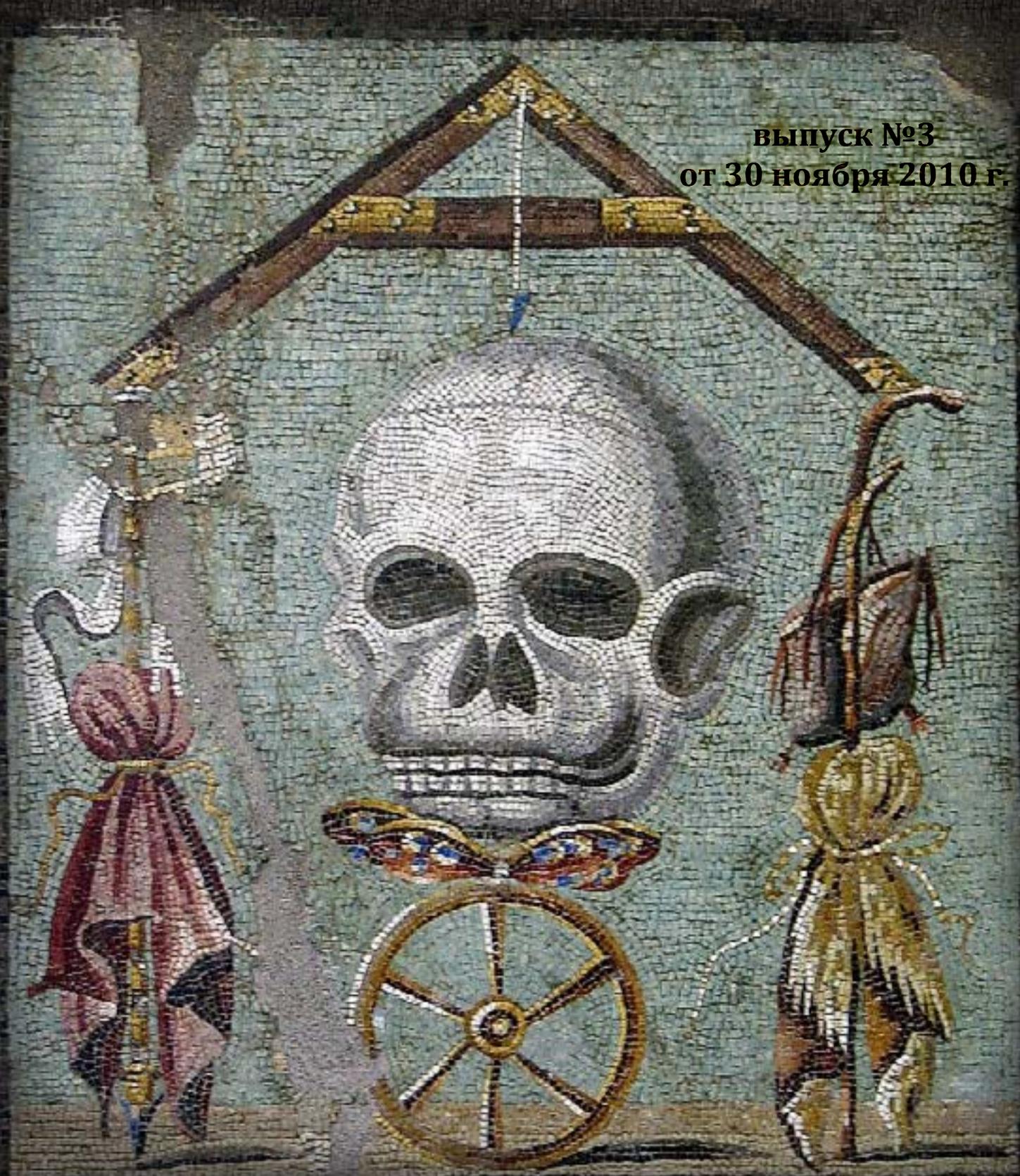

Пламенеющая Звезда

выпуск №3
от 30 ноября 2010 г.

Содержание

I. От редакции

Во славу Великого Архитектора Вселенной!	3
Новости	4

II. Масонство

Устав Мемфис <i>Жерар Галтье</i>	6
Символика тройного Тау в масонстве и мифологии <i>Брат Зелот</i>	14
Хирам, Царь Тирский <i>Альберт Пайк</i>	19
Истина <i>Брат А.Г.</i>	27
О Символизме Огня в масонстве <i>Брат А.Г.</i>	30

III. Древний Египет и Античные Мистерии

Мистерии и философия <i>Джон Яркер</i>	33
Друиды <i>Брат И.А.</i>	48

IV. Оккультизм

Личный магнетизм <i>Н.Б. Бутовт</i>	57
Астральный Мир <i>С. Тухолка</i>	61
Духовная Алхимия <i>Робер Амбелен</i>	68
Священное слово Yod-He-Vau-He <i>Жерар Анкосс (Папюс)</i>	74
Пентаграмматон IShVH <i>Eric Midnight</i>	78
Качества Посвящения и Работа Посвященного <i>Бр.: В.:.-Н.:.</i>	80
Clavicula Salomonis <i>Джозеф Х. Петерсон</i>	83

V. Мартинизм

Жан-Батист Виллермоз и Рыцари-Благодетели Святого Града <i>Майк Рестиво</i>	93
Доктрина Мартинизма <i>Сар Аурифер</i>	96
Огонь Философа: молитва <i>Робер Амбелен</i>	103
Вторая молитва Сен-Мартена	106

VI. Мистицизм и Гностицизм

Гнозис и астрология. «Книга IV» Пистис Софии <i>Александра фон Лиен</i>	108
Иисус Христос: Солнечный Логос <i>Дэвид Фидлер</i>	122
Альфа и Омега: первая и последняя тайны <i>Дэвид Фидлер</i>	124

VII. Биографии знаменитых деятелей

Самуэль Лиддел МакГрегор Мазерс <i>Eric Midnight</i>	125
Мастер Филипп из Лиона	130
Флоренс Беатрис Фарр <i>Eric Midnight</i>	138

VIII. Творчество

Подлец? <i>Eric Midnight</i>	144
------------------------------	-----

IX. Summary

	149
--	-----

I. От редакции

Во славу Великого Архитектора Вселенной!

Дорогие читатели! Мы рады сообщить вам, что вышел третий номер нашего журнала «Пламенеющая Звезда». Он вышел с задержкой, но с публикацией ноябрьских материалов.

В номере мы рады представить интересные статьи, переводы и Зодческие работы наших братьев и сестер, посвященные самым разным направлениям Масонства и Эзотеризма.

Следуя уже складывающейся традиции, мы размещаем на наших страницах, наряду с переводами трудов Братьев Вольных Каменщиков былых времен, исследования и работы современных Братьев масонских Лож, также, как наряду с переводами серьезнейших эзотерических текстов, мы продолжаем публикацию современных исследований данного вопроса.

Примечателен данный номер нашего журнала продолжением публикаций мистических молитв маркиза Луи-Клода де Сен-Мартена, величайшего христианского Теурга и Мистика, а также переводом

очередной главы из книги Робера Амбелена «Духовная Алхимия». В номер вошли также переводы из книг Джона Яркера и Жерара Галтье, в которых рассказывается о развитии Устава Мемфис-Мицраим, некотором открытом символизме и легендарных истоках, перевод одного из крупнейших в России специалистов по гностицизму Алекса Момы исследования, посвященного астрологии в четвертой книге Пистис Софии, и традиционные биографии знаменитых деятелей, среди которых стоит особо отметить статью о Жане-Батисте Виллермозе и мэтре Филиппе из Лиона.

– Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим. web-сайт: www.memphis-misraim.ru;

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

– Администрация сайта Teurgia.Org.

Новости

9 ноября 2010 г. е. в. на Востоке города Москвы прошли работы Достопочтенной Ложи Феникс № 16 ОВЛР. В ходе работ был подробно рассмотрен символизм Первого градуса, по которому состоялся весьма полезный обмен мнениями между братьями. Также в повестке дня значительное место заняло чтение и обсуждение зодческих работ братьев. Были зачитаны две зодческие работы братьев учеников о впечатлениях от посвящения. Затем братья мастера зачитали свои зодческие: «Символизм Наугольника», и «От профана к ученику: мой путь в Братство». После чтения работ последовало традиционное обсуждение.

На работах Д.:Л.: Феникс № 16 присутствовали братья из Д.:Л.: Имхотеп № 125 ВСЛФ ДИУММ. Весьма Достойный Брат Е. из Д.:Л.: Имхотеп № 125 представил свою очередную книгу «Коса и Камень», которую он презентовал братьям, присутствовавшим на прошедших работах Д.:Л.: Феникс № 16. Работы завершились братской агапой по древним обычаям Вольных Каменщиков.

14 ноября 2010 г. е. в. Достойная Ложа «Имхотеп» провела регулярное собрание, на котором прошло посвящение ранее опрошенной кандидатки в первую степень Ордена. Также было заслушано отчетное сообщение Досточтимого Мастера о результатах посещения делегацией ложи Национального Державного Святилища Франции, а также прошла оживленная дискуссия по организационным вопросам международных контактов.

Затем работы ложи были ритуально закрыты, и открылись работы комитета ложи, на которых был заслушан доклад приглашенного гостя А. Момы, посвященный различным аспектам гностических учений и источников, в частности, Книг Иеу. По окончании доклада братья и сестры ложи задали докладчику возникшие

вопросы и приняли участие в обсуждении темы доклада.

24 ноября 2010 г. е. в. вышел в печатном виде первый номер журнала «Пламенеющая Звезда» тиражом 55 экземпляров. Обращаться по вопросам приобретения можно к главному редактору: ermight@rambler.ru

Также, у журнала теперь появились свои регулярно обновляемые странички в интернете, на сайтах Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, и на сайте Теургия:

http://www.memphis-misraim.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=81

http://teurgia.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=133

25 ноября 2010 г. е. в. на Востоке города Москвы прошли работы Достопочтенной исследовательской Ложи «Четверо Коронованных» № 8. Тема прошедших работ: «Философия Масонства». Был заслушан доклад Досточтимого Мастера Д.:Л.: «Четверо Коронованных» № 8 по основной теме.

Брат М. сделал доклад о Ритуале Треугольника и перспективах его использования на современном этапе развития масонства в России. Доклад вызвал живой интерес у братьев и не менее живое и бурное обсуждение перспектив образования Треугольников и ритуальной работы в удалённых регионах от мест основной дислокации лож ОВЛР.

Третьим пунктом работ явилось обсуждение организации «Масонской Конференции». Братья обменялись мнениями по данному пункту повестки дня и проявили заинтересованность в организации данного мероприятия ОВЛР.

26 ноября 2010 г. е. в. Достойная Ложа «Имхотеп» провела регулярное

собрание, на котором прошел опрос под повязкой кандидата, подавшего прошение о вступлении в Орден. Также на собрании присутствовал представитель братского Национального Державного Святилища США, который поприветствовал ложу «Имхотеп» и ответил на вопросы, заданные московскими братьями и сестрами. Также был заслушан перевод главы из внутреннего орденового текста Р. Амбелена, посвященного ранней истории мартинизма, который затем был обсужден членами ложи.

28 Ноября 2010 г. е.в. состоялись работы Д.:Л.: Астрейя №3 на Востоке города Санкт-Петербурга.

В ложу был принят новый брат из Великого Новгорода. Также на работах ложи состоялись обсуждения по готовящейся к изданию книге о братьях, точивших свой камень под сенью Астрейского символа и в «астрейском» духе в восемнадцатом-девятнадцатом веках в России, и наших парижских братьев (с 1922 года по настоящее время).

II. Масонство

Устав Мемфис

Отрывок из книги «Египетское масонство» Жерара Гальтье¹

Происхождение Устава Мемфис

а) Легенда о создании Устава

В соответствии с первой версией официальной истории Устава Мемфис, как ее рассказывает с 1839 года его создатель Жак-Этьенн Маркони де Нэгр (1795–1868), масонские знания были переданы Тамплиерами:

Они владели ими [знаниями], полученными от «Братьев Востока, основателем которых был египетский мудрец по имени Ормус, обращенный в Христианство под именем святого Марка. Ормус очистил доктрину Египтян в соответствии с заповедями Христианства. В тот же момент ессеи и другие евреи основали научную Соломонову школу, которая собиралась у Ормуса. Ученики Ормуса оставались до 1118 года единственными носителями древней египетской мудрости, очищенной Христианством и Соломоновой наукой. Они передали эту доктрину Тамплиерам, которые были известны в ту эпоху под именем Рыцарей Палестины или Братства Розы-Креста Востока; именно их Устав Мемфис считает своими непосредственными основателями.

В 1150 году восемьдесят один рыцарь прибыл в Швецию под предводительством Гаримона. Они явились к архиепископу Упсалу, который получил от них масонские

знания. Именно эти вольные каменщики, в количестве восьмидесяти одного человека, установили Масонство в Европе.

После смерти Жака де Моле, шотландские Тамплиеры, ставшие отступниками под влиянием короля Роберта Брюса, объединились под знаменами нового Ордена, учрежденного этим принцем, в котором церемонии принятия в члены были основаны на церемониях Ордена Храма. Именно здесь стоит искать истоки происхождения Шотландского Масонства, а также и других масонских Уставов. Шотландские Тамплиеры были отлучены от церкви

1. Gerard Galtier. La Maçonnerie égyptienne, Rose Croix et néo-chevalerie. Les fils de Cagliostro. — Paris, éditions du Rocher, 1989.

в 1324 году Гарминиусом.

Эта дата совпадает с датой отделения Масонов Эдинбурга от Масонов Мемфиса (1322 год), приводимой Братом Шеро, то есть, двумя годами ранее. Масоны Мемфиса остались верны древним традициям; Масоны Эдинбурга основали новый Устав, под названием Эредон де Килвиннинг или Шотландский.

Таким образом, с конца 14 века, существовали два Устава: Устав Мемфис или Устав Востока и Шотландский Устав. Тот и другой продолжали набирать приверженцев во всех частях Европы»¹.

Тем не менее, Жак-Этьенн Маркони де Нэгр не объяснял ни то, каким образом ему был передан Устав Мемфис, ни то, почему он начал проявляться только в 1838 году. С тех пор, сопротивляясь обвинениям в том, что он всего лишь подражал Уставу Мисраим, Маркони де Нэгр предпринимал позднее попытки объяснить, что Устав Мемфис был привнесён из Египта в 1814 году Братом Они, рожденным в Каире; Брат Они основал ранее с Братом Габриэлем-Матьё Маркони де Нэгром² (отцом Жака-Этьенна), а также с бароном Дюма, маркизом де Ля Рок и Ипполитом Лабрюни первую Великую Ложу Устава Мемфис в Монтобане. Эта ложа, называемая «Ученики Мемфиса», была установлена 30 апреля 1815 года, но была вынуждена «уйти в тень» 7 марта 1816 года. Тем не менее, архивы были доверены Габриэлю-Матьё Маркони, назначенному Великим

Иерофантом Ордена 21 января 1816 года. Впоследствии Устав был возрожден в 1838 году, после долгого «восстанавливающего сна», Жаком-Этьенном Маркони (сыном), новым Великим Иерофантом.³

б) Обогащение легенды после Маркони

По мнению современных руководителей Ордена Мемфис-Мисраим, Устав Мемфис родился из слияния, с одной стороны, между различными эзотерическими Уставами западного происхождения, в частности, Герметического Устава Авиньона, Изначального Устава Нарбонны, Устава Африканских Архитекторов из Бордо, и гностического Устава египетского происхождения, с другой стороны. Например, Робер Амбелен пишет:⁴

«Большинство членов Египетской Миссии, сопровождавших Бонапарта, были старыми Масонами древних посвященных Уставов: Филалеты, Африканские Братья, Герметический Устав, Филадельфы, Изначальный Устав, не говоря уже о Великом Востоке Франции. Братья Египетской Миссии обнаружили в Каире гностико-герметический пережиток, а затем — в Ливане это сильное Масонство, с которым там познакомился Жерар де Нерваль, восхитившее к действующим масонам, сопровождавшим там тамплиеров. Братья Египетской Миссии решили с течением времени отказаться от родственных связей с Масонством, пришедшим ранее из Великой Ложы в Лондоне, и начать практиковать новый Устав, который не был бы ничем обязан Англии, врагу номер один на тот момент. Таким образом, под руководством Самюэля Они и Маркони де Нэгра родился Устав Мемфис в 1815 году в Монтобане».

С другой стороны, Робер Амбелен добавляет, что недавние исследования позволяют прийти к выводу: Габриэль-Матьё Маркони де Нэгр (отец) был членом

3. См. Бюллетень Великого Востока Франции, март 1858 года, страницы 15–21; ноябрь 1862 года, страницы 417–424.

4. Робер Амбелен. Церемонии и ритуалы символического Масонства. — 1978. С. 13–14.

1. Жак-Этьенн Маркони де Нэгр. Святылище Мемфиса. — 1849. С. 5–6, а также Ж.Э. Маркони и Э.Н. Мутте. Иерофант. — 1839. С. 6–7.

2. По мнению Жерара де Сэда (Рэнн-ле-Шато. — 1988. С. 218–219), Маркони де Нэгр происходил из семьи Нэгр дю Кла, являлся родственником Мари де Нэгр д'Абль, супруги Франсуа Опуля, «хозяйина» Рэнн-ле-Шато (см. далее.). Отметим с нашей стороны, что Ипполит Лабрюни, член того же кружка, возможно, был родственником Жерара де Нерваля (настоящее имя — Жерар Лабрюни), чья семья происходила из Ажена (см. также выше).

