем более, что сооружение это не единственное в своем роде в нашем регионе.

На одной из граней сохранилась выбитая в камне надпись: «Сей памятник построен в 1905 году, в октябре 15 дня в честь выхода казаков на Дальний Восток в 1904 году июня 22 дня на войну с Японией». Интересен тот факт, что памятник воздвигли не павшим на войне, а всем, кто был мобилизован на войну. Видимо, уходя, казаки решили оставить потомкам завещание в камне – это одна из версий.

По традиции, уходя на войну, казаки устраивали молебны и, случалось, давали зарок по возвращении воздвигнуть храм. «Господь всё видит и всё знает!» и его нельзя обмануть. Все казаки Дона знают историю Новочеркасского войскового собора. По преданию, уходя в поход на Наполеона, казаки поклялись на Евангелии выстроить новый каменный храм после победы, но после возвращения из Парижа пожадничали и поставили церковь деревянную. Каков же был их ужас, когда только что освященная церковь сгорела от удара молнии.

Страх божий и раскаяние казаков были так велики, что каменный Новочеркасский собор в России третий после храма Христа спасителя и Исаакиевского собора. [1]

После возвращения с войны казаки обязательно делали «вклады» (пожертвования;) – на колокола, церковную утварь, дорогие оклады, на иконы и священные книги, строили новые соборы и церкви.

Возникает одна из версий, что наша башенка, возможно закладной камень для храма.

Казак считал себя защитником Веры, в широком смысле – защитником справедливости. При этом не имело значения, где происходит сражение и кого казак защищает.

Уделом справедливости считалась Родина, но не географическая, хотя границы её должны быть неприкосновенны, а духовная – оплот Православия. Эту родину казак защищал в любой точке мира.

Видимо уходили казаки на войну с убеждением, что воевать придется за правое дело – выше поименного списка крупными буквами высечено: «Не в силе Бог, а в правде».

Свою жизнь казак понимал как служение Богу (в нём видел основу всей жизни, справедливости и любви) оружием, воинским мастерством. Вера в то, что Господь всегда рядом, постоянно оберегает и хранит воина, никогда не оставляла казаков. И твердая вера в то, что убитый за правое дело, за слабых и обиженных, за Веру Христову, казак идет в рай, что смерть за други своя освобождает его от всех грехов, делала его бесстрашным в любом бою. [1]

КАЗАЧЬЯ РЕКА – РЕЧНАЯ БАШНЯ

Под этим заголовком рассматривается версия о том, что наша башенка не что иное, как идеализированная пространственная модель реки, воплощенная в камне. На это наталкивает материал статьи «Казачья река» из книги Козаченко А.С. «Пространственная культура казаков Нижнего Дона конца 16-17 вв.».[3]

Войско и река воспринимались в пространстве как нечто неделимое и единое для казачьего войска нужна была целая река с верху до низу, а если можно, то и со всеми притоками.

Казак – вольный человек был кровно привязан к реке и, в тоже время, готов был уйти с реки и найти другую, соответствующую идеалу «казачьей реки». Казаки обыскали и корыстные интересы, которые обычно не афишировали перед царем. Войско «сидело» у большой дороги и постоянно испытывало крайнюю нужду в речном пути пригодном для морского разбойного промысла.

Образ «казачьей реки» был идеальной моделью страны вольного человека – казака, у которого был свой яр, свой остров, своя река. Земля могла быть круглой или плоской, но для донского казака это было неважно. Его земля собиралась, точно вокруг веретена, вокруг реки. Удельное казачье мироздание оборачивалось не шаром и не плоскостью, а столбовым направлением реки. Река придавала значимость и весомость каждому месту в казачьем краю.[3]

Прародительницей прекрасного у казаков была река высокое место у реки на отрожистом красном яру или возле рассыпчатых желтых песочков считалось наиболее красивейшим. Место и сама природа наделяла своей красотой неприглядные казачьи строения. А место на морском устье почиталось самым завидным, поэтому казаки так стремились захватить Азов. На исходе столбовой реки возвышалась казачья башенка:

На усть Дона Тихого,

По край моря синего,

Построилась башенка,

Башенка высокая. [3]

Исход реки, текущей сверху донизу, сливался с высотой башни, поднявшеюся над низменной равниной. У реки был свой верх и низ, у башни тоже был свой верх и низ. Только башня была построена человеком., а река – самим Богом. Река в образе казачьей песни была равнозначна башне, от низу до самой маковки. Речная вертикаль была собрана как бы в одном месте – в морском устье.

