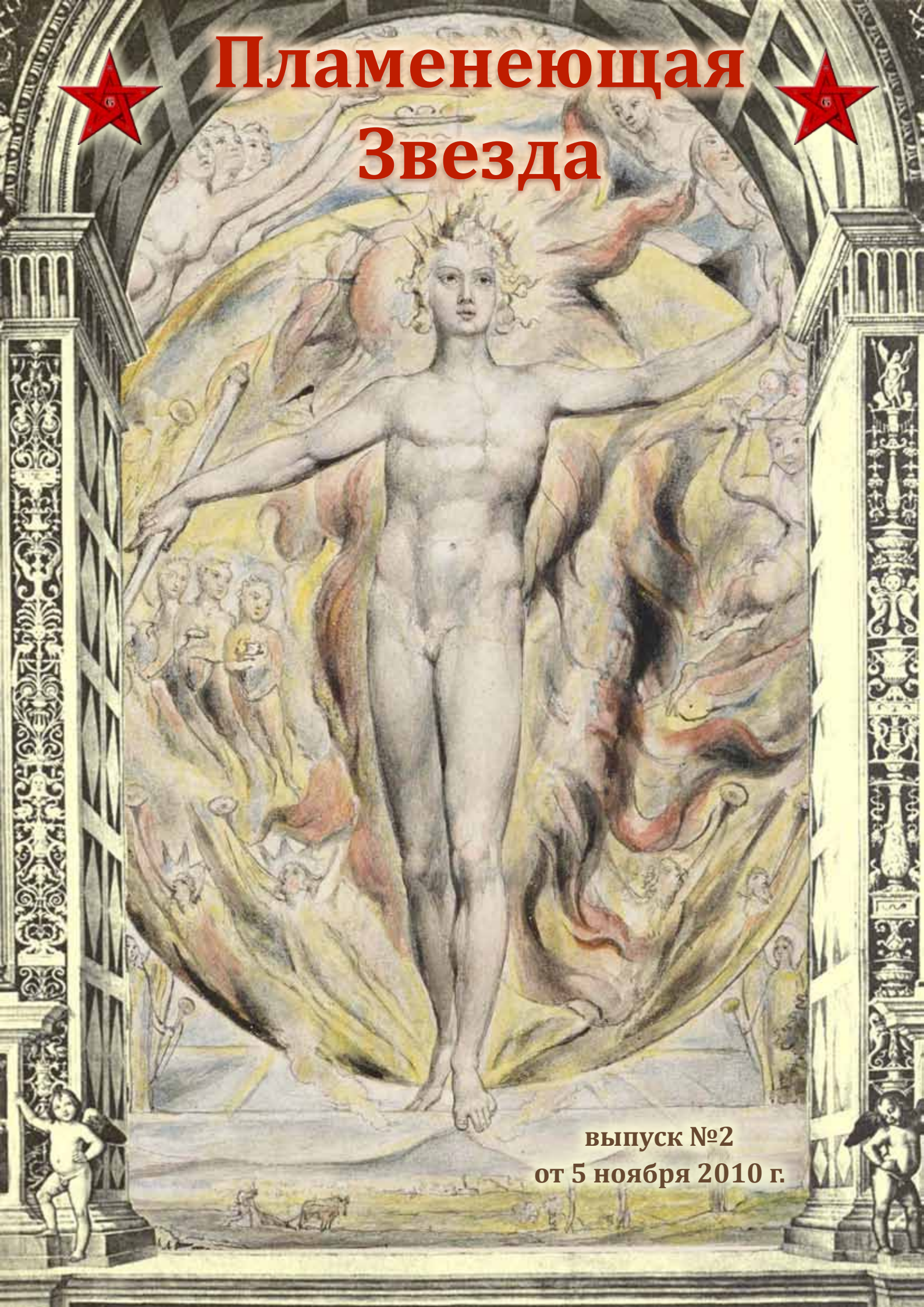

Пламенеющая Звезда

выпуск №2
от 5 ноября 2010 г.

Главный редактор: Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

e-mail: ermight@rambler.ru

Редактор-консультант: Бр.: В.: Н.: Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Дизайн и верстка: eifb, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

.

Содержание

Раздел I. От редакции

Во славу Великого Архитектора Вселенной! 4

Новости 5

Раздел II. Масонство

Начало Устава Мисраим 7

Enigma новгородского архиепископа 28

Точка в Круге 51

Манифест 1881 года 65

Раздел III. Древний Египет и Античные Мистерии

Арийская цивилизация и Мистерии 81

Раздел IV. Оккультизм

Гниение 104

Духовная Алхимия 109

Как составлено человеческое существо? 113

Сила воли и Совесть 122

Краткий очерк о сущности Таро 130

Иконография Таро и порядок карт 135

Новый Иерусалим 142

Раздел V. Мартинизм

Трактат о Реинтеграции — Библия Оккультизма и Мистического
Масонства 150

Луи Клод де Сен-Мартен и Высшие Неизвестные 158

Первая Молитва Луи-Клода де Сен-Мартена 161

Путь Сердца 163

Мартинистская лекция 166

Раздел VI. Мистицизм и Гностицизм

Иисус и Инициация 169

Раздел VII. Биографии знаменитых деятелей

Жерар Анкосс (Папюс) 174

Артур Эдвард Уэйт 180

Артур Эдвард Уэйт: Революционер Мартинизма 187

Раздел VIII. Творчество

Гордость и уродство 198

О Красоте 203

Раздел I. От редакции

Во славу Великого Архитектора Вселенной!

Вторым номером нашего журнала мы продолжаем дело всемирного Ордена Вольных Каменщиков. Этот выпуск получился гораздо более объемным, чем предыдущий и, бесспорно, в какой-то мере даже более интересным. Вниманию наших подписчиков мы предоставляем любопытные статьи из книг по истории египетского масонства, которые не публиковались ранее и являют собою пример научного исследования по заданному вопросу. Также следует отметить замечательную статью о Новгородском Епископе Феофане и его причастности к масонскому ордену. В этот же номер мы включили новые для русскоязычного пространства исследования о таро, в которых рассматривается реальная история колод и их символика.

Следует отметить также ряд статей, посвященных мартинизму и одному из ключевых деятелей великих мастеров этого духовного учения, Луи Клоду де Сен Мартену. Мы публикуем его краткую биографию, одну из его десяти мо-

литв и исследовательскую работу брата I. D. V. A., Order of the Rose and Cross, о роли Артура Эдварда Уэйта в развитии мартинизма.

В журнале содержится еще множество крайне интересных статей, о которых мы не скажем в предисловии, предоставив читателю самому убедиться в пользе этих материалов.

– Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложи Франции Ордена Мемфис-Мицраим (web-сайт: www.memphis-misraim.ru);

– Д.: Л.: «Феникс» № 16 на Востоке города Москвы Объединенной Великой Ложи России;

– Д.: Л.: «Астрейя» № 3 на Востоке города Санкт-Петербурга Объединенной Великой Ложи России (web-сайт ОВЛР www.mason.ru);

– Администрация сайта Teurgia.Org.

Новости

2 октября 2010 г. е.в. Достойная Ложа «Имхотеп» провела регулярное собрание, на котором прошли ритуальные опросы двух кандидатов, изъявивших желание вступить в Орден Мемфиса-Мицраима, а также была заслушана работа сестры-Ученицы ложи, посвященная различным эзотерическим аспектам истории человечества и природных и сверхъестественных чувств и способностей человека. На собрании присутствовала сестра-посетительница из дружественного масонского послушания.

16 октября 2010 г. е.в. Достойная Ложа «Имхотеп» провела регулярное собрание, на котором прошел ритуальный опрос кандидата, изъявившего желание вступить в Орден Мемфиса-Мицраима, а также посвящение ранее опрошенной кандидатки в первую степень Ордена. Также были обсуждены организационные вопросы жизни ложи и ее международных контактов.

17-го октября 2010 г. е.в. состоялась торжественная инсталляция Великой Ложи Болгарии и её Великого Мастера Вельма Достопочтенного Брата С. Б. Присутствовало 14 делегаций братских Великих Лож из Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Сербии, Румынии, Молдавии, Венгрии, Ливана, и, разумеется, России. Все мероприятие прошло в очень теплой и дружеской атмосфере.

После церемонии инсталляции в торжественной обстановке делегацией ОВЛР были подписаны два договора о дружбе — с Великой Ложей Швеции — «Шведский Масонский Стан», и с Великой Ложей Древнего и Принятого Шотландского Устава Венгрии.

22 октября 2010 г. е.в. открылся

форум Египетского Масонства Мемфис-Мицраим. Форум предназначен как для обсуждения общих масонских тем, так и для обсуждения специализированных вопросов, связанных с Египетским масонством, эзотерикой и оккультизмом.

23 октября 2010 г. е.в. Достойная Ложа «Имхотеп» провела регулярное собрание, на котором прошло посвящение ранее опрошенного кандидата в первую степень Ордена. Также было заслушано сообщение об истории Устава Мемфиса в Америке и Англии во второй половине XIX в. и роли в его развитии Г. Сеймура и Дж. Яркера. Также были обсуждены организационные вопросы жизни ложи и ее международных контактов, издательские проекты и определена дата следующего собрания — 13 ноября 2010 г.

С 28 октября по 2 ноября 2010 года состоялась поездка в Париж делегации представителей устава Мемфис-Мицраим, работающих по символическим градусам в московской ложе «Имхотеп».

Делегация посетила храм Великой Символической Ложи Франции и приняла участие в ритуальных мероприятиях французского Национального Державного Святилища Устава Мемфис-Мицраим.

С разрешения и под патронажем Международного Державного Святилища были проведены посвящения российских братьев как в философские, так и в герметические градусы устава, что позволило сформировать в России оперативный Верховный Совет, получивший право на посвящение братьев и сестер в высшие масонские градусы — вплоть до 33 включительно. Кроме того, были обсуждены перспективы и конкретные

шаги по созданию независимого российского Национального Державного Святилища, а также всех масонских структур, ему подчиненных.

В ходе визита был проведен ряд важных переговоров, которые не только укрепили и развили связи с руководством французского устава — материнской юрисдикцией для России, но и с представителями Международного Державного Святилища. Также были прояснены прояснили некоторые существен-

ные вопросы, облегчающие понимание и устава, и идеологии организации, которая носит и будет носить всегда исключительно посвященный характер, строго ограждая себя от любых политических или коммерческих воздействий извне.

Делегацией также были проведены переговоры с французским издательским домом Dervy по поводу издания в России перевода книги по истории Устава Мемфис-Мицраим.

Раздел II. Масонство

Начало Устава Мисраим

Отрывок из книги «Египетское масонство» Жерара Галтье
(Gerard Galtier, *La Maçonnerie égyptienne, Rose Croix et néo-chevalerie. Les fils de Cagliostro. Paris, Ed. du Rocher, 1989*)

А. Первые свидетельства об Уставе

а) Мисраим в Абруцци и свидетельство Кладеля

Происхождение «Египетского Устава или Устава Мисраим» остается довольно загадочным. Первая французская ложа Мисраим, о чем есть свидетельства, была основана в 1814–1815 году в Париже, братьями Бедарридами. Этот масонский Устав, прибывший из Неаполя в Италию, имел 90 степеней, и причислял себя к одной из древнейших египетских традиций. Ему было, чем привлечь внимание. И в самом деле, он пользовался большим успехом. В первые годы его существования, за границей даже открывались другие ложи (например, на Британских островах).

Так же, как Древний и Принятый Шотландский Устав, основанный в Чарльстоне (США) в 1801 году, Устав Мисраим представлял собой вид синтеза различных систем высших степеней, принятых в XVIII веке. Но несмотря на выход различных работ, как например, «Масонские Уставы Мисраим и Мемфис» Гастона Вен-

туры (1975)¹, история Мисраим до 1814 года оставалась довольно проблематичной. Однако, недавнее открытие диплома 1811 года из ложи Согласие из Ланчано в Абруцци², подтверждает некоторые указания из Живописной истории Франкмасонства (1843) Ф. Т. Бег-Кладеля, в частности, существование этой ложи Согласие и важность роли некоего Лешанжера в оригинальной истории Устава (хотя Кладель несправедливо и напрасно предполагает, что его исключили из официального Масонства). И действительно, на этом дипломе мы видим подпись (связывающую 68-ю степень с Братом Рензетти) трех высших должностных лиц Устава, Лассалья, М. Бедаррида и Лешанжера, каждый из которых имел 77-ю степень.

1 Перевод на французский язык Жерара Галтье и Софи Сальбрё в Издательствах Maisonneuve и Larose (1986).

2 См. Франческо Ландолина, «Документы из Ланчано», «Хирам», номер 6, декабрь 1980 года, страницы 178-182, и репродукцию данного диплома в Приложении 1 к данной работе. Кроме того, случайный искатель найдет в статье Ф.Ландолина имена пятидесяти двух Масонов, состоявших в ложе Согласие. Журнал «Хирам» является ежемесячным печатным органом Великого Востока Италии, Палаццо Джустиниани, виа Джустиниани, 5, 00186, Рим.

Клавель, со своей стороны, писал³:

«Степени посвящения [Мисраима] были заимствованы из Экоссизма, Мартинизма, Герметического Масонства и различных реформ, ранее бывших в ходу в Германии и Франции, тетради которых сохранились только в архивах некоторых собирателей. Именно в 1805 году, когда многие Братья, известные падением нравов, не были приняты в состав Верховного Шотландского Совета, основанного в том же году в Милане, придумали Мисраимский Устав. На брата Лешанжера возложили поиск элементов, их классификацию, координацию, и создание проекта общих положений. На этих первых шагах готовящиеся к вступлению дошли только до восемьдесят седьмой степени. Три другие, завершавшие систему, были предназначены для неведомых высших; названия этих степеней скрывались от Братьев низших степеней. Именно с помощью этой организации Устав Мисраим распространился в Итальянском и Неаполитанском Королевствах. Он был, в частности, принят главой Розы-Креста, называемой Согласие, которая располагалась в Абруцци. В нижней части предписания или диплома, выданного в 1811 году этой главой Брату Б. Клавелю⁴, военному комиссару, видна подпись одного из действительных руководителей Устава, Брата Марка Бедаррида, который на тот момент имел только семьдесят седьмую степень. Братья Лешаржер, Жоли и Бедаррид принесли Мисраимизм во Францию в 1814 году. Позже он распространился в Бельгии, Ирландии и Швейцарии».

а) Заметка Тори о «Мисраиме»

3 Франсуа Тимолон Б.-Клавель, Живописная История Франкмасонства, 1843 год, страницы 213-214.

4 Кажется, речь идет об отце писателя.

В эпоху появления Мисраима в Париже (1815 год), известный масонский писатель Тори сам написал заметку о том, что называлось «Египетский Устав или Устав Мисраим», в которой, в частности, он говорил⁵:

«Эта организация, существующая во Франции всего несколько лет, была очень сильна в Венеции и на Ионических островах до французской революции 1814 года (Жан Маллинже⁶, за которым последовал Гастоне Вентура⁷, исправляет 1814 на 1789 год. Мы предпочли, в неведении, оставить оригинальный текст). В Абруцци и Апулии существовали также многочисленные главы Мисраим. Руководители, имеющие восемьдесят седьмую степень этого Устава, несомненно, предвидя судьбу, ожидающую масонские общества в этих краях, перенесли штаб-квартиру в Париж, где Великий Капитул был создан 21 мая 1814 года. Многие очень образованные Харамы или Раввины считают, что Устав Мисраим — это настоящее масонское древо, и что все системы, какими бы они ни были, есть только отдельные ветви этой уважаемой, по их словам, за высокую античность, рожденной в Египте, организации. Они добавляют, что владеют Положениями этого Ордена на халдейском языке. Все степени, кроме 88-й, 89-й и 90-й, имеют различные названия, которые можно найти в нашей спецификации. Что касается этих трех степеней, их обозначения мы не знаем: указывается, что они скрыты в манускрипте, переданном нам, и те, кто имеет эти степени, называются в Уставе Абсолютными Магистрами; они претендуют на привилегии при управлении лю-

5 Клод-Антуан Тори, Acta Latomorum, том I, 1815 год, страница 327.

6 Известные, номер 12, 1956 год, страница 9.

7 Масонские Уставы Мисраим и Мемфис, 1986 год, страницы 26, 38.

быми ветвями Франкмасонства».

б) Происхождение термина «Мисраим»

Термин Мисраим, или, лучше, Мицраим⁸ обозначает на иврите «Египет». В Библии Мисраим — это также имя предка Египтян, давшего им имя, второго сына Шама. Этого Мисраима можно найти в легенде Золотой Розы-Креста (в соответствии с реформой 1777 года), в которой говорится, что он привнес в Египет часть священной Традиции⁹. Наконец, в странной эпосе, которую представляет из себя произведение Марка Бедаррида «Из масонского Ордена Мисраим (1845 год)», этот библейский патриарх представлен основным создателем Устава Мисраим, давшим ему свое имя.

Как мы увидим далее, касательно изучения его шкалы градусов, Устав Мисраим, созданный в начале XIX века, имел множество слоев, которые последовательно накладывались друг на друга. Тем не менее, неизвестно, когда термин «Мисраим» был использован в первый раз для обозначения масонского Устава. Ранее мы уже отмечали, что, по словам, Регеллини де Скио, масонский Устав, основанный сэром Мартином Фолксом в Риме в 1740 году, мог называться «Мисраим». По мнению Ренато Сорига, первая разработка Устава тамплиерского Масонства, называемого Мисраимским¹⁰ (то есть к середине XVIII века), была обяза-

---

8 Этот еврейский термин имеет двойную форму множественного числа, что, возможно, происходит от двух царств Верхнего Египта в глубокой античности. Но Мисраим мог также обозначать «Страна двух Границ» (море и пустыня).

9 См. Рене Ле Форестье, Тамплиерское и оккультное Франкмасонство в XVIII и XIX веках, 1970 год, стр. 549.

10 См. Карло Франкович, История Масонства в Италии, 1974 год, страница 102, номер 16.

на своим появлением окружению принца Раймондо ди Сан Северо из Неаполя. Эти предположения близки к утверждениям Джамбаттисты Пессины, Великого Мастера итальянского Устава Мисраим в конце XIX века, по словам которого, Устав Мисраим был создан 10 декабря 1747 года в Неаполе и модифицирован в 1805 году¹¹.

Тем не менее, мы не знакомы с оригинальными документами, эффективно доказывающими существование в Италии общества Мисраим, датируемого серединой XVIII века. Если мы сейчас обратимся к неизданным документам, отмеченным Гастоном Вентурой¹², можно только предположить, что в Венецианской Республике (возможно, на Ионических островах, которые находились в ее зависимости) некий Устав или ложа, называемые Мисраим, практиковавшие в течение последнего десятилетия XVIII века серию высших степеней, несомненно, не превышающую десяти, ссылались на египетское происхождение. С этого момента мы не будем далеки от утверждений Робера Амбелена, по мнению которого Устав Мисраим родился в Венеции в 1788 году под видом ложи, основанной группой «Социнианцев», которым Калиостро выдал учредительные документы.

В. Создатели Мисраим

В современном состоянии исследований кажется, что оригинальный источник Устава Мисраим находится в Венецианской Республике, и что Устав познал первый расцвет во франко-итальянских ложах Неаполитанского Королевства Ио-

---

11 The Kneph, том II, номер 14, февраль 1882 года.

12 Речь идет о документах, фигурирующих в архивах «Высшего Адриатического Святилища Мисраим и Мемфис», которые никогда не публиковались и чье происхождение остается неточным.

ахима Мюрата¹³. Выясняется также, что основными создателями Мисраима были Братья Паренти, Сезар Тассони, Шарль Лешанжер, Пьер де Лассаль, Теодорик Сэрб, Витта Полако, затем, наконец, Гад Бедаррид и два его сына, Марк и Мишель.

а) Посвященный Паренти

Единственный автор, кто упомянул Паренти, это Марк Бедаррид, представляющий Паренти как посвященного из «Долины» Зант, 66-я степень Ордена. Этот посвященный около 1782 года совершил путешествие по городам Намюр, Льеж и Лион, где его посвятили в Изначальный Шотландский Устав Намюра, Древний и Принятый Шотландский Устав, Исправленный Шотландский Устав и в Мартинизм. Этот Брат, говорит нам Марк Бедаррид, «работал на благо Ордена и выделялся среди посвященных его Долины»¹⁴. Этот рассказ, как и многие другие события, описываемые Марком Бедарридом, совершенно анахроничен, поскольку Изначальный Устав Намюра и Древний и Принятый Шотландский Устав не существовали в 1782 году, они появились только в начале XIX века. Так что можно предположить, что Паренти — это персонаж, выдуманный воображением Бедаррида, к тому же, никаких других упоминаний о нем в анналах масонской истории не встречается.

Можно, однако, отметить несколько интересных деталей: Паренти выходец из Занта (по-гречески Закинфос), одного из важнейших Ионических островов, наряду с Корфу, зависимых от Вене-

цианской Республики в конце XVIII века. Но вот Тори сам указывает на существование Мисраима в Венеции и на Ионических островах. К тому же, отчет секретной австрийской полиции Венеции от 1818 года раскрывает существование «Тайного Египетского Общества» в Италии, в Египте, на Ионических островах¹⁵. Это «Тайное Египетское Общество» было смешанным, практиковало Древний и Принятый Шотландский Устав и давало титул «Великий Копт» своим Венераблям. Оно отличалось от Мисраима, но очень вероятно, две ассоциации исторически вышли из одного масонского Устава, практиковавшегося в Венеции и на Ионических островах в конце XVIII века и начале XIX века, одним из главных членов которого мог быть Паренти. Как уже было сказано выше, Марко Карбури, важный адепт оккультных Масонских Уставов, основал в 1782 году на своем родном острове Корфу ложу Исправленного Шотландского Устава, Благотворительность. Эта ложа была вынуждена прервать свою работу в 1785 году, когда Масонство было запрещено в Венецианских Штатах. Но отношения между Братями отнюдь не прерывались, так как ложа возродилась в 1797 году с приходом французских войск, снова поднялась на вершину во время русско-турецкой оккупации и снова официально появилась в 1806 году, с возвращением имперских французских войск¹⁶. При наполеоновской Империи ложа Благотворительность получила новые учредительные документы от Великого Востока Франции, а также от Материнской Ложи Философского Шотландского Устава, Свя-

13 Во время наполеоновской оккупации Италии, Неаполитанское Королевство являлось государством-вассалом Империи, под управлением Жозефа Бонапарта с 1806 по 1808 годы, затем — Иохима Мюрата с 1808 по 1814 годы.

14 Марк Бедаррид, Из масонского Ордена Мисраим, 1845 год, том II, страницы 125–126.

15 См. [Луиджи Арнальди], Секретные карты и официальные акты австрийской полиции в Италии, том I, 1851 год, страницы 117–121.

16 См. Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов FM-562.

той Александр Шотландский и Социальный Контракт. В ту же эпоху две другие мастерские были открыты на Корфу: Филогения и Святой Наполеон.

Имя Паренти не встречается в таблицах лож Корфу наполеоновского периода, выставленных в Кабинете Манускриптов Национальной Библиотеки, хотя там присутствуют многие выходцы с острова Зант¹⁷. Главным должностным лицом, однако, указывается Матьё де Лессе, имперский комиссар Корфу (с 1809 по 1814 годы). К тому же, Матьё де Лессе (отец Фердинанда де Лессе, построившего Суэцкий канал) ранее был назначен генеральным консулом Франции в Ливорно (с 1806 по 1809 годы), где основал ложу Наполеон (принадлежавшую Философскому Шотландскому Уставу). Марк Бедаррид рассказывает, что проезжая этот город, он был приглашен к Матьё де Лессе и имел с ним долгие масонские беседы. С другой стороны, Матьё де Лессе был назначен почетным членом 89-й степени Мисраим (в 1813 году) и Командором Ордена Рыцарей-защитников Масонства (Орден, связанный с Мисраимом)¹⁸.

Таким образом, можно предположить, что посвященный Паренти из Занта сыграл важную роль в создании пробного Устава Мисраим (невозможно, однако, уточнить количество степеней в этом Уставе). Очень вероятно, Паренти был в контакте с Марко Карбури. Возможно, речь идет о некоем негодянте, посвященном во время своих путешествий, по словам Бедаррида, во многие Режимы высоких степеней, которые он скомпилировал для создания нового Устава. Если верить по этому вопросу Гастона Вентуры, Мисраим уже практиковался в Вене-

ции в 1796 году (во время французской оккупации) в ложе, которая, по всей видимости, «ушла в тень» в 1797 году (из-за австрийской оккупации) и была восстановлена к 1801 году Тассони. Возможно, Паренти имел контакты с этой ложей, как и с самим Тассони. Кстати, имя Паренти имеет еврейское сефардское происхождение; а Великим Мастером Мисраим в Венеции спустя несколько лет станет Витта Полако, сам еврейского происхождения. Так что мы вполне можем думать, что связи между Паренти и Витта Полако существовали.

Что касается Матьё Лессе, мы знаем, что он состоял в контакте с руководителями Мисраим. Тем не менее, даже если он внес вклад в распространение Устава, он не был ни одним из его основателей, ни одним из Великих Мастеров, так как Бедарриды позже совсем не упоминали его имя. Все же, видимо, Лессе сыграл важную роль в «Египетском Тайном Обществе», внедренном в Египте, Италии и на Ионических островах.

б) Сезар Тассони

В соответствии с документами, упоминаемыми Гастоном Вентурой, именно барон Сезар Тассони (рожденный в Модене в 1759 году) и был реальным основателем Устава Мисраим, «реконструировав» его к 1801 году в Венеции на основе предыдущих элементов. Если эта информация — точная, нам кажется, что это рождение или возрождение Мисраима должно было быть продолжением дела Паренти, а также могло быть связано с воскрешением ложи Святой Иоанн Верности. К тому же, возможно, эта версия Мисраима не должна была содержать более десяти-двадцати градусов, несмотря на то, что в скором времени она содержала уже 70 степеней.

17 Тут же.

18 См. Таблицу членов Мисраим, 1818 год, страница 4 (Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов FM 2363).

В своем произведении из масонского Ордена Мисраим Марк Бедаррид упоминает¹⁹ об одной из своих встреч с Тассони, бывшим на тот момент послом Итальянского Миланского Королевства при дворе Бурбонов во Флоренции, и описывает его как «одного из Великих Мастеров нашего Ордена», а также как основателя и Венерабля ложи Святого Наполеона из Флоренции, «состоящей из Масонов, занимающих самые высокие должности, как гражданские, так и военные, в числе которых был и выдающийся генерал Раде». В самом деле, между 1809 и 1813 годами в таблицах этой ложи, подчинявшейся на тот момент Великому Востоку Франции, Тассони упоминается как высший Рыцарь Розы-Креста, отсутствующий Венерабль, затем почетный член и «Министр Миланского Королевства в Неаполе» (то есть посла Милана в Неаполе)²⁰.

С другой стороны, в 1811 году, когда при подстрекательстве Иоахима Мюрата был подписан конкордат между двумя объединениями масонских лож Неаполитанского Королевства — Верховный Совет 33й степени²¹ и Великий Восток — имена Тассони и Лешанжера встречаются среди делегатов Великого Совета²². После 1814 года Тассони упоминается Бедарридом как Великий Мастер Мисраим в Милане и Северной Италии.

с) Шарль Лешанжер

19 Марк Бедаррид, том II, страница 146.

20 См. Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов FM-570.

21 Древний и Принятый Шотландский Устав.

22 В отрывке из Золотой Книги Великого Совета, который нам любезно передал М. Франсуа Коллавери. Отметим также, что среди делегатов Великого Востока встречается имя Антонио Магелла, шефа полиции Мюрата, который был одним из создателей общества Карбонариев в Неаполе.

Шарль Лешанжер не упоминается никоим образом в произведении Марка Бедаррида. Первый писатель той эпохи, упоминающий его роль, это — Клавель в 1843 году (хотя Регеллини де Скио вскользь упоминал имя Лешанжера с 1833 года). Тем не менее, важность роли, сыгранной Лешанжером в создании Мисраима, нам кажется фундаментальной. Очень вероятно, что при наполеоновской Империи существовал один из самых активных Масонов в ложах Италии. И возможно, из-за своих непомерных амбиций он не был принят в ряды высших должностных лиц Великого Востока Милана (в Древнем и Принятом Шотландском Уставе), основанного в 1805 году. Этот факт, однако, не должен был мешать Лешанжеру быть посвященным в Шотландский Устав, также как и в другие Уставы.

Имя Лешанжера можно найти в таблице за февраль 1807 года капитула высших степеней ложи из Неаполя Жозеф Согласие, где он описан как «Шарль Лешанжер, 46 лет, родился 6 июля 1761 года в Нанси, заведует распределением содержания на военных, Роза-Крест (Древний и Принятый Шотландский Устав), Мастер церемоний»²³. В соответствии с его досье в Военных Архивах Венсенна, за несколько лет до описываемых событий он служил в Египте в Восточной Армии в качестве «главного агента, занимающегося распределением содержания на военных». Отметим, что ложа Жозеф Согласие, основанная в 1806 году Жозефом-Виктором Саксом, «главным санитарным врачом французской армии», практиковала в то время «Французский Реформированный Устав» (созданный для конкуренции с Древним и Принятым Шотландским Уставом, где английское влияние казалось слишком важным). ссылаясь на получение учреди-

23 См. Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов, FM-573

тельных документов напрямую от Великого Востока Франции, вместо того, чтобы довольствоваться итальянскими документами²⁴.

В том же 1807 году мы находим имя Лешанжера в таблице членов миланской ложи *Reale Augusta* (в Современном Шотландском Уставе), где он указан, как «один из основателей ложи, экс-Венерабль, Мастер церемоний Великого Востока Италии»²⁵. По мнению Убальдо Триака²⁶, в 1808 году в миланском Итальянском Великом Востоке произошел раскол. Возможно, именно в этот момент, как на то указывает Клавель, Лешанжер захотел создать новый Устав, чтобы еще успешнее конкурировать с Шотландским Уставом, для чего объединился с Тассони для поднятия номенклатуры Мисраим до 70 степеней (хотя шкала Мисраим, состоящая из 70 степеней, была создана в 1805 года, может быть, даже в 1801–1803 годах).

В 1811 году Лешанжер, который практиковал все Уставы одновременно, получил, тем не менее, 33-ю степень Шотландского Устава в Неаполе, а также вошел вместе с Тассони в состав делегации Верховного Совета, подписавшей договор с Великим Востоком Неаполя. В том же году видим его еще Великим Секретарем 77-й степени ложи Устава Мисраим, Согласие, в Ланчано. В 1813 году он — Венерабль ложи Жозеф Согласие (Древний и Принятый Шотландский Устав) в Неаполе и депутат при военной ложе Французского Устава, Друзья Славы, создан-

ной в рядах 7-го линейного полка.

По мнению Регеллини де Скио²⁷, 24 декабря 1813 года Лешанжер (Великий Президент, 90-я степень), Лассаль (Великий Хранитель Печатей и Штампов, 90-я степень) и Бешера (Великий Канцлер, 90-я степень) вручили Брату Жоли хартию, позволявшую ему распространять Устав Мисраим во Франции. После этой даты следы Лешанжера более не встречаются, несомненно, он скончался в 1814 году, когда Марк и Жозеф Бедаррид обосновываются в Париже. Молчание Марка Бедаррида относительно Лешанжера позволяет полагать, что речь идет о соперничестве за власть, когда они были вместе в Италии²⁸, а также, похоже, связана с будущим конфликтом между братьями Бедаррид и Жоли в Париже.

д) Пьер де Лассаль

Пьер де Лассаль был Великим Мастером Мисраима в Неаполе после возвращения братьев Бедаррид во Францию²⁹. Из диплома ложи Согласие от 1811 года, о котором мы уже упоминали, известно, что в этот год де Лассаль являлся наивысшим должностным лицом ложи, если не самого Устава, в качестве «Великого Президента или Высшего Диктатора 77-ой степени». По-видимому, Пьер де Лассаль был увлеченным эзотериком, особенно учитывая, что он также был одним из основных членов важной мистическо-окультиной ложи Неа-

24 См. Джузеппе Габриелли, Массонство и Карбонарии при Неаполитанском Королевстве, 1981 год, страницы 23 и 24; Франсуа Коллавери, Франкмасонство при Бонапарте, 1982 год, страницы 209–211.

25 См. Ф. Ландолина, «Хирам», ссылка 2, стр. 180.

26 Убальдо Триака, Краткий курс истории итальянского Франкмасонства, 1948 год, страница 23.

27 Марио Регеллини де Скио, Массонство, 1833 год, том II, стр. 91. Великий Канцлер Бешера, фигурирующий в этой хартии, возможно, являлся неготиантом Марком Бешера, рожденным в Женеве в 1766 году, одним из высших должностных лиц ложи Жозеф Согласие (Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов, FM-573).

28 Это соперничество подтверждено Эммануэлем Реболом.

29 М. Бедаррид, том II, страницы 167, 275.

поля, которая пыталась присоединиться в 1811 и 1813 годах к Исправленному Уставу Виллермоза³⁰. Эта удивительная ложа вышла из древней ложи Виктория, впоследствии, при наполеоновской оккупации, стала называться ложей Жозеф Справедливый в 1806 году и Созвездие Наполеона в 1807 году, прежде чем, судя по всему, снова взять свое оригинальное имя Виктория³¹ в 1812 году. В 1813 году ложа Шотландского Философского Устава, Командоры Горы Табор, была основана в Неаполе³²; возможно, речь идет об одной и той же оккультной ложе, которой, наконец, удалось обеспечить себе учредительные документы на свой вкус, к тому же, ложа Созвездие Наполеона состояла в переписке с ложей Наполеон из Ливорно, практиковавшей Шотландский Философский Устав³³. Напомним, что одним из «Великих Пророков» и бывших Венераблей старинной ложи Виктория являлся аббат Килиано Караччиоло³⁴; а ведь некий Джамбаттиста Караччиоло, без сомнения, выходец из вышеуказанной семьи, встречается среди прославленных членов ложи Жозеф Справедливый из Неаполя в 1806 году и ложи Согласие в Ланчано в 1807 году³⁵.

Возможно, именно Лассаль ввел

30 См. Ф. Коллавери, ссылка 33, страница 214; Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов, FM-573.

31 Читайте о ложе Виктория выше, страницы 55-57.

32 См. Ежегодный масонский справочник объединенных лож Святого Александра Шотландского и Социального Контракта, 1818 год, стр. 31. (Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов, FM-20).

33 См. Таблицу 1810 года ложи Наполеон из Ливорно. (Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов, Бэло, FM-741).

34 См. Рене ле Форестье, Тамплиерское и оккультное Франкмасонство, 1970 год, страницы 517, 996.

35 См. Ф. Коллавери, страница 211, и Ф. Ландолина, ссылка 2, стр. 180.

высшие степени Арсана Арсаногум в «Неаполитанский Устав» Мисраим. И это могло бы объяснить, почему Жоли (который получил от Лешанжера и Лассалья хартию 90-й степени в декабре 1813 года) имел эти степени, в то время как братья Бедаррид (которые обладали своими полномочиями от Сэрба) заменили их на административные степени.

Как мы видим, по мнению Марка Бедаррида, Лассаль был Великим Мастером Мисраима в Неаполе в 1815 году. Тем не менее, Джузеппе Габриэлли³⁶ указывает, что в том же году в этом городе существовала ложа Неусыпность в «Египетском Уставе» (основанном Калиостро), Венераблем которой был Пьетро Коллетта, а «Великим Коптом» — генерал и барон ди Монтемайор. Эта ложа могла работать под эгидой Великого Востока, находящегося в Париже. Нам кажется, что здесь речь шла об организации, удаленной от Мисраима, даже если их происхождение могло быть общим.

е) Теодорик Сэрб

По мнению Марка Бедаррида³⁷, Теодорик Сэрб был «Высшим Великим Египетским Консерватором» Мисраима в наполеоновском Итальянском Королевстве в Италии (столица — Милан), затем, позже, Великим Магистром Устава в Варшаве. Это тот же персонаж, которого Эммануэль Реболь³⁸ описывает под именем Теодора Жербера (сначала неверно скопировав его имя). По мнению Реболя, Лешанжер мог, будучи на смертном одре, передать Сэрбу «власть, которую он сам взял при жизни». Сразу же после этого, 12 октября 1812 года, Теодорик Сэрб

36 Дж. Габриелли, страницы 12, 55, 73.

37 М. Бедаррид, том II, страницы 154, 168, 275.

38 Эммануэль Реболь, История трех Великих Лож Франкмасонов, 1864 год, страница 576.

даровал хартию Великого Консерватора 90-й степени Мишелю Бедарриду. В реальности, Лешанжер был на этот момент еще жив, он умер, скорее всего, в начале 1814 года; так что нам кажется, что он передал свою власть Сэрбу только на Итальянское Королевство Милана, в то время как сам Лешанжер оставался Высшим Великим Консерватором в Неаполитанском Королевстве. Что, однако, не должно было помешать Сэрбу доставить в 1812 году известную хартию Мишелю Бедарриду, который в скором времени станет конкурентом Лешанжера и его последователей.

г) Витта Полако

О Брате Витта Полако мы располагаем небольшой информацией. В своей Книге Марк Бедаррид описывает его как одного из четырех Великих иностранных Магистров Устава (в 1815 году), находящихся в Иерусалиме (помимо Лассалы, Тассони и Сэрба в Неаполе, Милане, Варшаве)³⁹. При наполеоновской Империи он жил в Венеции. Возможно, он там знал Паренти, а также сыграл важную роль во введении «мистических» степеней в Мисраим, с 69-й по 76-ю, под еврейским влиянием. Кроме прочего, Реболь указывает, что Мишель Бедаррид, прежде чем получить хартию от Сэрба, получил другую от Вита Полако (которого он называл Полак), и пишет⁴⁰:

«Могло показаться, что Лешанжер, руководитель Устава, не хотел посвящать братьев Бедаррид в Великие Консерваторы 90-й степени; однако для проектов, которые они задумывали, создание этой степени стало необходимым. Брат Мишель Бедаррид обратился, в итоге, с этой целью к делегату по имени Полак, еврею, проживающему в Париже, узурпировав-

шему права Лешанжера, называвшему себя также Верховный Великий Консерватор, то есть Великий Независимый Магистр; и получил 1 сентября 1812 года документы, даровавшие ему титул, который он желал. Этот документ совсем не показался ему достаточным для претворения в жизнь его проектов, на нем стояла одна подпись и никаких признаков подлинности; ибо [...] он получил другие документы от Ф. Теодора Жербера из Милана [...] 12 октября 1812 года.»

С. Семья Бедаррид

а) Гад Беддарид и еврейская община из Кавайона

Семья Бедаррид происходила из еврейской общины Кавайона⁴¹, где их называли «из Бедарридов», по имени их родной деревни в тех же краях. Известно, что в XVIII веке папы предоставляли разрешение на присутствие евреев в четырех городах Венецианского Графства: Авиньон, Карпентра, Иль-сюр-Сорг и Кавайон. После присоединения Графства к Франции во время Революции, эти общины исчезли мало-помалу, так как их члены, наслаждаясь теперь полнотой французского гражданства и равенством прав с другими конфессиями, предпочли попытать удачу в другом месте.

Еврейские общины Графства практиковали два различных устава, Авиньонский и Карпентрийский. Община Кавайона, следовавшая Карпентрийскому уставу, была, кроме всего прочего, очень погружена в каббалистические учения. И когда в XVIII веке евреи Венецианского Графства получили новость о мессианском появлении Саббатаи Зеви, они приняли ее с энтузиазмом, особенно

39 М. Бедаррид, том II, страницы 167–168.

40 Э. Реболь, ссылка 48, стр. 576.

41 О еврейских поселениях в Венецианском Графстве читайте Рене Мулина, Папские евреи во Франции, 1981 год, и Андре Дюмулэна, Жемчужина еврейского искусства во Франции, синагога Кавайона, 1970 год.

в Кавайоне⁴².

Евреи из графства составляли часть тех, кого в то время называли общим понятием «Португальские Евреи», то есть не евреи, рожденные в Португалии, но средиземноморские евреи, чьи предки происходили из Испании и Португалии, называемые на современный манер «Сефардами»⁴³. В реальности евреи в Графстве жили очень давно; они обосновались в средневековых еврейских общинах Прованса и Лангедока и никоим образом не были выходцами с Иберийского полуострова.

Как известно, сефардские общины были разбросаны в странах Средиземноморья⁴⁴; общины поддерживали тесные связи между собой, как из коммерческих соображений, ведь еврейские торговцы являлись, своего рода, посредниками между Европой и мусульманскими государствами, так и из религиозных соображений, так как раввины часто выходили за рамки своей религии по рождению и даже иногда совершали паломничества в Палестину. Евреи Графства имели привилегированные отношения с евреями из Ниццы, Ливорно, Рима⁴⁵.

Еврейские религиозные школы выпускали эрудитов, в совершенстве знаю-

42 См. Р.Мулинас, страница 180; Книга Разума Жана Гаспара из Грасса, каноника из Кавайона, Музей Кальве, Кабинет Манускриптов, 2295, 9.

43 Также мы читаем у писателей XVIII века, что Мартинес де Паскуалли был португальским евреем, что никак не мешало им полагать, что он или его родители были рождены в Португалии.

44 Библиография, специализирующаяся на этих общинах, крайне обширна. Среди наиболее подходящих произведений, читайте, например, Хаим Зафрани, Тысяча лет еврейской жизни в Марокко, 1983 год.

45 См. Р. Мулина, стр. 179. Также примеры таких контактов можно найти в произведении Марка Бедаррида, Из масонского Ордена Мисраим.

щих священные тексты: Библию, Талмуд, Зохар, и т. д. В этих школах обучали не только ивриту, но также и арамейскому языку (на тот момент называемому «халдейским»). Каббалисты, «португальские евреи», были известны своими оккультными знаниями.

Гад Бедаррид (Журнал гражданского состояния евреев из Кавайона (1793–1796 гг.), находящийся в мэрии Кавайона, а также книга Андре Дюмулена указывают на нескольких Гад Бедарридов, но особняком от всех стоит, в частности, Гад бен Юда Бедаррид, литургический поэт начала XVIII века. Тем не менее, имя Гад является эквивалентом имени Бенестрюк на иврите, оба этих имени можно использовать, между ними нет разницы; так, в Журнале гражданского состояния мы видим некоего Бенестрюка, сына Жошуа де Бедаррида, женившегося 11 марта 1769 года на Жангилье, дочери Самуэля де Мило. У пары родилось много детей, а именно: дочь, Жота, и сыновья, Мордохей⁴⁶, в соответствии с тем, что пишет его сын Марк⁴⁷, получил масонский свет в Авиньоне к 1771–1773 «при посредничестве посвященного Израэля Коэна, называемого Каросс» (Раввин Израэль Коэн — один из главных должностных лиц еврейской общины Кавайона⁴⁸. Затем он мог быть принят в Устав Мисраим в 1782 году в Кавайоне «ученым Патриархом Анания⁴⁹, Великим Египетским Консерватором»⁵⁰. Братья де Бедаррид часто преподносят 1782 год как дату

46 несомненно, Марк Бедаррид), Самуэль Давид Авиньон, Жошуа (несомненно, Жозеф), Микаэль (несомненно, Мишель), Самуэль Эн и другие.

47 М. Бедаррид, том II, стр. 124.

48 А. Дюмулен, стр. 16.

49 Анания или Ханания – часто встречающееся имя в Ветхом Завете.

50 См. М. Бедаррид, том II, стр. 125; Жан-Франсуа Верн, Защита Мисраима, 1822 год, стр. 21

первого введения Мисраим во Францию. Например, во введении к рукописному экземпляру общих уставных документов Мисраима⁵¹, мы найдем: «Оригинал, написанный на халдейском, хранится в архивах Ордена. Он был привезен во Францию Великим Консерватором 90-ой степени, данной ему властью на Европу, который появился в 1782 году, из Египта, одетый в белое платье, с длинной бородой, а ноги его были обуты в три пары сандалий трех разных цветов: желтый, синий и красный; он и составил ядро Высшего Верховного Совета, который был организован Верховной Властью только в 1803 году».), которого Гастон Ветура предлагает идентифицировать с Калиостро, но который мог быть и Кольмером или даже, судя по тому, что об этом говорится, раввином, происходившим с Ближнего Востока. В этом случае, можно было бы предположить, что речь идет о миссионере; но по нашему мнению, образ Анания должен совпадать с образом известного каббалиста Хайима Жозефа Давида Азюлэ (который, хотя и был очень погружен в эзотеризм, не соблюдал шаббат), рожденного в Иерусалиме, адепта мистической школы Исаака Луриа, который, в свою очередь, много путешествовал по Европе и о котором известно, что он проезжал Графство в 1777 году⁵². Хотя информация о посвящении, проведенном Анания, и его содержания, реальна, герметические масонские Уставы процветали в эту эпоху в районе Авиньона, особенно режим Избранных Коэнов, Режим Просвещенных Пернети, а также Шотландский Философский Устав. Отметим, что Масонство было часто за-

крыто для евреев^{53 54}, в частности, в Германии, до середины XIX века. Однако во Франции и в Венецианском Графстве⁵⁵, оно стало все более и более толерантным ко всем конфессиям с конца XVIII века⁵⁶. Также по мнению Марка Бедаррида, его отец, Гад, был назначен почетным членом Устава Неотесанного Камня из Тулузы: несомненно, речь идет об Уставе Старой Брю, практиковавшимся ложей Наполеонизма, Венераблем которой был генерал Шабран.

Гад Бедаррид был офицером итальянской армии, он оказался в Неаполе в 1799 году, когда генерал Шампионне попытался организовать Партеноевропейскую Республику. В этот момент патриарх Паламбола⁵⁷, Великий Консерватор и старейшина Ордена Мисраим в Неаполе, скорее всего, посвятил его в Великие Мастера 90-й степени. К сожалению, Гад

53 Часто приводится пример Английской ложи из Бордо, которая в 1747 году отказалась принять в свои ряды Брата Каппадоку, голландского еврея, уже посвященного в ложу Мира в Амстердаме.

54 Джоэль Кутюра, Франкмасонство в Бордо, 1978 год, страница 117.

55 См. Р. Мулина, стр. 382; Гиацинт Шобо, «Евреи Авиньона, Графства и Французская Революция», Журнал Еврейских Изучений, том CI, январь-июнь 1937, стр. 33.

56 По всем вопросам отношений между евреями и Франкмасонством, существует только одна хорошая книга (все остальное — низкая антисемитская или антимасонская пропаганда): Якоб Катц, Евреи и Франкмасоны в Европе 1723–1939, Гарвард Университи Пресс, Кембридж, 1970 год. К сожалению, это произведение было распродано, его невозможно найти в больших французских библиотеках. По мнению Катца, Масонство, которое вначале предполагало объединить протестантов и католиков, не имело одинакового отношения к евреям; некоторые из которых, тем не менее, пытались использовать Масонство в качестве средства социальной эмансипации и интеграции.

57 В это время в Неаполе и Риме встречалось много важных масонов, называемых Паломбо, Палюмбо или Паломба.

51 Национальные Архивы, F 6689 n 18.

52 См. Иудейская Энциклопедия, том III, 1971 год, страницы 1010-1020.

скоро умер, вернувшись в «родные пенаты». На самом деле, очень вероятно, что в момент смерти нового «Великого Мастера 90-й степени», Устав Мисраим еще не был окончательно организован в полной шкале; но мы можем быть уверены, что Гад Бедаррид был глубоко посвященным Масоном и каббалистом, а также что он передал свои многочисленные знания сыновьям. Возможно, именно при его посредничестве «мистические» степени еврейского происхождения, с 69-й по 76-ю, проникли в Устав Мисраим.

б) Братья Бедаррид : Марк, Жозеф и Мишель

Три сына Гада Бедаррида ввели в 1814–1815 годах Устав Мисраим в Париж, в эпоху, когда после падения Наполеоновской империи все масонские Ордена должны были быть запрещены в Италии. Мы понимаем, что Мисраим не смог бы выжить в Неаполитанском Королевстве в такой ситуации, и единственной Верховной официальной Властью была та, что находилась в Париже. Кажется, однако, что братья Бедаррид не были создателями Устава, а всего лишь продолжателями. Из трех братьев — Марка (около 1776–1846), Мишеля (около 1778–1856) и Жозефа (около 1787–1840)⁵⁸, только Марк (автор «Из Масонского Ордена Мисраим») и Мишель играли самую важную роль, в то время как роль Жозефа была менее ясной. Марк (и, несомненно, Мишель) был посвящен в Масонство в военной ложе Искренность в Сезене в 1801 году, когда он сражался под командова-

нием генерала Шабрана⁵⁹. Потом Марк вернулся во Францию, где ему пожаловали степень Мастера, 1 октября 1802 года, в ложе Марса и Фемиды в Париже⁶⁰. Далее, по его собственным словам, он основал различные военные ложи, в частности, Военная Слава в Ля Рошели, где генерал Шабран сменил его в должности Венерабля. И в 1805 году он вернулся в Италию, где поступил на службу в Неаполитанское Королевство.

Марк Бедаррид

В соответствии с их собственными заявлениями, в 1803 году Марк и Мишель были посвящены в Устав Мисраим (в то время, как Жозеф был посвящен в Устав только в 1810 году), и видимо, в этом же году Устав был официально установлен

58 Существующие источники дают разные годы рождения. Что же до Журнала гражданского состояния евреев из Кавайона, то он кажется не совсем достоверным: например, по данным этого журнала, большинство детей Бенестрюка де Бедаррид, включая Мордохея и Микаэля (см. выше), умерли между 1782 и 1792 годом. Видимо, требуется целое дополнительное исследование для решения этой проблемы.

59 См. Марк Бедаррид, том II, страница 141.

60 См. его учредительные документы, Национальная Библиотека, кабинет Манускриптов, FM 771.

во Франции в первый раз⁶¹. К тому же, в соответствии с уставными документами Мисраима от 1890 года, «Устав был учрежден на регулярной основе во Франции в 1803 году». Марк Беддарид писал в своей истории Мисраима, что в этом году был учрежден «Высший Совет Рыцарей Великих Кадош 70-ой степени»⁶². Признаем, что этот Высший Совет 70-ой степени не оставил никаких следов, но можно было бы предположить, что если эта дата, опирающаяся только на утверждения руководителей Устава, точная, то после основания Сезаром Тассони в Венеции в 1801 году первой версии Устава (состоящей из 70 степеней), в 1803 году была предпринята попытка ввести Устав во Францию, и Марк и Мишель Бедаррид были приняты в него по этому случаю. На самом деле, кажется более вероятным, что дата 1803 год была выбрана позже, чтобы претендовать на предшествование Устава Мисраим относительно Древнего и Принятого Шотландского Устава, о котором известно, что он был введен во Франции в 1804 году графом де Грасс-Тийи. Наконец, по нашему мнению, этот «Высший Совет 70-ой степени» мог быть разработан к 1805 или 1808 году Лешанжером и Тассони (до того, как были созданы следующие версии из 77-ой и 90-ой степени) и вполне вероятно, Бедарриды сыграли свою роль в создании некоторых степеней, следующих за 70-ой.

По мнению Эммануэля Реболя⁶³, Марк и Мишель Бедаррид в 1810 и 1811 году, соответственно, получили от Лешанжера патенты 77-ой степени («Великий Хасид») с правом даровать все степе-

ни до 77-ой. Далее, без договоренности с Лешанжером, который все еще не доверял ему, Мишель Бедаррид, как мы видели выше, получил в 1812 году другую хартию Великого Консерватора 90-ой степени от Брата Теодорика Сэрба из Милана, которому Лешанжер передал свои полномочия на северную Италию. Кроме подписей Теодорика Сэрба и «Марка Бедаррида, который на тот момент имел 77-ую степень, а не 90-ую, патент был подписан еще семью или восемью другими Братями, предположительно, входившими в состав Великого Высшего Совета 90-ой степени Великих абсолютных Магистров», этот патент позволял Мишелю Бедарриду «создавать, формировать, оформлять в установленном порядке или распускать, при необходимости, ложи, капитулы, коллегии, директории, синоды, трибуналы, консистории, советы и генеральные советы Ордена Мисраим»⁶⁴. Благодаря этой хартии Мишель Бедаррид и его братья смогли распространять Устав во Франции.

Вернувшись в Париж в 1814 и 1815 годах, братья Бедаррид столкнулись с многочисленными проблемами при попытках вновь устроиться, как из-за политических изменений (количество бывших наполеоновских военных, «отставных офицеров, получавших половинное жалованье», сократилось из-за безработицы), так и потому, что они зависели от автономного государства (Неаполитанское Королевство), а во Франции не было практически никаких административных отчетов, относящихся к этим отставным военным. Братья, таким образом, остались без дохода. Тогда они устроились в Париже под видом торговцев парфюмерией, это дело совершенно не удалось, затем они начали активно заниматься пропагандой Мисраима, пытаясь

64 Э. Ребольд, ссылка 48, страницы 576–577.

61 См. письмо Марка Бедаррида министру внутренних дел от 7 ноября 1822 года, где он спрашивает позволения снова открыть ложи Устава (Национальные Архивы, F 6686).

62 Марк Бедаррид, том II, страницы 159, 175.

63 Э. Реболь, страница 576.

извлечь какую-то выгоду.

Д. Шкала Степеней Мисраима

а) Последовательные пласты в структуре Устава

Если изучить шкалу степеней Мисраима, можно констатировать, что до 68-ой степени (то есть, две ее первые «серии», называемые «символическая» и «философская») она является смесью степеней, заимствованных с различной номенклатурой из высших шотландских степеней, появившихся в XVIII веке. В частности: Устав Капитула Метрополии Франции, Устав Совершенства «Совета Императоров Востока и Запада» (позже переименованного в Древний и Принятый Шотландский Устав), Устав Адонирамит, Устав Великой Ложи Регулярных Мастеров Лиона, наконец, Устав Материнской Шотландской Ложи Марселя. Отметим также, что в первых двух сериях Мисраима присутствовали некоторые степени, которые ему и принадлежат, в частности, две степени Хаос (49-ая и 50-ая) и четыре Клави-Масонские (с 54-й по 57-ю), также как и несколько общих с Изначальным Уставом Намюра степеней (основанном к 1808 году), например, различные «Архитекторы».

С 69-ой по 76-ую степень, находим новые градусы еврейского происхождения (третий «корпус», называемый «мистическим»), которые совсем не известны в Масонстве. В 78–90-ых степенях («каббалистический корпус», также позже называемый «эзотерическим» или «герметическим») названия градусов диковинным образом отсутствуют, хотя были разработаны *les tuileurs*⁶⁵.

65 См., например, *Tuileur Вийома* (1820), который содержит краткое изложение ритуала каждой из 90 степеней Устава. К тому же, заметим, что данный *Tuileur* содержит несколько элементов об *Arcana Arcanorum*, близких к тому, что мы находим в *Tuileur Рагона* 1861

Легко констатировать, что список из 90 степеней слегка изменился в учредительных документах 1816 года (братъев Бедаррид) и 1890 года (Жюля Осселэна); например, 30-я степень соответствует в градусах Возвышенному Шотландцу из Эредома в 1816 году и Архитектору Исследователю в 1890 году. Совершенно точно, что такие модификации наблюдались до 1814 года, к тому же, вероятно, к 1805–1808 году Устав Мисраим ограничивался 70 степенями (два первые «корпуса» градусов), а степени с 78-ой по 90-ую (четвертый «корпус») были введены в Неаполе, к 1811-1812 годам. Многие элементы, и в самом деле, позволяют думать, что Устав Мисраим образовался из различных пластов, наложившихся друг на друга. Так, 65-ая и 66-ая степень (достигающие «второго корпуса» Мисраима) состоят из градусов Рыцаря Кадош и Великого Командора Инквизитора, которые фигурируют среди конечных степеней Шотландского Устава (30-ая и 31-ая). По мнению Марка Бедаррида, в Париже был в первый раз основан «Высший Совет Великих Рыцарей Кадош 70-й степени» до окончательного установления Устава Мисраим из 90 степеней⁶⁶. Как мы уже указывали, первая попытка могла быть детищем Лешанжера и Тассони.

На дипломе 1811 года из Ланчано фигурируют подписи трех глав Устава: Лассаля Высшего Диктатора, Лешанжера Великого Секретаря и М. Бедаррида Великого Хранителя Печатей, каждый на тот момент имел 70-ую степень, которая, судя по всему, являлась высшей степенью. Как мы только что увидели, ни

года; но чудесным образом, в издании *Tuileur* 1830 года Вийома заметка об *Arcana Arcanorum* была вычеркнута из главы, посвященной Мисраиму.

66 М. Бедаррид, том II, страницы 159, 175.

одного точного названия градуса не дается для степеней 78–90. Как будто их наспех добавили, и даже не было времени найти им название⁶⁷, отсутствующие

67 Однако, по мнению Гастона Вентуры «с 78-й по 89-ю степень, кроме введения Доктора Священных Вед и Рыцаря Золотого Руна, Устав Мемфис практически побуквенно повторяет номенклатуру Мисраима в этих последних трех классах». В самом деле, можно найти список «каббалистических градусов» с названиями, похожими на соответствующие им градусы в Уставе Мисраим в шкале Мисраим в том виде, в котором она была опубликована Лео Таксилем, во Франкмасонах (1886 год, страницы 311–312), например, «Возвышенный Мастер Лучезарного Кольца» (86-я степень). Но названия градусов, похоже, не совпадают с ритуалами, опубликованными Вийомом в его *Tulieur* 1820 года. Также вероятно, что эти наименования были приняты в некоторых Ложях Мисраима, впоследствии при создании Устава Мемфис (1838 год) и имитируя его для заполнения пробелов в номенклатуре.). Четыре последние степени (с 87-й по 90-ю) существуют в двух формах (административной и Режиме Неаполя), что может создать впечатление о невозможности прийти к соглашению создателями Устава на тему этих степеней.

Выше мы увидели, что существуют две гипотезы относительно даты создания версии Мисраима, состоящей из 70 степеней: 1801–1803 или 1805–1808. В первом случае создание Мисраима предшествует введению Древнего и Принятого Шотландского Устава во Франции (1804); во втором случае, Мисраим был создан позже, и тогда можно было бы согласиться с Клавелем, что Мисраим был создан Братями, оскорбленными тем, что их не приняли в Верховный Шотландский Совет Милана. Изучение 70 первых степеней Мисраима не позволяет решить этот вопрос, но показывает, что нельзя исключать гипотезу создания этой шкалы из 70 степеней в 1801–1803 годах. В самом деле, можно предположить, что, если Мисраим был создан как конкурент Шотландского Устава, его создатели охватили в новом Уставе все 33 Шотландские степени, и добавив в него некоторые другие, достигая, таким образом, до 70 степеней. Тем не менее, возможно, мы не правы, так как можно констатировать, что многие градусы Древнего и Принятого Шотландского Устава не присутствуют в Мисраиме. В частности: Начальник Скинии (23-я степень), Князь Скинии (24-я степень) и Ры-

в Уставе Совершенствования «Совета Императоров Востока и Запада» (откуда происходит Древний и Принятый Шотландский Устав), как и другие Уставы, при помощи которых была установлена номенклатура двух первых серий Мисраима. Также констатируется, что степени, представленные в Мисраиме и Шотландском Уставе, но отсутствующие в Уставе Совершенствования, могут быть найдены либо в Уставе Капитула Метрополии Франции, либо в Уставе Регулярных Мастеров Лиона, из которых эти степени, возможно, были заимствованы. Это касается следующих степеней: Шотландский Рыцарь Троицы (14-ая степень Мисраима, 26-ая степень Древнего и Принятого Шотландского Устава, 43-я степень Устава Капитула Метрополии, 17-ая степень Устава Регулярных Мастеров Лиона); Великий Шотландский Рыцарь Святого Андрея (21-ая и 29-ая степень Мисраима, 29-ая степень Древнего и Принятого Шотландского Устава, 47-ая, 63-я и 75-ая степень Устава Капитула Метрополии, 21-ая степень Устава Регулярных Мастеров Лиона); Архитектор Великих Командоров Храма (44-ая степень Мисраима, 27-ая степень Древнего и Принятого Шотландского Устава, 58-ая степень Устава Капитула Метрополии); Великий Командор Инквизитор (66-ая степень Мисраима, 31-ая степень Древнего и Принятого Шотландского Устава, 71-ая степень Устава Капитула Метрополии).

В огромной шкале Мисраима есть одна поразительная вещь: несмотря на то, что название этого Устава обозначает Медного Змея (25-я степень), мало распространенные в XVIII веке по мнению Поля Нодона (История высших масонских степеней, 1972 год, страницы 164–166) 23–25-е степени Древнего и Принятого Шотландского Устава могли происходить из Ордена Шотландских Рыцарей Троицы, под управлением «Возвышенной Шотландской Материнской Ложы Великого Французского Глобуса» (конец XVIII века)

ет «Египет», как мы уже видели ранее, в нем практически нет степеней, которые бы указывали на Египет, кроме степеней Arcana Arcanorum. Нужно также признать: большинство степеней из первых двух «корпусов» представляют довольно монотонный аспект со своими десятью Шотландскими Рыцарями (Троицы, Святого Андрея, Возвышенный...), восемью Архитекторами (Малый, Большой, Совершенный Во славу Великого Архитектора Вселенной!...), четырьмя Рыцарями Орла (Черный, Красный, Белый...), четырьмя Рыцарями и Командорами Востока, и т.д. И мы не видим этих Посвященных Отшельников, Членов Великих Тайн, которые ссылались на Исиду и воскрешали Озириса в Великих Пирамидах, появившихся по возвращении армии с Востока. В самом деле, Устав Мемфис, созданный для имитации Мисраима, является менее «Шотландским», и намного более «Египетским», а также намного более уравновешенным и гармоничным. Оригинальность Мисраима, однако, проявляется в некоторых степенях второй серии, как, например, Хаос, 49-ая и 50-ая степень, и Клави-Масонство, 54–57-ые степени (эти четыре степени — Шахтер, Мойщик, Стеклодув и Основатель — относятся к золотой металлургии) (Даниэль Лигу открыл в Дижоне манускрипт катехизиса Клави-Масонов, датируемый концом XVIII века⁶⁸, а также в степенях третьей и четвертой серии, где чувствуется каббалистическое и герметическое влияние.

б) Еврейское влияние на Устав Мисраим

В третьей серии, называемой «мистической», отмечаем с 69-ой по 76-ую степени, еврейского происхождения, о которых мы упоминали выше, с такими

⁶⁸ «Катехизис Клави-масонов», Гуманизм №124, сентябрь 1978 года, страницы 42–46.

градусами, как Еврейский мудрец (70-ая степень) или Верховный Князь Талмуда (71-ая степень). Братья Бедаррид исповедовали еврейскую религию, как и Витта Полако, а также, возможно, Паренти⁶⁹. В это время официальное Масонство принимало мало евреев, а братья Бедаррид могли быть увлечены формой ритуала, где они бы чувствовали себя более легко. С другой стороны, в некоторых письменных источниках, Патриарх Анания представлен, как человек, который ввел Устав Мисраим во Францию в 1782 году. Скорее всего, Анания был раввином, выходцем с Ближнего Востока, возможно, как мы уже упоминали, каббалистом Хаямом Жозефом Давидом Азюлэ. Вероятно, его учение было использовано Витта Полако и братьями Бедаррид, чтобы создать «мистические» 69–76 степени.

Удобно отметить, что рамками, в которых развивался Устав Мисраим, являлись рамки военных лож, обосновавшихся на оккупированных территориях Италии начиная с Директории. Тем не менее, местное население принималось в эти ложи, и многие итальянские евреи, желавшие «выйти из тени», также были в них приняты. Как, например, в случае с ложей Дружья Совершенного Союза, основанной в 1796 году офицерами французского гарнизона в Ливорно⁷⁰. Таким образом, вероятно, братья Бедарриды, имевшие привычку посещать эту еврейскую итальянскую среду⁷¹, адептов Каббалы и Масонства, нашли в ней превосходную

⁶⁹ Что касается Шарля Лешанжера, в противовес мнению Э. Реболя, он не был евреем. Имя Лешанжер — это имя семьи католической традиции, происходящей из Нормандии.

⁷⁰ См. Карло Манджио, «Еврейская община Ливорно лицом к Французской Революции», стр. 200, Б. Блюменкранц и А. Собуль, Евреи и Французская Революция, 1976 год, страницы 191–209.

⁷¹ См., например, М. Бедаррид, ссылка 17, том II, страницы 128, 147

почву для возвращения своих «мистических» градусов. Можно было бы представить себе, что Орден Посвященных Братьев Азии влиял на устав Мисраим через Венецию (в частности, при посредничестве Брата Полако), но мы не нашли документов, позволяющих подкрепить эту гипотезу.

Важность еврейской традиции для Марка Бедаррида проявляется еще в его произведении Из масонского Ордена Мисраим, в котором он поднимает истоки Мисраимского Масонства к первым библейским Патриархам, в частности, ко второму сыну Шама, названного «Мисраим»⁷². Марк Бедаррид полностью игнорирует христианского Иисуса, хотя и намекает на некоего Мессалера и некоего Жозефа, а речь, видимо, идет о другом Иисусе, рожденном в 122 году до нашей эры, кто перевел Екклесиаст на греческий и был великим посвященным Мисраима⁷³.

По мнению Марка Бедаррида, невежественная история описывает Мисраима под именем Менэса, ему поклонялись, как божеству, под именами Осири-са, Адониса или Серафиса (Серапис). Но на самом деле, Масонство должно было быть более древним, и это был «Патриарх Адам, [который] сформировал первую ложу со своими детьми». Было интересно увидеть, как Марк Бедаррид собирался решить в своем произведении проблему соперничества между Авелем и Каином, так как ортодоксальный Иудаизм ссылался на традиции Абея, странствующего пастуха, служившего богу Яхве, в то время, как Масонство часто обращалось к традиции Каина, оседлого строи-

теля, чьи потомки явились создателями всех видов искусства и техники. В самом деле, он огибает трудность, заявляя, что Каин раскаялся в своей ошибке, и что все потомки Адама помирились в эпоху Юбала и Тубалкаина. Марк Бедаррид также порицает «кощунственное произведение Немрода», создателя Вавилонской башни. А также понятно, что Мисраимское Масонство не имеет ничего общего с некоей каинской традицией, которая стремится прославлять всех отверженных Ветхого Завета (Каина, Шама, Немрода, Исая и др.).

с) Arcana Arcanorum

Большинство толкователей приходят к согласию насчет утверждения, что фундаментальные степени Мисраима — это три или четыре последние степени (с 87-й по 90-ю), называемые Arcana Arcanorum, или «Неаполитанский Устав». Например, таково мнение Жана-Мари Рагона⁷⁴, утверждающего, что 88-ая, 89-ая и 90-ая степени «формируют целую философскую систему настоящего Устава Мисраим», а также, что они предоставляют «развернутое объяснение отношений человека с божеством, посредничеством небесного духа». Но эти секретные степени иногда были неизвестны самим последователям Устава Мисраим. По всей видимости, эти степени отсутствовали в Уставе Мисраим, практикуемом во Франции в конце XVIII века под юрисдикцией Осселена (они были, на тот момент, заменены на «административные степени»). Выше мы указывали, что, по мнению Гастона Вентура, Arcana Arcanorum были привнесены в Неаполь с Мальты, к 1767–1775 годам, рыцарем

72 Этого известного Мисраима можно найти в других масонских легендах того времени, особенно, в легендах Золотой Розы — Креста XVIII века.

73 М. Бедаррид, том I, страницы 245, 261, 263.

74 Жан-Мари Рагон, Философский и поясняющий курс древних и современных посвящений, 1841 год, страницы 346–347; Общий Tuileur Франкмасонства, 1861 год, страницы 305–308.