«Древнего и Изначального» Устава, введенного во Францию отцом маркиза де Шедьена¹. В записях Жака-Этьенна Маркони де Нэгра, однако, нет никаких указаний на родственные связи, объединяющие эти древние посвятительские Уставы с Уставом Мемфис. Например, что касается Изначального Устава Филадельфов из Нарбонны, Маркони де Нэгр не дает на него ни малейшего указания в «Иерофанте» (1839 год), в то время как в Святылище Мемфиса (1849 год) он ограничивается упоминанием (стр.13), что «этот Устав кажется нам во многом аналогичным Уставу Мемфис». Бесспорно, Маркони де Нэгр обладал очень большой эзотерической и масонской культурой; но он совсем не любил указывать свои источники. Именно его последователи, для укрепления своей личной позиции внутри Ордена, настаивали на этом аспекте истории Устава. Например, Солюторе Аввенторе Золя, один из Великих Мастеров египетского Державного Святылища Мемфиса, учрежденного в Александрии в 1863–1864 году хартией Маркони де Нэгра, рассказывал: «В августе 1798 года Наполеон Великий и Клебер, хотя и были уже Масонами, получили посвящение и были приняты в Устав Мемфис человеком почтенного возраста, прекрасно знающим доктрину и обычаи, которого считали потомком древних мудрецов Египта. Посвящение происходило в пирамиде Хеопса, за инвеституру они получили кольцо, характерный признак их звания. Наполеон, как Клебер и различные офицеры его армии, основали здесь первую ложу Мемфиса в 1798–99 годах»².

Тогда как Джон Яркер, Великий Мастер Державного Святылища Великобритании, писал, что Устав Мемфис — это «синтез различных Изначальных Уставов,

практиковавшихся в предыдущем веке, главным образом, Изначальный Устав Филадельфов из Нарбонны, на который ссылается Древний и Изначальный Устав [Мемфис] относительно происхождения своих принципов и формы управления»³. К чему некоторые авторы добавляют, что военные армии Востока, посвященные в этот Устав, могли создать в Египте в 1798 году «Великую Ложу Филадельфов» (или ложу «Исида»), откуда вышел Устав Мемфис. Маркони де Нэгр был прав, когда придавал определенную важность Филадельфам, ведь одна ложа из Парижа и одна ложа из Лондона взяли имя Филадельфов в качестве отличительного знака. Но мы можем задать себе вопрос, не перепутал ли Маркони де Нэгр и его последователи, как мы уже указывали, ложу Филадельфов из Нарбонны (практиковавшей Изначальный Устав) и тайное общество Филадельфов, о котором совершенно точно говорили в военной среде. Пример Брио, высшего должностного лица Мисраима, который, вероятно, был членом общества Филадельфов (созданного в Безансоне в 1799 году), и пример Лешанжера, одного из создателей Мисраима, служившего в египетской армии, не позволяет нам полностью отбрасывать эти гипотезы; но речь тогда шла о Мисраиме, а не о Мемфисе.

с) Мемфис, раскол Мисраима

Робер Амбелен пишет, что кроме Великого Мастерства Устава Мемфис, Габриэль-Матьё Маркони де Нэгр (отец) мог получить 21 января 1816 года титул Великого Мастера Устава Мисраим⁴. Это теоретически возможно, учитывая, что многие высшие должностные лица Мисраима имели в то время 90-ю и последнюю степень Устава, и что реальный авторитет объединения масонских лож находился не в руках различных «Великих Мастеров» Устава, а в руках «Высшего Великого Консерватора»

3. Ссылка 6, том III, 13, январь 1882 года, стр.102.

4. см. Р.Амбелен, у Д. Лигу, ссылка 5, стр. 826.

1. См. Робер Амбелен. Маркони де Нэгр.

Даниэль Лигу. Всеобщий словарь Франкмасонства. — 1974. — Т. II. С. 826. Нам, тем не менее, не удалось ознакомиться с этими известными исследованиями.

2. Кнепп, том III, 6, июнь 1883 года, стр.45.

Мишеля Бедаррида и «Первого Великого Консерватора» Марка Бедаррида. Эта гипотеза, однако, кажется нам абсолютно не вероятной. Несмотря на все наши исследования, мы ни разу не видели архивного документа, подкрепляющего эту идею.

На самом деле, дата официального появления Устава Мемфис (1838 год) и его общий аспект отлично показывают, что он появился примерно через 30 лет после Мисраима, а также что Мемфис был устроен по подобию Устава Мисраим, включая другие привнесения. В любом случае, он представляет собой сильно улучшенный вариант по сравнению со своим соперником. Градусы в нем более разнообразны, они не имеют двойного использования, как в Мисраиме, например, Возвышенный Философ 48-й степени и Философ Возвышенный 53-й степени, в нем нет скучных корпусов, например, десять Шотландских степеней или восемь степеней Архитекторов¹. Возможно, Маркони де Нэгр был знаком, по крайней мере, заочно, с большинством древних малых Уставов Египетского Масонства (такими, как Совершенные Посвященные Египта, установленные в Лионе). Шкала Мемфиса свидетельствует о его большой масонской культуре, а также о его богатом воображении.

В иерархии градусов Устава, в том виде, в котором она описана в Святилище Мемфиса (1849 год), градусы с 1-го по 34-й практически полностью соответствуют 33 градусам Древнего и Принятого Шотландского Устава, что позволяет нам предположить, что следующие градусы имеют лучшее посвятительское качество. Среди них встречаются настоящие Египетские градусы, например, Патриарх Исиды 44-й степени или Мудрец Гелиополиса 62-й степени. Большое количество градусов, следующих за 34-м, напоминают нам о древних Уставах, имевших свой час славы, например, Рыцарь Филалет 36-й степени. Некоторые из них полны поэзии, например,

Маркони де Нэгр

Ребенок Лиры 50-й степени. Также мы видим заимствования из Шотландского Философского Устава (в алхимическом и герметическом стиле), например, Рыцарь Феникса 51-й степени, Рыцарь Золотого Руна 80-й степени или Возвышенный Мастер Лучезарного Кольца 86-й степени.

С другой стороны, можно допустить, что Габриэль-Матьё Маркони де Нэгр (отец) основал ложу «Ученики Мемфиса» в Монтобана в 1815 году. Мы могли бы тогда задать себе вопрос, не практиковала ли эта ложа Устав Друзья Пустыни Дюмэжа, который имел отделение в этом городе, и чей первый градус был как раз Посвященный из Мемфиса². Если это так, четыре высших градуса данного Устава рассматриваются нами ошибочно, но позволяют нам понять первое вдохновение Маркони де Нэгра сына.

Теперь известно точно, что Жак-Этьенн Маркони де Нэгр был Венераблем

1. См. выше.

2. См. выше.

лионской ложи Мисраима до того, как основал свое собственное масонское общество. В самом деле, в 1833 году, в одной из лож Мисраима в Париже был член по имени Маркони, изгнанный из нее через 2 месяца после конфликта с некоторыми другими Братями. Затем он снова появляется в Лионе в 1835 году под именем Господина де Нэгра и получает в этот момент патент на открытие новой ложи «Благосклонность», имея 66-ю степень Устава. Но в начале 1838 года, когда Высшая Власть в Париже замечает инновации и нарушения Брата де Нэгра, а также раскрывает его настоящую личность, его изгоняют второй раз¹. С тех пор начинается герилья между братьями Бедаррид и Маркони де Нэгром, которая угаснет только после смерти главных действующих лиц, когда их последователи, как мы увидим далее, решили действовать заодно.

Развитие Ордена

а) Мемфис во Франции

В 1838 году, в год своего изгнания из Мисраима, Маркони де Нэгр не терял времени даром. Сначала он пытался сделать так, чтобы ложа «Благосклонность» была принята Великим Востоком. Но Великий Восток, не признававший Устав Мисраим, отказался, и предложил только ввести членов в индивидуальном порядке². Кажется, что некоторые Масоны этой ложи были согласны, но это не имело ничего общего с делом Маркони. Тогда он решил

1. См. Эллик Хоув. Устав Мемфис во Франции и Англии, 1838-1870 годы // *Arg Quatuor Coronatorum*. 1979. Т. 2. С. 1-15.

Источники Хоува — это предупреждения, опубликованные братьями Бедаррид; добавим, что сам Маркони признает в некоторых своих сочинениях, что он был членом Мисраима.

2. См. «Великий Восток Франции, Устное выступление на празднике Ордена (27 декабря 1838 года)», 1839 год, страницы 16-17 (Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов 2713, 26).

следовать независимым путем, ему быстро удалось открыть две новые ложи: в марте — ложу «Благосклонность» в Брюсселе (несомненно, он использовал патент и документы ложи «Благосклонность» из Лиона, что упрощало его задачу), затем, в июне, — ложу «Осирис» в Париже. Наконец, чтобы возглавить все, что можно, он создал Державное Святилище Восточного Устава Мемфис (95 степеней), Великим Мастером и Великим Иерофантом которого он назначил себя в июле. В 1839 году он «возродил» в Париже ложу «Ученики Мемфиса» (название ложи Маркони-отца в Монтобана), затем создал капитул Филадельфов в том же городе, как и капитул Гелиополис в Брюсселе; наконец, в 1840 году он открыл капитулярные ложи «Рыцари Палестины» в Марселе и «Последователи Менеса» в Париже³. Среди членов Мемфиса этой первой эпохи не встречается никто из известных личностей, кроме Брата Морисона де Гринфилда, который уже блеснул в Шотландском Уставе и Уставе Мисраим⁴. возможно, сыгравшего важную роль в создании нового Ордена Египетского Масонства.

Но начиная с 1841 года, при вмешательстве братьев Бедаррид⁵, которые выступали против властей Устава Мемфис, он был запрещен во Франции и был вынужден «уйти в тень». Тем не менее, в 1848 году падение Луи-Филиппа позволило Уставу Мемфис снова появиться, познать жизнь в неизвестности, что отмечается жалобами некоторых адептов, считавших себя обманутыми Великим Иерофантом, периодические закрытия еще действующих лож, а также публикации Маркони различных

3. Более подробные детали об этих ложах, в частности, имена членов, см. журнал «Хирам», январь-апрель 1908 года.

4. См. выше.

5. В своих Исторических заметках Жан Брико, Великий Мастер Мемфиса-Мисраима, стыдливо рассказывает о «различных интригах противников Устава», не упоминая братьев Бедаррид.

произведений масонской философии¹. Начиная с этого времени, когда Устав Мемфис с трудом выжил во Франции, он познал большой подъем за рубежом, достигнутый за счет различных представительских хартий, предоставленных Маркони (в частности, в Великобритании, в Египте и в Соединенных Штатах). Отметим также, что Великий Иерофант не переставал, в течение всей своей карьеры, перестраивать иерархию Устава: например, градус Возвышенного Рыцаря (или Князя) Золотого Руна в 1839 году находится в 52-м градусе, в 1849 году — в 80-м градусе, а в 1861 году — в 10-м.

В 1862 году Устав Мемфис еще владел четырьмя ложами во Франции (Филладельфы, Последователи Менеса, Ученики Мемфиса в Париже, Рыцари Палестины в Марселе), когда маршал Маньян, новый Великий Мастер Великого Востока, разослал известный циркуляр, в котором он предписывал всем Уставам-конкурентам объединиться с ним. Этот циркуляр предназначался, главным образом, Шотландскому Уставу, но только Маркони де Нэгр ответил положительно. Он надеялся таким образом завоевать официальное признание, которого у него так и не было. Кроме того, кажется, Маркони интересовался в большей степени учеными исследованиями градусов, ритуалов и посвячительской философией, чем эффективным управлением масонским Орденом.

Тогда Великий Восток согласился принять Мемфис в свою Великую Коллегию Уставов, и признать его ложи, но условия, выставленные им Маркони, оказались довольно жесткими. Он должен был сократить свою шкалу градусов с 95-ти до 33-х, чтобы Устав Мемфис не казался превосходящим Шотландский Устав; он должен был оставить все свои

исключительные права Великого Мастера и Великого Иерофанта. Великий Восток в последующие годы направил много регулирующих писем Маркони, в которых ему напоминали, что он не имеет больше никакого права выдавать дипломы или патенты, так как он продолжал их отправлять за рубеж, особенно в Египет и Румынию. Что же касается парижских лож Мемфиса, они должны были оставить свой древний ритуал, и принять ритуал Великого Востока, что они и сделали, кажется, без особых возражений; мало-помалу они прекратили всяческие отношения с Маркони, который умер в забвении в 1868 году. Только ложа «Рыцари Палестины» из Марселя под руководством Брата Гиберы 96-й степени отказалась подчиниться: еще в течение нескольких лет они продолжали размахивать знаменами Мемфиса, оставаясь верными Ордену, который их посвятил. В 1867 году они переделали свою ложу в независимое Державное Святилище (сохранявшее шкалу в 96-ть градусов, вместо 33-х, навязанных Великим Востоком); но Маркони отказался от них².

б) Первые английские ложи Мемфиса

Благодаря различным иностранным миссиям, которые Маркони основал в 1850-х годах, Уставу Мемфис было далеко до исчезновения с мировой масонской сцены. Именно тогда ложа Последователи Менеса, основанная в Лондоне в 1850-м году, превратилась в Великую Ложу Филладельфов, Великим Мастером которой был назначен Жан-Филипп Бержé в 1853 году самим Маркони, совершившим по такому случаю путешествие в Лондон. Под эгидой этой Великой Ложы Филладельфов в Англии были основаны многие новые ложи Мемфиса (в частности, «Гимнософисты», «Братство Народов» и «Ученики» «Гермеса» в Лондоне, Будущее в Бирмингеме)³.

Английские ложи Мемфиса этого

2. См. «Газету Посвященных», январь-февраль 1868 года, стр. 31.

3. См. Э. Хоув, ссылка 11, страницы 6–8.

1. В соответствии с тем, что нам рассказал Жан-Пьер Лоран, Маркони де Нэгр был первым автором, использовавшим термин «эзотеризм». Например, в «Иерофанте» (1839 год), можно найти «Рассуждения о масонском эзотеризме» (страницы 222–230).

Жан Брико

времени, использовавшие, как правило, французский язык, стали известны за счет того, что состояли, главным образом, из «изгнанников»-республиканцев, покинувших Францию после государственного переворота Луи-Наполеона Бонапарта 2 декабря 1851 года. Среди членов этих лож встречаются, например, имена Луи Блана, Жана-Батиста Буашо, Бенуа Декена, Гюстава Журдена, Альфреда Таландье, Элеонора

1. Возможно, эти республиканцы не были членами Мемфиса до приезда в Англию. Но Орден Мемфис являлся единственной масонской франкоязычной структурой, предлагаемой им. Кроме того, Великая Ложа Франции была слишком консервативной, чтобы они чувствовали себя легко, а Великий Восток Франции не особенно хотел создавать себе проблемы с правительством Франции и с Великой Ложей Англии, открывая ложи изгнанников на британской земле.

Шевассю и многих других. Позднее в них входили также Шарль Лонге, зять Карла Маркса, Джузеппе Гарибальди, в качестве почетного члена. По мнению Эллика Хоува², в 1857 году произошел раскол между республиканскими ложами, работавшими в то время только с тремя первыми степенями в новом «Реформированном Масонском Ордене Мемфиса» под руководством Бенуа Декена, и эзотерическими ложами, управляемыми Жаном-Филиппом Бержё, который создал позднее, в 1860 году, свой собственный «Восточный Масонский Устав Мемфис» с 33-мя степенями (отличный от Шотландского Устава и других Уставов Мемфис, состоящих из 33-х степеней, появившихся позднее). Спустя несколько лет, в 1866 году, Устав Бержё ушел в тень.

В эту эпоху главной действующей республиканской ложей Мемфиса были Филадельфы. Эта ложа объединилась в 1868 году с другой французской ложей, «Согласие», для создания Объединенной Ложы Филадельфов и Согласия, работавшей в Универсальном Уставе. С тех пор эта ложа не имела более никакой связи, за исключением исторической, с Уставом Мемфис. Отметим, что Филадельфы, а позднее — Объединенная Ложа Филадельфов и Согласия играли важную роль в эти годы в принятии всех французских Масонов с визитом на британской земле. Эта ложа, без сомнения, исчезла бы, если бы не разгром Парижской коммуны, повлекший за собой отъезд значительного количества новых политических беженцев в Великобританию, которые позволили ей возродиться. В эту эпоху также появились многочисленные более левые французские ложи, как, например, Федерация или Революция. Все они исчезли к 1880 году благодаря амнистии, изданной новым республиканским правительством³.

2. Э. Хоув, ссылка 11, стр.8.

3. Об этих ложах, состоявших из беженцев, см. две статьи Андре Комба, «Происхождение Устава Мемфис в Великой Ложе Филадельфов, 1838–1870 годы» и «Филадельфы и другие

Джон Яркер

Между тем, в 1872 году, Джон Яркер получил от Гарри Дж. Сеймура хартию на создание нового Державного Святынища Мемфиса в Великобритании, в то время, как в этой стране больше не было ни одной ложи, практиковавшей высшие градусы Устава.

с) Мемфис в Соединенных Штатах

В 1856–1857 годах Маркони предпринял путешествие в Нью-Йорк, где основал Суверенный Совет Великий Мемфиса 94-й степени, Великим Мастером которого в 1861 году стал Гарри Дж. Сеймур.