Высотность была свойственна не только реке, но и поречному жительству казаков. Высокий яр, высокая башня, по мысли казака, отличались особой красотой, радующей глаз, уставший от пустынной низменной равнины. И сами казаки населяли одну неотразимо высокую башню, которая по-иному называлась рекой. Казачье войско населяло речную башню сверху донизу, и в песнях своих воспевало красоту этой нерукотворной башни.[3]

ГОРОД ИГНАТА

Интересна «странническая утопия» казаков-некрасовцев, которые в поисках своего идеала «казачьей реки» ушли в другую землю. Оторванные от коренных поречных пространств, на чужбине, некрасовцы не мыслили одушевленной «казачьей реки». Поиски казачьей реки сменились поисками города-утопии: каменного, четырехугольного, с четырьмя воротами города Игната. Прежний замысел «казачьей реки» прочитывался только в том, что город располагался на берегу моря или большого озера. В этом городе, как в отражении, помещались пять станичных церквей казаков-некрасовцев, звенели колокола, и вся жизнь в нем представлялась казачьим кругом, а сам город – его каменной моделью, воспринявшей много от «небесного града». [3]

«Казачья река» и город Игната – две мировоззренческие модели сходные по структуре, но различные по месту применения. Первая из них отличается жизненностью и была близка к своему воплощению в течение

всего 17-го века. Вторая модель изначально чужда казачьему духу – нереальная городская утопия за песчаным морем.

БАШНЯ – СПЕЦИАЛЬНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ

Отдельного рассмотрения заслуживает версия о том, что наша башня является специальным архитектурным сооружением, выполняющим роль психоэнергетического прибора. Обычно это пирамидальные структуры типа египетских пирамид с квадратом в основании, древние мегалитические сооружения (каменные круги, дольмены, лабиринты, рисованные камни), мантровые камни, флаги, колеса, вращаемые ветром и водой, широко распространенные в различных районах Гималаев. Сюда же относятся ступы, пагоды, часовни и храмы. Все эти сооружения работают с энергиями земли и космоса, формируя из них оптимальную для человека психоэнергетическую среду.[5] Не об этом ли позаботились казаки, уходя на японскую войну сто лет назад и покидая, может быть навсегда, родные места?

Конструкция нашей башенки напоминает часовню, а по месту расположения и назначению, скорее всего, ближе к тибетской ступе. Рассмотрим версию со ступой. Ступа представляет собой один из древнейших архитектурных резонаторов, широко распространенных в буддистской традиции. Одна из функций ступы связана с гармонизацией энергии окружающего ландшафта, создания более глубокого контакта с высшими планами вселенной. Одновременно геометрия ступы служит картой тонкоматериальной реальности, моделью космоса. Все это делает область вокруг неё очень благоприятным местом.

Символика ступы очень разнообразна. Она одновременно олицетворяет не только строение космоса, но и учение Будды и его самого (его тонкое тело). Нижняя многоярусная часть ступы вплоть до сферического купола соответствует трюм первоэлементам, купол охватывает верхний диск земли, 12 тропинок ветров и гору Меру, а над ним расположена ее вершина и иерархия верхних небесных слоев. Нижняя квадратная часть до купола – первоэлемент земля, сам купол – вода, тридцать дисков на острие – огонь, «зонтик» над острием (иногда луна с солнцем над ним) воздух, пламя на вершине (иногда и луна с солнцем под ним) – эфир.