Луиджи Д'Акино, другом Калиостро; эти степени могли, таким образом, происходить из Устава и из учения Кольмера. Добавим, что, по мнению Жана Маллинжера⁷⁵, «параллельность некоторых отрывков из Агасана и традиций ритуала Калиостро удивительна». Но Гастон Вентура дает также понять, что можно найти мартинистское посвящение (переданное Виллермозом через Исправленный Шотландский Устав) в 88-ой степени Агасана Arcanorum⁷⁶. Отметим с нашей стороны, что доктрины Мартинеса де Паскуалли и Калиостро были близки: обе указывали на регенерацию человека и его окончательную реинтеграцию в изначальное⁷⁷ божественное состояние.

Однако в соответствии с теми данными, которые нам передали некоторые обладатели этих степеней, Агасана Arcanorum были, на самом деле, модификациями египто-эллинского Герметизма и не происходили исторически ни из Мартинизма, ни из Египетского Устава Калиостро, даже несмотря на то, что доктрины Мартинизма и Египетского Устава Калиостро имеют точки соприкосновения с «Уставом Неаполя». В конечном счете, ритуальные слова, указанные Рагоном, имеют, скорее, пантеистический аспект⁷⁸. В итоге, наиболее вероятной остается версия о том, что первыми людьми, передавшими Агасана, были, главным образом, Кольмер и рыцарь д'Аквино, возможно также, что Калиостро был посвящен в Агасана и использовал некоторые их элементы для своего Устава. Можно предположить, что далее,

⁷⁵ Жан Маллинжер, «Уставы Массонства, называемые Египетскими», Известные, № 12, 1956 год, стр. 12.

⁷⁶ Г. Вентура, стр. 48 № 12.

⁷⁷ Виллермоз упрекал Калиостро за то, что он лживо выдавал себя за христианина. Но здесь вопрос стоит о доктрине Реинтеграции, а не о чистой католической вере.

⁷⁸ Ж. М. Рагон, 1841 и 1861 годы.

в конце XVIII века, Агасана Arcanorum интегрировались в капитулы высших степеней иллюминистской ложи Виктория в Неаполе (или, случайно, в ложу Тайны Гермеса, основанную в 1777 году с учредительными документами Шотландского Философского Устава Авиньона). При наполеоновской Империи ложа Виктория стала Созвездием Наполеона, к которой принадлежали Лассаль, Брио и Деколле, которые, возможно, ввели степени «Устава Неаполя» в Мисраим.

Было бы интересно проанализировать содержание Агасана Arcanorum, чтобы суметь выявить их настоящее происхождение; но как видно из их названия, они остаются «Тайнами», полностью закрытыми для непосвященных, до сих пор; даже названия степеней неизвестны. Отметим, наконец, с удивлением, что в соответствии с показаниями известного конспиратора Витта фон Доринга в полиции Бейрута 11 апреля 1824 года, Устав Мисраим «является в своих трех высших степенях (скрытые степени) только настоящим обществом Карбонариев»⁷⁹.

с) Мисраим и Египетский Устав Калиостро

Из-за совпадений определенных ритуалов и самого названия Устава (из Мисраима или из Египта), кажется, что существовали отношения между Уставом Высокого Египетского Массонства Калиостро (с тремя высшими степенями) и Уставом Мисраим (90 степеней). И хотя следы этой преемственности многочисленны, ни один из них не кажется неоспоримым.

По мнению Робера Амбелена⁸⁰, Устав

⁷⁹ См. Национальные Архивы, F 6684 №2.

⁸⁰ Робер Амбелен, Церемонии и ритуалы символического Массонства, 1978 год, страницы 12–13. К сожалению, Р. Амбелен не указывает свои источники.

Мисраим зародился в Венеции в 1788 году в форме ложи Строгого Тамплиерского Послушания, основанной группой Социнианцев, которым Калиостро мог выдать учредительные документы. По мнению Регеллини де Скио (выходца из Венеции), до своего прибытия в Рим, где его арестовали и заточили в тюрьму, Калиостро посетил в 1788 году Роверето⁸¹ (маленький город, расположенный к югу от Триеста, то есть, недалеко от Венеции), где он основал ложу и «передал свою власть М. Бат де Мори как заместителю и делегированному комиссару»⁸². Опять же, по мнению того же автора, «Венеция, что касается Египетского Устава, знала только тот, что привнес Калиостро, при помощи усердного Брата С.Э. Зулиани»⁸³. По нашему мнению, можно было бы попытаться отождествить М. Бат и С. Э. Зулиани с Месье Франческо Баттажиа, Государственным Советником, и Его Превосходительством Джироламо Зулианом⁸⁴, послом Венецианской республики, соответственно. Оба — важные члены венецианской ложи Святой Иоанн Верности, о которых мы знаем, что первый встретил Калиостро в 1788 году. В соответствии с некоторыми документами, цитируемыми Гастоне Вентура, в Венеции в 1796 году существовала ложа Мисраим, она была вновь основана в 1801 году Братом Тассони после того, как вынуждена была «уйти в тень» в 1797 году при

81 Визит Калиостро в Роверето хорошо описан благодаря своего рода хронике его благотворительной деятельности в этом городе, Мемориальная книга о Калиостро, когда он был в Роверето, переведенной на французский язык Марком Хэйвеном под названием Евангелие Калиостро (1910 год).

82 М. Регеллини де Скио, том III, стр. 87.

83 М. Регеллини де Скио, том III, страница 8.

84 См. Карло Франкович, История Массонства, 1977 год, страницы 296, 401.

австрийской оккупации «Светлейшей Республики»⁸⁵.

Уже упоминавшийся документ секретной австрийской полиции указывает на существование в 1818 году масонского Ордена, называемого «Тайным Египетским Обществом», которое было особенно активно в Италии, на Ионических островах и в Египте. Тем не менее, этот Орден, практиковавший Древний и Принятый Шотландский Устав, был смешанным и использовал для обозначения Венерабля ложи титул «Великий Копт», то есть тот титул, который был дарован Калиостро. Существование этого Секретного Египетского Общества — знак, показывающий, что Устав Высокого Египетского Массонства Калиостро имел, в самом деле, различные продолжения начиная с Венеции: само это «Общество» и Устав Мисраим.

Продолжение Устава Калиостро в Италии в начале XIX века подтверждает Джузеппе Габриэлли, который недавно открыл, что в 1815 году в Неаполе существовала ложа Неусыпность, работавшая в Египетском Уставе, основанном Калиостро, Венераблем которой был Пьетро Коллетта, а Великим Коптом (отличным от Венерабля) — барон ди Монтемайор. Эта неаполитанская ложа, видимо, не являлась частью Мисраима, но могла быть привязана к Секретному Египетскому Обществу, которое мы только что упомянули.

Выше мы также упоминали, что, по мнению Гастона Вентуры, патриархом Ананиа, одним из посвятивших Гада Бедаррида, мог быть Калиостро (одним из псевдонимов которого был маркиз д'Анна); но это идентификация кажется нам очень сомнительной.

Теперь отметим, что, по мнению Марка Бедаррида, его отец Гад мог быть

85 Венеции, — прим. перев.

принят и объявлен Великим Мастером 90-й степени Патриархом Паламбола из Неаполя; а ведь некий Н. Паломба указывается среди членов римской ложи Собрание Искренних Друзей, с которой Калиостро имел некоторые контакты в 1789 году до своего ареста⁸⁶. Мы также увидели, что известные Arcana Arcanorum (87–90-е степени Мисраима) могли быть привезены в Неаполь с острова Мальта рыцарем Луиджи д'Аквино, другом Калиостро.

Остается более вероятным, что в своем произведении Из масонского Ордена Мисраим Марк Бедаррид не испытывает нежных чувств к Калиостро, о котором пишет: «Калиостро получил в Египте кое-какие масонские степени, поменял их и сформировал из них так называемый Египетский Устав по своему желанию». Но история Мисраим, которую рассказывает Бедаррид, практически полностью выдумана: он мог спокойно вывести Калиостро из рассказа по личным мотивам (к тому же, он сам не знал реального происхождения своего Устава). С другой стороны, гигантская номенклатура степеней Мисраима начала компилироваться самое раннее в 1801 году. Наконец, вклад Калиостро, например, в Орден Строгого Тамплиерского Послушания или его собственный Египетский Устав, по необходимости, был лимитирован малым количеством степеней, не более шести или семи.

Рискнем дать другую гипотезу. По мнению Жана-Мари Рагона⁸⁷, только Жоли (получивший верховную власть от Лассалья и Лешанжера в Неаполе в 1813 году) владел Arcana Arcanorum (или «Неаполитанским Уставом»), в то время как братья Бедаррид (получившие свою власть от Теодорика Сэрба в Милане в

1812 и 1814 году), скорее всего, владели исключительно административными градусами в 87–90-е степени, которые не имели какой-либо посвятительской ценности (Именно об этом мы можем прочесть в издании Tuileur Вийома⁸⁸. Если Калиостро был сам посвящен в Arcana Arcanorum, понятно, что Марк Бедаррид пытался очернить этого великого волшебника, не смог пройти мимо молча (в противовес Лешанжеру, который мало говорил о Калиостро во Франции, о чем Бедаррид легко мог умолчать).

Определенным образом, если между Калиостро и Уставом Мисраим существовали связи, наиболее правдоподобная версия о том, что связи были представлены некоторыми венецианскими Франкмасонами, собиравшими в конце XVIII века посвящения, в том числе, и посвящение Калиостро, последователи которых сумели, собрав последующие высшие степени, создать в XIX веке Устав Мисраим из 90 степеней. Аналогичные связи прослеживаются во Франции, в Лионе, где бывшие адепты ложи Торжествующая Мудрость, созданной Калиостро, основали при Империи ложу Святой Наполеон Доброй Дружбы и в 1815 году под предводительством их Венерабля Фредье Дюбрёля (торговца скобяным товаром) примкнули к Уставу Мисраим. Позже, в 1838 году, Маркони де Нэгр, Венерабль лионской ложи Мисраима, Благотворительность, создал Устав Мемфис, используя все посвящения, которые ему самому удалось собрать.

Отметим, наконец, что, по мнению Лео Таксиля⁸⁹, Египетский Устав, приня-

88 страницы 406–407) 1820 года на тему Arcana Arcanorum: «Кроме того, мы знаем, что эти четыре степени не приняты Властью, которая управляет Египетским Уставом во Франции».

89 Лео Таксиль, Культ Великого Архитектора, 1886 год, стр. 309. Несмотря на то, что

86 См. К. Франкович, стр. 460.

87 Ж. М. РAGON, 1861 год, страницы 247, 307.

тый Калиостро, практиковался в его эпоху в женских ложах, присоединенных к мужским мастерским Устава Мисраим.

свидетельство Лео Таксила стоит воспринимать осторожно, он часто хорошо осведомлен о некоторых деталях.

Перевод предоставлен Бр'. Цафнат-Панеах, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Enigma новгородского архиепископа

Из легендарной предыстории российского Масонства

Брат Р. Н.,
Д.: Л.: «Астрей» № 3 на Востоке города Санкт-Петербурга
Объединенной Великой Ложы России

Феофанъ Прокоповичъ.

Немало было в русской истории знаменитых персон, сравнимых по своей «энигматичности» (лат. *enigma* — «загадка», «тайна») разве что с легендарным Сфинксом. Какие там восточные факиры и европейские Нострадамусы? Русь Сокровенная хранит незримые ключи к своим вековым загадкам! И, пожалуй, одной из самых интригующих среди них является личность новгородского архиепископа Феофана Прокоповича

— масона, каббалиста, звездочета и алхимика. Впрочем, каждый из этих странных эпитетов, справедливости ради, следовало бы снабдить большим вопросительным знаком...
«Муз чистых собеседник...»

Елиазар Прокопович родился 19 июня 1681 года в семье киевского негодичанта. С ранних лет он ощутил непре-

одолимую тягу к познанию. Окончив в 1698 году курс Киево-Могилянской академии, юный малоросс для продолжения учебы пожелал отправиться в Рим. От него потребовали присоединиться к униатам, то есть фактически принять католичество. Он согласился, и принял монашеский постриг в Ордене Святого Василия Великого с новым именем Самуил.

В Риме молодой Прокопович поступил в иезуитскую Коллегию Святого Афанасия, где наряду с богословием изучал философию, историю, математику, древние языки и античную литературу. Своими выдающимися талантами он обратил на себя внимание самого папы, но оставаться в Вечном Городе не пожелал и по окончании обучения отправился странствовать по свету, чтобы собственными глазами увидеть чудеса Запада и Востока, о коих доселе ему приходилось читать лишь в книгах.

Вернувшись в Киев, Прокопович в 1704 году вновь принимает отеческую веру и получает в православии монашеское имя Феофан. В Киевской академии он преподает риторику, поэтику, логику и богословие. Но в особенности любит философию, которую называет «светоочем человеческого ума». Он начинает писать книги, коим свойственна глубина мысли и ясность изложения. Показывает себя красноречивым оратором, талантливым проповедником.

Взгляды его отличаются резким неприятием всего католического, твердостью в православии, а также симпатией к немцам-лютеранам, поднявшим по всей Европе возмущение против злоупотреблений Церкви и «латинской ереси» римских пап. За годы заграничных странствий Феофан Прокопович познакомился со многими мудрыми и просвещенными людьми. Они-то и способствовали формированию его весьма прогрессив-

ных по тем временам воззрений — любви к наукам, глубокому чувству патриотизма и отвращению к каким бы то ни было проявлениям мрачного суеверия.

Владыка кафедры Новгородской

В 1706 году Софийский собор в Киеве посетил Петр I. Феофан Прокопович обратился к нему с приветственным словом. Так произошла их первая встреча. В 1709-ом государь вновь присутствовал в том же соборе и снова отметил вдохновенную силу торжественной речи «киевского витии». Проповедь по случаю победы в Полтавской битве, произнесенная в тот день Феофаном, так понравилась Петру Великому, что он повелел автору перевести ее на латинский язык для отправки в другие страны.

Во время Прутского похода 1711 года царь вызывает Прокоповича в свой лагерь в Яссах, где назначает его игуменом Братского монастыря и ректором Киевской академии. Через пять лет Петр требует своего любимца в Санкт-Петербург, и уже не расстаётся с ним до самой смерти.

Его Величество, очевидно, не прогадал, поскольку Феофан Прокопович был, безусловно, самым образованным россиянином того времени. Самозабвенная преданность Петру и делу его государственных преобразований сделала его абсолютно незаменимым при дворе. Он стал соавтором и непосредственным исполнителем плана петровской церковной реформы.

В 1718 году Феофан Прокопович был рукоположен на архипастырское служение в Пскове. С 1720 года, в качестве «первенствующего члена» Святейшего Синода, он вел дела Новгородской митрополии. Ему неоднократно предлагали занять архиепископскую кафедру Святой Софии, но он долго отказывался

от этого, казалось бы, завидного назначения. Наконец, взошедшая на престол императрица Екатерина I решила дело по-своему, просто подписав соответствующий именной указ. Новоиспеченный новгородский владыка вынужден был поклониться монаршей воле.

25 июня 1725 года над древней кафедрой Святой Софии зажглась звезда, пожалуй, самого таинственного в сонме церковных деятелей петровской эпохи. Феофан Прокопович архипастырствовал в Великом Новгороде до самой своей кончины. Ему посвящены десятки книг и сотни статей, но личность эта по сию пору остается одной из величайших загадок в русской истории.

Petro Primo — Первый Камень

И, быть может, вовсе не случайно восшествие владыки Феофана на новгородскую кафедру пришлось на 25 июня — период летнего солнцестояния, когда христиане всего мира вспоминают Святого Иоанна. Члены тайного общества франкмасонов, издревле почитающие Иоанна Крестителя покровителем своего Ордена, отмечают в эти дни масонское новолетие и проводят свои «ассамблеи». А новгородский владыка Феофан, как гласит старинная легенда, был вовсе не чужд масонских таинств. Однако, обо всем по порядку...

Франкмасоны или «вольные каменщики» — старейшая из существующих в Европе эзотерических организаций. Легендарное происхождение Ордена связывает его традицию с камнетесами египетских пирамид, архитекторами Иерусалимского Храма, рыцарями-тамплиерами и строителями средневековых готических соборов. До сих пор масоны тщательно охраняют свои тайные знания от непосвященных.

Известно, что в основе масонского

учения лежат представления о скрытых законах мироздания. Их постижение помогает «братьям» Ордена в духовном самосовершенствовании, символами которого являются инструменты строительного ремесла — циркуль, наугольник, молоток, отвес... И, конечно же, заключенное в треугольник Всевидящее Око, эмблема Великого Строителя Вселенной. Символ Бога, благосклонно взирающего на созидательный труд вольных каменщиков.

Масонские знаки обильно представлены на фасадах старинных зданий практически всех крупных городов Европы. Ведь членами Ордена были не только архитекторы, художники, писатели и ученые, но и великие полководцы, банкиры, крупные общественные деятели и даже коронованные особы...

Согласно распространенному преданию, масонство в русскую землю принес император Петр Великий. Отправившись по настоянию своего друга Якова Брюса в путешествие по Западной Европе, Петр I повстречался там с Великим Мастером английских масонов Кристофером Реном. Он-то и посвятил московского самодержца в тайны этого почтенного Ордена.

Русские вольные каменщики XVIII–XIX вв. имели твердое убеждение в том, масонство в России было заведено именно Петром I. Ложи украшались бюстами и портретами этого незаурядного монарха. Написанная Гавриилом Державиным «Песнь Петру Великому» часто распевалась во время масонских собраний. В архиве франкмасона Ленского среди многочисленных орденских рукописей историки нашли обрывок старинного серого листа с весьма красноречивым сообщением: «Император Петр I и Лефорт были в Голландии приняты в тамплиеры».

В лабиринте «полудоказательств»

Историк Г. В. Вернадский еще до революции обнаружил в Публичной Библиотеке Петербурга старинный масонский манускрипт, в котором говорилось о том, что за границей Петр был посвящен тамошними вольными каменщиками в «шотландскую степень Святого Андрея», и «его письменное обязательство существовало в прошлом веке в той же ложе, где он был принят, и многие оно видели». В рукописи утверждалось, будто Петр «дал обязательство, что сей Орден восстановит в России, что и исполнил». Созданный им в 1698 году Орден Андрея Первозванного стал главной российской наградой.

Вернувшись в Россию, царь-реформатор учредил и первую русскую ложу. В нее, помимо самого «августейшего каменщика», вошли его ближайшие друзья — верные сторонники петровских преобразований. Как раз в те годы государь и приблизил к трону известного своей ученостью монаха-малоросса Феофана. Ему удалось настолько быстро заслужить доверие Петра, что практически сразу будущий новгородский владыка был, как говорят, допущен в круг первых российских франкмасонов. Так ли было это на самом деле? Судить трудно. Легенда остается легендой...

«Достоверно ли это предание, — писала в начале XX века Тира Соколовская, — неизвестно. Но лично мне, при моих архивных изысканиях, удалось видеть в Московском Румянцевском музее в записной книжке масона александровского времени М. Ю. Виельгорского собственноручную его запись: «Помнить, что Император Петр I и Лефорт были в Голландии приняты в масоны». Предание, к сожалению, не сохранило наименования основанной Петром ложи. Мо-

жет быть, где-нибудь, в сырых подвалах, в больших сундуках, обитых заржавленными железными обручами, на пожелтевшем листке еще крепкой бумаги значится, что первую ложу Петр назвал именем морского божества, ложей Нептуна».

Именно в эту таинственную Нептунову Ложу, если верить упомянутым легендам, в первой половине XVIII века и вошел будущий новгородский архиепископ Феофан Прокопович...

Оратор «Нептунова общества»

На разный лад сказание это сообщалось многими дореволюционными историками. Владимир Назаревский в хрестоматийном исследовании «Из истории Москвы» пишет об этом достаточно подробно, утверждая принадлежность Прокоповича к масонству как непреложный исторический факт:

«В рапирной зале Сухаревой башни, по преданию, происходили тайные заседания какого-то Нептунова общества, очевидно, имевшего мореходные цели; там председательствовал Лефорт... Сам царь был первым надзирателем, а архиепископ Феофан Прокопович оратором этого общества. Первый адмирал флота Апраксин, Брюс, Фергюсон (Фармазон), князь Черкасский, Голицын, Меншиков, Шереметев и другие близкие к государю люди были членами этого общества, похожего на масонское. История и предание скрыли от нас происхождение и цель этой тайной думы; но в народе долго ходила молва, будто там хранилась черная книга, которую сторожили двенадцать духов, и которая была заложена в стену и заколочена алтынными гвоздями. По другому преданию, в восточную стену рапирной залы была замуравлена чугунная доска с правилами и именами членов Нептунова общества».

О масонском характере этого собра-

ния свидетельствует довольно типичный для таких собраний перечень должностей. Председательствующий, первый надзиратель и оратор до сих пор существуют в каждой масонской ложе. Александр Пыпин ссылаясь на предание, согласно которому эта первая ложа, куда был вхож Феофан Прокопович, собиралась не только в московской Сухаревой башне, но и в прибалтийском Кронштадте. «Первая ложа, — пишет академик Пыпин, — существовала в России еще в конце XVII в. Мастером стула был в ней Лефорт, первым надзирателем — Гордон, а вторым — сам Петр. По другому рассказу, Петр вывез из своего второго путешествия в 1717 году масонский статут и на его основании приказал открыть, или даже сам открыл, ложу в Кронштадте».

Позднее, когда франкмасонство окончательно утвердилось в Российской империи, морские офицеры вновь учредили в Кронштадте Ложу Нептуна. Некоторые историки усматривали в этом названии дань уважения тому самому, первому масонскому «Нептунову обществу», основанному Петром Великим и его сподвижниками.

Косвенным подтверждением того, что владыка Феофан действительно был членом упомянутого общества, может служить его приверженность делу русского мореходства. Написанное Прокоповичем в 1720 году «Слово похвальное о флоте российском» стало фактически «путевкой в жизнь» для зарождавшегося в те годы военного флота. «Он ставит вопрос о мореплавании на уровень философии истории», — писал о Феофане Прокоповиче социалист Плеханов.

Авторитетный историк Г. В. Вернадский тоже подчеркивал существование генетической связи между масонством и отечественным флотом. Связь эта обусловлена одновременностью их появ-

ления в России. «Ранние ростки русского масонства, — писал Вернадский, — особенно возможны во флоте, так как флот был создан почти всецело по западному образцу и под западным влиянием». Попечение масонов XVIII века о внедрении в России европейского мореходства описано исследовательницей Тирой Соколовской в ее монографии «О масонстве в прежнем русском флоте».

Уместно предположить, что внимание Феофана Прокоповича к этой стороне «нового быта» пореформенной державы было в немалой степени продиктовано его принадлежностью к масонскому «Нептунову обществу». Ведь его, как и победоносный российский флот, создал первый вольный каменщик России и венценосный друг новгородского архиепископа Петр Великий.

Наследие придворного «златоуста»

Очевидно, вовсе не случайно Феофан Прокопович был назначен именно оратором этой первой русской «протоложи». По приезду в Петербург будущий новгородский архиерей очень скоро прославился на всю империю как не знающий себе равных в публичном красноречии. Проповеди его звучали столь искреннее и проникновенно, что многие слушатели плакали прямо в церкви.

Перу его принадлежит множество богословских и исторических сочинений, ставших блестящими образцами высокой русской словесности той эпохи. Вместе с тем, литературные творения архиепископа Феофана отмечены печатью практически бесспорного франкмасонского влияния...

Крупнейшим масонским поэтическим произведением XVIII века считается написанная в 1785 году «каменщиком» Михаилом Херасковым аллегорическая поэма «Владимир». Однако литераторами давно замечено, что она была лишь поздней интерпретацией одноименной трагикомедии владыки Феофана. Созданный Прокоповичем еще в 1705 году первоначальный «Владимир» заключал в себе, пусть и в более архаичной форме, отнюдь не меньшую глубину масонских нравственных наставлений.

Последующие поколения русских франкмасонов, обильно цитируя позднего, херасковского «Владимира» в орденской переписке и мистико-философских трактатах, так или иначе, отдавали дань памяти владыке Феофану, впервые создавшему в литературе этот назидательный образ.

Для масонов данное произведение явилось столь знаковым, что открытой в 1810 году в Петербурге Великой Провинциальной Ложе было дано название

«Владимира к Порядку» — по мотивам этой знаменитой поэмы.

Историческое значение личности Феофана Прокоповича в среде русских вольных каменщиков получило самое широкое признание. Масоны никогда не скупились на похвалы в адрес того, с кем связывали сам факт появления франкмасонства в России. В частности, известный поэт екатерининской эпохи Василий Майков (который был оратором петербургской Ложи Озириса и членом Ложи Уединенных Муз) посвятил Феофану Прокоповичу такое хвалебное стихотворение:

Великого Петра дел славных проповедник,

Витийством Златоуст, муз чистых собеседник,

Историк, богослов, мудрец российских стран –

Таков был пастырь стад словесных Феофан.

Что можно к этому добавить? Новгородский владыка действительно являлся знаковой фигурой для масонов Российской империи, и у них были на то весьма веские основания...

Масонские идеи в трудах архипастыря

«Великое посольство» Петра I в Западную Европу имело для русских вольных каменщиков особый исторический смысл. Ведь, как мы помним, по легенде, именно из этого своего путешествия государь-реформатор и привез в Россию зачатки масонской традиции. В высшей степени судьбоносная для отечественных франкмасонов летописная веха не была обойдена вниманием Феофана Прокоповича. В этой связи он написал полное воодушевления «Слово о царском путешествии за границу».

Созвучные масонскому учению тео-

логические труды архиепископа Феофана старательно изучались вольными каменщиками. Идейный вдохновитель русских масонов Николай Новиков и его со-брат по Ордену, крупный масонский мыслитель Иван Лопухин занимались не только штудированием, но и изданием творений Феофана Прокоповича.

Историк М. И. Лонгинов в монографии «Новиков и московские мартинисты» пишет о том, что в устроенной масонами новиковской типографии была напечатана книга владыки Феофана «Вещи и дела, о которых духовный учитель народу христианскому проповедовать должен». В книгопечатне Лопухина увидели свет такие трактаты Прокоповича, как «Рассуждение о безбожии», «Рассуждение о присяге или клятве», «Рассуждение о книге Соломоновой, нарицаемой Песни Песней».

Надо ли говорить, что указанные сочинения новгородского «златоуста» издавались вольными каменщиками именно потому, что затронутые в них вопросы имели первостепенное значение для деятельности масонских лож? Искренняя вера в Бога и противостояние новомодному тогда неверию, верность орденой клятве, обучение практической духовности, осмысление писаний библейского царя Соломона, почитавшегося в числе легендарных основателей Братства Франкмасонов — все это предельно сближало труды Феофана Прокоповича с масонской доктриной той эпохи.

Вполне естественно, что вольные каменщики считали Прокоповича «своим» и с большим вниманием относились к его богословскому наследию. Предание, вероятно, не без оснований называет новгородского владыку Феофана членом первой в России масонской ложи. Того самого «Нептунова общества», которое собиралось то ли в Кронштадте, то

ли в Москве, на Сухаревой башне. В легендарной традиции русского масонства Феофан Прокопович оставил след как один из его зачинателей; как подлинный первопроходец «вольного каменщичество» в краю Северной Пальмиры.

Ранее мы рассказали о том, что вступивший на кафедру Великого Новгорода в дни летнего солнцестояния 1725 года владыка Феофан Прокопович, согласно старинной легенде, был одним из первых российских франкмасонов.

Будучи оратором основанного Петром I масонского «Нептунова общества», этот новгородский архипастырь оставил неизгладимый след в преданиях старейшего на европейском континенте секретного Братства, окутанного ореолом утонченного мистицизма и романтической тайны...

«Оперативные» масоны в Великом Новгороде

Однако, как это ни странно, архиепископ Феофан Прокопович не был первой «связующей нитью» Новгорода с древней традицией франкмасонов. Наиболее ранние контакты вольных каменщиков с кафедрой Святой Софии зафиксированы еще при его средневековых предшественниках. Дело в том, что новгородские архиепископы испокон века приглашали к своему двору мастеров-каменщиков из Европы для проведения строительных работ в Великом Новгороде и его окрестностях...

Важно помнить, что в ту эпоху все зарубежные каменщики обязательно являлись членами «оперативных» масонских лож. Порядок цеховой организации труда на Западе был достаточно жестким. Без приобщения к ложе европейский рабочий просто не имел права заниматься каким-либо строительным ремеслом. Все члены цеха подчинялись

особому «вольнокаменщическому регламенту». В зависимости от квалификации они подразделялись на три степени — Учеников, Подмастерьев и Мастеров. Эта система степеней сохранилась и в более позднем «спекулятивном» масонстве, открывшем двери своим лож уже не только профессиональным строителям, но и людям иных специальностей, приступавших после посвящения к строительству Храма в сугубо символическом, «спекулятивном» смысле.

Владыка Феофан, будучи священнослужителем, имел причастность именно к «спекулятивному» масонству, получившему широкое распространение в Европе как раз в XVIII столетии. Но в средние века новгородские архиепископы крайне нуждались в строительных навыках «оперативных» мастеров Древнего Цеха. Потому масоны из Западной Европы были частыми гостями «владычного двора» Святой Софии. Свидетельства их пребывания обильно сохранились как в новгородских летописях, так и в самом архитектурном облике Господина Великого Новгорода.

Даже в богословских сочинениях живших здесь православных иерархов чувствуется влияние идей «оперативного» масонства. Так, преподобный Иосиф — игумен Волоколамского монастыря, некогда принадлежавшего новгородскому архиерейскому дому, — написал в конце XV века «Слово против ереси новгородских еретиков», в котором сказано: «Архитектор, заложив фундамент, построив стены и сложив верх, соединяет весь свод здания одним камнем, так что если убрать этот камень, то разрушится все здание». Перед нами одно из фундаментальных положений западного «оперативного» масонства!

«Замковым» или «краеугольным» камнем строители прочно «замыкали»

конструкцию арки или любого другого каменного свода. Секрет изготовления такого камня ревниво охранялся «оперативными» ложами. В более позднем «спекулятивном» масонстве данный принцип лег в основу степеней Королевской Арки. Став, по сути, главным символом этого франкмасонского ритуала, «замковый камень» получил в нем легендарную подоплеку и надлежащее эзотерическое осмысление.

Любопытно, что эта, в сущности, масонская «строительная метафора» встретила нам в трудах средневекового игумена новгородских церковных вотчин...

Готика Грановитой палаты

Наиболее тесные связи новгородской церковной митрополии с европейскими «оперативными» масонами установились как раз в XV столетии — при архиепископе Евфимии. В 1433 году по его указанию в стенах Новгородского кремля была возведена знаменитая Владычная, или Грановитая палата с тридцатью дверными проемами. На ее строительстве каменщики Великого Новгорода работали совместно с приглашенными из Европы «оперативными» масонами. Летописец подчеркивает, что Грановитую палату «мастеры делали Немецкия изъ Замориа съ Новгородцкими мастерами».

Это и не удивительно, потому как в те годы Великий Новгород плотно сотрудничал с Ганзейским торговым союзом, куда входили многие передовые города средневековой Европы. Ганза, будучи, по сути, единым экономическим пространством, стала подлинным прообразом современного Евросоюза. Торговые и культурные контакты Новгорода с Западом являлись в ту эпоху весьма плодотворными.

Во главе Ганзейского союза стоял немецкий город Любек. Любекский цех

вольных каменщиков столь хорошо рекомендовал себя по всей Европе, что принадлежащие к нему «оперативные» мasons постоянно приглашались в другие страны для участия в самых сложных и масштабных строительных работах. Поэтому вовсе не исключено, что немецкие мастера, строившие Грановитую палату, прибыли в Новгород именно из Любека.

Историк средневекового зодчества Н. Г. Порфиридов замечает, что «Грановитая палата отразила в своей внутренней архитектуре некоторые черты западной готики». Другой специалист в этой области М. Х. Алешковский подчеркивает, что участие иноземных мастеров в строительстве дворца новгородского архиепископа не вызывает сомнений, так как «по своему архитектурному облику он напоминает некоторые западноевропейские замки».

Собственно, «грановитой» Владычную палату и называли-то потому, что в

оформлении ее сводов строители использовали характерные готические нервюры — «грани». Первоначально здание украшали и типичные для европейской готики высокие стрельчатые окна. Не взирая на то, что с течением времени палата неоднократно перестраивалась, ее внутренний вид до сих пор несет на себе явный отпечаток западного зодчества с его неистребимым готическим колоритом.

Грановитая палата «о тридцати дверях» была еще и своеобразным пророчеством, которое умудренные в тайных науках европейские мasons адресовали своему заказчику — новгородскому архиепископу Евфимию. Могли ли они предугадать, что кафедру Святой Софии владыка будет занимать как раз тридцать лет? С 1429-го по 1459 год. Весьма, кстати, длительный по тем временам срок...

Впрочем, следы своего созидатель-

ного труда в Новгороде европейские вольные каменщики оставили не только в наружности Грановитой палаты, но и в архитектурном облике других средневековых сооружений новгородского Детинца. Таких, например, как циклопическая восьмигранная башня «Часозвонья», созданная при участии западных мастеров для «сторожи и отбивания времени».

Прибывшие с Запада «оперативные» мастера построили для своих единомышленников — постоянно проживавших в Новгороде иноземных купцов и ремесленников — немецкую церковь Святого апостола Петра (чье имя переводится с греческого как «камень») и еще одну «варяжскую божницу». Не исключено, что, по распространенному европейскому обычаю, работавшие здесь вольные ка-

менщики устраивали свои жилища как раз при этих немецких кирхах.

Одним словом, постепенно начинает проясняться, что «первый русский франкмасон» Феофан Прокопович отнюдь не случайно был послан на архиепископство именно в Великий Новгород. История города была, как мы увидели, теснейшим образом связана с европейской традицией «вольного каменничества».

Представители этого чрезвычайно древнего тайного общества к тому времени уже не одну сотню лет трудились у стен Софии Новгородской. Связанный с ними «братскими узами» просвещенный владыка Феофан, очевидно, намеревался осуществлять свое архипастырское служение вовсе не на пустом месте...

Масонский кубок из архиерейской ризницы

В музейной экспозиции Новгородского кремля представлен весьма примечательный старинный предмет, который является ключом ко всей этой «энигматической» истории. Масонский кубок, изготовленный в немецком городе Любеке, попал в музей, скорее всего, из ризницы Софийского собора.

Это означает, что некогда кубок был подарен одному из архипастырей Великого Новгорода. Каждый посетитель музея может воочию убедиться в наличии исторических связей между новгородской кафедрой и «оперативными» вольными каменщиками Западной Европы. Связь эта, стало быть, имеет под собой не только летописно-баснословные, но и вполне материальные доказательства...

Массивный серебряный кубок с вызолоченной местами поверхностью укра-

шен медальонами, в которые средневековым готическим шрифтом вписаны правила франкмасонской гильдии. Крышка сосуда увенчана крохотной статуэткой юноши, опирающегося на цеховой щит с изображенными на нем инструментами «оперативных» масонов. Эти композиционные детали определяются исследователями как «аллегорические символы тайного общества».

Сама форма масонского кубка вполне традиционна. Подобные металлические сосуды широко использовались на собраниях торговых и ремесленных гильдий Западной Европы в качестве «братин», сиречь братских бокалов для вина за общей трапезой. По обычаю они имели и особые названия — «Добро пожаловать», если предназначались для поднесения почетным гостям «дома мастеровых» во время праздничных застолий, или «Дружба», когда пускались по кругу как символ укрепления братских связей между мастерами-сотрапезниками. Чаша из экспозиции Новгородского кремля, вероятнее всего, была сделана по заказу любекского цеха «оперативных» франкмасонов.

Кажется странным, что ритуальный масонский кубок принадлежал когда-то одному из архиереев Софии Новгородской. Но в свете всего вышесказанного «странность» эта уже не представляется такой уж невероятной. Кубок изготовлен в Любеке. С тамошними вольными каменщиками, как мы узнали, у новгородской кафедры еще в XV веке сложились прочные деловые связи.

Дата изготовления этой масонской реликвии — 1716 год, а всего через девять лет архиепископом Новгородским стал Феофан Прокопович, личная причастность которого к масонству практически несомненна. Поэтому вовсе не исключено, что именно ему как новгород-

скому владыке и, прежде всего, как «брату» по Ордену масоны из Германии и поднесли этот в высшей степени красноречивый дар...

Вольные каменщики Святой Софии

Безусловно, архиерейское правление Феофана Прокоповича стало наиболее заметной вехой в истории соприкосновения Новгорода с тайнами франкмасонства. Однако связи вольных каменщиков с новгородской церковной кафедрой, возникшие задолго до появления здесь владыки Феофана, продолжали развиваться и после его ухода. Как минимум, двое из последующих новгородских архиереев также имели самое непосредственное отношение к масонской эзотерической традиции...

В 1800 году новгородским викарием был поставлен преосвященный Михаил (в миру — Матвей Михайлович Десницкий), который за год до этого получил назначение на должность архимандрита Новгородского Юрьева монастыря. Митрополитом Новгородским он сделался в 1818 году. В архивах сохранились документы, свидетельствующие о том, что в 1780-х годах Матвей Десницкий являлся членом работавшей в Москве Ложи Теоретического Градуса. Он водил знакомство и даже дружбу с такими известными масонами своего времени, как Николай Новиков, Семен Гамалея, Иван Лопухин etc.

Вероятно, в 1792 году будущий новгородский митрополит удостоился чести быть возведенным в высшие розенкрейцерские степени. Друг его, вольный каменщик Лопухин, крайне лестно отзывался о преосвященном Михаиле в своих «Записках». Из этого сочинения можно сделать вывод о достаточно тесных отношениях владыки с московскими и пе-

тербургскими масонами на протяжении всей его жизни.

В 1821 году новгородскую кафедру занял митрополит Серафим (в миру — Стефан Васильевич Глаголевский). Еще в молодости, поступив в 1782 году в филологическую семинарию Дружеского ученого общества, Глаголевский близко сошелся с русскими франкмасонами. Он также довольно долго поддерживал со многими из них весьма теплые личные отношения. Новгородский митрополит Серафим, по мнению историка Олега Платонова, относился к числу тех «священнослужителей, чья прямая связь с масонскими ложами находилась под вопросом, но которые были близки к ним по духу».

Митрополиты кафедры Святой Софии — Михаил и Серафим — стали в XIX веке, может быть, самыми известными, но далеко не единственными представителями новгородского духовенства, имевшего тесные связи с Масонским Орденом. Традиция исторической близости православного священства с франкмасонством, установленная в Новгороде Феофаном Прокоповичем, определенно укоренилась здесь на многие десятилетия...

Предание сообщает, что в начале XVIII столетия одним из первых русских масонов стал будущий новгородский архиепископ Феофан Прокопович. Его по праву называют самым образованным человеком своего времени. Но вместе с тем, за внешним блеском светских талантов и фундаментальной богословской учености в тайниках его души ярко пламенело то, что во все времена было принято именовать сокровенным знанием...

«Предивная каббалистичная наука»

Двумя столпами высших масонских

степеней является эзотеризм алхимии и Каббалы. Они составляют первооснову тайных наук «вольного каменщичества». Потому совершенно естественно, что причастный к масонству новгородский архиепископ Феофан имел касательство к обеим этим сферам высокого эзотерического мастерства.

P. ATHANASIVS KIRCHERVS FVLDENSIS
è Societ: Iesu Anno ætatis LIII.
Honoris et obsequiis ejus sculptit et D.D. C. Bloemaert Romæ a. MDCCLX.

Учение Каббалы проникло в Новгород вместе с европейскими визитерами задолго до времен Прокоповича. Увлечение Каббалой среди новгородской аристократии сделалось по-настоящему масштабным уже в XV веке, когда сюда приехал иудейский мудрец Схария. По мнению историков, он был «довольно образованным для своего времени человеком, знакомым с астрологией и каббалистикой». К слову сказать, Схария – выходец из Киева, где двести лет спустя родился и рос Феофан Прокопович. Стало быть, и там традиция изучения Каббалы насчитыва-

ла к тому времени уже не одно столетие.

Каббалист и астролог Схария прибыл в Новгород в 1471 году в свите литовского князя Михаила Олельковича и надолго остался в городе проповедовать свое учение. К нему примкнули многие новгородцы. В том числе и довольно знатные. Движение это охватило ряд российских городов, и было осуждено духовенством как «ересь жидовствующих». Но нам сейчас интересно другое: массовое увлечение Каббалой в Великом Новгороде пришлось на XV век. Именно в это время здесь шли зодческие работы «оперативных» масонов из Европы. Думается, совпадение это слишком выразительно, чтобы быть банальной игрой случая...

Каббала основывается на представлениях о мистических свойствах букв древнееврейского алфавита. Доподлинно известно, что новгородский владыка Феофан знал иврит в совершенстве. Западные отцы-иезуиты в своих интеллектуальных изысканиях уделяли тайнам Каббалы огромное внимание, а молодой Прокопович, как мы помним, учился у них — в римской Коллегии Святого Афанасия.

Вполне вероятно, что в Риме будущий архиепископ Новгородский общался с жившими там многочисленными учениками знаменитого иезуитского эрудита Афанасия Кирхера, излагавшего в своих оккультных трактатах традиционное учение о Древе Сфирот, еврейских Именах Бога и другие фундаментальные положения Каббалы.

Умственное становление Прокоповича происходило в среде, пронизанной подобными идеями. Так называемая «христианская каббала» была крайне популярна среди отцов немецкой Реформации, к которым Феофан питал огромное уважение на протяжении всей своей жизни.

Что же касается алхимии, то наряду с Каббалой, она старательно изучалась и практиковалась членами масонских лож XVIII столетия. Такие именитые вольные каменщики, как Елагин, Лопухин и Новиков трудились в своих домашних лабораториях над поиском Философского Камня. Великим Деланием в те времена увлекались не только франкмасоны, но и те из русских людей, от которых этого можно было меньше всего ожидать...

Ангел Химической Псалтири

Довольно странные, надо сказать, отношения связывали новгородского архиепископа Феофана с известным старообрядцем Андреем Денисовым. Да, и человеком «раскольник» Денисов был, признаться, тоже в высшей степени странным. Неописуемо загадочным. И вот почему...

В 1699 году Андрей Белобочкий переложил на русский язык фундаментальный труд великого средневекового алхимика Раймонда Луллия «Ars Magna» («Великая Наука»). В русском переводе книга эта стала называться «Великая и предивная наука», а сам Луллий был аттестован в ней не только как «философ и богослов», но и как «преосвященный учитель». Отечественный извод сего алхимического трактата попал в Выговскую старообрядческую пустынь на Поморье, где настоятелем был тот самый Андрей Денисов. Вместе со своим младшим братом Симеоном он занимался собиранием старинных духовных книг, а также написанием новых.

Денисов вкратце изложил каббалистический труд Луллия под заглавием «Малая книга». С тех пор загадочное сочинение прославленного европейского «алхимиста» распространилось не только на Выгу, но и среди староверов всей необъятной Матушки-России. Исследо-

ватель Евгений Лазарев очень точно назвал этот феномен «алхимией в старообрядческом скиту». Благодаря Андрею Денисову, многие приверженцы «древней отеческой веры» читали и даже переписывали труд алхимика Раймонда Луллия в своих сокрытых по лесам общинах.

В денисовском изложении «Ars Magna» особо выделялась «великая наука каббалистичная», которую он трактовал как «соборнейшее естество всех вещей», то есть как нераздельное единство всего творения, в котором Бог являет целостный образ Самого Себя. Это удивительным образом перекликается с трудами Феофана Прокоповича, писавшего, что «под природой понимают самого Бога», а потому «Бог суть всесущее, всезначимое», как и «природа – всемогуща и всезначима».

Сущность природы виделась Прокоповичу в непрерывном движении всего в ней проявленного: «Движение как бы представляет собой общую жизнь всего мира», — писал он, — ибо Бог «скрытою силой приводит в движение все свое творение». Утверждая, таким образом, «соборное единство всего сущего» в цепи всеобщего движения, Феофан вслед за Аристотелем называет Бога «Перводвигателем Вселенной».

Денисовская трактовка алхимико-каббалистических постулатов Луллия созвучна философскому учению владыки Феофана, и в этом нет ничего удивительного. Ведь в молодости Андрей Денисов тайно, под чужим именем, учился у Прокоповича в Киеве. Вероятно, он-то и сообщил юноше-староверу увлечение древней алхимической наукой. Не исключено также, что именно от ученого монаха Феофана будущий настоятель старообрядческой пустыни на Выгу услышал впервые имя Раймонда Луллия, да и вообще — о существовании герметической тра-

диции средневекового Запада.

В начале XVIII столетия у Андрея Денисова и его обители были крайне напряженные отношения с церковной кафедрой Великого Новгорода. Его младший брат Симеон был однажды схвачен местными властями как «расколоучитель». Он долгое время провел в заточении при новгородском архиерейском доме, откуда ему удалось бежать, обратив солдата-караульного в старообрядчество.

Ситуация в корне изменилась, когда на кафедру эту взойшел Феофан Прокопович, бывший некогда учителем выговского настоятеля Андрея. Они вели между собой весьма обстоятельную переписку, в которой увлеченный алхимией поморский старовер именовал бывшего своего наставника «возлюбленным во Христе братом». Новгородский архиепископ Феофан приглашал Андрея Денисова к себе для бесед и всячески потом ему покровительствовал.

Подобная веротерпимость, к слову, являлась характерной чертой масонского мировоззрения. Русские вольные каменщики часто вступались за преследуемых государством старообрядцев и других носителей всевозможных религиозных убеждений, которые чем-либо отличались от «официальной» веры подавляющего большинства...

Алхимия в Христианской Церкви

Однако не мешало бы выяснить, на чем основывались в своем увлечении алхимией православный иерарх Феофан Прокопович и старообрядческий учитель Андрей Денисов, будучи — каждый по-своему — людьми православными? Насколько вообще тайная алхимическая наука соотносима с христианской верой? Почитаемый новгородским архиепископом Феофаном провозвестник не-

мецкой Реформации Мартин Лютер выразил свое отношение к указанной проблеме в виде блестящего афоризма: «Алхимия есть символическое представление христианства».

Крупный теоретик «царственного искусства» Иван Лопухин в своем масонском трактате «Некоторые черты о Внутренней Церкви» также высказывался в том духе, что процессы Великого Делания есть ни что иное, как скрытые в самой природе «иллюстрации» заповедных таинств истинного христианства. «Колико полезно, — писал Лопухин, — то искусство, которым просвещенные соединяют, разделяют, разрушают вещества, развивают их состав и возвращают в источные их стихии, и при сем действии собственными своими очами созерцают таинства Иисуса Христа, последствие страдания Его, и в сокращении и в химических явлениях видят все происшествия и следствия Его воплощения!»

Знаменитый средневековый естествоиспытатель Парацельс назвал один из своих алхимических трактатов «Химической Псалтирью», подчеркивая тем самым, что Великое Делание подобно в своем сокровенном таинстве церковной литургии. О непосредственной связи алхимической науки с таинствами Христианской Церкви говорили не только богослов Лютер, ученый Парацельс и вольный каменщик Лопухин, но и множество других «алхимистов» средневековья и нового времени. Такие величайшие алхимики, как Альберт Великий, Фома Аквинский и Раймонд Луллий, были священниками и монахами.

Мотивы Великого Делания звучат уже в Новом Завете: «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова» (Ефес., 5:25-26). «Очищение водной баней» — один из важней-

ших алхимических процессов.

Изобретение «водной бани» приписывается жившей в Александрии в том же I веке женщине-алхимику Марии, «еврейке из рода Авраамова». Исследователи отождествляют ее со «спутницей Христа» Марией Магдалиной, которая, если верить средневековым легендам, была не только одной из евангельских жен-мироносиц, «апостолом апостолов» и ревностной проповедницей христианства, но и хранительницей тайного гностического знания, а также великим практикующим алхимиком. Именно Мария впервые поднесла римскому императору Тиберию окрашенное в красный цвет пасхальное яйцо, в котором также усматривается древний алхимический символ.

Таким образом, традиция Христианской Церкви уже с первых веков своего существования была тесно связана с алхимической наукой. Поэтому вовсе и не удивителен тот факт, что во все времена христиане, взыскующие тайного, обращались к алхимии. И делали это не только католики и протестанты на Западе, но и православные на Востоке, не исключая русских старообрядцев...

Распространению масонства в России предшествовало проникновение герметического тайнознания из Европы. Мы знаем, что ученик новгородского архиепископа Феофана — Андрей Денисов, подвизавшийся в старообрядческой пустыни на Выгу, подготовил для единоверцев краткое изложение трактата «Ars Magna», написанного средневековым алхимиком Раймондом Луллием. Сам Прокопович в юные годы учился в Риме у последователей иезуита-каббалиста Афанасия Кирхера. Потянем за эту ниточку, и нам откроется, каким именно образом древняя эзотерическая традиция начала свое триумфальное шествие в краю

Северной Пальмиры...

Предание о немецкой слободе

Некоторые западные исследователи склонны считать Раймонда Луллия предтечей европейского масонства. Остается открытым вопрос, каким же путем его алхимический трактат «Ars Magna» попал в Россию? В апреле 1689 года в Москву приехал уже успевший прославиться на Западе немецкий мистик Квирин Кульман. В Кокуе, немецкой слободе на московской реке Яузе, уже тогда существовала община последователей теософского учения Якоба Бёме. Они тепло и даже, как говорят, «с восторгом» приняли Кульмана. Остановившись у них, он начал свою проповедь в России. Главным образом, среди населения той же немецкой слободы.

Надо сказать, что Кульман не понаслышке был знаком с алхимией и Каббалой. Он-то и привез в Москву трактат «Ars Magna» Раймонда Луллия, а также сочинения Афанасия Кирхера, с которым состоял в переписке. Не исключено, что книги эти были известны обитателям Кокуя и до его приезда, однако визит немца стал для них мощным стимулом к глубокому изучению герметической науки.

Уже в октябре того же года, по навету местного лютеранского духовенства, Кульман был сожжен московскими властями в деревянном срубе как «еретик». Но принесенное им учение успело пустить в Кокуе глубокие эзотерические корни. До штудирования алхимических трактатов в северных старообрядческих скитах было еще далеко, но в самой немецкой слободе книги Якоба Бёме, Раймонда Луллия, Афанасия Кирхера, да и самого Квирина Кульмана пользовались большой популярностью. Среди живших там иностранцев увлечение алхимией,

астрологией и каббалистикой являлось делом вполне обычным. Немецкую слободу на реке Яузе совершенно справедливо называют «колыбелью» русского масонства и «нулевым километром» распространения традиций западного герметизма в России.

Историк-публицист Василий Иванов писал, что в петровские времена немецкая слобода «стала мощной лабораторией масонства. По словам масонского предания, первая ложа в Москве возникла еще в царствование царя Алексея Михайловича, причем «Брюс был оной Великим Мастером». Граф Брюс, по словам предания, был одним из высокопосвященных масонов и глубоко и плодотворно проник в тайны масонского Ордена».

Как известно, молодой царь Петр подолгу пропадал на Кокуе с тамошними

немцами. Именно здесь он познакомился со своим будущим наперсником, представителем старинной масонской династии, потомком шотландских королей Яковом Брюсом. Брюс убедил Петра отправиться в путешествие по Европе, где русский государь, как гласит старинная легенда, был посвящен в масоны. И если на Западе Петр Великий сам сделался вольным каменщиком, то первая его встреча с «братьями» по Ордену состоялась значительно раньше. Местом этой встречи, вне всякого сомнения, была немецкая слобода...

Новгородские корни кокуйских франкмасонов

Видный деятель русской эмиграции, писатель-историк Михаил Поморцев подчеркивал, что в московском Кокуе проживало в те годы немало вольных

каменщиков из Англии и Шотландии. «С масонами, — пишет он, — Петр общался в немецкой слободе, встречался со многими масонами он и во время своих заграничных путешествий».

Соприкоснувшись с франкмасонством в слободе Кокуй, Петр I по настоянию тамошних вольных каменщиков отправился в Европу, откуда вернулся с намерением основать в России первую ложу. Ее оратором впоследствии и стал будущий новгородский архиепископ Феофан Прокопович. С немецкой слободы, судя по всему, и пошло быть на свете русское масонство.

Однако мало кому известно, что история возникновения самого Кокуя теснейшим образом связана с Великим Новгородом. В 1556 году царь Иван Грозный послал новгородским «детям боярским» указ, дабы находящиеся у них пленные немцы, «умеющие делать руду серебряную, серебряное, золотое, медное, оловянное и всякое дело», были незамедлительно отправлены в Москву для несения государевой службы. Прибывшие из Новгорода иностранные «рудознатцы» и основали Кокуй — немецкую слободу при устье реки Яузы.

Ярким напоминанием об исторической связи немецкой слободы с Великим Новгородом служит самая высокая башня Новгородского кремля, которая так и называется — Кокуй. По мнению ряда историков, построили ее в конце XV века «оперативные» вольные каменщики из Европы.

Можно с полной уверенностью утверждать, что среди первых поселенцев немецкой слободы, прибывших на Яузу из Новгорода, было немало знатоков тайной алхимической науки. Ведь грозный царь требовал доставить ему немцев, хорошо знающих серебряную руду и другие тонкости средневековой

металлургии. А в те времена практически все металлурги и «рудознатцы» были людьми, искушенными в алхимии. Даже при Алексее Михайловиче, отце царя Петра, мастера рудного дела и фармации, по традиции, отождествлялись с алхимиками. Так, в царском указе 1663 года ставилась задача «во Гжельской волости для аптекарских и алхимских судов приискать глины», для чего туда был послан «аптекарских и алхимских судов мастер Пашко Птицкой».

Некогда западная герметическая традиция проникла сначала в Великий Новгород в силу давних и устойчивых связей города с просвещенной Европой. В XV столетии в Новгороде имел место настоящий апофеоз «оперативного» масонства и каббалистической премудрости. В XVI веке, по настоянию Ивана Грозного, основные силы европейского герметизма были перемещены оттуда в Москву. Там иностранные «рудознатцы» и прочие мастеровые создали поселение Кокуй, ставшее, по меткому выражению В. Ф. Иванова, «мощной лабораторией масонства».

Уже отсюда, из немецкой слободы на реке Яузе, по всей России распространялись книги средневековых алхимиков, доходившие вплоть до старообрядческих скитов на Поморье. Здесь же, в Кокуе, Петр I впервые соприкоснулся с франкмасонством, что повлекло за собой скорую пересадку «саженцев» этой западной эзотерической традиции на русскую почву.

Одним словом, вехи распространения в России западной герметической традиции (неотъемлемой частью которой и является франкмасонство) выявлены нами, надо думать, предельно точно и вполне доказательно: Великий Новгород (XV в.), немецкая слобода на Яузе (XVI-XVII вв.) и далее — везде...

Говоря о проникновении европейского герметизма в страну Московию, было бы несправедливо не упомянуть о таком важном его аспекте, как астрология. Тайная наука о «путях небесных светил», судя по всему, увлекала Феофана Прокоповича чрезвычайно. Он сам, да и многие его «братья» по масонскому «Нептунову обществу» самозабвенно предавались «звездочетству»...

Ясновидец звездных иероглифов

Новгородский архиепископ Феофан устроил в своей усадьбе обсерваторию, для нужд которой в 1736 году брал на время телескоп из петербургской Академии Наук. Были у него и довольно сложные астрономические инструменты — квадрант 3-х футов радиусом и 7-мифутый секстант.

В Ораниенбаумской резиденции светлейшего князя Меншикова имелась еще одна обсерватория, в которой Прокопович также производил наблюдения за звездным небом. В подмосковной усадьбе Глинки, принадлежавшей Якову Брюсу, располагалась третья частная обсерватория. Кроме того, в брюсовой библиотеке были собраны практически все астрономические трактаты той эпохи. Его перу принадлежали и самостоятельные исследования в данной области — «Глобус небесный иже о сфере небесной» (1707 г.), «Брюсов календарь» (1709 г.), «Брюсов планетник» (1718 г.) etc.

В 1702 году граф Брюс оборудовал обсерваторию на Сухаревой башне, где собиралось уже небезызвестное нам «Нептуново общество». Дореволюционный историк Владимир Назаревский пишет: «На Сухаревой башне находилась обсерватория, с коей, по поручению Петра, наблюдали солнечное затмение и делали с него рисунок. Сюда был перенесен с Ивановской колокольни громадный глобус,

подаренный Голандскими штатами царю Алексею Михайловичу. Здесь жил знаменитый ученый и составитель прославленного календаря Яков Брюс, которого народ считал чернокнижником».

Таким образом, члены масонского «Нептунова общества», оратором которого был новгородский владыка Феофан, создали в России, как минимум, четыре высококласные обсерватории. Первые русские масоны почему-то считали крайне важным наблюдать за звездами...

А началось все с того же заграничного «посольства» Петра Великого. В 1698 году русский царь дважды посетил знаменитую Гринвичскую обсерваторию в Британии. Королевский астроном Флэмстид издал журналы наблюдений тех лет в редкой теперь книге «Historia Celestis Britannica». Под 6-ым февраля 1698 года в них значится запись: «Светлейший Пётр, царь Московии, впервые посетил обсерваторию и после осмотра инструментов удалился инкогнито. Его сопровождали военачальник Брюс, рождённый в Московии от шотландских родителей, и купцы английские Дж. Вульф и Стилк». 8-го марта русский государь вернулся сюда для того, чтобы наблюдать в телескоп верхнюю кульминацию Венеры на меридиане Гринвича. Проще говоря, Петр Великий привез из своих заграничных странствий не только зачатки масонской традиции, но и опыт ведения астрономических наблюдений. Ближайшие его сподвижники, включая Феофана Прокоповича, разделили с ним эти новые увлечения.

Столь странное историческое «соседство» астрономии с франкмасонством требует, должно быть, специального объяснения. Дело в том, что иллюстрации законов небесной механики всегда занимали важное место в традиции вольных каменщиков. Потолок всякой масонской

ложи было принято украшать звездами. В точном соответствии с расположением созвездий над данным местом в праздник Святого Иоанна, то есть в ночь летнего солнцестояния. Изображения знаков Зодиака присутствуют на целом ряде масонских эмблем. Считается, что наиболее важные ритуальные действия, как то закладка храмов или начало какого-либо орденового предприятия, масоны старались совершать в соответствии с требованиями древней астрологической науки. Выдающиеся астрономы прошлого состояли в масонских ложах, о чем свидетельствует хотя бы наличие в южном полушарии небес таких соседствующих меж собой созвездий, как «Циркуль» и «Наугольник». Поэтому вполне уместно предположить, что бурное развитие астрономии в кругах петровского «Нептунова общества» происходило под влиянием франкмасонства...

Покровитель науки и просвещения

Справедливости ради следует отметить, что в Новгороде архиепископ Феофан не был первым человеком, глубоко сведущим в «течении звезд небесных». Задолго до его появления на кафедре Святой Софии новгородцам были хорошо известны так называемые «отреченные» (то есть запрещенные Церковью) астрологические книги — «Зодий», «Остролог», «Рафли», «Аристотелевы врата», «Коледник», «Громовник» и «Молнияник». Средневековые астрологи хранили их в великой тайне, ибо обнаружение таковых книг у кого-либо из горожан грозило сожжением в деревянном срубе вместе с книгами.

Однако, и само новгородское духовенство было при этом небезразлично к происходящему в звездном небе. Кирик Новгородец, диакон и певчий церкви Рождества Богородицы Антониева мона-

стыря, еще в XII веке старательно фиксировал затмения луны и солнца, всполохи северных сияний и появление на небосклоне хвостатых комет. Написанная им книга «Учение о числах» стала, пожалуй, наиболее серьезным астрономическим трактатом в истории Древней Руси.

В судьбе самого Феофана Прокоповича вопрос о соотношении астрономического факта и церковного догмата обострялся временами до крайности. В 1716 году по его пастырскому благословению вышла «Книга мировоззрения, или мнение о небесно-земных глобусах и их украшениях». Это был сделанный Яковом Брюсом перевод астрономического трактата голландского ученого Христиана Гюйгенса. В оригинале книга называлась «Космотеорос, или гипотезы о небесных мирах и их обитателях». Автор рассуждал о том, что во вселенной должно существовать великое множество планет, подобных нашей, и некоторые из них вполне могут быть обитаемы. Феофан Прокопович, таким образом, благословил появление в России первой книги об инопланетянах!

Публикация произвела настоящий переполох в среде российского духовенства. В утверждениях о гелиоцентрической системе вселенной и множественности обитаемых миров усматривалась попытка подорвать устоявшиеся основы христианской космографии. Но Прокопович непреклонно стоял на своем.

«Если ученики Коперника, — писал он, — и другие ученые, защищающие движение земли, могут привести в доказательство своего мнения достоверные физические и математические доводы, то тексты Святого Писания, в которых говорится о движении Солнца, не могут служить для них препятствием, ибо эти тексты следует понимать не в буквальном, а в аллегорическом смысле».

От киевского периода жизни владыки Феофана осталось стихотворение, написанное им на латыни. В нем он метал молнии праведного гнева в римского папу за преследование великого ученого Галилея. Судя по всему, уже в молодости, по возвращении из Рима, Прокопович окончательно утвердился в понимании простой истины: только настоящая наука и свободное просвещение могут стать залогом столь необходимого всем народам исторического прогресса. Идея в высшей степени масонская и общечеловеческая вместе с тем...

Новгородский архиерей Феофан Прокопович был одной из самых таинственных личностей XVIII века. Легенда гласит, что он стал членом первой русской масонской ложи. Будучи поборником науки и просвещения, владыка удовлетворял не только собственную жажду познания, но и помогал другим на тернистом пути в поисках Истины...

Юный друг владыки Феофана

Когда один из студентов Заиконоспасского училища был в шаге от отчисления из-за того, что оказался выходцем из рыбацкой семьи (тогда как при поступлении назвался «сыном дворянина»), никто иной, как Феофан Прокопович вступился за него и силой своего церковного авторитета обеспечил юноше доступ к дальнейшему постижению науки. «Не бойся никого», — напутствовал его владыка. — «Хотя бы со звоном в большой московский соборный колокол стали тебя клеймить самозванцем — я твой защитник!»

Студента звали Мишей Ломоносовым...

Масоном Ломоносов, судя по всему, не был, но русские вольные каменщики всегда оказывали ему весьма серьезное покровительство. В особенности, семья

графов Воронцовых, многие члены которой были вхожи в масонские ложи. После смерти ученого на его родине, в Холмогорах, Воронцовы установили в память о нем масонский монумент — пирамиду, обильно украшенную эзотерической символикой и увенчанную гностическим Уроборосом — змеей, кусающей свой хвост.

Когда говорят о юности Ломоносова, многим представляется ребенок из семьи неграмотных поморов-рыбаков, который каким-то чудом попал в Москву и сделался академиком. Представление это, мягко говоря, ошибочно. Я намеренно не останавливаюсь на расхожей гипотезе о том, что Ломоносов был незаконнорожденным сыном Петра Великого. Эта сомнительная версия в стиле средневековых рыцарских легенд о «короле-рыбаке» нам здесь, собственно говоря, и ни к чему...

Достаточно сказать о том, что живший в конце XVII столетия в тех же Холмогорах архиепископ Афанасий знал двадцать четыре иностранных языка! В 1692 году он создал в своей поморской резиденции обсерваторию, оборудованную телескопами и сложными угломерными инструментами. В том же Поморье, как мы помним, старообрядцами была устроена Выговская пустынь, насельники коей читали западные алхимические трактаты и вообще были людьми весьма для того времени образованными.

Не случайно же считается, что поморы — это потомки вольных новгородцев, ушедших некогда от надвигавшегося деспотизма в недостижимый для Москвы край первозданной свободы, к берегам Белого моря. А Великий Новгород издревле был средоточием просвещения и даже, как мы выяснили, одним из первых центров распространения европейской герметической традиции на Руси.

Стоит ли тогда удивляться тому, что поморы являли подчас настоящие чудеса служения Великой Науке?

Отношения Ломоносова с Феофаном Прокоповичем изучены весьма скудно. Есть основания полагать, что ученый был хорошо знаком с метафизическими трудами новгородского владыки. Не исключено, что его книги повлияли на становление некоторых гениальных ломоносовских концепций.

В частности, считается, что именно Ломоносов стал родоначальником геологической теории об эволюции горных склонов. Но задолго до него Феофан Прокопович писал: «С течением времени возникало множество новых гор, многие из них превратились в равнину. Это происходит обычно определенным способом, действием силы вод, которые вымывают внутренние слои земли и поднимают горы, а другие сносят, нажимая на них, а также действием силы ветров, движений земли и иных».

«Поразительно, — восклицает современный ученый, — что даже терминологически, а особенно это крылатое — «слои земные» — все это предвосхищало учение Михаила Ломоносова об эволюции земной поверхности». Ломоносова справедливо называют создателем современной российской науки. Но еще неизвестно, как сложилась бы судьба холмогорского гения, не встань однажды на его защиту архиепископ Феофан Прокопович. Уже за одно это новгородский владыка вполне заслуживает называться «крестным отцом» отечественной академической традиции.

Франкмасоны сыграли заметную роль в жизни Ломоносова. И в высшей степени символично, что одним из них был Прокопович — член основанного Петром «Нептунова общества», которое представляло собою нечто среднее меж-

ду первым российским научным кружком и первой же масонской ложей.

Туман над Аптекарским островом

Новгородский архиепископ Феофан прожил недолгую и многотрудную жизнь. На закате своего века он крайне тяготился возложенным на него невероятно сложным архипастырским и государственным долгом. Силы неумолимо оставляли его, но даже в худшую пору телесного увядания он оставался подлинным светочем ясного разума и энергичной целеустремленности.

Датчанин фон Хаген, побывавший в гостях у Прокоповича незадолго до его кончины, дал в своих записках предельно точную характеристику личности загадочного новгородского архиерея: «В своих молодых летах он путешествовал почти во всех странах Европы и Азии. В науках мало было ему равных, в особенности, в среде русских духовных. Кроме истории, богословия и философии, он обладал глубокими познаниями в математике и имел к ней необыкновенную страсть. Он понимал и говорил на разных европейских языках».

Последние дни своей жизни Феофан Прокопович провел в стенах Карповского подворья, находящегося на Аптекарском острове в Петербурге. Алхимический символизм места с поразительной явностью проступает на фоне столь масштабного события метафизической истории, как смерть великого человека...

Название этого острова теснейшим образом связано с историей Аптекарского приказа, появление которого в России сопровождалось активным привлечением алхимиков из Западной Европы на русскую государственную службу. По словам исследователя Олега Фомина, в правление царя Алексея Михайловича «при Аптекарском приказе уже в доста-

точной степени обретались алхимики и алхимического дела ученики». Заложенные тогда в Москве европейские по форме и алхимические по сути традиции аптекарского дела после основания новой столицы не пропали бесследно. В новом пространстве туманного Петербурга они нашли пристанище на Аптекарском острове. И место это, надо полагать, было выбрано отнюдь не случайно...

Тот же Фомин заметил, что на шведских картах XIV века будущий Аптекарский остров именовался «Корписаари». «Корпи» в переводе с финского означает «ворон», что «указывает на первую стадию алхимического делания». Процесс получения Философского Камня действительно подразделялся алхимиками на три этапа: «Nigredo» — «работа в черном» — символизировалась черным же вороном. «Albedo» — «убеление» — представлялось белым гусем или лебедем. Завершающую стадию Великого Делания «Rubedo» — «работу в красном» — олицетворял пламенеющий Феникс. Старинное название Аптекарского острова через символ воронова крыла и в самом деле соотносится с наиболее трудной фазой алхимического «Nigredo» — «работы в черном».