Устав Мемфис познал определенный успех в Соединенных Штатах¹; с одной стороны, он включал в себя ложи,

ложи коммунаров, бежавших в Лондон», «Хроники масонской истории», 34 и 35, 1-й и 2-й семестр 1985 года.

1. См. детали об Уставе Мемфис в Соединенных Штатах в XIX веке в журнале «Хирам», апрель 1908—январь 1909 года.

пользовавшиеся французским языком, привлекавшие, в основном, иммигрантов-франкофонов, искавших принимающую масонскую структуру, с другой стороны, ложи, использовавшие английский язык, ставшие жертвами местных любителей высших эзотерических градусов. В соответствии с письмом Луи Кузена², Великого Представителя Устава в Соединенных Штатах, в 1862 году в этой стране было около 1500 адептов Мемфиса.

В 1862 году, в момент, когда Мемфис был принят в Великую Коллегию Уставов Великого Востока, Державное Святынище Мемфиса в Соединенных Штатах получило официальное признание Великого Востока Франции (тем не менее, отношения между ними закончились в 1869 году). 20 декабря 1865 года Державное Святынище Соединенных Штатов приняло сокращение Устава Мемфис до 33-х степеней, согласно договору, подписанному Маркони и Великим Востоком³ и присвоило ему имя «Древний и Изначальный Устав Масонства». Однако, это сокращение до 33-х степеней отличалось от сокращений, принятых Маркони и ранее Бержэ (которые, в итоге, остались лишь проектами на бумаге).

При великом мастерстве Сеймура открылись многочисленные новые ложи Мемфиса не только в Соединенных Штатах, но и в зарубежных странах, например, в Пекине в 1867 году, куда Великий Мастер специально поехал⁴.

Перевод предоставлен братом Цафнат-Панеах, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.

2. Национальная Библиотека, Кабинет Манускриптов, FM 304.

3. См. Жан Брико и Констан Шевийон., Исторические записки о Древнем и Изначальном Уставе Мемфис-Мисраим, 1939 год. // Хирам. 1908. Июль. С. 1–2.

4. См. Хирам. 1908. С. 1–2.

Символика тройного Тау в масонстве и мифологии

*Брат Зелот, Трижды Могучий Мастер Коллегии «Анубис» города Москвы
Национального Державного Святилища Франции
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим*

Среди неисчислимого множества самых разнообразных символов, используемых масонством, каждый достоин того, чтобы о нем была написана настоящая полновесная книга, настолько велико их значение и настолько древними и полными глубочайшего смысла они являются. Действительно, непреходящее таинство масонского символизма заключается, в частности, в том, что каждый отдельно взятый символ напоминает толкователю причудливую китайскую игрушку: полую сферу, внутри которой, ее не разнимая, мастер создает из того же куска дерева вторую, во второй — третью, и так далее почти до бесконечности, то есть до тех пор, пока он не достигнет сердцевины дерева. Другой наглядный пример для сравнения — русская матрешка, но здесь тоже, разнимая одну куклу за другой, в итоге добираться до самой маленькой, разнять которую уже нельзя. Применительно к толкованию символа, эта самая маленькая, неразъемная матрешка и есть истина, однако как можно не посчитать истиной и все те слои, которые мы сняли с нее?

Символика масонства пережила века и цивилизации, она пришла из самой глубины веков (это будет подтверждено ниже), и с тех пор каждое новое поколение, каждый новый народ, к которому она приходила, придавали ей новые значения, видели в ней новые потаенные смыслы. Следовательно, истинными для нас являются все значения какого-либо символа, который от этого только внушает еще большее почтение к себе.

В данной работе мы сконцентрируемся на одном лишь масонском символе, впрочем, хорошо известном братьям, и украшающим заповни многих. Этот символ — тройное Тау. Попытаемся приоткрыть несколько нанесенных временем слоев толкований, для того, чтобы хоть в какой-то мере приобщиться тайн Времени и Королевского Искусства.

Итак, самое простое и безыскусное, полу-, если не полностью, профанское толкование символа состоит в утверждении, что данная фигура есть не что иное, как латинская монограмма «ТН», то есть, «Templum Hierusalimae». Действительно, сама фигура допускает такое прочтение.

В ней можно увидеть латинские «Т» и «Н». Вполне возможно, что этим толкованием мы обязаны отнюдь не масонским братьям, а членам братства доминиканцев из числа инквизиторов, допрашивавших в каменных мешках братьев ордена Тамплиеров, рыцарей Храма после разгрома Ордена в правление Франциска Красивого. Возможно, это толкование было придумано ими по принципу сходства с названием и историей Ордена, возможно, правда, что оно истинно и просто было попытками добыто у одного из братьев. Однако, в любом случае, это лишь «верхний слой», поверхностная трактовка древнейшего символа.

Если присмотреться к Тройному Тау попристальнее, легко различить в нем три одинаковых фигуры, то есть действительно три греческие литеры Тау, соединенные своими основаниями. Символика же литеры Тау уходит своими корнями в столь глубокою и древнюю историю, что разум не

всегда соглашается осознавать ее. Достаточно сказать, что литеры Тау вырезаны на спинах древнеиндийских божеств цивилизации, возраст которой ученые определяют как приблизительно 5-е тысячелетие до н.э. Тау являлось одной из первых известных Человечеству модификаций всеобъемлющего символа Креста, о котором, без всякого сомнения, стоит написать отдельно. Здесь же достаточно упомянуть лишь о том, что сам по себе символ креста восходит к наидревнейшим временам человечества, и представляет собой не что иное, как символическое изображение палочек для добывания огня, первого божества людей и символа жизненного тепла и жизни как таковой.

Вообще, в мировом символизме существует несколько разновидностей формы креста. Это и простой крест, и т.н. православный, и мальтийский, и тевтонский (содержащий в себе, кстати, четыре Тау). Но более всего нас в данный момент интересуют такие формы креста, как т.н. Тау-крест и *Cruх Ansata*, т.е. Крест Жизни.

Касательно Тау-креста можно вспомнить еще, что именно на нем, а не на классическом варианте креста, был распят Спаситель, ибо популярной казнью в Римской империи, по свидетельствам большинства современников, в частности, и историков, было именно распятие на столбе с перекладиной. Таким образом, римляне превратили древнейший символ Жизни (подробнее о чем — далее) в его антипод, орудие казни. Можно здесь провести параллель с доктором Гильотеном и его «спасительницей человечества».

Но вернемся к истории символа. Вот, что пишет по этому поводу Мэнли П. Холл в своем «Энциклопедическом изложении масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии»:

«<...> Дуб на некоторой высоте (обычно, нескольких футов) спиливается, и верхняя часть его кладется на нижнюю. Полу-чаемая при этом фигура была символом

бога Ху у друидов. Есть подозрение, что этот символ происходит от расположения рогов у быка или барана, что подметили египтяне, а вертикальной частью была морда животного. Иногда такой крест называют молотообразным. В одной из каббалистических масонских легенд Хирам Абифф получил от своего предка Тубал Каина молоток в форме Тау. Тау-крест сохраняется современными масонами под символом Т-квадрата. Эта форма, по-видимому, является старейшей.

Тау-крест был начертан на лбу у каждого участника Мистерий Митры. <...> Герметический Кадуцей является развитием идеи Тау-креста.

<...> Второй тип креста представлен тем же Тау-крестом, только увенчанным кругом или овалом. Этот тип назывался древними *Cruх Ansata*. Он был ключом к Мистериям античности и, вероятно, послужил источником более поздней истории о золотом ключе от Неба у Св. Петра. В Египетских Мистериях кандидат проходил через все виды действительных и вымышленных опасностей, держа над головой *Cruх Ansata* для того, чтобы отогнать силы зла. <...> Тау-крест по форме напоминает печать Венеры, как это заметил Ричард П. Найт. Он говорит: «Крест в такой форме иногда виден на монетах; такие монеты находили в храме Сераписа (Серапиуме), разрушенном по распоряжению императора Феодосия и, как утверждают христианские антиквары, символика эта означала будущую жизнь».

Август ле Плоньон в своей книге «Священные Мистерии Майя и Гаучей» замечает, что *Cruх Ansata*, который называется им Ключом к Нилу и Символом Символов, в полной ли форме или же в виде простого Тау-креста, украшал грудь статуй и барельефов в Паленке, Копане и по всей Центральной Америке. Он говорит, что крест всегда ассоциировался с водой, и что в Вавилоне он был символом водных божеств, а у скандинавов — символом небес и бессмертия, среди майя — символом

омоложения и освобождения от физического страдания.

Говоря об ассоциации этого символа с водами жизни, граф Гобле д'Альвиелла в своей книге «Миграция символов» привлекает внимание к тому факту, что древними египтянами для замеров уровня воды в Ниле использовался инструмент Ниломер, весьма напоминающий *Cruх Ansata*. Именно связь с Нилом послужила причиной того, что эта символика стала связываться с жизнью, потому что от наполнения Нила водой целиком зависела судьба урожая, что было вопросом жизни и смерти. В папирусе есть изображение *Cruх Ansata*, находящегося во рту египетского фараона во время прощения врагов. Крест также клался в могилу фараонов, что означало бессмертие души. Изображение креста видно на многих богах и богинях, что, вероятно, означало их божественную благосклонность и силу, дающую жизнь. Музей в Каире содержит впечатляющую коллекцию крестов многих форм, размеров, рисунков, что доказывает, что они были весьма распространенным символом в Древнем Египте».

Если же вернуться к образу распятого Назарянина, то здесь мы обнаружим еще один факт, говорящий в пользу наидревнейшего происхождения рассматриваемого нами символа. Испокон веков человечество поклонялось огню и солнцу как источнику огня и вечного непреходящего тепла и света. Не символично ли то, что и христианский Спаситель распят на древнейшем символе огня и жизни? Мы считаем, что в высшей степени символично, и иначе и не могло быть, ибо христианство, вышедшее из среды ессейских сект, не могло не впитать в себя религиозный опыт поколений, задолго до его появления исчезнувших с лица земли.

Далее, необходимо отметить, что в греческой мифологии, точнее в эзотерическом пифагорейском учении, литера «Тау» [Т] стояла в строгой оппозиции к литере «Тэта» [Θ], и эта оппозиция не была чисто литеральной, т.е. буквенной, а смысловой,

семантической. Литера Тау символизировала Жизнь, Тэта же — смерть, гибель всего сущего (об этом подробнее — у М.П. Холла). В этом и содержится глубинный смысл символа Тау и, следовательно, Тройного Тау в масонской мифологии. Далее следует изложение воззрений по этому поводу Альберта Пайка, Верховного Командора Совета 33-его и Высшего Градуса Южной Юрисдикции Древнего и Признанного Шотландского Устава для Соединенных Штатов Америки:

«Тройное Тау в центре круга или треугольника обозначает Священное Имя и представляет собой Священную Триаду; Созидающие, Сохраняющие и Разрушающие Силы, равно как и три главных светоча Масонства. Если к популярным в масонской символике точке в центре круга и двум параллельным линиям прибавить крест в форме Тау, то получится древнеегипетское Тройное Тау.

Колонна в форме креста с венчающим ее кругом использовалась египтянами для измерения высоты и интенсивности прилива и предсказаний разливов Нила. Тау и Тройное Тау можно найти во многих древних алфавитах.

С Тау или Тройным Тау, вписанными в две concentрические окружности, может быть связан двойной куб совершенства или же отесанный камень. *Cruх Ansata* можно обнаружить на скульптурах Хорсабада, на нимвродовых статуэтках из слоновой кости того же времени, когда он находился под властью ассирийских правителей, на цилиндрических поделках позднеассирийского периода.

Поскольку простое Тау представляет собой единого Бога, следовательно, без всякого сомнения, Тройное Тау, о происхождении которого можно только догадываться, предназначалось для отображения триединства свойств Божества, а также трех масонских колонн, Мудрости, Силы и Красоты (Гармонии).

Пророк Иезекииль в 4-ом стихе 9-ой главы говорит: «И сказал ему Господь:

пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак [Тау]»¹. Такой перевод этого стиха дают латинская Вульгата и, возможно, еще более древние тексты Септуагинты. <...> Это... эмблема Жизни и Спасения. Самаритянское Тау и эфиопское Тавви несомненно являются прототипами греческого Тау; а из трудов Тертуллиана, Оригена и Св.Иеронима мы узнаем, что древнееврейское Тав поначалу изображалось в виде креста.

В древнейшие времена знак Тау наносился на тело тех, кто бывал оправдан судьями в ходе рассмотрения дела, как знак невинности. Военачальники удостоивали этим знаком тех, кто невредимым возвращался с поля боя, как знак их пребывания под Божественной защитой.

Среди друидов это также был священный символ. Срубив с дерева часть ветвей, они зачастую оставляли его в форме Тау-образного креста, всячески оберегали его впоследствии и освещали со всяческими церемониями. На стволе дерева они глубоко вырезали слово «Тау», под которым они подразумевали Господа. На правой стороне креста они вырезали также слово «Hesuls», на левой — «Belen» или «Belenus», а в середине, на стволе — слово «Tharamis». Так они отображали Святую Троицу.

Без сомнения, индусы, египтяне и арабы питали высшей степени уважение к знаку креста за тысячи лет до пришествия Христа. Повсюду это был священный символ. Индусы и кельтские друиды часто строили свои храмы в форме креста, что ясно демонстрируют сохранившиеся до сего дня руины, в особенности кельтский храм в Классернисс на острове Льюис в Шотландии. Двенадцать камней расположены в форме окружности. С каждой стороны: восточной, западной и южной — по три. В центре было изображение Божества, а с северной стороны — коридор из

девятнадцати камней с еще одним камнем у входа. Небесная Пагода в Бенаресе построена в форме креста, равно как и подземный грот друидов в Нью Грэндж, что в Ирландии.

Статуя Озириса в Риме держит в руке тот же самый символ. Статуя Изиды из Цереса — тоже, не говоря уже о катакомбах Посвященных, построенных с той же фигурой в плане и пирамидой над святилищем в месте пересечения.

Эти кресты были вырезаны на камнях храма Сераписа в Александрии; часто Тау-образные кресты можно встретить на статуях Алабастиона и Эсны в Египте. На египетских монетах крест внутри круга являлся символом бога Нефа.

Сгук Ansata был и отличительной эмблемой Озириса, и его скипетр оканчивался именно таким крестом. Также он являлся одним из атрибутов Гермеса, и почитался Священным Иероглифом, обладающим магической силой и абсолютной добродетелью, могущим оберегать подобно амулету.

Священное Тау встречается в руках напоминающих мумии фигур между передними лапами сфинксов на знаменитой Аллее Сфинксов, ведущей из Луксора в Карнак. С помощью Тау-образного креста каббалисты обозначали число 10, Совершенное число, обозначающее Небеса и пифагорейский Тетрактис, или же непроницаемое имя Божества. Тау-образный крест также можно обнаружить на камнях перед воротами храма Амунота III в Фивах, который правил приблизительно в то же время, когда израильтяне завоевали Ханан; египетские священники носили его на всех священных торжествах.

Тертуллиан, который, как известно, принял в свое время посвящение, пишет, что этот знак наносился на лоб каждому, кто принимал участие в священных мистериях Митры.

Поскольку Тау само по себе обозначает Жизнь, если к нему добавляется круг, символ вечности, их соединение обозначает Жизнь Вечную.

1. Здесь и далее цитаты — по Синодальному переводу. — прим. авт.

На коронациях античных монархов Тау, как символ жизни и ключ к мистериям, прикладывалось к их губам. В индейских мистериях Тау-образный крест, носивший там название «Тилук», наносился на тело кандидата как знак того, что он отринул мир ради таинства мистерий.

На Царской таблице, найденной в Нимвроде, начертаны имена тринадцати Великих Богов (среди которых упоминаются Яв и Бел); но заглавную букву в начале каждого имени венчает Тау-образный крест, образованный двумя клинописными значками.

Этот крест изображен и на древнем финикийском медальоне, обнаруженном среди руин Цинтия, и на древнейшем из древних буддийском обелиске около Ферна в Россшире, на буддийских Круглых Башнях в Ирландии и на великолепном обелиске того же времени в Форресе, что в Шотландии.

На фасаде храма в Калабче в Нубии изображены три сановника, каждый из которых держит в руках Cux Ansata.

Как и подземный храм культа Митры в Нью Грэндж в Шотландии, пагоды Бенареса и Матхуры спроектированы в форме Тау-образного креста. Величественные буддийские кресты были воздвигнуты, и до сих пор сохранились в Клонмакнойсе, Финглесе, Килкуллене в Ирландии. Где бы ни бывали обнаружены буддийские памятники, в Индии, на Цейлоне

или в Ирландии, везде мы видим знак Тау-образного креста, поскольку существует поверье, гласящее, что Будда (либо же первый из бодхисаттв) был распят на подобном кресте.

Все планеты, известные Древним, были распознаваемы по Мистическому Кресту в сочетании с солярными и лунными символами: Сатурн обозначался крестом над полумесяцем; Юпитер — крестом под полумесяцем; Марс — крестом, покоящимся на круге; Венера — крестом под кругом; Меркурий — крестом, над которым вознесен круг, а над ним — полумесяц.