В центре пустого пространства внутри ступы располагается «древо жизни» – модель мирового дерева (кола), т.е. центральной оси, вокруг которой структурирует космос. «Древо жизни» – аналог центрального канала в структуре энергетики человека. Образ космического дерева для организации пространства ассоциирует корни с Нижним миром, ствол – со Средним, крону – с Высшим. Часто для этих же целей применяют образы небесных светил (Солнце, Луна, Полярная звезда и т.д.). [5]

После этих строк хочется познакомить читателя с ещё одним аналогичным нашей башенке сооружением. Обнаружено оно было во время экспедиции РЭМЗа по разведке старых казачьих городков в 1996 году на территории кладбища хутора Калинин. Это ниже по Дону на Аксайском острове километрах в 20-ти от станицы Мелиховской. Башня на квадратном основании, сложенная из камней ракушечника, с четким ступенчатым разделением кладки на три равных яруса по вертикали. Завершается это сооружение пирамидой, впоследствии видимо для лучшей сохранности покрытой железом. В северной стене среднего яруса – ниша, видимо для иконы. Местные жители называют это каплицей – местом поминовения предков когда-то живших на этом месте.

Для усиления воздействия вокруг ступ по периметру обычно располагают мангровые колеса, вращаемые паломниками во время их обхода. В горной местности ступы ставят вдоль дорог или в священных местах, местах силы, соседствуя с мангровыми камнями, флагами и колесами, вращаемыми водой и ветром. Все это вместе работает как мощнейший инструмент для балансировки и гармонизации энергии ландшафта, создания наиболее благоприятных условий для жизни духовной практики людей. [5]

Изучение механизмов работы подобных сооружений, их интеграция с современными технологиями может дать новые мощнейшие инструменты для восстановления и поддержания экологического равновесия нашей планеты.

Как определить стоит ли наша башенка-ступа в месте силы или нет? Достаточно внимательно изучить рельеф окружающего ландшафта. Это места-центры, вокруг которых как бы формируется окружение, например, изгибается водный поток. Это именно наш случай, потому что наша башенка географически стоит очень близко к геометрическому центру излуины реки, не зря ближайший хуторок назван Кривой Лукой. Ставить храмы в излуинах рек – древняя русская традиция. Закручивающийся по часовой стрелке водный

поток считается благоприятным и неустанно работает как мангровое колесо у тибетцев, а роль мантр (заклинаний) в нашем случае видимо выполняет надпись «Не в силе Бог, а в правде».

Для того чтобы расшифровать символику нашей ступы-башенки обратимся к книге «Азбука символов» и разберемся во всех элементах, её составляющих как объёмных, так и плоских (башня – ступа, орёл – крылья, шар – круг, пирамида – треугольник, куб – квадрат, крест). Синтез формы и содержания позволит приблизиться к разгадке послания, зашифрованного в камне.

Ступа (величественное здание учения)

Характерный для буддистской Индии монумент, служащий одновременно гробницей, хранилищем реликвий и кенотафом, ступа – знак космоса, синтез драхмы, закона высшего слова, проявившегося в учении Будды, символом которого ступа поначалу и служила.

Как и тибетский шортен, ступа состоит из квадратного цоколя (символизирующего твердое основание Земли), на котором четыре ступени Знания ведут к Водному Шару, увенчанному Огненным Конусом. На вершине последнего находится Воздушное Блюдце, а еще выше вздымается Ось Мира (пылающая капля тибетцев), которая позволяет выйти из космоса в Эфир, символизируя собой Дух.

Ступа служит также символом этапов человеческой жизни: рождение и жизнь на земле (квадрат) – обретение знания (ступени) – жизненные испытания (конус) – уход – вхождение в Дух. [2]

Орёл (свет, победа, сила, могущество, сознание)

Благодаря его острому зрению, орла принято считать олицетворением Всевидящего Ока, Провидения или Бога; он является второй фигурой солнечной триады, солнечной птицей во всех культурах.

Орел – символическая жар-птица, вестник между Солнцем и Землей, посредник между богами и людьми, спутник или же само воплощение богов и знаменитых героев.