Ее ли имел в виду новгородский архиепископ Феофан, избирая местом свое-

го последнего пребывания столь необычный остров Петербурга? Сказать трудно. Мы этого просто не знаем. Но вполне вероятно, что, отправляясь туда, владыка сознательно намеревался приступить к самому нелегкому пределу человеческого бытия — к вратам смерти, которая есть, по его же собственным словам, «зло всех зол злейшее». Ведь черный ворон символизирует эту прискорбную неизбежность не только в символографии средневековых алхимиков.

«Тяжкий естества чин...»

8 сентября 1736 года Феофана Прокоповича не стало. Невольно приходят на ум слова из одного, масонского стихотворения: «Безжалостная смерть все косит племена, и в урну смертных всех собирает имена...» Но, нет. Бренная плоть владыки Феофана оказалась скошенной, как и весь «урожай племен» XVIII века. Однако имя его смерти не досталось. Имя «собеседника чистых муз» осталось достоянием Вечности!

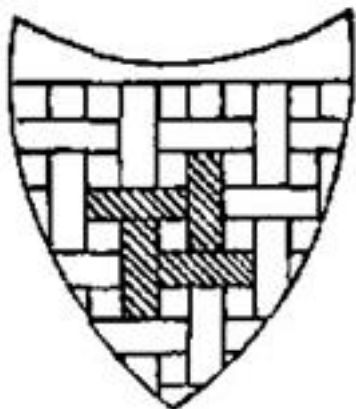
Прах Феофана Прокоповича был доставлен на архипастырскую кафедру, служению которой он отдал последние годы своей удивительной жизни. Его похоронили в храме Святой Софии Новгородской. «От юности своея» владыка шел по пути благого просвещения. Ради обретения Высшей Премудрости, под сенью коей в итоге и упокоился. Мир его праху...

Точка в Круге

Альберт Пайк

Собратья, если масонство и вправду есть наука, сокрытая от взоров профанов, как оно заявляет, то в таком случае наши знаки и символы, наши церемонии и легенды означают нечто большее, нежели просто тему и повод для праздных умствований.

Сегодня я намереваюсь проиллюстрировать эту истину несколько необычным и удивительно простым способом. Я предлагаю вам обсудить лишь один символ из тех, которые во множестве украшают здание Масонства, тем самым показав вам также все те покровы аллегории, которые обычно закрывают истинный Свет от всех, кроме должным образом приуготовленных кандидатов, достойных и заслуженных, потому что в глубину смысла этих символов способен проникнуть лишь тот исследователь, который сумеет их верно прочесть. Также вы определенно заметите, что символы рассеяны по различным степеням не хаотически, но напротив — составляя четко выверенную геометрическую последовательность, явно являющуюся плодом разума истинного Мастера, и если толковать их как нечто целое, они раскрывают нам философскую систему, столь совер-

шенную и возвышенную, что она вполне заслуживает эпитета «Божественная», которым ее обычно наделяют.

Все масонские символы настолько тесно связаны между собой, а их значения и оттенки значения настолько тесно взаимно переплетены, что в целом они составляют удивительно причудливую сетку, подобную тем, что украшают капители храмовых колонн. Она воплощает крепость связующей нас братской любви, лежащей в основе всего нашего Братства.

Символу, выбранному мной для сегодняшней лекции, составители и толкователи ритуалов обычно уделяют сравнительно мало времени. Почему это так, при условии, что он заслуживает изучения прежде всех прочих масонских символов, — не могу и представить себе. Речь идет о Точке в Круге.

Вы наверняка вспомните, что в школе на уроках геометрии вам рассказывали, что точка есть просто геометрический элемент, указывающий на расположение центра и не обладающий длиной, шириной или высотой. Поскольку она существует вне измерений, она не

есть вещь. С материальной точки зрения, таким образом, точка есть ничто. Ее существование не может быть доказано рационально, то есть исходя из пяти наших физических чувств, поскольку никто не смеет утверждать, что он когда-либо видел, слышал, нюхал, трогал точку или ощущал ее вкус. Тем не менее, нам известно, что на точке покоится вся геометрия, и коль скоро существование ее невозможно доказать при помощи чувств, она все равно существует, несмотря на это, — ведь от нее отталкиваются и на ней покоятся все геометрические процессы. Где нет точки, не могут возникнуть линия, плоскость или тело. Это то основание, на котором в действительности покоятся три физических измерения.

Отсюда со всей очевидностью следует и причина, по которой масоны с незапамятных времен признавали Точку символом Бога — Великого Архитектора Вселенной.

Слово «точка» по-латыни (если ограничиться этим пределом древности) звучит как «punctum» и буквально означает укол, или тычок, заостренным оружием. Всякий вольный каменщик должен хорошо помнить свой первый шаг на порог масонского Храма, и следовательно, осознавать все значение этого термина. Далее, в третьем градусе, ему снова напомнят об этом символе, показав меч, приставленный к обнаженному сердцу.

Также мы говорим, что пункты масонского учения каждый масон должен вырезать на сердце своем, и символически это означает, что разум вольного каменщика, его память и душа суть хранилища для тайн и таинств нашего цеха. Символ сердца, таким образом, может использоваться в качестве замены Точке, и мне даже доводилось видеть английские медали с такой символикой.

Точка невидима, как незрим и

Бог масонов. Однако путем одной единственной замены мы получаем другой символ — зримый знак незримой милости, Точку в Круге. И тем проще нам понять эту символику, чем скорее мы усвоим, что само название — Точка (Dot) — есть искаженное имя древнееврейской литеры Йод, обычно передаваемой в латинской азбуке буквами «Y», «I» или «J».

В системе древнееврейского доквадратического письма буква Йети напоминала маленький масонский наугольник. Это первая буква Священного Имени ЙХВХ, которое обычно произносят как «Иегова», но которое правильнее записывать как «Яве», что подтверждается и древнеримской традицией называть своего верховного бога «Iove» (произносится как «Йово»), равно как и греки именovali высшее божество «Йо», «Йао» или «Йе».

В англоязычных странах вместо буквы Йод часто используется буква «G», первая буква слова «God» (Бог), но это фактически то же самое, потому что само английское слово «God» является одним из имен древнего готского Отца богов Альфадира, взятым на вооружение христианами проповедниками и через них дошедшим до нас.

До изобретения арабами цифр, которыми мы пользуемся повсеместно в наши дни народы древности пользовались для счета буквами. Любая буква могла служить цифрой и, соответственно, обладала определенным числовым значением. Слова могли превращаться в числа, а числа — в слова, и на этом основывались многие шифры. Отсюда и ведет свое происхождение примечательная система, породившая мистические писания, известные под собирательным названием «Каббала», что означает «полученная, обретенная», ведь именно путем

устной передачи от посвященных к посвященным она дошла до нас от Мистерий древних Египта и Израиля.

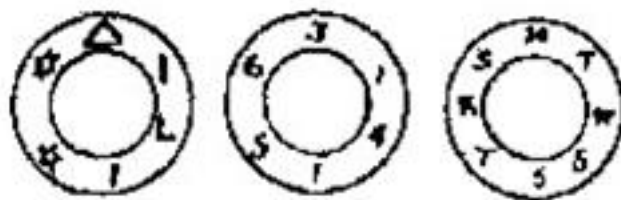
По сути своей, что ясно из названия, Каббала включает в себя, в основном, неписаную, устную традицию, передававшуюся из поколения в поколение из уст в уста. Здесь я упоминаю о ней лишь для того, чтобы подчеркнуть, насколько обширна может быть область значений простой Точки как символа буквы Йод.

Йод часто используется в качестве замены для Точки и, в сущности, он и есть Точка, пусть чаще и изображается в виде запятой. Воплощая Единого Бога, он, естественно, также обозначает число Один и центр всего сущего. В Круге Вселенной существуют мириады точек, и все они теоретически могут громоздиться одна на другую в центре бытия, но все равно он останется одним, единым и неделимым центром. Так все сущее происходит от Бога и к Нему же возвращается.

Если буква Йод используется в качестве цифры, ее числовое значение определяется как 10. Пифагор называл число 10 «Небесным числом», или «числом Совершенства». Завершив круг своих странствий по девяти первым числам, мы снова возвращаемся к единице, добавив к ней круг — то есть ноль. Пифагор называл их «колонной» и «кругом».

Для математика число 10 означает круг и его диаметр, а между тем именно древняя теорема о соотношении диаметра окружности и ее длины помогла вывести столько важных математических правил и вообще помогла древним архитекторам в обретении способа ведения точных расчетов при возведении зданий. В наши дни это соотношение называется числом π и соответствует величине 3,14156. Это не новшество, ведь даже в одном из древнейших храмов Индии среди прочих символов каменщиков мож-

но найти эту величину, начертанную в священном круге: треугольник, прямую, квадрат, прямую, пятиконечную звезду и шестиконечную звезду.

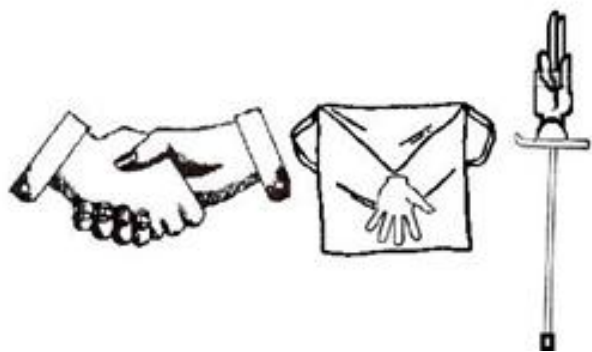
1. Начертание на стене древнего индийского храма

2. Расшифровка

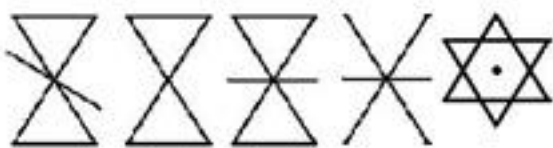
3. Метка степени Царственного Свода

Действительно, этот круг с его символами поразительно похож на окружность со священными Именами, используемую в степени Святого Царственного Свода. Каждая буква древнееврейского алфавита носила название предмета, якобы давшего ей свою форму. Ошибочность этого утверждения можно доказать хотя бы на примере литеры Йод, буквальное значение названия которой — «рука». Действительно, во все времена протянутая открытая рука служила символом дружбы, братства и верности.

В вашем толковании ритуала написано, что римляне воздвигали храмы в честь Фиду, богу Верности, почитавшемуся в образе двух сцепленных в рукопожатии рук. Ясно, что две руки воплощают число 10, потому что на двух руках, сцепленных в рукопожатии, 10 пальцев. Буква Йод также означает число 10 и является первой буквой Имени Господня Йегова, но в то же время каменщики древнего Израиля чаще почитали Господа, используя для этого литеру Хей, первую букву Имени Хева, а ее числовое значение — 5, то есть число пальцев на одной руке, число Руки.

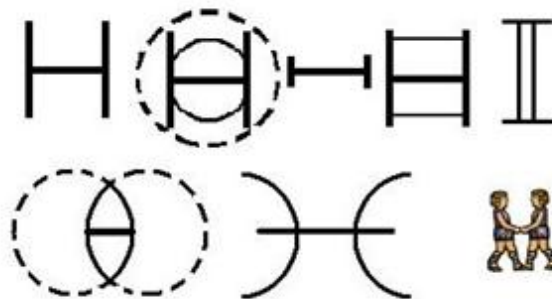
1. Масонский символ верности, он же древнеримский символ «божьей веры».
2. Древний майянский фартук, найденный на Юкатане надетым на статую жреца, или Мудреца (на языке майя — Х'Мен).
3. Древнеегипетский церемониальный посох, увенчанный рукой с пальцами, сложенными для благословения; эта комбинация пальцев позднее стала называться «апостольским благословением».

1. Индуистский символ элементов Творения.
2. Египетский символ каких-либо уз.
- 3-4. Масонская метка, которой пользовались оперативные каменщики.
5. Масонский символ, также иудейская «Звезда Давида» с точкой (или буквой Йод) в центре. Также использовалась в качестве метки оперативными каменщиками.

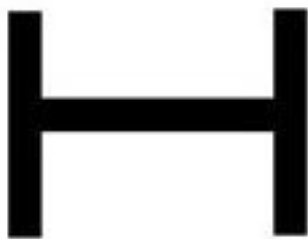
Этот древний символ верности и братства также запечатлен на государственной печати штата Кентукки, и туда ее явно поместили верные братья-каменщики, возможно, впервые обретшие масонский свет в нашей любимой ложе номер 1, учрежденной в 1788 году Великой Ложей Виргинии тогда еще под номером 25. Две человеческие фигуры на этой печати пожимают друг другу руки, тем самым воплощая прошлое и настоя-

щее, прошлое и будущее или настоящее и будущее, то есть, проще говоря, — Вечность. Они символизируют ту же самую идею, что Близнецы греческой мифологии — Кастор и Поллукс, или Дамон и Пифий, или Ионафан и Давид.

1. Древняя и современная метка Мастера-каменщика.
2. Полный геометрический и масонский символ древней метки Мастера-каменщика вместе с толкованием согласно степени Подмастерья.
3. Древняя форма буквы «Н» - древнееврейская и финикийская буква Хей, означающая и представляющая собой «окно».
4. Астрономический знак Близнецов (Кастор и Поллукс)
5. *Vesica Piscis*, или пузырь рыбака, древний опознавательный знак первых христиан; также использовался каменщиками Царственного Свода в качестве тайны их ремесла. На рисунке две окружности пересекаются, и их диаметры соединены отрезком.
6. Геометрическая конструкция астрономического знака Рыб, содержащая те же элементы, что и мандорла *Vesica Piscis*.
7. Печать Великой Ложы Кентукки, а также общемасонский символ Братства, соответствующий знаку Близнецов.

Также можно заметить, что эти люди стоят прямо, подобно вертикальным чертам, а их сцепленные руки формируют горизонталь, что делает всю фигуру вместе похожей на букву «Н».

Это очень древний знак. Все оперативные гильдии каменщиков во все времена придавали огромное значение геометрической фигуре в форме буквы «Н». Например, это была одна из излюбленных меток, которыми оперативные каменщики помечали обработанные камни. Ее можно обнаружить на камнях в руинах Тира и на камнях христианских соборов Средневековья.

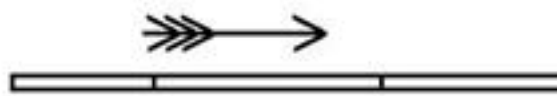
Буква Н, известная нам по нашему алфавиту, означает придыхание, или знак, озвученный выдохом, в отличие от звука, произнесенного без придыхания. В наш язык этот звук пришел от греков, из греческого алфавита, где он обозначается буквой Нη (Эта), которую можно возвести к древнееврейской букве נ (Хей), первой букве имени Евы (Хавы), о которой только что шла речь.

В связи с точкой, или литерой Йод, первичное значение которой — Один, важно отметить, что в латинском алфавите Йод становится буквой «I», которой римляне пользовались для обозначения числа 1. Арабы до сих пор пользуются для обозначения числа 1 прямой вертикальной линией. По-гречески эта буква также называется Йотой, а в староирландском древнее название вообще фактически не менялось — Йодх.

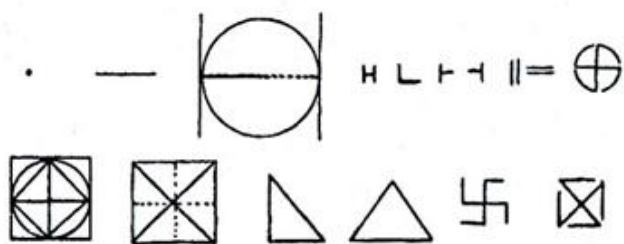
Изучение этого названия может быть безумно интересно. Например, средневековые алхимики называли Одом, или Одической силой ту вселенскую силу, которую мы в наше время зачастую именуем магнетизмом или элект-

ричеством. Но об одном этом можно рассуждать бесконечно.

Точка же, если считать ее числовым значением Один, воплощает Бога до совершения Им акта Творения. Природа при этом пассивна, пребывает в покое. Это мать-восприимица, женский принцип. Один — это первичный атом, неделимая частица, вселенский эфир, всё, что было до Начала. Это несотворенная Единица, которую атеист назвал бы Ничем, потому что он не в силах доказать ее существование. Это неявленная Единица, поскольку в ней покоятся материя и сила, и они остаются незримы и нечувствительны для человека. Они чисто духовны и пребывают за пределами нашего понимания.

Однако когда Точка, которая покоится и содержит в себе силу и материю вместе, еще не разделенные, но при этом движется за счет применения силы к материи, она начинает двигаться и этим создает первое измерение, прямую линию, которая похожа на диаметр круга. Так она становится явленной Единицей, той же самой, что раньше, но при этом активной. Эта фаза развития Единицы, или Точки, воплощает Творца, Великого Архитектора за работой, Верховный Разум, явленный в Его собственной мысли. Таково начало Творения нашего мира, нашего собственного развития, и в этом состоит закладка краеугольного камня нашего Храма.

Некоторые результаты движения точки

Если точно человек создан по образу и подобию Божьему, как нам о том говорят, если точно каждый человек, и в особенности каждый вольный каменщик, является пропорционально меньшим воплощением своих представлений о Боге, только подумайте, насколько многозначительно это и важно для всех нас. Все мы суть точки во Вселенной. И все мы бы оставались лишь пассивными точками, и ничем больше, если бы мы не двигались и не были бы активны, и не творили бы, если бы мы не закладывали краеугольный камень своего духовного Храма духа, а потом не завершали бы своих над ним трудов. Жизнь вольного каменщика должна протекать деятельно. А каждым действием своим должен он доказывать приверженность и верность своим убеждениям.

Итак, этот активный, могучий, мужской аспект Единицы, Отеческий первопринцип Природы, знак Мастера Архитектора, открывает целое новое поле творения, дабы мы с этого момента начинали узнавать на нем целый ряд символов — в сочетаниях, чисел — в последовательностях, наук и искусств — выстроенных в дисциплины.

Знак Творца и Творения, в центре которого располагается точка, а вокруг нее завиваются линии активного и пассивного принципов (вертикальная и горизонтальная), указывая направление неизменного вращения, или движения. Концы этих линий загнуты в том же направлении, также передавая идею движения, вращения, творения, работы, прогресса, деятельности и т. д. Этот символ называется Свастикой, Филфотом, Янтрой, Гаммадионом, Стопой Друида и пр.

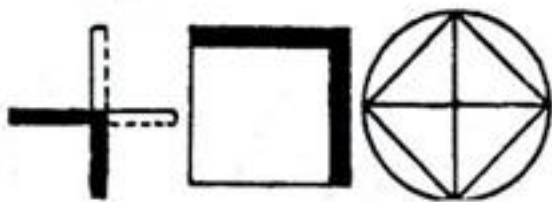
В старину каббалисты изображали природные процессы в виде простого и совершенного зрительного образа. Они писали, что, дабы стать Двумя, Единица позволила себе отразиться в водах нижнего мира, и именно этот смысл таится в древних канонических строках: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: Да будет Свет! И стал Свет».

Если Единица приобретает активность, она порождает двойственность, поскольку здесь Сила начинает свое действие над Материей. Число Один здесь активно и воплощает мужской животворящий принцип, в то время как число Два пассивно и воплощает женский природный принцип. Эти два принципа можно считать противоположными концами одного и того же отрезка, являющегося диаметром круга. И через эти два конца проходят вертикально пересекающиеся отрезок перпендикуляра, о которых я скажу далее.

Продолжая эту образную цепочку, скажем, что полюса двойственности воплощают все стадии примечательного природного феномена, чаще известного нам под видом множества всем известных оппозиций: добро-зло, прошлое-настоящее, пассивность-активность и т. д., в зависимости от окружающих об-

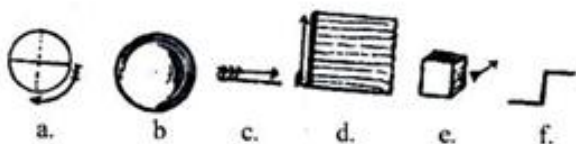
стоятельств.

Двойственность, в частности, становится проще представить, если при-
дать диаметру, или прямой, или горизон-
тали, или Первому измерению, значение Один, а перпендикуляру — значение Два.
В совокупности они составляют Крест
или Квадрат, и в этом случае любая вер-
шина Квадрата будет воплощать Точку
начала, иначе говоря, пересечение пер-
пендикуляра и горизонтали, и то же са-
мое в случае с Крестом.

Прямая есть производное первой
стадии активности Точки, ее Первое из-
мерение, первая степень, согласно толко-
ванию 24-дюймового шаблона как рабо-
чего орудия степени Ученика.

Второе измерение, или вторая ста-
дия активности, начинается, когда пря-
мая изменяет направление под прямы-
ми углами относительно себя самой, тем
самым производя на свет первое зри-
мое измерение — поверхность, или гео-
метрический Квадрат. Поэтому Науголь-
ник, воплощающий данную мыслеформу,
и является одним из основных рабочих
орудий степени Подмастерья.

a. Знак Бога

b. Сфера: точка движется и испускает лучи
одновременно во всех направлениях, как в гео-
метрии.

c. Сотворение Прямой (24-дюймовый ша-
блон)

d. Сотворение Поверхности (чертежная до-

ска)

e. Сотворение Тела (Совершенный Камень)

f. Все три движения, объединенные в одном
древнейшем символе: древние греки обозна-
чали им имя Зевса. Этот символ исполь-
зуется в степени Царственного Свода и в
Шотландском Уставе.

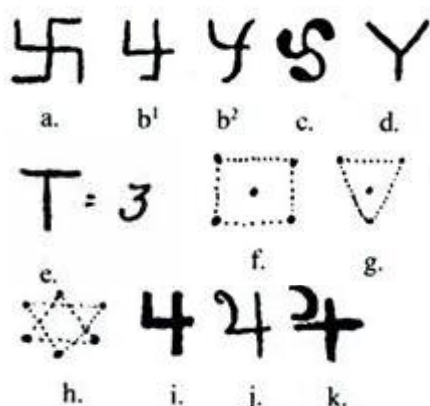
Отец-Один и Мать-Два произвели
на свет все сущее, как учат нас древние
философы. Посему все сыны Природы во-
площены в числе Три, равно как и завер-
шение акта Творения. В действительно-
сти Точка в центре круга часто заменя-
лась в старину на литеру «Y» в знак за-
вершения и совершенства. Довольно ча-
сто этим знаком обозначается Масонская
Триада.

Различные примеры использования треу-
гольников и трех точек в древних тради-
циях: индуистский тройной треугольник со
Словом в центре и древнееврейский двойной
треугольник с литерой Йод.

Человек — Дитя Божье, посему
вполне достоин изображения в виде Тре-
угольника. Так его действительно изо-
бражали на протяжении многих столе-
тий. Здесь также уместно будет заметить,
что литера «Y» была изобретена и поме-
щена в алфавит для отображения пер-
вичного звука, произносимого при озву-
чивании буквы Йод, или Йоты, в сочета-
нии с другой гласной, как, например, в
словах ЙА и ЙО, служивших в разное вре-
мя и у разных народов Именами Господ-
ними.

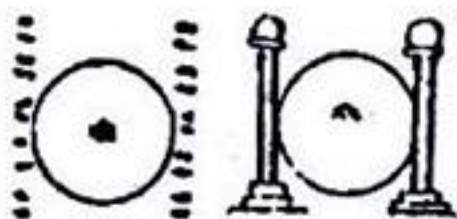

Распространение и изменения символов и чисел:

- a. Свастика
- b, b2, c. Происхождение Трискелиона, символа триединства, от свастики.
- d. Пифагорейский, древнекитайский и масонский геометрические Трискелионы
- e. Тау-крест
- f. Квадрат — 4 точки
- g. Треугольник — 3 точки
- h. Двойной треугольник — 6 точек
- i. Древняя масонская метка Мастера (оперативного и спекулятивного)
- j. Общепринятый астрономический символ Юпитера
- k. Индийский астрономический знак Юпитера

Теперь на время оставим числа и займемся самим кругом. Хотя всякому начитанному вольному каменщику здесь и так практически все ясно. Круг есть бесконечная линия, обычно воплощающая Вечность. Мы начинаем первое странствие по кругу, только впервые переступив порог масонского Храма. В центре его мы снова видим Точку, воплощенную в Слове, или, скорее, в Книге, используемой в качестве символа Слова.

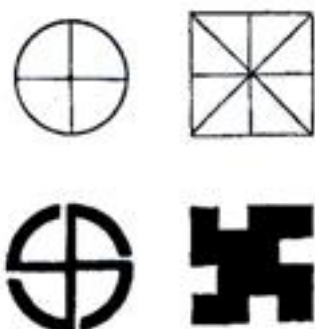
Как Солнце, великое дневное светило, движется по кругу, так и мы движемся по кругу, и так делали все люди, жившие в мире до нас. Все мы движемся по нашему Пути в поисках Света, который воплощен для нас в Малых Светочах. Завершив движение по кругу, мы оказываемся в его центре и сами воплощаем Точку, испытывая те самые благородные чувства, которые необходимы испытать всякому человеку, тщащемуся следовать Господним Путем.

При этом Свете, коль скоро довелось нам его удостоиться, мы должны изучать эти параллельные, перпендикулярные и тангенциальные линии по обеим сторонам круга, раскрывающие нам таинства любви к братьям нашим. Однако если мы при этом остаемся лишь пассивными точками, мы ничего не увидим в них, хотя стоит только вытянуть вперед руки, чтобы составить мистическую литерату «Н», о которой говорилось выше.

Оглянувшись назад и внимательно изучив две колонны, пройдя меж которыми, мы «рождаемся вновь», мы снова видим, что они представляют собой параллельные линии. О них напоминает нам все убранство нашего Храма, и учение их становится нам все яснее.

Круг, воплощающий нескончаемые Время и Пространство, принимается также за символ всего сущего, Вселенной, а также отдельно — Небес. Наугольник, или квадрат, — это орудие труда мастерового, поэтому он скорее применим к Земле, в то время как Циркуль, очерчивающий круги, принадлежит к сфере Духа масонства, к области мысли и возвышенных материй. Циркуль и Наугольник, таким образом, вместе представляют собой не что иное как геометрическое сочетание Квадрата, или Креста, кому как нравится, и Круга. При наличии этих двух эмблем всякий Храм будет завершен без

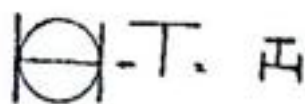
особого труда, поскольку они включают в себя все сущее, все вещи и все силы как Небес, так и Земли.

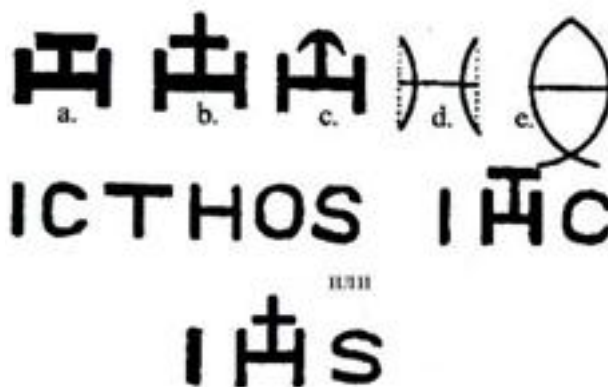
При разрыве Круга и Квадрата в Кардинальных точках образуется Свастика: Бог в процессе Творения, являющий Себя в Своих творениях.

Две параллельные линии, упомянутые ранее, суть перпендикуляры, возведенные на концах диаметра. Для математика или электрика они могут означать плюс и минус, а для теолога — добро и зло, свет и тьму. Однако они все равно остаются одни и те же, потому что в действительности воплощают основополагающую вселенскую двойственность. Очевидно, что вместе с диаметром они составляют букву «Н», или двойное Тау, состоящее из четырех прямых углов и легко могущее трансформироваться в Крест или геометрический Квадрат.

Путем добавления третьего Тау мы получим символ степени Царственного Свода, о котором, однако, здесь не следует более распространяться.

Рыба в мифологии часто означает «Дух Божий, носившийся над водою» - Божественную Мудрость.

a. Тройное Тау степени Царственного Свода

b. Символ иезуитов

c. Египетский знак Рыб

d. Греческий знак Рыб

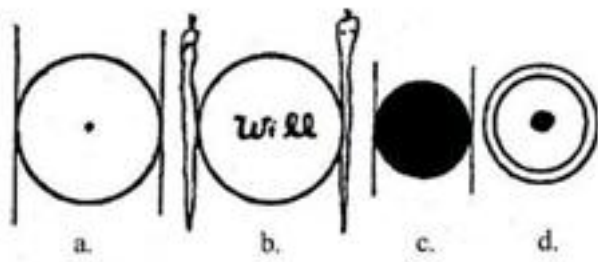
e. Vesica Pisces — христианский производный символ тройного Тау

Эту двойственность можно рассматривать с нескольких точек зрения и изображать на разных ее стадиях в виде одних и тех же параллельных линий.

Комментарии к ритуалу гласят, что Точка в Круге поддерживается двумя параллельными линиями, воплощающими Святых Иоаннов, покровителей масонства.

Никто не сомневается в том, что Точка в Круге сама по себе является древнейшим из символов, ведь ее изображение встречается практически на всех известных нам руинах всех времен и народов, и сами ее внешний вид и символика определенно происходят еще из Каменного века. Ее можно обнаружить в могильниках Строителей курганов (Mound builders) в обеих Америках, на доисторических скальных росписях в Шотландии, Индии, Полинезии, по всей Европе, Азии, Африке, в Австралии и Америке, не говоря уже об островах семи морей.

a. Масонский символ

b. Египетский символ

c. Индуистский символ – отметина на лбу Вишну

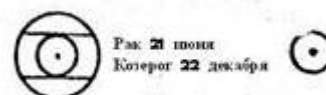
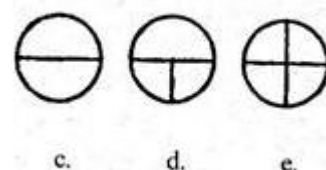
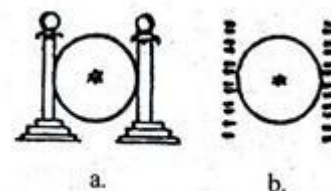
d. Символ из Каменного века

Однако многие масонские ученые выражали определенные сомнения в древности двух параллельных линий как элемента этого символа. У древних египтян действительно был идентичный символ, круг со священными литерами внутри, поддерживаемый по сторонам двумя священными змеями. Точно такой же круг, или диск, с поддерживающими его параллельными линиями, был изображен на лбу индийского бога Вишну. И по сей день древнее искусство геральдики пользуется фигурами щитодержателей, который в основе своей имеют эти две параллельные линии, или змеи.

Главная идея, которая выражается здесь, состоит в двойной поддержке, которую обретает главный символ через силу, им воплощаемую. Двое Святых Иоаннов определенно принадлежали к древнеиудейским посвященным ордену Есеев, представлявшего то течение мысли, которое в наше время именуется масонством. Их образы более всего подходят для использования в христианских ложах, поскольку именно христиане подставили их имена на место гораздо более древних имен, использовавшихся ранее, какими бы ни были эти имена. Святой Иоанн Креститель воплощает начало христианской эры, а Святой Иоанн Евангелист — окончание времен апостольских.

Однако сделано это было отнюдь не для того, чтобы внести в масонство элементы сектантских или напротив, ортодоксальных, учений, о чем наглядно свидетельствует обычай ранних христиан именовать себя «братьями Святого Иоанна», под каковым именем также существовали в средневековой Европе, и странствовали по ней, гильдии каменотесов. Ранние отцы христианской Церкви говорили: «То, что мы именуем христианством, существовало всегда». В те времена христианство еще не распалось на сотни враждующих между собой группировок. Оно было тогда продолжением под новым именем гораздо более древней традиции, Пути Мудрости, в наше время называемого Масонством. Это был Гнозис, или Знание, Религия Мудрости, Джняна индуистов.

В древних заповедях каменщиков гильдий говорилось, что их члены обязаны повиноваться законам и почитать религию той страны, где живут. Как говорилось ранее, они были прямыми преемниками римских ремесленных коллегий, а у римлян в течение года было два великих празднества, которые вольные каменщики нашего времени отмечают в дни Солнцестояний, которые называют праздниками Святых Иоаннов.

Рак 21 июня
Которог 22 декабря

а. Вход

б. Свет

с-е. Падение Духа в Материю

ф. Масонские праздники

г. Йод в центре Мироздания

Итак, астрономически говоря, две параллельные линии отмечают точки Солнцестояний на солнечной орбите — дни главных празднеств Масонского Братства.

Однако для использования имени «Иоанн» существует и еще одна, гораздо более возвышенная, причина. Первым из мифических латинских царей был бог Янус, известный этрускам под именем Инуса, грекам — под именами Иао, Ион или Оаннес, халдеям — под именем Оа (Хоа), кенитянам и иудеям — под именем Йах, друидам — Иту, египтянам и индийцам — Ду (Дху) и Дьяус, а также под именем из семи гласных звуков, китайцам — Яо и т.д.

В греческом и латинском языках падежные и родовые окончания превратили эти именные корни в слова «Он», «Янус», «Иисус» и другие подобные им.

Римский Янус изображался с двумя лицами и считался богом астрономического года, а иногда — месяца, недели и даже дня. Вообще он был богом установленного людьми Времени, жизни и сознания, богом настоящего и прошлого. Он открывал и закрывал течение года, а также известен миф о его побратимстве с греческим богом Кроном, Отцом Времени, которого он сделал равноправным себе правителем, ведь символика их во многом сходна.

Янус присутствовал при начале и при конце всего происходящего в мире и считался хранителем и стражем дверей года и каждого дня. Отсюда и крайне примечательный вид посвященных ему храмов, которые представляли собой лишь две колонны, создававшие между собой

проход и устанавливавшиеся перед дверями в любой ремесленный цех, или коллегию. Именно меж этих двух колонн должен пройти всякий каменщик во время церемонии своего «второго рождения», а также меж ними он должен пройти и после смерти своей, во время настоящего второго рождения — в новом, духовном мире, в доме нерукотворном, вечном в Небесах.

Сходство этих имен, а в действительности — их идентичность, заставила масонов-христиан заменить имя Януса на имя Иоанна, и эти двое Святых Иоаннов стали покровителями и хранителями двух годовых празднеств, воплощавшихся ранее в двух ликах Януса и двух посвященных ему колоннах.

Ведь точно так же обстоит дело со всеми масонскими символами. Все они в той или иной форме раскрывают нам учение о загробной жизни. Две колонны у входа в ложу суть две колонны Света. Среди финикиян и греков они носили название Геркулесовых Столпов — колонн Силы и Света. А имя Геркулеса означает «Слава Геры». У египтян они назывались колоннами Тота, или Мудрости. Но как бы они ни именовались у разных народов, это в любом случае колонны врат к иной, новой жизни. И в этом же значении они используются в наше время.

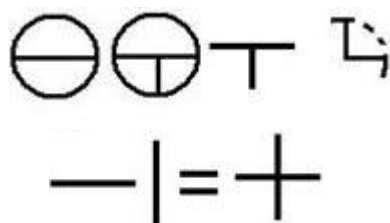
Практически неподъемным стал бы труд по сбору данных обо всех упоминаниях одного-единственного этого масонского символа в мировой литературе, в притчах, хрониках, легендах, поэзии и мифологии.

Однако и приведенных здесь примеров вполне достаточно для демонстрации способа толкования символов Точки, Круга и Параллельных Прямых в свете общей философии человеческой жизни и человеческих представлений о Боге, Вселенной и природных явлениях.

Вне зависимости от того, в терминах какой из семи вольных наук или какого из семи искусств проводится это толкование, смысл остается одним и тем же.

Существует лишь Один Бог, одна Наука и один Гнозис, или Познание. Все прочее суть лишь эманации и толкования. Все науки и искусства суть лишь субъективные попытки отделить частное от целого — от Высшего Искусства, или Высшей Науки, которые суть Мудрость Господня. И уделяя должное внимание указаниям, передаваемых нам символами нашего Искусства, изучая смысл наших знаков и церемоний, всякий вольный каменщик способен стать воистину способным Мастером Архитектором.

Осмыслив символ Точки, он просто обязан сам попробовать поместить себя в центр бытия и изо всех сил постараться уподобить свои мысли и действия Божественным Мысли и Действию. Движение этой точки означает совершение работы. А работа неизменно производит результат. Построив прямую — диаметр своего Круга, каменщик обретает 24-дюймовый шаблон, который ему впредь надлежит использовать для измерения самого себя и разумного подразделения своего времени и своей деятельности. А если ему хватит усердия и мудрости, он даже сможет вычислить отношение своего диаметра к Кругу Жизни — число геометров, число Пи.

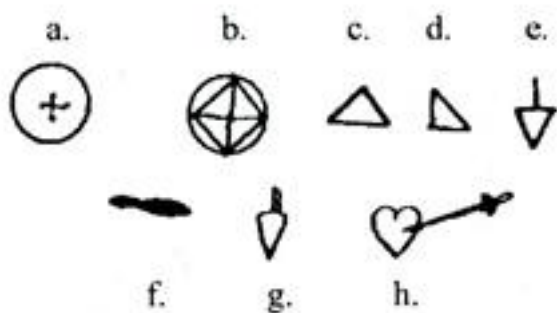
Движение точки

Точно измерив себя самого и свои способности, он становится судьей самого себе, и все знания, которые обретет он

после этого, будут изначально сопряжены с личной его ответственностью за все свои поступки, и от этой ответственности ему уже никогда и никуда не скрыться. Он более не может считаться невеждой, поскольку при той части Света, которая ему открылась, он оказывается способен узреть прикосновение его 24-дюймового шаблона к обеим сторонам жизни, доброй и злой. И он теперь обязан выбрать путь повиновения или сопротивления природным законам, а следовательно — наслаждения или страдания.

Итак, измерив себя самого, он затем предпринимает следующий шаг, а именно применяет молоток к своей природе, стесывая с нее все пороки и иные вредные наслоения, чтобы превратить себя для начала хотя бы в Грубый Камень. В этом состоит линия его поведения. И если поведение его и его работа удовлетворяют братьев, ему разрешают поворачивать эту линию под прямыми углами, тем самым формируя его собственную плоскость, на которой ему впредь надлежит работать, начертывать свои планы и измерять далее свой Грубый Камень, и стараться сделать его равноугольным и прямым, что соответствует образу праведного человека и истинного Вольного Каменщика.

И наконец он получает в результате своих трудов гладкий камень, достойный принятия в кладку Храма. Тогда его допускают к приему в последний и высший градус, где ему уже даруют право пользоваться всеми орудиями труда оперативного Мастера-каменщика, но в особенности — мастерком, которым он разравнивает цемент Братской Любви, и свой совершенный камень укладывая в стену Храма, и помогая братьям свои сделать то же самое. Мастерок также воплощает Точку в Круге, потому что он по форме своей напоминает сердце.

- a–b. Построения с использованием точки в
    круге и его частях
c–d. Треугольники, вынесенные из круга
e. Индейский символ Огненного сердца
f. Египетский символ тайны
g. Массонский мастерок
h. Меч, приставленный к обнаженному сердцу

У североамериканских индейцев треугольник с рукоятью в форме Таукреста обозначает «огненное сердце», рвение и любовь. Древние египтяне в качестве знака тайны использовали черный мастерок. Точно так же масонский мастерок напоминает нам слова Писания о том, что наша левая рука не должна видеть, что делает правая, а острие обнаженного меча, упирающееся в обнаженное сердце — о клятве хранить тайну, молчать и пребывать в тени.

Зная это, всякий понимает, что этот крайне важный символ, на каждом шагу встречающийся в масонских церемониях, в первую очередь, служит вольному каменщику постоянным напоминанием, что наша жизнь в этом мире имеет определенную цель, преследовать которую — долг всякого масона, если он намерен возвести в себе Храм Духа. Однако правда и то, что многие каменщики с готовностью отказываются нести личную ответственность за что бы то ни было, пребывая в благой уверенности, что даже не

творя блага за недостатком времени, а просто не творя зла, они все равно будут спасены.

С некоторой, пусть малой, долей уверенности, я могу сообщить вам, что такое логическое заключение ложно, а одной из моих непосредственных задач является внушить вам понимание той ответственности, которую каждый из нас берет на свои плечи, становясь вольным каменщиком. О ней нам в простой и понятной форме сообщают эти символы. Сам по себе символ — ничто, всего лишь буква, но из таких букв складываются слова, а слова составляют учение Истины. Дух символа наделяет нас Светом и Знанием, и это открывалось всем шедшим этим Путем до нас, тем, кто передал нам эти Знания сквозь века.

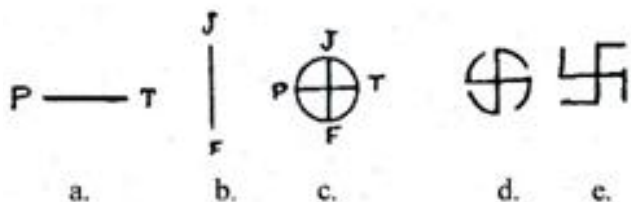
Изучение тщательно разработанного иероглифического толкования этой Мудрости и называется Массонством, и оно открывает нашему взору совершеннейшую систему нравственности из всех известных людям. Это не религия, но это религия, наука и философия, взятые вместе и доведенные до высшей степени совершенства. Вместо сотен законов и разрозненных правил здесь нам предлагается последовательный курс наставлений в должном человеческом поведении, разработанный с точки зрения науки и стройного метода, избавляющий от оков разум и душу и тем самым открывающий их устремлениям все высочайшие высоты и глубочайшие глубины.

В разное время неоднократно уже говорилось, причем, людьми, которые явно знали, о чем говорят, что этический кодекс масонства есть научная структура, порожденная несколькими веками научных исследований как физической, так и духовной материи, и, следуя этой структуре, человек способен настолько усовершенствовать свои тело и дух, что

душа его научиться действовать синхронно и гармонично в физическом и духовном мирах, а сам человек в своем физическом теле будет отдавать себе в этом полный отчет.

Так он станет истинным Мастером, хозяином самому себе, ибо он научится управлять своими страстями; хозяином природным законам, поскольку он усовершенствовался в познании Масонства и обрел понимание, как правильно применять эти законы к своим ближним, справедливо и милосердно. Таких истинных Мастеров мало, ибо мало людей, которые были бы совершенно справедливы, осмотрительны, умеренны и отважны.

В масонстве нет места эгоизму, поскольку эгоистичный человек никогда не сможет стать Мастером, сколько бы ни присваивали ему громких церемониальных титулов.

a. Женская горизонталь

b. Мужская вертикаль

c. Крест Кардинальных Добродетелей

d-e. Свастики — варианты Креста в движении

Как глупо было бы предполагать наличие в масонстве эгоизма, — ведь что такое Масонство, как не сама Геометрия, а разве возможно изменить геометрические законы во имя той или иной частной эгоистической цели? Можно ли, к приме-

ру, так изменить 47-ю проблему Евклида, чтобы она решалась по-другому, если так нужно кому-то из геометров?

Если Точка в Круге вообще что-то значит для исследователя, решившего подвергнуть тщательному анализу связанный с ней символизм, неимоверно важна становится отправная точка его работы. У каждой проблемы, в сущности, существует только одно решение. И каждый Мастер Вольный Каменщик должен трудиться во имя получения совершенно объективных решений и принимать их как данность и как должное, просто осознавая, что это единственное решение и есть Истина, а никакой другой ответ истинным быть не может.

А вот если истинный ответ ему не понравится и он решит восстать против Истины и отказаться верить ей и в нее, — с его стороны, это будет величайшая утрата, причина его дальнейших страданий и ответственности за все грядущие последствия. В этом и состоит закон личной ответственности.

Editing, corrections, and new material in THE POINT WITHIN A CIRCLE Copyright © 1994, 2001, 2006 by Holmes Publishing Group LLC.

Restoration of hand drawings is Copyright © by Allied Graphics, Birmingham, UK.

Перевод с англ. © Бр.: Зелот, Трижды Могучий Мастер Коллегии «Анубис» города Москвы Национального Державного Святылища Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Манифест 1881 года

Джон Яркер

Опубликован в издании «*The Kperh*», официальном журнале Древнего и Изначального Устава Вольного Каменщичества.

Редактор — Кеннет Р. Х. Макензи. Т. 1, № 7 за июль 1881 г.

*Crown Printing Company, Crown Court, Milton Street,
London, E. C.*

Напечатано для Державного Святилища Древнего и Изначального Устава Вольного Каменщичества для Великобритании и Ирландии бр. Джеймсом Хиллом: 6, *Little Britain, E. C.*

Во Славу Всевышнего Архитектора Вселенной!

Древний и Изначальный Устав Вольного Каменщичества в и для Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, а также ему подвластных стран.

Державное Святилище 33°-95°

Всем Достославным и Просвещенным Вольным Каменщикам, рассеянным по Миру.

Союз — Процветание — Дружба — Братство

Система масонства высших степеней, от которой ведет происхождение Древний и Изначальный Устав, родилась в этой стране до учреждения Великих Лож. Во Франции она развилась в начале прошлого века в виде нескольких Уставов, которые назывались Изначальными — в особенности Уставы Изначальных Филадельфов и Филалетов, произошедшие от Уставов Мартинеса де Паскуалли и маркиза де Сен-Мартена, и наряду с другими они работали в сотрудничестве с Уставами Совершенства и Рыцарей Востока. Армия Бонапарта принесла эти

Уставы высших степеней в Египет в 1798 году, и в Каире была учреждена Великая Лож, а Бонапарту и Клеберу в великой Пирамиде Хеопса были вручены перстни, символы их союза с древним оккультным египетским вольным каменщичеством, и Египетский Мудрец провел их инвеституру. В Великой Ложке Каира был посвящен брат Самуэль Они, а затем он переехал во Францию. Мехмет Али Паша покровительствовал масонству в Египте до самой смерти, и Устав поддерживал переписку с собратьями в Европе посредством хорошо известных шифров.

Древний и Изначальный Устав Учеников Мемфиса был основан в виде Великой Ложы в Монтобане, Франция, в 1814 году Достославными Братями Габриэлем Матье Маркони де Негре, Самуэлем Они из Каира, бароном Дюма, Ипполитом Лабрюнье, маркизом де Ларок, Ж. Петтитом и другими. В основе этой системы лежали Изначальные Уставы, степени которых не были четко определены, поскольку каждый существенный градус наделял своего носителя правом присваивать этот градус и все подобные ему, другим братьям. Семь классов, на ко-

торые подразделяется Орден, — это школы изучения масонских знаний, физики и философии; в них используются ритуалы, являющиеся плодами более чем четвертьвековых неустанных трудов и исследований в области масонских уставов.

Великая Ложа Осириса, или Учеников Мемфиса, некоторое время пробывшая в состоянии сна, возродилась в Брюсселе — в 1838 году и в Париже — в 1839 году, в первую очередь, опубликовав там свои статуты. Но в 1841 г. Великий Мастер Иерофант, Достославный и Просвещенный Брат Жак-Этьен Маркони, 33-97°, сын и посвященный первого Великого Иерофанта, вынужден был, по приказу полиции, усыпить все ложи во Франции. В 1848 г. наш Орден снова возвратился к работам на Востоке города Парижа и расцвел, а в 1856 г. он распространил свое влияние на Египет, Америку, Румынию и другие страны.

В 1862 г. Достославный Великий Мастер Иерофант соединил наш Древний и Изначальный Устав с Великим Востоком Франции, и в высшие степени начали принимать под эгидой признанного Великого Совета Уставов при Великом Востоке. Вышеупомянутым Великим Востоком был выпущен официальный Конкордат, а Достославный Великий Иерофант Ж.-Э. Маркони, 33-97°, составил таблицу соответствия тридцати трех основных степеней нашего Устава степеням Древнего и Принятого Устава, Устава Мицраима и других уставов, признанных Великим Советом Уставов. Этим же распоряжением он наделил носителей тридцати трех основных степеней правом посвящать других членов Устава в степени меньше своей.

После этого в 1862 г. Достославный Великий Иерофант Ж.-Э. Маркони 33-97°, действуя в сотрудничестве с маршалом Маньяном, 30°, Великим масте-

ром Великого Востока, наконец учредил Державное Святилище Америки, 33-95°. Вскоре после этого число степеней Устава было номинально сокращено с 95 до 33 за счет сохранения степеней, для которых существовали написанные ритуалы, и сокращения степеней, таких ритуалов не имевших. Великий Восток Франции продолжил обмен представителями с Державным Святилищем Америки, и списки официальных представителей содержатся во французском Официальном Календаре. А в 1869 г. вследствие нарушения американской территориальной юрисдикции путем признания некоторых диких лож Шотландского Устава связи с американцами были утрачены.

Франция вскоре позабыла этот Устав, и когда в 1868 г. умер Достославный Великий Иерофант Ж.-Э. Маркони, 33-97°, вся власть в нем перешла Египту. Великая Символическая Ложа, наш Древний и Изначальный Устав и Древний и Принятый Устав заключили между собой трехстороннее соглашение о взаимопомощи и возродили Державный Великий Мистический Храм — Имперский Генеральный Совет 96° во главе с Великим Иерофантом 97°.

В 1872 г. несколько Достославных Братьев, ранее получивших 33-95°, получили патент на учреждение Державного Святилища в и для Великобритании и Ирландии во главе с Достославным Братом Джоном Яркером, Великим Генеральным Мастером 33-96°, и в тот же год они приняли многих братьев, членов Королевского Великого Совета Древних Уставов, существующего с незапамятных времен и в прошлом веке принявшего для работы Устав Совершенства, а также встретились с Е. К. В. Герцогом Сассекским, Великим Мастером. В 1874 г. Иерусалимский Капитул Древности Н. R. M.-K. D. S. N. официально слился с Палатинским Капи-

тулом №2 и учредил Сенат №2 Древнего и Изначального Устава Вольного Каменщичества, таким образом повышая престиж этой существующей с незапамятных времен в Соединенном Королевстве общности.

Одним из первых своих решений вновь созданное Державное Святилище постановило учредить Орден за Заслуги трех классов: 1-го — за спасение жизни, 2-го — за литературные заслуги, 3-го — за прочие заслуги. Кроме этого, Устав имеет полномочия награждать пятью знаками отличия: это 1) Большая Звезда Сириуса, или Мудрости; 2) Крест Алидеи, или Истины; 3) Алидея Третьей серии, или Справедливость; 4) Ливийская Цепь, или Надежда; 5) Золотая Ветвь Элевсина, или Милосердие. Эти награды выдаются исключительно за заслуги и исключительно Великой Канцелярией, ежегодно по одной в строгой последовательности.

На собрании Державного Святилища 20 июня 1885 г. был учрежден Фонд добровольных пожертвований, в который поступила треть всех денежных сумм, выплаченных за патенты и сертификаты, а также определено, что такая будет доля вложений в этот фонд и впредь.

Полную историю Устава можно получить у Великого Генерального Секретаря, и это весьма достойное чтение. Мало кто способен встать из-за стола, окончив чтение этой истории, без стойкого убеждения, что наш Устав обладает законным масонским статусом и не может сравниться в этом ни с каким другим уставом в мире, а также что он имеет гораздо больше, чем у других, прав на всемирное признание и ревностную поддержку всего Цеха.

Для укрепления своего положения и во имя своего принципа равного уважения ко всем уставам Державное Святили-

ще с тех пор получило право вести работы в Уставах Мицраима и Шотландском, а посему готово предоставить своим членам возможность получить патенты соответствующих степеней соответствующих уставов, обладающие законным статусом и признаваемые во всех странах. Великий Генеральный Мастер был посвящен в 96° в Египте, и система степеней Устава сходна со структурой египетской ветви Устава Мемфиса.

Основные принципы Древнего и Изначального Устава Вольного Каменщичества мы можем изложить следующим образом: он является всемирным и открыт для всякого Мастера Вольного Каменщика, не имеющего задолженностей по взносам в символической ложе и принадлежащего к законной Великой Ложе; он работает в соответствии с верой во всеобщего Небесного Отца и Братство всех людей.

Для посвящения в степени Устава неофит должен быть человеком чести и добрых нравов; масонские добродетели и ученость почитаются в Уставе превыше общественных и личных различий; он стремится посредством общего церемониала расширять масонские знания своих членов, повышать их нравственность и праведность, а также претворять в жизнь те великие принципы, которые отличали вольных каменщиков во все времена.

Ритуалы Устава охватывают все стороны масонства и основаны на универсальном вселенском Цеховом ритуале; в них содержится объяснение символов, развивается мистическая философия, приводятся примеры нравственности, изучаются легенды, истоки которых изыскиваются в глубинах времени, а также честно и бескомпромиссно изучаются исторические стороны символического масонства. В учении степеней Устава не

содержится ничего такого, что не согласились бы или не смогли признать приверженцы магометанства, христианства, иудейства, буддизма, браминизма или парсизма.

Руководство Устава — выборное, и он протягивает руку дружбы и братства всем законным Уставам. Он пребывает в сердечном союзе с несколькими великими юрисдикциями своего и родственных уставов, с которыми произошел обмен законными и официальными представителями, и влияние его продолжает распространяться по всему лицу Земли.

Степени Устава подразделяются на три серии, а Мастера каждой из секций получают 31-91° и 32-93° и составляют Судебный Трибунал 31-91° и Мистический Храм 32-93°, руководитель которого — Председатель, или Великий Мастер Света, - получает 33-95° и впредь представляет провинцию в Державном Святылище 33-95°.

Державное Святылище повелевает:

1. Даровать разрешение отдельным членам Устава, проживающим в любом городе, в котором не существует органи-

заций Устава, принимать нужное количество братьев и составлять из них Капитул, Сенат или Совет.

2. Впредь выдавать на территории всей юрисдикции патенты на работы КАПИТУЛОВ Розы и Креста (11-18°), Сенатов Герметических Философов (20-33°), Советов Верховных Мастеров Великого Делания (30-90°), Мистических Храмов — Великих Консисторий (32-93°), в соответствии с Генеральными Статутами.

3. Учреждать Великие Мистические Храмы — Генеральные Советы (32-94°) в колониях и подвластных владениях Соединенного Королевства, в соответствии с Генеральными Статутами Ордена и на тех же основаниях и условиях, что у Великих Мистических Храмов — Генеральных Советов Англии, Ирландии и Шотландии.

4. Прошения могут подаваться Великому Генеральному Секретарю, Великому Генеральному Канцлеру или Великому Генеральному Мастеру, которые предоставят всю необходимую информацию о взносах и процедуре приема.

Наставления степеней Капитула, Сената и Совета согласно традициям Древнего и Изначального Устава, но охватывающие все системы масонства высших степеней.

Катехизисы для предварительного опроса при повышении заработной платы, символические изъяснения различных степеней с 1° по 30°.

Степени Совета

— Какими нужно обладать свойствами, дабы войти в наш Совет?

— Нужно явить свидетельства своих отваги, величия души, твердости характера и способности не только противостоять стихиям и бороться с миром и страстями его но и умение побеждать себя самого. Также нужно знать, что наше общество — это школа добродетели, требующая от своих посвященных обладания всеми теми нравственными и философскими свойствами, которые ведут к счастью и человечности.

— Что понимаешь ты под человечностью?

— Это слово подразумевает силу, доброту и мужество. Оно включает в себя три основных идеи. Первая подразумевает Божественное проявление в человеческой природе, возвышающее человека к вершинам добродетели; в то же время, второй смысл этого слова выражает чувство любви к Богу и ближнему, милосердие, жалость, благотворение, великодушие, широту души и все прочие подобные Божественные и людские добродетели; в третьем смысле, это слово означает всю полноту человеческого рода, уподобленного большой семье, в которой все мы суть равноправные члены как люди и братья, дети Бога и Природы.

— Как проявляется любовь к человечеству?

— Через любовь к совершенству и добродетели, истине и справедливости, но превыше всего — через благие дела. Божественная любовь к человечеству есть беспристрастный закон любви ко

всем людям, священный закон, которому надлежит стать единственным и единым законодательством для всего рода людского.

— Кто такой Верховный Мастер Великого Делания?

— Это вольный каменщик, чувствующий радость бытия и ищущий средства усовершенствования его посредством благого применения собственной жизни, посредством наблюдения за природой, собирания опыта, постижения наук, уважающий всех людей и братьев своих, а также уважающий все вещи сего мира и воздающий им положенную им цену, понимающий, кто он есть и кем он способен себя сделать, коротко говоря, обретший руководство к истинной жизни и путь добродетели, ведущий к счастью.

— Какова природа сего руководства?

— Оно состоит в чистой и честной философии, которая, не будучи таинственной, при этом символична. Она наставляет в учении единства с Богом, искусстве понимания и объяснения сущности действий Всевышнего Существа, духовных и природных сил, а также в отображении различного их действия аллегорическими фигурами. Это, по сути, ключ к оккультной науке, коию мы призваны развивать.

— Что понимаешь ты под оккультной наукой?

— Оккультная наука раскрывает человеку таинства Природы, тайны нашей организации и средства обретения со-

вершенства и счастья.

— Отражима ли душа человеческая?

— Да, всякая душа есть живое зеркало, наделенное свойством внутреннего движения, и она во всех смыслах отражает Вселенную и отражается в ней.

— Что есть психология?

— Это часть философии, занимающаяся способностями души и ее действием. Психология есть наука о душе и первая ступень той высочайшей лестницы, по которой все мы обязаны взойти, дабы обрести Истину; однако для этого нужно от первой до последней ступени оставаться человеком и созерцать Природу, производящую особое воздействие на

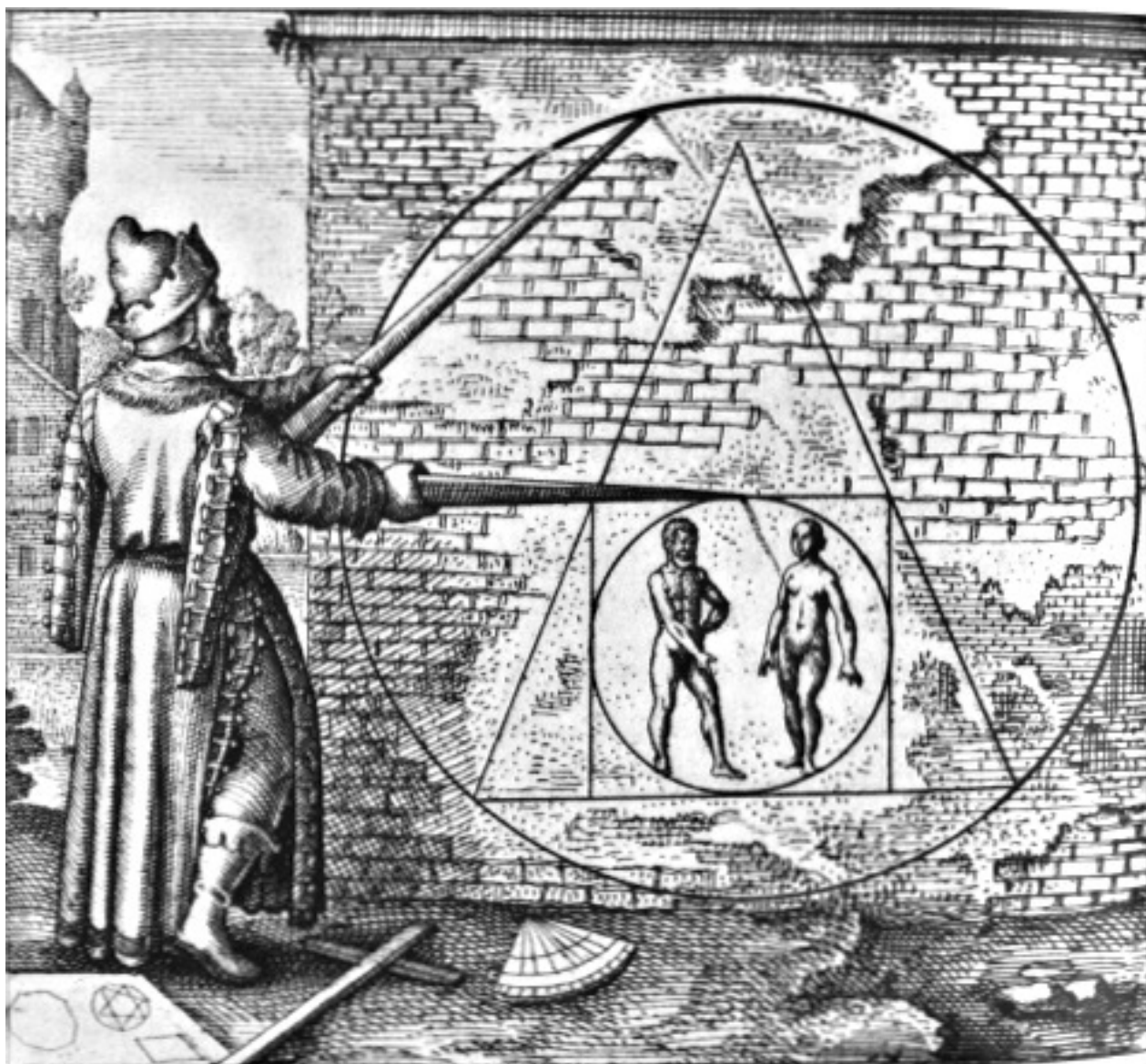
наш ум всей полнотой своих процессов. Также необходимо заранее избавиться от религиозных и научных предрассудков; наука исключает занятия политической и религией, дабы оставаться единой и вселенской.

— Что есть физиогномика?

— Она наставляет в понимании истинной внутренней природы человека и его характера по внешним его признакам.

— Полагаешь ли ты, что материализм и атеизм суть одно и то же?

— Нет, материализм иногда называют атеизмом, но это неверно. Последний вообще невозможен, ибо быть атеистом

— значит, полагать, что следствия могут происходить без причины, ибо именно Первопричину всего сущего мы именуем Богом, неизвестной причиной известных следствий. Как, в таком случае, может существовать атеизм? Единственное различие, существующее между людьми доброй веры, - это вопрос, материальна или духовна эта Первопричина, иначе говоря, изолирована она и независима от материи или внутренне присуща материи и является ее составною частью. Но материализм — не то же самое, что атеизм.

— Что есть Истина?

— Есть три вида истины: естественная, или метафизическая, истина, нравственная истина и логическая истина. Естественная, или метафизическая, истина есть уподобление сущности существ их образцу; нравственная истина есть уподобление наших мыслей словам, их выражающим, и соответствие нашей речи природным законам; логическая истина есть уподобление наших идей сущности вещей, воплощаемых этими идеями.

— Совместимы ли истина и счастье?

— Да, я полагаю, что одна неизменно ведет к другому.

— Отчего же в таком случае люди не ищут истину со всем рвением?

— Либо по лености мысли, либо по боязни серьезных размышлений, или же по изначальной ущербности своих принципов, маловерию или глупости.

— Что есть абстрактное благо?

— Благо есть то, что идет на пользу тому или иному существу; идея блага относительна, потому что, строго говоря, абсолютное благо есть абсолютное совершенство. Благо бывает истинным и мнимым. Истинное благо есть то, что ведет к счастью и совершенствованию других; мнимое благо предлагает лишь ви-

димность улучшения, в то время как в действительности ведет к несчастью тех, кто взыскует его. Лишь развитие разума способствует пониманию истинного блага и отличению его от блага мнимого; только разум способен привести нас путем тщательного взвешивания и расчета к пониманию истинной стоимости и цены вещей, а также должной оценке целей, которые сопряжены с нашими совершенством и счастьем.

— Что есть склонность, или расположение?

— Склонность есть непреодолимое стремление к благу в том виде, в котором оно ощущается или воспринимается. И наоборот, мы инстинктивно противимся всему тому, что направляет нас ко злу. Первое есть следствие чувства, влекущего нас к благу, второе — результат внутреннего отвращения, испытываемого нами при столкновении со злом. Пристрастия и страхи необходимы как природные симптомы, отдельные от понятия свободы и независимости, поскольку они служат воплощением чувства самозащиты.

— Что есть нравственная свобода?

— Нравственная свобода человека состоит в способности удерживать себя от суждений и действий вплоть до изучения и зрелой оценки предмета при помощи всех доступных средств и обретения знания, что истинно, а что ложно, что хорошо, а что плохо.

— Что есть воля?

— Воля есть окончательное решение души, которая намерена принять благо и отторгнуть зло, которые восприняты ею от объектов приложения мысли; посему именно воля выносит вердикт после пришествия первого света понимания и после применения свободы действия. Мы лишь обманываем сами себя, приписывая свободе способ-

ность выбора, ибо она только освещает нам путь этого выбора, если недостаточно света одного лишь понимания; это заблуждение происходит от смешения понятий нравственной свободы и природной свободы, которые считаются противоположными силе; однако, чем больше душа просвещается, тем больше она освобождается, поскольку обретает лучшие средства для приближения к знанию, что есть благо и что есть зло. Таким образом, свобода наличествует в нас пропорционально степени образованности, просвещающей душу и обеспечивающей ее средствами отделения истины от лжи и добра от зла.

— Что есть разум?

— Разум есть способность к оценке пропорций, вероятностей и данных. Мы называем разумными существа, которые явно или предположительно обладают этими тремя способностями, и ничто не разумно, что лишено этих трех принципов, однако число их может изменяться в зависимости от типа разума.

— Что есть страсти?

— Всё живое и одушевленное обладает чувствами, или тем, что мы называем страстями. Всякая страсть есть выражение потребности; существуют жесты и выражения лица, соответствующие выразительным свойствам наших органических и нравственных движений. Эти страсти подразделяются на четыре класса: спокойные и приемлемые, печальные и горестные, жестокие и страшные. Восхищение относится к первому классу, желание — ко второму, страх — к третьему, а гнев — к четвертому. Восхищение есть удивление от какого-либо объекта, которое душа считает, по зрелом размышлении и оценке, редким или необычным. Желание есть возбуждение души, которая имеет намерение пожелать вещей, рассматриваемых ею как удобные для

нее. Мы желаем как присутствия отсутствующего блага, так и сохранения наличествующего блага. Гнев есть страсть, последовательно вызывающая горе и амбициозность. Это приводит нас к рассмотрению страстей почти достойных, исходящих от отваги, в основании которых лежит самоуверенность. Амбициозность развивается быстрее и активнее, она более страстна, чем другие, и приводит к большему числу неупорядоченных действий; смелость спокойнее и более склонна к размышлению, а опрометчивость просто слепо бросается в пучину страданий. За этими страстями следуют бесстыдство и презрительность, которые имеют более низкое происхождение, но принадлежат, в сущности, к тому же семейству.

— Как ты понимаешь Бога и свойства Его?