(Альберт Пайк «Мораль и Догма Древнего и Принятого Шотландского Устава Вольного Каменщичество» Чарльстон, 5641. Перевод автора)

Таким образом, мы рассмотрели некоторые из толкований древнейшего масонского символа, Тройного Тау. Естественно, наши исследования не охватили и одной десятой общего объема возможных исследований, но мы все же надеемся, что они в какой-то мере приблизили братьев к осознанию значения этого древнего символа, и пробудили в них желание глубже узнать символическую основу Братства, и проникнуть в самые глубины масонского символизма, дабы достичь той степени совершенства, которая отвечает задачам Вольных Каменщиков в их многовековом строительстве Храма Истины.

Хирам, Царь Тирский

Альберт Пайк¹

И царь, и мастер-архитектор именуются одинаково — «Хирам», или «Хурам». В Книгах Царств, кроме трех случаев, это имя пишется одинаково — חירם (хирам). В Книгах Паралипоменон, кроме одного случая, — חורם (хурам): חירם (хирам мэлэх цури) (ChIRM MLK TzRI) — II Царств, 5:11; а во Второй Книге Паралипоменон (4:11) встречаются оба написания: חירם и חורם.

Однако в Третьей Книге Царств (5:10, 18; 7:40) то же самое имя написано как חירום (хиром), и тут же, в последнем стихе из упомянутых, как חירם (хирам), так что закономерно предположить, что какой-то особый смысл вкладывался составителем или переписчиком в употребление (или пропуск) здесь буквы «вав» (ו).

Книги Царств, особенно третья и четвертая, гораздо старше Книг Паралипоменон по времени написания, а поэтому логично будет предположить, что форма «Хиром» тоже старше, и именно ею пользовались в древности иудеи и финикийцы, или цурияне. Это было и имя Царя города Цура, и имя одного из его подданных, который, как гласит Третья Книга Царств, был сыном одной вдовы из колена Неффалимова, а Вторая Книга Паралипоменон — вдовы из колена Данова, но, в любом случае, ясно, что по матери он был иудеем, а по отцу — финикийцем, или цуриянином; в то же время известно, что то же имя носил внук Вениамина.

Изначальный корень — ח; от него происходят словоформы חח и חח, а также חחח. Этот корень имеет значение горения (лат. «агео» и «уго», древнегерм. «hag» и «hug», со значением «огонь»). Также он начал «свободный, свободнорожденный,

высокородный», а также «белый, сияющий, незапятнанный». По-арабски то же значение передается словом *ʿis*, то есть «ferbuit, incaluit»; по-эфиопски — *wzz*, то есть «oestuavit». В то же время от корня חח происходит слово חחח со значением «поглощать, опустошать, осушать, нагревать», а также являющееся названием западного отрога Синая, которое чаще всего неверно передают как «Хорив».

חחח означает «гореть, нагреваться, гневаться».

חח означает «жар, гнев»; חחח означает «жариться»; חחחח означает «окна, проемы»;

חחח (хирос или хурос) означает «солнце» и пр., в то время как חחח означает «искусный мастер, мастеровой, жестянщик, медник, скульптор» или «чародей».

Слово חח означает «белый, белеть, белить», а также «окно, проем, проход [для проникновения (белого) света]», то есть, с точки зрения Каббалы, путь проявления, истечения Животворящего Света.

חחחח означает «ясный, сияющий, блистательный, высокородный».

По-древнееврейски, «свет» будет חח (ор, или аор, или аур), что аналогично имени древнеегипетского бога Хура, которое греки неверно транслитерировали как «Гор» (см. у Бунзена в «Значении Египта», с. 202).

Брайент («Analysis», i. 100) утверждает: «Очевидно, что именем «Курос» обычно называли Солнце». «Ο μὲν οὖν Κῦρος ἀπὸ Κῦρον τε παλαιε ὄνομα ἔσχεν, ἐκεῖνὸ δὲ ἀπὸ τε Ηλίου γένεσθαι φάσι Κῦρον γὰρ καλεῖν Πέρσας τὸν Ηλίον» (Плутарх, «Artaxerxes», 1012). Также и Ктесий свидетельствует, что имя Кира было наполнено тем же смыслом: «καὶ τίξεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Ηλίον» («In Persicis»).

1. Отыривок из «Книги Слов» Альберта Пайка (Albert Pike. The Book of The Words. — А.:М.: 5639).

Плутарх пишет: «... ибо персы называют солнце „Курос“», а Ктесий: «... и говорят, что имя его происходит от слова „солнце“». Гезихий пишет, что и солнечному богу Аполлону поклонялись в Курре, или Кирре, что на Фосе.

Гиньо, говоря о книге Крейцера «Символизм» (т.2, с.328), пишет, что Ормузда именовали «Хоршидом», то есть «солнцем», а на с.380 он же указывает, что Хореш (Кир) был в действительности священным Царем-Солнцем, на с.352 — что Митра как первый из изедов, солнечных (Хоршид) гениев, является распространителем Света. Доктор Хауг приводит в своей работе зендское имя солнца как «Хуршед», а Шпигель — как «Карсит»; Велсфорд («Mithridates Minor», 132) пишет: «Плутарх сообщает, что имя Кира происходит от названия солнца, и до сих пор персы используют слово «кур» как название для этого светила, а в греческом произношении оно звучит как «кир».

Действительно, греческое слово звучит как «кирос», а следовательно, рассматриваемое нами имя является производным от корня «хур», или «хир», в свою очередь, происходящего от наименования солнца — «Хореш».

שח, «эш» по-древнееврейски, означает «огонь, свет, молния, сияние». На санскрите словом «уш» обозначается горение, сияние, на фарси слово اشش «эш» означает то же самое. То же самое слово было и древнееврейским глаголом «быть» в значении «[он] есть», который звучал по-зендски как «асте, ашти», на фарси как اسن «еш», точно так же, как и на пехлеви.

Священная книга персов, «Авеста», и комментарий к ней, «Зенд», были написаны на древнеперсидском языке, чаще именуемом «авестийским» или «зендским», а «Бундахишн» — на пехлеви. Гиньо утверждает, что название последней из этих книг означает фактически «бытие» или «в начале». «Хореш», по его мнению, означает Свет, материальным воплощением которого является солнце.

Священная магическая книга последователей Зороастра (или Зардушта, или Заратустры) называлась «Хурдеш» (или «Хорда-Авеста»), то есть «дарованный солнцем», от «хур» — «солнце» и «де» — «давать».

Имя древнеперсидского божества, которое мы традиционно называем «Ормуздом», в действительности произносилось как «Ахура-Мазда». Данлэп («Spirit History of Man», 46) пишет: «Ассирийцы и персы называли своего верховного бога Асурой, или Ахурой (Гор), Асом или Ассараком». Однако на его данные не всегда можно положиться. Очень часто его заключения видятся мне недостаточно обоснованными. Корни «ас, аш, ус, вас» на санскрите обычно входят в слова со значениями «гореть, сиять, сверкать», и действительно, слово «асура» (по-авестийски, «ахура») означает «светило».

Именем «Кур», пишет он далее, на Крите называли солнце (доказательств какого факта лично я не нашел), а само греческое слово «кюриос» (Господь) изначально означало то же самое — Господь Воинств, иначе говоря небесных полчищ. В древнем Египте Хер-Ра почитался как сын Осириса, а Гермес был всего лишь еще одним воплощением Солнца.

В Третьей Книге Царств (7:14) содержится весьма примечательное упоминание о Хираме. По-древнееврейски оно звучит как

בן-אשה אלמנה את סבעה נפתל זאבד איש-בני
 ארש נחשת יופלא את-החכמה את-הדעת לעשות כל-מלאכה נחשת
 איש אל-המלך שלמה יוצא את-כל-מלאכתו

(бен-иша альмана ху мимамэа на-фтали взавьо иш-цури, хорэш нахшэт вай-имэлэх эт-ха-хохма вээт-ха-твуна вээт ха-даат лаасот коль-мэлааха бэнэха-шет вайаво эль-ха-мэлех шломо вайаас эт-коль-мэлаахто).

В переводе этот абзац звучит так: «... сына одной вдовы, из колена Неффалимова, отец его, тирянин, был медник; он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди; и

пришел он к Царю Соломону, и производил у него всякие работы».

Как известно, Хохма — это вторая сфера Каббалы, Божественная Мудрость, которая, будучи произнесена, обращается в Логос, Животворящее Слово, Демииурга, Моногена, Единственного Первенца, Который есть Сущий во Боге и есть Сам Бог.

Бина (что то же самое, что Твуна) обычно переводится как «понимание», или «разум», и означает Божественную Мудрость, явленную Богом в мире людей в виде человеческого разума, порождающего Мысль и Понимание. Божественная идея Вселенной существовала в Вечности и беспредельном Пространстве в Божественном Разуме еще до того, как обрела форму и была облечена в средства внешнего выражения. Мудрость, или Божественный Разум, проявляется и воплощается в Природе через произнесение и воплощение Самого Слова.

Даат, по Каббале, не является сферой, или эманацией, но скорее мыслью, идеей, производной, порождением Бины, которая, согласно данной теории, женского рода, в то время как Хохма — мужского.

В религии древней Индии Брахман, то есть, собственно, Само Божество, которому человеческий разум не способен приписать никаких свойств, сначала существовал в одиночестве. Под воздействием сексуального импульса Он разделился, или, скорее, Оно разделилось на мужское и женское начала, мужскую Энергию и Майю, женскую жизнеспорождающую способность, которые затем совокупились, в результате дав жизнь трем ликам Тримурти. Каббала и вся философия Книги Берешит (или Бытия) происходят из еще более древнего источника.

В упомянутом выше стихе мы также встречаем слово ׀בא «авь», которое при употреблении после имени «Хирам» обычно транслитерируется как «абифф» («авий») и часто считается второй частью имени.

Далее, Хуром, Царь Цура, в своем

послании Царю Соломону (II Паралипомон, 2:13) писал: «Итак, я посылаю к тебе человека умного, имеющего знания (иш хакем вайадан байнах), Хирама-Авия (חַרְמָא אַבִּי)».

И далее, в той же книге (4:16): «... их сделал Хирам-Авий Царю Соломону». (вааса хуром ави лэмалех шломо).

Соломон говорит: «דָּוִד אָבִי» («давид ави» — «Давид, отец мой»), а в III Книге Царств (7:14) также сказано: «אִישׁ צָרִי וְאַבִּיו» («отец его тирянин»).

Полагаю, нет необходимости в дополнительных доказательствах того, что абсурдом является толкование сочетания «Хирам Абифф» как составного имени, точно у древних иудеев были фамилии, точно «Абифф» для них было все равно что для нас «Смит», «Джонс» и пр. Совершенно то же самое, что и с нашими терминами «полдень» (high twelve), «полночь» (low twelve) и «шестой час шестого дня», который многие действительно привыкли считать шестью часами вечера. Подумать только, что в соответствующие градусы проводят помпезное посвящение в Святая Святых!

Но каково же было истинное значение слова «ави» применительно к имени Хирама?

חַרְמָא אַבִּי (хуром ави) означает «принадлежащий, зависимый, раб, подданный, слуга» или, возможно, «друг, приближенный, порученец» «отца моего [то есть царя] Хирама».

Но с другой стороны, каково точное значение слова «авь», выражающего отношения между Царем Соломоном и Мастером Хирамом и составленного путем прибавления к слову «ави» местоименного суффикса «о» (ו «вав») со значением «он, его»?

Слово בא, или באבא означает не только «отец»: оно обладает и несколькими другими значениями.

«Наставник», а посему «первосвященник» или «пророк». Учителей веры именовали «авот».

«Близкий друг», как в Книге Иова

(17:14) или в Книге Бытия (45:8)¹, где об Иосифе говорится как о *אב־לפרצה* (AB LPRTzH) (ав лэфарао), то есть «визире», или советнике фараона. Отсюда следует, что в представляющем для нас интересе контексте данное слово используется в значении «наставник», «владеющий таинствами», «близкий друг» или «исполнитель воли».

*QWERM w b u x {или} M w b w x
w y b a t*

Данлэп (там же, с. 94) приводит в своем труде таблицу различных имен мужских и женских божеств у разных народов Земли, в которой встречаются такие имена, как «Хурам», «Сурам», «Гермес» (как бог смерти) и «Сурмубел» (как Бог Единый). Первое из этих имен также встречается в работе Мовера.

А на с. 96 там же встречаются древнееврейское имя Арам (Арам-ес — Гермес?), Эрмейас — царь, или вождь, Хером-ен-ес — название города, Харм-озика (Хурам, или Херм-ес Асак) — другое имя Ваала, Хермон — название горы, Хермес (Гермес), Хурам — имя божества и пр.

Словом «кур» обозначали солнце (Мовер, с. 228), и это слово синонимично именам «Адонис» и «Мемнон» (там же, с. 199). «Господь (Κύριος) есть Дух» (2-е Коринфянам, 3:17); «Спаситель, Который есть Христос Господь (Κύριος)» (От Луки, 2:11). На санскрите солнце именуется «Сура», «Сурья» или «Чура». Санскритское «ч» в греческом языке переходит в «к», отсюда слова «кюриос» — «Господь», «курор» — «верховная власть».

От этого же корня происходят имена «Геркулес» и «Геракл», какового бога в Египте называли «Хонсу» или «Хон», то есть «сила, или потенция, бога». Геракл воплощал солнце и его силу, которой поклонялись древние египтяне. Также Геракл был верховным богом финикийян и тирян, и на их языке именовался,

1. В русском Синодальном переводе в обоих случаях также используется слово «отец». — прим. перев.

согласно Филону Библскому и Евсевию, Мелкартом, или Малкартом (Малак Карта, Rex Urbis, или Малак Ауритус — Могущественнейший Царь).

Яблонский пишет: «Полагаю, что в образе Геркулеса египтяне поклонялись свойству солнца регулярно обновляться весной, когда оно своими лучами согревает землю и оживляет на ней все сущее» (Opusc. ii, 217).

Многие исследователи полагают, что от этого же корня происходят греческие слова Ουρανος (небо), Ουριος (другое имя Зевса, или Юпитера). «Ex oede Iovis religiosissimum sumulacrum Iovis Imperatoris, quem Graci Urion nominant» (Цицерон, Lib. iv, Verrem, 57).

«In Horo vigorem Solis virilem», — «и старший Гермес, или Тот, был древнейшим из всех богов и главным у них. Второй Гермес был за свои многочисленные достоинства назван Трисмегистом (Трижды Величайшим). Это был великий адепт таинственных знаний и толкователь воли богов. Он был великим пророком, и посему на него смотрели как на небожителя». (Брайент, «Мифология...», iv, с. 329)

Евсевий пишет: «Тот, кого египтяне называли Θωθ, александрийцы — Θωθ, а греки — Гермесом... από Μισωρ Ταυτοί ός έυρε την των πρώτων στοιχείων γραφήν». И далее: «Ελληνες δε Ерμήν εκάλεσαν». Свидас именуется его «Теус» и указывает, что он был аналогичен Аресу, в то время как арабы именовали его Θεουσαρης и поклонялись ему в Петре (Брайент, «Анализ...», i, с. 13).

Сходство древнееврейского имени «Хирум» и египетско-греческих «Гермес», «Хер-Ом» и «Гор», а также сходство их значений, вне всякого сомнения, послужило причиной восприятия различными народами данного мифа как легенды о боге, или герое, который был убит и воскрес из мертвых. Посвященные герметического учения и создали степень Мастера, включив в нее символику и тайные смыслы, глубоко сокрытые за словами и фразами,

сохраненными для них их учителями — выжившими и сохранившими Учение адептами искаженных, но все еще сохранивших печать Истины, Мистерий древности.

Ибо в древнейших из известных нам исторических хрониках о Хираме говорится не как об архитекторе, но только как о мастеровом, мастере обработки меди и бронзы. История не сохранила свидетельства о его гибели, и это неправда, что существует какая бы то ни было историческая традиция, повествующая о нем. В действительности масонских исторических традиций не существует. И посему нет необходимости писать выдумки на сей счет и дальше.

Однако совершенным абсурдом было бы полагать, что Хирам Абифф был избран героем масонских легенд без особой на то причины. Хотя ничто в мировой истории не может служить причиной избрания героем именно его. Вся легенда о его гибели была сочинена гораздо позднее. Посему причина, по которой именно он был избран масонским героем, скрывается только и исключительно в его имени.

Древние финикияне, как и древние иудеи, наделяли именами богов простых людей. В особенности это касается имен пророков, первосвященников и царей. В имя финикийского царя обязательно включалось имя Солнца — «Хур», или «Хир», и индуистское Неизрекаемое Имя; причем, полное значение этого имени «Гермес», или «Гор», было «Слово», или «Логос», то есть Господь как Творец.

На Храме Нейт, или Исиды, в Саисе Египетском было начертано: «Я есмь Та, что была, есть и пребудет, и никто из смертных никогда не поднимал моего покрова, и плод чрева моего стал Солнцем».

Бог есть Причина; Логос есть ее Орудие; Материя есть ее Рабочий материал, элемент Творения. (Де Ветте, Bill. Dogm., с.136)

Монада предсуществует первой там, где так же существует Отеческая Монада (Прокл, в труде Евклида, с.27).

Монада распространяется в пространство, и сим создается Двойственность.

И во всем мире сияет Триада, Троица, коей правит Монада (халдейские оракулы, Иоанн Дамаскин и Парменид).