В Сирии и Риме орел, взмывающий к небесам, является проводником душ в загробный мир, вестником обновления, олицетворяющим освобождение человека от земного сознания и возвращение его к Богу: орел взлетает из пламени огромного костра, на котором должны были сжечь изображение Цезаря, унося с собой в жилище богов новую, обожествленную душу. Орел с венком, высеченный на надгробии, означает обещание жизни вечной после испытаний жизни земной. Это орел – проводник души в; загробный мир, олицетворение самого Иисуса, который возносит души простых смертных в небо.

Орел занимал важное место в азиатской, в особенности японской, и в индейской мифологиях: индейцы племени зюнис помещают орла вместе с солнцем в зенит, на ось мира, он символизирует пятую сторону света. Его распростертые крылья напоминают зигзаги молнии или крест.

Западная традиция наделила орла способностью к обновлению: он подставляет своё оперение солнечным лучам, пока оно заблестит, затем погружается в чистую воду, а выйдя из нее, вновь становится молодым. Это образ посвящения и алхимии, отвечающий идиоме «пройти через огонь и воду». [2]

Крылья (освобождение, облегчение, обретение духовности)

В древнегреческой теогонии крыльями наделялось божество в знак того, что оно является олицетворением добра и способно дать жизнь Космическому Яйцу (началу всего сущего). Своей любовью оно (божество) наполняет мир, второе же его свойство позволяет расколоться Яйцу Мирового Хаоса.

Крылья – символ духовности во всех культурных традициях. Крыльями наделяется тот, кто преодолел долгий, трудный и опасный путь познания окружающего мира. Об этом свидетельствуют аллегорические сказки, притчи и легенды христианских мистиков, суфистов, шаманов. В Древнем Китае крыльями наделялись даосские Бессмертные, которые благодаря возможности летать могли путешествовать верхом на облаках, посещать райские острова, пристанища богов.

Крылья символизируют также знание. В Библии, как и во всей христианской культурной традиции, крылья являются символом духовности (крылья есть у ангелов), означают восхождение к божественному, преодоление мирского, суетного, человеческого.

Этим объясняется наличие крыльев у некоторых символических фигур: в отличие от змея-аспида (символа духовного распада), крылатая змея является символом одухотворённости, божественности. Герой, убивающий кровожадных чудовищ, также изображается крылатым.

Символика крыльев находится в органическом единстве с символикой воздуха, самого лёгкого из элементов, и символикой птиц-обитателей воздушной стихии.

Крылья означают высвобождение творческих сил и способностей.

Круг (непрерывное развитие мироздания)

Первые люди использовали круг как символ годовых сезонных циклов, обозначаемых гортанными звуками, при артикуляции которых рот принимал кольцеобразную форму.

Символика круга имела тройное значение: круговорот жизни, временной цикл и божественное начало.

Если центром является точка, откуда берет начало движение и, в более широком смысле, сама жизнь, то круг – это «развитие» центральной точки, расширение во всех смыслах, цикличное повторение времен года, жизни, смерти, дня, ночи и т.д.

Круг заключает в себе идею движения и воплощает временной цикл, вечный круговорот всего сущего: хоровод планет вокруг Солнца, (зодиакальный круг), который находит отражение в кругоподобных храмах, арене, цирке, в круговом танце дервишей, в магическом передвижении арабских паломников вокруг Каабы, буддистов вокруг ступы, священника с кадилом вокруг алтаря, – символизирующих участие в великом ритме Вселенной. [2]

Пирамида (возвышенная божественная сущность)

Пирамиды существовали у ассирийцев, этрусков, мексиканцев. Их можно встретить в Ирландии, Индии, Иране, Таиланде и т.д. Самые знаменитые из них – египетские пирамиды, произошедшие от четырёхугольной мастабы, первой царской могилы, которую воздвигали государи 3 династии, чтобы размерами своей вечной обители продемонстрировать собственное могущество. Но значение этих пирамид заключается не только в доказательстве величия царей. Вполне возможно, что они предназначались также для эзотерического посвящения.