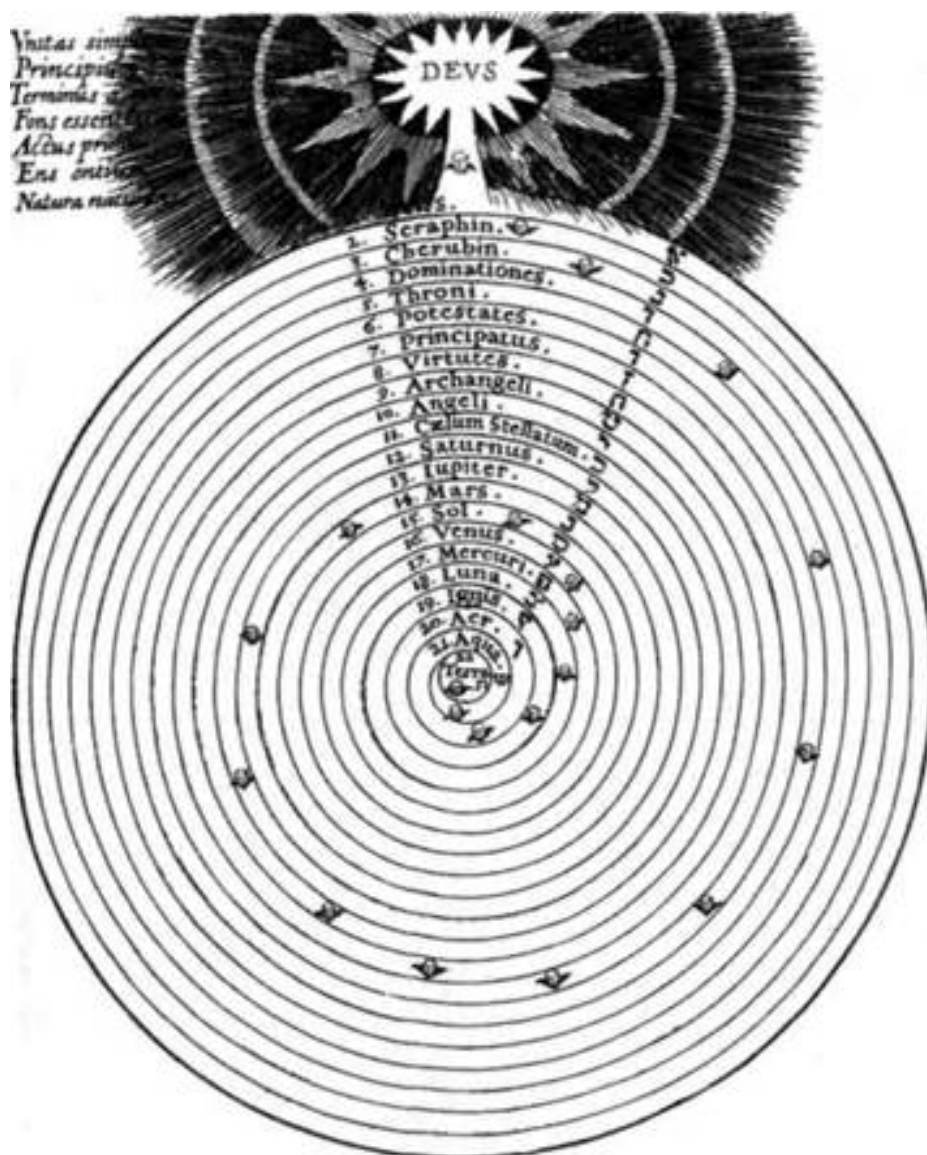
— Под названием «Бог» я понимаю необходимое и вечное Существо, обладающее беспредельным разумом, нематериальное, свободное, совершеннейшее и всесильное, первопричину и предержителя всего сущего. Беспредельная мудрость Бога состоит в адекватном знании о настоящем, будущем и возможном. В.А.В. Обладает властью создавать что угодно единым действием Своей воли.

— Как объяснить бытие Божье?

— Мы можем указать на свидетельства бытия Божьего тремя видами утверждений: во-первых, мы можем исходить из бытия существ, во-вторых, из наук о природе и, в-третьих, из данных филологии, или науки об истории человека и его учреждений. Существует единый Бог, Который вечен и является источником и первопричиной всех существ. Он неизменен и беспредельно совершенен; Его сущность проста и бестелесна, она существует в силу одной лишь собственной своей природы на протяжении всей

Вечности, как мы ее знаем, и именуется В.А.В. Это аргумент без контраргумента, потому что он основан на определенных аксиомах. Аргументы, выводимые из сотворенного мира, которые можно собрать со всех его концов, доказывают существование Бога довольно явно. Не выходя за пределы самого себя, человек мог бы быть творением лишь беспредельной мудрости. Две субстанции диаметрально противоположной природы составляют единое целое, которым мы восхищаемся, будучи не в состоянии понять суть и механизм их соединения. Чувства передают нашей душе все происходящее вокруг, и в душе происходит опознание и определение всего. Душа повелевает, тело повинует.

Это союзное взаимодействие, менее понятное, чем удивительное, формирует самое совершенное существо в природе. Тело, исполняющее повеление души, таким образом, есть машина, наименьшая из частиц которой наглядно демонстрирует мудрость Творца, превышающую все мыслимые фантазии нашего воображения. Бросив взгляд на структуру внешних чувств, изучая различные их функции, создающие впечатления от внешних вещей внутри нашей души, мы не можем не восхититься Творцом и не начать еще больше почитать Его. Но если изучить все наше тело целиком, станет ясно, что подробности его работы являются настоящей тайной даже для самых просвещен-

ных гениев, и это также вызывает восхищение и удивление, даже если сконцентрироваться лишь на той части тела, которая сопряжена с материей. Существует такое многообразие природных частиц, фигур и свойств, что голова идет кругом. Мы знаем, что в нас есть твердый материал в виде костей, жидкости, влажные и сухие частицы плоти, особая чувствительная ткань нервов, трубки вен и артерий, горячие органы — печень и сердце, холодный орган — мозг, прозрачное вещество глаз. Лишь природная забывчивость препятствует нам на пути соединения с Творцом путем наблюдения за природными чудесами Его.

— Веруешь ли ты, что мы созданы для бессмертия?

— Да, ибо мы — эманации Верховной Силы и обладаем частицами Его благи, и если мы чисты и любим Его, мы возвратимся к Нему. Однако нам надлежит развивать в себе любовь к прекрасному, благому и истинному, устремлять свой дух к небесной обители Цафнат-Панеах, дабы навеки поселиться там.

— Как постигнуть божественное?

— Посредством познания Природы. Всё известное человечеству известно также и Богу, который есть в каждом человеке.

— Веруешь ли ты в существование цепи существ?

— Да, ибо я наблюдаю удивительное подразделение существ на различные классы, а также что в природе нет ни единого пустого места, что существуют поразительные и бесчисленные связи между различными сторонами и элементами Вселенной. Например, положение Солнца относительно Земли само по себе является достойным источником для нашего восхищения и благоговения. Предположим, что это огромное светило было бы сдвинуто или чуть дальше, или чуть

ближе к нам, — в таком случае его тепло было бы или недостаточным, или избыточным, и Земля или замерзла бы и обратилась в лед от холода, или сгорела бы от жара, не говоря уже о существовании на ней растений, животных и человека. То же самое можно сказать о степени яркости Солнца — и подобных наблюдений множество.

— Полагаешь ли ты, что существуют небесные духи, которые составляют незримую цепь, соединяющую людей с Богом, подобно той цепи, которая существует между людьми и животными?

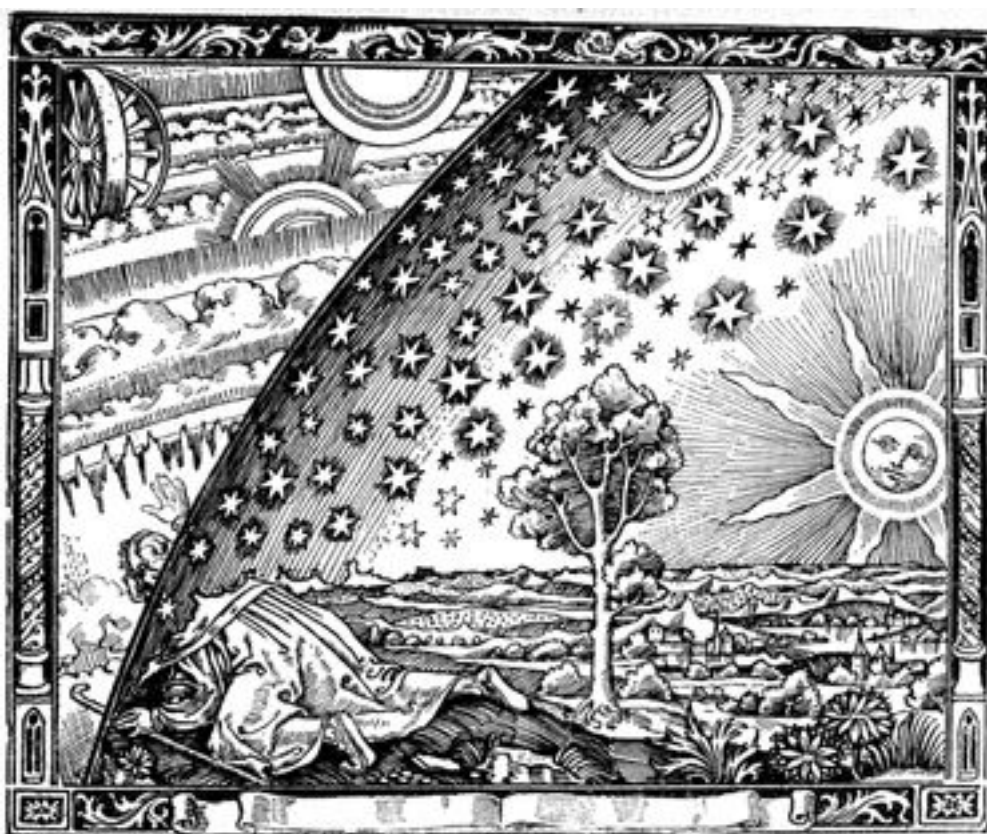
— Да, и я верую, что небесные разумы, чье бытие подтверждено древней и вселенской верой в них, распространены среди всех народов, иначе говоря, чистые духи, просвещенные Божественным Огнем и пламенеющие Святой Любовью, возвышены по степеням и званиям вплоть до престола Его Славы и являются исполнителями Его желаний и вестниками Его воли для умов нашего мира. Все эти духи, отделенные от материи, тем не менее, входят в единую цепь живых существ, являясь той ее частью, которая недоступна нашему пониманию, в отличие от той части, которая включает в себя существ нашего материального мира. Во главе этой цепи существ стоит Сам В.А.В., предержащий нити судьбы и желающий счастья всем творениям Своим, согласно мере, отведенной им по заслугам и их собственному удобству, в ответ на их молитвы и для удовлетворения их нужд.

— Как применить оккультную науку к магии?

— Оккультная наука, или восстановительный огонь, как именовали ее жрецы древности, есть то, что в наши дни носит название животного магнетизма. Это наука, которая в течение более чем пяти сот лет пребывала в исключительном

ведении иерофантов. Она также называлась «обломком некогда великого дворца, лучом адамовой силы, посланным человечеству, дабы смирить его ум и заставить его преклониться пред Богом». На ней основаны явления, присущие Ордену Пророков, и соотнесение сил слабого человека и всемогущего Иеговы. Знание о магнетических флюидах — драгоценнейший дар Провидения, это таинственный ключ, открывающий блага Истины и Света пораженному уму, которому суждено соединить конечное с бесконечным; это золотая цепь, столь часто воспеваемая поэтами; это основа сокровенной философии Демокрита, Пифагора и Аполлония, ради которой они странствовали и просили о посвящении иерофантов Египта и гимнософистов Индии. Незримая для глаз и прочих человеческих чувств, она нуждается в изучении при свете одной лишь души и вхождения в особое сомнамбулическое состояние экстаза. Это

не новая наука, но учение, передававшееся из уст в уста в теософских обществах Англии и Индии с древнейших времен до сего дня; у браминов оно называлось йогой. Существует весьма тонкий магнетический флюид лучистой материи, формирующий связь между душой и телом; он не имеет в теле особого места или органа, но циркулирует во всех нервах, а преимущественно — в большом симпатическом нерве, и составляет сам дух жизни; он цвета огня, или электричества, и поэтому в трудах персидских магов называется живым огнем, а в работах средневековых астрологов и алхимиков — потаенной звездой. Одна из главных его черт — это животворящая сила; в Священных Книгах она именуется восстановительным огнем, Душой Мира, Вселенским Духом, рассеянным во всей Природе и пронизывающим ее. Он составляет жизненную сущность всех одухотворенных тел, всех существ, в которых он воплотился,

Un missionnaire du moyen âge raconte qu'il avait trouvé le point
où le ciel et la Terre se touchent...

однако он подвержен изменениям, определяемым теми средствами, через которые он воплотился.

— Что думали древние народы об астрологии?

— Науки астрономия и астрология были исстари тесно связаны между собой. Первая из них носила частный характер, а вторая — общий. Люди тщательно отмечали положение звезд и физические следствия прохождения Солнца через двенадцать знаков Зодиака, и также отмечали их и записывали, равно как и даты затмений и появления комет. Они тщательно отмечали различные проявления законов притяжения, магнетизма, электричества, свойства магнитов и металлов, химических элементов, влияние Луны на приливы, плотность и химический состав света, излучаемого разными планетами. Из этих наблюдений они делали выводы о том, что каждая планета и каждая звезда обладают определенным влиянием на Землю, и что Бог утвердил звезды в небе для управления всеми вещами сего мира, и над каждой звездой был поставлен правителем ангел, обладавший властью над частью мира, в наибольшей степени управляемой его звездой; а поскольку человек есть весь мир в миниатюре, они точно так же разместили различные части его тела. Например, в Книге Даниила мы читаем об ангеле, правящем Персией, — Михаиле, или Митре, правителе Солнца. Расположение планет при рождении человека всегда тщательно отмечалось, и управляющая его жизнью сила — Хилег, или Родитель — считалась ответственной за всю его последующую жизнь и его развитие. Ведь это она магнетическим образом вдыхала в новорожденного дух жизни и не оставляла его своим участием на протяжении всей жизни. Более того, каждая из частей тела, согласно этой науке, соответствова-

ла той или иной планете, и по расположению планет можно было предсказать, здоровым будет человек или заболеет. При верном понимании наука астрологии — это совершеннейшее толкование славных творений В.А.В. Некоторые масоны признают, что Тройное Тау и два переплетенных треугольника суть ключи для проникновения в тайны небесных разумов, символы которых иерофанты разместили в своих небесных картах; несмотря на то, что сорасположение звезд изменяется со временем, они до сих пор позволяют достигнуть поразительных результатов.

— Что они думали об искусстве врачевания?

— Древние изучали искусство лечения болезней при помощи влияния планет и растений, соответствующих пораженным частям тела, и это искусство в неизменном виде практикуется в наши дни в Индии. Так, базилик, лаванда и шафран рекомендуются для лечения болезней желудка, потому что внутренности пребывают под влиянием Льва, и эти три растения также соответствуют этому знаку. Также они использовали для лечения растения, чьи внешний вид или устройство чем-то напоминают пораженные части тела человека. Так, волчий корень напоминает два соединенных сердца, а поэтому его рекомендовали для лечения болезней сердца, ромашка считалась «глазным» растением, потому что ее цветок чем-то напоминает раскрытый глаз. Наблюдения относительно различных сходств такого рода касались цвета, вкуса, запаха и текстуры растений. Более того, число их листьев, лепестков, стеблей и завязей связывалось с областью влияния тех или иных планет, поэтому у докторов-астрологов никогда не было нехватки в поучительных примерах для сопоставления. Эти связи

между тремя царствами Природы исследовались астрологами из числа древних иерофантов, утверждавших, что человек находится в центре между этими тремя царствами, в точке равновесия стихий и небесных тел, и даже если они впадали в заблуждения, следуя своей системе толкования природных явлений, все равно они шли верным путем исследования Природы. При помощи пророчиц-сивилл они изучали многочисленные растения, чьи лечебные свойства были им открыты наравне с арканами химии, анатомии и многими иными тайнами Природы.

— Откуда произошли иероглифы?

— Общеизвестно мнение, что первые значки, использовавшиеся для записи мыслей, были эмблемами, в основном, позаимствованными из областей сельского хозяйства, народного быта, искусства и астрономических наблюдений; иероглифический алфавит есть воспроизведение мысли при помощи образов, и именно поэтому он надолго опередил становление слогового письма, которое, по сути, состоит в разложении элементов слова и последующем группировании этих элементов в новые слова. Мы обязаны иероглифической системой и вообще алфавитом Египту, равно как и большинством привычных нам ныне знаний. Большинство величественных памятников, буквально сплошь покрывающих эту древнюю землю, испещрены иероглифическими знаками, которыми египтяне запечатлевали свои знания о сельском хозяйстве, данные о разливах Нила, сохраняли память о достойных упоминания в будущем событиях и правителях, которые доказали величие своего правления справедливостью и учреждением великих и славных общественных институтов. Все древнейшие народы были обучены отображению великих природных катаклизмов и возвышенных философ-

ских мыслей в виде знаков, равно как и сочинению на их основе сказок и притч, которые затем усваивал простой народ, по форме, но не по содержанию, которое оставалось известно лишь узкому кругу посвященных; поэтому, в частности, они изображали Природу в виде Исиды, а непроницаемость ее таинств для взоров профанов — в виде покрыва, который спадал с богини лишь под взглядом иерофанта; точно так же греки изображали высшую науку в виде священной завесы храма Аполлона. Еще до изобретения иероглифов древние китайцы использовали для «записи» важных исторических событий узелковое письмо. А после открытия Нового Света выяснилось, что и народы, населявшие современную Мексику, пользовались Кипу — нитями разных цветов, на которых они завязывали разное количество узлов в разной последовательности для передачи сообщений; так они даже вели летописи своего великого царства. У китайцев Фуси приблизительно в 3327 году до Рождества Христова заменил систему узелковой азбуки письмом, а также он изобрел восемь Гуа — или триграмм, из которых каждая состояла из трех линий, простых или пунктирных, в своих бесчисленных сочетаниях воплощавших все многообразие вещей и явлений во Вселенной. Китайцы верят, что впервые идея написания знаков пришла этому человеку в голову при наблюдении за следами, которые оставляет птица на влажном песке. Цан Цзе, министр при дворе Хуан Ди, назвал первые иероглифы «Вяоцзишу» — «знаки птичьих следов».

— Каковы были философские и религиозные воззрения китайцев?

— Религиозные идеи этого народа весьма достойны пристального изучения; подобно последователям Моисея, они делились на две основные сек-

ты: подобно саддукеям у них были конфуцианцы, или последователи Конфуция, китайского Моисея, который жил около 578 года до Рождества Христова; и еще были последователи его современника Лао Цзы — сторонники Дао-дэ, спиритуалистического учения. В их древнейших книгах признается существование Верховного Существа. Их философская система учит, что существует один и единственный предельный всевышний принцип всякого бытия — Тай Цзи, или Великий Предел. От этого первопринципа, существовавшего и действовавшего от века, произошли все одушевленные и неодушевленные существа. Он действует двойственным путем сжатия и расширения; активная пульсация расширения называется Ян, а пассивная пульсация сжатия — Инь; они суть положительная и отрицательная сущность всех вещей. Одна из них тяготеет к разнообразию, другая — к единству, и противостояние разнообразия и единства есть вселенский закон бытия. Человек же представляется результатом предельного развития этого пульсирующего действия, чередующегося с покоем, и поэтому он, по своей природе, совершенно благ и состоит из пяти элементов: милосердия, справедливости, пристойности, мудрости и честности. Положительная и отрицательная энергия, из которой состоит Цзи, или дыхание природы, называется Лазурным Драконом или Белым Тигром; всякое поднятие или опускание почвы указывает на присутствие того или иного магнетического течения, излишек любого из которых опасен для здоровья.

— Что есть масонский культ?

— Это вера Сократа, вера Евангелия и всех добрых людей; это исконная религия, переданная Творцом Его творениям и состоящая в творении добрых дел и набожной благодарности Творцу; ма-

сонство желает просвещения всего мира, дабы в нем стало больше разума и меньше заблуждений и предрассудков. Чем больше человек узнает, тем меньше совершает он ошибок, и чем больше людей просветятся, тем сильнее станет их влияние друг к другу.

— Как связано масонство с Египтом?

— Масонство, рассматриваемое как тайное общество, имеющее свои особые церемонии и цель, которая состоит в хранении знаний, Истины и своих законов, было создано и развивалось силами мудрецов Египта, которые скрывали свои открытия и мысли от толпы под пеленой разнообразных красочных символов; с берегов Нила эта система была передана грекам, римлянам и другим древним народам, пребывая среди которых она в большей или меньшей степени утрачивала свою изначальную цель и истинную природу. Все старинные конституции оперативных каменщиков ведут происхождение от египетских традиций, равно как и тайные секты гностиков, тамплиеров и герметических философов, чьими потомками и преемниками являются современные вольные каменщики.

— Ведомы ли тебе символы?

— Я изучал язык символов.

— Покажи, чему ты обучился (сообщается наставление Патриарха Исиды). Чему учили древние Мистерии?

— Это было ни с чем не сравнимое учреждение, одновременно школа для народа и семинария, куда удалялись для обучения все законодатели; религиозное поклонение в Мистериях было простым и наставляло посвященного в необходимости очищаться от заблуждений и почитать Всевышнего Бога, Предвечного Творца, Который сохраняет свои творения путем постоянного уничтожения и восстановления; поскольку это учреж-

дение наставляло в бессмертии души, посвященные рассматривали саму жизнь свою как временное изгнание. Мудрость Египта вошла в пословицы всех народов, и величайшие философы и правители мира искали посвящения в его Мистерии: Минос, Ликург, Залевк и Пифагор бросили свои дома и пришли в Мемфис учиться и затем учить науке управления людьми, обучение которой они прошли в школе нравственности — Мистериях Исида.

— Что означает имя Исида?

— Слово «Исида», или «Исис», образовано удвоением корневого слога «ис» — «есть, существует». Слово «Иегова» же происходит от третьего лица глагола «хава» — «существовать», и оба они, таким образом, выражают идею Истока Жизни и Существования—в—Себе. Имя «Хесери», или «Осирис», есть, по сути, удвоение имени Исида. Посвященные почитают имя Исида святыней, неизрекаемым словом. Треугольник, который они называли Геометрическим Богом, служил им эмблемой Исида, и поэтому он изображен на Скрижали Исида. Посвященный при смерти должен произнести в свое оправдание: «Отец мой Он, мать моя Исида. Я понимаю, я вижу, я принадлежу к числу понимающих. Я Тум, Сокрытый, одна сущность, я един».

— Опиши мне древние Мистерии.

— Мистерии были разделены на два класса: Малые и Великие Мистерии. Цель Малых Мистерий состояла в том, чтобы наставить посвященных в людских науках, а священное учение сберегалось для Великих Мистерий и именовалось Великим Явлением Света. Все Мистерии основывались на трех основных понятиях: нравственность, точные науки и священное учение. Посвященный проходил от первой степени ко второй, но туда он мог попасть лишь после длительного приготовления и обучения; первая

ступень состояла из трех степеней и раскрывала ему Малые Мистерии. Вторая ступень, тоже из трех градусов, вводила его в храм Великих Мистерий. Малые Мистерии наставляли в учении о воздаянии и карах; Великие Мистерии — в идее единобо́жия. Всякое посвящение состояло из приготовления, странствий, символов и самосозерцания. Приготовление тоже делилось на два типа: первый из них носил символическое название «Мудрость», и главной темой своей имел нравственность; посвященные этой степени получали звание Тальмедимитов, или Учеников. Вторая степень обучала наукам и искусствам, носила символическое название «Сила», а посвященные именовались Хеберимитами, или Соучастниками. Также на три типа подразделялись странствия и символы: первый их тип, который назывался «Погребением», наделял посвященного званием Мурехимита, второй тип — «Месть» — званием Бхеримита, а третий, называвшийся «Освобождение», — титулом Нешерита. Самосозерцание было величественным венцом посвячительных испытаний, венцом возведенного здания, ключом Свода. Таким образом, система древнего посвящения была организована по нижеследующей схеме:

Малые Мистерии:

1° Тальдеммиты — Мудрость

2° Хеберимиты — Сила Приготовления

3° Мурехимиты — Погребение

Великие Мистерии:

4° Бхеримиты — Месть

5° Нешериты — Освобождение, Странствия и символы

6° Великие Посвященные — Самосозерцание

7° Мастера Великого Делания — Великие Властители

Руководили посвящением в Мистерии пятеро офицеров: 1) Великий Иерофант, 2) Дадук, или Дарователь Света, 3) Одос, или Оратор, 4) Саранид, или Владыка Алтаря, и 5) Кирик, или Испытатель. Когда посвященный проходил все положенные ему испытания, освобождался от земных уз, что воплощало его смерть для греха и обретение первобытной чистоты, его облачали в белую тунику, вкладывали ему в руку пальмовую ветвь и обвязывали его голову лазурной повязкой; затем его возводили на семь ступеней притвора святилища, и там он видел Великого Иерофанта, восседавшего на сиянном светом престоле. Лицо его было закрыто пеленой, на груди был сияющий треугольник, составленный из семи драгоценных камней с окруженной языками пламени буквой Йод в центре. Иерофант приподнимал угол своего покроя и произносил три слова. В этот миг раздавались раскаты грома, сиял ослепительный свет, и земля содрогалась под ногами посвященного. Но он, достойно прошедший все предварительные испытания, оставался спокоен и непоколебим посреди угрожающих ему со всех сторон опасностей; затем он слышал голоса, источник которых был скрыт от него, и один из голосов обращался к нему: «О смертный, чьи алчные уста устремились ныне к груди Истины, узнай же, что есть лишь один Архитектор сего огромного Храма, именуемого Вселенной! Он сотворил Добро и Зло и управляет всей разнородной массой бытия посредством всех гармоний, кое вмещает Дух; твердо ступай по пути, указанном тебе Мудростью, и пусть лавры на твоём пути чередуются с терниями, не ропщи, но утешайся и надейся». При этих словах Иерофант возлагал на новопосвященного руки и говорил: «Иди и сей по Земле меж сынами че-

ловеческими высшие истины, кое познаешь, но превыше всего помни, что никому ты не смеешь сообщать их, кроме тех, кого сочтешь достойными. Не пиши на снегу».

— Что воплощает лестница о семи ступенях?

— Семь степеней древних посвятельных уставов и испытания семи мистических пещер, или дверей из разных металлов, отождествляемых с семью планетами; вавилонская легенда об Иштар, Исиде, Церере, или астрологическом знаке Девы, повествует о том, как она пришла к умершему супругу своему в долине мертвых, и на пути она должна была пройти через семь врат; в первых вратах с головы ее сняли царский венец, во вторых из ушей ее вынули серьги, в третьих сняли драгоценные подвески с ее головы, в четвертых сняли диадиму со лба, в пятых — пояс, в шестых — золотые кольца и браслеты с рук ее и ног; в седьмых вратах у нее забрали последние драгоценности. Итак, лишившись всех символов своих власти и могущества, она усвоила, что в сей обители признают лишь благо самой личности человека. То же самое рассказывается и в легенде о знаке Водолея, гласящей, что Издурбад пришел к стареющему святому Сиситу и узнал от него историю Потопа и таинств очищения, иначе говоря, посвящения, а затем Сисита забрали к себе боги, чтобы он пребывал с ними как равный в обители бессмертных. И в наши дни есть общества, вполне подобные этому Сиситу, но они — тайные и известны лишь немногим.

Перевод с англ. © Бр.: Зелот, Трижды Могучий Мастер Коллегии «Анубис» годоода Москвы Национального Державного Святилища Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Раздел III. Древний Египет и Античные Мистерии

Арийская цивилизация и Мистерии

Джон Яркер

Глава из книги «Школа Арканов. Обзор их Происхождения и Древности, включая Историю Масонства и его связи с Теософскими, Научными и Философскими Мистериями», 1909.

В течение многих веков угро-алтайский моносиллабический язык развивался в прото-арийский, и потребовались столетия, чтобы арийско-европейский язык превратился в кельтский, латинский, славянский, немецкий. Другие ветви развивались в другие диалекты, так, например, индо-арийский дал санскрит, персидский, греческий, армянский, пушту, курдский, хинду. Опять же, семитский язык дал начало вавилонскому, ассирийскому, финикийскому, арабскому, и так далее. Стоит ли удивляться, что и ритуалы теософских и ремесленных мистерий тоже видоизменялись. Древние Мистерии, известные как Мистерии Магов и Кабиров, стали среди коптов Мистериями Осириса, среди семитов - Мистериями Таммуза и Адониса, среди ассирийцев и греков — Мистериями Диониса, у латинян — Мистериями Бахуса. И, тем не менее, у них у всех было одно происхождение, от древней школы

Арканов, а различаются они только разным уровнем развития технических деталей.

Но, не смотря на такие отклонения от точной формы передачи, с изменением места, они передавались от одной страны к другой через колонистов, а социальные обычаи народов Востока оставались практически неизменными. Мы уже отметили использование сегодня иезидами вавилонских обрядов. Священные ручьи и деревья были объектами почитания древних ритуалов с музыкой и танцами. Христианские священники во время своих обрядов иногда держат змеиный посох Меркурия (или Асклепия) в руках; они также персонализируют Верховного жреца Зевса в Ванессе. На смену древним Артемиде Озерной, Афродите Эфесской, она же Иштар халдеев, и Астарте финикийцев пришла Озерная Дева вместе с особым обществом, именуемым Такморей, которое превратилось в

разновидность масонства под названием «Братство Знака». Даже в этой стране многие любопытные обычаи друидов сохранились во всех трёх королевствах. А так как масонство восходит, без сомнений, к самым древним временам Англии и далее, легендами восходя к странам Востока, то можно ли отрицать эту традицию как полностью ложную? Священные Мистерии распространялись вместе с колониями по разным странам, и с течением веков они стали использовать традиционные знания в своем новом доме, полагая, что их предки жили здесь всегда.

Лорд Биконсфилд говорит в своем Лотаре, что Матре Натура является самой мощной из всех тайных организаций Италии, чье мистическое происхождение, выраженное в идеализированном почитании природы, восходит к эре язычества, и которая могла быть основана не отступившими последователями старой веры, и которая с течением веков принимала разные формы. В соответствии с этой традицией, один из Пап, кардинал Медичи, стал членом братства, что подкреплено некоторыми документальными свидетельствами. Они принимают аллегорические интерпретации языческих культов, созданные неоплатониками во времена первых веков христианства.

Необходимо сказать, что когда мы имеем дело с древней хронологией, у нас нет такой эпохи, которую мы могли бы датировать достаточно точно. Мы видели в прошлой главе, что из Северной Европы колонии распространялись по Азии, Аравии, Халдее, воздвигая удивительные сооружения и привнося ремесла в свои новые поселения. Кельты, греки и персы прожили вместе достаточно долго, чтобы заслужено носить титул истинных ариев, но основная ветвь инду-

сов, без сомнений, достигла наибольшего прогресса в архитектуре, литературе и развитии ранней цивилизации. Есть свидетельство (к которому мы обратимся позже) о вторжении целой армии чистых ариев в Египет. Колыбелью индусов традиционно считаются высокогорные плато между Тибетом и Индией в районе озера Мансуравара. До того, как они вторглись в Индию, эта страна была населена тремя основными народами: дравиды на северо-западе, у которых есть некоторые сходства с аборигенами юга и запада Австралии, они также используют в качестве оружия бумеранг, и у них используются те же слова для я, ты, он, вы, и т. д., на сегодняшний день они говорят на тамильском, канаризском, тулу, кудугу, тода, кота, гонд, кандх, урейн, ражмахал, и так далее. Другим народом были колариане, пришедшие с северо-востока от дравидов, которые разделились на санталов, саваров, куркусов, джуангов, хос, и так далее. Третьей расой были тибето-бирманские племена, родственные монголам. В конце, уже после завоевания Индии, там так же укоренились и скифские племена, такие как яты или гетай, а так же гакарры; наши цыгане происходят от ятов.

Арийская цивилизация обладала более развитой архитектурой, чем прото-арийская цивилизация. Это следует уже из того, что искусство постройки зданий из прямоугольных ровных блоков было заметным улучшением циклопической системы постройки из необработанных камней. Произошло смешение с наиболее древней архитектурой Индии, представленной, как и во многих других странах, стенами, напоминающими циклопические постройки. Из этого, а также и из других фактов, мы делаем вывод, что арийская культура была медиумом по распространению более раз-

витых знаний по архитектуре. Эти улучшения появились в северной Индии, а в одном из старейших городов арийской колонии Балкх находятся громадные руины и огромные фигуры, числом двенадцать тысяч, вырезанные в подземных храмах из цельного камня.

В отдаленное время в Индии возникло противоборство за верховенство между воином и священником, который владел устными гимнами, составляющими сегодня Веды. Это также называется войной между солнечной (воины) и лунной (брахманы) расами. Священники, или Брахманы, одержали победу над Махараджами, которые были другой ветвью арийской семьи, и которые были одновременно воинами и земледельцами. Был сформирован альянс, и воины получили ограниченное количество религиозных наставлений, и в период после составления древнейших Вед была создана наследственная система основных трех каст, включающая брахманов, воинов и ремесленников, что может быть рассмотрено как три различных обряда Мистерий.

В течение долгих времен предполагалось, что причиной этих древних войн были споры об относительной власти двух сил природы. В доисторические времена в мире была распространена система, в которой творческий дух был представлен фаллосом, а первичной материей была Йони, иначе — мужские и женские репродуктивные органы. Но достаточно сомнительно, чтобы древние гимны привнесли эти символы, эти символы старше, чем любой из записанных гимнов. Возможно, что когда гимны писались, эти символы не воспринимались узко. Первоматерия, над которой совершает действие дух, не является собственно материей, но её причиной. Научным фактом является то, и это было хорошо

известно древним, что нашло своё выражение в Божественном Поймандре Гермеса, то что материю невозможно уничтожить, мы можем только менять форму, и за всем, что мы видим, лежит перво-материя, сосуд духа.

И дух, и первоматерия являются вечными, и в туманных местах арийской философии всё творение проистекает от двух неразрушимых принципов, Пара-Брахм, Божество без формы. В Египте совместное почитание двух активных принципов или латентных сил выражено в сгук ansata (анкх), в котором объединены оба атрибута. Раздельно они встречаются как обелиск и vesica-pisces, но также и в виде разных изображений по всему миру. В древние времена возникали секты, которые создавали отдельные эмблемы для одного или другого принципа.

Как было показано доктором Инманом, большинство еврейских имен связаны с мужским принципом. С другой стороны, греки, называемые в индийской литературе яванами, вместе с другими племенами, покинувшими арийский дом, были почитателями женской природы, или принципа, который в Египте почитался как Изиды, в Вавилоне как Иштар, в Самофракии как Гхе, в Британии как Керидвен, в Италии как Сивиля, в Греции как Церера, в Армении как Анаит, в Германии как Герта, в Персии как Мирта, и мы можем также добавить, что в христианстве как Дева Мария.

Ученый брат д-р Джордж Оливер в своей «Истории Посвящений» утверждает, что церемонии инициации содержатся в брахманских ритуалах Махадева, но так как у нас нет никаких свидетельств об их аутентичности, мы не будем их цитировать. Зато есть интересная легенда у Порфирия, которую он приводит, ссылаясь на авторитет Бардесана, Посвященного и Гностика, который по-

лучил её от брахманов. Была очень большая гора, в которой находилась пещера больших размеров. Внутри пещеры была статуя высотой двенадцать локтей, руки которой были раскинуты в форме креста, лицо наполовину мужское, наполовину женское. На правой груди был символ солнца, на левой — луны, руки были покрыты изображениями неба, океана, гор, рек, растений и животных. На голове статуи восседал на троне бог. За этой статуей пещера продолжалась далее, отгороженная дверью, за которой бил ключ воды, но только чистый в помыслах мог переступить порог. Сделав это, они попадали к прозрачному фонтану. Писатель предполагает, что это та самая пещера Посвящений, о которой говорит Аполлоний Тианский в своих письмах, адресованных брахманам, в которых пишет: «Нет, во имя вод Тантала, которыми вы посвятили меня в свои Мистерии!» Описание пещеры напоминает пещеру Пик в Дербишире, которая, по предположению Фабера, использовалась для тех же целей. Е. П. Блаватская утверждала, что и древние и современные посвящённые принимают следующую клятву: «Я клянусь отдать свою жизнь для спасения моих братьев, коими является всё человечество, если это потребуется, и умереть в защиту истины».

Кастовая система инициаций всё ещё существует сегодня среди индусов. Молодой брахман в возрасте 8 лет получал священный символический шнур, который нужно было носить от левого плеча к правому бедру. Для брахманов нити были хлопковыми, для воинов — из льна, для ремесленников и торговцев — из шерсти. Так как персы принадлежат к арийской расе, то и у них были сходные обычаи. В их случае веревкой опоясывались три раза. В нитке использовались три пряжи. Три нитки связы-

вались в кольцо, что символизировало «один в трёх, три в одном». Это также означало контроль над речью, мыслями и действиями. Индийский мальчик, начиная с этого времени, получал наставления в Мистериях Вед, а когда он достиг определенного возраста, он уже был формально связан Гопарам для служения в храме и получал наставления в науках и высших Мистериях своей религии. Это практически аналогично христианскому крещению и конфирмации. Наставления индусов иногда сравнивают с «девяятиэтажным домом», в них мистически говорится о девяти духовных градусах, представленных девятью драгоценными камнями на нитке, или в руках нищего. Индийский масон приводит следующие аллегорическое описание практик брахмана: «Со священным словом брахмана на губах, йог закрывает глаза на видимое творение, и может внутри абстракции построить символический храм, глядя сердцем на своё тело как на храм с девятью вратами, который управляется тремя главными офицерами и тремя подчиненными служителями. Храм Истины строится в сердце, без звуков металлических инструментов». Символом пранайаны йогии, продлевающей жизнь за обычные её пределы, является пятиконечная звезда, вписанная в окружность.

Опять же, для обучающихся существуют различные ступени, которые преподаются брахманами, имеющими соответствующие степени, а также аскетами или махатмами, имеющими различные уровни духовного знания. Буддисты Тибета признают четыре ступени духовного развития. Среди исламских сект Индии, Персии и Турции встречаются системы, состоящие как из четырёх, так и из семи градусов. Знания передаются мистическим языком, в тайне, и в этом есть аналогия с эзотерическим масонством.

Существует символическая доктрина, передаваемая брахманами своим ученикам, которая касается постройки храмов. Эта доктрина передаётся устно. Её основным символом является равносторонней треугольник, первый угол которого символизирует рождение, второй — смерть, а вершина — бессмертие. Четыре стены, пол, и т. д. являются типичными для этого учения. Вход должен быть либо на юге, либо на западе, чтобы верующий был обращен лицом либо к северу, где, как говорят, живут боги, и откуда приходят знания, либо к востоку, где проводятся ритуалы и церемонии. Здание храма соответствует человеческому телу. Центральный образ, напоминающий «Печать» розенкрейцеров, символизирует нашу дживатму, бессмертный дух, но конкретные аспекты объясняются только подготовленным кандидатам. Подобные наставления могут также относиться и к нашим соборам. Также существует и невидимый страж, который представлен статуей.

Древняя система брахманских посвящений была страшным секретом, о чем свидетельствует инструкция по посвящению каст (Агручада Парикшай), в которой наказанием за нескромность является смерть. Каждый посвященный первого уровня, кто раскрывал секретные наставления представителям других каст, подвергался отрезанию языка и другим увечьям. Также в тексте говорится: «Любой посвященный, к какому бы градусу он ни относился, раскрывший секретную формулу, должен быть подвергнут смерти». И снова: «Любой посвященный третьего уровня, кто до назначенного времени открыл посвященному второго уровня высшие истины, должен быть подвергнут смерти». Блаватская утверждает, что престарелый брахман, уставший от жизни, мог отдать свою

кровь вместо жертвы животного тому ученику, которого он посвящал. Блаватская не приводит ссылок на источники, но это кажется весьма вероятным.

Мы поговорим вскоре о Мистериях Митры, Диониса и Озириса, так как это были системы, используемые арийцами. Но мы должны помнить, что индусы учат, что персы и греки принадлежали к воинам и земледельцам, и им были позволены только частичные наставления в Мистериях Вед. Хотя возможно, что их ветви отделились от родительского ствола до того, как были созданы касты, а другие могли отказаться от принятия такой системы. Индийские махараджи идентифицируют себя с законодательством Бахуса, или Диониса, которого немецкий ученый Хеерен полагал Парушей-Рама, инкарнированного жреца, который помог брахманам. Основой письма Деванагари, «Божественного алфавита», является квадрат, называемый «колонной знания, увитой гирляндой мысли».

Кроме инициатических ритуалов брахманов и воинов, с древних времён существует последовательность членов ремесленного братства, которых облачают при посвящении в священную нить, и чьё посвящение охватывает все касты. Они поклоняются богу Висвакарману, великому строителю, Архитектору Вселенной, Господину ремесленного братства. В мифах говорится, что он распял своего сына Сурья (Солнце) на досках, которые эзотерически представлены крестом джайнов, и являющийся соединением четырёх квадратов концами. Пагоды в Бенаре и Матуре построены как равносторонние кресты, также как и многие другие, о которых мы будем говорить в нашей последней главе.

В своих лекциях 1884 года бр. Нобин Чанд Бурал, говоря о действующей индусской секте Висвакармы, указыва-

ет, что все ремесленники отмечают последний день месяцы Бакдра как праздник, посвященный Висвакарма, и в этот день они не прикасаются к инструментам. Далее он говорит: «Господин Фергюсон, известный археолог, который обладает признанным авторитетом в этих вопросах, связывает эту секту с некоторыми старинными храмами, расположенными в этих местах. А так как эти храмы несут масонскую символику, изображения строительных инструментов на барельефах, то специалисты связывают эту секту с масонами».

Когда Джаколиот, известный французский ученый и автор, изучал индийские древности, жрецы в Бенаре рассказали ему, что в глубокой древности, «за тысячу веков до нашей эры», каста ремесленников делилась на две части, у одной символом был отвес, а у другой — уровень. Со временем они объединились, чтобы эффективнее сопротивляться союзу двух высших каст. Все великие творения древности были созданы этим объединением, а так как две высшие касты отказали им в равном признании, следует вывод, что эти строители были смешанного происхождения, от ариев и аборигенов, чье братство существовало до того, как возникли касты, и, по характеру их трудов, являлось ответвлением братства Кабиров.

Остатки этого объединения привлекли к себе внимания из-за глупости нашего Правительства в Индии, которое перевело мистический язык йогов, касающийся восстановления их храма, буквально. Они находятся в Кочине, где правит династия дравидского происхождения. Они утверждают в своём памфлете, что имеют равные права на священный шнур с брахманами, они даже оспаривают их власть, утверждая, что Риши, установившие в древности систему кастовых

посвящений для брахманов, передали им особые символические наставления в те времена, когда наследственные касты только создавались. В то время как брахманы использовали природные символы, чтобы передать божественную истину, они выражали эзотерические истины Вед ремесленными символами, планами и измерениями (читатель должен особенно обратить на это внимание, так как это основная разница между современными масонами и церковью.) Все храмы и даже частные дома были возведены в соответствии с традиционным символизмом, в котором заложена тайная эзотерическая доктрина. Англо-индийский офицер, задачей которого была проверка гильдий во время мятежа, утверждает, что у них есть всё, чем владеет масонство.

Таким образом, мы видим сообщество ремесленников, произошедшее от древних религиозных Мистерий, ставшее независимым в результате завоевания, и которое терпели из-за тех великих умений, которыми оно обладало. Таковыми же были Дионисийские ремесленники Греции, откуда происходят римские коллегии ремесленников, и мы полагаем, что у нас есть основания считать, что именно разделение на касты выделило ремесленников в отдельное сообщество.

Бр. К. Пурдон Кларк, у которого был свой личный опыт взаимодействия с этими мастерами-строителями, подтверждает правдивость этих утверждений. Он говорит, что индийские плотники и каменщики, которые также и резчики по камню, составляют сообщество, которое претендует на определенные привилегии божественного происхождения, и которые, несмотря на их анти-брахманскую направленность, обычно признаются. Этим ремесленникам принадлежат 32, а некоторые полагают, что 64 Шастры,

которые им доверены. В великом храме Мадур в 1881 году, когда зачитывалась одна из этих Шастр, архитектор рисовал детали изображения одного из их божеств. Запись представлялась набором бессмысленных значений, напоминающих логарифмическую таблицу, но когда линии были прорисованы с двух сторон центрального столба, получилось изображение Вишну, играющего на своей флейте и стоящего на одной ноге. Он отметил, что центральный столб был разделен на 96 частей. Он также утверждает, что у Пагоды в Кочине в Траванкоре была отдельная специальная комната для храмового архитектора, стены которой были украшены полноразмерными изображениями убранства храма. Всё это выглядит более развитым по сравнению с шахматным дизайном, используемым в древнем Египте. Рэм Рас в своей работе, посвященной касте строителей, говорит, что боясь брахманов и конкуренции, они сокрыли от остальных людей священные книги, которые они унаследовали. Шастра о гражданской архитектуре говорит, что «архитектор должен быть образован во всех науках, со вниманием относится к своей работе, быть щедрым, искренним, и избегать вражды или зависти».

Бр. Уимпер утверждает, что ключевой камень, используемый в самых ранних арийских постройках, был в форме буквы тау, и что клинообразная форма ключевого камня, хотя и древняя, является гораздо более поздней формой. В соответствии с Васту Шастра, древний индийский храм состоял из семи дворов, как в Срирангаме или Мавалипураме, их семь стен представляют аллегорически семь основ человеческого храма. В их центре было воздвигнуто сиденье без какой-либо крыши. При входе верующие должны были пройти очищение огнём, который поддерживался для этих

целей. Гапорамы, башни при входе, символизируют гору, на которой восседает Божество, окруженное семью видами ангелов и очищенных существ. Дворец короля Сиам имеет семь крыш, и он может жить только на самом высоком уровне.

Если мы доверяем индусской традиции, что греки и персы были членами касты махараджей, а мы ей в этом доверяем, вместе с тем, что есть, судя по всему, исторический факт, что некоторые части Индии не приняли закон каст. Мы видим причины для особых характеристик Мистерий, по крайней мере, что касается стран, управляемых брахманами, и которые, соответственно, не были широко распространены.

Из этого следует вывод, что в ритуалах Махадевы мы имеем касту брахманов, в ритуалах Митры и эквивалентах мы имеем касту махараджей, а последователями Висвакармана были ремесленники. Эти рассуждения подтверждают утверждения последних, особенно вместе с утверждениями священников Бенара, что те получили начало, когда воины объединились с брахманами, чтобы определить каждую профессию довольно подробно, и сделать лесорубами и носильщиками воды местное население, которое они покорили, захватив Индию. Не следует ожидать, что под властью древнего патриархального правительства произойдет разделение между религией и ремеслами, что каменщики будут практиковать свои системы как отдельная организация.

Древние Мистерии, которые следовали Кабирской системе союза между религией и искусством, оказались бы подчиненными брахманам в соответствии с кастовым законом, и социально понизили бы свой статус, и на основе этого возникли новые структуры.

Персия.

Система Магов, о чем мы уже говорили, была не персидской, а прото-мидийской, а так как их цивилизация предшествовала арийской, то можно предположить, что Кабирские Мистерии, соединяющие Теософию, Науку и Искусство, являются более древними мистериями, чем те, что основаны на законе каст, ведь последние есть не что иное, как те же древние Мистерии, только видоизмененные их инкарнированным божеством с различными ритуалами для каждой касты, созданными так, чтобы сохранить разделение на касты. Священничество Магов было получено от первого Заратустры, учителя персов, затем реформировано во времена Кира вторым Зароастром. Эти Мистерии со временем распространились по всему миру, включая и несколько графств Британии. Ремесленная традиция там была такой же, как и в Индии.

Мистерии Митры.

Утверждается, что Инициация в Мистерии Митры состояла из семи градусов. Первый градус назывался «Солдат Митры», второй, по словам Порфирия, назывался «Лев» — Лев Митры, за ним следовал «ребёнок Солнца», посвященных именовали «орлами» или «ястребами». Геродот утверждает, что Митра — это Уран; а Уран, у индусов Варуна, был высшим богом Орфея. Дионисий Ареопаг использует термин «Тройной Митра».

Во время инициации кандидат проходит, как и в случае с брахманами, через семь пещер, последняя из которых покрыта знаками Зодиака. Келсий упоминает, что была огромная лестница из ступеней, с порталом или воротами на каждой, раскрашенные так, чтобы символизировать семь планет (как и башенки Вавилонской башни, как и стены Экбатана), но Фабер полагает, что эта лестница и была пирамида, как Вавилонская, сама по себе. Неофит проходил через 12

испытаний, по количеству знаков Зодиака, по окончании которых ему предлагалась на кончике меча корона, от которой ему следовало отказаться, сказав: «Митра — вот моя корона». Затем ему предлагался венец, который он бросал на землю, говоря: «Моя корона — в моём Боге». Юстиан Мученик пишет: «Они берут хлеб и чашу с водой, как жертвоприношение тех, кто посвящен, и произносят над ними определенные слова». Августин: «Кандидат получал выгравированный камень, как символ допуска в Братство». Тертуллиан: «Митра ставит отметку на

лоб своих солдат, празднует преломление хлеба, привносит образ воскрешения, и под мечом сплетена корона, он так же говорит о крещении, и обещает прощение грехов при условии раскаяния. Говорится, что когда Максим Эфесский посвящал императора Юлиана, он использовал следующую формулировку, погружая его в кровь: «Этой кровью я смываю с тебя твои грехи. Слово Всевышнего вошло в тебя, Дух Его с этих пор покоится на тебе, новорождённый. Новозачатый сын Всевышнего Бога. Ты — сын Митры».

Хлеб и вино считалось телом и кро-

вью Бахуса, а господин Сент Чад Боскауэн (1900) объявил, что он только что получил из Египта один древний гностический папирус 2–3 века н. э., в котором говорится, что имена Иисуса, Иоанна и Петра обладают особой силой. Над чашей или кубком следующие слова написаны на греческом: «Это не вино, это кровь Озириса», а над куском хлеба: «Это не хлеб, это самое тело Озириса». Это доказывает, что дух школы Арканов продолжил своё существование и в христианские времена.

Европейские храмы Митры были прямоугольной формы. С каждой стороны входа была человеческая фигура, одна держала факел поднятым, другая — опущенным. С двух сторон находились скамейки, в дальнем конце располагался алтарь, а за ним статуя Митры Таврического с Солнцем в левой руке и Луной — в правой.

М. Камонт в своей замечательной работе, посвященной мистериям Митры, приводит пример скульптуры Митры в Честерхолме. Это огороженное треугольное сооружение, наверху расположен небольшой круг, под ним — равносторонний крест, расположенный над полукругом или полумесяцем. Под ним расположен петух, а в углу — двойной круг с крестом посередине. Бог часто изображается держащим в руках весы. Камонт цитирует Св. Иеронима в подтверждение того, что в Мистериях Митры было семь степеней, и что Мистик (Сакратус) принимал последовательно имена Ворона, Оккультиста, Солдата, Перса, Посланника Солнца (Гелеодромус), Отца. Имеются изображение четырех хлебов, отмеченных крестом, означающие жертвенные хлеб и воду. По его словам, лев является символом огня, которому вода враждебна.

Из двух ранее процитированных отрывков следует, что символическая

смерть предшествовала крещению, делая его символом новой жизни, и таким образом христианское крещение есть разновидность мистического ритуала Мистерий. В отчете Фермеция Матерна, зачитанного перед Константином, говорилось, что во время праздника Солнца, который происходил в то же время, что и еврейская Пасха, закалывался молодой баран. Жрецы Митры предлагали верующим хлеб и воду, шепча при этом: «Будьте мужественны, вы посвящены в таинства искупленного бога, чтобы мы могли обрести искупление от наших прегрешений».

Некоторые монументы Митры напоминают нам о символах Апокалипсиса. В некоторых случаях бог изображен убивающим быка, и он коронован тирарой с семью звёздами. В другом случае он держит в каждой руке по факелу, а изо рта его выходит пламенеющий меч. Большинство изображений этого бога сопровождают фигуры людей, стоящих по обе стороны от него. Один держит факел направленный огнём вверх, а другой держит факел, направленный огнём вниз. Господин Эрнест де Бунсен сравнивает приношение хлеба с жертвами Хаома во времена единой арийской семьи, жрец делал приношение чашу с кусочком священного растения и круглые плоские лепешки, драона, напоминающие христианские облатки, связанные мистически с солнечным диском. Далее он говорит, что эти жрецы Хота соответствовали семи жрецам сома индусов, и что Авеста говорит следующее о Мистериях: «Ешьте, вы люди, эту МАЯЗДА, те которые заслужили это своей чистотой и благочестием».

После восстания персов против брахманов, первые превратили ведического Аримана в злое существо, в дьявола, и называли остальных Ведических богов его последователями. Греческий

Уран является индийским Варуной, а Митра ассоциируется с Ахурой, также как индийский бог Солнца ассоциируется с Варуной.

Ремёсла.

О возникновении ремёсел существуют легенды. Хушанг, сын первого царя Киумерса, случайно открыл огонь и кузнечное искусство, усовершенствованное Тахумерсом, тогда же было изобретено ткачество; его рабы-демоны научили его буквам. Следующим царем был мудрый Джемшид, в чье время научились изготавливать военные доспехи. Он строил из кирпича и дал законы, но погиб от рук Зохака, ужасного аравийского узурпатора. Он был отомщен Феридуном из каинанской расы, один из сыновей которого убил другого. Поэт Фирдоуси (в поэме Шахнаме), который собрал архивы персидских царей за тысячу лет, говорил о Джемшиде, что он сделал ремесленников отдельным классом под управлением начальника, которого мы можем называть Великим Мастером, и дал им законы, которые сам Джемшид объяснил так: *«Выбирая одного от всех, чтобы управлять»*

При помощи законов ремесла, и сам законы эти применял».

Брат С.П. Кларк информирует нас, что современный персидский мастер-строитель реализует свои идеи, используя секретный метод, в котором план поделён на равное количество квадратов в шахматном порядке, а каждый из этих квадратов представляет собой либо один, либо четыре квадратных кирпича, какие используются в Персии. В миниатюре это представлено в рабочей комнате мастера, где образец вырезан в алебастре, готовый служить отливочной формой для плит. Эта система отражена в ковре на полу в масонской ложе. Она про-

должает тайно использоваться в Персии, и она согласуется с прямоугольным дизайном Древнего Египта, который служил для того, чтобы зафиксировать канон пропорций. Гильдия Вольных Каменщиков утверждает, что в Храме Соломона были квадраты размером локоть на локоть, которые теперь представлены на их ковре.

Египет.

Центром культа Озириса был Абидос, и вероятно, это был обряд арийской колонии, даже если первый царь Менес и не был этой расы. Калука Бхатта упоминает арийского царя по имени Ману Вена, который был изгнан из Индии после пятидневной битвы, и повел свою армию в Египет. Георгий Синцеллий повествует, что в ранние годы Аменофиса индийская колония иммигрировала в Египет, но культ Озириса гораздо старше, чем Аменофис. Историк Геерен показал, что черепа некоторых мумий напоминают черепа бенгальцев, хотя это скорее связывает их с до-арийской расой индусов. Современный индийский полк обнаружил в развалинах Египта божества своей собственной страны, а Филострат показал, что существовали торговые отношения с Индией. Существует при этом совершенное сходство между правлением жрецов в Египте и законами Ману для арийских жрецов. Более того, социальные привычки, верования, даже детали костюма, все эти совпадения между Индией и Египтом нельзя с ходу объяснить. Во второстепенных вопросах религиозных жертвоприношений корова, бык и крокодил считались священными животными, но быка приносили в жертву одинаково и там и там. Нужно отметить, что также и доктрина о переселении душ была в одинаковой степени принята обоими народами. Флиндерс Петри разделяет уверенность в том, что царь Менес был мифиче-

ским Ману индийцев.

Мистерии.

Египетские Мистерии праздновались в честь Изида и Осириса, первая символизировалась Луной, а последний — Солнцем. У нас не много аутентичных деталей, но мы знаем, что Изида у греков называлась Деметра, а у латинян — Церера. То же касается и Озириса, который у греков назывался Дионисом, а у латинян — Бахусом. Ямвлих говорит, что Амен символизировал скрытую силу, из-за которой все вещи появились на свет; он Птах, когда он совершает все дела с умением и истиной; и он Озирис, как добрый и благой бог. Дамасций пишет: «О первых принципах египтяне ничего не говорят, они празднуют их как тьму за пределами интеллектуального восприятия, трижды непознаваемую тьму». Дженнингс полагает, что мистическое черно-белое знамя тамплиеров указывает на эту доктрину. Плутарх говорит о том, что Изида облачалась в черно-белую одежду, чтобы обозначить Божественное; мёртвые тела также облачали в черно-белое. Дион Христом пишет, что церемонии Мистерий представляли собой смену света и темноты. Говорится также, что излечение спящих в храме было фактом, и часто сопровождалось сновидениями, и «что среди греков это считается не выдумками, а настоящим фактом».

Мистерии Изида требовали от кандидата длительного очищения и серьёзных физических испытаний. Они символизировали испытания, которые ждут душу в будущей жизни, из которых можно извлечь уроки о том, как вести себя в этой жизни. Мы увидим ещё больше этого в греческих Мистериях, которые происходят от египетских.

По легенде, Озирис был убит своим братом Тифоном. Сходным образом Ба-

хус был убит Титанами, а его тело было брошено в Нил. Река вынесла останки к Библосу, на тамариндовое дерево, которое обросло вокруг тела. Изида путешествовала, оплакивая смерть своего мужа, также как и греческая Деметра и латинская Церера оплакивали свою дочь Прозерпину, и после продолжительного времени, оказавшись у того самого места, она нашла тело. Тифону снова удалось завладеть телом, он разделил его части и разбросал их по 26 номам, из которых состоял Египет. В глубокой печали Изида стала собирать части тела, и собрала все, кроме репродуктивных органов, которым пришлось сделать замену. Через некоторое время сын Гор сверг Тифона и стал править вместо Озириса.

Здесь может быть отмечена любопытная аналогия с масонством: сакральное слово евреев, JHVH, на их языке означает репродукцию. В египетских Мистериях утрачены репродуктивные органы и им сделана замена. В масонстве оказывается утраченным Слово, и ему находитесь замена. Уровень был найден недавно в гробнице Семот, фараона двадцатой династии.

В природном аспекте, который развивал Плутарх, аллегория символизировала тропическое тепло и удобрение земли оросительными каналами, по которым разливался Нил. Они изображали это как Солнце со струёй воды, извергающейся изо рта. Осирис — это солнце, Изида — луна, Тифон — ночь, а Нептун — сумерки. Солнце заходит на западе, преследуемое луной, теряется в темноте ночи, чтобы снова взойти как Гор, новорождённым Солнцем. В другом, более высоком аспекте, Осирис и Изида символизируют дух и материю, две силы. Изида обычно изображается как мать, кормящая своего сына Гора. Этот образ использовался греческими философами, которые всег-

да были менее сдержанными, чем копты, в качестве символа первичной материи. Поэтому Осцеллий называет её «кормящей матерью», по Платону она «принимает всё живое как кормилица», и Аристотель называет её «мать». В «Ауреусе», приписываемом Гермесу, эта символика используется одновременно и чтобы раскрыть, и чтобы скрыть алхимический процесс. Истинное духовное содержание мы должны искать в Книге Мертвых, так как книги Гермеса утрачены для нас. Брат Малаперт утверждает, что обнаружил ритуал Посвящения среди сокровищ, ритуалов и скульптур, находящихся в Лувре. Некоторые, как предполагается,

показывают, что входящим кандидатом, должным образом подготовленным, занимается страж, далее следуют очищения, в обычном порядке, затем новопосвященного подводят к иерофанту, сидящему на троне, перед которым находят весы правосудия. Это Мистерия креста как символа вечной жизни, это также Кабирский символ, или даже более древний.

Преподобный С. В. Лидбитер сделал несколько весьма интересных замечаний, касающихся древних жреческих инициаций, так как у жрецов были свои инициации, куда допускались только они. Он утверждает, что крест являлся

символ спуска в материю. Символизируя это, кандидата, уставшего после длинных подготовительных ритуалов, клали на носилки крестообразной формы, подогнанные под тело кандидата. Его руки привязывали веревками, а затем уносили его из Зала Посвящений в Крипту, или в нижний подвал Храма, и помещали в саркофаг, что символизировало похороны. Он находился там целых три дня, в течение которых его разлучённая душа проходила испытания землёй, водой, воздухом и огнём, как практический опыт неуязвимости. На четвертый день захоронения его извлекают, ему показывают первые лучи восходящего солнца, и он встаёт к естественной жизни. Следом приводятся слова иерофанта: «Далее кандидат должен быть привязан к деревянному кресту, должен быть погребён, и должен спуститься в нижний мир; после третьего дня он должен быть поднят из мёртвых, и должен быть вознесён прямо в небо, чтобы стать правой рукой того, от кого он пришёл, научившись управлять живыми и мертвыми». Существует древняя погребальная песнь Манерос, которую, предположительно, распевали над Неофитом. Также известно о существовании древних мистических манускриптов, в которых говорится об этом испытании, как «о жесткой помощи тем, кто в муках рождает себя», как о «распятии перед солнцем». Плутарх пишет, что «когда человек умирает, он проходит через те же самые переживания, что и тот, чьё сознание расширяется в Мистериях. В этом есть точное совпадение, слово в слово, деталь в деталь». Из этого следует, а также и из того, о чём мы будем говорить в следующей главе, что Плутарх предполагает не настоящее отделение души от тела. Он говорит об этом в аллегорической истории человека, которого звали Аридей или Феспесий из Соли, что в Ма-

лой Азии, и который умер после падения, а затем, через три дня вернулся в тело, и детально описал свой опыт.

В 1898 году интересное открытие было сделано в гробнице Аменофиса II. Вход в неё образует круто наклонённая галерея, которая завершается 26 футовым колодцем, преодолев который оказываешься в гробнице. В первой комнате было обнаружено тело человека, привязанного к предмету, напоминающему лодку. Руки и ноги его были связаны, рот был забит тканью, а на груди и на голове есть отметины ран. Во втором помещении были найдены останки мужчины, женщины и ребёнка. Третье помещение было усыпальницей царя, потолок поддерживался массивными квадратными колоннами, окрашенными в темно-синий цвет и покрытыми золотыми звёздами, стены украшены росписью. В одном конце помещения находился саркофаг из известняка розового цвета. Саркофаг скрывал мумию, украшенную гирляндами цветов вокруг шеи и ног. Справа располагалось небольшое помещение, в котором находились другие мумии, более поздних фараонов. Полы в помещениях были заставлены статуями, вазами, деревянными изображения животных, а также лодки.

Макробиус так описывал Мистерии латинского Бахуса, известного как Дионисий в Греции и Ассирии, и Осирис в Египте: «Образы и статуи Бахуса изображают его иногда как молодого человека, затем как бородатого взрослого мужчину, а в конце — с морщинами старого возраста. Эта разница связана с солнцем, которое как нежный ребёнок во время зимнего солнцестояния. Так египтяне изображают его в определённый день, когда они выносят из мрачного угла своего Святилища его младенческий образ, так как этот солнечный день короче всего,

то это похоже на младенца, который начинает расти с этого момента».

Французский учёный и писатель Христиан предполагает, что 22 символических изображений карт Таро включают в себя синтез египетских Мистерий, и что они изображались на двух рядах колонн, по одиннадцати в каждом, через которые нужно было пройти кандидату на Посвящение, и эти изображения соотносятся с 22 буквами всех древних алфавитов. Доктор Кларк нашёл традиционные элементы древних Мистерий в современной пантомиме. Он говорит, что Арлекин — это Меркурий, Колумбина — Психе, или душа; старик — это Харон, переправщик через Стикс; клоун — это Момус, и он приводит изображение на старинной вазе, на которой представлены Арлекин, Колумбина и Клоун, также как мы их видим на сцене. Дополнительным свидетельством того, как старые легенды выживают в новых одеждах, является исследование Баринга Гоулда, который показал, что испытания св. Георгия есть не что иное, как трансформация различных легенд мученической смерти и воскрешения, которые бытовали в среде верующих в Вавилоне и Ассирии, оплакивающих судьбу Таммуза и Адониса. История с убийством дракона св. Георгием отсылает нас к иным убийцам драконов из семитской и арийской мифологии. Маймонид упоминает работу Абн Вашиха, раскрывающую эту тему. Что же касается сельскохозяйственных Мистерий, существует интересный старинный вавилонский текст, переведенный Чволсохном около 35 лет тому назад. Маймонид, который в районе 1200 года был лечащим врачом Салладина, говорит об этом тексте, как «полном языческих глупостей... приготовление талисманов» и так далее. Своё название Набафеанс он получил по имени бога Небо, а персидские иезиды

говорят, что их секта пришла из Басры в Сирию, и что они верят в семь архангелов, семь звёзд. Книга является сложным эзотерическим текстом, написана была писцом по имени Ку-тами, и появилась ранее правления Навуходоносера.

Теперь мы переходим к тому, что более интересно масонам, к Геометрии, в которой находятся мистические, эзотерические ключи к большинству сакральных книг. Геометрия, как прикладная землеустроительная наука, появилась в Египте, и мы ссылаемся на авторитет Диодора в том, что в священном алфавите были изображения инструментов труда. В древние времена ремёслами заведовали жрецы. Следует отметить, что в гробнице древнего фараона Осимандия потолок был покрыт звёздами на голубом фоне, то же можно увидеть и в кафедральных соборах Йорка, Кантербери и Глостера. Воистину, ничто не ново под солнцем. В недавно открытой господином М. Масперо гробнице египтянина рядом с телом были обнаружены рабочие инструменты каменщика. Геродот пишет о том, что они запрещали хоронить в шерсти, и, рассматривая причины такого запрета, обращается к орфическим и пифагорейским посвящениям, подтверждая, таким образом, их связь с Египтом. Стелла Клеопатры была относительно современным сооружением, воздвигнутым этой царицей во времена, когда Египет находился под возможным влиянием римских строительных братств, однако когда её убрали, чтобы перевезти в Америку, в её основании обнаружены были камни, расположенные в порядке и в соответствии с символизмом масонов. На каменном блоке квадратной формы находился кубический камень, Ашлар, вырезанный из чистейшего известняка, символизирующий чистоту. В храме Осириса в Филее, который был построен примерно в 300

году н. э. на месте более древнего храма, находится много интересных изображений, такие как смерть и воскрешение Осириса, а также куб, раскрывающийся в форме латинского креста, с головой человека в верхнем квадрате.

Автор в индийском масонском журнале Френд утверждает, что копты сохранили со времён предков и до сего дня много знаний о масонстве, которые можно узнать у хаджаров, камнерезов. Он также пишет, что Печать Масона обнаружена была на камнях зданий настолько же древних, как и «колодец в великой пирамиде».

У Консула Джона Грина в собственности был замечательный древний камень, на котором были точка внутри круга, тройное тау, наугольник, пятиконечная звезда, крус ансата, уровень, треугольник. За пределами ворот Розетты находятся, или находились, гранитные развалины и две статуи Изиды и Осириса, на основании каждой из которых, а так же на многих камнях из развалин, находились знаки первый, второй и четвертый из выше перечисленных. На старом гранитном камне, встроенном в административное здание в Розетте, среди уже упомянутых знаков, но не только, встречаются тау, наклонная лестница из трёх ступеней, мастерок.

Вышеперечисленные отметки были найдены также и в Гелиополисе, помимо этого были обнаружены знаки, изображающие глаз, посох, две концентрические полуокружности. Среди Масонских Печатей XII династии, это примерно 3,000–2,400 гг. до н.э., мы находим свастику; равноконечный крест +, как простой, так и в круге; нашу пятиконечную звезду; открытые углы, пересекающиеся как циркуль и наугольник; дельту; букву Н, и т.д. Цеховое масонство учит нас, что полуокружности обозначают цех Арки.

Греция и Италия.