Египтяне считали Солнце Демиургом (Кори, «Херемон», с.287), и Солнце служило для них символом Божественного Разума, когда он проистек от Единого Центра для того, чтобы породить жизнь. Этот Божественный Разум в Хираме, или Гермесе, есть платоновский Логос, Мудрость Христа, Сын Сирахов, Филон, Слово Св.Иоанна, Мудрость и Сила Божии Св.Павла. В разные времена его толковали двояко — или как содержащийся в Боге и неявленный, или как лучами истекающий из Бога для осуществления акта Творения. Так говорит Пимандр из книги Гермеса, неявленный Божественный Разум, беседующий с Тотом, явленной Божественной Мудростью. «Я Пимандр, Мысль Божественной Силы... Из этого шума вышел голос; он показался мне Гласом Света, и из этого Гласа Света изошло Слово... Я зародыш Мысли, сиятельное Слово, Сын Божий... То, что в тебе так видит и воспринимает, есть Слово Мастера, Мысль, коия есть Бог-Отец. Они ни в коей мере не могут считаться разделенными, но их союз есть сама Жизнь. Разум есть Бог, обладающий двойным плодородием обоих полов, которое есть Жизнь и Свет Разума».

Сравните это со словами апостола Иоанна (Первое соборное Послание, 1:2): «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь [Слово], которая была у Отца и явилась нам».

На печати, хранящейся в нью-йоркском Египетском музее доктора Эббота, изображен Хар, или Гор (Божественная Сила), с головой льва, с Срук Ansata в правой руке и скипетром — в левой, и солнечным диском, обвитым змеем-уреем на голове. Под этим изображением значится «Ammonis», то есть «Бог-Творец», или «Логос».

Иероглифически Хар, или Гор, изображался в виде ястреба.

В погребальном ритуале (Врата Элизия, Двадцать первые врата) Гор говорит: «Я Хем-Гор, Защитник Отца... Отец мой Осирис дозволил мне поразить всех врагов его... Я гряду как Солнце, праведный, благословенный, в доме отца моего, Тума, Господа Онова (Гелиопольского), Осирис Южных небес... Феникс прилетает к словам уст моих... Венец принадлежит мне».

Гор Аурерис (Хер Хор), по словам Бунзена, изображался в виде молодого бога со Скипетром Жизни, или *flagellum*, то есть бичом, царственным скипетром, в руке, восседающего на цветке лотоса, плавающим в воде, с головой ястреба, то есть это бог-ястреб и бог-змея.

Эти и подобные им изображения можно встретить в храмах как старейших, так и новейших времен. Они считаются изливающими жизнь и силу на царей мира сего. Созвездие этого бога — Орион. Глаза его именовались Солнцем и Луной. В Кофе его изображают рядом с богом Тифоном, и при этом он держит его за гениталии. Это новая форма бога Осириса как бога природного Солнца и физической жизни. Считалось, что датой его рождения является Весеннее равноденствие.

До сих пор не удалось найти египетских корней имени Гора, которые удовлетворяли бы исследователя так же, как финикийские и древнееврейские корни «аор», «аур» и «ор», то есть «свет». (Бунзен, «Место Египта...», iv, 357).

Гор является откровенным и дарующим откровение богом-посредником между людьми и Семерыми Великими богами в Осирисовом мифологическом цикле. Поэтому он часто изображается в виде восьмого великого бога, направляющего барку с Семерыми Великими богами (Бунзен, «Место Египта...», iv, 319).

В книге Гульянова «Archeologie Egyptienne» (iii, 315) можно прочесть следующее: «Далее мы приведем слова Плутарха о Горе, основной эмблемой

которого был ястреб: *ἑστὶ δὲ Ὄρος*, и т. д. Гор есть движение и жар окружающей атмосферы, сохраняющей и питающей все сущее». А Элиан пишет о Горе (xi, 10): «...которого египтяне полагают главным творцом зерна и всех плодов года».

«Посему ястреб является эмблемой Гора настолько, насколько этот мифологический персонаж, между прочими, воплощает Воздух, сохраняющий и питающий все живые существа, а в особенности являющийся основой плодородия и благосостояния Египта». Гореполлон сообщает (i, б), что ястреб воплощает идею Бога как плодородия, а также воздух и солнце, о чем также упоминает Евсевий, в своих «Евангелических упражнениях» (ii, xi) пишет: «Они считают ястреба посвященным Солнцу, пользуясь его изображением как эмблемой Духа и Света. Начертание «КЛЕВ», связанное с графическими элементами изображения ястреба, подтверждает эту гипотезу, поскольку эта магическая формула в действительности, как мы имели возможность убедиться ранее, означает Дух, управляющий нашим, нижним, миром, а также Солнце, почитаемое под соответствующими именами Амон, Амон-Ра, Амон-Хнуфис, Амон-Кнеф и др., причем, последнее из упомянутых имен можно встретить на различных монументах в сокращенной форме Аменби, включающей в себя корни «кнеф» (Дух) и «амон» (Солнце).

Пан, Мендес, Приап, Амон, Амон-Хнуфис, Кнеф и Гор все в равной степени являются персонифицированными воплощениями Солнца как египетского великого Демиурга... Так гласит четвертый текст Пантеона...

Демиург — Вечный Свет, первое из существ, — породивший на свет силы доселе сокрытых первопричин, зовется Амоном-Ра, или Амоном-Ре (Амоном-Солнцем), и этот Первотворец, Дух-Демиург, проистекающий для того, чтобы осуществить творение всего сущего, зовется Амоном или, в

некоторых случаях, Мендесом. На этих пластинах (1, 2 и 5) изображен Демиург-Творец в нескольких своих формах, по крайней мере, одна из которых не оставляет места для сомнений.

Стефан Византийский, говоря в своем труде «De Urbibus» о некоем Πανος πόλις, так пишет о статуе бога, которому поклонялись в этом Панополе: «Там стоит огромная статуя бога habens veretrum erectum. В правой руке он держит бич, которым погоняет Луну. Говорят, что это изображение Пана». Но ведь это достаточно подробное описание Амона-Породителя с пластины За.

Следовательно, здесь мы видим изображение Великого Бога, которого греки обычно путали со своим Паном, потому что египтяне выбрали его символом козла, животное, являвшееся, по Гораполлону, воплощением плодородия и зарождения жизни вообще.

Чтение «Книб» данного изображения ястреба также свидетельствует о значении этого символа как аллегорического воплощения Кнефа, духа, управляющего нижним миром, или Амона, Амона-Хнуфиса, что то же самое, что Амон-Ра, Солнце-Демиург, которого Шампольон отождествляет с Амоном-Творцом, богом Паном, или Приапом, воплощенным в козле Мендесе египтян. Добавим к этому, что изображение ястреба также связывается с богом Гором, который опять-таки воплощает Солнце, или Дух, озаряющий тьму, воплощенную в непристойном облике Приапа».

Вот, что пишет об этом Свидас: «Изображение Приапа, которого египтяне называют Гором, представляет собой человека, правой рукой держащего τὸ αἰδοῖον αὐτοῦ ἐντεταμένον (veretrum suum indentum)... Потому что они считают, что этот бог есть Солнце...».

Бунзен пишет, что ни «Осирис» (Хес-Ири), ни «Исида», ни «Гор» (Горус) не являются египетскими именами. Он приписывает корни этих имен языку финикийцев или их отдаленных предков, принесших,

по его мнению, эти имена в Египет. Имя «Осирис», пишет он, — это то же самое, что «Асар», сирийское и финикийское название Солнца, а «Хар, Хер или Гор» — это ἡαῖη (хаор или хур), то есть «свет».

Плутарх пишет (De Iside et Osiride, § 22), что Гор — светлого, или белого, цвета, Тифон — красного, а Осирис — черного. Это также и цвета ликов индийской Тримурти.

Рисунок 135 на таблице ххviii в книге Гиньо представляет собой изображение юного фараона, стоящего между Осирисом и Гермесом, поливающим его голову освященной водой. Гиньо пишет (Explication des Planches, 33): «Ястребоголовый бог — это Тот, Великий Бог, Верховный Господь, согласно исправленному варианту этой легенды... Это Гермес-Трисмегист, изначально изображавшийся голубым¹. Ибисоголовый бог — это Тот, или Тути, Господь Божественных Писаний. Это Гермес Дважды Величайший, изображавшийся красным или, что чаще, зеленым».

1. Хирамическое масонство обычно именуется «голубым», и в древних наставлениях степеней сказано: «Видел ли ты сегодня своего Мастера? — Да. — Во что он был облачен? — В голубое с золотом». Голубой цвет воплощает небо, золотой — солнечный свет, в котором всегда присутствует ртуть, или Меркурий, по-гречески, Ερῦνε.

Крылатый земной шар является древнеегипетской эмблемой Тота Трисмегиста, или Первого Тота (Гермеса), а также мира, сотворенного во времени Божественным Словом, оживившим и одухотворившим его.

«Мне кажется, — пишет один видный масонский ученый, — что Принятые Вольные Каменщики 1691 года исповедовали розенкрейцерское учение, а Вольные и Принятые Каменщики образца 1717 года были всего лишь претерпевшей некоторые изменения ветвью этих Принятых Вольных Каменщиков».

Вне всякого сомнения, истинное значение многих символов голубого масонства следует искать в произведениях философов-герметистов, в которых они, к вящему сожалению, столь же надежно сокрыты, сколь и в произведениях самих масонов.

*Перевод с английского: брат Зелот,
Трижды Могучий Мастер Коллегии
«Анубис» города Москвы Национального
Державного Святилища Франции
Древнего и Изначального Устава
Мемфис-Мицраим*

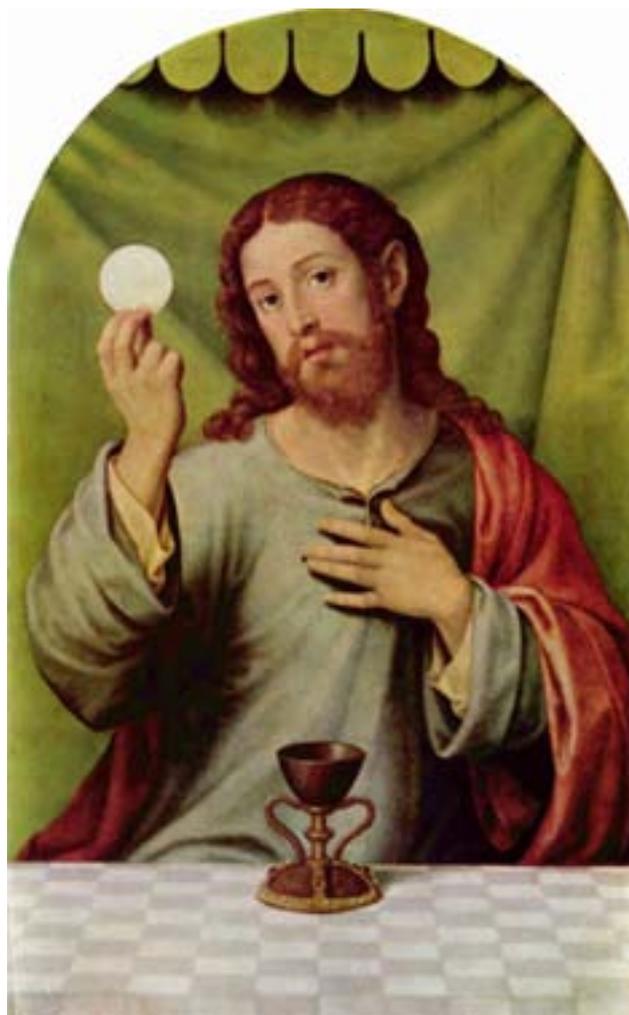
Истина

Брат А. Г.,

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

Истина. Это одна из ключевых концепций многих тайных, герметических традиций, символ открытия Тайны, достижения цели поисков. Процесс поиска Истины — это обозначение последовательных действий адепта, ведущих к Просветлению и Познанию Мира, раскрывающих сознание и открывающих Свет Божества. Истина не может быть открытой миру, неподготовленный профан может быть ослеплен ее сиянием, а потому закрытые общества тщательно охраняют ее, допуская к ней лишь посвященных. Я слышал, что в «классической» каббале существуют несколько условий для принятия ученика: он должен быть старше сорока лет, должен быть женат и иметь детей, и, главное, должен быть таким человеком, который может и сам, без помощи учителя, узнать все предназначенные ему тайны. Именно такие «люди знания», чье предназначение — стремление к истине, и составляют основу посвященных обществ. К ним давно приклеился ярлык «искатели», в английской традиции их аналогично называют «seekers». Переводя различные эзотерические тексты, я заметил, что этим словом обозначают людей разных традиций — буддистов, шаманов, йогов, суфиев, каббалистов. То есть тех, что ведет внутренние поиски. Что же это за поиск, объединяющий людей по всему миру и стоящий выше их личных убеждений, мировоззренческих концепций и религиозных верований?

Сам термин «истина» — довольно абстрактное понятие. На мой взгляд, этот термин обозначает чистое знание, лишенное различных примесей человеческого сознания. Мне вспоминается отрывок из «Химической Свадьбы Христиана Розенкрейца»:

«...С соответствующей церемонией мы были возведены в Рыцари, а затем процессией направились в небольшую часовню, где я повесил свое Золотое Руно и шляпу и, поскольку все писали там свои имена, я тоже написал: «Высшая мудрость — это не знать ничего».

*Брат Христиан Розенкрейц.
Рыцарь Золотого Камня.
1459».*

Таким образом, чтобы познать истину, следует откинуть все предрассудки и

комплексы, и открыть свою душу для внутреннего поиска, для дороги, ведущей через туманы к солнечному свету. В западной традиции нам известно множество легенд о людях, ищущих свою Истину, Золото, философский камень, тайное имя Бога... Однако, самыми яркими из всех остаются легенды о поиске Грааля. Как нельзя лучше эти мифы описывают различные типы искателей, разными дорогами идущих к обретению окончательного и абсолютно знания. Как известно, из всех рыцарей, отправившихся на поиски Святого Грааля, своей цели достигнут лишь трое: наивный и недалекий юноша Парсифаль; Галахад, достойный рыцарь благородного происхождения; Борс, воин, несколько отдаленный от возвышенных рыцарских идеалов. У каждого из них — свой путь и свои испытания, но мы можем предположить, что де Труа, де Борон и другие средневековые авторы (возможно, даже не осознавая этого) оставили нам карту пути к постижению Истины. В этой работе я не хотел бы строить предположений о мистических символах легенд о Братстве Святого Грааля, благо на эту тему написана целая библиотека увесистых фолиантов, просто отмечу, что есть что-то общее между этими тремя персонажами. В первую очередь, все они чисты.

«И был сэр Борс чист, ибо всего один только раз познал он женщину — когда от него родился Элин Белый. Много было послано сэру Борсу испытаний и искушений, и все он их выдержал с честью.

И сделал Господь так, что в положенное время очутились они с сэром Персивалем и сэром Галахадом на одном корабле, чтобы вместе отправиться в замок Корбенек к Увечному Королю на дальнейшие поиски Святого Грааля.

И был им явлен Святой Грааль, который напитал их, и даже Господь Бог явил им свой лик и причастил их».

Таким образом, чистота на пути к Истине, очищение своего Я от ненужных примесей, искреннее стремление к познанию и безупречное прохождение испытаний на пути — обязательные условия процесса познания Истины. Еще один важный момент: все три рыцаря, если проанализировать их характеры и модели поведения, являются очень разными людьми, однако все вместе они восходят на корабль, объединенные своим званием Рыцарей Круглого стола и своим Поиском. На мой взгляд, это точное описание нашего Братства.

Для масонства поиск истины является одним из важнейших понятий. Множество наставлений указывают нам правильный путь к познанию самих себя. Мы чисты и невинны — на это указывают наши запоны и перчатки; наши ритуалы посвящения очищают кандидатов от ненужных элементов профанского мира и указывают ему путь к Свету; обучение и работы в Ложе дают нам инструменты для работы над Камнем, который становится частью великого Храма всемирного братства вольных каменщиков. Таким образом, для посвященного масона открывается Путь, трудный и полный испытаний, однако, ведущий к истинному познанию. На это нам указывает и ритуал посвящения в первый градус. Таким образом, кандидат предупреждается о том, что, работая во славу Господа, познавая сокрытое искусство, и проходя серьезные испытания (а иначе

зачем нужна молитва с просьбой укрепить его силы? Напоминает молитву перед долгой дорогой, вы не находите?) он может обрести то, к чему стремится сердце каждого из Искателей. Обрести во славу Великого Строителя Вселенной, во имя которого проходят все работы наших Лож и пишутся все наши зодческие. Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam.

Я специально акцентирую внимание на этом моменте, для меня лично это является обоснованием важности древней ландмарки об обязательной вере кандидата в Бога, причем в Бога единого. Лож становится начальной точкой в долгих странствиях. *«По сему намеченному пути Вольные Каменщики сами идут на завоевание истины».*

В ирландских легендах существует высказывание об Истине, как *«первооснове мира, через которую все вещи на Земле обрели существование».* Таким образом, понятие истины связывается с Изначальностью, с первым действием Бога-творца, давшего жизнь всему Бытию, установившему над миром свои законы и определившему заповеди достойной жизни для каждого человека на Земле. Познание истины — это возвращение к изначальности, к истоку, к состоянию младенца, который обладает высшей мудростью («не знает ничего»). Однако младенец пассивен в своем незнании, кандидат же, прошедший обратный путь от смерти в Земле к огненному возрождению, делает сознательный выбор. Эта активная сторона инициации со стороны посвящаемого и обозначает рыцарскую устремленность к обретению конечной цели своих поисков. Теперь выбор сделан, и все зависит от Посвященного. Именно ему, с помощью Братьев,

но все же самому, придется открыть самую главную тайну нашего Братства. Как писал Джованни Казанова в книге «История моей жизни»:

Тайна масонства нерушима по самой природе своей, ибо каменщик, владеющий ею, не узнал ее от другого, но разгадал сам. Если она открылась ему, то для того, что ходил он в ложу, наблюдал, рассуждал и делал выводы. Сумев постигнуть ее, он остерегается разделить открытие свое с кем бы то ни было, даже и с лучшим своим другом каменщиком: ведь если тому недостало таланту проникнуть в нее, то тем более не получит он никакой пользы, услышав ее изустно. А потому тайна сия вечно пребудет тайной.