Великая пирамида в Гизе, расположенная на 30° северной широты и охраняемая великим Сфинксом, содержит в себе математические идеи, астрономические и географические ориентиры, точные расчеты числа Пи и расстояния от Солнца до Земли. Ее внутренние размеры заключают в себе тайные пророчества (размеры коридоров соответствуют датам и событиям). Все эти символические послания охраняет Сфинкс с непроницаемым и величественным лицом-маской.

Пирамида – это каменная глыба, навсегда закрытая для внешних проявлений смерти, дверь, открытая внутрь, в потусторонний мир и его бесконечные возможности, геометрический и астрономический образ творения; цель ее, видимо, заключалась в том, чтобы обеспечить связь царственного покойника со Вселенной, предоставив в его распоряжение Меру всех вещей.

Она служила символом огня, в котором происходит окончательное освобождение души: древние греки кельты сжигали тела мертвых, а индусы делают это и по сей день, тогда как египтяне, у которых не хватало горючих материалов, помещали их пирамиды.

Внешняя форма пирамиды символизирует восхождение, ведь в ее основании находится четырехугольник, стороны – треугольники, а вершина выражает единство, союз с Высшим существом.

Треугольник (материнское лоно космоса)

Треугольник – первая геометрическая фигура, встречающаяся в древних орнаментах.

В Египте он символизировал триаду духовной воли, любви-интуиции и высшего разума человека, то есть его личность или душу. В герметической идеографии треугольник с вершиной, устремлённой кверху, символизирует Огонь (поднимающееся вверх пламя) и отвечает идее вознесения, духовности, Сухости и Теплоте, Лету, Красному цвету, Железу, знаку Льва, месяцу марту и евангелисту Марку.

Ацтеки использовали изображение треугольника с вершиной наверху, соединенного с перевернутым треугольником, в качестве символа временного цикла.

Равносторонний треугольник, символизирующий, по древнееврейской традиции, совершенство, у христиан означает Троицу – Отца, Сына и Святого Духа.

У масонов треугольник символизирует Тройственность космоса, а его стороны – Свет, Тьму и Время (основание).

Высокий треугольник (с углом 36° на вершине и двумя углами в 72° у основания) образуют один из лучей пятиугольника; при увеличении этого угла в 10 раз получается окружность в 360° . Десять прилегающих друг к другу треугольников образует десятиугольник.

Светящаяся Дельта – это равнобедренный треугольник (с углом 108° на вершине и двумя углами по 36° у основания), в середине которого расположены Божественный Глаз (видимое Солнце, дающее Свет и Жизнь, Логос, Творческое начало) или священная Тетраграмма I E V E, имя Бога, которое иудейский первосвященник произносил лишь один-единственный раз в году.

Его три стороны являют собой выражение формулы: Правильно думать, правильно говорить, правильно делать, или лозунг: Свобода, Равенство, Братство. Три вершины означают: Прошлое, Настоящее, Будущее, а весь треугольник: Вечность. Три угла: Мудрость, Сила, Красота, – божественные достоинства, символизирующие собой три царства природы и три фазы человеческой жизни: Рождение, Жизнь и Смерть.

Священный треугольник египтян (вертикальная сторона которого насчитывала три единицы длины и символизировала мужское начало, основание – четыре единицы, символ женского начала, а гипотенуза – пять единиц, символизируя собой плод их союза; в результате получался безукоризненный прямой угол) был символом Природы Всего Сущего. В этом треугольнике, как пишет Плутарх, число Три совершенно и выше всех остальных, Четыре есть квадрат, построенный на стороне парной двойственности, а что до числа Пять, то оно принадлежит, с одной стороны, Отцу, а с другой – Матери, и состоит из Триады и Двойственности. [2]

Квадрат (совершенство)

Квадрат, связанный с символикой числа «четыре», воплощает идею равновесия и упорядоченности Космоса, идею Совершенства.

В Древнем Китае священный квадрат обеспечивал миропорядок и воплощал целостность Империи. Квадрат лежит в основе космоса: Земля является квадраты, поселения также являются квадратными, Алтарь земли имеет форму квадратного холма. Все китайские города построены согласно космогонической модели Земли, Пространства и «календарного Дома», или Минг-танга. Мандала (мистическая диаграмма, служащая центром при медитациях тантрических буддистов) окружена квадратным обрамлением, ориентированным по сторонам света.