Культы Диониса и Бахуса, через которые мы сможем лучше понять египтян, были двух типов. В первом Церера идёт на поиски Прозерпины в Аид, так же как и Иштер, когда искала своего возлюбленного Исдубара, Дузи, или Тамзи, эти культы были в особенности сельскохозяйственными культами. В высших мистериях Неофит представлял Бахуса. Плутарх пишет, что Тифон взбунтовался против Осириса, разорвал его тело на куски, изрубил его конечности, далеко разбросал их и наполнил землю гневом и преступлениями. Сходным образом в Греции и Италии восставшие Титаны разорвали на куски тело бога Бахуса, а так как эти Титаны были циклопами, то похоже, что это мифологизация войны рас. Мы будем рассматривать эти Мистерии более глубоко в следующей главе, однако я хотел бы добавить здесь еще несколько цитат, касающихся их учения. Орфические стихи относят эти Мистерии к Солнцу, известному под многими именами:

«Солнце, которое люди зовут Дионисий, это прозвище,

Это Зевс, это Аид, это Гелиос, это Дионисий».

В Оракуле Аполлона Кларийского говорится: «Во многом надлежит мудрым сокрыть непостижимые оргии. Но если твои суждения слабы, знай, что из всех существующих богов, высший бог — это Йао. Он Аид зимой, Зевс во время прихода весны, Гелиос во время летней жары, а осенью — милостивый Йао».

Макробиус говорит, что это было не раскрываемым секретом, что Солнце в верхнем полушарии называлось Аполлоном, также, что древние сравнивали Солнце с волком, как при появлении последнего разбегаются стада, так и звёзды исчезают перед солнцем.

Также как халдейская техника ис-

пользовалась в Мистериях Кабиров, мы в них обнаруживаем и следы санскрита. Так, слова *Konx Ompraх* были формальным отсыланием, как сейчас мы можем сказать «иди с миром», их происхождение идентично словам «*Kanska om Paksha*», с которыми Брахманы завершают свои наиболее важные церемонии. Ле Плонжо полагает, что в майанском языке это можно перевести как «умри, рассейся».

Мы в равной степени обнаруживаем теософские и ремесленные братства среди греческих дионисийцев и среди персов, которые являются близкими родственники эллинских греков. Но в соответствии с Геродотом, происхождение их — египетское, так как он говорит, что греческий Дионис и латинский Бахус, это — Осирис, и что одинаковые ритуалы практикуются в обоих странах, но так как они ему известны, он вынужден хранить молчание. И, тем не менее, Дионис является ассирийским Дионисием, финикийским Мелкартом, аккадским Издхубаром.

Искусство строительства из плоских каменных блоков (его противопоставление циклопическому строительству обсуждалось в предыдущей главе), было принято тогда, когда Египет колонизировал страну. А так как мы знаем, что это искусство появилось в Египте задолго до 16 века до н.э., мы можем предположить, что усовершенствованное искусство строительства было дано вместе с Дионисийскими Мистериями. В любом случае, помимо государственных Мистерий Диониса, как уже отмечалось, там, где каста эллинов или арийцев покорила местное население, под тем же именем 3000 лет назад появилось ремесленное братство Дионисийских ремесленников, которые превосходили Кабиров благодаря привнесённым улучшениям.

Это сообщество выполняло все виды работ в Греции и Малой Азии в тот период, являясь корпоративным сообществом. Существует огромное количество письменных упоминаний о нём, и его существование не подвергается сомнению. Эта организация была идентична более поздним римским коллегиям, двойниками которых, в свою очередь, являлись английские Гильдии Вольных Каменщиков. Известно, что они перестроили храм Геракла в Тире. Геродот утверждает, что жрецы открыли ему, что храм существовал 2300 лет, и что в храме были две колонны, одна из золота, другая из изумру-

да, и они превосходно сияли ночью. Эти колонны могли символизировать две колонны, посвященные, по словам Санкнифона, людьми первых веков Огню и Ветру.

В 1874 году было совершенно интересное открытие, это мозаичный стол, который находится сейчас в Национальном Музее Неаполя (№ 109,998). Квадратной формы стол размером в один фут, закреплённый на крепкой деревянной раме. Фоном служит серовато-зелёный камень, в центре изображен череп, выложенный из белого, серого и черного цвета. Над черепом находится уровень из раскрашенного дерева, с креплениями из бронзы. С верхней точки опускается белая нить. Под черепом расположено колесо с шестью спицами, на верхушке обода которого сидит бабочка с крыльями, выкрашенными в желтый и небесно-голубой цвет. Если продолжить нить уровня дальше, то она как бы разделит череп, крылья и колесо пополам. В левой части находится копьё, обращенное вверх, древком из железа воткнутое в землю, с которого свисает на золотом шнурке алая ткань и пурпурная роба. Следует отметить символизм пурпурной робы, так как это соотносится с тем, что Клеменс сказал о Кабирах в предыдущей главе.

Дионисийские Мистерии пришли в Финикию через Вавилон, и таким образом оказались в Сирии посвященными богу Адонису (от Адонай, Господь), и продвигались дальше в Персию, Кипр и Афины. Эти Мистерии сохранялись в Сирии до четвертого века н.э. Так как Адонис был Солнцем, которое восходило и заходило каждый день, так же как и в других Мистериях, под другими именами, то символически это представлялось как смерть индивидуума, которого оплакивали. Прозерпина и Венера соперничали из-за тела красивого бога, и трудности

были разрешены тем, что он будет находиться с каждой по шесть месяцев. Затем жрец после перерыва объявлял о воскрешении героя, восклицая: «Спасибо Богу, что его трудами спасение пришло к нам». Скорбные стенания сменяются тогда на песни и ликование. Это ритуал оплакивания Изидой Осириса, Астартой Таммуза, Иштер Тамзи, Ситой Махадевы, о котором мы читаем у пророка Иезикииля, где говорится: «Смотрите, я вижу женщин, оплакивающих Таммуза». У фригийцев, потомков древней армянской колонии, была похожая церемония в честь Анаха или Анноха (Еноха), по которому они плачут и радуются в конце старого года. На медалях этого народа изображения указывают на Ноя и на Кабиров. Так, там изображена лодка, везущая восемь человек, и слово «Но». Эта Нохианская легенда фактически говорит о небесной лодке Геа с восемью Кабирами, так называемая традиция потопа, а также связана с персидской традицией, согласно которой первый Царь отправлял основывать колонии по паре от всех тварных вещей. Кабирские Мистерии Фригии проводились в честь Атиса и Сивилы, а их жрецов называли корибантами.

Профессор Луис, еврей, который недавно читал лекции в Библейском Археологическом обществе, утверждал, что среди его праотцов существовали гильдии ремесленников и мастеров. В этом нет ничего удивительного, если мы вспомним, что соблюдение закона обязывает человека овладеть каким-либо ремеслом. Мишна во многих местах отстаивает благородство труда, как например в этом отрывке: «Тот, кто обеспечивает себе жизнь трудом своих рук так же велик, как и тот, кто боится Бога».

Во всех странах, упомянутых в этой главе, религиозные и строительные знаки, символы Посвящения дошедшие до

нас, во все времена одинаковы. Среди них можно назвать пятиугольник, шестиугольник, двойные треугольники, они же вписанные в окружность и с точкой в центре, Джайнский крест из четырёх квадратов, равноконечный крест, вытянутый крест, кресты других разных форм. В Чунаре, рядом с Бенаром, был найден треугольник с розой внутри. 49 знаков каст индусов вырезаны на камнях их древних храмов. Следует также отметить мистическую картину бога, распятого в пространстве.

В случае с Гаутамой Буддой, который реформировал буддистскую доктрину и религию джайнов, и стремился к уничтожению каст, мы имеем масонскую аллегория, когда он объявил своим ученикам, что достиг высшей красоты и прекращения всех желаний. Он сравнивает своё тело с домом, который Великий Архитектор не будет возводить заново:

«Через многие переселения

Я должен путешествовать, пока я не найду

Будду, которого ищу.

Болезненны постоянные переселения!

Я видел Великого Архитектора!

Ты не должен строить мне следующий дом.

Твои стропила сломаны,

Черепица разлетелась;

Мой разум отстранён,

Я достиг отсутствия желаний».

Более гуманные культы арийцев и их мораль оказали мощнейшее воздействие на весь остальной мир. Во времена старшего Кира, или Кай-Косру, персидского завоевателя Мидии, государственной религией был мидийский магизм первого Зарадуста из Бактрии. Этот Кир был отцом Киаксаруса или Ахашуероса, Камбисиса, а также Бардеса. После смерти отца Киаксарус, успешно получив

в свою долю Восточную Персию, женился на Эстер, также Атосса, названной так в честь Иштер, богини, которая спускалась в Гадес. Камбисис же (также Лохрасп) был наполовину братом, от дочери царя Мидии Астиагиса (Афрасаиба), и он унаследовал другую долю. Он захватил Египет примерно в 520 году до н. э., предварительно убив своего брата Бардеса. Затем он уничтожил Киаксаруса и женился на его вдове Атоссе, и таким образом снова объединил Мидию и Персию. Его сын Кир II покровительствовал Магам и освободил евреев. Он покорил Вавилон в 518 году до н. э. Умер он без видимых причин в 506 году до н.э. Это расчистило путь Дарию Гистаспесу, сыну Густаспа, Ахаемениона, царского рода Персии, кто был вице-королем Египта, и кто, судя по всему, после смерти сумасшедшего Камбисиса в 518 году до н.э., женился на его вдове, и в таком случае она была женой трёх царей. Таким образом, могли возникнуть претензии Дария, который не мог по рождению претендовать на трон. Существует легенда, в которой говорится, что однажды собрались семь принцев, и договорились, что во время поездки, чья лошадь первой заржет при восходе солнца, тот и станет Царём, и что этот лот выпал Дарию. Этот принц во всём был успешен, и в результате противостояния сокрушил Магов, чья растущая сила была угрозой персидским поклонникам Мазды. Армянин по имени Аракус и вавилонянин по имени Надинтабелый объявили себя потомками древних царей Вавилона, но они были разгромлены в 493 году до н.э. Дарий фиксировал свои многочисленные победы скромным языком. Например, надпись на Бехустанском камне, где его успех приписывается милости Ормузда, выглядит контрастно тому, как кровожадно и фанатично хвастались ассирийские цари. Нет никаких сомнений в

том, что когда Ездра Халдей редактировал еврейские Тексты, они больше приобрели в сторону человечности благодаря этим контактам с арийцами.

Уничтожение Магов отмечается праздником, называемом Магафония. Со временем, благодаря умелому руководству, братство снова вернулось к власти, и Платон говорит об этой системе как самой чистой из всех религиозных школ. Нет никаких сомнений, что наследники гностических христиан и исламитов сохранились до наших дней, а формой Магафонии может быть представлен Мухаррен и похожие праздники в честь Хусейна Али. Выглядит это так, как будто после успехов религиозные взгляды Дария, как почитателя Мазды, претерпели некоторые изменения в сторону Магов Мидии. Ему наследовал его сын Киаксарус III, или Ксеркс. Он и Дарий, его сын, были первым и вторым освободителями евреев, и таким образом, основателями второго Храма в Иерусалиме.

В Египте персов сменили греческие Птолемеи, что произошло в результате завоеваний Александра Македонского, а их в свою очередь сменили римские императоры и консулы. Было построено много замечательных зданий, включая строительство Александрии в 332 году до н. э. Строительство храма Осириса в Филее было начато около 300 года до н. э., и продолжалось в течение примерно двух веков, а Мистерии Осириса еще долго отмечались после наступления христианских времён. Джеймс Андерсон в своих Конституциях говорит о том, что Евклид геометр, и Стратон философ, руководили постройкой многих великолепных зданий.

С созданием Александрии и появлении там малопонятных доктрин греческих философов, которые они насобирали, обокрав Мистерии всех других наро-

дов, Птолемей I решил создать там центр оккультного обряда, основав там Мистерии Сераписа, которые объединили египетские культы Изиды и Осириса и знания греков. При основании этой системы он привёз из Синопа в Понте статую Бога. На изображениях это божество часто сопровождается трехговым Цербером, состоящим из льва, волка и собаки, тело которого обвито змеей. Он типизирует Осириса не только как земного царя, но и как судью мира духов. В работе С.У. Кинга, пишущего о гностицизме, есть изображение сердоликовой пластины времён царствования Гадриана, на которой изображен Бог так, как его описывал Макробий. Перед ним стоит Изида, держащая в руке систрум как-будто в мольбе, а в другой руке у неё колосок пшеницы, надпись гласит: «HE KURRA ISIS AGNE», безупречна наша Дева Изида. Эрастосфен, живший в 276-196 гг. до н.э., называл её Небесной девственницей.

Другие надписи, относящиеся к Серапису, также заслуживают внимания. Так, надпись на Raspe's No. 1490 гласит: «EIS ZEUS SERAPIS AGION ONOMA SEBAS EOS ANATOLE CHTHON», что означает в переводе: «Один только Господь Серапис, святое имя, слава, свет, рассвет, земля», (часто сокращается до ΣΩΣ). Его также называют «EIS ZOOS THEOS», единственный живой Бог. «Святым именем» может быть тайное I-A-O, о котором Клеменс говорит, что в него Посвященные облачали человека.

Апулей рассказывает об этих Мистериях, но очень сдержанно. Он пишет, что был посвящен в Мистерии Великой богини Изиды, символизирующей природу, и что, несмотря на то, что церемониал Мистерий Сераписа отличается, доктрина там та же самая. Дамаскиос утверждает, что бог являлся верующим в Александрии в видимой, но сверхчеловеческой

форме. Ритуал, как и в случае с другими Мистериями, требовал девятидневного поста и очищений. Апулей косвенно упоминает, что у жрецов были и другие церемонии. Он пишет, что после посвящения в Мистерии Осириса стал Пастофери в храме и был принят в коллегию жрецов, публично обрив свою голову, также как католический священник делает тонзуру. В «Деве Мира» Гермеса, Изиды рассказывает своему сыну Гору что есть три типа Мистерий.

1) «Посвящает их в искусства, науки и преимущества цивилизованной жизни».

2) «Религиозные представления и сакральные Мистерии».

3) «Посвящение пророков, чтобы когда пророк поднимает свои руки к богам, он был обучен во всех вещах».

Таким образом, необходимо помнить, что и в древности, и позже, и в современные времена есть разделение на искусство, эзотерический культ, и эзотерические Посвящение. Драммонд выражает мнение, что Чартоми, верховные жрецы Египта, единолично владели полным откровением, которое они защитили тремя ключами символических объяснений. Бин Ваших утверждает, что было четыре класса жрецов Гермеса, 1) потомки по мужской линии, 2) потомки его братьев, 3) потомки его дочерей, 4) чужеродцы, смешавшиеся с семьей. Он даёт очень интересные описания приписываемых им ритуалов.

Элевсинские Мистерии, Мистерии Сераписа и Мистерии Митры были очень популярны в Риме и распространились по всем странам, где они практиковались рука об руку с местными Мистериями, так как среди всех жрецов в те времена царила абсолютная толерантность. Как известно, все они существовали в Британии, где они бурно развивались до 4 века

христианской эры, а затем ещё долгое время практиковались в тайне.

Помимо государственных Мистерий, Александрия стала центром, где засияли Мистические школы, связанные с Кабалой, Гностицизмом, Нео-Платонизмом, и тайным христианством. Император Гадриан, будучи Консулом, писал, что там нет ни одного христианского епископа, главы синагоги, теурга, гадателя, кто бы не был в то же время почитателем Сераписа, что указывает на общее признание Сераписа в качестве персонифицированного Бога всего мира, и что живой Бог один и тот же, под разными именами. Ученый кардинал Генри Ньюмен полагает, что тайное учение александрийской церкви привнесло платонизм в христианство, тем временем сам платонизм является синтезом греческой мысли и египетской традиции Озириса, представленный в Мистериях Сераписа. С. У. Кинг в своей книге «Гностики» пишет: «Нет никакого сомнения, что голова Сераписа, лицо которого было отмечено печальным и задумчивым величием, послужила отправной точкой для общепринятых изображений Спасителя». Совершенно точно известно, что образы Изиды и Гора продолжали выпускаться, сменив название на Деву с Младенцем. Среди заметных христиан этого периода, которые участвовали в культе Сераписа и принадлежали к Тайному Учению, были Ориген и Аммоний Сакк, катехизист, который основал школу, в который обязывал своих учеников хранить тайну. Также известно, что ранние христиане изображали крест в виде тау на своих могилах. Вне всякого сомнения, в дохристианских культах существовала Мистерия Креста, также, как говорят, существует древнее египетское изображение, на котором кандидат лежит на крестообразном катафалке. Юстиан Мученик

писал, что «знак креста представлен везде в природе. Едва ли есть ремесленник, который бы не использовал эту фигуру в своей работе. Он также присутствует в самом человеке, что видно, когда он простирает руки в молитве». И помимо всего

прочего, духовная и утешительная вера, которая дышит в Ритуале Мертвых, настолько совпадает с верой христиан, что это должно убедить наиболее твёрдых скептиков, сомневающихся в древности доктрины, и даже если они и признают

это за выражение веры, это подтверждается Августином, который говорил, что христианство существовало с самого возникновения человеческой расы, до того как Христос пришел во плоти.

Это будет соответствующим завершением этой главы, если мы снова подчеркнем, что все древние здания несут на себе систему масонских знаков, которые вырезались каменщиками, чтобы было известно, кто сделал эту работу. Это либо символы, знаки, или в какой-то степени алфавит, превалирующий в регионе, где велись работы. Они огромной древности в Древнем Египте, и такой же древности в Индии. Мы находим знаки этих двух древних народов в Европе, которые использовались наряду с греческими числами, магическим алфавитом и руническими буквами. Этот обычай дошел из глубокой древности до наших дней, как стандартная форма, служившая для определения принадлежности работы каждого члена организованного и сплоченного Братства. Это один из сильнейших аргументов в пользу равной древности и верной передачи и организации форм и ритуалов современного масонства, которое, как далее увидит читатель, имеет много схожего с древними Мистериями. Есть достоверные свидетельства, что марка была частью посвящения принятого масона в течение веков. Но как существовали различные ответвления Мистерий, также и в Масонстве существовали и существуют различные Уставы и их вариации.

Происхождение палочек Талли (по-французски *Taille*) очень древнее и они до сих пор иногда используются. Кельтский алфавит Огхам имеет сходное происхождение. Он состоит из зазубрин, вырезанных на углах квадратного камня. Буквы B, L, F, S, N образуются, если линия вырезана под прямым углом от грани в правую сторону, а буквы H, D, T, C, Q — под прямым углом в левую сторону. Так, одна зазубрина вправо это B, одна зазубрина влево это H, две вправо — это L, такое же количество влево — D. Три зазубрины с одной стороны означают F, три с другой стороны — T. Длинные отрезки от одного до пяти, вырезанные диагонально по отношению к грани, выражают M, G, Ng, St, R, а короткие зазубрины, от одной до пяти, вырезанные перпендикулярно грани обозначают гласные. Древние рунические обозначения для календаря были в чем-то похожи. Многочисленные праздники обозначались странными символами, но дни обозначались зазубринами. Часто рунические символы использовались как метки масонов.

Свидетельства, представленные в этой главе, доказывают, что существовали ремесленные Мистерии, связанные с жреческими Мистериями, и что они стали оперативными после введения закона каст арийскими завоевателями.

Перевод Бр.: Гравий, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Раздел IV. Оккультизм

Гниение

Глава из книги «Духовная Алхимия: Внутренний Путь» Робера Амбелена (*L'Alchimie spirituelle, la voie intérieure, Paris, la Diffusion scientifique, 1961*)

И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные.
(Откр. 13:1)

В учении Еврейской Каббалы сказано, что в проявленном мире Древо Жизни (Эц Хаим) соотносится с Малым Древом Жизни, Калла, «Невестой». Его инверсией и противоположностью является Малое Древо Смерти, «Проститутка»,

Клиппот.

Цветущие и сияющие Сефирот Древа Жизни — сферы эволютивного проявления. На Древе Смерти цветут и сияют Клиппот, или сферы инволютивного проявления.

Поэтому очевидно, что каждой из Семи сущностных Добродетелей (трех Кардинальных и семи Богословских) соответствуют семь противо-Добродетелей (англ. virtues от лат. virtus — «сила»), а именно Семь Смертных Грехов.

1) Алчность

Алчность приводит заблуждающегося Посвященного к абсолютному и бесплодному уединению.

Раскрытие, обучение, передача всего изученного им самостоятельно или полученного от других, тяготит его и причиняет мучения. Он скапливает у себя книги и рукописи, документы и Посвящения, однако ему и в голову не приходит, что он является всего лишь инструментом передачи.

Посвятительские линии, к которым он причастен, разбиваются его стараниями на несколько новых, множа число своих испытаний, Степеней, лекций с единственной целью отсрочить на сколько возможно долго момент, когда его задача будет выполнена, и бывший ученик станет ему равным, а через некоторое вре-

мя, возможно, превзойдет его.

Алчность соответствует Земле, она противоположна Благоразумию, проявляясь в ее неумеренной форме.

2) Чревоугодие

Чревоугодие приводит Оккультиста к поглощению без разбора всех доступных документов, книг, трактатов и систем: самых экзотичных доктрин, самых несоотносимых и странных эклектичных учений, которых он не чуждается. Бредя всем, что может удовлетворить его любопытство и аппетит к знаниям, он поглощает все, не взирая на качество. А если к тому же он подвержен Гордыне, то из всей полученной смеси старается создать собственное учение, которое, он уверен, доводит до совершенства, и непременно вносит изменения в подлинные Традиции, которые он таким образом ограбил и перепутал. Если, наоборот, Праздность примешана к его тяге к материализму, которая и есть та самая невоздержанность в поглощении знаний, не

переваренных его ленивым духом, то однажды Праздность возвратит его к материализму, где он наконец сможет наслаждаться покоем.

Чревоугодие соответствует Воде, и противоположно Умеренности.

3) Похоть

Похоть заставляет Оккультиста привносить свою чувственность во все Посвятительные системы, готовые его принять. Он априори будет враждебно настроен к тем доктринам, которые находят слишком духовными или аскетичными, и будет ссылаться на необходимость приспособить все идеи в наиболее либеральной манере к нуждам низшего человеческого существа. Он защищает религии и доктрины, в которых есть место сексуальности (Тантризм, распушенный Гностицизм, Вентраизм (Секта кармелитов Эжена Вентры (1807 — 1875) «проповедовала» сексуальное сношение с падшими духами под видом их «онебесивания». 20 августа 1842 года Эжен Вентра был приговорен судом за мошенничество к пяти годам тюремного заключения, ста франкам штрафа и возмещению судебных издержек. - Прим. перев.), сексуальная Магия и так далее). Для него смешанные Посвятительные организации всегда намного предпочтительнее, чем состоящие исключительно из мужчин или женщин!

Прежде всего, такой подход приводит его к небрежности. Он неосмотрительно передает Посвящение или обучает тех, кто не способен воспринять, или чужд данному учению. Он с легкостью уступает Посвятительные тайны лицам противоположного пола, чтобы снискать их расположение! И наконец, подобно прелюбодеям и неверным духовным супругам, попрекаемым в Израиле пророками и самим Христом, он становится по-

следователем диаметрально противоположных доктрин, Посвящений и Церемоний. Повинуясь своим интересам и желаниям, он не постесняется обратиться к системам, которые их поощряют, к низшим потокам, почувствовав, что в этих сферах ему не нужны Высшие Силы.

Похоть соответствует Воздуху, и она противоположна Правосудию.

4) Праздность

Праздность приводит заблуждающегося Кандидата к своего рода квиетизму, который побуждает его бездумно ценить совершенство в обыденной любви к Богу, в бездействии Души, и в отсутствии внешней деятельности. Он безразличен к страданиям окружающих, или, если и сочувствует им, то не стремится позаботиться, думая, что все беды, переносимые людьми, являются закономерным результатом их предыдущих ошибок. В итоге он теряет интерес к самому себе, и полностью полагается на Провидение, которое должно привести его к духовно-

му совершенству, и считает Невежество таким же верным путем, как Знание.

Праздность соответствует Огню (инвертированному), и противоположна Силе.

5) Зависть

Зависть заставляет псевдо-посвященного желать не только привилегированного положения и ложных почестей, но также побуждает его не стесняясь препятствовать, и даже предотвращать развитие своего ближнего, если предвидит, что тот обладает преимуществами, затмевающие его собственные.

Он препятствует распространению доктрин, учений, книг и документов, ко-

торые могут повредить его интересам.

Он не удержится овладеть всем, чем обладают другие, и всегда будет соблазняться тем, что есть у других, и чего нет у него, даже если уже решил, что оно не принесет ему никакой пользы, а даже

противно его уму.

Зависть соответствует Принципу Соли, и противоположна Милосердию.

6) Гнев

Когда в Кандидате проявляется Гнев, он теряет над собой контроль. Его

своевластие и неконтролируемое поведение мешают ему признать, что, так или иначе, среди равных ему есть более или менее одаренные, чем он. Его суждения становятся столь же поспешными, сколь категоричными, а раздражительность приведет к тому, что он будет задиравать неспособных и несведущих. И если, при неудачном стечении обстоятельств, ненависть (чувство, даже более порочное, чем зависть) преисполнит Кандидата, тогда ложное знание заведет его на путь черной Магии.

Гнев соответствует Принципу Меркурия, и противоположен Надежде.

7) Гордыня

Гордыню справедливо называют

первичным грехом. Нашего новоиспеченного Оккультиста Гордыня побуждает считать, что он духовно превосходит любого профана, так как более состоятелен в интеллектуальном плане. Он охот-

но воображает, что обладает тайнами и учениями, которые были открыты лишь ему одному, воображает свое превосходство, оправдываемое его достоинствами. Зачастую он фантазирует, что в прошлой жизни был важной или знаменитой персоной. И так он приобретает непреклонное и высокомерное презрение к явлению, называемому им Человечеством; он не способен почувствовать те избранные Души, что в тысячи раз превосходят его собственную, зачастую сокрытые в обыденных жизнях скромных людей, окружающих его. В общем, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем он считает себя тем, кому все должны, и, следовательно, кто имеет право предъявлять свои требования.

Гордыня соответствует Принципу Серы, и противоположна Вере.

Перевод Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложки Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Духовная Алхимия

Отрывок из книги «Духовная Алхимия: Внутренний Путь»
Робера Амбелена (*L'Alchimie spirituelle, la voie intérieure, Paris, la
Diffusion scientifique, 1961*)

Единство Материи, постулируемое еще ранними Герметистами, подвергавшееся осмеянию в течение столь долгого времени, ныне оказалось доказанным, и никем иным, как современными учеными, специалистами в области ядерной физики! Химия, обнаруживающая веще-

ства и продукты реакции, до настоящего времени абсолютно неизвестные, также показывает нам, насколько верно древнее изречение, утверждающее:

«*Omnia ab uno, et in unum omnia...*»

то есть, одно пребывает во всем, и все

пребывает в одном.

Базиль Валентин, монах Бенедиктинского Аббатства, уже предполагал принцип, на котором основано это властное единство:

«Все вещи произошли из одного семени; все они были рождены в начале одной Матерью...»

(Базиль Валентин «Триумфальная колесница Сурьмы»).

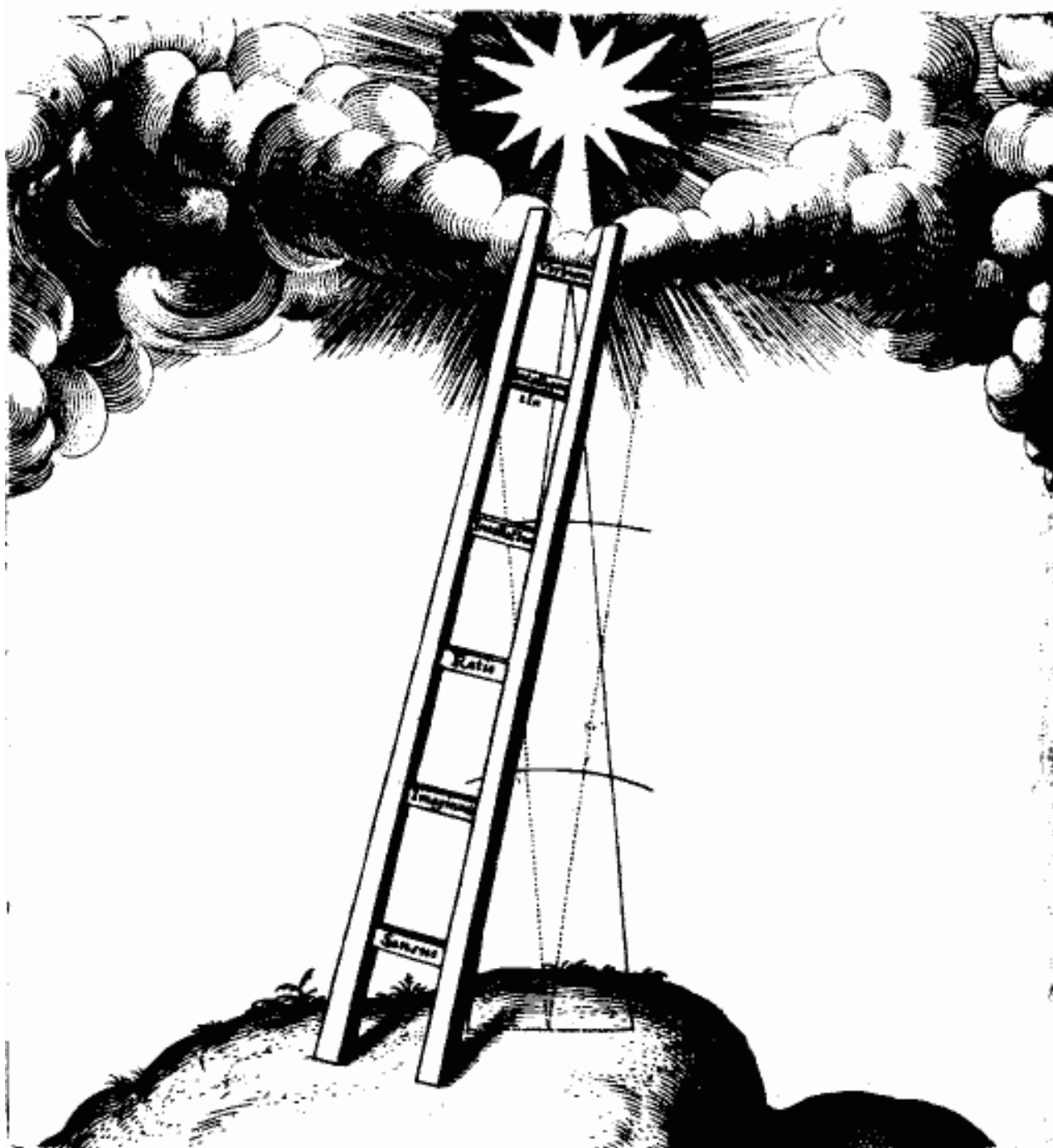
Касательно духовного плана Якоб

Беме подтверждает:

«Душа Человека, Демонов, Святых Ангелов, все изошли от одного Источника... И Человек содержит в себе ту часть Внешнего Мира, которую заключает в себе и Демон, но в иной форме...»

(Якоб Беме «О выборе милости»).

Задолго до этих философов традиционный Гнозис уже представил данную идею в подтверждении Доктрины Эманаций, которая утверждает, что духов-

ные Существа были эманированы Единым Источником: Изначальным Богом, и совершенно не были созданы *ex nihilo*, но посредством последовательного испускания Вторичных Причин от Первичных Причин, Третичных Причин от Вторичных Причин, и так далее, от одной — исходной, Которая есть Бог.

Из этой Доктрины следует: все, что таким образом происходит от Бога, и пребывает на земле, будучи вырожденным и умаленным в своем духовном потенциале, эти узники грубого Мира, все еще могут притязать на свое первоначальное состояние; и эта работа по восстановлению называется Реинтеграцией.

В результате Алхимия подразделяется на три части:

а) Работа, превращение несовершенных металлов в чистое золото.

б) Эликсир Жизни, универсальное лекарство, способное исцелить практически любую болезнь или немощь, и обеспечить значительным долголетием, и даже бессмертием. Однако, стоит понимать указанное нами в духовном смысле.

с) Всеобщая Реинтеграция, то есть восстановление всей Вселенной, всех духовных Существ, что является конечной целью истинной Алхимии¹.

Якоб Беме говорит нам в отношении завершающего аспекта Великой Работы:

«На самом деле, нет никакого различия между Бессмертным Рождением, Реинтеграцией, и обретением Философского Камня. Все произошло от Единства, и все должно возвратиться к нему тем же

способом...»

(Якоб Беме «De Signature Rerum, или О рождении и обозначении всех существ»).

Касательно таинственного Эликсира Жизни мы можем услышать значимые отголоски в словах Эккартсхаузена:

«Возрождение троично: во-первых, возрождение нашей причины; во-вторых, нашего сердца и воли; в-третьих, наше физическое возрождение. Многие набожные люди, ищущие Бога, восстановились в духе и воле, но немногие из них познали телесное возрождение...»

(Эккартсхаузен «Облако над Святылицем»)

Теперь будет как раз удобно различить Алхимиков и ученых нового времени.

Первые, философы, обладающие древней Доктриной (Гнозисом), пользуются особыми теориями, не позволяющими им выходить за точно определенные рамки исследования. Мир металлов — область их экспериментов. Последнее, противоположно первым, несведущи в Эзотерическом знании и учении, а эмпиризм — их главный руководящий принцип. Они рады в своей гордыне запятнать самые причудливые плоды трех царств, без малейшего колебания работая над самыми странными веществами и над самыми отвратительными природными остатками.

Алхимики сохранили и показали прочное основание, на котором покоятся Герметизм и Алхимия. Так называемые ученые проигнорировали их. Но изобрели химию.

Существование Духовной Алхимии, части индивидуальной Реинтеграции Адепта, не является предметом сомнений для того, кто знаком с сочинениями авторов древности. Невозможно усомниться в том, что все они были добродетельными.

¹ Всеобщая Реинтеграция является целью Великой Работы или, как это также называют, Великого Делания каждого человека, и, тем более Посвященного. — прим. редактора консультанта.

тельными Христианами! Но только потому, что понимали, что Знание и Мудрость должны работать совместно: что Знание без Мудрости даже хуже, чем Невежество.

Бернард Тревизанский в своей исключительной работе «Забытое Слово» пишет:

«Таким образом, Троица заключается в Единице, и Единица – в Троице, ибо здесь – Дух, Душа и Тело, а там – Сера, Меркурий и Соль...»

А Альберт Пуассон заключает:

«Итак, цель Великой Работы трюична. В Материальном Море — Трансмутация Металлов, чтобы возвратить их к Золоту, к совершенству. В Микрокосме — совершенствование человеческой души. В Божественном Море — созерцание Божества в его Славе. Согласно второй цели, человек представляет собой философский атанор, в котором совершается приготовление Добродетелей, и именно в этом смысле, по словам Мистиков, следует понимать слова: «И потому, что Великая Работа – с вами и внутри вас; вы отыщете его в вас самих, где оно пребывает постоянно; вы отыщете его везде, где бы вы ни были – на земле или на море...» (Гермес Трисмегист «Семь Глав»)»

(Альбер Пуассон «Теории и символы Алхимиков»)

Процитируем также Базиля Валентина:

«Касательно этих предметов, о мой влюбленный в Химическое Искусство друг, знайте, что Жизнь — это единственно истинный Дух, и, следовательно, все, что вульгарный и невежественный человек полагает мертвым, должно, в свою очередь, приведенным быть к жизни непостижимой, видимой и духовной, и затем в ней укрепиться...»

(Базиль Валентин «Двенадцать ключей Философии». Ключ V).

«Коротко говоря, если желаешь создать наш Камень, оставь грех, и усердствуй в Добродетелях. Будет твой Дух просвещен Светом и Истиной. Когда обретешь желанный Божий дар, твердо реши протянуть руку помощи тем униженным беднякам, что терпят неудачи, дабы помочь им в бедности».

(Базиль Валентин «Ребис» Двенадцати Ключей»).

И действительно, что любопытно, важнейшие части Работы, в своей последовательности связанные с Трансмутацией, а также металлическими Пиритами, и с чувственной природой Человека. Эти части идентичны в своей численности, классификации и последовательности.

Перевод Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Как составлено человеческое существо?

Доктор Жерар Анкосс (Папюс)

Как составлено человеческое существо?

Имеет ли оно только тело, скрывающее в себе начало, зародыш всех способностей человека? Имеет ли оно бессмертную душу, или дух, соединенную с этим телом?

Если тело и дух существуют в человеке, то не зависимы ли они один от другого, или же соединены воедино каким либо элементом?

Вот проблема, волнующая философов в продолжение многих веков, и этой именно проблеме мы попытаемся дать решение, разъясняя учение оккультных традиций и христианского Востока.

В этом элементарном толковании, предназначенном для всех, мы постараемся насколько возможно избежать, какой бы то ни было, философии. Желающих контролировать наши рассуждения мы просим обратиться к сложным источникам оккультных авторов, специально трактующих оккультизм.

Рассмотрим сначала три основных вопроса.

Состоит ли существо человека из одного только тела?

Мы ответим — «нет», основываясь на следующих данных:

1) Менее чем за 5 лет все «клеточки» тела исчезают и полностью заменяются другими, хотя при этом тело во все не изменяет своей формы, т.е. вид че-

ловека не испытывает никакого искажения. Материальные клеточки не что иное, как инструмент, созданный иным могуществом, чем материя.

2) Клод Вернар доказал, что каждая из наших идей требует смерти нервной клеточки, которая служит ей суппортом (ячейкой, оболочкой).

Когда мы вспоминаем какой-нибудь факт, случившийся 10 лет тому назад, то за это время умерло более миллиона различных нервных клеточек, служивших стереотипом для идеи этого факта, которая вследствие этого независима от этих клеточек и их трансформации.

3) Феномены трансцендентного гипнотизма — общение мозга с мозгом без участия материального посредника (проводника), появление образов живых людей, находящихся в смертельной опасности, их родственникам или знакомым, живущим на громадных расстояниях от места данного происшествия — целый ряд подобных фактов — доказывают, кроме всех философских теорий, что тело не есть единственный элемент человеческого существа.

Состоит ли существо человека только из смертного тела и бессмертного Духа, помимо какого бы то ни было другого Начала?

На догматическое положение некоторых теологов и философов, что это именно так, мы ответим опять — «нет»,

ссылаясь на следующие принципиальные доводы:

1) Анатомия учит, что существуют две нервные системы, причем каждая обслуживается известным рядом мускулов. Во-первых, сознательная система, обслуживаемая рубчатыми мускулами. Во-вторых, бессознательная нервная система (или жизнь органическая), обслуживаемая гладкими мускулами.

2) Физиология показывает нам, что во время обыкновенного сна сознательная система прекращает все свои функции, тогда как ганглиозная нервная система продолжает все свои функции. Эта двойственность систем должна заключать в себе двойственность составляющих Начал.

3) Все традиции Египта, каббалистики, гностиков, герметистов, а также и св. Павел утверждают существование Начала — посредника между смертным телом и бессмертным Духом, — Начала, названного Св. Павлом — Anima в отличие от corpus и spiritus.

Масса оккультных опытов доказывает возможность проектирования этого Начала-Посредника за пределы тела во время жизни. Следовательно, человек составлен из трех элементов.

Эти три элемента:

1. Физическое и материальное тело.
2. Начало-Посредник.
3. Бессмертный Дух.

На это положение мы ответим — «да», точно так же, как это сделали Египтяне с XV столетия до нашей эры и все прорицательные школы, которые передали каббалу, гнозис, алхимию и оккультную науку во всех ее видах.

Это же утверждают Сократ, Платон и все неоплатонисты, это же утверждает и Святой Павел.

Доказательству данного положе-

ния и посвящается настоящая работа.

Три Начала

Первое, чего следует всегда избегать, это системы à priori, т.е. построенной только на одном предположении.

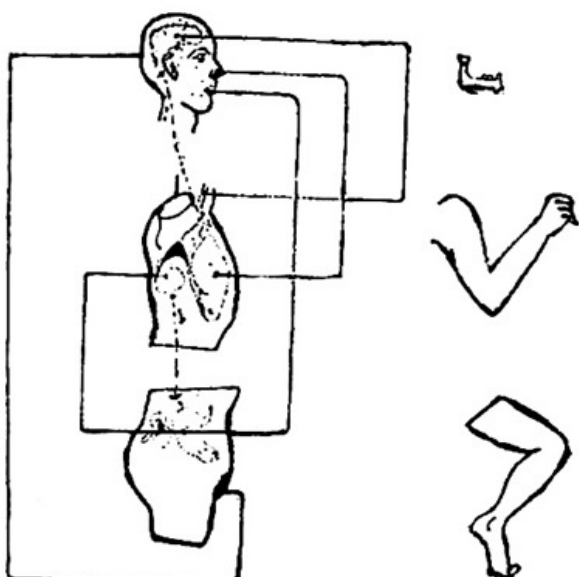
Если человек действительно составлен из трех великих Начал, а не из пяти, шести, семи, девяти, двадцати двух или бесчисленного множества делений, установленных дополнительными анализами, то всякая физическая конституция человеческого существа должна указывать нам на этот закон Троицы.

Схема трех центров физического тела (живот, грудь, голова), утвержденных на позвоночном столбе.

Так как природа не меняет своих законов, то каждая часть человеческого существа должна повторять собою (отражать в себе) великий общий закон.

Троица в физическом существе. Три секции (голова, грудь, живот) физического существа и члены, соответствующие каждой секции. Органические соотношения секций между собою и лицом.

Из скольких частей состоит палец руки? Из трех фаланг. Из скольких частей состоит рука? Из трех: плечо, предплечье, кисть. Из скольких частей состоит нога? Из трех: бедро, голень, ступня. Из скольких частей, наконец, состоит наш корпус? Из трех: голова, грудь, живот. Но если число три повторяется до бесконечности в физическом теле, то должны появиться и другие числа.

Так, у нас дважды по 5 пальцев, 7 отверстий головы (2 глаза, 2 уха, 2 ноздри, 1 рот). Все это указывает на то, что мы не должны быть догматичны, а следует искать основания всех этих, так сказать, вспомогательных цифр, имеющих целью развить нам некоторые виды и некоторые подразделения элементов составной Великой Троицы. Чтобы избежать всякой туманности, возьмем у физического тела ключ от всех наших дедукций. Это аналогия, характерный метод оккультизма, который много поможет как дедукции, так и индукции.

Три центра тела физического и три пары членов (головных, грудных и брюшных), разделенных на три.

Физическое тело и тело астральное

Человеческое тело представляет три больших центра — голова, грудь, живот, и каждому присуща пара членов.

К голове прикреплены члены головные (нижняя челюсть). К груди — члены грудные (плечо, предплечье и кисть). К животу — брюшные (бедро, голень и ступня).

Каждый из этих центров имеет очень характерную физиологическую функцию.

Голова экстрагирует из крови нервную силу, приводящую в движение всю человеческую машину.

Грудь перерабатывает питательный сок в кровь.

Живот извлекает питательные соки из приходящей извне пищи.

Кроме того, каждый из трех больших центров тесно связан с двумя другими. Так, грудь посылает кровь, динамизированную дыханием, в другие центры. Голова, посредством нервной зависимости, приводит в движение все органы без

исключения. Живот имеет свои соконосные и лимфатические сосуды во всем человеческом существе.

Человек-Животное

В особенности интересно и любопытно для нас то, что вся эта органическая работа лабораторий головы, груди и живота совершается абсолютно вне всякого вмешательства сознания или воли человека.

Это «Животный Человек», работающий один, а «Человек-Дух» имеет свои специальные органы и функции, совершенно различные от предыдущих.

«Человек-Животное» представляется специальной нервной системой растительной или органической жизни, состоящей почти исключительно из большого симпатического нерва, его плексусов и придатков.

Это та система, которая заставляет биться наше сердце, сокращает и расширяет все наши артерии и вены, приводит в действие печень, желудок, кишки, легкие — совершенно игнорируя то обстоятельство, что бодрствует ли, или спит ли «Человек-Дух», ибо органы также хорошо функционируют как во время бодрствования, так и во время сна.

Эта система пополняет уже использованные клеточки посредством, зародышевых клеточек и белых шариков, приходящих извне микробов, исцеляющих поверхностные поранения кожи — одним словом, занимается всею органическою лабораторией.

«Человек-Дух» не имеет ничего общего с органическою жизнью... Но кто же это тот, кто управляет всей специальной нервной системой?..

Три больших сплетения большого симпатического сплетения.

Сплетение мозговое, сплетение грудное и сплетение Солнечное.

Органические центры действия тела Астрального.

Астральное тело

Как мы сказали, системы органов есть не что иное, как суппорт (ячейки, оболочки) чего-то: органы функционируют, не являясь в то же время причиною, вызывающей функции, так как их клеточки умирают по мере того, как функция совершается.

Этот принцип, управляющий всякою работой физического тела, получил различные названия в различные времена, так как он был известен уже в глубокой древности.

Египтяне называли его «Светящее-

ся Тело» (Kha), последователи учения Пифагора — «Колесницей Души», латинисты и Св. Павел, «Принципом Одушевляющим» (Anima), философы-герметисты окрестили его именем «Пластического Медиатора» и «Универсальным Меркурием».

Парацельс и его школа, также и ученики Луи-Клода де Сен-Мартена, а также неизвестные философы (не открывшие своих имен) называли его «Астральным Телом», так как он берет свое начало из *interplanétaire* — междупланетной, или астральной субстанции.

Каково бы ни было его имя, нужно только хорошо усвоить, что этот принцип в нашем существе имеет свои органы — свою нервную систему, свои функции, и его существование — действительность для оккультиста, как и для физиолога.

Мы будем называть его «Астральным Телом». Это скрытый работник человеческого существа, это лошадь организма, физическое тело которого есть карета и сознательное существо которого есть кучер.

Лошадь — более сильная, чем кучер и она везет экипаж, но, однако, кучер, хотя менее сильный, но более интеллигентный управляет лошадей и тем самым экипажем.

Также и в человеческом существе: «Человек-Животное» — более силен, чем «Дух», — и это он двигает человеческую машину, но, несмотря на это, «Человек-Дух», — менее сильный, но более интеллигентный, управляет внешнею жизнью «Человека-Животного» и тем самым всей его органической машиной.

Для лучшего усвоения этого займемся изучением тела.

Физические органы астрального человека.

Главные сплетения большого симпатического нерва и их поле деятельности (полусхема).

«Человек-Дух» и органы человеческого лица

Мы говорили, что тело имеет три центра: голова, грудь, живот.

Под словом «голова» мы подразумеваем череп и его содержимое, т.е. все сосредоточие «высших центров».

Впереди черепа вертикально помещена серия органов, составляющих лицо, и эти органы имеют ту особенность, что они функционируют по большей части только тогда, когда мы бодрствуем, т.е. в то время, когда «Человек-Дух» в действии извне.

Как только мы засыпаем, глаза закрываются, слух перестает функционировать, рот закрывается, обоняние приканчивается и только дыхание волнует ноздри. Следовательно, органы лица принадлежат «Человеку-Духу», а не «Человеку-Животному» и каждый из

них имеет целью установить контроль над каждым из центров «Человека-Животного».

*Лицо. Синтез трех человеческих центров.
Рот — входная дверь живота; нос — входная дверь груди и уши — мозга.*

Так, рот (представляющий из себя одно только отверстие, так как желудок один, не двойной), это — входная дверь в живот с верным сторожем — вкусом, которому приказано не пропускать ничего, кроме того, что нравится и не вредно «Человеку-Духу». Все же, что проходит в живот, тотчас же отразится на рту и его принадлежностях — сухой, запекшийся язык есть признак воспалительного состояния кишок, сухие и бледные губы указывают на перитонит.

Ноздри имеют два отверстия, так как легкие двойные; они суть входная дверь груди с верным стражем — обонянием, которому поручено предупреждать «Человека-Духа», когда через дыхание организму угрожает опасность.

Все, что проходит в грудь, отражается на ноздрях и других частях носово-

го аппарата, например, краснота скул может служить показателем пневмонии.

Уши суть входные двери уголовной нервной системы, глаза же, в особенности, принадлежат «Человеку-Духу», так прилив крови к мозгу и анемия отражаются на ушах, тогда как сумасшествие и психические расстройства отражаются на зрачке и во взгляде.

«Человек-Дух» есть, следовательно, «кучер» организма: итак, посредством вкуса «Человек-Дух» господствует над выбором пищевых продуктов, которые должен перерабатывать живот для того, чтобы они пошли на поправление всего человеческого организма.

«Человек-Животное» и «Человек-Дух». Все черные места указывают на область, на которую может действовать воля; белые места указывают на область органической жизни, на которую воля не имеет прямой силы, это есть область «Человека-Животного», низшего астрального существа.

Обоняние господствует над выбором среды дыхания посредством легочно-желудочного нерва, господствует над ритмом дыхания, а, следовательно, и над распределением жизненной те-

плоты и силы в организме.

Наконец, посредством зрения и слуха воспринимается материал, служащий пищей для высших умственных впечатлений.

Окончим это изучение тела, сказав, что голова служит центром, с одной стороны, для интеллектуальной части астрального тела, что мы называем психическим существом, и, с другой стороны, самому «Человеку-Духу»; грудь есть место астрального тела и живот — физического.

Теперь займемся разбором этих различных начал (тело физическое, тело астральное и «Дух»).

Три психических центра человека

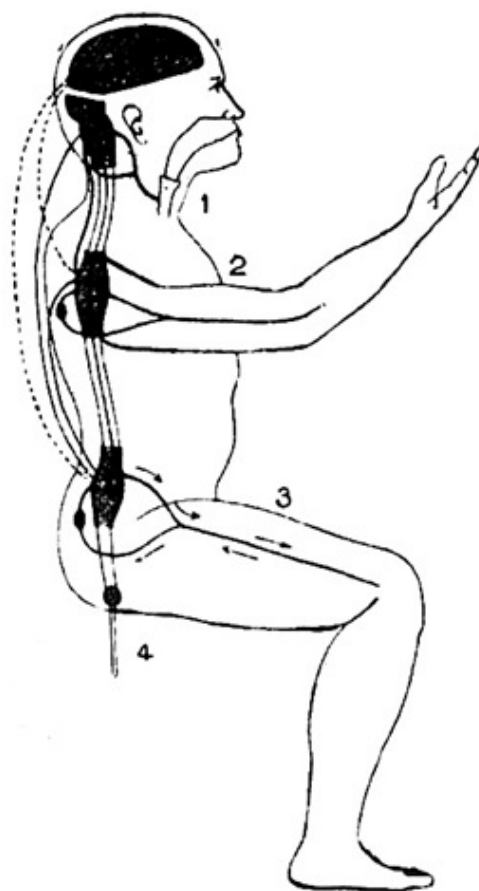
Платон был осмеян многими философами за то, что говорил, что человек имеет три души.

Между тем это имеет несомненный глубокий смысл.

Каждое из трех Начал содержится непременно в двух других, так как природа не разделяет своих творений на изолированные части. Следовательно, нет оснований, чтобы каждый центр человека не имел своего интеллектуального проявления, своего духовного луча.

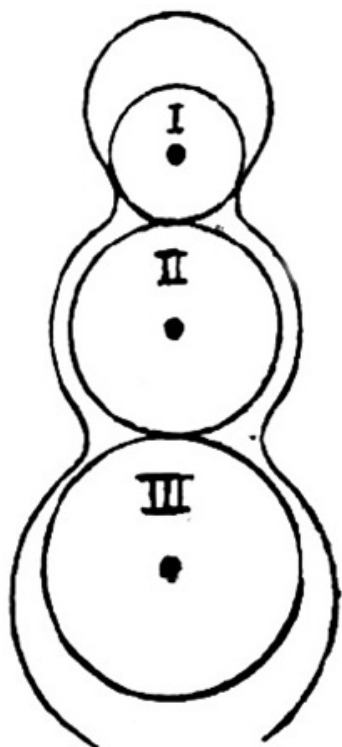
Анатомия уже указывает нам тот факт, что спинной мозг поднимается к уровню трех больших центров, с дополнительной выпуклостью для репродукции.

Данный факт еще более ясен из того, что большой симпатический нерв, который есть истинный физический суппорт астрального тела, представляет также три больших сплетения: один мозговой — для головного центра; другой — грудной, для груди, третий же брюшной (Солнечный) — для живота, с принадлежностями для репродукции.

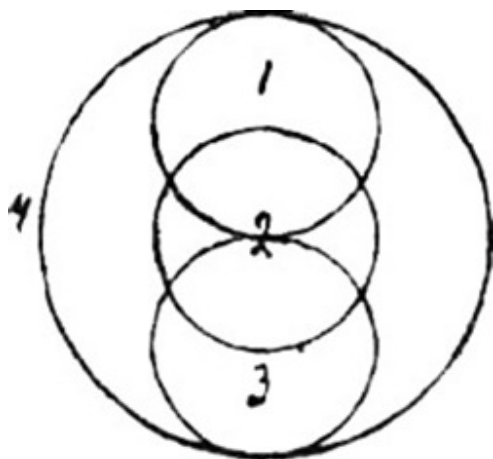
Три мозговые выпуклости и их тройное действие на гортань, грудь и ноги.

Если мы покинем психическую область и обратимся к наблюдениям не философов, а к повседневному опыту обычной жизни, то можем констатировать тот факт, что при сильной досаде, горе, неожиданной радости, неожиданной новости — человек испытывает в груди, на уровне сердца, такое ощущение, которое выражается фразой — «в сердце кольнуло»... Вот обыкновенная реакция интеллигенции этого центра.

Психологическое распределение трех Начал человека. I — идея, II — чувство, III — впечатление.

Когда, несмотря на мужество, управляемое Духом, происходит физическая реакция, например, в момент сильного испуга, в момент смертельной опасности на поле битвы, то не в голове, но в брюшном центре происходит ощущение, так хорошо знакомое многим бедным солдатам...

1 — интеллигенция, 2 — чувство, 3 — инстинкт и 4 — воля.

Таким образом, мы можем сказать, что Платон был прав в своем упоминании тайного учения египетских храмов, что тело действительно представляет три центра, что три Начала живут в этих центрах и что три рода интеллектуальных проявлений обнаруживают эти три Начала.

Итак, центр физический обнаруживает инстинкт с впечатлением как средством реакции, при чем удовольствие или боль (горе) — есть результаты произведенного движения.

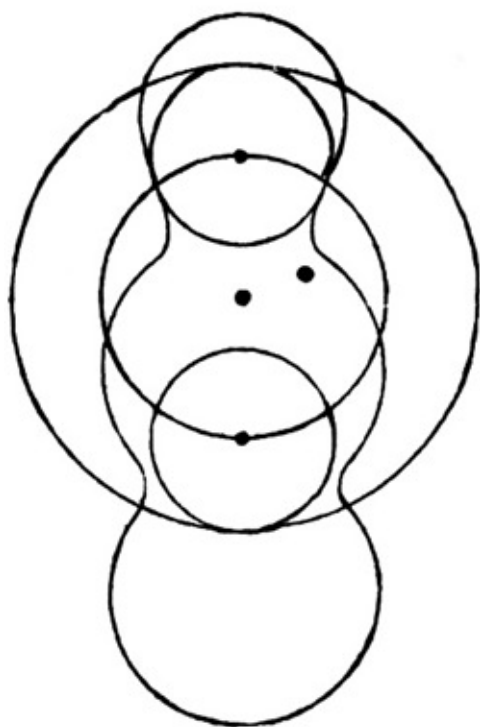
Астральный центр обнаруживает интуицию с чувством реакции и любовью или ненавистью, как результатом произведенной эмоции.

Психический центр проявляет идею чувством, как средством реакции и действительностью или заблуждением, как результатом произведенного увлечения.

Так, целый мир инстинктов, страстей и интеллектуальных увлечений, характеризующихся: первые — вином, вторые — женщинами, третьи — игрой, противодействуют Духу, господствующему над этими страстями и управляющему ими точно так же, как рот управляет желудком и ноздри легкими в теле физическом.

Дух, благодаря воле, пользуется нервной силой и поэтому имеет возможность противодействовать увлечению интеллигенции тела, которая хочет, например, возбуждения алкоголем; Дух может бороться астралом, стремящимся инстинктивно к страстям, могущим иметь на тело губительное влияние. Наконец, Дух в состоянии сдерживать порывы психического существа, высшего астрала при обнаружении им склонности отдать эмоцию азарта, игры и т. п.

Три импульсивных центра и уравнивающий их круг воли.

Но для всего этого следует, так сказать, тренировать, развивать те органы, которые служат Духу в его функциях регулирования и командования, нельзя позволять им заснуть и атрофироваться в бездеятельности.

Вот почему военные школы стараются спиритуализировать центры страстей, школы духовные спиритуализировать физическое существо, а школы магические стараются развить волю, при чем каждая школа имеет для достижения цели свои собственные способы и упражнения, и, в общем, цель их одна: парализовать реакцию материального тела, вызвав к деятельности высшие силы Бессмертного Духа.

При всей пользе, при всей высоте назначения этих стремлений, в них нель-

зя не найти одного дефекта. А именно того, что человек, идущий по пути высшего совершенствования своего Духа, часто забывает, что он все-таки не что иное, как слабое творение.

Он воображает, что он уже значительное «нечто» — почти полубог, если его, для него в совершенстве могущественная, воля доминирует не только над своими личными органами, но также и над видимыми и невидимыми силами природы.

Точно так же, как огонь, исходя из горящего в камине полена, не создан материей дерева, но есть только энергия солнца, фиксированная в той материи и возвращающаяся к своему центру, так и силы, проявляемые человеческим Духом, не что иное, как продукт рефракции, пришедшей из Божественного Начала путем недостижимого для нас анализа.

Так, древние алхимики устраивали при своих лабораториях молельни, чтобы показать, что молитва — венец магии и что смирение есть необходимое условие всякой спиритуальной эволюции.

Предыдущие рассуждения заставляют предполагать *raison d'être* (причину) нашего бытия на земле. Мы постараемся мало-помалу выяснить эту важную проблему, рассмотреть некоторые положения невидимой части человека, или Оры, являющихся результатом его физических, моральных или интеллектуальных действий.

Из журнала «Ментализм»,
выпуск №1 от 12 декабря 1906 г.
Редактура: Teurgia.Org, 2010 год.

Сила воли и Совесть

Eric Midnight,

*Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой
Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим*

Как писал Элифас Леви, «Дух тьмы не очень-то изобретателен». И правда, как может быть изобретателен тот, кто и не способен ни к каким изобретениям? Все, чем он может воспользоваться, это новшества, которые изобретает человек, приводя мир к так называемому «прогрессу», на самом деле ничего существенно не меняя, но только преображая форму. Эта форма, которая никогда не меняет сущности, отображается числом 9, которое, прибавленное к любому чис-

лу, не изменит в конечном счете его значения. $1+9=10=1+0=1$, к примеру. И так, тратя время на изменение формы, человек только дает новые способы «неизобретательному духу тьмы» еще сильнее его обманывать, создавая иллюзию новшеств, которые якобы имеют какое-то значение.

Тем не менее, все имеет свою неизменную сущность, и все «новшества» — только то, что на них накладывается, и что может ввести человека в ложное не-

доумение.

Например, в своей жизни человек встречается со множеством, казалось бы, разнообразных трудностей и «проблем», что может препятствовать его занятиям Ментализмом, который способствует накоплению силы для реализации его Духовных устремлений. Кажется, для каждой так называемой «проблемы» должно быть свое решение, и над каждым решением нужно думать. Однако, есть Панацея от всех человеческих болезней, и не нужно думать над каждой проблемой, как над чем-то особенным, так как разнообразие — это только ложь, и на самом деле есть одно единственное средство от всех человеческих проблем.

Все трудности происходят только от наличия физического плана, так как изначально человек не был подвержен любым проблемам, и в том числе не мог вступать в конфликты и разногласия со своими Братями — людьми. Все их разногласия начинаются на почве материального: почет, уважение, борьба за лидерство и преуспевание над другими, унижение других, собственное превосходство за счет других, и так далее и тому подобное, что в действительности не имеет смысла, так как все, что является материальным, проходит через 9, которая только меняет форму сущности, но саму сущность не меняет.

Моральный способ действий — единственный, который имеет смысл, так как Смысл изначально был вложен только в моральность, и он является неотъемлемым свойством моральности.

Человек будет употреблять свои великие силы на все, что угодно, только бы не использовать их себе на пользу. Он станет растрачивать их на придумывание ненужных каламбуров, на выведение новых пород животных, на изобретения улучшенной бытовой техники, «соз-

дание» замысловатых фигурок из карандашных грифелей, объемных граффити на стенах, каких-нибудь новомодных литературных техник, чтобы сделать текст неудобоворимым для чтения, но заставляющим поражаться бессмысленной витиеватости, в общем, на преобразование формы того, что уже есть. И это первая его беда, которая растрачивает его силы. И только потому, что оправдывает это свое стремление чем-либо «возвышенным», подводя под это какую-нибудь изощренную философскую базу.

А между тем, он не уверен в том, что сможет познать Абсолютную Истину. Если бы он все эти растрачиваемые силы сохранил, тогда смог бы направить действительную и действенную Мысль на достижение не этих игрушек, а Абсолютной Истины.

Если мы будем стремиться к реальным целям, тогда не достигнем ничего. Так как все так называемые реальные цели, как и все, что «реально», исходит из материального, а все материальное проходит через изменение форм, то есть нереально. Выбирая себе несуществующий потолок, человек ограничивает свои способности сделать что-либо полезное. Не видя потолка своему самодлюбию, он растрачивает эти способности на то, чего даже на самом деле не желает.

Что же касается потолка, то человек сам делает его «реальным», постоянно укрепляя собственными мыслями. Не смотря на то, что ничего не потерял бы, будь он уверен в лучшем, будь он уверен в себе и в своих силах. Подпитывая свою неуверенность, он выбрасывает силы, которые кажутся ему несуществующими, в пустоту, подпитывая полчища созданных им ларв, которые способны, обладая влиянием на материальный мир через астральный, в котором обитают, формировать ход его жизни абсолют-

но и полностью.

Приходилось ли вам замечать, насколько смешны и нелепы фобии? Прочитайте список. Кто-то боится замкнутых пространств, кто-то боится есть, кто-то боится пауков (в то время, как некоторые готовы запросто есть их), кто-то боится собак, кто-то боится котов, кто-то боится ездить на машине или летать на самолетах. Вы замечали, насколько часто с людьми происходит то, чего они боятся?

Человек держит в руках нож, но острием в направлении самого же себя.

Для приготовления Философского Камня необходимо взять ядовитого Василиска, который вцепился в собствен-

ный хвост. Эта ядовитая зверюга очень зла, просто так она не дастся. По легенде Древних греков, она произошла от крови убитой Горгоны Медузы (другим порождением ее смерти стал Пегас). Для этого убийства Персею понадобились крылатые сандалии, кривой меч, подаренный Гермесом, и щит, сделанный из меди, чтобы не стать жертвой взгляда Горгоны Медузы, обращающего все в камень. Чтобы пройти сквозь вязкое препятствие, нужно быть подобным мечу: острым и холодным. Чтобы подняться над врагом и отрубить ему голову, нужны крылатые сандалии. Чтобы не стать его жертвой, нужно смотреть на него с помощью обладающего особыми свойствами медного щита.

Так как медь соответствует Венере, а Венера обозначает земной магнетизм.

Что делает человек, когда на него собираются броситься собаки? Ведет себя хладнокровно и не пугается, так как единственное условие для собаки, чтобы она бросилась, — это страх. Что есть страх, если не пес? Пес должен служить человеку, он должен быть выдрессирован и обучен полезным человеку вещам, а не управлять им и мстить, если хозяин сделал что-то, что ему не понравилось.

Итак, тот меч Гермеса, кривой и острый меч, который человек держит прямо у своего горла, действуя согласно своим же собственным фантазиям, нужен для того, чтобы он высекал из этих управляющих им иллюзий необходимые ему формы, которые станут ему помощниками, а не губителями. Таким образом человек стал бы «губителем самого себя», «Exitium Ipse Sui», подобно тому самому Василиску на гравюре, который смотрит на себя в зеркало, и губит себя же собственным флюидическим ядом, исходящим из его взгляда. У каждого человека есть такой Василиск, и он не должен смотреться в зеркало. Эффект окаменения, производимый взглядом Василиска и его родительницей Медузой Горгоной, подобен состоянию каталепсии в гипнозе, когда все части тела человека каменеют, и он не может больше двигаться и действовать. После каталепсии, если упускать все остальные стадии, наступает стадия сомнамбулизма, когда человек снова может действовать, но своей собственной волей не обладает, и в бессознательном состоянии выполняет все, что велит ему Гипнотизер. После стадии каталепсии, когда человек гипнотизирует самого же себя своими же силами, которыми он производит и усиливает разрушающие его фантазии, непременно наступает стадия сомнамбулизма, когда он,

сомнамбула, бессознательно исполняет то, что себе нагипнотизировал.

У Станисаласа де Гуайты в его «Очерках о проклятых науках» есть замечательно объясняющие данный процесс строки:

«Как мы увидим, существует дверь, через которую невозможно пройти, не вступая в контакт с некими силами, владыкой или рабом, повелителем или игрушкой которых мы неизбежно станем. Силами, которые Христианская Мистика символизировала в образе змея, приводящего человека к рабству, если человек сначала не подчинит его себе, попирая ногой его главу. Читатели «Занони» — прекрасного романа сэра Бульвер-Литтона — возможно, разгадали в «отвратительном монстре», которого так некстати вызывает Глиндон, миф, аналогичный истории из Книги Бытия. «Ужасная, скрытая Вещь», «страж порога» — это флюидическая душа Земли, бессознательный гений рождения и смерти, слепой агент Вечного Становления; это двойной поток меркуриального света, о котором мы будем вскоре говорить. Английский автор чудесно показывает ту обратимость, которая превращает в жертв астрального света людей, не сумевших им управлять; Глиндон волен бежать, бороться с наваждением; но пагубное влияние привязано к нему, несмотря на то, что он им обладает, и заставит его метаться между неизбежностью и терзаниями, вплоть до дня последней катастрофы; того дня, когда Занони, в бредовом упоении добровольной жертвой, обречет себя, спасая его».

Волнения, в любом виде, вызываются в человеке только тем, что он не уверен в том, что сможет справиться с объектом, вызывающим волнение. По этой причине даже сильная воодушевленность, так называемое вдохновение,

желание из последних сил преодолеть препятствие, в общем, как уже было сказано, волнение в любом виде, это — не уверенность. Человек, обладающий уверенностью, то есть Магнетическая личность, будет уверен в своем успехе. Как можно пройти сквозь вязкое и затягивающее, не превратившись в нож, холодный и острый? Иначе он будет затянут этой вязкой средой. Нож способен рассекал воздух без каких-либо затруднений, и у должного хозяина он скор и эффективен. Точно таково же и действие уверенности человека, правильно применяющего кривой Меч Гермеса: достижение его целей быстро и несомненно. Потому что у него нет причин сомневаться. Сомнения подобны той самой вязкой и затягивающей среде, через которую он собирается пройти. Как можно пройти сквозь нее, являясь тем же, и поддаваясь ее влияниям? Нет, ум человека должен быть подобен ножу: хладнокровным и острым, рассекающим, и тем самым нейтрализующим все действия иллюзий, которые обращаются против него же его же силами.

Каковы признаки не Магнетического человека? Он уподобляется вампиру, который сам не обладает Силой Духа, и потому своими жалобами и несчастным видом выпивает Силу Духа из других людей, более Магнетических. Он - настоящий агент тех самых ларв, которых кормит, он выдрессирован своей собакой, он полностью поддается ее прихотям, и получает от нее мстительные воздействия, когда не действует, согласно ее ложной воле, которой наделил ее своими же силами. На самом деле, собака не обладает волей. Не надо придумывать из нее то, чем она не является.