На этом я хотел бы завершить свою работу. Нет, у меня еще множество мыслей на указанную в заголовке тему, я мог бы еще долго полемизировать о внутренних поисках своего Я, однако эта работа имеет несколько другую цель. Мне хочется, чтобы она стала напоминанием для меня и моих Братьев о том, что Поиски продолжаются и еще очень долго не будут закончены. Возможно, они не будут закончены никогда, но, сдаётся мне, что нам стоит продолжать свои попытки обретения непроницаемой тайны. Потому что оно того стоит.

...Поиск продолжается каждый день, шаг за шагом, удар за ударом, резец к камню, молот к резцу. Познание совершенной формы в совершенном молчании, уровень, отвес, сверка с чертежом. Я оставляю эту работу незаконченной, чтобы однажды дописать ее. Я свято верю, что однажды этот день настанет.

Я сказал.

О Символизме Огня в масонстве

Брат А. Г.,

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

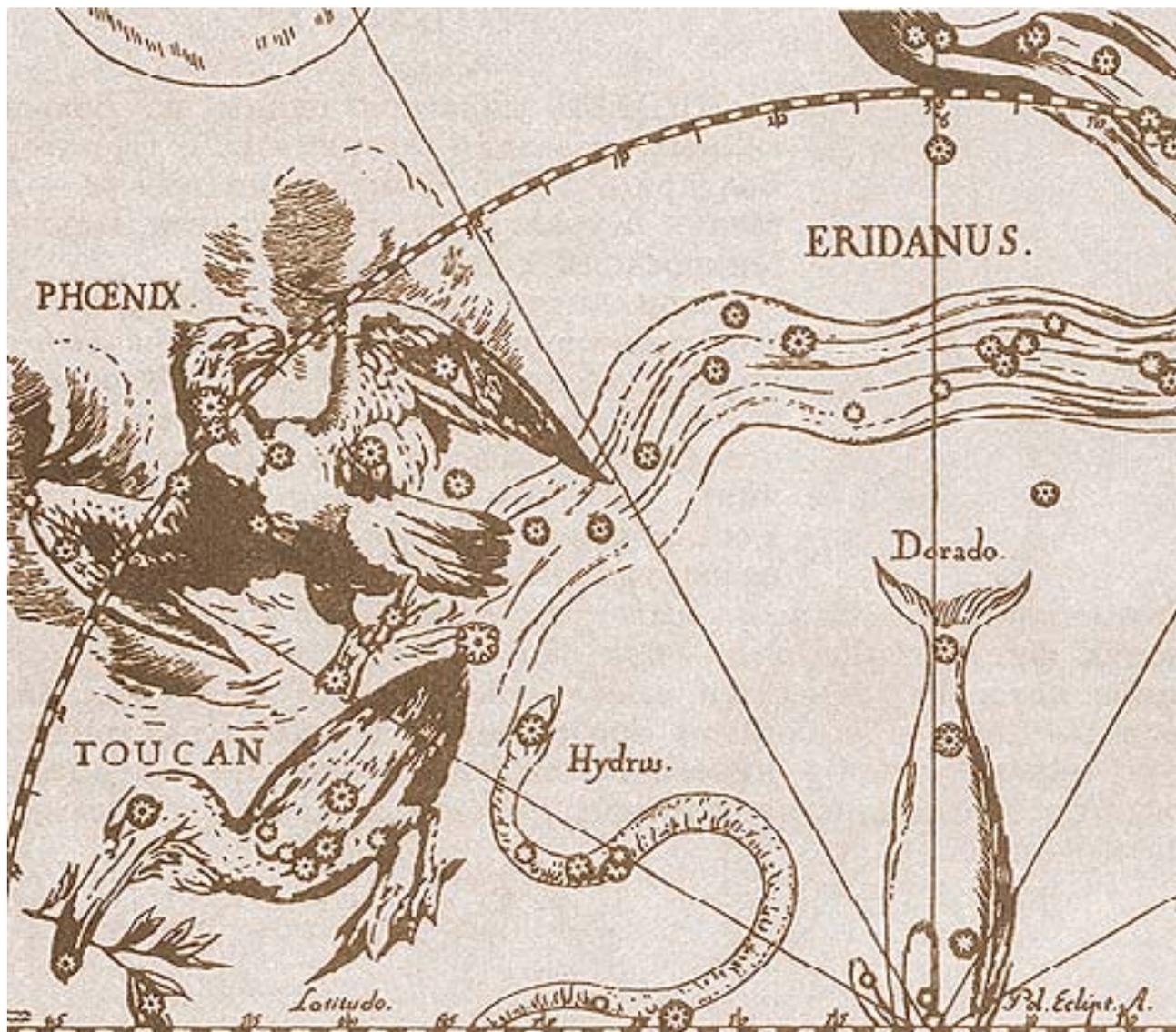
Огонь физически присутствует в Ложе во время проведения каждой работы, и ему уделяется особое внимание. В своих символических значениях огонь объединяет крайности — он символизирует смерть и уничтожение старого настолько же, насколько и очищение, возрождение в новом качестве. Во время работ огонь становится символом их открытия. Когда Обрядоначальник зажигает три свечи, он, таким образом, открывает Ложу для Света, проистекающего из Трех Окон. Огонь сопровождает человека с глубокой древности и, думаю, не ошибусь, если скажу, что любая мистерия придает пламени особое значение. Это означает, что за долгие века существования цивилизации, символика огня приобрела множество значений,

объединить которые я попробую в своей скромной работе.

Огонь был первым богом человека, он собирал вокруг себя сообщества холодными ночами и казался людям настоящим чудом. Стоит помнить, что огонь — стихия, устремленная в Небо, таким образом, уже своим направлением он символизирует проводника между землей и небом. Тепло огня ассоциировалось с теплом солнца, и благодаря ритуальным мистериям солнечных культов, огонь обрел свою символику, используемую в современных тайных традициях. Солнечный Бог давал человеку жизнь, даруя ему тепло небесного светила, человек подражал богу, зажигая огонь на алтаре и передавая божественный свет от посвященного к посвященному.

Все значения Огня в масонстве можно упорядочить, разделив их на два качественных уровня. Первый из них иерархичен и представляет собой разделение огня на физический, ментальный и духовный. Физический огонь — это пламя свечей на столах Досточтимого Мастера, Первого и Второго Смотрителей, Мудрость, Красота и Сила, освещающие наши труды. Более тонкий, ментальный огонь, это наш внутренний свет, чувство вдохновения, ощущение новых открытий и познание прежде неведомого. Это те внутренние процессы, происходящие в нашей душе, которые позволяют нам двигаться вперед, трансформируя неблагородные металлы души в благородное

золото, тот самый *Occultum Lapidem*. Огонь духовный — божественное влияние, символ вечной связи души со своим источником. То, что дает нам жизнь и надежду на возрождение в чертогах Всеотца. В пламени трех свечей мы можем одновременно увидеть все три «уровня» огня, таким образом горящая свеча становится символом, описывающим три уровня бытия, символом единения внешнего с внутренним.

Второй уровень значений — символический. Как мы уже отметили, в ритуале посвящения очищение Огнем символизирует смерть старого и рождение нового. Также, огонь символизирует масонский Свет.

Бесспорно, символика огня активно используется в масонстве. Кроме того,

Огонь — это символ очищения, «тонкая» стихия, символизирующая Свет и Силу Божества, явленную в нашем мире. Профан проходит сквозь эту Силу и становится Посвященным: завеса огня пропускает лишь достойное и уничтожает все тяжелое и лишнее. Внутренний огонь средневековых алхимиков — лучшая иллюстрация символического значения Огня, как принципа трансформации и изменения внутреннего Я человека. Как самая легкая из четырех стихий, Огонь разрушает Плотное, обращая его в Тонкое, сливаясь с ним в единое целое, делая подобным самому себе. Это хорошая аллегория, описывающая единение Души со своим источником, Богом, принцип обретения Света, возрождения во Всевышнем. Неспроста огонь

завершает череду странствий кандидата, превращая его в Посвященного. Процесс масонской инициации представляет собой обратный порядок человеческой жизни, путь из чрева земли к высочайшему свету, представленному «творческим огнем» или «огнем любви», благодаря которому человек рождается в физическом мире. Этот порядок стихий, составляющих все сущее в физическом мире, совпадает с вертикалью стихий Аристотеля, говорившего о земле как о самом тяжелом из элементов, а об огне — как о самом легком. При этом Гераклит Эфесский считал огонь началом всех вещей, а Гермес Трисмегист называл его «проявлением высших миров». Выше огня располагается лишь Эфир, пятый луч Пентакля, совершенная и всеобъемлющая субстанция, соприкосновение с которой происходит в один из ключевых моментов ритуала, когда для новопосвященного творится новый мир и сквозь тьму слышатся слова «Да будет свет!», дарующие начало новому Творению. Это подлинное описание пути, карта восхождения от плотного к тонкому, и ключом к последней двери становится именно огонь, ставший здесь

синонимом движущей силы внутреннего изменения, пламенем тигля средневекового алхимика, духом Бога, проявленным в физическом мире для того, чтобы непосвященные могли прикоснуться к нему и не утратить разум. Таким образом, огонь становится не только символом самого Творца, но и силой его Любви, силой Жизни, нисходящей к его Творению и в свой срок возвращающейся в Дельту великой реки жизни. Душа человека также иногда сравнивается с искрой, эманацией божественного огня, явленной миру. Анаграмму I.N.R.I. иногда расшифровывают, как Igne Natura Renovatur Integra («благодаря огню возрождается вся природа»), и это воистину так: благодаря взаимосвязи с Великим строителем Вселенной, нашему внутреннему, душевному огню, мы можем изменять и обновлять себя, совершенствуя свой внутренний мир, а значит совершенствуя свой внутренний храм. Подобно Фениксу мы стряхиваем со своих душ пепел отживших эмоций, чувств, мыслей, открывая дорогу новой личности, очищенной божественным пламенем Творца.

Я сказал.

III. Древний Египет и Античные Мистерии

Мистерии и философия

Глава из книги Джона Яркера «Школа Арканов. Обзор их происхождения и древности, включая историю масонства и его связи с теософскими, научными и философскими мистериями»¹

Главная сложность, стоящая перед авторами, пишущими о Мистериях и масонстве, заключается в том, что последнее было известно под различными именами у разных народов, и что имеются отличия в современном определении этого сообщества. Но эта сложность во многом исчезает, если мы вспомним, что эти системы очень древние, и происходят из одного первоисточника, что основные их принципы одинаковы, и различия в основном касаются технических особенностей и языковых различий в странах, где они практикуются. Мы можем с абсолютной уверенностью утверждать, что основные характеристики Мистерий одинаковы во всех странах.

В течение веков, в результате различных национальных особенностей и разных формулировок, древние Мистерии получали новые имена, которые переводились

на новые языки. Так, ассирийский Дионису был греческим Дионисием, латинским Ба-

хусом, египетским Осирисом. В иных случаях Мистерии были известны по месту проведения, или по имени иерофанта, который их ввёл. В других случаях названия Мистерий варьировались в соответствии с конкретной степенью посвящения самого автора. Так Бахус, Господин Креста и основных шишек, становится Иахусом в устах посвященного, обращающегося к нему как к Господину Земли. Также у Плутарха

1. John Yarker. The Arcane Schools. A Review of their Origin and Antiquity; with a History of Freemasonry and its Relation to the Theosophic, Scientific, and Philosophic Mysteries. — R. Carswell and son, Belfast, 1909

мы узнаём, что Иштер, Деметра, Церера и Изида — это всё одна, символизирующая живую материю, материю, оживленную духом. Это доктрина Мистика, первая ступень Посвящения. Высшее духовное рождение дважды рожденных преподается на примере мученичества богов. Тем не менее, каждый народ привнес в эти Мистерии кусочки своей культуры. Так, Осирис, Изида и Гор, копии божественных принципов в материальном мире, идентичны христианской Троице Иосифа, Марии и Иисуса. Павсаний приводит имя бога Мистерий как Сатотус, что значит спаситель. Он титуловался Освободителем и буквами YHΣ.

Варрон, самый ученый латинянин, в своём трактате «О латинском языке» пишет: «Главные боги — это Небо и Земля. Это те же боги, которые в Египте называются Серапис, Изида и Харпократ, которые среди финикийцев назывались Тот и Астарта, а в латинском — Сатурн и Опс (земля). Кстати, земля и небеса — это сакральное учение Самофракии, где их почитали как Великих Богов»¹. Они представляют активный и пассивный принципы природы и принадлежат к более раннему, менее цивилизованному периоду жизни греков. Тертуллиан говорит, что они возводили алтари трём великим богам — так мужской и женский принципы становятся тремя в своём потомстве — древнейшая из троиц.

Официальный герой Мистерий Греции был бог-солнце, а Мартин Капеллий в своём гимне солнцу пишет: «О Ты, живущие рядом с Нилом, почитают тебя как Сераписа, а Мемфис молится тебе как Осирису. Тебе поклоняются как Митре, Дис и жестокому Тифону. В священных обрядах Персии ты — Митра, во Фригии ты прекрасный Атис; а Ливия поклоняется тебе как Амону, финикийский Библос — как Адонису; так весь мир почитает тебя под разными именами».

У Авсония были сходные стихи, только у него ещё добавлены Дионисос для

Индии и Либер для Италии:

«Встречайте, вот истинный образ богов и лица отца твоего,

Ты, чьи священны имя, именование и знак, Три буквы, что дают число 608»².

$$YH\Sigma = 400 + 8 + 200 = 608.$$

В халдейском и еврейском слово Хам, «тепло», также значило 608.

Хотя Кумберленд, епископ Питерборо, в своём трактате «Origines Gentium Antiquissimae» поставил перед собой невыполнимую задачу проследить происхождение человечества от Ноя в рамках раввинистической хронологии, он приводит много интересных цитат, которые проливают свет на Мистерии. Он цитирует Геродота, который говорит как об общеизвестном факте, что Церера и Деметра — это также и Изида. Подтверждает это и Климент Александрийский, который ссылается на книгу Леона, написавшего историю египетских богов. Диодор Сикул цитируется Евсевием, как утверждающий, что Осирис является также Дионисием и Бахусом, что Изида — это также Деметра и Церера. По Диодору Прометей, распятый Кабирский бог, был современником Осириса. Плутарх цитирует Антиклида в доказательство того, что Осирис — это тот же Дионисий или Бахус. Говорится, что Прометей был сыном Яфета, и что Изида, жена Осириса, была его дочерью. Об этом же говорит и Антиклид. Другим сыном Яфета, по Аполлодору, был Атлас. Павсаний также утверждает, что Прометей и его сын установили Кабирские Мистерии в Бэотии, но что они получили их от Цереры. Большая часть всего этого окутана мистикой, но всё подтверждает то, о чём мы говорили, а именно то, что все Мистерии едины, и различаются в основном языком.

Геродот пишет о ночном праздновании в Египте, посвящённом страданиям бога, чьё имя настолько свято, что не может быть написано. У Меурсия и Плутарха мы узнаём, что в финикийских Мистериях

1. De Lingun Latina iv. p. 17

2. Vide Pike's «Morals and Dogma», p. 587

демонстрировался труп юноши, украшенный цветами, по ком плакали женщины, и для кого была воздвигнута могила. Макробий пишет, что Мистерии Адониса включали девятидневный пост и стенания, которые сменялись гимнами и ликованием в честь воскресшего бога. Фермеций говорит о похожем ритуале в Мистериях Митры. Шевалье Рамзай полагает, что это характерно для всех Мистерий, и что в их традиционной истории содержится пророчество прихода страдающего Мессии, который символизируется солнцем¹.

В соответствии с Геродотом, Мистерии пришли в Грецию из Египта, а из Греции они попали в Италию. Он пишет в позитивном ключе о том, что обряды египетского Осириса и латинского Бахуса — это одно и то же, и что их принёс в Грецию за 2000 лет до его времени (450 г. до н.э.) Мелампий, которой либо получил их напрямую, либо через Кадмия и его тирских товарищей. Это та система, которую преподавал Орфей, уча, что божественная троица едина, что, по словам Дамаския было представлено в виде дракона с тремя головами, одна бычья, одна львиная, а посередине — бога с золотыми крыльями; эти обряды, если можно доверять традиции, были посвящены музыке. Дионисий Галикарнасский говорит, что жрецы Сераписа распевали гимн из семи гласных, то же самое происходило и в Греции, и существуют изображения этих семи голов, над каждой из которых видна одна из гласных.

Во всех мистериях было три главных испытания или крещения, а именно водой, огнём и воздухом. И было три особенно сакральных символа: фаллос, яйцо и змея, которых представляли I-O-Ф. Два репродуктивных образа были сакральны во всех Мистериях.