В христианской традиции квадрат является символом космоса и положен в основание зданий многих церквей как воплощение стабильности. Квадрат является совершенной фигурой, символизирующей постоянство, основательность.

Вполне очевидное совершенство квадрата являет собой образец равновесия. Он воплощает Кубический Камень, т.е. идеально уравновешенного индивида, организм которого безусловно подчиняется всем требованиям разума.

По мнению Юнга, квадрат является символом материи, тела, реальности.

Квадрат символизирует единство, целостность; он воплощает равновесие четырёх психических функций (мысли, чувства, интуиции, ощущения).

Основная идея квадратуры часто указывает на неосознанное женское начало в мужчине, которое проявляет себя в прямоугольной планировке города, фундамента дома или пола комнаты.

Часто квадрат ассоциируют с кругом, что символизирует дуализм неба-земли.

В своём негативном астрологическом аспекте квадрат воплощает угол в 90°, образуемый двумя планетами, и символизирует затруднение, усилие, борьбу.

У каждой планеты есть свой квадрат, образуемый в зависимости от цифры: 9 для Сатурна, 16 для Юпитера, 25 для Марса, 36 для Солнца, 49 для Венеры, 64 для Меркурия, 81 для Луны. Закон соответствий определял металл, необходимый для изготовления пантакля, благоприятное для этого время и часть тела, на которой следовало его носить. Объединённые в восходящую систему от Сатурна к Луне, или нисходящую – от Луны к Сатурну, 7 квадратов семи планет образуют могущественный космический пантакль, обеспечивающий мощную защиту.

Магические квадраты (число вертикальных колонок равно числу горизонтальных) являются концентраторами энергии, они наделены силой, сообщаемой им именем или священным числом, лежащим в их основе.

Используемые в качестве талисманов, они имеют охранительную и эзотерическую ценность. Например, уи́фк числа 15, Баду – арамейско-персидское имя Венеры – превратилось в народных верованиях в джинна или гения, ассоциируемого с планетой Сатурн, и использовалось в качестве талисмана против физических недугов, сексуальной беспомощности, для облегчения родов и как волшебный инструмент.

Существуют также числовые квадраты воздуха, огня, земли и воды, они образованы суммой числовых значений букв Корана, в основе которой – священное имя, благоприятное или же неблагоприятное (таковы, например, имена Луны).

В Китае эти арифметические квадраты воспроизводят устройство китайской Ло шу, карты мира, представленной Богом в теле черепахи мифическому императору Ю.

Куб является символом незыблемости, устоев. Священный центр мусульман в Мекке – Кааба – это каменное сооружение в форме куба, построенное таким образом, что четыре линии исходят из его центра по направлению к четырём углам, соответствуя четырём сторонам света. Этот куб является «пупом мира», Матерью святых мест, тронем халифа – Бога на земле. [2]

Крест (единство противоположностей)

Крест, означающий гармонию между Богом и Землей, является одним из древнейших космических символов. Указывая на четыре стороны света, он лежит в основе всех символов ориентации: земной, небесной, пространственной и временной. Вертикальная ось связывает полюса относительно экватора, горизонтальная – соотносится с равноденствиями и солнцестояниями. В точке их пересечения находится центр.

В христианской традиции Древо Жизни, ось, связующая небо с землёй, – латинский крест, называемый ранее печатью Бога, символизирует распятого Христа.

Крестное знамение – это символ Веры, знак Всего, знак Искупления. На кресте Иисус спас все человечество, крестом он освящает всех людей до самых глубин существа каждого из них.

Символ Веры, крест из красной материи служил знаком принадлежности к крестоносцам, отправлявшимся на завоевания гроба Господня и Иерусалима.

Вписанный в круг, крест олицетворяет процесс творения и выступал когда-то символом солнца.

