

Кельтский огам деревьев — это мнемонический инструмент, а также магическая система. Впервые он был задокументирован по крайней мере 1700 лет назад. Термин *огам* («ох-ам» или «охм») используется для определения двадцати пяти букв или символов, также известных как *фэды*, составляющие кельтский алфавит деревьев. В той версии алфавита, которую используя я, каждая буква соотносится с определенным деревом, кустарником, вьющимся растением или тростником (кроме двадцать пятой буквы, которая олицетворяет море). Считалось, что эти символы выполняли функцию мнемонических инструментов, помогали запоминать буквы и звуки, которые они представляли.

Кельтский алфавит деревьев, также известный как огам, — это древний ирландский алфавит. В основном он использовался как система знаков в архаичном ирландском, древнеирландском, а также древневаллийском, пиктском и латинском языках. Курганы с надписями на нем

находили на всей территории Ирландии, Англии, Шотландии, Уэльса и на острове Мэн. Это алфавит периода раннего Средневековья, в основном с его помощью писали на архаичном ирландском языке. Также эти буквы встречаются в монументальных записях на классическом огаме, которые датируются IV–VI веками нашей эры.

После того как в V веке на эти земли пришло христианство, древнеирландский можно было увидеть только в глоссах (заметках на полях) и других записях в латинских манускриптах начиная с VI века. Этот древнеирландский язык также называют схоластическим огамом, первые упоминания — VI–IX век нашей эры.

Большая часть того, что мы сегодня знаем об огаме, содержится в «Баллимотской книге», созданной в XIV веке. Это собрание древних манускриптов и документов, например «Книга Лекана» (1416 год), «Книга Лисмора» (конец XIV — начало XV века) и «Лейнстерская книга» (XII век), в которых упоминается огам, а также другие манускрипты, содержащие прозу и поэзию¹. Также важно обратить внимание на «Трактат об огаме», или *In Lebor Ogaim*, появившийся в манускриптах XIV века и текстах XVI века наравне со «Словарем ученого»².

Джордж Калдер, преподаватель кельтологии в Университете Глазго, в 1917 году опубликовал книгу *Auraicept na n'Eces*, то есть «Словарь ученого», в которой приведены расшифровки этих материалов³. Эта книга содержит тексты «Трактата об огаме» из «Баллимотской книги» и «Желтой книги Лекана», а также *Tref hocul* из «Лейнстерской книги». Последний бы записан учеными в начале XVII века и также содержался в манускриптах XII и XIV веков, собранных из

¹ Kynes, *Whispers from the Woods*, 41.

² Forest, *Celtic Tree Magic*, 10.

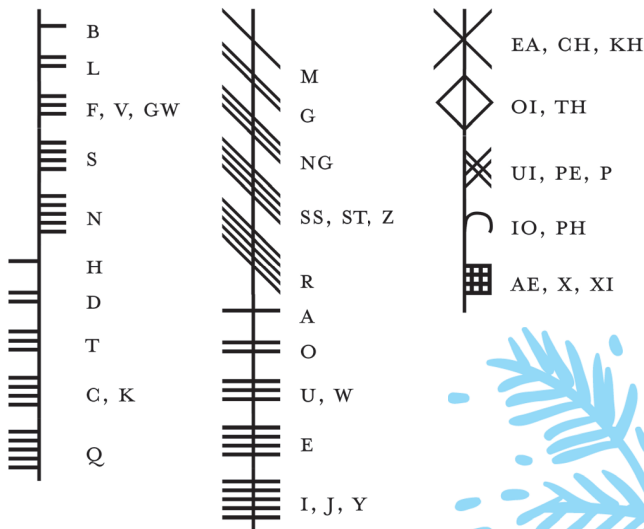
³ Murray and Murray, *Celtic Tree Oracle*, 16.

более ранних текстов и устных рассказов. К сожалению, сохранилось не так много информации, смысл огама и способы его использования так и неясны. Я благодарна за то, что у нас имеются фрагменты записей XIV века, более поздние записи XVI века и расшифровки Калдера.

Сам алфавит состоит из символов — прямых линий, обычно вытравливаемых на палках или камнях. Каждый символ представляет собой букву или их комбинацию. Их можно записывать вертикально (обычно их читают снизу вверх) или горизонтально (обычно их читают слева направо), а направление чтения указывает стрелка или какой-то другой знак. Эти знаки наносятся вдоль стволовой линии, называемой *друим*, что означает «китовый хребет».

Функция огама заключалась не только в том, чтобы обозначать границы и давать названия локациям; считается, что огам использовался для определения идей и верований, связанных с кельтской космологией и философией. И хотя его не применяли для записи текстов или речи

в современном понимании, знаки огама часто вытравливали на камнях или древесине, чтобы можно было использовать их в прорицании в качестве оракулов.