Вот что писали различные авторы о тех преимуществах, которые получали посвящённые в эти обряды: где бы эти обряды не практиковались, вокруг распространялся дух единства и гуманности; они

очищали душу от невежества и загрязнений, обеспечивали особую помощь богов, давали средства достижения совершенной благодати (чистого счастья святой жизни); дарили надежду на мирную смерть и бесконечное блаженство; а так же особое место на Елисейских Полях; в то время как не принадлежащие к Посвящению после смерти будут обитать в местах тьмы и ужаса².

Порфирий приводит следующие заповеди Мистерий:

- 1) Почитай родителей;
- 2) Благоговей перед Богами;
- 6) Будь гуманным к животным.

Плутарх («Laconic Apothegms of Lysander») должен был покаяться в своих прегрешениях. До-еврейские законы, именуемые семью заповедями Ноахидов, гласят:

- 1) Не поклоняйся идолам;
- 2) Не богохульствуй;
- 3) Не убий;
- 4) Не прелюбодействуй;
- 5) Не укради;
- 6) Твори правосудие;
- 7) Не ешь плоть от живого животного.

Элевсинские обряды в Греции — это как раз те, о которых у нас имеются практически полностью все детали, и мы можем, таким образом, рассмотреть их как представителя всех остальных, и выжать максимум из того, что можно собрать из различных источников, предвзятых и непредвзятых, поэтов, философов, и их самых злых врагов — христиан. Обряд следовал Орфической доктрине и был установлен примерно в 1423 году до н.э. во времена царствования Эрихтония, царя Афин, где до того была колония Египта. Несмотря на то, что они наиболее известные, эти Мистерии не самые древние, они представляли собой скорее демократическое общество, чем жреческий колледж, и они якобы стремились впитать в себя всю славу подобных учреждений. Их сменили, в более позднее

1. Nat. and Revd. Religion, ii, p. 200

2. «Anacharsis» (Эйб Барталомии даёт ссылку на авторов). v. p. 213.

время малые школы Философов, обладавшие полнотой тех знаний, которые можно было бы почерпнуть в этих колледжах. Стоит отметить, что традиция единства Царя и Жреца сохранена в титуле Базилеус, или Царь, который носит председательствующий офицер. Лисий говорит, что его обязанностью было молиться и сохранять мораль. Эти Мистерии были тайными и сакральными, в их ходе разворачивалось сценическое представление, в котором могли принять участие представители всех классов, кроме незаконнорожденных и рабов. Эти категории были исключены специальным указом Евклида, Архона, (Шефа), в 402 г. до н.э. (геометр, живший позже, был другим лицом). Стоит отметить, что старые конституции масонов не допускали те же категории людей.

Несмотря на то, что Кабирские мистерии, как в Египте, например, сохраняли, по крайней мере номинально, идею материальной науки, Элевсинские Мистерии отказались от подобных претензий, и от неопита стали только требовать, чтобы он в юности получил адекватное образование. Пришло время, когда изучать искусства можно было вне Мистерий, которые представляли собой святую драму, повлиявшую на античный театр и христианские инсценировки. Г-н Джеймс Кристи в своей работе, посвященной греческим вазам, утверждает, что духовные сцены в Мистериях были показаны через очевидные замещающие их изображения, такая же практика до сих пор существует среди китайцев, яванцев и индусов. По его словам, символически, миска с шерстью означала жизнь, чья нить ещё не сплетена; gutta — плодородие; сезам — плодovitость; вода — творение существ из этого элемента; вино — жизнь; оливковый лист на верхушке вазы — дух; волнистая линия — вода, на которой действует дух.

Было Девять Архонов, из которых Шеф так назывался, потому что это слово означает командующий, его власть распространялась на все церковные и

гражданские дела, его титул был Эпоникус. Вторым был Базилеус, или Царь, который управлял религиозными обрядами, праздниками и Мистериями. Третьим был Полимаркос, который отвечал за ведение войны, а также занимался незнакомцами. Остальные шесть носили титул Тесмофета, происходящий от двух слов — «закон» и «утверждаю», и образовывали трибунал, который рассматривал легкие преступления. Все выбирались по жребию, освобождались от налогов, а во время своей инсталляции приносили клятву судить беспристрастно.

Ряд знаменитых людей, среди которых Пифагор был одним из первых и наиболее замечательных, путешествовали по всему известному миру с тем, чтобы получить Посвящения в Мистерии тех стран, которые они посещали. Общество, основанное пифагорейцами, как и другие общества в более поздние времена, возникло как результат попытки объединить в одном обществе то знание, которое можно получить во всех Мистериях. Интересно, что таким же принципом руководствовались и в масонстве. Пифагорейское общество может считаться предшественником различных школ Арканов, которые последовали за его упадком. Масонское общество будет самой близкой аналогией, и независимо от того, будем ли мы смотреть на него как на древнюю систему, на старинную имитацию Мистерий, или как на слегка измененную ветвь Кабирских Мистерий, мы в равной степени будем надеяться обнаружить ту же самую доктрину, ту же самую религию мудрости, которая является основанием всех Мистерий Арканов. Мы это увидим, двигаясь дальше. В то же самое время это является одним из самых серьезных аргументов в пользу древности масонства, какие только можно найти.

Мы теперь рассмотрим общий характер Элевсинских обрядов в качестве верного отображения того, что преподавалось в этих школах. Они состояли из Малых и Больших Мистерий. Для допуска к ним

требовалось общее образование, или ученичество, имевшее форму «подготовки с юности в ряде необходимых наук». После подтверждения окончания этой стадии следовал испытательный период от одного до пяти лет. Драма обряда развивалась схожим образом с египетским Ритуалом Мёртвых, который был направлен на те моральные и духовные качества, необходимые в этой жизни для того, чтобы душа была оправдана в будущем существовании. В апокрифической книге «Мудрость Соломона» (гл. 17), судя по всему, даётся описание ужасов Тартара из Мистерий, описанные как египетские напасти.

Величественный Элевсинский храм освещался одним окном, расположенным в крыше, там же присутствовали изображения Солнца, Луны и Меркурия. Макробий говорил, что храм Бахуса во Фракии был круглым, и так же освещался круглым окном в крыше, которое было блистательным символом Солнца. Прокл писал, что церемония начиналась с молитвы, в которой по очереди взывали к небесам и земле. Что же касается знаков Зодиака, то тот же автор информирует нас, что шесть знаков считались мужскими, а шесть — женскими знаками, а Порфирий сравнивает движение Солнца через эти знаки с двенадцатью подвигами Геракла. Три главных иерофанта Мистерий носили соответственно символы Солнца, Луны и Меркурия; а так как Базилеус символизировал Демиурга, который из грубой материи, хаоса, создал формы, то типологически Базилеус должен был переродить неопфита, изменить его несовершенную природу на более чистую, или, как скажут о этом же масоны и философы, обработать его грубый камень в совершенный Ашлар. Стоики, по словам Клемента Александрийского, отвечавшие за образование молодёжи, носили в качестве знака своих полномочий наугольник; а у пророка был привязанный к шее сосуд с оживляющей водой¹.

Ритуал Посвящения начинался с

торжественной прокламации (<<«Origen Adv Celsus», iii. p.59.>): «Пусть не войдёт сюда тот, чьи руки не чисты, и чей язык неразумен».

Кандидат должен был на подготовительном этапе покаяться в своих грехах, или, по крайней мере, в самом большом совершенном им преступлении. Он должен был омыться в чистом море при свете солнца и три раза полить голову водой. Соблюдались определённые посты, после чего приносилось в жертву животное. Затем через два дня действие начиналось процессией, затем три дня и три ночи оплакивание Деметрой своей дочери. Затем происходила сакральная трапеза, состоящая из печений и напитка.

Перед началом Посвящения был вступительный катехезис со следующими словами:

Иерофант спрашивает:

— Кто может присутствовать на этой церемонии?

На что ответом является:

— Честные, добрые, святые люди.

Иерофант затем приказывает:

— Святые вещи для святых людей.

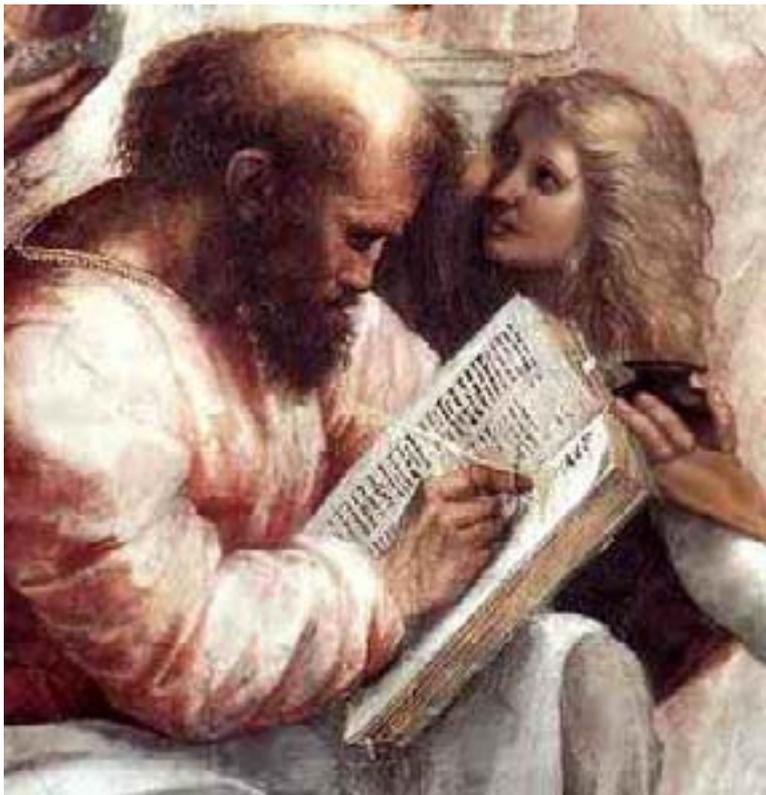
Геральд провозглашает:

— Пойдите прочь профаны, нечестивые, все замаранные грехом.

После этих слов остаться непосвященному означало смерть.

Стобей цитирует древнего автора, утверждающего, что первым этапом Инициации «был грубый и страшный путь через ночь и тьму», но по завершении, «божественный свет проявлял себя, и сверкающие равнины и цветущие луга простирались во все стороны перед ними, и они пели гимны и танцевали, изучали величественные доктрины истинного знания и имели священные видения». Первая часть символизировала метания души на путях ошибки и наказание, которое она заслужит; вторая часть символизирует то, как тьма ночи рассеивается перед сверкающим Солнцем Мистерий.

1. Oliver's «Landmarks», i. p. 161.

Юстиниан Мученик приводит клятву из ритуала Посвящения: «Помоги мне небо, творение Бога великого и мудрого; помоги мне Слово Отца, произнесённое им при сотворении всей вселенной в его мудрости». Дион Хрисостом говорит о мистических звуках и смене света и тьмы, а также о мистических танцах, имитирующих движение планет вокруг Солнца. Платон в Эвтидеме говорит о мистических танцах в Мистериях Карибантов (или Кабиров), где колыбель маленького Бахуса охранялась мистическими танцами и музыкой.

Следующие замечания Наассия, офита-гностика, касательно этих Мистерий, приведены Ипполитом, принявшего мученическую смерть в 235 году. Эти высказывания также подтверждаются цитатами из Вергилия, которые мы далее приведём. Он говорит, что Малые Мистерии — это Мистерии Прозерпины внизу, и что дорога к ним широко открыта для смертных. Эту истину Кришна, индуистский бог, преподавал Арджуне, а именно, что те, кто предаётся мирским удовольствиям, останутся внутри сферы земли, и будет перерождаться

в таких новых телах, кто какие заслужил: «Проще верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому человеку попасть в царство небесное». «Широка дорога, ведущая к гибели, и многие будут идти по ней в страхе, но прямые ворота и узкая дорога ведут к жизни, и немногие найдут её». Апулей, описывая своё посвящение в Мистерии Изиды, пишет, что сначала он освободился от своей грубой природы, съев розы, священные цветы Изиды, а затем вошел в границы Гадеса, где переродился из элементов, и что он в полночь видел Солнце.

У латинянина Вергилия, поэта, астролога, геометра, есть несколько достойных внимания отрывков, которые посвящены тем же предметам. Приам из Трои послал своего сына Полидора во Фракию с огромными сокровищами. Его спутники его убили, чтобы завладеть сокровищами. Эней, Посвященный из Трои, и следовательно, Кабир, случайно оказался в этом месте, и, выдернув мирт, растущий на бугорке, обнаружил под незабудками, цветами, символизирующими скорбь в магической работе, умерщвлённое тело Полидора. Его останки были взяты и должным образом похоронены. Мирт был священным растением Мистерий, а Вергилий говорит здесь о «тайных обрядах Сивиллы, матери богов»; а Сивилла — это имя Цереры среди фригийских Кабиров. И снова отрывок, когда царица Дидо прибегает к магическому искусству, чтобы удержать Энея от плаванья (книга iv):

«Лепешку из дрожжевого теста в своих руках

Она держит, рядом воздвигнут высокий алтарь;

Одна нежная ножка обута, другая боса,

Опоясано платье, волосы распущены».

Максима Пифагора гласит: «Приноси

жертву и преклоняйся разутым». Овидий писал, что у Медеи были обнажены руки, грудь и колени; римские кандидаты на религиозные и политические должности напускали на себя дух смирения, ходя с развязанными плащами и туниками, обнаженной грудью и босиком. Тога кандидата до сих пор используется в масонстве.

Другая цитата из Пифагора: «Пути порока и добродетели напоминают букву «У»; из-за прекрасного сравнения это стало называться «Золотой Ветвью». Широкая левая линия символизирует лёгкий путь в Тартар, в то время как узкая правая линия символизировала дорогу в Элизиум. Децим Магн Авсоний, поэт четвёртого века, сказал: «Сук символизирует сомнения У, или два пути Пифагора». Священная ветвь Мистерий менялась в зависимости от обряда: вереск был священным растением Озириса, роза — Изиды, плющ — Дионисоса, мирт — Цереры, салат — Адониса; лотос был священным растением индусов, омела — друидов, акация — евреев, пальма — христиан.

Давайте теперь обратимся к интересной книге Вергилия, где содержится описание путешествия Энея в Тартар, что вне всяких сомнений является воплощением Элевсинской драмы о Гадесе и Элизиуме. Сивилла, прорицательница, сообщила, что для того, чтобы предприятие могло быть выполнено, Эней должен найти Золотую ветвь, отросшую у небольшого дерева. Это омела друидов, которые принадлежали к этой же школе, которую называли *gren rigaug*, дерево из чистого золота, её мог срезать только очистившийся, в белых одеяниях босоногий друид, причем используя золотой серп, она наверное входила в состав «варева Керидвены», которое давали Посвященным, чтобы помочь дару интуиции. Таким образом, кельты-арийцы были в Италии. Эта Золотая Ветвь должна послужить Энею пропуском, но когда Сивилла говорит ему о смерти друга, о чём он не знал, то сначала следовало найти тело; после идут скорбные плачи: «С криками и

плачем Мизения они извлекли, старый Кориан три раза их обошел, и, обмакнув оливковую ветвь в святой росе, вокруг три раза брызнул, и трижды громко призвал умершего, затем распустил толпу».

Вергилий осторожно указывает, что это были древние обряды мёртвых, а «древние», или йоркские масоны в прошлом веке, а некоторые и по сей день, использовали эти обряды.

Далее Эней следует за Сивиллой в Тартар, и Вергилий описывает увиденные им страшные сцены наказаний тех, кто покинул эту жизнь в состоянии нечистоты. Далее следует двойной путь Ветви:

«Прежде, чем в дальнейший путь судьба позволит нам, должны мы закрепить высоко Золотую Ветвь».

И далее: «Совершив святые эти обряды, они двинулись далее, туда, где далеко растянулись просторные долины удовольствий».

Он достигает Элизиума, где находит своего отца Анхиса, который начинает обучать Энея касательно божественных вещей, включая пророческие намёки на его будущее.

Такова природа Малых Мистерий. Большие Мистерии были призваны показать блаженство души, когда она, очищенная от смертных страстей, рождается заново в реалиях своей духовной природы. Этому снова есть примеры в учении, переданном Кришной Арджуне, что тот, кто служит добрым ангелам, пойдёт с ними, но тот, кто и в мыслях и в делах своих соединит себя с Верховным Божеством, будет наслаждаться вечным счастьем: «Ты должен заново родиться». Посвященные в Малые Мистерии, Мистерии Цереры, располагались в вестибюле Храма, пройти за священный занавес могли только посвященные в Большие Мистерии, Мистерии Бахуса.

Подготовка к Большим Мистериям требовала девятидневного поста и омоения в реке Илосос. Мистическое мировое яйцо египтян было частью символизма, так как Макробий пишет: «Спросите

Посвященных в Мистерии Бахуса, которые особенно почитают священное яйцо». Сенека говорит о Бахусе как об универсальной жизни, которая поддерживает природу. Мы уже говорили о яйце друидов. Брат Джорд Оливер, доктор теологии, цитирует Орфические отрывки: «В этих Мистериях, после того как все оплакивали долгое время определённую персону, которая после продолжительного ожидания должна быть возвращена к жизни, после этого жрецы обращались к людям с такими запоминающимися словами: «Утешьтесь, ибо все, принявшие участие в Мистерии бога будут спасены. А сейчас давайте воспользуемся передышкой в наших трудах». А затем к этому добавлены следующие замечательные слова: «Я спасся в великом спокойствии, и мой жребий был исправлен». Юлий Фермеций пишет об этом же:

«Смелее, Мистик! Смотри — наш бог в безопасности, все наши печали быстро подходят к концу».