Какова вероятность того, что, зная о некоторой закономерности в своей жизни, которая причиняет ему неудобства, человек сможет ее превозмочь и выйти

из замкнутого круга? Пятьдесят на пятьдесят. Потому что физический мир наполовину иллюзорен. Наполовину — потому что может либо поглотить человека с помощью порождаемых им кусающихся и ядовитых фантазий, либо же сможет взять себя в руки, и, следовательно, взять в руки и происходящее с ним, взять в руки события в его жизни.

Люди предпочитают жаловаться на обстоятельства и смотреть на поведении других людей, порицая его и считая, что не смогут изменить положение. Если бы человек больше обращал внимание на то, что он делает со своей волей, тогда ему не пришлось бы расстраиваться из-за действий других людей. Это морально - не порицать других людей, но обращать внимание на свои недостатки, и исправлять их. И тогда, исправив себя, человек исправит и все, что с ним происходит. Он должен использовать материальный мир для того, чтобы оттолкнуться, и подняться над ним на крылатых сандалиях Гермеса, и отрубить голову Медузы Горгоны, которая гипнотизирует его собственными же страхами. Убив Медузу, он сможет воспользоваться ее кровью из правой части поверженного тела, чтобы залечить свои раны.

Какими бы сильными и могущественными ни казались те, что употребляют свои силы на зло, они не сильны. Потому что только тот, кто не обладает Силой Духа, то есть тот, кто слаб, способен употреблять во зло свои силы, на самом же деле, те силы, которыми наделил его Бог.

Совесьть — и есть настоящая воля человека, так в ней хранится Истина, которая связывает его с Богом. Совесьть, что находится в сердце человека, это центр Креста, Шин, которая воспринимает Божественный Свет, и передает его остальным Четырем Стихиям в человеке, Оду-

хотворяя их. Силен тот, с кем Бог. Бог — с тем, кто сумел услышать свою Совесть, не зарыв ее, поддавшись на порядки общества. Пусть Совесть ценится или не ценится в обществе, сильный человек отвечает за свои поступки и за свои действия. Что бы ни происходило в окружающем мире, он должен следовать своей Совести, он должен выполнять свои обязанности и обязательства, даже если они всюду попираются, и никем в его окружении не выполняются. Таков человек — силен, потому что его не «заела среда», и он остался предан своей Совести. Только тот, кто знает Истину, не может поддаться никакой Лжи. Только тому, кто слышит свою Совесть, невозможно солгать и склонить к аморальным поступкам. Только тот, кто слышит свою Совесть, Силен Духом, и знает Истину.

Что есть Искра Божья, если не Совесть? Разве воля человека не содержится в его Совести, и разве это не одно и то же? Кто отдаляется от Совести, тот отдаляется от Божественного Света, который единственный поддерживает его Жизнь и питает его Силами. Только муки Совести способны привести человека к Истине, и счастлив тот, кто может слышать свою Совесть, так как она — верный компас, указывающий направление к Истине, который невозможно обмануть. Совесть — Исцелитель и Исправитель, который научает, что стоит делать, а чего не стоит. Это тот самый единственный Учитель человека, который наставляет его, но только в том случае, если он уже способен его слышать. Однако, именно этот Учитель и должен привести его к Посвятительному Обществу, которое могло бы предоставить ему способ слышать свою Совесть самостоятельно, и Исправиться, чтобы найти свой Центр, где и находится Истина.

Настоящая воля проявляется без

волнений и без неприятия действий, которые должен соблюдать человек. Если он запретил или заставил себя что-то делать при помощи воли, но выполняет это неискренне, жалуясь на испытания, то это еще не настоящая воля. Настоящая воля, подобно всему, что является мастерским, непринужденна и невозмутима. Точно так же муки Совести только очищают Совесть от того яда, который внес в нее в течение своей жизни человек. Пережив эти муки, очистив Совесть, человек действительно обретает Силу Духа. Поэтому, как было сказано, только в моральности есть Сила, и только посредством применения силы воли к тому, чтобы действовать морально, человек становится Силен Духом.

Любые сильные стороны человека, любые его способности, любые его уникальные и возвышенные качества, к которым он действительно способен, и был способен изначально, еще до падения, только присваиваются вампирическими ларвами, которые поработают его. На самом деле, не силен никто из так называемых «злых гениев», так как никто из рабов не силен. «Не ревнуй спящему в пути своем человеку, творящему законопреступление». Поддаваться любым астральным волнениям станет только тот, кто подвержен волнениям, то есть человек, не сильный Духом. Любому из семи смертных грехов подвержен только тот, кто не обладает Силой Духа. В то время, как все законопреступления исходят из семи смертных грехов, то есть они исходят от слабости.

Все замечательные таланты и дарования человека дарованы от Святого Духа, от Истины, к которой приводит его Совесть. Все остальное — только ложь и поработение сущностями, не обладающими силами, на самом деле являющимися презренными и жалкими. Вампир,

никчемный и слабый, не может прийти к человеку и присосаться к нему, без разрешения Господина - Человека. Не стоит отдавать свой дом в обладание бесцеремонных гостей, которые положат на обеденный стол ноги, превратят дом в мусорную свалку, наведут грязь, истоптав грязными лапами пол и стены, и станут вами помыкать. Они не сильны, потому что не имеют дома, и нет у них ни-

какого права на ваше владение. Исключительно благодаря своей нахальности и наглости, которая обезоруживает Хозяина дома, они помыкают им, поработавшая, и пируя за его счет. Если бы только он задумался об этом, и о том, насколько абсурдна такая ситуация, когда его владение захвачено, он сразу же выгнал бы жалких наводящих бардак и свинство непростенных иждивенцев, потому что это

нелепо. И они не могли бы возразить, так как не имеют никаких прав на это владение. Поэтому пусть он задумается, поймет, как помыкают его собственным домом, и действительно осознает, насколько это абсурдно. Когда он поймет это, то сможет тут же встать у двери своего

дома, открыть ее, и указать на улицу жалким наглецам. И пусть не жалеет их за то, как они жалки. Не стоит жалеть жалких, они того недостойны, и воспользуются вашей милостью, чтобы снова объедать вас и с какой-то стати помыкать вами, хозяевами своих владений.

Краткий очерк о сущности Таро

Значение карт и их использование

Eifb,

*Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой
Символической Ложки Франции Ордена Мемфис-Мицраим.*

Таро является удивительным наследием эпохи Ренессанса. Появившееся в Италии 15 века как новый тип карточной игры со взятками, подобной бриджу, оно в течении шести веков составляло часть европейской культуры карточных игр, становясь то более, то менее популярным среди игроков, и по сей день существует в западной Европе как карточная игра, называемая по-русски тарок (от нем. Tarock).

Но таро обрело всемирную популяр-

ность не как карточная игра. В 1784 году Антуан Кур де Жебелен, французский ученый, масон, оккультист и астролог издал книгу «Первобытный мир», посвященную анализу религиозных символов. Отдельная глава этой книги была посвящена картам таро. Автор утверждал, что таро происходит из Древнего Египта, является наследием мистерий и посвященных обрядов древнеегипетских жрецов, представляет собой книгу мудрости, дарованную людям Тотом-Гермесом, и

также не преминул нарисовать собственную колоду в египетском стиле. Этим Кур де Жебелен заложил основы так называемого «окультного таро», в дальнейшем развитие его было обусловлено двумя процессами:

1. Стремление найти скрытое, тайное толкование карт в древнеегипетских мистериях (знания о которых в 18–19 веке, когда проходило самое бурное раз-

витие окультного таро, были весьма скудны), в Каббале, астрологии, алхимии и других окультных науках, при этом абсолютно игнорируя исторические факты о происхождении таро;

2. «Реконструкции» «истинного облика» таро, в следствии чего появилось множество колод, нарисованных и оккультистами, и гадателями, каждый из которых претендовал на то, что имен-

но его колода является той самой книгой мудрости в картинках, данной Тотом-Гермесом египетским жрецам.

Сегодня карты таро используют для двух целей (помимо изначальной цели — карточной игры): для философских размышлений и для предсказаний; часто озвучивается мнение, что эти две цели не связаны, и даже не совместимы; что высокие, направленные на рациональное постижение духовных тайн размышления — вот истинное применение таро, а разного рода предсказания лишь опощают и профанируют мудрость, заключенную в картах. В то же время, некоторые предсказатели абсолютно игнорируют любые философские изыскания, связанные с таро, предпочитая использовать его исключительно как практический инструмент для гаданий. Сторонники обеих точек зрения соглашаются друг с другом чаще всего лишь в том, что изучение истории карт таро никак не связано с их использованием в оккультных целях. Однако, таро создавалось в определенное время, в определенном месте, для определенных целей; и если мы действительно хотим понять, какие идеи заключены в нем, то необходимо отбросить все иллюзии и трезво отделить факты от домыслов и мистификаций. Прежде, чем заниматься толкованием таро, стоит твердо уяснить: если скрытый смысл действительно заключен в таро, то его можно найти, только полагаясь на факты.

История таро давно уже не является «скрытой в туманах времен». Историки игральных карт давно опровергли все романтические идеи о его древнеегипетском или древнееврейском происхождении. Таро было создано в северной Италии в 15 веке и, как уже было сказано выше, являлось новым типом колоды для карточных игр. Неизвестные нам создатели добавили к игральным кар-

там (подобным современной международной карточной колоде) новую масть из 21 карты, всегда игравшую роль козырей, и еще одну карту (которая сейчас называется Дураком), игравшую особую роль в игре. С самого начала строй козырей не был единым, правила менялись; существует около дюжины типов колод 15–16 веков, которые сохранились (чаще всего, конечно, в неполном виде) в музеях и архивах. Можно с уверенностью утверждать, что таро создавалось в эпоху расцвета ренессансного гуманизма, когда создание карт или серий изображений для обучения, размышления или передачи скрытого знания было чрезвычайно популярным. В последовательность козырей заключены образы и аллегории, смысл которых (по крайней мере, внешний) легко узнавался человеком того времени - по крайней мере, образованным; а сам порядок козырных карт представляет собой иерархию этих аллегорий, где карты с меньшими номерами имеют меньшую ценность и значимость, чем карты с большими номерами, что является одним из примеров традиции изображения триумфов. Исторические и иконографические исследования не оставляют места для романтических фантазий о путешествии Дурака, о книге Тота для египетских жрецов в картинках, об иллюстрациях к 22 путям Древа Жизни etc. Но взамен мы получаем четкое и глубокое изложение идей, составлявших вершину философского и духовного постижения мира того времени. Не известно, был ли создателем таро великий посвященный, розенкрейцер или алхимик, но не приходится сомневаться в том, что козыри таро являют собой двери в величайшие достижения мыслителей эпохи Ренессанса.

Хотя оккультисты французской и английской школы были далеки от по-

стижения того, чем таро является в действительности, возможно - из-за недостатка исторических данных, а возможно, из-за влияния духа времени, когда считалось, что «всякое посвящение из Египта», а оккультизм без каббалы — не оккультизм, стоит понимать, что они в первую очередь использовали таро для иллюстрации собственных идей и выражения личного духовного и магического опыта. По сути, они не пытались раскрыть идеи, заключенные в таро, — они лишь пытались найти в нем подтверждение собственным идеям, и именно поэтому рисовали собственные колоды, столь отличающиеся от изначального строя таро, и давали козырям интерпретации, столь далекие от их общепринятого в 15–17 веках значения. Следует помнить об этом, изучая труды таких, без сомнения, весьма уважаемых оккультистов, как Элифас Леви, Папюс, Освальд Вирт, Артур Уэйт и др.

Фактически, то, что таро не было создано для предсказаний, не означает, что его нельзя использовать для этой цели. Исходя из практического опыта можно сказать, что значения карт, которые используются в гаданиях, весьма конвенциональны: то есть, таро говорит с предсказателем на том языке, который предсказатель понимает. Это роднит гадание на таро со всеми остальными методами гадания, вплоть до таких, как гадание на кофейной гуще. Это означает, что для получения ответов на простые мирские вопросы не нужно знать ничего об истории и иконографии карт; более того, хороший предсказатель не нуждается даже в самих картах, ведь они (как и другие приспособления для гадания), по сути, являются не более чем способом помочь считать информацию из астрального плана, а хороший предсказатель может считать ее и без всякого под-

спорья. Это также объясняет то, что почти все современные гадательные колоды настолько далеки по своему дизайну от таро 15–17 вв., что их сложно даже назвать таро в исконном смысле этого слова; в действительности такие колоды являются скорее не более чем набором картинок и, тем не менее, многие предсказатели используют их весьма успешно. По сути, можно изготовить (нарисовать, вырезать из журнала, распечатать из интернета) 78 картинок (или любое другое понравившееся количество), придумать им значения и с успехом использовать для гаданий. Собственно, именно это и сделали самые знаменитые и успешные предсказатели на таро всех времен: Эттейла и мадам Ленорман.

С другой стороны, последовательность козырей, какой она была в 15–17 веках, представляет собой удивительно полную и четкую картину мира, включающую в себя и социальную иерархию, и то, с чем человек сталкивается на своем жизненном пути, и духовные силы, не подвластные смерти. И если необходимо получить ответ не только на приземленные мирские вопросы, а тем более, если предполагается использовать таро для постижения духовных и эзотерических истин, несомненно следует обратиться к его истокам, а не к многочисленным «реконструкциям» и творчеству на тему таро. Без сомнения, изучение иконографии таро способствует пониманию смысла карт и их комбинаций. Карты способны говорить с нами сквозь века с огромной силой, и если мы приложим усилия, дабы приоткрыть завесу времени и разности культур, отделяющую нас от создателей таро, то наши усилия будут вознаграждены с лихвой.

Отдельно следует упомянуть о дивинации (от лат. *divinus* — божественный) — искусству получения оракула

от божественных сил или же непосредственно от самого Бога. Дивинация сопряжена с теургической работой, и требует от оператора умения взаимодействовать с духовными планами и общаться с существами, его населяющими, четко различая духов благих, от которых можно получить действительную помощь, и неблагих, лживых и стремящихся лишь напиться энергиями человека, который с ними взаимодействует. Хотя существуют специальные дивинационные системы (такие как, например, геомантия),

таро также использовалось для дивинации в некоторых оккультных школах, в том числе в Герметическом ордене Золотой Зари. Дивинационные практики в корне отличаются от разного рода гаданий, требуют от оператора наличия опыта магической и теургической работы. В освоении дивинации могут помочь в первую очередь те идеи, которые заключены в таро, ведь они нацелены именно на то, чтобы направить человека на путь к Богу и предостеречь его от возможных опасностей на этом пути.

Иконография Таро и порядок карт

Майкл Дж. Херст

Из материалов сайта Pre-Gebelin Tarot History

Майкл Даммит написал историю таро с точки зрения раннего развития игральных карт и таро, и с точки зрения последующей миграции разных колод и игр, а также появления и развития оккультного таро. Его достижения в области иконографии превосходят все, что было сделано до него. Он установил, открыл и переосмыслил многое, но важнее всего то, что он провел два крупных исследования, влияние которых на последующие исследования огромно. В первых, он развил «нуль-гипотезу», которую некоторые ошибочно называют теорией отсутствия символизма.

«Мы ничего не добьемся, изучая только иконографию колоды таро, потому что для этого необходимо изучить все об игре, в которую играли картами таро, или же о той цели, для которой колода была изначально создана».

(Майкл Даммит, Игра Таро, 164.)

Это заявление со стороны иконографиста выглядит безрадостным. Он имел ввиду историю таро — содержание последовательности козырей не многое расскажет нам об истории игры. Более того, он продемонстрировал, что это так, составив самую полную и документированную историю таро, чем когда-либо, не прибегая ни к какой сильной теории о смысле последовательности козырей. «Игра Таро» доказала, например, что практически вся история таро не зависит ни от каких иконографических интерпретаций. Но он пошел дальше. Он предложил обоснованную альтернативу

всем подобным толкованиям.

Не все, кто пытался расшифровать символизм таро, были оккультистами; некоторые из них были серьезными учеными, хорошо разбирающимися в иконографии искусства позднего Средневековья и раннего Ренессанса. У. М. Сибери написал книгу, чтобы доказать, что символизм колоды был основан на Данте; Мисс Гертруда Мокли в ее чудесной книге о колоде Висконти-Сфорца развила свою интерпретацию колоды, приводя многие доказательства из итальянского искусства и литературы; мистер Рональд Декер занимался сложными спекуляциями, связывая колоду с астрологией того времени. Я не собираюсь продвигать еще одну подобную теорию. Я даже не хочу отстаивать одну из точек зрения, которые уже были выдвинуты до меня. Вопрос в том, нужна ли такая теория вообще. Я не отрицаю, что некоторые из карт, или некоторые детали их общепринятых изображений могут иметь символическое значение, очевидное для итальянцев 15 века (хотя бы для образованных), которое ускользает от нас и может быть предметом исследований, напротив — скорее всего, так и есть. Но вопрос в том, имеет символическое значение именно последовательность. Я склонен считать, что нет, и что те, кто изначально создал таро, сделали то же самое, что и тот, кто позже выбрал последовательность изображений животных для украшения козырных карт новой французской колоды. Они хотели создать новый тип колоды с дополнительным набором из 21 иллю-

стрированной карты, которые играли бы особую, совершенно новую роль в игре; и потому избрали для этих карт некоторое количество тем, большинство из которых были легко узнаваемыми, легко приходящими на ум кому-то из итальянского двора 15 века. Это скорее случайный выбор: мы могли бы ожидать, что в колоду войдут все семь основных добродетелей, а не только три — и, конечно же, находим все семь в колоде Минчиате, и скорее всего они также присутствовали в колоде Висконти ди Модроне. Вместе с Солнцем и Луной могли бы присутствовать пять других планет, а не только Звезда; рядом с Папой и Императором могли бы быть и другие звания и должности. Но, конечно, для колоды карт важно, чтобы каждую карту можно было легко и быстро узнать, и потому лучше не использовать большое количество похожих образов, особенно до тех пор, пока кто-то не догадался нумеровать карты для облегчения их узнавания. Безусловно, большинство тем среди козырей таро вполне обычны для искусства Средневековья и Ренессанса; кажется, нет необходимости в какой-либо специальной гипотезе, чтобы объяснить их. Какова ни была бы правда о создателях таро, изобретатели колоды Минчиате наверняка подошли к задаче именно так, как я предположил: им нужно было двадцать дополнительных объектов, и они выбрали те, о которых человеку 16 века было естественно думать: четыре стихии, оставшиеся добродетели, знаки зодиака, — и включили их все в удобное место. Не думаю, чтобы кто-то предположил, что есть какой-то другой, тайный смысл в последовательности козырей Минчиате.

«Это мое мнение, но я не хочу настаивать на нем. Вполне возможно, что те, кто впервые придумали колоду таро, имели особый замысел, выбирая опреде-

ленные объекты и организовывая их в некую последовательность; возможно, они изложили некое сатирическое или символическое послание для тех, кто сумеет его понять. Если это так, то очевидно, что по крайней мере в 16 веке возможность прочесть это сообщение была утеряна. В итальянской литературе 16 века есть множество отсылок к тароччи, в которых эксплуатируется их символический потенциал, но он всегда вполне очевиден: не сохранилось никаких намеков на то, что с ними был связан какой-либо тайный смысл».

(Майкл Даммит, Игра Таро, 387-8.)

Итак, с этой точки зрения козыри являются набором триумфов. В этом и состоит иконографическая нуль-гипотеза, — в по существу не взаимосвязанном сборнике триумфов. Единственный способ опровергнуть эту нуль-гипотезу — выдвинуть более убедительную, и это имеет отношение к так называемой охоте на единорога, или загадке таро.

«Мы можем развлекаться, задаваясь вопросом, почему именно этот выбор был сделан, и есть ли какое-либо символическое значение в порядке их расположения; и мы можем прийти к правдоподобному или проливающему свет ответу, а можем и не прийти. Если мы не нашли ответа, это не значит, что мы не разгадали загадку: загадки вообще может не быть».

(Майкл Даммит, Игра Таро, 165.)

«Поиск скрытого смысла может оказаться охотой на единорога; но если этот скрытый смысл и существует, то его можно найти только полагаясь на факты. Скрытый смысл, если он есть, заключен в последовательности козырных карт, и потому нужно узнать, какой она была изначально».

(Майкл Даммит, *Игра таро*, 388.)

Понимание того, что козыри могут иметь существенное значение только как последовательная группа, является фундаментальным. В «Грешной колоде карт» Рональд Декер, Тьерри Деполис и Майкл Даммит объясняют это следующим образом: *«Дешифровка закодированного текста прошла успешно, если можно прочесть связное сообщение»* (стр. 250). Мы либо понимаем связное сообщение, либо нет; и если нет, то нуль-гипотеза остается самым обоснованным объяснением этому. Последовательность объектов является композицией некоего общего замысла. Большинство претендующих на то, чтобы быть иконографистами таро, уделяют весьма мало внимания порядку, а многие вообще его не рассматривают. Тем не менее, заключение Даммита все еще остается угнетающим, ведь мы должны знать что-то, что фактически не можем установить, прежде чем начнем анализ. Если бы это было так, у нас были бы серьезные трудности: Даммит определяет дюжину различных ранних типов последовательностей карт, основываясь на разных источниках.

Но в действительности не нужно для начала знать, ни какой из порядков был изначальным, ни сохранился ли изначальный вообще. Мы можем изучать все варианты и пытаться расшифровать каждый отдельно, ища один, который был бы больше всего похож на объединенный дизайн. Знание изначального порядка карт является необходимым предварительным условием для охоты на единорога, более того, - изначальный порядок может этим единорогом и быть. Подобное исследование может обнаружить тот особый порядок, который окажется особенно хорошо продуманным, и соответствующую ему иконографию, тогда как другие можно будет лег-

ко объяснить как производные от него, которые, не смотря на понятные изменения, не сохранили того всеохватывающего смысла и связности. Этот подход является аналогом того анализа, с помощью которого библеисты пытаются реконструировать тексты. Если этот подход окажется успешным, мы сможем сделать важный вывод о происхождении таро, и также пролить свет на его иконографию. Изучая все порядки, мы можем определить общие черты, которые указывают на самый важный замысел, на основные концепции, которые сохранили, не смотря на отдельные изменения, общее значение последовательности козырей.

Большая часть загадочных аспектов таких колод, как Сицилийская, Мичиганте и Болоньез были объяснены удовлетворительно. Самая большая проблема, которую осталось решить - это найти основополагающий, исконный замысел, из которого образовались эти вариации, общее значение стандартных козырей таро. Даммит вновь сделал большую часть самой тяжелой работы, и преподнес нам следующий иконографический подарок.

Необходимо найти общее в замыслах разных строев таро, а а сегодняшний день было найдено более дюжины разных порядков козырей. Но они повторяют общую идею, и Даммит определил это и обрисовал в общих чертах. Хотя его разделение последовательности на три группы карт было опубликовано более четверти века назад, никто не дополнил его надлежащим иконографическим анализом. Несомненно, отчасти из-за антипатии Даммита к фантазиям оккультистов никто из «сообщества» таро не попытался даже использовать исторические труды Даммита как основу для интерпретации ранних колод. Кстати говоря, его открытия совершенно разрушают

окультиный предрассудок о симметричной структуре последовательности козырей.

«Если детальнее рассмотреть различные последовательности, окажется, что они совсем не хаотичны. На первый взгляд кажется, что в них есть некая закономерность, которую, однако, сложно уловить. Карты, которые больше всего «гуляют» внутри последовательностей в разных строях - это три добродетели. Если их убрать, и обдумать порядок, который формируют оставшиеся 18 козырных карт, станет намного легче определить те черты в их расположении, которые остаются неизменными во всех строях. Игнорируя добродетели, можно сказать, что последовательность оставшихся карт разделяется на три отдельных части, начальную, среднюю и конечную, а все изменения происходят только внутри этих групп».

(Майкл Даммит, Игра Таро, 398.)

Это ключевое открытие. В 1985 году Даммит написал статью «В поисках таро» в периодический журнал FMR, в которой правильно очертил эти три группы. В более раннем исследовании, представленном в Игре Таро, Даммит включил Смерть в третью группу.

Самые низкие козыри представляют обыкновенного человека. Эта первая группа состоит из Фокусника и четырех «папских и императорских карт». Дурака не было в самых ранних наборах козырей, его обычно не нумеруют, и он имеет особенную роль в игре. Тем не менее, очевидно, и вполне естественно, что как часть аллегорического замысла он занимает самое низкое место в последовательности. Если мы рассматриваем Дурака как часть козырей, то он принадлежит к первой группе, и эти шесть карт формируют социальную иерархию, отображая классы общества, и содержат по

два типичных представителя каждого из «трех сословий» средневекового общества. В каждом строю Фокусник является самым низким козырем, а Папа — самым старшим. Это наводит на мысль о весьма простом и ясном представленном задуме. Концепция о классах общества развита в труде Петрарки *De Remediis Utriusque Fortunae*, (около 1400 г.). Персонажи включают в себя Шута (с обезьянкой, черной птицей с красным клювом и клеткой с другими птицами), Менестреля (играет на лютне), Купца (с открытым сундуком с деньгами), Доктора юридических наук (с книгами), Папу (в тиаре), Петрарку (на готическом троне, с пером и открытой книгой, в которой написано начало *Remediis: Cum res fortunasque*), Короля (коронован, со скипетром, державой в горностаевой мантии), Солдата (с луком), Джентельмена (с соколом и гончими), Женщину (блондинка в красном платье), Пастуха (в истрепанной одежде, с овцой и палицей).

Средние козыри отображают аллегии жизни: успех, перемены и падение. «Следующая группа карт отображает условия жизни человека: любовь, добродетели умеренности, силы воли и справедливости; триумфальная колесница; колесо фортуны; карта, которая сейчас называется отшельником; повешенный; и смерть». Эти образы отражают «состояния человека», которые, как и социальное положение, являются хорошо известными элементами дидактического искусства. Нравственные добродетели, любовь, смерть и колесо фортуны являются одними из наиболее распространенных аллегорий эпохи.

Образ жизненного цикла происходит из произведения «Пляска слепых» Пьера Мишо, написанного в 15 веке. Образы Любви, Фортуны и Смерти изображены как слепые силы, которым подчи-

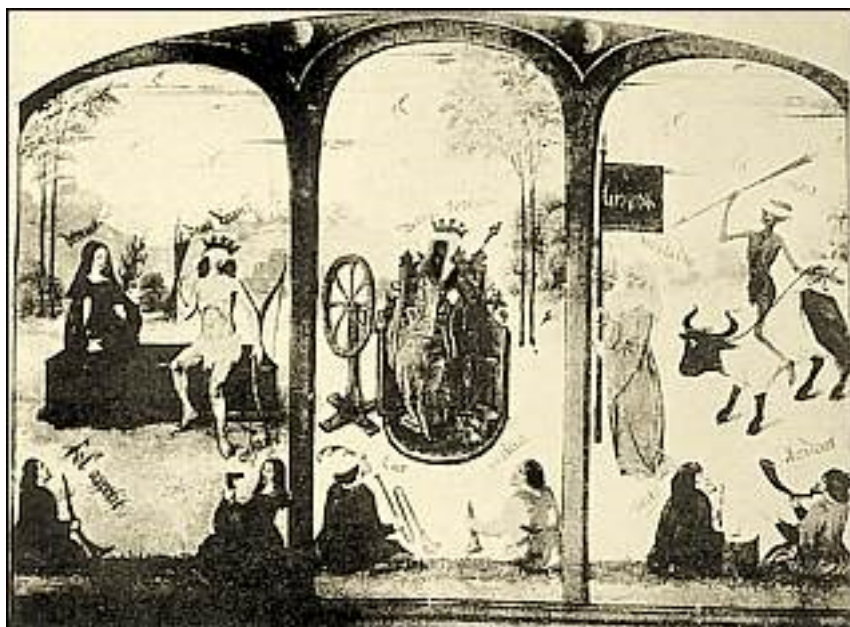

няется все человечество, а жизненный цикл из книги Боккаччо «О несчастьях знаменитых людей» сокращен до очень лаконичного рассказа, включающего три самых распространенных аллегории: успех, перемену и падение.

Высшие козыри выражают эсхатологические триумфы. «Финальная последовательность содержит духовные и небесные силы: дьявола, башню, звезду, солнце, луну, мир и ангела. Этот ан-

гел - это ангел Страшного Суда». Эти образы заимствованы из христианской эсхатологии, и хотя они не являются самыми распространенными, они восходят к 20 и 21 главе Откровения, и повествуют о триумфе Христа над Дьяволом (самой низкой карты последовательности) и Смертью (через изображение воскресения).

Иконографический анализ показывает все те же три группы, что и ана-

лиз исторических последовательностей, проведенный Даммитом. Сам Даммит не может не характеризовать эти группы исходя из содержания, хотя его анализ и основан в первую очередь последовательности, а не на иконографии. Тем не менее, даже исходя только из анализа последовательностей мы можем проследить удивительные закономерности, общие для всех исторических строев. Карты младше Папы никогда не перемещались выше него, а карты старше Дьявола

никогда не перемещались ниже него. Ни одно из изменений среди всех переработок порядка таро не коснулось общего замысла и не выходило за рамки трех блоков, или частей. (Анализ Даммита исключает три нравственные добродетели, по-

тому что они, кажется, запутывают дело. Три добродетели наиболее сильно различаются своими позициями. Их не нужно исключать, стоит просто толковать их в зависимости от контекста.)

Эти два результата, 1) утверждение

иконографической нуль-гипотезы касательно осмысленности общего порядка и 2) разделение всех известных последовательностей на три части, отражающие три типа образов, стали огромным шагом в сторону решения загадки таро. Автор осветил проблему и представил конкретное решение. Последнее проложило дорогу к нахождению теории, лучше объясняющей значение цикла козырей.

*Перевод eifb, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125
на Востоке города Москвы Великой Симво-
лической Ложии Франции Ордена Мемфис-
Мицраим.*

*Оригинал статьи находится по адре-
су [http://pre-gebelin.blogspot.com/2007/11/
iconography-and-order-of-cards.html](http://pre-gebelin.blogspot.com/2007/11/iconography-and-order-of-cards.html)*

Новый Иерусалим

Майкл Дж. Херст

Из материалов сайта *Pre-Gebelin Tarot History*

«Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».

(Матф. 7:13-14)

Несомненно, что к концу 14-го, началу 15-го столетия Откровение Иоанна Богослова, условно включало в себя изображения: смерти, дьявола, падения Вавилона с разрушенными башнями и огнем с неба, звезды второго пришествия, изображение темной луны и солнца, ангелов, воскрешения, страшного суда, воскресения Христа (часто с атрибутами страстей господних и символов евангелистов) и нового мира (или Нового Иерусалима). Другими словами, обсуждение тематики старших козырей Таро было стандартной вещью. Более того, обсуждению подвергались предметы, которые составляли моральную и нравственную аллегорию в козырях Таро (как всегда, трезвый взгляд на предмет Таро приводит к тому, что заявления оккультистов об оккультных тайнах Старших Арканов кажутся глупыми, как и различные секреты, которые сегодня раскрывают онлайн любители карт Таро). Такие апокалипсические сюжеты обычно связываются с позднесредневековыми и относящимися к эпохе Возрождения работами Европы. Однако, дальнейшие религиозные тексты с теми же самыми элементами вновь появляются лишь с 19-ого сто-

летия в Пенсильвании, США: см. религиозную ксилографию *Das Neue Jerusalem*, стр. 146–147.

Текст германцев, эмигрировавших в Пенсильванию, который находился в Библиотеке Конгресса США, появился в книге «Глаза нации: Иллюстрированная История Соединенных Штатов Америки» (1997) Винсента Вирджа. Выделенные элементы на первом плане изображения включают персонифицированную Смерть, Дьявола, Звезду (над головой Воскресшего Христа, символизирующую Второе пришествие), Луну и Солнце; трубят ангелы Последнего воскресения, и Христос в ореоле. Вся верхняя часть изображения, Новый Иерусалим, родственна Новому Миру Таро. Единственным отсутствующим предметом в старших арканах является Огонь (Молния/Башня), который во многих источниках относится к Падению Вавилона. Здесь вместо этого мы видим вавилонскую блудницу, которая приходит до разрушения и ведет своих последователей к гибели. Главное подчеркнуть в этом изображении то, что все эти элементы были не только обычными для времен, предшествующих появлению Таро, но что они также остаются традиционными на протяжении последующих нескольких столетий, так как были взяты непосредственно из Библии.

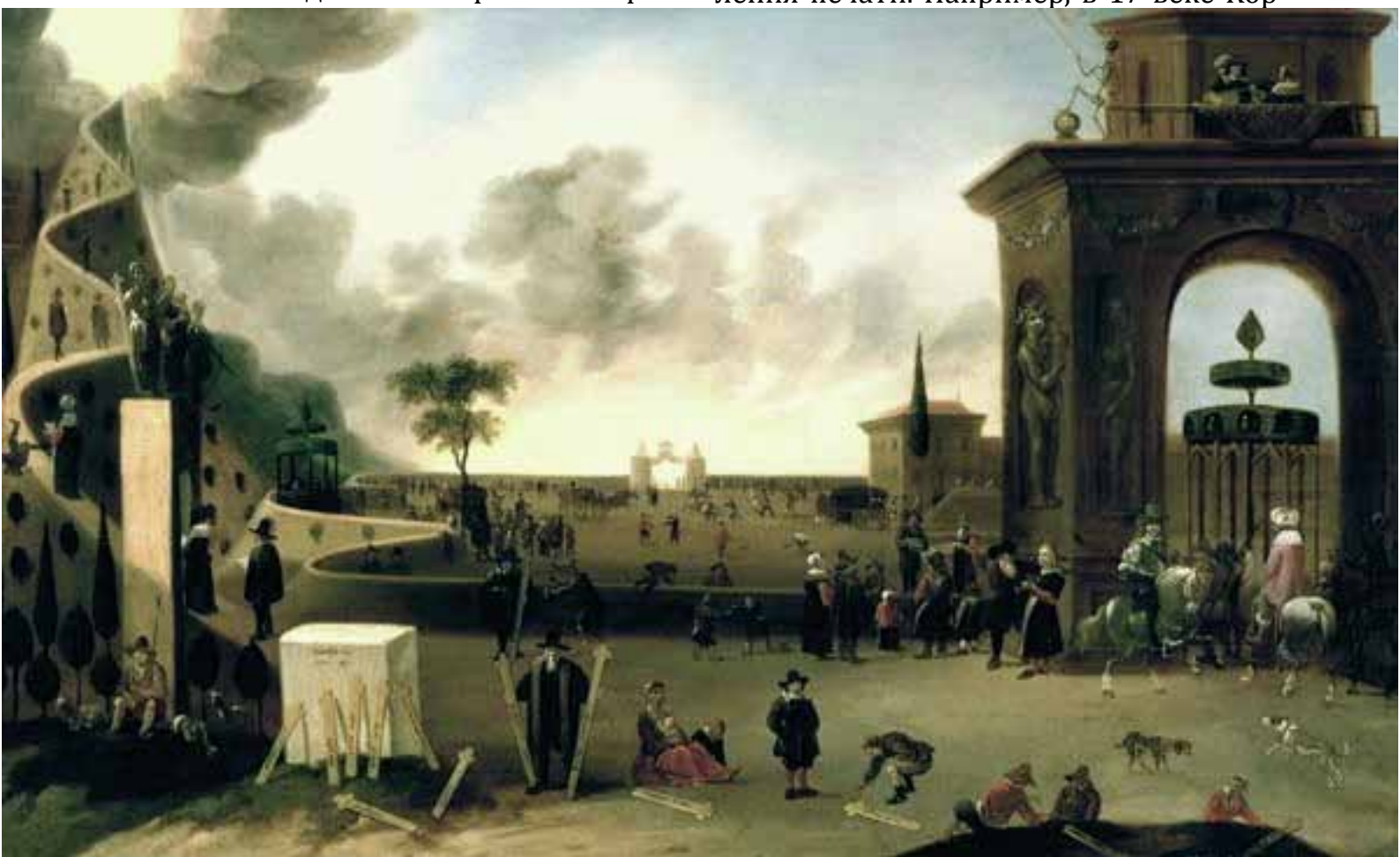
Различные варианты популярных для Таро иллюстраций создавались в течение многих десятилетий, и, по крайней мере, половину этих изображений можно найти в Интернете. В различных ва-

риантах печати разные названия. Например, «Пути в Рай и Ад», «Дороги в Рай и Ад», «Вечная жизнь и вечное проклятье», «Новый Иерусалим», «Восхождение», «Три пути» и «Два пути». Большинство из них были на немецком языке и напечатаны в Пенсильвании, хотя некоторые из них были сделаны в Европе. На карти-

нах изображались популярные религиозные темы, узкие ворота на крутой каменной тропе и лестница в небо и широкие ворота, и комфортный путь в ад.

Более буквальные и памятные изображения было бы трудно создать. Эта тема была популярна и задолго до появления печати. Например, в 17 веке Кор-

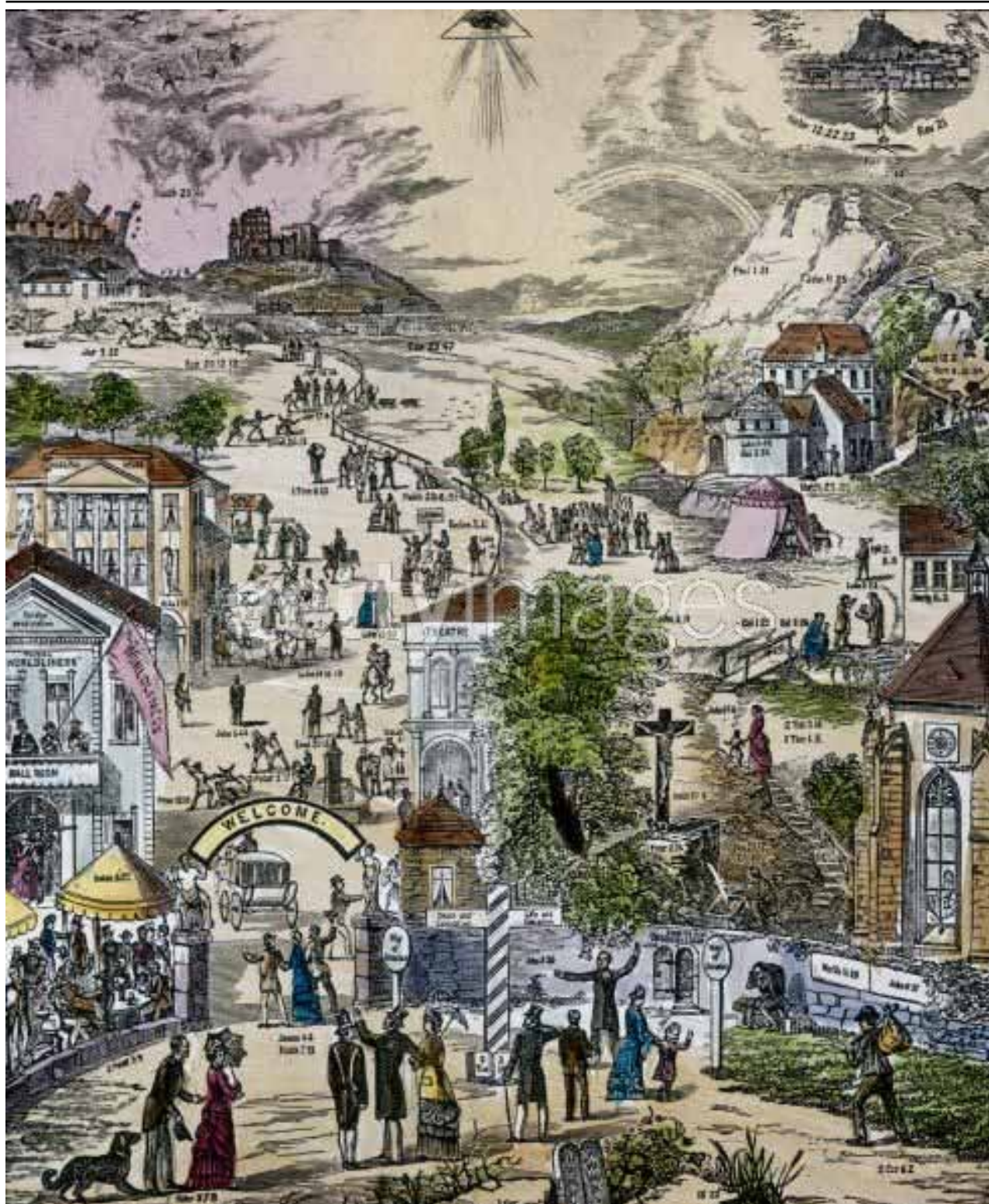

нелис де Бие нарисовал картину «Узкие врата в рай, и широкие врата в ад».

Более сложная аллегория Двух Врат

(также 19 век), показана на следующем фрагменте приблизительно 1850 года, изображающим библейскую аллегию

двух путей жизни, как описано у Матфея 7:13-14:

Однако, в общих чертах, это та же самая тематика, что прослеживается и в древнем дохристианском Выборе Геркулеса. Вариации на тему «Двух путей» всегда были популярны. В этом смысл

каждой иллюстрации «Четырех последних вещей» (смерть, суд, ад и небо), или сцены Страшного Суда с адом и раем. (Изображение Христа в ореоле, который помещен в верхнюю центральную часть картины и изображение дьявола и ада в нижнем правом напоминает бесчислен-

ные сцены Страшного суда). Эта идея двух путей подразумевается в каждом *contemptu mundi*, отказ от этого мира к наилучшему, следующему за этим.

Наиболее интересным аспектом данного образца может быть слияние двух различных тематик. Например, тема «Широких и Узких Врат» объединена, хотя и с некоторой неловкостью, с темой «Мудрых и неразумных дев». Это вносит путаницу и дает три пути, вместо двух.

В некоторых примерах, как показано выше, второй мотив совершенно ясен. Пять фигур рассчитывают на крутой путь и они держат светящиеся лампы, в то время как другие пять фигур рассчитывают на средний путь, но не имеют масла в своих лампах — это прямая отсылка к вечно популярным «Мудрым и неразумным девам». Как и в случае различных вариаций Таро, некоторые поздние дизайнеры не понимают значения некоторых деталей и включают свои собственные идеи. Создатель английской версии изображений 1924 года (ниже) не признал значения структуры пять на пять, тем самым, потеряв часть первоначальной целостности конструкции. Тем не менее, основная идея, «о мудрых и неразумных девах» по-прежнему очевидна, и одна из фигур по-прежнему просит масла, проясняя смысл, хотя это и не так хорошо проиллюстрировано. (Как я уже утверждал более 10 лет, это смешение двух различных, но взаимосвязанных тем, которые делают смысл Старших Козырей трудным для понимания и это трудно заметить).

Однако другой элемент был добавлен в группу на крутую и каменистую

тропинку. Это деталь, которая указывает на общественное сознание художника. Ряды спасенных включают мужчину, женщину и афро-американца. Это довольно интересно, учитывая тот факт, что межрасовые отношения в США сильно ухудшились в течение десятилетий после гражданской войны, и в начале 1920-х, когда это изображение было сделано, были очень плохи. В любом случае английская версия печати, хотя и пострадавшая (потеря Рождественской Звезды, которая отсутствует в большинстве печатных изданий), объясняет дизайн для тех, кто не умеет читать фрактуру (см. стр. 148–149).

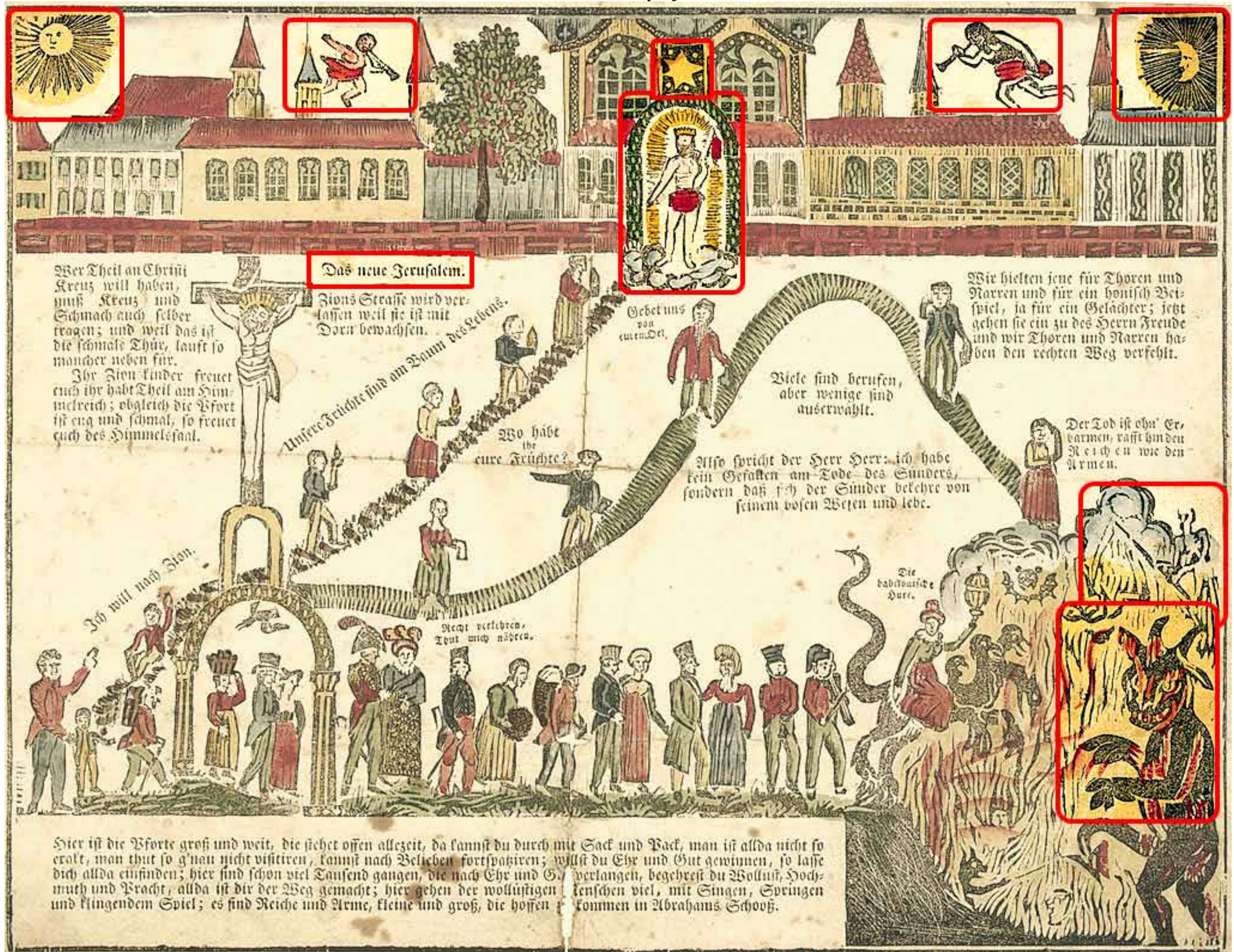
Это все предполагает естественную интерпретацию элементов в соответствии с их подлинным историческим контекстом. Это специализированный и требовательный подход, связанный со многими ограничениями, который будет оставлен для других, более искушенных любителей Таро для объяснения каббалистических секретов этих изображений, их алхимической символики, их изначального назначения, нумерологических кодов и геометрических тайн, их происхождения из шахмат, и так далее до *ad nauseum*. Есть множество людей, выбравших этот путь исследования и следующих ему, и они приветствуются здесь.

Перевод Rider

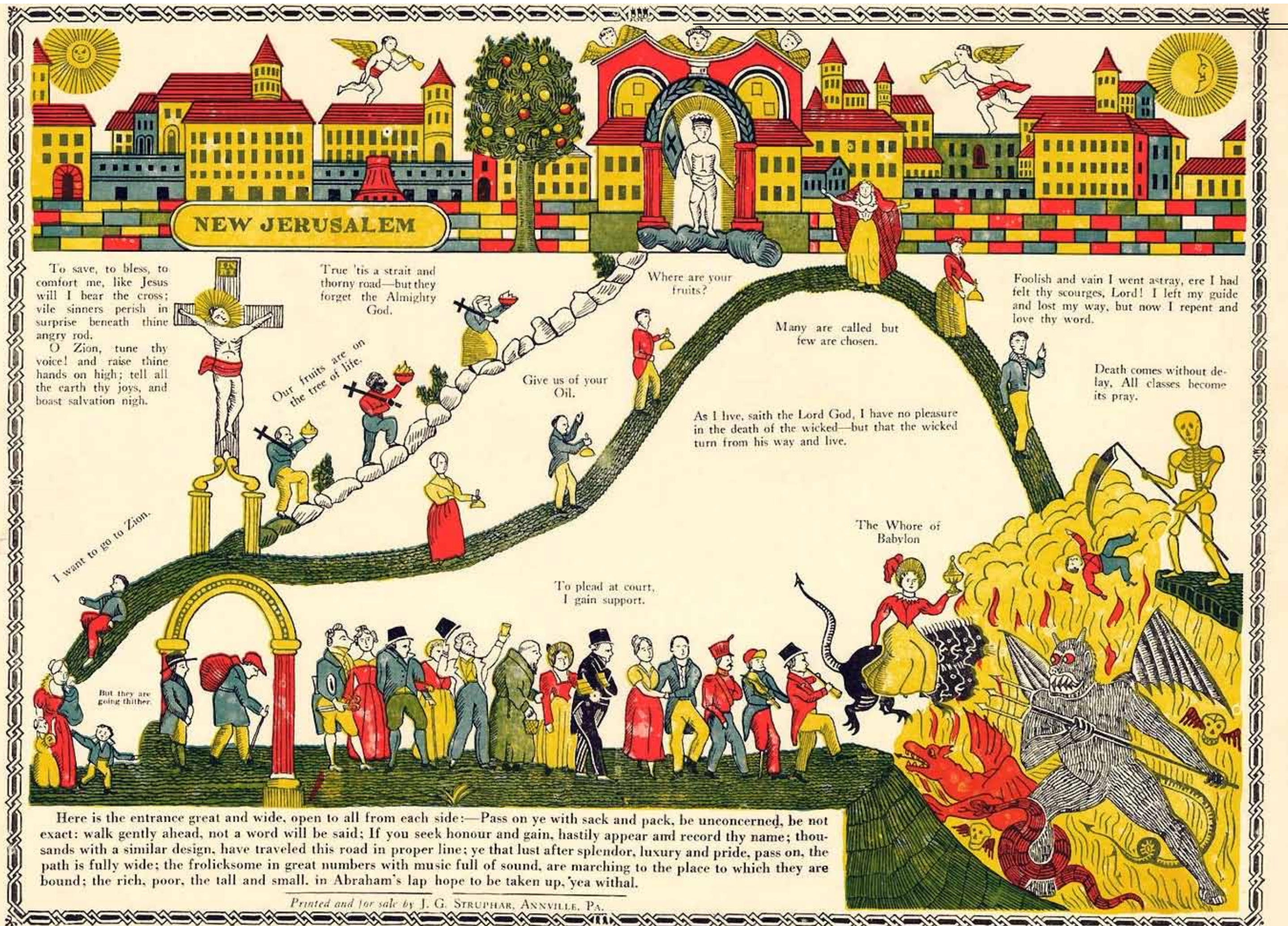
Оригинал статьи находится по адресу
<http://pre-gebelin.blogspot.com/2010/08/das-neue-jerusalem.html>

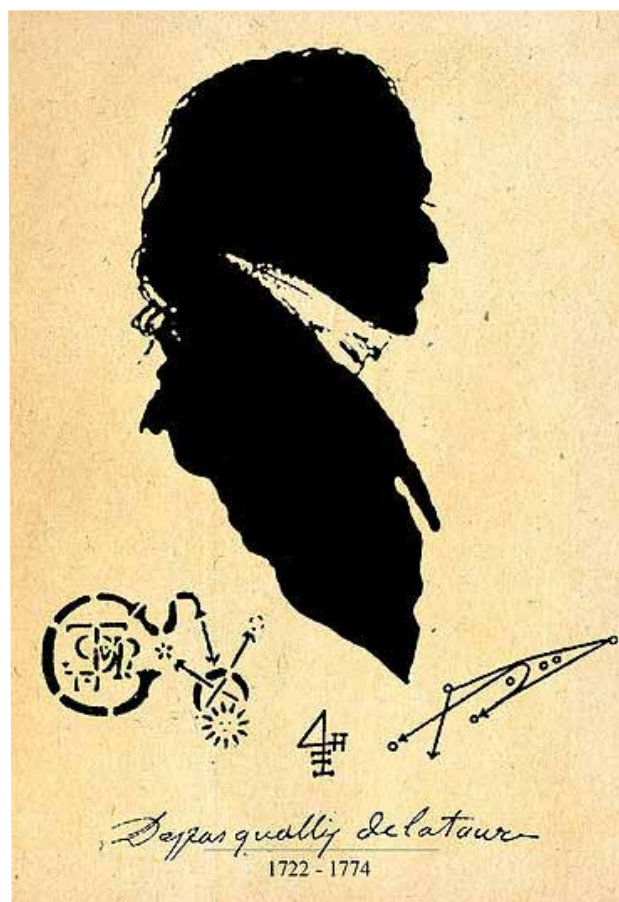
Раздел V. Мартинизм

Трактат о Реинтеграции — Библия Оккультизма и Мистического Масонства

Бр.: В.: -Н.:

Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой
Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Трактат о реинтеграции существ в их первоначальных качествах и силах, духовных и божественных (или, сокращенно — Трактат о реинтеграции), — это книга, написанная известным масоном, теургом и мистиком, основоположником учения Мартинизм, Мартинесом де Паскуалли приблизительно в 1771 году. Изначально эта книга предназначалась как внутренний документ Ордена «Рыцарей Масонов, Избранных Кознов Вселенной», который был основан Домом Мартинесом де Паскуалли на основе полученной по наследству Хартии, дарованной Чарльзом Стюартом, «Королем Шотландии, Ирландии и Англии, 20 мая 1738 года, и предоставлявшим обладателю как исполняющему обязанности Великого Мастера власть возводить Храмы во славу Великого Архитектора». Однако, с течением времени, после смерти Дома Мартинеса, книга переросла узкие рамки Ордена, оказав огромное влияние на духовную и философскую жизнь своего времени. Книга продолжает оказывать

влияние на оккультизм, мистицизм и духовную философию и сейчас, так как несколько десятков Мартинистских орга-

низаций и Орденов по всему миру - чаще всего следствие прочтения именно этой книги.

Характеристика трактата

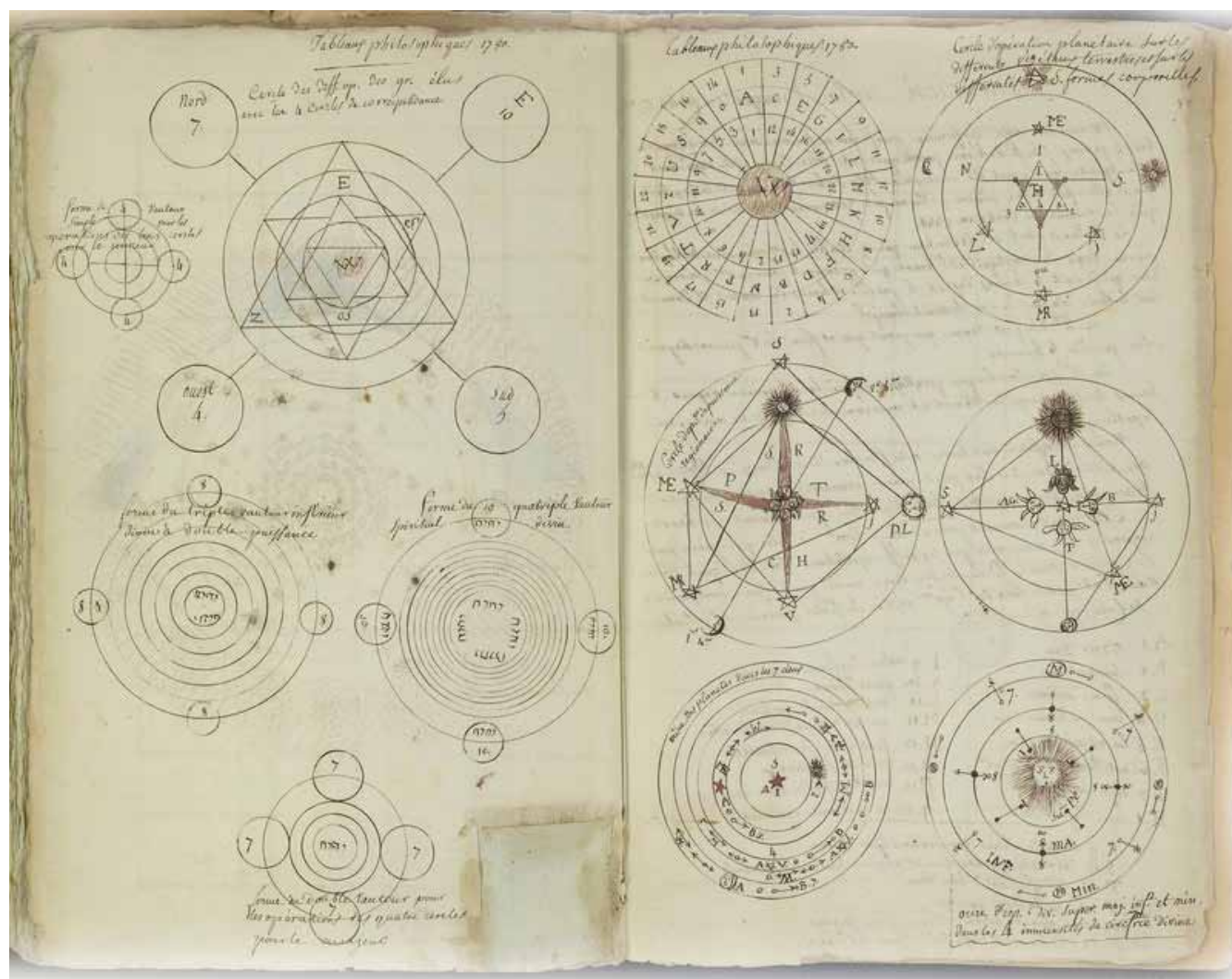
Трактат о реинтеграции — по сути является особыми комментариями Дома Мартинеса де Паскуалли к Пятикнижию Моисея. Особыми они являются по двум причинам:

1. Трактат являлся суммой наставлений для посвящаемых в Орден «Рыцарей Масонов, Избранных Коэнов Вселенной», и долгое время, до его написания, большая часть этих наставлений передавалась устным путем.

2. Трактат являет собой комментарии к Пятикнижию Моисея выполненные именно с позиции мистицизма и те-

ургии, в том числе и оперативной. Дом Мартинес для написания комментариев прибегает к розенкрейцерскому символизму, использует гематрию и другие каббалистические методы, прибегает к пифагорейскому числовому мистицизму, и к элементам неоплатонической философии.

Однако, сам трактат нельзя назвать каббалистическим, в русле строго иудейского учения, и иудейской каббалы. Доктрина «Избранных Коэнов» выдержана в стиле именно Христианской каббалы, и впитав в себя многие идеи предшествовавших Дому Мартинесу последователей этого движения эпохи Ренессанса, является окончательным синтезом этих идей, приводящим их в последовательной и упорядоченной философской и ми-

ровоззренческой схеме.

Сами последователи Дома Мартинеса, такие, как, например, один из видных деятелей Ордена Мартинистов (реорганизованного Папюсом) Констан Шейвйон, характеризуют «Трактат о реинтеграции» как «произведение, написанное в апокалиптическом стиле, без построения и синтаксиса». Действительно, Дому Мартинесу, судя по стилистике изложения, главное описать духоведческую иерархию мироздания, не взирая на стиль и на форму, и затем дать ключ к пониманию продолжающегося и поныне бедственного положения человека, указав путь к выходу из него.

Христологический аспект учения

Доминик Клерамбо считал, что взгляды Мартинеса де Паскуалли, изложенные им в трактате, «тождественны взглядам христианина до Первого Вселенского Собора». Однако, следует отметить, что нельзя отождествлять взгляды Дома Мартинеса и содержание его учения, с ныне распространенным в неорозенкрейцерских кругах учении об «аватарах», постулирующих как догму, утверждения о том, что Иисус Христос — пророк, воплощавшийся под разными именами в течении столетий.

Для Дома Мартинеса, согласно его учению, преподававшемуся в Ордене «Избранных Кознов», — Иисус Христос — нетварное Слово Божие, создавшее мир. Он же — Царь славы, и Великий Архитектор Вселенной, которому поклоняются масоны в своих Ложах. Но, однако, нет никаких указаний в «Трактате о реинтеграции» на то, что Дом Мартинес принимал ортодоксальную тритеистическую доктрину, гласящую, что Иисус Христос — одно из лиц Святой Троицы. Более того, судя по тому, что Дом Мартинес был убежденным монотеистом, вполне

вероятно, что Святая Троица, именно в аспекте тритеизма им отвергалась. Исходя из того, что изложено в трактате, Дом Мартинес учил, что Бог Един, но обнаруживает себя последовательно в трех различных образах, подобно тому, как и человеческая природа трехчастна: состоит из души, духа и тела, объединенных в одной человеческой личности. Потому Христос — это «способ», «модус» проявления Единого Бога.

Согласно учению, которое излагается в Трактате о реинтеграции, имя Иисус — является истинным словом, которое утратили франкмасоны. Также, оно является Пентаграмматомом — святым именем, или формулой, которая используется розенкрейцерами. Если записать имя «Иисус» согласно каббалистическим методам, распространенным в мистических кругах Эпохи Возрождения, то получится пять букв «יהושע». Идея заключается в том, чтобы получить имя Иисуса путем добавления еврейской буквы shin ש в середину Тетраграмматона, божественного имени yod-he-waw-he (יהוה), получая таким образом yod-he-shin-waw-he (יהוהש). Дом Мартинес учил, что «во времени» имя Иешуа (Иисус) соответствует вневременному неизменному имени Яхве (יהוה). Во многом, идеи Дома Мартинеса повторяют учение «ересиарха» III века Савелия, получившее название «модалистического монархианства», и осужденное на Втором Константинопольском Вселенском Соборе, когда возобладало учение о Троице святого Афанасия. Идеи Дома Мартинеса также близки к идеям Исаака Ньютона, чьи богословские и метафизические сочинения написаны именно с позиций «модалистического монархианства», и критикуют тритеизм официальной теологии.

Учение, изложенное в трактате

Согласно «Трактату о реинтегра-

ции» — доктрина Мартинеса де Паскуали носит отчетливый христианский характер, и является ключом к любой эсхатологической космологии: Бог как изначальное Единство пожелал «эманировать» существ из своей собственной сущности, но Люцифер, стремившийся осуществить свою творящую силу, пал жертвой собственного проступка, будучи плененным вместе с другими главными падшими духами в месте, которое Бог уготовил для них в качестве тюрьмы.

Затем, согласно «Трактату о реинтеграции» Бог послал человека в его андрогинном теле, наделив его великими силами. Следуя хронологии событий, описанных в Библии, в книге Бытия, Дом Мартинес делает выводы, что человек является «младшим тварным существом», поскольку появился в завершении Божественного акта творения. Изначально, человек был создан Господом как андрогин, в сияющем славном теле, не подверженном тлению и смерти. Господь создал человека для исполнения двух важных в космическом масштабе вещей:

1. Для того, чтобы человек мог заменить собой иерархию падших духов, восставших против Господа, и низвергнутых с небес, и, соответственно, более не исполняющих свое предназначение в Божественном Замысле, место в коем им было отведено.

2. Для того, чтобы сдерживать проявления этих падших духов, или, как их называет Дом Мартинес — «испорченных существ», и удерживать мятежников под постоянным контролем, способствуя их примирению с Богом и скорейшему исправлению их природы, которая испортилась в результате их падения.

Однако, Адам отступил от своих обязанностей, и сам пал в тюрьму, которую ему было поручено содержать. Он стал материальным и смертным суще-

ством, и теперь должен приложить старания к тому, чтобы спасти как себя, так и все изначальное творение.

Франц фон Баадер пишет, что, по его мнению, главное в учении Мартинеса де Паскуалиса содержится в следующих словах:

«Человек должен исполнить в духовном мире свое телесное предназначение, произведя треть пространство, подобно тому, какое значение определено земле в материальном мире. Именно в этом можно найти ключ к разгадке смешения, общности, и нерушимости единства, которое человек составляет с принципом земли».

Грехопадение праотца Адама привело человека к утрате первоначального сияющего славного тела, и к превращению его в нынешнее материальное тело. В связи с этим, человек утратил способность мыслить самостоятельно, и все мысли которые теперь человек думает, являются следствием внушения их человеку благими или падшими духами, в зависимости от того, добрые это мысли, или злые. За человеком осталось право выбора - свобода воли, благодаря которой он может отвергать дурные внушения и выбирать благие; или, может действовать наоборот, тем самым приводя себя в состояние еще большего порабощения и зависимости от «испорченных существ». Самое же главное, чего лишился человек, согласно мнению Дома Мартинеса, — это прямое и непосредственное общение с Богом.

Чтобы достигнуть примирения с Богом, необходимо было воплощение Иисуса Христа, который своей проповедью, страданиями, смертью, и воскресением положил начало для примирения, и реинтеграции нынешнего поколения человечества. Предыдущие поколения, согласно «Трактату о реинтеграции»,

были примирены наиболее яркими ветхозаветными праведниками и пророками: Сифом, Енохом, Ноем, Авраамом, Моисеем, и Илией. Для окончательного этапа примирения же потребовалось Божественное снисхождение, то есть воплощение Иисуса Христа. Однако, для того, чтобы идти по пути примирения и реинтеграции, согласно учению Дома Мартинеса, следует пойти путем внутреннего самосовершенствования, а также воспользоваться теургическими операциями, которые Дом Мартинес преподавал "Людям Желания", которых он нашёл достойными инициации. Через эти операции ученик должен вступить в отношения с ангельскими сущностями, которые в теургических операциях представляют собой "проходы". Чаще всего, они являются в характерных для них обликах или иероглифических символах духов, которых призывал оператор, в доказательство того, что он стоит на верном пути реинтеграции. Привлекать верных Господу благих Ангелов следует исполнением внешнего культа, который и является теургией, передававшейся по инициатической цепи от Ноя до Ордена Избранных Кознов. Готовиться к исполнению теургических церемоний следует постом и молитвой.

Следует заметить, что Дом Мартинес нигде не утверждал, что теургические церемонии и ритуалы, которые он преподавал, должны оставаться неизменными, и не могут быть со временем модифицированы или изменены. Напротив, в самом «Трактате о реинтеграции» он пишет о двух культах — «неизменном Небесном Культе», исполнять который призван человек от самого своего сотворения, и «внешний, временный, земной культ», который необходим только лишь для того, чтобы перейти к Небесному. Когда один из наиболее известных последователей Дома Мартинеса, его уче-

ник, французский философ Луи Клод де Сен-Мартен, спрашивал его с удивлением: «Неужели все эти церемонии необходимы?», Дом Мартинес отвечал, что «нужно довольствоваться тем, что мы имеем», тем самым подчеркивая временность любых форм ритуала или церемонии, которые исполняются на земле.

История изданий

Впервые отрывок из «Трактата о реинтеграции существ» был издан в 1866 году в приложении к книге Адольфа Франка «Мистическая философия во Франции в конце XVIII столетия. Сен-Мартен и его учитель Мартинес де Паскуалли».