Также есть мнение, что огам применялся для фиксирования древних историй и саг. Считается, что эти тексты существовали в дохристианские времена. Кельты, чтобы зашифровать свои истории и саги, вытравливали буквы на коре или ветках орешника и осины. Их называли прутьями Фили, и они хранились в специальных библиотеках. Прошло много времени, и теперь в нашем распоряжении есть только камни с гравировками и различные средневековые манускрипты, подтверждающие тот факт, что огам существовал. А о его происхождении до сих пор нет однозначного мнения.

ГРУППЫ ОГАМА

Целиком огам разделен на пять групп по пять букв в каждой. Первые двадцать букв называются фэда, это начальные символы огама. Эти первые четыре группы называют *aicme*, то есть «семьи», скорее всего они олицетворяли собой ирландские провинции.

У каждой из семей есть свое название. Первая группа из пяти букв называется семья березы (*aicme beith*), вторая — семья боярышника (*aicme hauthe*) и третья — семья виноградника (*aicme tuin*). Эти семьи представляют собой согласные звуки огама. Следующие пять букв обозначают гласные звуки, их называют семья пихты (*aicme ailim*) (см. Приложение Б для получения дополнительной информации по огаму).

Считается, что последние пять букв, завершающие двадцать пять букв огама, добавили к алфавиту позже в попытке приспособить его к греческим и латинским словам. Они называются форфэда и представляют собой комбинации гласных и согласных звуков. Писать их было сложнее, поэтому они не так часто вырезались на палках и камнях, за редким исключением их можно найти в более ранних манускриптах.

ОГАМ В РАМКАХ ЭТОЙ КНИГИ

Как я уже упоминала во введении, в этой книге мы будем в большинстве своем говорить о последних десяти огамах кельтского алфавита деревьев — семье пихты и форфэде. Каждый огам связан с деревом, растением, рощей.

СЕМЬЯ ПИХТЫ

Семья пихты состоит из последних пяти фэд: альм, онэн, ур, эйе, ивэр. Эти пять огамов представляют собой гласные звуки кельтского алфавита деревьев. Пять деревьев, ассоциируемых с этими огамами, можно сопоставить с временами года. Два дерева связаны с зимой: одно — в период до зимнего солнцестояния, одно после.

Огамический символ альм/пихты или сосны отображает гласный звук А. Он обозначает предвидение, дальние перспективы, связь с высшим «Я» и высшими измерениями любви и понимания. Он управляет периодом зимы после солнцестояния.

Огамический символ онэн/дрока отображает гласный звук О. Он обозначает объединение, накопление, общество, сотрудничество, доброе отношение и обещание новой жизни. Его можно ассоциировать с весной.

Огамический символ ур/вереска и омелы отображает гласный звук U (У), что в древнеирландском можно заменить буквой W. Он символизирует душевные силы и исцеление. Его можно ассоциировать с летом.

	A
	O
	U, W
	E
	I, J, Y

Огамический символ эйе/белого тополя или осины отображает гласный звук E. Его символ — достойное противостояние опасности. Его можно ассоциировать с осенью.

Огамический символ ивэр/тиса отображает гласный звук I (И), что в древнеирландском можно заменить J или Y. Он символизирует смерть и возрождение, наследие, мудрость и связь с предками и другими реальностями. Его можно ассоциировать с периодом после Самайна и вплоть до зимнего солнцестояния включительно.

ФОРФЭДА

Форфэдой называют последние пять дополнительных огамов алфавита деревьев. Форфэда представляет собой комбинацию гласных и согласных звуков. Эти огамы, скорее всего, были изобретены в древнеирландский период, примерно в IV или VI веке. Считается, что их добавили к алфавиту, чтобы приспособить его к греческому и латинскому языкам. Они появились после того, как латинский язык распространился в Ирландии; тем, кто использовал огам, нужны были дополнительные символы для дифтонгов и других звуков из греческого языка. Также они включены в текст, известный как «Трактат об огаме», которые позже

обнаружили во фрагментах различных манускриптов XIV века. Это главный источник информации о «Словесном огаме» (Bríatharogam), в котором буквы или сигилы огама соотнесены с растениями или деревьями. Таким образом мы и выводим общее название алфавита деревьев. Также я читала о том, что форфэду в Средние века использовали в качестве магического алфавита.

В фольклоре форфэду также называют Журавлиной сумой, считается, что это был дар морского бога Мананнана Мак Лира. Знания, принесенные журавлем, наделили кельтскую систему верований мудростью, придали ей особое значение. Мананнан, страж жизни после смерти, то есть потустороннего мира, был сыном бога моря Лира. Лир был частью Туата Де Дананн, сверхъестественной силы, упоминаемой в ирландской дохристианской мифологии. По легенде, Мананнан владел волшебной сумой из кожи священного журавля.