Крест символизирует единство противоположностей. По мнению алхимиков, скрещение вертикальной черты, направленной вверх, активной, которая пронзает насквозь и оплодотворяет, и горизонтальной черты, лежащей поперёк, пассивной, женской, – есть, главным образом, знак жизни плодотворного соединения и реализующей силы.

Крест – это одна из основных форм в устройстве средневековой церкви, встреча времени и пространства, неба и земли. В «распятом» пространстве собора человек находится в центре «сущего». Блуждание уступает место обращению к сердцу креста, который здесь является не орудием пытки, но символом Вечной жизни.

Крест на Голгофе – не только знак распятия и смерти, но и символ Древа жизни. Соединяясь с преисподней, куда спустился Христос, чтобы освободить проклятых, крест достигает небесных сфер, куда он же и поднялся, чтобы царствовать. [2]

ХРАМ КОЛЫВАНА – ХРАМ ВРЕМЕНИ

Задолго до 20-го века учёные говорили о времени как о четвертом измерении Пространства. Время четырехгранно. Это заявление необычно по форме, но точно передает реальный, обычный порядок вещей. Возьмем на выбор любой из циклов временной иерархии. Год. У него четыре сезона: зима, весна, лето, осень. Месяц: состоит из четырех недель. Сутки: утро, день, вечер, ночь.

Мы даже о часе говорим «четверть» или «без четверти», и как-то не приходит на ум сказать «восьмушка» или же «без восьмушки».

Четырехступенчаты также иерархии временных шкал. Большая: год, месяц, неделя, день. Малая: день, час, минута, секунда.

Можно сказать, что четырехгранность нашей башенки не случайна. Временной круг и четыре его грани – Круглый Квадрат – это прозвище как нельзя более к лицу храму Времени.

«Коло» (круг) и «ван» (царь) – слова из языка древних руссов. Колываны – служители храмов божества Времени, до сего времени можно встретить их потомков с фамилией Колывановы. Как выглядел этот храм у древних руссов? Он представлял собой установленный на четыре мощных пня кубический сруб-клеть, который венчал сруб-крыша пирамидальной формы. А на вершине этой пирамиды располагался ориентированный по сторонам света объемный крест, свободные пять концов которого также намечали в пространстве пирамиду. Храмы Колывана играли многогранную роль в жизни наших прапредков. Чудесные свойства правильной пирамидальной формы использовались для приготовления «живой», исцеляющей-воскресающей, и «мёртвой», антисептической, воды. Они же были хранилищами непопорченных продовольственных запасов, скатертью-самобранкой. Устраивали в них и склады, кладенцы оружия, так что лезвия самозатачивались и исчезали щербины. [4]

Не случайно видимо в строении классического казачьего куреня – круглого дома – прослеживаются черты храма Колывана. Знали, видимо, о свойствах формы заказчики или природная интуиция подсказывала. Канон, конечно, нарушался, но оставался квадрат в основании, три уровня постройки – низы, верхи, чердак крытый пирамидальной крышей. Сохранялось и предпочтение дереву – этот материал наиболее наглядно демонстрирует течение времени: претерпевает рост, а затем и быстрый распад.

На одной из граней нашей башенки изображен равноконечный крест. Знак этот символизирует крес – поворот солнца с зимы на лето и вообще движение Временного Круга.

На противоположной стороне изображен Крест Животворящий, отражающий идею пирамиды.

Библиографический список

- [1] «Казачьи» // Под редакцией Алмазова Б.А. – Санкт-Петербург, 1999.
- [2] Жюльен Надя Словарь символов / Изд. «Урал Л.Т.Д.» (перевод с французского). – Челябинск, 2000.
- [3] Козаченко А.С. Пространственная культура казаков Нижнего Дона конца 16-17 вв. – Ростов-на-Дону, 2000.
- [4] Логинов Д. Храм Кольвана, или число царя времени / журнал «Чудеса и приключения» №11, 2001.
- [5] Файдыш Е.А. Мистический космос. Путеводитель по тонкоматериальным мирам и параллельным пространствам. – Москва, 2002.