В 1899 году, французский мартинист Рене Филипон («Рыцарь Креста и Розы»), издал полностью «Трактат о реинтеграции существ» Дома Мартинеса в издательстве «Шакорнак» в коллекции «Розенкрейцерская библиотека». К сожалению, произведение увидело свет ограниченным тиражом, и практически сразу стало библиографической редкостью. Сегодня этот вариант трактата известен под названием «текст Маттера». Сын знаменитого историка, Жак Маттер был внуком Рудольфа фон Зальцмана, страсбургского аристократа, друга немецкого мистика Юнг-Штиллинга. Зальцман собирал документы по истории мистических сообществ, ведя активную переписку со многими выдающимися европейскими мистиками второй половины XVIII века, среди них Карл фон Эккартсхаузен, Лафатер и многие другие. По словам Рене Филипона, именно он оказал большое влияние на Сен-Мартена, передав ему «ключ к писаниям Якоба Беме». После смерти Рудольфа фон Зальцмана коллекция документов по истории мартинизма досталась его внуку Жаку Маттеру. Именно в этой коллекции и был обнаружен «Трактат о реинтеграции» Марти-

неса де Паскуалли, который Маттер предоставил для публикации Рене Филиппу.

Существует еще две версии текста произведения Дома Мартинеса. Первая, так называемая «оригинальная версия», известная под заголовком «Трактат о реинтеграции сотворенных существ». Она была опубликована мартинистом Робером Амаду (сподвижником и близким другом Робера Амбелена) в 1974-ом году, в Париже, в издательстве «Робер Дюма», параллельно с переизданием «текста Маттера». Вторую версию текста также обнаружил Робер Амаду, но уже в 1978 году, исследуя сохранившиеся и неизданные бумаги Сен-Мартена (в фонде «Z»), где находился и ряд документов, относящихся к Ордену Рыцарей Масонов Избранных Кознов Вселенной. Факсимиле данной версии, именуемой «Трактат про реинтеграцию», а в научных исследовательских кругах известной еще и как «рукопись Сен-Мартена», опубликовал один из розенкрейцерских альманахов Франции в 1993 году (*Diffusion rosicrucienne*, decembre 1993). В следующем, 1994 году этот же альманах разместил на своих страницах адаптированный Робером Амаду текст «Трактата про реинтеграцию».

На русский язык в 2008 году переводился «Трактат о реинтеграции» по версии, известной как «текст Маттера». Перевод осуществило московское издательство «Энигма».

Происхождение версий трактата

Происхождение трех вариантов трактата обусловлено тем, что прежде, чем быть изданным, произведение много раз переписывалось, и каждый переписчик вносил в него некоторые изменения. Отличаются даже названия трактата, они представлены в трех различных

вариантах. Очевидно, что одним из переписчиков версии, известной как «Трактат про реинтеграцию» был Луи Клод де Сен-Мартен. Кто был автором так называемой «оригинальной версии», известной под заголовком «Трактат о реинтеграции сотворенных существ», неизвестно, но можно предположить, что это был Жан-Батист Виллермоз, один из членов Ордена Избранных Кознов, и учеников Мартинеса де Паскуалли. Относительно же версии, именуемой «текст Маттера», есть основания предполагать, что «соавтором» мог являться один из лучших секретарей Дома Мартинеса — аббат Фурнье, которого в 1771 году сменил на этой должности Луи Клод де Сен-Мартен.

Несмотря на многие недостатки именно «текст Маттера», или «Трактат о реинтеграции существ», до сих пор является наиболее полной версией сочинения Дома Мартинеса, что признается и современными исследователями. «Текст Маттера», хоть и не имеет никакого оглавления, поражает своим логическим композиционным единством, в отличие от «Трактата о реинтеграции сотворенных существ», или так называемой «оригинальной версии», страдающей обрывочностью и фрагментарностью. Кроме того, именно «текстом Маттера» пользовались в своей практике франкмасоны, мартинисты, розенкрейцеры и мистики XX века, все без исключения прекрасно владевший французским языком.

Влияние трактата на эзотерическую и философскую мысль

Как и сами непосредственные ученики Дома Мартинеса де Паскуалли, «Трактат о реинтеграции» оказал колоссальное влияние на развитие и мистического, и спиритуального движений во франкмасонстве, и на все течения европейской мистики XIX и XX веков. «Трактат о реинтеграции» был известен даже

в Российской Империи XVIII века, в не сохранившихся до наших дней версиях, однако, известно, что такие выдающиеся деятели российского просвещения, как Николай Иванович Новиков, Михаил Матвеевич Херасков, Иван Владимирович Лопухин, Иван Перфильевич Елагин и многие другие стали мартинистами после ознакомления с учением Дома Мартинеса, которое и излагается в «Трактате о реинтеграции».

Среди французских известных деятелей следует отметить Жака Казота, французского писателя, автора романа «Olivier», пародия на Ариосто, сказки «Влюбленный дьявол» — («Le diable amoureux») и многих других произведений, которого посвятил лично Мартинес де Паскуалли в Орден Избранных Коэнов. Сам Жак Казот утверждал, что именно благодаря Мартинесу де Паскуалли он обратился от атеизма к христианству.

Несомненно влияние Дома Мартинеса, и учения, содержащегося в «Трактате о реинтеграции», и на других своих современников. Так, одним из его учеников был Жан-Батист Виллермоз, который был братом Пьера-Жака Виллермоза, физика и химика, который работал над Энциклопедией Дидро и Д'Аламбера, влияние которой на умы современников трудно недооценить), и более того — был лично знаком со многими ее авторами, такими как Этьен Бонно де Кондильяк и Дени Дидро. Многие из авторов энциклопедии были членами Ордена Избранных Коэнов, и несомненно, что все они были знакомы либо с ранними версиями трактата, либо с устным изложением учения, которое в нем содержится. Членами Ордена Избранных Коэнов, настольной книгой, и духовным путеводителем которых был «Трактат о реинтеграции» были также Мэйиаль Д'Альзак, маркиз де Лескур, братья Д'Обертон, ше-

валье Жюль Тафар, Бакон де ла Шевалери, граф де Лузиньян, дю Гер, Анри де Лоос, Фоже Д'Иньеакур, госпожа Провансаль (сестра Жана-Батиста Виллермоза), Дюруа Д'Отерив, Арман Робер Кэнье де Лестер (генеральный секретарь мореходного ведомства на Гаити), Себастьян де лас Казас, маркиз Савалетт и многие другие достойные люди того времени.

Идеологи Третьего Рейха, такие как Альфред Розенберг и Бернард Крик, считали Мартинеса де Паскуалли одним из столпов французского «неокатолического возрождения», а «Трактат о реинтеграции» — «библией мистического франкмасонства».

Учение Мартинеса де Паскуалли, изложенное в «Трактате о реинтеграции» инспирировало «оккультное возрождение» во Франции конца XIX — начала XX столетий. Деятели Мартинистского Ордена являлись такие известные оккультные деятели, как маг Элифас Леви, маг Папюс, Жозеф Пеладан, Морис Баррес, Жорис-Карль Гюиссманс, Станислас де Гуайта, Тедер, Констан Шевийон, Жан Брико, и другие. Их деятельность и их книги и произведения несут на себе отпечаток учения Дома Мартинеса, как и в самом ключевом посыле идей, коими пропитаны их труды, так и во многих деталях. В начале XX века учение Мартинеса де Паскуалли, благодаря Папюсу снова проникло в Россию, и завоевало сердца и умы многих членов Царской семьи дома Романовых. Папюс посвящает в Орден Мартинистов императора Николая II и императрицу Александру Фёдоровну, великого князя Николая Николаевича с супругой, и других члены императорской фамилии. Членом Ордена Мартинистов была также известная в начале XX века писательница, актриса театра и кино Лидия Дмитриевна Рындина.

В XX веке также следует отметить

таких видных деятелей, как Робера Амбелена, Филиппа Анкосса (сына Папюса), Робера Амаду, и их сподвижников в деле продолжения традиции Мартинизма, в духе учения Мартинеса де Паскуалли, изложенного в его «Трактате о реинтеграции». Поскольку вышеперечис-

ленные мартинисты XX века имели непосредственное отношение к руководству эзотерическим египетским Уставом Мемфис-Мицраим, следует отметить, что он также не избежал влияния идей Дома Мартинеса, изложенных им, в его трактате.

Луи Клод де Сен-Мартен и Высшие Неизвестные

Майк Рестиво (Сар Игнатиус, Вольный Посвятитель)

Луи Клод де Сен-Мартен родился в Амбуазе, французской провинции Турина, 18 января 1743 года. Служил адвокатом в городе Туре, что во Франции, и, устав от мелких интриг адвокатской жизни, вступил во французский Полк Фуа по рекомендации Месье Шойсо и получил звание офицера. Именно во время своего нахождения в армии он повстречался с Месье Гренвилем, Избранным Коэном.

Сен-Мартен получил посвящение в Орден Рыцарей-Масонов Избранных Ко-

энов Вселенной в октябре 1786 года. Более шести лет он будет выполнять Работу Ордена. Постепенно он начинает чувствовать расхождение с Теургическими «Операциями» Устава Мартинеса де Паскуалиса. К концу 1770 года Сен-Мартен оставляет Армию и становится личным секретарем Дома Мартинеса. В ходе своих новых обязанностей он часто посещает Лион, ставший центром Мартинизма. Именно во время этих визитов он обдумывает свою первую книгу, *Des Erreurs et*

de la Vérité («О заблуждениях и истине»), которая будет опубликована в 1775 году.

Сен-Мартен продолжает развиваться в стороне от Теургической/Оперативной стороны Работ Избранных Коэнов. В 1777 году он остается в Версале, городе во Франции. На тот момент прошло три года со времени кончины Дома Мартинеса. Сен-Мартен пытается внести изменения в Орден Избранных Коэнов, в соответствии с его идеями и чистым Христианским Мистицизмом. Он не смог реформировать Орден, члены которого остались верны Операциям, которые преподавал им Дом Мартинес. После чего Сен-Мартен теряет интерес к преобразованию Мартинизма и, потерпев неудачу с Избранными Коэнами, обращает свою деятельность к Герметическим кружкам и Эзотерическому Ареопагу своего времени. Он издает свои последующие работы и принимает на себя роль наставника и учителя. Так продолжается до тех пор, пока он не познакомится с Рудольфом Зальцманом в германском городе Страсбурге, известным воими переводами и комментариями работ Якоба Беме. Сен-Мартен обретает связь с Орденом Неизвестных Философов. Он продолжает свою миссию, воспитывая своих последователей и учеников в течение длительных путешествий. С января по июль 1787 года он находится в Лондоне, в Англии. В сентябре 1787 года мы находим его в Италии. Он устанавливает многочисленные контакты со всеми странами.

В 1790 году Сен-Мартен полностью отошел от своей ранней Работы в Ордене Избранных Коэнов. 4-го июля он покидает Масонство прося, чтобы его имя было удалено из всех Масонских документов. Что требует от него выхода также и из Избранных Коэнов. Затем Сен-Мартен совершает поездку в Россию. Князь Голицын, ставший последователем Сен-

Мартена, распространяет Мистическое Учение Сен-Мартена в рядах Русского масонского Ордена, чьи Храмы работали по распространенному в то время Уставу Строгого Послушания.

Иногда отрицается, что Сен-Мартен создавал какие-либо организации. Эта позиция основывается на известной антипатии Сен-Мартена к обществам, организованным по Масонскому образцу, и сложным церемониям, а также на нехватке несомненных доказательств того, что он основал Эзотерический Орден. Однако, в отношении этого последнего замечания, не стоит забывать про существенную разницу Тайных Обществ Масонского типа, которые официально известны и зарегистрированы, и которые точнее было бы назвать «сдержанными» обществами, в отличие от действительно Эзотерических обществ, о чем существовании в целом неизвестно. Кроме того, свидетельств, хотя и незначительных, не так уж и недостает. В большей степени они основаны на личной корреспонденции, в которой мы видим упоминания о существовании того, что иногда в одном случае называется «Société des Initiés»/»Общество Посвященных», или, в других случаях, «Société des Intimes»/»Общество Друзей». Несомненно, что в обоих названиях это общество представлено инициалами «S. I.». Фактически, все они служат только для того, чтобы указать, что организация эта состояла из людей, носивших титул «Supérieur Inconnu» («Высший Неизвестный»)

Сен-Мартен приобрел множество последователей во многих странах. Эти последователи, тайно известные под именами Высших Неизвестных, были сгруппированы в очень свободно связанную организацию, часто называемую «Обществом Сен-Мартена». Фактиче-

ски, это общество не было создано Сен-Мартеном, но просто оживлено им на основе некоего старейшего Тайного Общества, известного как Орден Незвестных Философов. Общество Посвященных Сен-Мартена основывалось на Инициации. Она почти всегда была личной и частной ритуализированной передачей, носящей сокровенный характер, и дарующей качества «Высшего Незвестного», или, как пишется в обычно используемой французской форме, «S. I.».

Из документов и знаков, используемых Луи Клодом де Сен-Мартеном после своей подписи, известно, что он был посвященным в Градус Розоватого Креста (R+) Ордена Избранных Коэнов. Также это известно из письма Джозефа Понта, преемника Ж.Б. Виллермоза [Виллермоз также был посвященным в Розоватый Крест (R+), что подтверждается опубликованным сертификатом] к Дж. Ф. Мэйру, сенатору Мэца, письмо датировано 1829 годом, и в нем говорится, что Сен-Мартен передал Высший Градус Избранных Коэнов R+ своему другу Гилберту. Кроме того, отметим, что перед своим отбытием в Сан-Доминго, на Гаити, Мартинес назначил своим преемником и Великим Мастером Ордена Избранных Коэнов во Франции Месье Бэкона де ла Шевалье, а также пятерых «SS.II.» ему в помощь: Сен-Мартена, Виллермоза, де Серра, Дюрея д'Отрива и Месье де Лузиньяна. Эта информация исходит от Принца Христиана из Гессе, Рыцаря-Благодетеля Святого Града (то есть, в французском написании, «C.V.C.S.») и члена Страсбургского «Общества Сен-Мартена». Поэтому очевидно, что Сен-Мартен был наделен правом передавать Градусы Избранных Коэнов. Сомнительно, что степень «S. I.», передаваемая Сен-Мартеном в «Обществе Посвященных» была той же, что Градус «S. I.», который он получил в Избранных Ко-

энах, и который, вероятно, соответствовал званию *Souverain Juge*/«Верховного Судьи», административному Градусу. Однако Посвящение, передаваемое Сен-Мартеном, имело связь с Избранными Коэнами, вследствие его положения в Ордене.

Есть основания признать, что «сущность» Инициации, которая передается в самый интимный момент церемонии [то есть во время применения Посвятителем Библейского «наложения рук» на Инициата] пришла непосредственно из Ордена Незвестных Философов, и что она «наделена» ритуалом, частично инспирированным Ритуалами Избранных Коэнов.

Эта личная коммуникация, являясь весьма древней традицией, ничем не обязана Масонскому «Обществу Незвестных Философов», как известно, существовавшему по крайней мере за 75 лет до формирования Великой Ложи Англии.

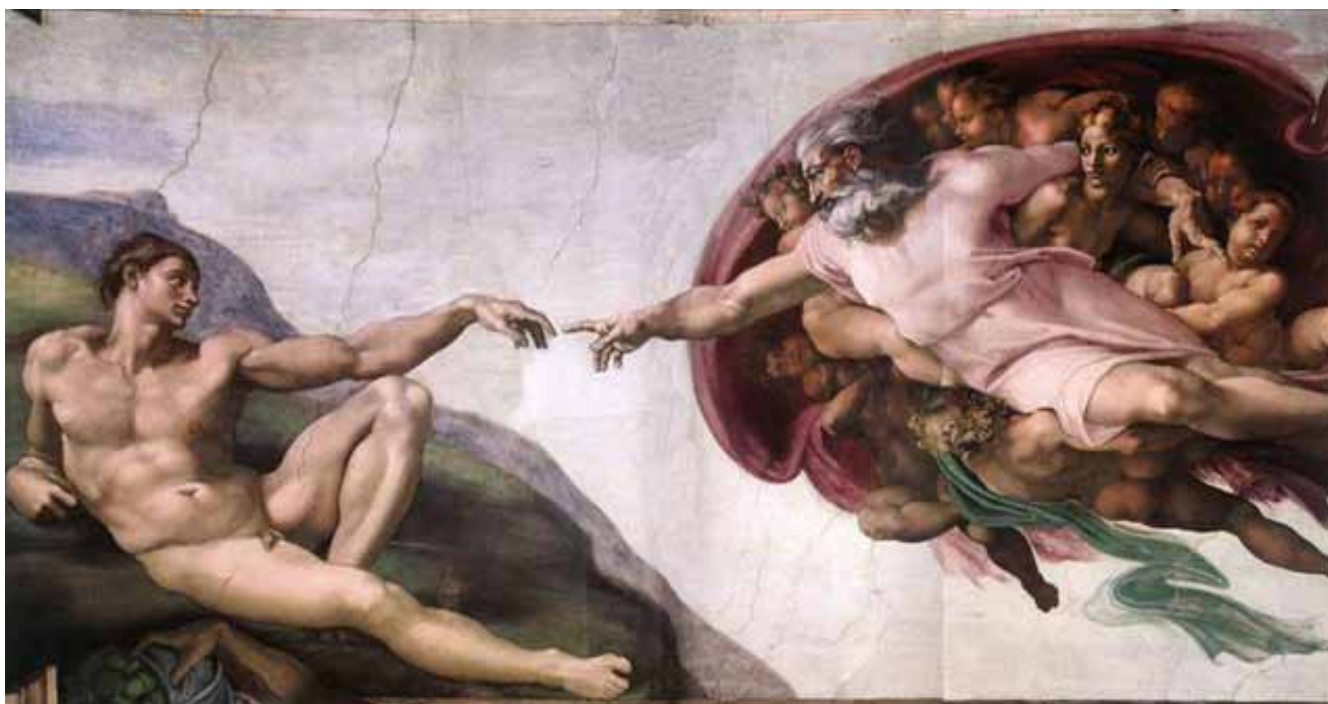
Сен-Мартен умер в 1803 году, оставив после себя множество последователей в нескольких европейских странах. После смерти Сен-Мартена его последователи продолжили Передачу Инициации и распространение Доктрины «Неизвестного Философа», под именем которого Сен-Мартен издавал свои книги. Их деятельность была особенно активна во Франции, Германии, Дании и России. Есть даже документальные свидетельства, из которых известно, что в 1821 году имела место личная передача Инициации. Начиная с этого года и до 1880-ых группы Вольных Посвятителей проводят Передачу повсюду, и в особенности во Франции, Италии и Германии.

Перевод Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложи Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Первая Молитва Луи-Клода де Сен-Мартена

Первая из десяти молитв Луи-Клода де Сен-Мартена, опубликованных в приложении к книге «Жизнь Луи Клода де Сен-Мартена, неизвестного философа» Артура Эдварда Уэйта (A. E. Waite. The Life of Louis-Claude de Saint-Martin. The Unknown Philosopher and the Substance of his Transcendental Doctrine. London, 1901)

Вечный источник всего сущего, Ты, кто посылает духов заблуждения и тьмы к неверным, кто отлучает их от Своей любви, пошли же на ищущего Тебя понимание истины, которое соединит его навеки с Тобой. Пусть же огонь этого понимания истребит во мне все черты прежнего человека, и, истребив их, пусть же он создаст из пепла человека нового, на которого не презрит Твоя святая рука излить священный елей! Пусть сие будет окончанием раскаяния и тяжких трудов, и пусть Твоя жизнь вездесущая приведет все мое существо к единству с Твоим

подобием, мое сердце к единству с Твоей любовью, мои действия к согласию с делами правосудия, и мои мысли в единство со всеми светами.

Ты подверг человека великим лишениям только лишь за тем, чтобы вынудить его искать в Тебе все богатства и все наслаждения, и Ты заставил его искать все эти сокровища только в Тебе, ведь Ты знаешь, что лишь они могут сделать его счастливым, что лишь Ты один, породивший и создавший их, обладаешь ими. Воистину, о Боже моей жизни, лишь в Тебе причина и смысл моего существования.

Ты также сказал, что лишь в сердце человека Ты можешь обрести покой.

И потому же не прекращай ни на миг руководить мной, чтобы я не только мог жить, но и чтобы имя Твое стало известно среди народов. Твои пророки свидетельствовали, что не мертвые воздают славу Тебе; так пусть же смерть никогда не достигнет меня, дабы я возносил бессмертную хвалу Тебе; я горю жаждой того, чтобы Вечный Сын Истины никогда не упрекнул сердце человеческое в малейшем омрачении Твоего величия или в малейшем уменьшении его полноты. Боже моей жизни, чье Имя, будучи произнесенным, завершает все вещи, возврати мою суть к тому состоянию, которым Ты прежде наделил ее, и я провозглашу Имя твое среди народов, и они узнают, что лишь Ты один их Бог, Ты единственная основа их жизни, ведь только Ты суть движение и движущий принцип всех существ.

Ты сеешь семя чаяний Твоих в душе человеческой, в том поле, где никто не может противостоять Тебе, ведь Ты создал его. Посей же Свои чаяния в душе, чтобы она силой Твоей любви могла быть вырвана из глубин, которые удерживают ее и пожирают ее вечно. Разрушь для меня область отражений, рассеяй при-

чудливые преграды, которые безмерно отдаляют меня от Тебя, и расстилают пелену непроглядного мрака между Твоим живительным светом и мной, погребая меня в его складках.

Покажи мне священный знак и божественную печать твоего попечительства; пронзи центр моей души огнем, горящим в Тебе, чтобы моя душа горела Тобой, пока не познает Твою невыразимую жизнь и неиссякаемое блаженство Твоего вечного существования. Я слишком немощен, чтобы выдержать тяжесть Твоего Имени, и потому я оставляю в Твоих руках задачу установления его полного проявления и закладки его первооснов в глубинах той души, которую ты мне дал как светоч, который светит народам, чтобы они не пребывали более во тьме. Благодарю тебя, Боже мира и любви! Благодарю тебя, ибо ты заботился обо мне, и не возжелал того, чтобы моя душа была в нужде, чтобы Твои враги не сказали, что Отец забыл детей своих или не может освободить их.

*Перевод eifb, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125
на Востоке города Москвы Великой Симво-
лической Ложки Франции Ордена Мемфис-
Мицраим.*

Путь Сердца

Жерар Анкосс (Папюс)

Статья из журнала Martinist Tradition, vol. 2, 1987

Я знаком с одним необразованным человеком, который никогда не читал книг, и который, несмотря на это, способен решать сложнейшие научные проблемы лучше, чем известные ученые. Есть люди, простые и не имеющие академического образования, не имеющие опыта в медицине, для которых небеса настолько легко достигаемы, что болезни излечиваются по их просьбе, и сердца безнравственных людей растаивают в любящей доброте от соприкосновений с ними.

Жанна Д'Арк никогда не читала трактатов по стратегии и не видела ни одной битвы, но она победила величайших стратегов своего времени при первой же попытке! Как это могло произойти? Очень просто: она полностью отдалась на усмотрение Божьей Воли, и не допрашивала эти Невидимые силы, как если бы она была специалистом в интеллектуальном плане. Не приводит ли в недоумение то, каким образом критики смотрят на этих созданий, «одухотворенных Светом Святого Отца» и известных как «Quietists» или Мистики? Они (приверженцы интеллектуального подхода) ограничены обыденными возможностями своего ума, и потому не способны понять их. Не умея понять Мистицизм, критики нападают на него и держат его в неуважении, пока Мистицизм взывает к своему истязателю и продолжает вести с ним любовный диалог.

Путь духовного развития прост и прям: «Живи для других, и никогда для себя», «Поступай с другими так, как ты

хотел бы, чтобы поступали с тобой», «Никогда не думай и не говори дурного о том, кого нет рядом», «Делай то, что сложнее перед тем, как делать то, что приятнее» - это некоторые из формул Мистического Пути, которые ведут к смирению и молитве. Вегетарианство - это форма физического очищения, дорогая сердцу приверженцев интеллектуального подхода, чьи методы не способны привести к чему-либо, кроме физического. Однако такое очищение ровным счетом ничего не значит, так как очищая тело от животных влияний, мы не очищаем наше астральное тело от эгоизма и тщеславия, вред от которых в сто крат превышает импульсы, порожденные поеданием мяса. Но когда человек знает, что ему что-либо известно, и он ставит себя наравне с богами, работая над спасением своей души, и удаляется при этом в башню из слоновой кости, как он думает, пригодной для его очищения, как может он получить что-либо, кроме этого? Но когда человек прост и осознает, что слаб, и что его воля ничто, если она не идет в согласии с Волей Отца Небесного, когда он не поглощен своим личным очищением или личными нуждами, но сострадает другим, небеса распознают его как одного из своих «малых чад», и Христос нисходит на них.

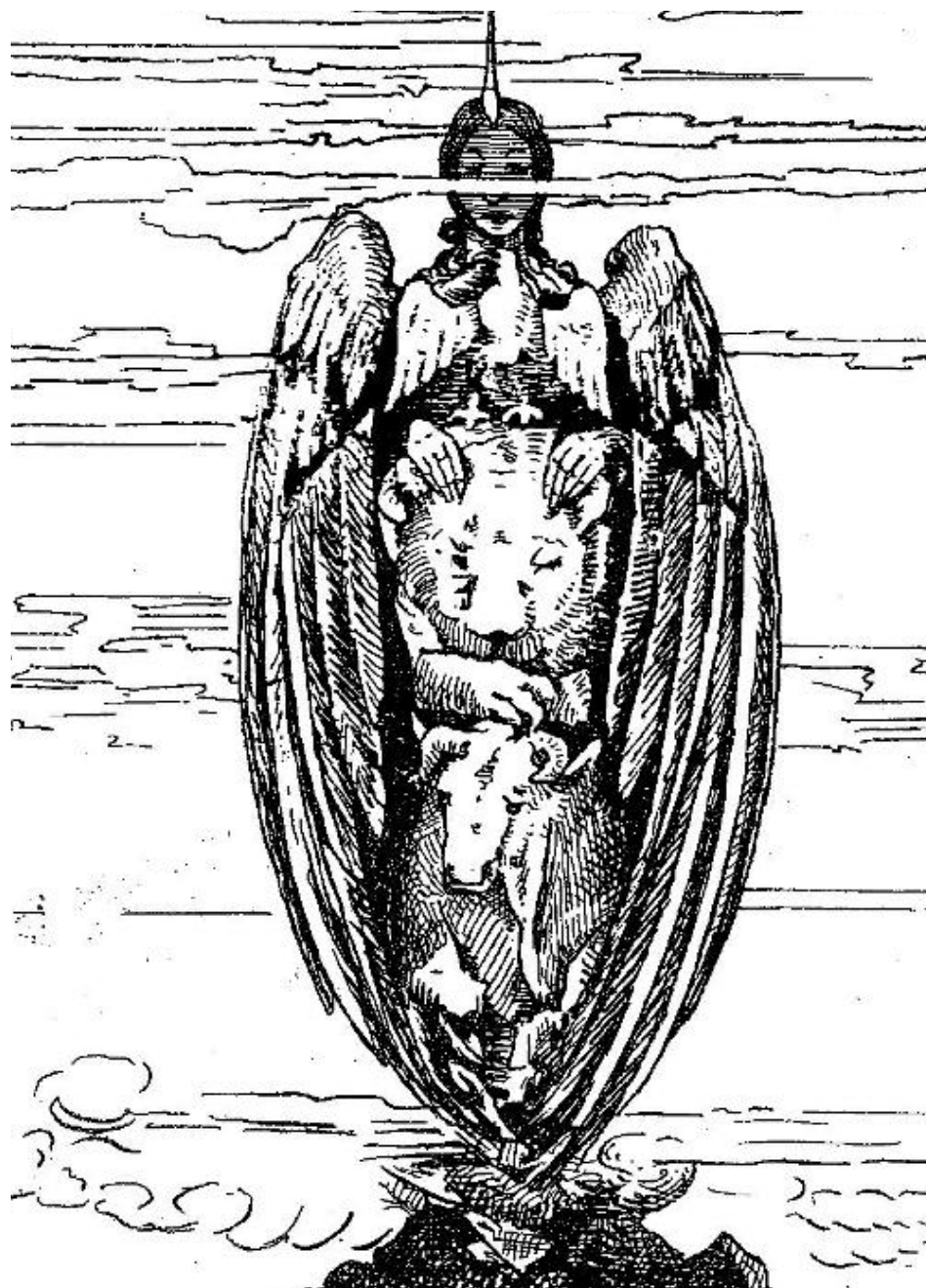
Мать, посвятившая свою жизнь поднятию на ноги не только своих детей, но также тех, кто был беднее ее самой, обладает большим величием в глазах Вечности, нежели педанты-теологи и так называемые «адепты», столь гордящиеся сво-

ей чистотой. Это интуитивная Истина, которая нисходит на людей, не склонных к демонстративности, потому что эта Истина Всеобъемлющая.

Поэтому позвольте студентам желать более простоты, чем педантичности, и остерегайте их от людей, что преподносят себя как совершенных, ведь «больнее всего падать тому, кто падает с большой высоты».

Мистический путь требует неустанной помощи на всех ступенях развития и восприятия. На физическом плане - по-

мощи друзей и Мастеров, обучающих через наставления. На астральном плане - помощь мыслями о преданности и милосердии, освящающих путь и дающих возможность перенести испытания с помощью сердечного мира. Наконец, на духовном плане, помощь от Духов Хранителей, усиленных чувством сострадания ко всем грешникам и терпимостью ко всем человеческим слабостям, а также молитвы за всех намеренных слепцов и собственных врагов. Тогда земные тени медленно исчезают, завеса приподнимается на мгно-

венье, и Божественное чувство знания, что молитвы были услышаны, наполняют сердце храбростью и любовью.

Достигнув этого, Мистик больше не понимает, в чем может быть для него значимость так называемых ученых обществ, будь то даже люди, обратившиеся к Оккультизму, и не нуждается в столь многочисленных книгах, где объясняются для него столь простые вещи. Он настороженно относится к обществам и книгам, и все больше и больше обращается к общению с покинутыми и зачумленными. Он больше не действует на показ и не читает, он проводит время в молитвах, он прощает, он не имеет больше времени судить и критиковать.

Интеллектуал, пытаясь разобраться в таком человеке, интересуется, в первую очередь, какие книги он читал, чтобы стать таковым, а также к какой традиции он принадлежит, и, наконец, к какой категории людей его будет уместно отнести, чтобы лучше... судить о нем!

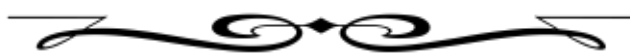
Он пытается отыскать «магическое слово», которое используют Мистики, чтобы излечивать наиболее злокачественные заболевания, ищет такую форму гипноза, которая позволила бы ему влиять на умы окружающих, даже на отдаленном расстоянии, как то делают Мистики, и все это для для эгоистичных целей, которые не имеют никакого отношения к Мистицизму. И когда интеллектуал не находит в книгах ответ на свои вопросы, но нуждается в том, чтобы вернуть себе спокойствие духа, он рассудительно заявляет себе или своим обожателям, «Одержимость!» или «Мистика!»

или «Обыкновенное внушение!»... и это все, что он может сказать. И так интеллектуалы становятся чуть более тщеславными, а Мистики чуть более смиренными.

И в то время, как обучение, чтение и время необходимы для развития в интеллектуальном плане, ничего этого не требуется для развития по Мистическому Пути. Оно может охватить ближе к концу земной жизни или в одночасье, как это случилось со Сведенборгом в первый день его видений, или с Якобом Бёме, а может занять и 19 лет, даже прежде, чем способ его достижения был отыскан, как в случае с Виллермозом и многими другими Оккультистами. Причина же заключается в том, что врата к этому пути открываются не самим искателем, но его невидимыми помощниками, а также расстройженностью его душевного состояния.

Поэтому нет ничего проще, и нет ничего сложнее, чем следовать этому Пути. Он открыт для каждого человека, обладающего доброй волей, и никто другой не может удостоиться его. В этот невысокий дверной проем могут пройти лишь «дети». Поскольку многие, пытающиеся проникнуть за эту дверь, - люди высокие и горделивые, они считают, что стать маленькими - ниже их достоинства, и вход остается для них невидимым на долгое время.

Перевод Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Велликой Символической Ложии Франциии Ордена Мемфис-Мицраим.

Мартинистская лекция,

*читанная в Ложе «Иерусалим», Рим, в сентябре
1906 года Грегориусом, S::I::*

Статья из журнала Martinist Tradition, vol. 2, 1987

Часть I

Собратья:

Заметьте преимущества нашего частного учения: мы оказались связаны непреложным законом с Природой внизу и с Божеством вверху. Мы находим человека и Божество связанными посредником, коего мы должны сознать, если желаем практически использовать приобретенные нами знания и мудрость.

Мартинизм есть философия Единства, так как Единство одно имеет силу. Соответствовать силе, заключенной в единстве, будет и внешнее проявление. Единство никогда не может быть увидено в своем единстве, но только в своих проявлениях. Как только оно проявляется, имеется больше, чем единство; имеется выражение, которое является не одним, но отражением, и имеются соответствующие отношения, существующие между Единством и двойственностью (или отражением), которые не видны, будучи невидимыми и духовными, но, тем не менее, они всегда могут быть обнаружены между двумя. Эти отношения являются третьим принципом, или результатом, к которому стремятся все истинные Мартинисты (сравни, например, со следующим: «Когда члены антиномии: единство — множественность отражаются друг в друге, то они видоизменяют в корне свою природу. Единое становится единым не только потому, что вне его ничего нет, но и потому, что оно объем-

лет множественность своего содержания в действительно едином синтезе, множественность становится таковой не только потому, что она потенциально способна создать множественность форм, но и потому, что она актуально объемлет собой действительно существующую множественность единичных форм. (...) С точки зрения реального бытия единство и множественность только с этого момента входят в его область — дотоле же они были лишь отвлеченными абстракциями¹»).

Глядя, например, на Природу, мы обнаружим лилию в долине, в течении краткого лета пьющую из воздуха, земли и света, а затем переводящую себя в простую луковицу, чтобы лежать в течении месяцев тишины и темноты, - единство, что проявилось в стебле, листе и цветке. Была ли сила в проявлении? Способен ли цветок или лист произрасти что-либо? Разве не в единстве, или луковице, сокрытой и невидимой, заключена вся сила? Также и с Душей человеческой.

Цель Мартинизма, прежде всего, состоит в том, чтобы пробудить скрытого человека — человека сил божественных, высшее существо. Сие наиболее успешно решено посредством строгого послушания в следовании предписанным законам. Поскольку человек имеет два очага в своей сущности, мозг и сердце, они должны быть в равной степени взяты в

1 Шмаков В. А., «Закон Синархии», «София», Киев, 1994 стр. 58-59

оборот. Мозг для синтеза всех знаний, сердце для синтеза всех чувств, и, в соответствии с совершенством этой работы, объединенные лучи Солнца и Луны соединятся и Иллюминировать² Человека Желания³. Первым правилом устанавливаются предметы изучения. Хотя Герметические науки и религиозные верования имеют право на существование, они должны быть приведены в соответствие с истинами Мартинизма. Мы должны установить ВЫСШЕЕ БЫТИЕ в области чувств, как делал Сен-Мартен и подобные ему, устанавливая всеми нашими силами интимную связь с его Силой. Это может быть достигнуто только путем изучения произведений Природы и Провидения, и одновременным возвращением принципов истинного поклонения и любви.

Единственно существенным является рождение Слова (Света) в нас и наше соединение с ним, которое представляет собой тот мистический брак, который познали святые и праведные, и который воспевали поэты и живописали художники.

Это исполнено по одному закону. Корни его поддерживают жизнь, и это можно проследить во всех ветвях человеческого древа, принимая во внимание уменьшения его силы при удалении от корней. Этот росток возвращается Первопринципом, нами самими и Божественной Мудростью, субстанцией, сотворенной из соединения двух предшествующих, что приводит его, подобно всем вещам, в соответствие с законом Троицы.

В каждой Душе есть самый тайный храм, который получает лучи небесной силы [Невыразимого Света] и может

2 Illuminate — то есть, от лат. illumino, озарять светом, даровать зрение.

3 Явная ссылка на одну из важнейших книг для мартинистов — книгу Сен-Мартена «Человек Желания».

осветить каждого человека, пришедшего в мир — от Иоанна — Этот Свет вечно светит для всех, кто имеет глаза, чтобы видеть. В экране нашего сознания мы видим все, что (в нем) отражается. Когда наши фантазии и желания затмевают этот экран, мы можем видеть только чувственные объекты и этот низкий иллюзорный мир.

Одно знание принесет мало пользы. Истинная мудрость учит, как применять это знание в повседневной жизни, и ни один Инициат не может надяться получить жезл Мастера, если он не обучен тому, как с ним обходиться. Лучше иметь меньше знаний, но быть способным направить его к большей практической пользе.

Словосочетание «Роза+Крест» часто используется Мартинистами. Оно используется как образное выражение. Пусть каждый брат заставит себя быть преданным солдатом Христа. Каждый может быть таким. И если каждый будет пытаться следовать Христу, Орден Мартинистов сможет сыграть важную роль в развитии человечества.

Часть II

Как я только что сказал, быть Мартинистом — значит, прежде всего, быть Человеком Желания. Быть же Человеком Желания — значит быть поглощенным одним единственным стремлением или целью, которой все остальные должны уступить.

Быть столь решительным и целеустремленным — значит, в конце концов, стать Душой просвещенной (Матф. 6:22) — это означает непрестанные усилия.

Чтобы совершить эти усилия, необходимо знать результат, на которые можно надеяться, основание, на котором их строят, и закон построения.

Мартинизм, как я говорил ранее,

опирается на Единство. Он учит, что человеческая масса, ныне являющаяся массой разнородных убеждений, может быть по закону синтеза приведена назад, к един-ству с Творцом, от коего эта масса изошла. Это Закон реинтеграции, единственной надежды человечества. Сен-Мартен называл посредническую силу «Исправителем», что звучит наиболее похоже на веру, внушаемую ортодоксальными религиями, но отличается от нее по результатам. Последняя не меняет человека, не пробуждает скрытые силы и не приводит к Иллюминации.

Первая становится Живым Началом в Душе, и растет, пока не заполнит все сознание. Это подобно горчичному зерну, которое становится огромным деревом.

Долг каждой «Души Желания», или «Человека Желания», держать пристальный взгляд на цели, которую надо достичь. Утром, днем и ночью сознание должно быть сосредоточено на духовном мире до тех пор, пока он не станет истинным, реальным как материальный мир, к которому мы принадлежим в силу того, что имеем физическое тело.

Далее, Мартинизм, уча и зная, что Инициат должен смостоятельно совершить работу может только дать инструкции для повседневной жизни, в сочетании с истинами, которые должно впитать и прожить. Результат несомненен. Рабо-

та не может провалиться, если око будет сохранено простым. «Аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет». (Матф. 19:29) Это может быть доказано в буквальном смысле. Это то, что необходимо для того, чтобы стать Просвещенным.

«И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф. 19:29). Эти слова следует понимать буквально, потому что они всегда истинны; но они не означают, что можно пренебречь обычными жизненными обязанностями; они означают, что материальные вещи не должны поглощать интерес.

Мартинизм, к тому же, выступает за Единство, за реинтеграцию расы; но он также выступает за вечное три-единство, что должно быть явлено во всем — Бог, Природа и Человек. Без ясного понимания этого мы подобны кораблям, оказавшимся в море без компаса. Вечная иерархия не может быть изменена. Мы становимся Жрецами в Святом Храме Божьем только когда мы осознаем эти сферы - и служим в соответствии с Законом.

Перевод: О. для сайта
Teurgia.Org

Раздел VI. Мистицизм и Гностицизм

Иисус и Инициация

Глава из книги Жерара Анкосса (Папюса) «Человеческая душа до рождения и после смерти: комментарий к трактату “Pistis Sophia», Ars Tectonica, Москва, 2010.

И где сейчас, Египет, где гадатели твои и твои астрологи, и те, кто взывает с земли, и те, кто взывает из нутра своего? Да поведают они тебе с сего часа о том, что свершит Господь Саваоф! (Исайя, 19.12)

Так, перед тем, как ты пришел, пророчествовала сила, которая была в Исайе, пророке, о тебе, что изынешь ты силу у архонтов и эонов, и что повернешь ты Сферу их и их Геймармену, чтобы с этого часа не знали ничего они. Посему изрекла эта сила: «Не узнаете вы отныне того, что свершит Господь Саваоф», то есть: Никто из архонтов не будет знать, что свершишь ты с ними отныне, ведь они суть Египет, вещество. И Сила, которая была в пророке Исайе, пророчествовала о Тебе однажды, молвив: «Не узнаете вы отныне того, что свершит Господь Саваоф», из-за Силы Света, которую получил ты из рук Саваофа Доброго, того, который в месте правой части, та сила, которая ныне образует физическое тело Твое. Поэтому, ты сказал, Господи мой, Иисусе: «Имеющий уши, чтобы слышать, да

услышит», чтобы узнал ты того, чье сердце направлено к Царствию Небесному.

Создание христианства. Инволюция небесных принципов, которые воплотились в людях, создавших христианство

В каждом человеке заключен принцип его собственного восхождения. Если каким-то образом ему удастся соединить свой бессмертный дух с небесной силой, сопровождающей его всю его земную жизнь в физическом теле, он станет сопричастным первой тайне, как скажет Валентин, или святым, как скажет католик, христосом или христосом, как скажут в посвященных школах, или перестанет реинкарнировать и достигнет Нирваны, как скажут последователи восточных доктрин и адепты брахманских учений. Однако здесь скрывается ловушка, о которой необходимо предупредить.

Любая эволюция предполагает редукцию или утрату каких-либо функций. Поэтому, каждому человеку, стремящемуся стать Богом, необходим Бог, ставший человеком, также как и эволюции любого звена пищевой цепочки необхо-

димо схождение двух сил высшего порядка: крови и нервного волокна. Любая эволюция предполагает одну или две инволюции, любому человеку, который становится Богом, нужен Бог, который стал человеком, также как и для эволюции пищевого звена в цепи необходимо схождение двух сил высшего порядка: крови и нервного усилия.

Восточные натуралисты подводят своих адептов к мысли о том, что «состояние Христа» является всего лишь одним из уровней физического существования человека и, поэтому, доступно любому.

Тяжелый путь инициации и эволюции человеческой души не соотносится с путем жертвы и любви, и не нуждается, соответственно, в участии небесной частицы Христа, единственно способной, через свое пришествие в мир, поднять к себе возвысившиеся души.

Так же, как комета является неким «кровавым телом Вселенной», по выражению Мишеля де Фиганьера¹, которая нисходит, чтобы возродить к новой жизни высшие центры солнечных семейств, так же и помимо постоянного потока божественного нисхождения и восхождения человеческих душ в некоторые исторические периоды требуется Божественное пришествие, которое влечет за собой восхождение великого числа душ и дает Богу возможность утвердить свою абсолютную любовь, приблизив тем самым время реинтеграции всего Человечества.

Не рассматривать существование как небесную личность Девы Света, Христа и высших сущностей означает остановиться на полпути, ограничившись тем ментальным уровнем, который ведет обычно к материалистическому пантеизму, то есть добровольно закрыть глаза на существование небесного плана, который силы сердца, любви и молитвы до-

стигают куда быстрее, нежели умственные потуги, критика и рассуждения.

Соединение небесной любви, явленной благодатью и искуплением с любовью человека к богу, утвержденной молитвой и жертвенностью — вот в чем весь секрет могущества христиан, Белых Братьев, просветленных Христом, призванных воцариться на земле и заменить законы насилия законами терпимости и любви.

Валентин опишет нам нисхождение небесных частей, которые подготовят спасение белой расы, составляющей христианство. Далее приводится глава, где изложена тайная история Спасителя, доступная, в первых веках, лишь посвященным самым высшим уровням.

Воплощение Иисуса

«И вот, случилось после этого, что по велению Первой Тайны Я снова взглянул вниз, на мир человечества, и нашел Я Марию, ту, которую называют матерью Моей по телу вещества. Я заговорил с ней в облике Гавриила и, когда обратилась она в Вышину, ко Мне, заронил Я в нее Первую Силу, которую взял у Барбело, а именно — тело, которое Я носил в Вышине. А вместо души заронил Я в нее Силу, которую получил у Великого Саваофа, Доброго, того, который пребывает в Месте Правого»².

Дева Мария

От Девы Света произошла Мария, Матерь Иисуса.

«Ты также, Мария, получила обличье, которое есть в Барбело, по веществу, и ты также получила Подобие, пребывающее в Деве Света, согласно Свету, — ты, а также Мариам, блаженная. И во имя твое существует Тьма, а потом, именно из тебя изошло то вещественное тело, в котором и пребываю Я, которое отмыл Я

и очистил»³.

Следующий отрывок приоткрывает нам завесу еще одной тайны.

До 12-ти лет Иисус вел жизнь обычного человека. И лишь при достижении им этого возраста его божественная сила овладела всем его существом. Адепты различных посвяtitельных школ натуралистического толка увидят в таком возникновении Христа соединение внутренних и внешних (т.е. объекта и субъекта) составляющих человека. Можно подумать, что Валентин много веков назад предвидел подобное заблуждение и взял на себя труд с большой тщательностью и максимально подробно описать процесс исхождения на землю каждой из небесных частей, которые, материализуясь, и образуют человеческое существо.

Воплощение духа Иисуса

«Тогда Мария ответствовала, она сказала: «Господь мой, согласно слову, которое Сила Твоя прорицала через Давида, то есть: Милость и истина встретились, правда и мир облобызались; истина проросла из земли, и правда приникла с небес... сила твоя пророчествовала... Когда Ты был маленьким, до того, как Дух снизошел на тебя, пока ты был в винограднике с Иосифом, из вышины снизошел Дух, Он вошел ко мне, в дом мой, Он был похож на тебя. И я не узнала его, и я подумала, что он был тобою, а он сказал мне: «Где Иисус, брат Мой, чтобы Мне встретить Его?» И когда сказал Он мне это, я смутилась, и подумала я, что он был призраком, чтобы искушить меня. Я же взяла его, я привязала его к ножке кровати в доме моем, чтобы, тем временем, выйти к Тебе в поле, к Тебе и к Иосифу, и я нашла Тебя в виноградном саду, а Иосиф огораживал виноградный сад тростником. Так вот, случилось, что когда услышал Ты меня, молвившую слово Иосифу, ты понял

слово сие и возрадовался. И ты сказал: «Где он, чтобы мог я увидеть его?» когда Иосиф услышал Тебя, произносящего сии слова, он переволновался, и мы взошли одновременно, мы вошли в дом. Мы нашли Духа привязанным к кровати. И мы взглянули на Тебя и на Него, мы сочли Тебя похожим на Него. И Он, привязанный к кровати, был освобожден, Он обнял тебя, и поцеловал тебя. И ты тоже, ты поцеловал его, и вы стали одним».

Так вот, такова речь и истолкование ее. Милость — это Дух, который изшел из Вышины через Первую Тайну, ведь она (Первая Тайна) оказала милость роду людскому. Она послала Дух свой, чтобы мог Он простить грехи всего мира, чтобы люди могли стяжать Таинства и унаследовать Царствие Света. Истина, в свой черед, — сила, которая была вверена мне; когда она выделилась из Барбело, она стала для Тебя вещественным телом. И она проповедовала о месте истины. Правда — Дух Твой, который принес тайны из вышины, чтобы наделить ими род человеческий. Мир, в свой черед, — та Сила, которую следовало возложить на Твое вещественное тело согласно миру сему, которая крестила род человеческий до тех пор, пока они не стали склоняться ко греху. И создал он их для того, чтобы были они в мире с Духом Твоим, и они пришли, чтобы быть в мире с эманациями Света. То есть, правда и мир облобызались. И, согласно сказанному, Истина проросла из земли. Истина же — Твое вещественное тело, которое проросло из меня по земле человечества, и которое проповедовало о Месте Истины. А также, согласно сказанному: Правда приникла с Небес. Правда — это Сила, которая взглянула из вышины, которая воздаст все Тайны Света роду человеческому. И станут они праведными и добрыми и унаследуют Царствие Света.

Двенадцать апостолов

Также как душа Христа и Марии, души двенадцати апостолов пришли на землю не из мира архонтов, а из высшего небесного плана, как это утверждается в следующем отрывке:

«Так вот, возликуйте и возрадуйтесь, ведь когда изшел я в мир, с собою я принес двенадцать сил, согласно сказанному мною вам изначально, которые взял я у двенадцати спасителей Сокровищницы Света, по велению Первой Тайны. Так вот, их заронил Я в чрево вашей матери, когда пошел в мир сей, — это они сегодня в телах ваших. И двенадцать сил от двенадцати спасителей Сокровищницы Света, которые принял я у двенадцати прислужников середины, заронил я в сферу архонтов. И деканы архонтов, и литурги их думали, что это были души архонтов; и литурги принесли их и связали их в теле вашей матери. И когда ваше время исполнилось, они породили вас в мир, причем не было в вас душ архонтов»⁴.

Роль апостолов

«Истинно, истинно говорю вам: Наполню я вас во всякой полноте, от Таинств внутренних частей до Таинств внешних частей. И наделю я вас Духом, чтобы звались вы пневматиками, наполнившими всякую Полноту. И истинно, истинно говорю я вам, что наделю я вас всеми Таинствами всех мест Отца моего и мест Первой Тайны, чтобы тот, кого вы примите на Земле, был бы принят и в Свет Вышины, а тот, кого отвергнете вы на Земле, отвергнут будет и в Царствии Отца Моего, Который на Небесах»⁵.

Таким образом, Валентин категоричен. Все земные воплощения, которые предшествовали рождению Христа и христианства, являются единицами

4 стр. 8
5 стр. 32

Небесного Плана. Эволюция отдельной души возможна лишь через высочайшую божественную инволюцию. Вот в чем состоит одна из главных характерных черт христианства, вот где скрыт его сокровенный, возвышенный смысл. Каждая человеческая раса может сыграть особую роль, и с каждым новым этапом такого мессианства она поднимается еще на один виток по спирали эволюции. Белая раса названа последним проявлением божественного; не является ли справедливым тот факт, что, исходя из естественных законов эволюции во времени и пространстве, это проявление явилось наиболее возвышенным из всех, и что оно потребовало соответственно и самого высокого уровня инволюции?..

Два одеяния

«То есть, в первом — вся слава всех имен всех тайн и всех эманаций чинов пространств несказанного.

А во втором одеянии — вся слава имени всех тайн и всех эманаций, которые пребывают в чинах двух пространств первой тайны.

И в этом одеянии, которое мы послали тебе, слава имени тайны Вестника, а именно — первого предела, и тайна пяти скрижалей, и тайна великого посланника несказанного, являющегося великим светом, и тайна пяти владык, которые суть пять помощников».

***

Мы стали свидетелями зарождения великой эпохи.

Как и всегда, закон носит универсальный характер, поэтому возникали и исторические периоды второстепенной важности.

Воистину, человеческая жизнь включает в себе как два пути падения для души, так и два пути ее возможного спа-

сения.

Первое падение — это падение души в тело из крови и плоти; второе, которого, впрочем, можно избежать, — это полное возобладание страстей над душой и ее постепенное «окостенение».

Святость земной жизни и милосердие во всем являются первым путем к спасению, изымая душу из всех телесных соблазнов.

Второй путь, дополнительный, за-

ключается в создании абсолютного существа путем слияния двух родственных душ. В самой человеческой природе заложен прообраз искупления, которое претерпел Христос, и здесь находится один из самых важных Ключей к Пути, Истине и Жизни.

Перевод: Laan'a

Редактура: Алекс Мома

Раздел VII. Биографии знаменитых деятелей

Жерар Анкосс (Папюс)

*Составлено Eric Midnight,
Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой
Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.
Для Teurgia.Org, 2010 г.*

Какой же ищущий, какой же любитель оккультизма не читал Жерара Анкосса, то есть Жака Папюса, или просто Папюса? Папюса, которого Жозеф Пеладан называл с 1890 года «самым достойным и высочайшим из магов каббалистов-эклектиков»; Папюса, новатора и даже «Бальзака оккультизма» по характеристике Анатоля Франса, который в том же году выступил за то, чтобы в Колледже Франции ему доверили кафедру магии; Папюса, которого Франсуа Жоливе-Кастелло назвал в 1897 г. «самым значимым и самым глубоким магом нашей эпохи»?

Папюс всегда вступал в бой в защиту высокой науки. «Оккультное в нем очевидно, — свидетельствует его товарищ всей деятельности его жизни Марк Хэвен. — Он самый рьяный пионер, сеятель будущей жатвы, и во всех своих титулах Папюс заслуживает того имени, которое он избрал с помощью своей выдающейся интуиции: Папюс - врач, первопроходец», описанный Апполонием Ти-

анским в его «Нуктемероне».

Когда Жерар Анкосс еще не назывался Папюсом, и даже был материалистом, труд Луи Люка (1816–1863), биолога, увлеченного Герметическими науками, открыл ему алхимию, научил его тому, что природа — не машина, а живое существо. А книга Элифаса Леви (1810–1875) показала ему, что физический мир — это только видимая часть мира, и что другой мир населен, и что отношения с существами Оккультного мира — привилегия мага.

В свои наставники Папюс взял Антуана Фабра д'Оливье (1768–1825) и Александра Сен-Ива д'Алвейдра, в котором он нашел своего интеллектуального мэтра, показавшего ему, что история людей имеет смысл, ибо они должны выполнить миссию, а также что общество профанов может быть организовано на традиционной базе, так как те, кто находится внизу, должны стремиться к тем, кто пребывает наверху.

Сам Сен-Мартен (1743–1803), а так-

же Анри Делааж (1825–1882) передали Папюсу эстафету, вдохновив юного Жерара Анкосса к изучению Доктрины Мартинизма.

Папюс понял, что посвящение не обязательно должно проходить через Посвятительные организации. Неизвестный Мастер, Друг Бога и людей в лице Филиппа Ницье (1849–1905), вверил Папюсу, мечтавшему стать его «верным маленьким фермером», Путь Сердца, и научил его любви к молитве. Более того, он показал ему, насколько необходимо человеку, заботящемуся, по словам Сен-Мартена, о сближении с его принципами, вернуться к Отцу, в чем, собственно, и заключается Посвящение.

Но никто не идет к Отцу кроме как через Сына, которого Папюс называл Йешуа. Принятый Мэтром Филиппом в число рыцарей Христа, Папюс в свою очередь привел на этот тернистый путь и своих товарищей.

«Папюс, — свидетельствует Шамюэль, — открыл мне благодатную науку, которая берет под свою защиту все человеческое знание». И Фанег подтверждает: «Учение, происшедшее от господина Филиппа, которое Папюс передал нам, преобразило многих из нас. Через него мало-помалу прояснились загадочные глубины Евангелия. Он научил нас жить, в то время как до него мы не знали истинного света, который вел бы нас по пути Посвящения».

Папюс убеждал никогда не примыкать ни к какой группе, предлагающей посвящение, в которой не возносили молитвы к Богу. Он молился за больных, и всеми своими силами он врачевал души и тела. Под конец жизни, получив, как говорит Виктор-Эмиль Мишле, столько же ударов, сколько отразил с улыбкой, Папюс жил в свои последние дни, уже не парюя их, и заявляя с безмятежным спо-

койствием: «Мы остаемся преданными рыцарями Христа, врагами насилия и мести». Сердце Папюса, как писал Марк Авен Филиппу Анкоосу, его сыну, «было из чистого золота».

Папюс, вечный ученик в школе единственного Мастера, Папюс, наш старший брат, Папюс, Высший Неизвестный, то есть неизвестный служитель, и совершенно непознанный, воспринимал чужую беду, как свою собственную, что и отражено в программе его друзей Мартинистов: «Они учатся, они молятся, и они прощают обиды, как только могут».

У Папюса была симпатия, — которую он считал своей болезнью, — к разного рода организациям и обществам Посвященных, многими из которых он управлял, а некоторые создал сам. Его наиболее известным творением был Орден Мартинистов, который сиял наподобие маяка в начале XX века. Орден Мартинистов, как он сам объяснял, это «школа морального рыцарства, стремящаяся развивать духовность своих членов через изучение невидимого мира и его законов, через упражнения в преданности и в интеллектуальной поддержке, а также путем создания в каждой душе прочной веры, основанной на наблюдении и науке». Орден Мартинистов, основанный в 1887–1891 гг. под посмертным патронажем Неизвестного Философа Сен-Мартена, действующий во славу Йешуа, Великого Архитектора Вселенной, представляет собой христианское рыцарство со строгими ритуалами, свободными от излишеств. В его системе заключены Доктрина Мартинеса де Паскуалли, основателя Ордена Избранных Коэнов, а также Доктрина его непосредственного последователя Луи-Клода де Сен-Мартена. Папюс обладал документами, принадлежавшими руке Мартинеса де Паскуалли, в которых описывалась Практическая

Магия Избранных Коэнов.

Папюс и неутомимый Жозеф Пеладан (1859–1918), воспитанник своего брата Адриена, основал в 1888 году Каббалистический Орден Розы+Креста, благодаря энтузиазму нескольких студентов со Станисласом де Гуайтой (1861–1897) во главе, первым его Великим Мастером, рано покинувшим этот мир. Созданный Орден Розенкрейцеров почти сразу же отождествил себя с Орденом Мартинистов. И тот, и другой поддерживали замечательный журнал, само название которого говорит за себя: «Инициация». Его первый номер вышел в октябре 1888 года.

Целью Каббалистического Ордена Розы+Креста было разоблачение и препятствие вредительской деятельности сторонников черной Магии и колдовства, как то было предпринято Орденом в отношении секты кармелитов Эжена Вентры, «практиковавших» сношения с падшими духами.

12–15 мая 1891 года Папюс принял участие в дуэлях между Станисласом де Гуайтой и писателем Жюлем Буа, препятствовавшим в печати обличению секты кармелитов. Жюль Буа был вовлечен в эту дуэль соперником де Гуайты аббатом Булланом, являвшимся главой отделения секты Эжена Вентры «Дело Милосердия». Во время второй дуэли Папюс дрался с Жюлем Буа на саблях, однако оба противника только нанесли друг другу легкие раны. В дальнейшем между Папюсом и Жюлем Буа, поддавшимся ранее на ложь кармелитов, было заключено перемирие.

На момент создания Папюсом Ордена Мартинистов, в своей первозданной чистоте он был обществом мало структурированным: несколько Лож, редкие собрания, очень простые посвящения, передаваемые от Посвященного к посвяща-

емому, вне социальной структуры или почти вне ее. В 1890-е годы этот Орден образует внутри себя Верховный Совет из 12 членов, и постепенно его структура усложняется. Он поддерживает добрососедские отношения с Масонством, в котором часть Масонов является Мартинистами, или, если угодно, Мартинисты составляют часть Масонов.

В 1888 году, когда Папюс публикует свою первую статью, посвященную Масонским Символам в журнале «Инициация», он был еще студентом, проходившим обучение на курсе Оккультизма (другое дело, что он им оставался всегда), но также и профаном с точки зрения Масонства. Пройдет еще шесть лет прежде, чем глава Ордена Мартинистов постучится в двери Храма.

Под Колоннами Ложи «Радуга» собралось немало выдающихся Мартинистов, среди которых Эммануэль Лаланд-Марк Авен и Ивон ле Лу-Седир. В 1896 году, считая Устав Мицраим «каббалистическим» и близким Мартинизму, Папюс высказал хвалебное слово высокой сути своей Доктрины перед членами Ареопага, в чем оказались убеждены далеко не все. Увы, но присутствия его друзей было недостаточным для того, чтобы преодолеть большинство Братьев Ложи, высказавшихся против его Посвящения, которыми руководил Абель Томас, или Абель Аатам, почетный председатель собрания, при поддержке Рене Филиппона, или Жана Фабриса, и Альберта Томаса, или Марна, которые позже объяснили свой поступок в журнале «Акация» от 1907 г.

Его кандидатура была дважды отклонена «Радугой» в конце 1896 и в начале 1897 г. Папюс представляет свою кандидатуру в Великую Ложу Франции, которая в свою очередь также ему отказывает, безусловно, из-за вмешательства

Абея Томаса, который специально пришел на собрание 12 июля 1889 г., во время которого Жерар Анкокс будет вынужден более двух часов провести в ожидании, так и не получив права предстать перед Братями с повязкой на глазах.

Тот самый 1899 год оказался весьма неудачным для Устава Мицраим: недовольные таким отношением к своему многоуважаемому Брату, друзья Папюса покидают «Радугу», и так начинаются раздоры между Жюлем Осселеном, Великим Мастером Ложи, и Абелем Томасом, руководителем ее парижского отделения, которые достигает своего апогея в момент, когда Орден раскалывается на две враждующие группы. Неудивитель-

но, что новая Ложа Устава Мицраим некоторое время спустя наконец принимает Папюса.

Начиная с 1897 г. Великий Мастер Ордена Мартинистов появляется в списке Высших Офицеров Изначального и Подлинного Устава Сведенборга Джона Яркера под титулом Верховный Великий Маршал, то есть Великий Мастер Церемоний, вместе с Уильямом Уинном Уэсткотом и Генри Олкоттом. 4 года спустя, имея на руках Хартию Яркера, Папюс учреждает в Париже Ложу того же Устава под отличительным титулом INRI №14, и берет в свои руки молоток. В ноябре 1901 г. журнал «Инициация» упоминает Устав Сведенборга (Ложи INRI) среди

тех систем, чьим официальным органом он служит. Ложа набирает членов среди Мастеров-Масонов, которым присваивается три Высших Степени: Зеленый Брат, Голубой Брат и Красный Брат.

9 марта 1905 года Папюс произносит речь в Ложе «Свободная мысль» Великого Востока, в которой ставит вопрос о том, «должно ли Массонство быть спиритуалистическим?»

20 марта 1906 г. Папюс, получив новый патент на создание Великой Сведенборгианской Ложы Франции, в которую никогда не входила никакая другая Ложа, кроме INRI №14, оставляет свою сдержанность и открывает огонь по журналу «Акация», которая поставила вопрос о масонской регулярности:

«Весь вопрос, — пишет Папюс, — заключается в том, чтобы узнать, является ли Франкмасонство символическим обществом, то есть традиционным, или же это политическая и философская ассоциация с материалистическими тенденциями...

С нашей точки зрения, решение вопроса самое, что ни есть, простое. Нужно создать в Париже и в Франции регулярные символические Ложы, в которых не занимались бы ничем, кроме действительно Масонских работ, а несимволические Ложы свободно занимались бы своей деятельностью. С помощью свободной конкуренции Массоны, которые захотят работать с символизмом, придут в Ложу универсальных Уставов, учрежденных во Франции, а те, кто захочет заниматься политикой, пойдут в другие Ложы. Скоро это будет осуществлено, и мы увидим, какая из этих двух систем наилучшая».

В январе 1908 г. Папюс в «Парусе Изиды» (Le Voile d'Isis) объявляет о созыве в июне Масонской Конвенции Спиритуалистических Уставов, организуемого Орденом Мартинистов под руководством

Тедера, личного представителя Яркера.

В июне семнадцать масонских держав, маргинальных и не только, однако не признававших всех, отрицающих Великого Архитектора Вселенной, откликнулись на этот призыв.

Первая резолюция, принятая на Конвенции, предусматривала создание «Универсальной Масонской Федерации, подчиняющейся прежним конституциям, признающим Великого Архитектора Вселенной (В.А.В.), к которой примкнут Спиритуалистические Уставы, представленные на Конвенции, в том числе Мартинистский Устав.

Тедер тут же был назначен главой секретариата Федерации, с местонахождением в Париже. Он также был назначен 25 октября 1912 года Всемирной Гностической Церковью Брико одним из двух Легатов (вторым Легатом стал итальянец Эдуардо Фросини) при Масонских Святилищах Спиритуалистической Федерации.

Увы, этот замечательный проект не имел большого успеха. Его попытаются возобновить в 1920 году, но также без существенных результатов, и следующая попытка будет предпринята в 1934 году в Брюсселе, где и будет учреждена F.U.D.O.S.I.

Деятельность Папюса была обширна, не даром и в наше время он является самым известным и издаваемым Магом и Оккультистом. Он проводил Мартинистские Посвящения и в России, которую посещал в 1901, 1905 и 1906 годах с лекциями. По утверждениям Жана Брико, Папюс основал Мартинистскую Ложу в Царском Селе, возглавляемую Николаем II, которого Папюс консультировал в принятии государственных решений, а также остерегал от «советов» и влияния Григория Распутина, преследовавшего свои цели, противоположные цели Им-

ператора. Папюс также по просьбе Николая II вызвал духа Александра III, отца Императора, который предсказывал его свержение от рук революционеров. Жерар Анкосс обещал отсрочивать исполнение пророчества, по крайней мере, до тех пор, пока будет жив. В самом деле, Николай II был свержен только через 141 день после смерти великого Мага и Оккультиста.

По иным версиям, Мартинистская Ложя была основана в России графом Валерианом Муравьевым-Амурским, братом министра юстиции, принятым около 1895 года Папюсом в Орден Мартинистов.

Во время Первой мировой войны Папюс, всегда выступавший против насилия и раздоров между людьми (как и сказано в сочинениях Сен-Мартена, что раздоры между людьми бессмысленны, преступны и абсурдны), поступил на фронт, чтобы исполнять свой врачебный долг. Не жалея себя, и даже абсолютно забыв о себе, он спасал каждого раненого, не взирая, к какой из враждующих сторон он относился. Так Папюс заразился ту-

беркулезом, оказавшимся для него смертельным. Доктор Папюс завершил свое земное пребывание 25 октября 1916 года в возрасте 51 года, и, несомненно, достиг конечной цели своего Пути.

Будучи движущей силой Ордена Мартинистов, светилом и истинным Мэтром Оккультизма, неустанно ведущим Просветительскую работу, Папюс был незаменим. После того, как он покинул этот мир, в Ордене Мартинистов зародились разногласия, и он распался на несколько групп, не согласных друг с другом во мнениях. И тем не менее, в 1951 году Орден Мартинистов был возрожден в соответствии с Конституциями Папюса его сыном, Филиппом Анкоссом, испытывавшим глубокое почтение к своему отцу, и подготовившего к изданию после его смерти несколько ранее не опубликованных, или давно не переиздававшихся работ. Например, «Науку о числах», в предисловии к которой Филипп Анкосс выражал великое волнение и радость, что смог исполнить волю своего благородного отца.

Артур Эдвард Уэйт

*Составлено Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке
города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена
Мемфис-Мицраим для Teurgia.Org, 2010 г.*

Артур Эдвард Уэйт родился 2 октября 1857 года в Бруклине, районе Нью-Йорка. Его отец, Чарльз Ф. Уэйт, служил капитаном в Американском торговом флоте. Он скончался 29 сентября 1858 по пути из Коннектикута в Лондон, выполняя свою службу. Мать Артура Уэйта, Эмма Ловелл, не смотря на то, что была дочерью богатого лондонского торговца, оказалась вынуждена возвратиться с двумя детьми в Англию, где ее ждал далеко не радушный прием, так как их брак с Чарльзом Уэйтом не был зарегистрирован. По этой причине воспитание Артура Уэйта проходило далеко не в фешенебельных предместьях Северного и Западного Лондона, где он жил со своей матерью и сестрой Фредерикой. Однако, именно эти безрадостные обстоятельства обратили Эмму Ловелл к Римско-Католической церкви. Свою веру она прививала Артуру и Фредерике. Кроме того, она употребляла все усилия, чтобы дать своему сыну достойное образование, которое сначала проходило в небольших частных школах Северного Лондона, а затем и в Колледже Св. Чарльза, Римско-Католической школе, расположенной в Бэйвотере. После окончания Колледжа Св. Чарльза Артур Уэйт стал работать клерком, а свободное время посвящал написанию поэтических и романтических произведений. В скором времени, будучи весьма плодовитым автором, Артур Уэйт обрел связи с различными издательствами Лондона. Первой изданной его работой была «Ода Астро-

логии» (1877). После были изданы множество его стихотворений в не особенно значимых литературных журналах. Кроме того, он стал редактором небольшого журнального издания «Неизвестный Мир». В 1886 году появилась его первая работа, посвященная Оккультизму, которая называлась «Таинства Магии, Обзор сочинений Элифаса Леви».