Молодая женщина по имени Аоифе влюбилась в сына Мананнана, но ее ревнивая соперница Иухра превратила ее в журавля. Этот журавль жил с Мананнаном 200 лет, пока не умер, и тогда Мананнан сделал из его кожи суму, в которой хранил самые дорогие сокровища.

Согласно преданию, в суме Мананнан держал рубаху и нож; пояс и крюк кузнеца, бога Гоибниу (чародей-кузнец Туата Де Дананн); ножницы короля Альбы (короля Шотландии); шлем короля Лохланна (воинственного короля из Скандинавии, оказывавшего влияние на Шотландию, основателя рода королей Британских островов); пояс из шкуры великого кита (возможно, это отсылка к китовому хребту, стволу, на котором записываются буквы огама); кости свиней Ассала (члена Туата Де Дананн, владеющего волшебным копьем и семью волшебными свиньями — их можно было забить, но на следующий день они возрождались, будучи таким образом источником бесконечного

пропитания); а также дом Мананнана. Когда поднимались волны, можно было увидеть содержимое сумы, но когда наступал отлив, все исчезало.

Все эти темы появлений и исчезаний посредством магии, смены владельцев, перемещения между мирами, изменения мировоззрения появляются во многих историях, связанных с сумой из журавлиной кожи. Журавль ассоциируется со смертью и перерождением, умением путешествовать между мирами. Возможно, эта волшебная сума вовсе и не сума, а хранилище тайн. Она представляет собой реальности, сферы и пересечения на разных уровнях жизни, служит метафорой единства, гармонии и Одного, содержащего все на свете.

Журавлиная сума хранила тайны волшебной сути природы, которые наделяли владельца особыми силами и давали возможность влиять на мир. Возможно, в ней хранились изначальные буквы огама. В этом смысле буквы и алфавит представляют собой само искусство письма, умение передавать поэтическую мудрость и предсказывать будущее в стихах. Священное вдохновение, даруемое стихами и прозой, открывает правду и наделяет мудростью, а они обеспечивают власть и влияние. Обычно я прошу своих студентов создать свой аналог журавлиной сумы и положить в нее маленькие предметы силы, отображающие их способности и видение.

Сейчас я работаю с огамом, и в журавлиной суме можно обнаружить следующие вещи: ножницы короля Шотландии, шлем короля Лохланна, кости свиньи Ассала, крюк воинственного кузнеца Гоибниу, рубаха самого Мананнана, изображающая карту моря с линиями широт и долгот.

Огамический символ коад/рощи — ножницы, а также он представляет собой комбинированную гласную Ea и комбинированные согласные Ch и Kh. Этот огам симво-

лизирует храм, тишину, пустоту, посвящение, медитацию, возвращение на духовный путь, общение с предками и ушедшими любимыми. Особая дата — 31 октября, он называется День (с заглавной буквы), в этот день принято предаваться созерцаниям и размышлениям. Это дополнительный день, завершающий календарь Самайна, состоящий из 365 дней и разделенный на тринадцать месяцев.

Огамический символ ойр/бересклета — шлем, а также он представляет собой комбинированную гласную Oi и комбинированную согласную Th. Он символизирует наполненность, пронизательность, свет и молнии.

Огамический символ илэн/жимолости — скрещенные кости, а также он представляет собой комбинированную гласную Ui и комбинированную гласную Pe и согласную P. Он символизирует тайны, поиск и пронизательность.

Огамический символ фагос/бука — крюк, а также он представляет собой комбинированную гласную Io и комбинированную согласную Ph. Он символизирует поколения, былые знания и предков.

Огамический символ мор/моря — это основа и утók рубашки. Он представляет собой комбинированную гласную Ae и комбинированную согласную Xi и согласную X. Этот огам символизирует путешествия, связь с матерью, матерей и родные земли; может отображать благодарность нашим любимым и ушедшим предкам. Он напоминает о том, что нельзя забывать родную землю, ведь мы несем ее послание, а также духовные учения и знания. Это символ великой матери и матери-земли.

Мор в моем понимании представляет собой конец и начало. Это последний символ огама, он видится мне в центре Колеса года и, по моему мнению, отображает неизбежное возвращение к земле без формы и вида, из которой и произошло все на свете. Мор — это циклы времени, в котором мы рождаемся, живем и, наконец, умираем,

проходим за вуаль, разделяющую миры, и возвращаемся в невидимый и бесформенный мир. Начало и конец: дева, мать и старуха.

	EA, CH, KH
	OI, TH
	UI, PE, P
	IO, PH
	AE, X, XI