После того, как в 1874 скончалась его сестра, Уэйт потерял интерес к Римско-Католической Церкви, однако сохранил огромную любовь к ее Ритуально-Церемониальной части в дальнейшем, когда вступил в связь с Тайными Орденами. Более того, впоследствии он будет использовать различные аспекты Римского Католицизма в своих собственных Ритуалах.

Уэйт начал поиски альтернативных Духовных и Оккультных Путей. Сначала

он обратился к спиритизму, но не нашел его подходящей заменой, и перешел к Теософскому Обществу. Не смотря на определенную его привлекательность, Артура Уэйта оттолкнул анти-Христианский уклон в работах Е. П. Блаватской, на которых и основывалось Теософское Общество.

В это время Уэйт становится регулярным читателем Библиотеки Британского Музея, изучая разнообразные ветви Эзотеризма. Именно здесь он приобрел к сочинениям и наставлениям Элифаса Леви, и осознал, к какому именно направлению лежит его сердце. Между тем, он разочаровался в своих результатах на литературном поприще, и решил сконцентрироваться на деятельности критика и компилятора произведений о истории и Доктринах Оккультизма. В том же Британском Музее Уэйт впервые ознакомился с работами С. Л. МакГрэгора Мазерса, одного из будущих основателей Ордена Золотой Зари, однако эти работы не пришлись ему по вкусу.

Примерно в 1883–1884 Уэйт женился на Аде Лэйкмен (Лукасте), от которой

родилась его дочь Сибил Уэйт. В январе 1891 Уэйт и Лукаста получили Посвящение в Степень Неофита Ордена Золотой Зари. Посвящение проходило в доме Мазерса в Далвиче, неподалеку от Музея Хорнимана, где Мазерс работал куратором. Однако, Лукаста не испытывала энтузиазма по поводу своего Посвящения, а посещения Уэйтом Ложи, а также его участие в ней происходило от случая к случаю. Уэйт всегда питал симпатию к Мистическому пути более, нежели к Оккультизму, и поэтому редко виделся с Мазерсом, и никогда не был доволен своим нахождением в изначальном Ордене Золотой Зари. Однако, он был настойчив, и в апреле 1892 получил посвящение в Градус Философа 4=7.

Уэйт все еще не испытывает радости от своего нахождения в Ордене, и покидает его в 1893, но в 1896 возвращается и продолжает продвижение по Степням. В 1899 он вошел во Второй Орден. Однако, как бы там ни было, Орден уже

начал свое падение, когда в 1897 Доктор Уэсткотт был вынужден уйти в отставку, и на его место пришла Флоренс Фарр, известная театральная актриса. Когда Мазерс еще был руководителем отделения Ордена в Париже, у них были напряженные отношения с Фарр, кроме того, она испытывала недостаток в способностях Доктора Уэсткотта к практическому управлению. После его ухода обширная работа и экзаменационная система Второго Ордена начала ухудшаться, и весь Лондонский Орден Золотой Зари пришел в упадок.

Тем временем, дабы не прекращать своего собственного развития, Уэйт обратился к Масонству. 19 сентября 1901 он был посвящен в Ложу Ранимид №2430 в Рейсбери (Букингемшир), а также в Ложу Св. Мэрилебон №1305, что произошло 10 февраля 1902 года. Это был прекрасный шаг для Уэйта, дающий возможность вести свою деятельность в кругу многих влиятельных людей, входивших в Великую Ложу, которые ранее не одобряли его исследований. Двумя месяцами позже, в апреле 1902, Уэйт также вошел в Розенкрейцерское Общество Англии (S.R.I.A.), в котором также состояли ведущие члены Золотой Зари.

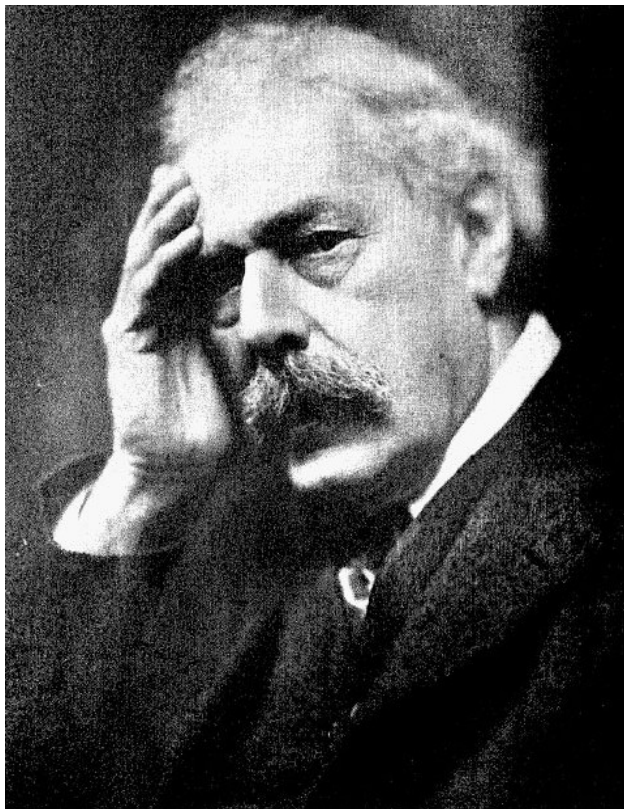
После этого Уэйт основательно взялся за поиски Высших Степеней, которые привели его к посвящению сначала в Священном Королевском Своде в Столичном Отделении №1507 1 мая 1902 года, а неделю спустя состоялась его Посвящение в качестве Рыцаря-Храмовника в Настоятельстве Посвящения Короля Эдварда VII. Уэйт сформулировал теорию о том, что все Эзотерические Практики и Традиции, будь то Алхимия, Иудейская Каббала, Легенды о Святом Граале, Розенкрейцерство, Христианский Мистицизм или Франкмасонство, являются тайными путями к прямому восприятию Бога.

Он был убежден в том, что все эти Традиции имеют общий корень и ведут к общему результату, и что их верная интерпретация станет ключом к раскрытию тайных путей Духовного Посвящения.

В 1910 Уэйт стал Мастером Ложы Ранимид, и, не взирая на наличие у него других интересов, он всегда оставался верным членом своей Ложы, проводя в ней лекции и регулярно посещая собрания. Так было до 1920 года, когда он переехал из Лондона в город Рамсгит графства Кент. Его связь с Оперативным Масонством прекратилась, когда он освободился от членства в других Братствах, но все равно он не прекращал членства в своей Материнской Ложе до самой смерти.

К 1903 изначальный Орден Золотой

Зари был опустошен враждой, схизмами и скандалами, и Орден в конце концов распался на отдельные и независимые группы. Оставшиеся преданными Мазерсу сформировали Орден Храма Альфы и Омеги, а Уэйт вступил во владение изначальным Храмом Исиды-Урании. Многие члены Золотой Зари остались с группой Уэйта, которую он переименовал в Орден Независимого и Исправленного Ритуала.

Однако многие старые члены Ордена не были довольны его переустройством, так как Уэйт заменил Магию на Мистицизм, что привело к новой схизме, и члены, больше предпочитавшие Магическую направленность, включая Доктора Роберта Уильяма Фелкина и Джона Уильяма Броуди-Иннеса, оставили Храм, возглавляемый Уэйтом, основав Орден Утренней Звезды (*Stella Matutina*). Новый Орден продолжал борьбу за существование несколько лет, но также был разорен диссидентами. Давняя вражда, начавшаяся еще до Уэйта, прекратила деятельность Ордена в 1914 году.

В следующем году Уэйт заменил Орден на Братство Розового Креста, в чьей конституции ясно давал понять, что оно не зависит от каких-либо других Орденов. Один из пунктов гласил: «Братство Розы Креста не проводит исследований относительно Оккультного или астрального, и занимается Поиском Благодати, а не Поисками Силы». В другом пункте было сказано: «Независимый и Исправленный Ритуал с любыми своими отделениями, если таковые имеются, все то время, пока он будет существовать, а также Храм Утренней Звезды вместе с его отделениями, не имеют связи с Братством Розового Креста, и не подлежат посещению или присоединению».

Братство Розового Креста, как и многие другие группы, созданные после распада Золотой Зари, постепенно теряло свою движущую силу, и кануло в Лету. По некоторым сведениям, после упадка Братства отношения в браке Уэйта с Лукастой ухудшились, в следствие чего Уэйт удалился и жил со своим секретарем на Пениверн Роад, что в Графстве Эрл в Лондоне. В 1920 Уэйт переехал из Лондона в Рамсгит (Графство Кент), чтобы сконцентрироваться на своих сочинениях. Когда «Лукаста» скончалась в 1924, Уэйт женился на Мэри Бродбент Шофилд (*Una Salus*).

Уэйт умер 19 мая 1943 года и был похоронен на кладбище в Бишопсбурне в Графстве Кент, где он провел большую часть своих последних дней. Несмотря на его значительный вклад в историю Ритуалов и наставлений Франкмасонства, его удостоили только кратким некрологом из трех абзацев в Хронике Вольных Каменщиков (выпуск 135, с. 178, от 6 июня 1942), где Уэйта охарактеризовали исключительно как поэта и автора, посвящавшего свои работы Франкмасонству. Ныне могила Уэйта скрыта под густыми

APRIL, 1927.

THIRTY CENTS.

(Two Shilling net)

THE OCCULT REVIEW

Contents

NOTES OF THE MONTH By the Editor
The Times Bear Witness

UNLUCKY POSSESSIONS
By T. C. Bridges

THE TEMPLAR ORDERS IN FREEMASONRY
(concluded)

By Arthur Edward Waite

TO THE PROPHETS OF DOOM
By Tim Herde

AT THE CROSS ROADS
By "Heimdallr"

SEEKING THE MASTER
By Dion Fortune

"THE GREATEST OF THESE"
By S. M. Peckett.

CORRESPONDENCE

PERIODICAL LITERATURE

REVIEWS

RIDER & CO., PATERNOSTER HOUSE, LONDON, E.C.4

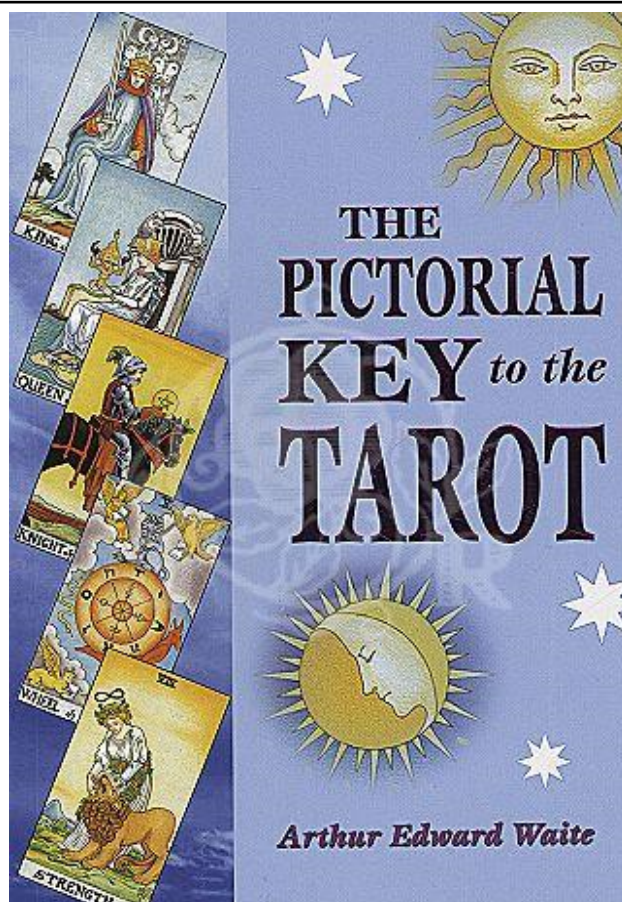
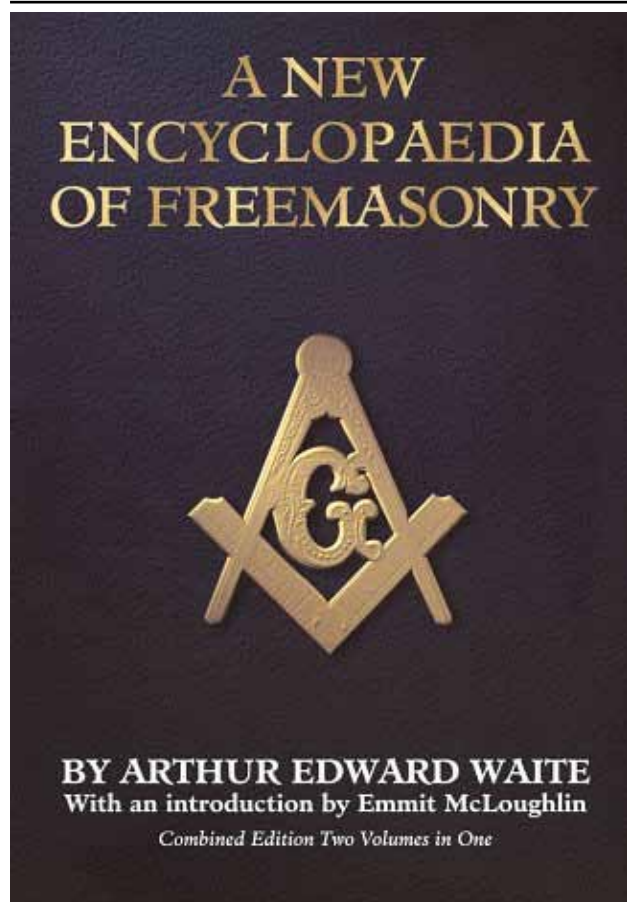
UNITED STATES: THE INTERNATIONAL NEWS COMPANY, 131 VARICK ST., NEW YORK.
NEW ENGLAND: NEWS COMPANY, BOSTON; WESTERN NEWS COMPANY, CHICAGO.
CANADA: THE AMERICAN NEWS CO., TORONTO.
AUSTRALASIA: GORDON AND GOTCH, LTD.
SOUTH AFRICA: CENTRAL NEWS AGENCY, LTD.
CAPE TOWN: DAWSON AND SONS, LTD.
INDIA: THACKER AND CO., BOMBAY AND CALCUTTA.
"THEOSOPHIST" OFFICE, ADYAR, MADRAS.

George Sheringham, 1907.

Entered as Second-Class Matter at the New York Post Office, Sept. 15th, 1907.

зарослями белладонны, вместе с тем избражающими и то, в какой упадок пришла его репутация.

Плодовитый автор более, чем семидесяти книг, лекций, Ритуалов и публикаций во многих журналах и газетах, Уэйт известен не благодаря своим сочинениям. Его известность происходит от созданной им колоды Таро Райдера-Уэйта. В начале 1900-х Уэйт, будучи руководителем восстановленного Храма Исиды-Урании Ордена Золотой Зари, только окончил свою работу над книгой «Ключ к Таро», и нуждался в иллюстраторе. Одним из членов Ордена была опытная художница Памела Колман Смит. Именно ее Уэйт уполномочил на создание прекрасной колоды Таро. Главным новшеством, привнесенным Уэйтом в Таро, было наличие развернутых иллюстраций всех карт, не только Старших Арканов, но также и Младших, которые наводили бы на

мысли об их значении при Дивинации. Уэйт также ввел в распространение расклад, известный как Кельтский Крест, который в то время преподавался в Первом Ордене Золотой Зари.

Что касается его сочинений и академических работ, Уэйт выполнил переводы Элифаса Леви и Папюса, а также переиздал ряд Мистических и Алхимических сочинений таких авторов, как Томас Воэн. Вот некоторые из главных работ Уэйта:

«Таинства Магии» (1886), «Руководство по Картомантии» (Киген Пол, 1891), «Дьяволопоклонничество во Франции» (Рэдвэй 1896), «Луи Клод де Сен-Мартен» (1901), «Исследования Мистицизма» (1906), «Новая Энциклопедия Франкмасонства» (1921), «Символическое Масонство» (1925), «Тайная Традиция в Масонстве» (1937) и его автобиографическая книга «Тени Жизни и Мысли» (1938).

Другие его книги: «Книга Церемо-

ниальной Магии», «Книга Святого Грааля», «Поиск Золотой Лестницы», «Красавица и Дракон», «Неизвестный Мир», «Работы Томаса Воэна», «Путь Божественного Единства», «Странные Дома Сна», «Азот, или Звезда на Востоке», «Книга Заклятий», «Собрание Стихотворений Артура Эдварда Уэйта», «Таро Золотой Зари», «Герметические и Алхимические Сочинения Парацельса», «Сокрытая Церковь Святого Грааля», «Раймонд Луллий:

Просвещенный Доктор, Алхимик и Христианский Мистик», «Тайная Доктрина в Израиле», «Трое Знаменитых Мистиков», «Turba Philosophorum», «Осмысление Колоды Таро» и «Путь Божественного Единства».

Значительная часть сочинений Артура Эдварда Уэйта, его лекций и писем собрана и сохранена в Библиотеке Великой Ложи Айовы, США.

Артур Эдвард Уэйт: Революционер Мартинизма

Брат I. D. V. A., Order of the Rose and Cross

Материалы сайта <http://orderroseandcross.org/>

Артур Эдвард Уэйт известен всем нам как автор первой и лучшей из существующих работ, посвященных Луи-Клоду де Сен-Мартену на английском языке, «Неизвестный Философ: Жизнь Луи-Клода де Сен-Мартена» (1901). Однако, никто не может точно сказать, был ли сам автор причастен к Ордену Мартинистов, и стал ли он учредителем собственного Ордена Неизвестного Философа. Такое неведение несколько не удивительно, поскольку Уэйт ничего не разглашал об этой части своей деятельности.

Впервые Уэйт познакомился с работами Луи-Клода де Сен-Мартена в 1877 году, когда приобрел — всего за один пенни! — экземпляр «Естественной Таблицы» («Le Tableau Naturel») с необрезанными полями. Поначалу он не смог вынести из нее никакой пользы, однако, найдя переведенные на английский язык «Теософские Письма», содержавшие переписку между Сен-Мартеном и Бароном Кирхбергом, то наконец сумел воспринять его идеи, и пришел в восхищение. Позже он писал, что это «прекраснейшая переписка, запечатленная в книге, что я когда-либо читал»¹. Прекрасно прочувствовав Доктрину Сен-Мартена, Уэйт стал искать остальные его работы, на что ушло двадцать лет. Поиски эти завершились его вступлением в Орден Мартинистов, и

были запечатлены в его биографии и критических статьях, относящихся к 1901 году².

Во время этих поисков Уэйт составил для себя весьма полную картину в отношении Доктрины Сен-Мартена, и стремился поделиться своим вдохновением, которым его наделил «величайший из французских мистиков». Свое личное впечатление о Сен-Мартене он изложил в 1893 году в своей книге «Азот, или Звезда на Востоке», первоначальное название которой «Новый Свет Мисти-

1 А. Э. Уэйт «Тени жизни и мыслей. Взгляд в прошлое в форме мемуаров». 1938, с. 147. Перевод «Естественной Таблицы» появился в 1863 благодаря стараниям Эдварда Бертона Пенни.

2 «Жизнь Луи-Клода де Сен-Мартена, Неизвестного Философа, и Сущность его Трансцендентальной Доктрины». Филлип Веллби, 1901.

цизма». Мистики, исполненные стремления, которые «поглощены своей внутренней жизнью, подобно Сен-Мартену, — пишет Уэйт, — вступили на путь жизни и благословения»³, поскольку, — здесь он цитирует Сен-Мартена, — «человек не обрел себя истинного, если вся временная вселенная не стала для него всего лишь малой аллегорией или притчей, взамен которой должна явиться великая аллегория». Уэйт, увлеченный в том числе и спиритизмом, и чей духовный ум был просвещен как внешним трансцендентальным опытом, так и феноменальными доказательствами, полученными из мира мертвых, не мог не разделять смысла этого мистического изречения. «В наше время, когда Доктрина, изложенная Сен-Мартеном, стала основополагающей философией для всех Мистиков, принятие ее является первым шагом на пути Мистицизма»⁴.

Здесь Уэйт обращается непосредственно к Христианскому Мистицизму, не смотря на то, что был прекрасно осведомлен о необычной и неортодоксальной манере изложения пути Христианского Мистика, присущей Сен-Мартену.

По прошествии многих лет, когда Уэйт начал следовать своему собственному Мистическому пути, отдельному от Сен-Мартена, представлявшему собой в высшей степени индивидуальную форму Розенкрейцерства, он напишет, что Христианская Жизнь, описанная Сен-Мартеном, — это новая жизнь, которую мы постигаем, и порождаем в самих себе. Кроме того, она, — как описано в других источниках, — является восстановлением качеств, потерянных человеком, перешедшим в свое падшее состояние⁵.

Очевидно, что Уэйт поддерживал

3 с. 20

4 с. 28.

5 «Путь Божественного Единства»

(1915), с. 178

CONTENTS	
CHAPTER I	
THE GREAT DAY OF SAINT-MARTIN	PAGE 7
CHAPTER II	
EARLY LIFE OF THE MYSTIC	17
CHAPTER III	
THE SEARCH AFTER TRUTH	37
CHAPTER IV	
A DOCTRINE OF CORRESPONDENCES	48
CHAPTER V	
THE MAN OF DESIRE	55
CHAPTER VI	
LATER LIFE AND WRITINGS	62
CHAPTER VII	
MODERN MARTINISM	70

Only Copy - Digitized by Minerva

Доктрину Реинтеграции и Восстановления Сен-Мартена, рассматривая изложенные в них идеи главенствующими для Мистического Пути. Уэйту более, чем импонировало отторжение Сен-Мартеном Ритуалов и Церемоний для пробуждения Мистического сознания в человеке, им в некотором роде он поддержал его.

Некогда Уэйт был послушником в Католической церкви, и был не только знаком с великолепиям Римско-Католической Литургии, но также принимал в ней непосредственное участие. Вступив в Эзотерический мир, будучи посвященным в Храм Исиды-Урании Герметического Ордена Золотой Зари в 1891 году, он с легкостью и непринужденностью, охотно принимал Участие в Орденских Церемониях⁶. Но все время то время,

6 Магическим девизом в Ордене Золотой Зари Уэйта было «Sacramentum Regis Abscondere Bonum Est». Согласно архивным документам Ордена, в списке он числился под 99-м

что Уэйт провел в изучении Каббалистической системы Золотой Зари, он не забывал о Сен-Мартене.

В середине 1890-х годов Уэйт стал редактором нового Эзотерического журнала «Неведомый Мир», посвященный Окультизму наукам, Магии, Мистической Философии и многому другому. В 1894 в журнале появилось краткое эссе о Сен-Мартене, написанное самим Уэйтом. Эссе выдержано в беспристрастной манере и не лишено критичного подхода. В нем Уэйт признает Сен-Мартена «истинным провидцем» среди Мистиков Французской революции, однако отмечает, что «Сен-Мартеном основал школу галльского просвещения, откуда произошел Мартинистский Масонский Устав, до сих являющийся лишь его показной инсценировкой». Странно было бы ожидать от потенциального члена Ордена Мартинистов такого отношения. И все же, в течение двух лет Папюс и Джон Яркер, бывший его представителем в Англии, испытывали к Уэйту благодарность и большое уважение.

Катализатором стала афера французского журналиста Габриэля Жогана-Пажеса, писавшего под псевдонимом Лео Таксиль. Таксиль выдумал мифический сатано-Масонский Орден, Палладиум, в котором мораль попиралась абсолютно, который имел сношения с демонами и подрывал деятельность Римско-Католической Церкви. Беллетристика Таксиля публиковалась раз в месяц, ее содержание потакало страхам и предубеждениям доверчивой Католической церкви и задевало французских Масонов. Кроме того, Таксиль нападал на Английское франкмасонство, в особенности на Степени, относящиеся к Маргинальному Масонству, а также на Орден Мартинистов.

номером.

В пределах Англии Уэйт стал величайшим защитником этих ветвей. Не являясь ни Масоном, ни членом Ордена Мартинистов, он был весьма рассержен несправедливой клеветой Таксиля, и с блеском низложил весь его вздор, приняв против него массированные атаки в ряде статей, опубликованных в журнале «Свет», а также в своей книге, где представил Таксиля лжецом, а церковь — организацией преступно доверчивой. Он превозносил Папюса за «его выступления по поводу обмана, возведенного через Палладиум»⁷, а также за его благородство, потому что «только человек, обладающий великодушием мистика, может благожелательно говорить о увлеченном ханже [Антуане Дуанеле], предавшем свое дело и скомпрометировав школу, которую представляет»⁸. Не только Папюса Уэйт очистил от клеветы Таксиля, но также указал на ложь, которую представляли собой фантазии на тему ритуалов и Орденов Яркера. Папюс и Яркер не замедлили выразить свою благодарность Уэйту.

Яркер опубликовал несколько лестных рецензий на «Дьяволопоклонничество во Франции», характеризуя эту книгу как «важную, академическую и беспристрастную», а о Уэйте написал, что, «хотя он и не Масон, Франкмасонство попало в хорошие руки, и весьма обязано ему»⁹.

Яркер, начавший в то время вести активную деятельность по основанию новых Лож Ордена Мартинистов в Вели-

7 См. критическую статью на английский перевод «Цыганского Таро» («Свет», 8 августа 1896 г).

8 «Дьяволопоклонничество во Франции (1896), с. 185.

9 См. рецензию в журнале «Франкмасон» от 31 октября 1896, а также статью Яркера о «Франкмасонстве и Дьяволопоклонничестве» в «Хрониках Франкмасонства» от 14 ноября 1896

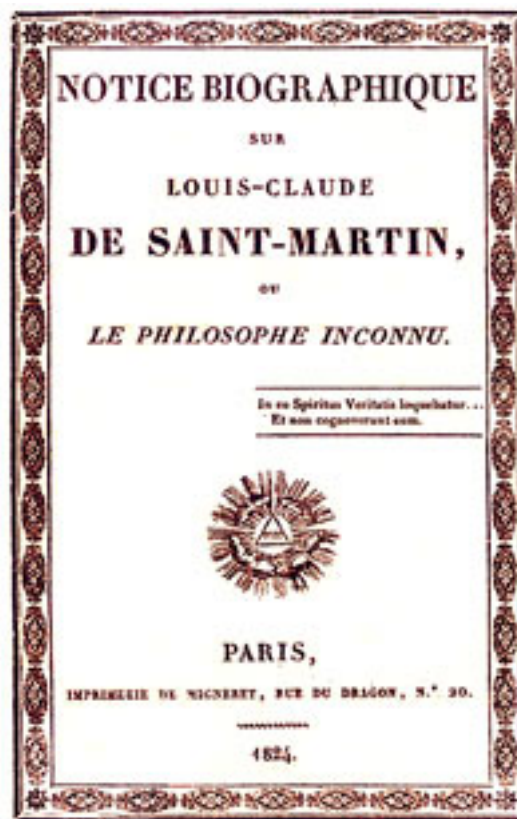
кобритании, выразил свою признательность, начав переписку с Уэйтом, которая должна была привести в итоге к его посвящению.

В одном из первых своих писем Яркер рассказывает Уэйту, как он может стать Мартинистом¹⁰:

«В Масонской ветви Ордена Мартинистов я встретил возражения по поводу принятия не Масона, что оказалось бы неудобным как для вас, так и для нынешних членов. Однако, это не должно стать помехой для меня и Ордена в отношении решения насчет вас, поскольку я получил посвящение от не Масона, Барона Сурди из Праги. Устав содержится в четырех частях, и я отправлю вам первую, как только вы напишите мне краткое обещание всецело выполнять осуществление передачи. Как только вы перепишите этот [ритуал] и возвратите [его] мне, я отправлю второй, а затем третий, конечно, с учетом вашего краткого обязательства. Тогда вы сможете на собственное усмотрение формировать не Масонскую ветвь, и когда ваша деятельность станет достойной моего упоминания, вы сможете получить Хартию от «Папюса» на создание Лондонского отделения».

Уэйт принял все условия и поблагодарил Яркера, «в особенности за предоставленную мне честь, которую вы оказали мне, выдвинув свое решение насчет Ордена Сен-Мартена. Тот факт, что я не являюсь Масоном, делает эту честь еще более исключительной, и оттого я ценю ее еще больше. Я полностью принимаю на себя обязательства, предъявляемые к кандидату, тем самым обещая никогда не раскрывать имени моего Посвятителя кому-либо, или же каким угодно образом называть его публично. Я с большим интересом прочел рукописи, содержащие

10 Письмо от 30 января 1897 года, в ответ на письмо Уэйта от 22 января.

первые две части Устава тщательно подошел к их расшифровке, и возвращаю их вместе с этим письмом. Буду ждать получения третьей части. Полагаю, что принесу пользу, поскольку постараюсь предпринять активную деятельность по привлечению к Ордену Оккультистов, не являющихся Масонами»¹¹.

Уэйт оставался верен своим Обязательствам, и ни разу не раскрыл имени своего Посвятителя, Яркера, и он жил в соответствии с данным им обещанием распространять Доктрину Ордена, пусть даже только несколько лет спустя. Как оказалось, он достиг даже большего, чем Яркер, поскольку, похоже, что вся Мартинистская деятельность Яркера осуществлялась по почте. Члены его Ложы в Манчестере, означенной Папюсом под номером 45, были рассеяны по всей стра-

11 Письмо от 5 февраля 1897. Письмо Яркера поначалу оно принадлежало Джеффри Уоткинсу, после чего перешло во владение к его сыну. Письмо Уэйта находится в моем распоряжении.

не, однако нет никаких свидетельств, которые подтверждали бы, что они собирались как Ложа. Двумя годами позже, в 1899 году, Яркер основал Великий Совет в Англии. Данное отделение обладало санкцией Высшего Совета Парижского Ордена Мартинистов, однако похоже, что и эта Ложа никогда не собиралась¹².

Не прибегая к практической деятельности, Уэйт распространял Доктрину Мартинизма с помощью своих сочинений. Его тщательные изыскания о Сен-Мартене и его работе, «Жизнь Луи-Клода де Сен-Мартена» и «Неизвестный Философ и сущность его Трансцендентальной Доктрины», которые стали первыми в Англии работами, посвященными Сен-Мартену, вышли в свет в 1901 году, и Уэйт отправил их Папюсу, который был весьма впечатлен, и написал о трудах Уэйта крайне добродушный отзыв для журнала «Инициация» (*L'Initiation*). Приятный сюрприз ожидал Уэйта в заключительной части отзыва: «Поздравим же Мсье А.-Э. Уэйта, который *ad honorem*¹³ своих прекрасных работ может быть на-

зван доктором Герметизма».

Вопрос о присуждении Уэйту докторской степени в области Герметизма уже обсуждался между ними, когда Папюс попросил его прислать еще один экземпляр книги (возможно, предназначавшегося для Седира, который в последствии превозносил ее в статье «Человек Желания», опубликованной в журнале «Инициация»). Уэйт был обрадован тем, что Папюс одобрил его книгу, и был польщен присуждением ему докторской степени, о чем писал Папюсу в письме от 25 мая:

«Я получил искреннее удовольствие, когда узнал, что у вас сложилось хорошее впечатление о моей книге. Ни одно другое мнение так много не значит для меня, поскольку вы сведущи в области проведения такой заслуживающей восхищения работе, и сами проводили деятельность в этой области. Пожалуйста, примите мою величайшую благодарность за принятое вами решение присудить мне Докторскую степень от лица Герметической Школы. Я высоко ценю вашу награду. Я также надеюсь, что мое прошение о вступлении в Каббалистический Орден Розы † Креста будет успешно принято под действием вашей великодушной поддержки. Благодарю также за

12 Членами Ложы Яркера были Уэсткотт, Фредерик Холланд, Фердинанд Шнитгер, Р. С. Браун и Джордж Диксон, бывшие весьма известными в Эзотерических кругах и среди членов Маргинального Масонства.

13 В честь. — прим. перев.

данное вами обещание выслать мне ваш отзыв о Сен-Мартене, который я буду крайне рад увидеть»¹⁴.

Как и было обещано, отзыв, как и Диплом, были получены Уэйтом, однако он не был допущен в Каббалистический Орден Розы † Креста. Не потому, что Мартинистская и Розенкрейцерская верительные грамоты Уэйта были сомнительными, — в конце концов, он был Адептом R.R. et A.C., а в 1899 году Папюс посвятил его в Степень S'.I.', и сделал его «Вольным Посвятителем». Причина, скорее всего, кроется в расколе, возникшем в среде Мартинистов.

Не только Папюс произносил хвалебные слова в адрес книги Уэйта. Ж.Р.С. Мид настоятельно рекомендовал ее к прочтению, однако, он замечает, что Уэйт, пусть и придерживался учтивого тона, но высказывал противоположную Нео-Мартинистским кружкам во Франции точку зрения, и обращался к обладающему неизменной значимостью трансцендентализму Неизвестного Философа, даже больше, чем к преходящему и вызывающему множество вопросов раннему периоду жизни Сен-Мартена, когда он находился под влиянием Мартинеса де Паскуалли и его практик¹⁵.

Мид не стал упоминать о тонком намеке Уэйта о том, что как ученый он должен вызывать больше доверия, нежели Папюс, поскольку читатели «должны принять во внимание, что касательно исторических вопросов критерий наличия доказательств не так досконально соблюдается во Франции, как в Англии»¹⁶.

14 Оригинал данного письма находится в Лионском архиве рукописей. Копия была великодушно предоставлена мне стараниями преподобного Робера Амаду.

15 «Теософское Обозрение» от 15 июня 1901, с. 377.

16 «Жизнь Луи-Клода де Сен-Мартена, с. 459.

В действительности, стоит задать вопрос, по какой причине Уэйт был настроен неблагоприятно к Церемониям Мартинизма, в то время, как проводил все более и более активную работу в области практической Эзотерики. В 1901 году он был посвящен в Франкмасонство, и в течение недолгих лет в нескольких Масонских и квази-Масонских Орденах был весьма скоро возвышен, продвинул, допущен, инсталлирован и принят, и занимался руководством значительной части Ордена Золотой Зари. Не ради коллекционирования Степеней, но имея ввиду великие цели. И чтобы понять, в чем эта цель состояла, нам следует узнать, что Уэйт подразумевал под «Тайной Традицией».

Его понимание «Тайной Традиции» прекрасно выражается в Независимо и Исправленном Уставе Золотой Зари. Этот новый Устав отличался от изначального Ордена Золотой Зари и от Ордена Утренней Звезды (Stella Matutina) Фелкина тем, что исключал занятия Практической Магией, и подчеркивал значение Христианскую сущность, а также Розенкрейцерские идеалы Ордена. Такой подход был совершенно гармоничен с метафизическими воззрениями Уэйта, — свою «Тайную Традицию» он определял как «древнее знание, содержащее путь возвращения человека туда, откуда он исшел, посредством внутренней жизни». Мартинизм входит в очевидное и яркое созвучие с «Тайной Традицией» Уэйта, которая содержала в себе как «воспоминания о том, что было утеряно падшим человечеством ... так и материалы по восстановлению того, что было утеряно». Более того, хранители этой традиции «увековечили Тайну с помощью Учрежденных Мистерий и тайных записанных трудах», которые безотносительно своей формы свидетельствуют о:

- а) вечной природе утерянного,
- б) уверенность в восстановлении того, что было утеряно,
- в) вечности существования утерянного во времени и в мире, пусть оно и глубоко сокрыто,
- г) и наименее часто о его вещественном пребывании в сокрытом виде вблизи каждого из людей.

В своих опубликованных книгах и статьях Уэйт был рад определять и описывать Тайную Традицию, однако не говорил о духовных практиках которые предоставили бы возможность достигнуть «вещественного присутствия» утерянного, оставляя их для членов Уставов и Орденов, которыми руководил, контролировал или поддерживал посредством «Тайного Совета Уставов», который он учредил исключительно для единственной цели¹⁷.

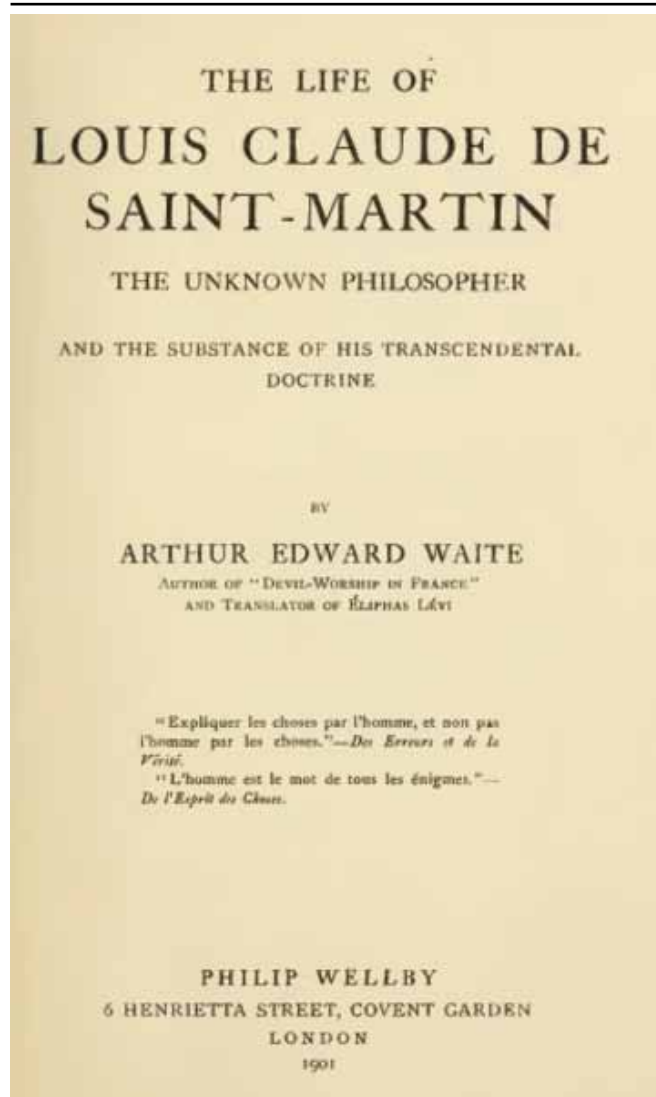
В то же время он разорвал отношения с Папюсом, не смотря на то, что поддерживал свою личную привязанность к нему по совету Блица, главы «Американского Исправленного Устава Ордена Мартинистов». Блиц сам отделился от Папюса после публичной перебранки с ним из-за нарастающего беспокойства в французских Массонских кругах по поводу квази-Массонской деятельности Ордена Мартинистов. Уэйт, однако, не порвал с Мартинизмом.

Целью Тайного Совета Уставов Уэйта было «побуждение и поддержка Мистического Стремления, в особенности в Франкмасонстве, в отношении Великой

Работы Реинтеграции с Центром, или Союза с Божественным как Высшая Цель всех изысканий», и даже не смотря на то, что его Совет предполагался быть тайным, Уэйт был уверен, что избежит осуждения со стороны Массонства, осматривательно избегая «любого отождествления с общественными или политическими движениями». Существовало одиннадцать отдельных «Исправленных Оккультных Орденов и Массонских Уставов», каждый из которых соответствовал одной из Сефирот (включая Даат) Древа Жизни. Первым из них был «Независимый и Исправленный Мартинистский Устав», который был «отнесен к Малхут», и был разработан как невод, затягивающий остальные Уставы, в особенности те из них, что относятся к Срединной Колонне». Однако, не смотря на то что Устав был разработан, в его невод не был пойман ни один человек ни мужского ни женского пола, до тех пор пока он не вступил в действие двадцать лет спустя». Тем не менее, Уэйт в действительности приложил свою руку к разработке Ритуалов Независимого и Исправленного Мартинистского Устава. К каждому из них он написал предваряющие комментарии, которые излагали его собственную версию о истории и цели Мартинизма в общем и его собственного Устава в частности. Таким образом объясняется и легитимность Исправленного Устава в примечаниях к Первой Степени.

«Исправленный Мартинистский Устав происходит от раннего Французского Устава, чья деятельность и оказанное впоследствии влияние во Франции были значительны, а также распространились на другие страны мира. Его появление произошло путем объединения двух способов преемственности. Во-первых, путем прямого Посвящения и аффилиации со всеми Степенями через

¹⁷ В Тайный Совет Уставов входили только Уэйт, М. У. Блэкден и Роберт Палмер Томас. Он был «учрежден 2 декабря 1902 года», но формального устройства не имел вплоть до мая следующего года. Значительное влияние на него оказал Шотландский Исправленный Устав, в который Уэйт был принят в Женеве в 1903 году, где стал Благодарным Рыцарем Святого Града.

автономный Английский центр, согласно способу распространения, изначально применявшегося Орденом. В силу данной аффилиации Верховный Высший Исправленного Мартинистского Устава обладает полной властью присуждать все Степени Устава по своему усмотрению. Во-вторых, Верховный Высший, будучи Руководителем, обладает Хартией на Передачу от Верховного Совета Ордена Мартинистов во Франции, а также властью присуждать Степени не взирая на условия и ограничения, кроме основополагающих Законов, которые являются общими для всего Ордена. Таким образом преемственность Исправленного Мартинистского Устава не подлежит обсуждению, и необходимо принять это как факт, потому что, во-первых, Англий-

ский Орден не только автономен, но также давно разорвал официальную связь с Руководящим Отделением во Франции, и во-вторых, потому что Степени Английского Ордена являются лично разработанными его Руководством, в присущей ему одному манере, и в том числе Исправленный Орден [sic] руководствуется собственными Законами, которые распространяются на прошедших аффилиацию членов. По этой причине Английский Орден называется Исправленным Мартинистским Уставом».

В заключительной части введения утверждаются цели Исправленного Устава:

«Вечный смысл Мартинизма заключен в том, что выдающийся Французский Мистик беззаветно посвятил себя высшему объекту исследований, заключенных в осуществлении связи между Богом, человеком и Вселенной, в единстве внутренней сущности.

Суть Трех Степеней, составляющих Устав, такова:

Первая Степень является Посвящением, которое проводится, говоря символическим языком, как будто бы на крыльце Храма. Вторая Степень - Ритуал Вхождения во Храм, или Церемония Порога. Символически она проходит в Дверях Храма. Третья Степень включает в себе Искусство Передачи, или Вручением Полномочий, связанное с особым Посвятительным Законом. Этот тайный патент дает право на учреждение Ордена в соответствии с конституцией новых Посвятительных центров, находящихся в подчинении у Тайного Совета Уставов.

Тайный Совет Уэйта окончательно обрел плоть и кровь в 1922 году, когда он возобновил свою работу по распространению работ о Сен-Мартене в обществе¹⁸.

18 В 1921 году Уэйт посвятил двенадцать страниц своей «Новой Энциклопедии

Независимый и Исправленный Мартинистский Устав был снова представлен как «невод» для всех Уставов и Степеней под контролем S'.C'.R.', однако теперь Устав действительно проводил Посвящения и собрания.

Будучи названным «Орденом Неизвестного Философа», с Уэйтом в качестве «уполномоченного Представителя и Вестника Незивестных Философов», Независимый и Исправленный Мартинистский Устав наконец начал свою работу¹⁹. Протокол десяти собраний, проведенных в период с 6 декабря 1922 года по 18 Марта 1924 включаются в себя список из сорока участников, как мужчин, так и женщин. Уэйт и еще тринадцать участников рассматривались как *ab initio*²⁰, остальные были посвящены в Первую Степень²¹. Не было никаких записей о работе во Второй и Третьей Степени, и, вероятно, больше собраний не проводилось.

По той причине, что все члены Уэйтовского Мартинистского Устава уже входили, или вошли в последствии в Братство Розового Креста, есть основания по «Франкмасонства» Сен-Мартену, шесть страниц Мартинесу де Паскуалли и его Уставу Избранных Коэнов. В следующем году он опубликовал великолепную краткую монографию «Сен-Мартен: Французский Мистик, и История Современного Мартинизма».

19 В главе Ордена стояли Уэйт и три члена Братства Розового Креста (Розенкрейцерского Ордена, основанного в 1915 году), Элвин Лэнгдон Коберн, Гораций Гиффорд Берроуз и Мэри Риз Риз, которые были уполномочены «открыть Тайное Святилище Священного Ордена, а также работать и осуществлять в нем передачу Независимых и Исправленных Степеней, согласно Законам Ордена и утвержденному Регламенту, которые они должны будут со временем составить».

20 От начала, лат. — прим. перев.

21 Трое из членов изначально принадлежавших к Ордену, в последствии оставили его, по всей вероятности, уйдя в отставку, а не будучи изгнанными. Это были Дж.С.М. Уорд, Мисс Джесси Пэйдж и Мисс А.М. Локвуд.

лагать, что Устав вошел в структуру Розенкрейцерского Ордена. Для чего тогда Уэйт создавал Орден Неизвестного Философа, для чего он писал Ритуалы для Ордена, если идея Мартинизма была для него важнее, чем его Церемониал? К этому вопросу мы можем добавить следующий: «Обладали ли Мартинистские Ритуалы Уэйта духовным значением?» Для начала нужно ответить на данный вопрос.

Ритуалы остались целыми и не поврежденными, не смотря на то, что никогда не были представлены вниманию общественности, и не будут, до тех пор, пока они находятся в моей собственности. Но краткие выдержки из них дадут понять, чего именно хотел добиться Уэйт. Индивидуальный характер поисков, присущий Мартинизму, подчеркивается им еще в самом начале:

«Великое Исследование должно проводиться в пределах его собственного внутреннего неведомого мира, и ни одному человеку не дано познать глубины и высоты сердца другого»²².

Посвятитель также объясняет Кандидату:

«Целью нашего Ордена не является воспитание догматичных учителей и управленцев, но, напротив, мы стремимся воспитать скромных и набожных исследователей тех Божественных Тайн в Человеке и Природе, с помощью которых мы далее будем приведены к Посвящению в Высочайшие Тайны, не проявленные во внешнем мире, и находящиеся за завесой, или же в тайне мира времени и пространства. Орден не намерен разъяснять таинства и давать руководство к тайным вещам, но стремится подготовить его участников к великому Посвящению и настоящему знанию, наставляя их на путь того просвещения, который

единственный может привести человека к истине». Уэйт заключает данные положения в двух максимах, которые являются сутью Веры Незвестных Философов: «Тайна Бога обитает внутри нас, и Путь к Богу — также Внутренний Путь».

Отсюда можно на полных основаниях заключить, что Ритуальные работы имеют только поверхностное значение, и должны рассматриваться исключительно как маски глубокой и интенсивной внутренней деятельности. Действительно, в другом месте Уэйт указывает, что Маска Ордена — это отчуждение от внешнего мира, чтобы новопосвященный мог «открыть себя себе». Подобно тому, Мантия «призвана научить нас, что есть истинный и действительный смысл в том, чтобы для своего Духовного развития Кандидат научился одиночеству».

Цель этого особого воздействия Ритуала Уэйт также указывает: «мы должны вступить на прямой путь, который позволит нам найти Короля в его Красоте». Сущность способа достижения этой цели можно выразить даже более кратко, чем это делает Уэйт:

«Осознание существования человеческого Братства не может обойтись без осознания идеи самопожертвования. Радость, которая приходит от понимания общности, даже при условии принесения в жертву интеллектуальной индивидуальности, на внешнем плане составляет заключительную цель Посвящения ... Возвращение в единство, совершенствование, обретаемое посредством работы над собственным спасением ради и через спасение своих братьев, до тех пор, пока все, что было разделено, не перейдет от анафемы и разобщенности к абсолютному и всеобщему единению. Тогда Бог проявится в общем сознании нашего возмужавшего естества, так как Бог должен

быть Всем во Всем».

Или, как сказал бы я: «Любите Бога, и любите ближнего своего, как самого себя». Не смотря на свою многословность, Ритуалы Уэйта обладают своеобразной силой и великолепием, которые возможно осознать исключительно на практике. То же самое верно и для его книг посвященных Тайной Традиции. Они объемны и трудны, однако пройдя их от начала до конца, читатель с открытым сердцем поймет, что вспахал бразду, ведущую прямо к Богу, то есть достиг цели, которую всегда преследовал Уэйт. Возможно, это понимание будет отличным, чем их понимание присутствующее на материальном плане, что и составляет основную и неизреченную цель Мартинистских Ритуалов Уэйта.

Уэйт не нуждался в Ритуалах и Церемониях, которые дополняли бы его собственные, проводимые в Братстве Розового Креста, и он ясно дает это понять в своих сочинениях, посвященных Сен-Мартену, где полностью разделяет ответ Сен-Мартена в его знаменитой беседе с Мартинесом де Паскуалли. В «Новой Энциклопедии Франкмасонства» Уэйт описывает ее так:

«В момент, когда два чуждых друг другу пути жизни, мысли и исканий разделились однажды и навсегда, Луи-Клод де Сен-Мартен сказал Мартинесу де Паскуалли: «Учитель, неужели все это необходимо, чтобы найти Бога?» Адепт Трансцендентального Масонства и Практического Оккультизма ответил: «Мы должны довольствоваться тем, что мы имеем»; я всегда ценил эту достопамятную фразу как максимум, чьи сила и утверждение пребывают постоянно в каждодневном течении нашей жизни, и постоянно существуют в мысленной сфере»²³.

Все Ритуалы Уэйта направлены на

обретение нашего внутреннего Королевства. Они явно и в высшей степени наполнены Духом Христианства. Вслед за Сен-Мартеном Уэйт отказался от Теургии Мартинеса де Паскуалли, и, вероятно, поступил наилучшим образом, поскольку он никогда не участвовал в Ритуалах Папюса, исполняемых в материальном мире, как в Ложе, так и за ее пределами, в группе или самостоятельно. Из этого следует, что Уэйта не сковывало слепое повиновение пред лицом неизменных Церемоний, которые были непригодны вне эпохи, в которой они были созданы. Он оставался гибким, чтобы Орден всегда был верен своим Христианским идеалам: в него не вторглись и не исказили иные не Христианские, или даже анти-Христианские духовные пути.

Он знал то, о чем мы, пожалуй, порой забываем: Ритуалы и Церемонии созданы человеком, и мы, а не Бог, одели на себя смиренные рубашки. Равно как знал, что Мантии и регалии, — в конечном счете не что иное, как обычная мишура. Что то, что они символизируют, является вопросом существенным, и нам не должно забывать, что прекрасные перья не всегда делают птиц прекрасными. При этом Уэйт не заботился о напыщенных иерархических структурах, видя в них исключительно склонность к саморазрушительному разногласию, исходящему из звания, старшинства и родословной.

Уэйт рассматривал Мартинизм как религиозную практику, направленную на одну-единственную цель. Ритуалы и Церемонии, которые для нас доступны, просто внешнее выражение нашего вну-

треннего пути по возвращению к нашему создателю, Богу. Для него, как и для всякого Мартиниста Бог выражен абсолютно и исключительно в Христе. А так, как существует одна-единственная цель, то вся практика может быть заключена в одну Степень. В карандашных заметках, сделанных на его рукописи, содержащей Ритуалы, относящейся к 1923 году, Уэйт заключил, что его Устав должен состоять из одной Степени, придерживаясь позиции Апостолов Единства, чтобы привлечь в их круг тех, кто согласен с концепцией Единой Жизни. Должны ли мы следовать его примеру, и действительно можем ли мы отделиться от очарования Оккультизма и Магии, я не могу сказать. Но мы можем попытаться.

На этом я закончу. Я знаю, что не стал придерживаться рассмотрения работы Уэйта в пределах его Розенкрейцерских трудов, однако здесь одно не может быть отделено от другого. При этом я не разгласил для вас достаточно строк из его Мартинистских Ритуалов, не передав для всех присущих им особенностей. Вы можете мыслить совершенно иначе, чем Уэйт. Его и мои слова, если они что-либо значат, могут звучать для вас, как анафема. Но повторяю, что для Уэйта путь, проложенный Луи-Клодом де Сен-Мартеном, был просто восстановлением того пути, по которому мы отпали от Бога. А также, во Славу Господа Нашего Иисуса Христа, нашим путем возвращения к нему.

Перевод Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим.

Раздел VIII. Творчество

Гордость и уродство

*Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города
Москвы Великой Символической Ложки Франции Ордена Мемфис-
Мицраим.*

Гордость и помпезность не раз делали мне честь. Я сам любовался ею, и не стыдясь выставлял их напоказ, и все восхищались, притягиваясь ко мне, восхищались моей порочностью и с удовольствием поддавались ей, и оттого я любил себя еще больше. Не каждый мог развить в себе порочность, настолько изысканную и привлекательную, и потому даже случайные люди обращали на меня внимание, испытывали любопытство и интерес.

Свои желания я ставил выше чужих, и мое желание было для меня закон. Поэтому что никто не мог желать сильнее, чем я, и потому силу желания я полагал единственно верным аргументом в доказательстве человеческой правоты, человеческих поступков и философии. Я считал, что кто наделен обаянием, тот и прав. Тот, за кем последуют люди, исходя из данной им Богом харизмы, является априори наделенным правом от Бога уводить за собой толпы, и распоряжаться им так, как велит ему его Желание.

Страсть к красивой жизни всегда преследовала меня. Я учил и других одеваться изысканно и со вкусом, есть только великолепную пищу и с великолеп-

ной посуды, обставлять свое жилище, которое называл помпезно «обителью» вещами в высшей степени превосходными по своей оригинальности и вкусу.

Людей всегда притягивают образы театральные. Тот, кто не позволяет выглядеть себе слишком просто, не позволяет себе ни единого жеста, не привлекающего участия окружающих и их внимания, не может не вдохновить людей. Куда бы я ни входил, всегда привлекал к себе интерес, потому что вел себя в крайней степени необыденно. Люди очень любят необыденность.

Я ни разу не садился в такую позу, которую не хотелось бы зарисовать или заснять на фотокамеру. Я не сказал ни единой фразы, которую не хотелось бы записать, и все мои слова были выверенными парадоксами. Впрочем, я не прилагал никаких усилий ни к тому, ни к другому. Я не высказал ни единой мысли, на основе которой не хотелось бы снять фильм или написать философский трактат. Я думал, прекрасен тот, кому все внимают, и прав тот, кому сопутствует успех во всех его предприятиях. Я просыпался и засыпал довольным собой. Я мечтал о великих деяниях, мечтал о власти, кото-

рую, конечно же, употребляю на исполнение великих целей. Я обожал себя, думая, что это не помешает мне любить других. Я думал, совершенный человек не может себя не любить, и не жить вполне спокойно, будучи полностью уверенным в себе. «Прав тот, кто талантлив, — думал я. — И кто может быть сильнее гения?» Все подвластно гению, и гению все можно. Я удивлялся, что кто-то не способен совершить невозможное. Я удивлялся тем, кто не верил в свои силы. Я не мог понять, как человек может сознательно ограничивать свой интеллект и свои способности, не веря в них, и потому не используя абсолютно. Я думал так. Кто мо-

жет осудить гения?

Мало того, я всех остальных учил тому же, и они увлекались за мной в бездну самолюбования, которую я считал обителью превосходства, красоты, величия. Они повторяли мои афоризмы и делали все так, как я делал. Я смотрел на это и понимал, что, все же, они совсем не могут поступать, как я, и только копируют. Но как же безыскусно! Ходячие карикатуры, и не более того. Скопировать образ — не значит скопировать и талант. И правда, мне было можно то, чего было нельзя другим. Я мог нарушать общественные правила, нисколько против них не бунтуя, но просто устанавливая свои собственные. Они же повторяли за мной, не понимая, что я делаю, и попадали в переделки. Тогда я увлекся еще сильнее своим величием, так как понял, что обладаю силой, которой нет у других: силой Желания. И эта единственная сила способна была вершить чудеса.

Я обладал силой убеждения. Я мог просто слушать человека, и мысленно поправлять его мысли, после чего он выражал мне с большим чувством именно внесенные мной поправки. Я добивался, чего хотел, одной только силой устремления. В любом месте, будь то даже самое обыкновенное место, где все стоит в очередях, я проходил без очереди, потому что, даже не зная меня, люди шли мне на уступки. Мое влияние было совершенным и абсолютным, я не раз попадал в передраги, но всегда выходил сухим из воды там, где остальные оказывались погубленными. Я думал, Бог хранит меня, и однажды приведет меня к славе, признанию и власти, которых я заслуживаю, так как избран Им. Я обожал себя, думая, что уже почти совершенен, но мне не хватает лишь небольшой реализации, чего я ждал от Высших Сил, желая, чтобы они меня направили. Я ждал этого момента с

самодовольством, я презирал опасности на пути своих поисков, я бросался в огонь и в воду, зная, что мне ничего не будет. Я думал, что я любимчик, и Бог меня любит, раз наделил меня моей Личностью, раз наделил меня столькими талантами, раз охраняет меня и оставляет в целости. Впрочем, я дождался знака. Но он не принес мне никакого удовольствия.

Однажды я потерял равновесие, когда ходил по краю крыши в ветреную погоду, желая покрасоваться перед очередной девушкой и показать свое превосходство перед парнями, которые тоже желали близкого общения с ней. «Куда вы смотрите, дурни? — усмехался я. — Куда вам, нет в вас величия, а обаяние на нуле. Смотрите, смотрите снова на меня».

Такого раньше никогда не бывало. Поднялся ветер, дождь лил ливнем, сверкали молнии. Я лишь надменно улыбался, становясь на мокрый край, с обломанными перилами и отколотыми кирпичами. Момент неотвратимости, и нога соскользнула. «Как так?» — удивился я, и даже не слушал на этот раз, как испуганно кричали с крыши.

Потерял сознание я еще в полете. От большой скорости на которой летел вниз, вероятно, моя душа покинула тело. Вместе с тягой вниз я ощутил и резкий рывок вверх, что привело меня в совершеннейший ужас. Но то, что я увидел дальше, было в тысячу раз ужаснее.

Передо мной предстали двое человек, женщина и мужчина. Укоризненно они смотрели на меня, и отчего-то у меня екнуло в сердце.

Они пропали, и появилось общество прекрасных людей, в белых и простых мантиях, настолько белоснежных, что они излучали свет. Мирно они ходили по аккуратно убранной улице, в молчании, и с исходившим от них неведомым мне благочестием. Они были похожи на ис-

тинных аристократов духа, которым я хотел казаться быть. Я думал, так просто могут быть только неотесанные простолюдины, холопы, не любящие себя, которым наплевать, как они выглядят, и какое впечатление производят. Я думал, короли обожают себя и ощущают свое величие. Мне всегда было страшно забыть о себе, ведь я мог стать обычным, и потерять все свои привилегии. Но они, столь великие, столь благородные, столь простые, не просто не теряли в простоте своей вида, от которого, захватывало дух, но в их простоте и заключалось их величие. Я не знал величия простоты и красоты ее. Я почувствовал себя совсем мелким, и даже ничтожным, никчемным убожеством, испорченным калеккой в грязной одежде, который побирается, и совершенно абсурдно, безумно, страшно гордится грязной, ржавой монетой, которую держит в своих дурно пахнущих руках.

Они проходили мимо меня, не чувствуя предо мной превосходства. Я посмотрел, и увидел, что я уродлив. Я правда был тем нищим в рваных и затхлых одеждах, с грязнейшей кожей, с чернейшим и безобразным лицом от копоты, которая на нем осела, и от болячек. Я был сгорбленным, и не было здесь моей важной выправки, и не было помпезного вида. Вернее, она была. Это была именно она, моя помпезность.

И мне стало стыдно. Эти господа проходили мимо меня никчемного, и не морщили носы, не показывали пальцами, не смеялись надо мной, чтобы оскорбить. Если бы они только оскорбили меня! Я пал бы еще ниже, пытаюсь умножить свое уродство. Я решил бы, что недостаточно уродлив, чтобы меня уважали, и что я обязан стать еще уродливее, чтобы показать им всем, кто на самом деле «прекрасен». Но нет, эти благочестивые господа не выказывали мне и доли презрения,

но смотрели как на равного, однако попавшего в беду. Они не смотрели на мое уродство. Каждый из них мог бы подойти ко мне, и просто протянуть руку помощи, не жалея не испытывая жалости, но испытывая странное и неведомое мне сострадание. Пожалуй, это истинная Благотворительность, когда Благотворитель считает того, кому протянул свою руку помощи, таким же как он, но только весьма больным.

Они не укоряли меня, и я не смог сдержаться, и разрыдался от горя. Я думал, никогда в жизни не стану жертвой страданий, потому что всегда был доволен собой. И вот, я был изничтожен и раздавлен, стопами, абсолютно беззлобными.

Видение пропало, и я увидел, в этой обители спокойствия и смирения, пренесясь мысленным взором сквозь воздушное пространство, людей, которые жили на земле. Я испытал неопишуемый ужас от всего зрелища, представшего предо мной. Я не знал ничего хуже, я не видел ничего хуже. Я не думал, что такое бывает: все люди как один были похожи на калек, одержимых, смешенных с карикатурами, которые мы так любим, и над которыми смеемся, и обезьяньими повадками и ужимками. Их лица были искажены в противоестественных гримасах. Они передвигались, хромая, припадая на одну ногу, отвратительно смеялись, как какие-нибудь пьяные. Я слышал, что там повсюду есть шум, безумный, непрекращающийся, от которого невозможно было не вести себя так странно, В самом воздухе, где был этот шум, и грохот, и бой чего-то железного, в бешеном ритме, царил яд. Мне стало страшно от этих людей. Ко мне стал приближаться какой-то калека, и его отвислая губа тряслась в мерзкой ухмылке, он припадал на обе ноги, и был горбат. Я отскочил от него в

ужасе, и он пропал. Чем больше я видел, и чем больше слышал этот шум, тем меньше мне хотелось покидать это естественное, умиротворенное, дышащее добродетелью место, и мне было страшно его покидать.

Я видел сразу это место и то, я видел благочестивых господ в белых сияющих одеждах, с сияющими и простыми лицами, и людей из того мира рядом с ними. Прекрасные господа смотрели на людей, как на колек, и смотрели с жалостью, а те со своим шумом и ужимками пытались их заставить соревноваться с ними в своих ужимках и шуме, а те смотрели на них, как на больных, и сожаление их было, как сожаление взрослых о неразумных и больных детях. Сошедших с ума, и даже не видевших этого, и не способных этого понять.

Но как сокрушался один из них, когда, став снова господином в белых одеждах, смотрел на себя со стороны, смотрел на то, кем он был в том мире, а не этом. Он горько плакал, видя свое бывшее положение. Он горько сокрушался, и не хотел обратно. Он рыдал и молил Бога больше не спускаться туда, чтобы не сойти с ума, и не соревноваться с другими в уродстве.

Тогда я подумал, что возможно, не человек произошел от обезьяны, а обезьяна деградировала от человека. И мне стало от этого горько. Но на том не закончились мои страдания. Я сам теперь должен был выслушать о своем уродстве, и я слышал, что потратил свой талант подобно тому, как если бы кто-то был призван писать великие строки провозглашающие Истину и настоящее Величие и Красоту, а вместо этого стал писать односложные глупости на заборе. Как если бы один был призван использовать свой талант на прекрасную архитектуру, провозглашающую Истину, а вместо этого стал вытачивать зверей и буквы из грифе-

лей карандашей, чтобы всех удивить. Как если бы кто-то должен был принести в мир благочестие, а вместо этого стал поучать других мыть руки перед едой, провозглашая это, как особенную важность, и больше ничего важного нет, и не нужно следить за чистотой своей души и совести. Как если бы кто-то должен был рассуждать о жизни и Боге, и о смысле всего сущего, а вместо этого рассуждал о пороках мопсов, отлично в этом разбираясь, и говоря об этом, как о чем-то, чего преступно не знать и в чем постыдно не разбираться.

Я впал в ужасающую боль и страдание. Я обещал употреблять в хорошее дело свои данные от Бога великие силы, которые он доверил мне, ведь я обещал Ему, а потратил их на ерунду и впустую. Я занимался ничем. Да лучше бы я вообще ничем не занимался!

Я понял, какое я ничтожество. Я не знал что такое уродство, и оказалось, что это и есть уродств то, чем кичился перед всеми, и в чем соревновался с ними. Чем прекраснее человек, тем он уродливее. Чем больше он может, чем другие, чем большим он владеет, тем он беднее, тем

он несчастливее, чем больше «радости» получил, растратив Все в Ничто.

Я очнулся, и мне стало стыдно за то что меня опять спасли, потому что я был этой Милости недостоин. Поделом была вся боль от переломов, которые заживут, но ничего не исправят. Я не знал, что такое Красота, и не знал как прийти к простоте, в которой она, как оказалось обитает. Все, о чем я просил теперь, это сделать хотя бы один-единственный искренний поступок за всю мою ничтожную и бесплодную жизнь. За существование, которое я поносил еще когда-то, не зная, что лишь существую, а не живу. Хотя бы один-единственный на самом деле, абсолютно и совершенно искренний поступок, не думая о себе, и только в этом я мог бы найти всю возможную сладость, которую дано было и предписано было испытать человеку. Что потерял я, и как несчастен был, радуясь. Как был я болен, думая что здоров. Как тупоум я был, думая что велик мыслью. Каким же я был скверным, полагая, что искренен. И какой же я был тварью, думая, что человек.

О Красоте

G. T. A. B.

Красота — признак Божественного присутствия. Симметрия — эталон форм Высшего Я, он был и будет неизменен и приятен глазу, ибо в частности не проявлен нигде в природе, но замечаем лишь в ее совокупности. Прямые и волнистые линии изображений — всего лишь средства, которые обретают свет, будучи отражены сами в себе, создавая точные зеркальные формы. Природа стремиться к симметрии. многогранные и не совпадающие по абсолютной форме клетки дерева или ороговевая поверхность раковины закручиваются по

законам «Золотого сечения» в идеальную спираль, рождая естественные формы красоты. Стремление неполного к совершенству — естественный ход вещей, учрежденный Божественным присутствием и влиянием.

С красотой обыкновенно связывают женскую природу. Связано ли это с тем, что на протяжении последних тысячелетий обыкновенно мужской разум был занят описанием природы вокруг, и его не могла не заботить форма, сотворенная Богом в самую последнюю очередь, даже

после субботнего отдыха (внимание на 2 гл. Бытия)? Сложно судить.

«Красота — это истина, а истина — это красота» — говорит английский поэт Китс, и таким образом красоту следует искать не снаружи, а внутри. Мы видим, что внешняя красота тленна, как и физический план, который отражает величие сокрытого божественного плана. Следовательно, внутренняя красота превосходит все формы и проявления. Можно начать думать о красоте, например о красоте предмета, но в некотором моменте обнаружим мы изъян и несовершенство или сразу, или в прошествии некоторого времени — это неизбежно постигнет нас

и уничтожит образ, который мы создали. «Форма лишь указывает на то, что пока она обладает Красотой, которая вскоре оставляет ее и переходит в другие формы». Ибо Красота вечна, меняются лишь формы, Красота — постоянная, качество, которое меняет внешнюю оболочку, всегда оставаясь неизменной в сути. Надо так же помнить что высшая (Божественная) красота не может быть пленницей объектов.

Источником этой константы, как и всех эманаций, неизменных и всемогущих, постигнуть которые — задача на пути реинтеграции Человека — является Творец, Полнота Мира, Господь и Отец.