Тот же автор говорит о том, что иницируемый персонифицировал Бога, так как он пишет: «При торжественном праздновании Мистерий всё должно произойти, он должен пройти страдания его смерти». Замечания Ипполита из источника, который мы уже упоминали, выглядят еще более интересными, так как сделаны Посвященным, который сравнивает ритуал с христианскими Мистериями. Наассинский Гностик писал:

«Те, кто посвящен в Малые, должен подождать, и затем быть допущенным в Большие и небесные Мистерии. Ни один нечистый не должен туда войти... потому, что это Дева вынашивает в чреве, и зачала, и родила сына, не животного, не материального, а благословенного вовеки». В сельскохозяйственном символизме Цереры посвящаемый был представлен как «колосок пшеницы, срезанный в безмолвии». Рождение неофита передавалось пантомимой, так как он говорит, что иерофант выкрикивал: «Ночью в Элевсине, под огромным огнём, ... Август Бримо произвел

на свет посвященного сына Бримуса». Что, безусловно, типизирует и Солнце, и посвящаемого. Слово Бримус означает Могучий, и это было одним из обозначений Кабирских богов.

И, тем не менее, все Малые и Большие Мистерии являлись скорее популярными версиями, чем полным откровением, мы уже упоминали ранее, что были трёхуровневые Мистерии, где дело доходило почти до настоящей смерти, а не драматической. Существовали в разных центрах и другие, более духовной природы. Сопатий утверждал, что даже Эпопты обладали только частью тайны. Теодорит пишет: «Все не знают того, что знают иерофанты, большинство видит лишь то, что ему показывают». «В последнем пределе Эпопта» выражено высшее Посвящение. Нам здесь может помочь, если мы вспомним, что все эти мистики полагали, что вся природа происходит от двух принципов, аллегорическим представлением которых были Персефона и Дионисий, или Церера и Бахус. Первый принцип — это душа, второй — дух. Лактанций говорит: «Стоит кому попробовать усомниться в существование души после смерти, так маг быстро убедит его, заставив её появиться»¹. Ирений, Клемент, Тертуллиан, Св. Киприан, все они подтверждают то же самое. Христианство и Мистерии в равной степени обладали знанием о том, что если неочищенная душа остаётся связанной с духовными вещами, то со временем она очистится сама, точно так же алхимики очищают металлы, и таким образом обретает жизнь вечную.

Нам известно из различных источников, что в Мистериях были свои секретные знаки опознавания. Апулей упоминает в своих Метаморфозах, что «во сне» ему было указано, что он сможет узнать определённого жреца, который ходит так, как будто у него не сгибается коленка. В «Апологии» мы читаем: «Если кто-нибудь из присутствующих окажется посвященным в те же самые Мистерии, что и если

1. «Divine Institutions», vii

он даст мне знак, он сможет тогда услышать от меня то, что я с такой тщательностью оберегаю». У Плавта находим: «Покажи мне знак, если ты один из Бахусцев»¹. Ямвлих пишет: «Не подавайте правой руки с лёгкостью (а именно не приближайте к себе неуместных и непосвященных, протягивая им правую руку), так как если человек не изучил дисциплины и доктрины, и не подтвердил себя участием в Мистериях, пройдя через испытание пятилетним молчанием и другие испытания, правой руки подавать нельзя. У Гомера Ахилл следующим образом приветствует Приама: «Он руку старика схватил за кисть, чтобы тот ничего не заподозрил».

Прокл зашел ещё дальше и учил, что существуют мистические пароли, которые могут перемещать человека от одного уровня духовных существ к другому, всё более высокому, пока не достигнет Абсолютного Божества. Египетская «Книга Мёртвых» и гностики разделяли ту же точку зрения. Ориген («Contra Celsus») пишет: «Существуют имена природной благодетели, как те, что использовались мудрецами Египта, Магами в Персии и Брахманами в Индии. Магия, как это называется, это не бессмысленное и химерическое искусство, как это пытаются представить стоики и эпикурейцы; также как и имена Саваоф и Адонай, созданные для тварных существ, которые связаны с таинственной теологией относительно Творца; отсюда следуют добродетели других имён, когда они размещены в определённом порядке и произнесены согласно правилам».

Что же касается доктрины Мистерий о природе души, то о ней можно узнать у Философов, но сначала нужно выяснить, откуда у них право рассуждать о предмете. Шевалье Рамзай пишет, что можно рассматривать пифагорейскую, платоническую и орфическую теологии как то же самое². Прокл, глава школы в Афинах в 450 году н.э., пишет в своей «Теологии

Платона»: «Пифагора вначале научил божественным оргиям Аглофем; Платон же получил это совершенное знание через Пифагорейские и Орфические школы». Последние обряды были как раз тем основанием, на котором основаны Элевсинские Мистерии. Прокл пишет: «Платон придерживался такого же мнения касательно магии, так как был последователем Гермеса и египетских философов». Практически все философские школы, возникшие после смерти Платона, относились к нему как к своему учителю, в то время, как он и Пифагор высоко почитали учение халдеев и магов. Аммоний Маркелл (ххviii, 6) пишет: «Платон, большой авторитет в области древних доктрин, утверждал, что магия, религия магов, известная под мистическим именем Махагистия, является наиболее неискаженной формой поклонения божественному, к которой в древние времена Зороастр сделал ряд дополнений, привнесённых из Мистерий халдеев». Император Юлиан был сходного мнения («Oratio»): «Если я касаюсь посвящений и тайных Мистерий Бахуса, халдейского бога с семью лучами, которые приносят в душу свет, мне придётся говорить вещи, которые не известны толпе, совершенно неизвестны, но хорошо известны благословенным Теургам».

Эти вещи мы очень полно осветили в предыдущих главах; египетское посвящение Платона особо отмечается многими авторами; мы можем только добавить, что чем ближе философия приближается к Кабирским обрядам, тем больше она напоминает масонство.

Были, тем не менее, улучшения непроработанных элементов драматической канвы. Афанья и Евресия — скрывание и обнаружение убитого бога — это относится к тому, что следует далее.

Что же касается природы туманного учения Мистерий Арканов, мы приведём ряд авторов, которые оставили подсказки касательно их доктрины. Плутарх пишет: «Что же касается того, что ты слушаешь

1. «Miles Gloriosus», iv, 3

2. «Nat. and Revd. Religion».

тех, кто многих уже убедили, что душа, когда она освобождается от тела, не страдает, но и не находится в сознании, то я знаю, что ты гораздо лучше обучился доктринам, полученным нами от предков, и в священные оргии Дионисия, чтобы им верить, ибо мистические символы хорошо известны нам, кто принадлежит к Братству». Антонин говорит: «Душа — это полностью разум плюс часть божественного». Прокл: «Познай божество внутри себя самого для того, чтобы познать Божественного Единого, лучом которого является душа». Гераклит сказал о душе: «Мы живём в её смерти и умираем в её жизни». Необыкновенный человек Апполоний Тианский, который посетил Индию, посвятился в Мистерии разных стран и реформировал греческие Мистерии, учил, что рождение и смерть одинаковы в проявлении, что рождение — это заключение Настоящего в материи, в то время как смерть — освобождение. Плотин, ученик Аммония Сакка, писал: «Быть погруженным в материю значит спуститься в Гадес и там уснуть». О самой доктрине он пишет следующее: «То, чему учат Мистерии, это то, что освобождение от пут тела является восхождением из пещеры и движением к разуму».

Макробий в «Сне Сципиона» пишет, что первая смерть наступит тогда, когда душа попадает в тело, как «в гробницу», и что второй является природная смерть. (Недавно был опубликован перевод

брата В.В. Уэсткотта.) Платон пишет: «Высшая красота состоит в её подобии божественному Солнцу, или свету полного разума». Он также говорит, что Орфей называл наше природное тело $\Sigma\upsilon\mu\alpha$ (сома) или $\Sigma\eta\mu\alpha$ (сема), что значит могила. Гиерокл,

приводя высказывания халдеев, писал, что прорицатели называют эфирное тело тонкой и бестелесной колесницей души. Свид приводит очень интересные для «старых» масонов слова Исидора, испанского епископа шестого века, особенно если принять во внимание, что Исидора цитирует автор одного нашего древнего манускрипта. В Конституциях, называемых манускриптом Кука, в частности говорится: «по мнению некоторых философов, у души есть светящаяся подвижная оболочка, называемая звёздной, солнечной, бессмертной, чьё светящееся тело заперто в этом земном теле как свет в закопчённой лампе». «Новые» обычно использовали такие термины, как душевное тело и дух, а Платон описывал последний как «крылатую колесницу». Здесь читателю можно напомнить, что лампа в форме пятиконечной звезды использовалась раньше масонами в наиболее священных моментах их ритуалов. Есть ряд отрывков из Божественного Поймандера, которые относятся к обрядам Мистерий: «Разве ты не слышал из речей, что от одной души во вселенной происходят все эти души, которые во всём мире перемешаны и сильно разъединены? Эти души

п е р е ж и в а ю т много изменений, некоторые в более удачном положении, другие прямо наоборот; те, что ползающие, станут водными; те, что живут в воде, станут живущими на земле; а воздушные станут людьми;

человеческие же души, добывшие бессмертие, станут демонами»¹. «То же самое происходит с теми, что выходят из тела, так как когда душа возвращается обратно в себя, дух ужимается в кровь, а душа в дух,

1. «The Key», iv, 23

но разум становится чистым и свободным от этих одежд, и, являясь божественным по своей природе, переносит огненное тело в любое место, оставляя душу суду и наказанию, которое она заслужила». («Ibid», 56) И снова, что касается драмы Мистерий: «Разве ты не видел, сколько зол испытывает нечестивая душа, вопя и крича «Я горю, я сгораю, я не знаю что сказать, меня съедает несчастливая участь, я не видел и не слышал о ком-нибудь несчастней меня». (Ibid, 70. (Reprints by R. H. Fryar, Bath, also by Dr. W. W. Westcott.)

Из этого следует, что для того, чтобы быть символически погребённым, и потом восстать из могилы, как это происходит в Мистериях, нужна одухотворенность, возвышение над телом. Вместе со сложным учением касающегося души существовала теория Воспоминания. В соответствии с этой мистической доктриной, которую отстаивали Платон, Ориген, и некоторые из ранних христианских епископов, такие как

Синесий, все души имели предсуществование, и спустились из духовного мира в земную тюрьму тела, при этом некоторые души в божественном смысле более развиты, чем другие. Воспоминания — это тот багаж знаний, которые душа приносит с собой из небесного источника, которые никогда полностью не затемняются, и когда эти знания активизируются, путем дисциплины и набожного воздержания от страстей, они становятся причиной развития цивилизации и научных открытий. Есть еще много чего, но мы уже сказали всё, что необходимо. Сократ и во время своего осуждения Ареопагом в Афинах, и до самой смерти от яда болиголова¹ принимал указания своего демона, опекающего духа. Платон приводит следующие слова Сократа в «Республике»: «Глаз души ослеплен и похоронен под разными приобретёнными знаниями, но только он по своей природе может быть воскрешен, и только его

1. Цикуты (прим. пер.)

радует математика». Это повторение апофегмы¹ персидских дервишей: «Человек должен умереть, чтобы родился Святой». Это божественный глаз Кабирских циклопов, пробужденная и воскрешенная душа, видящая божественный образ, отпечатанный в человеческой душе.

Что же касается периода ученичества, необходимого даже в Малых Мистериях, то сведения об этом мы можем найти в писаниях Феона из Смирны, ученика Евклида и редактора его книг. Феон сравнивает пять свободных наук, необходимых мистически посвященному философу, с пятью приготовлениями к Мистериям:

«Можно сказать, что Философия — это посвящение в традицию настоящих, истинных Мистерий. Инициация состоит из пяти частей. Первой, имеющий очевидный приоритет, является Очищение. Мистерии не раскрываю всем желающим посвящения. Некоторые люди не допускаются, и это озвучивается Глашатаем, те, чьи руки не чисты, и чья речь неразборчива. Так же необходимо, чтобы те, кто допущен к инициации, прошли определённые очищения. Второй частью является Традиция Мистерий. Третьей частью является предписанная Проверка. Четвертая часть — это завершение Проверки, когда на склоненную голову возлагают Корону. Теперь посвященный может передавать другим Мистерии, которые он получил, это могут Мистерии Факельщика, или Мистерии Толкователя сакральных ритуалов, или иные Мистерии жречества. Но пятая часть, которая является результирующей все предыдущие, это блаженство, проистекающее от божественной милости и связи с богами. Согласуется с этим и традиция политических наук, так как на первом месте в качестве подготовки стоит определённое очищение, как, например, занятия с детства определёнными дисциплинами. Эмпидокл говорит: «Необходимо очиститься от загрязнений, черпая из пяти фонтанов,

наполняющих сосуд из чистой меди». Платон говорит, что «очищение приходит от изучения пяти дисциплин, а именно, Арифметики, Геометрии, Стереометрии, Музыки и Астрономии». Традиция философских, логических, политических и физических теорий сходна с Инициацией. Платон обозначил занятия для разумных — истинно существующих. Далее следует идея эпопта (проверки). Способность, изучив самому, привести к таким же теориям других, можно рассматривать как аналогию коронования склоненной головы. Но самое главное, пятая часть, — всё это порождает счастье, и максимально возможное, согласно Платону, слияние с Богом».

На сегодняшний день эссе Феона является важнейшим источником, сравнивающим относительную ценность Мистерий и философии. Имеет смысл задать себе вопрос, а не связаны ли пять частей Посвящения, пять наук, пять фонтанов, с мистическим пятиугольником, с Пятью Точками Содружества масонов? Следует также отметить, что в древности Свободные Науки и Искусства состояли не из семи предметов, а из пяти. Диодор пишет, что египтяне особенно почитали число пять, так как полагали, что оно символизирует Вселенную, состоящую из пяти элементов: земли, воды, воздуха, огня и духа (эфира). Следует отметить, что именно этими элементами неопит подвергался испытаниям, когда проверялось, насколько он достоин пройти посвящение. Интересно, что, когда известный христианин Юстиниан Мученик обратился с просьбой о посвящении в Сообщество Пифагора, его спросили, изучал ли он арифметику, музыку, астрономию и геометрию, так как только эти предметы могут абстрагировать душу от чувственной жизни, и подготовить её к осознанности. Так как он не смог ответить утвердительно, ему было отказано².

Из этих отрывков видно, что изучение свободных наук и искусств было

1. Краткое религиозное наставление (прим. пер.)

2. Oliver's «Pythagorean Triangle». John Hogg. London.

обязательным и в Теософии, и в Философии, и точно также и в масонстве с древних времён. И это является еще одним подтверждением тому, что все три имеют один и тот же источник, и что все три были обрядами одного Братства. Занятия предшествовали инициации точно так же, как и масонство, забросившее преподавание наук, особенно геометрии, теперь требует от своих кандидатов определённый образовательный уровень. Малые Мистерии были предназначены для обучения наукам, которые передавали ремесленные Мистерии. Большие Мистерии были, по сути, духовными, охватывающими происхождение человека, перерождение, и его окончательное блаженство. Они были переданы гностикам, мистикам, церкви, а от неё позже розенкрейцерам.

Для того, чтобы объяснить термин Проверка, или Видение, эпопта, широко использовавшегося авторами, писавшими на тему Мистерий, мы приведём несколько фрагментов, показывающих, что он соответствовал явлениям реальным, а не метафорическим. В своем письме «О Мистериях» Ямвлих не оставляет сомнений

в важности эпопты и аутопсии, Наблюдения и Видения, так как он повторяет, снова и снова, чтобы не было ошибки, параграф за параграфом, что видимое присутствие сверхматериальных существ во время проведения теургических обрядов — факт¹. Приводя многие детали, он тщательно описывает внешний вид, функции, качества и пользу, получаемую от лицезрения богов, архангелов, ангелов, демонов (духов-хранителей), полубогов, героев, и душ. Делает он это, как человек, обладающий непосредственными знаниями, который сам видел и изучал все их качества. Способом, которым Философы использовали для развития пророческого дара, были строгое воздержание и чистая жизнь, сопровождаемая строгой диетой, постами и молитвой. То же было принято во всех жреческих Мистерий для высшего посвящения. Дамаский так описывает появление божества в Мистериях Сераписа: «В манифестации, раскрыть которую нельзя, на стенах храма становится видна масса, состоящая из света, поначалу очень далёкая. Она трансформируется и раскрывается в видение

1. «On the Mysteries», par. ii, sec. iii to ix

божественное и сверхъестественное, суровое и немного ласковое. Следуя религиозному учению Мистерий, александрийцы почитают это как Осириса или Адониса». Это описание соответствует тому, что мы говорили о Сераписе в предыдущей главе.

Порфирий, живший около 270 г. н.э., описал в своём «Жизнеописании Плотина» следующий эпизод. Однажды философ, чтобы удовлетворить любопытство египетского жреца, взял его с собой в Храм Изиды в Риме, как в самое подходящее место, чтобы вызвать его демона-хранителя. Что и делалось, но явилось божественное существо настолько более высокого ранга, чем обыкновенный демон, что это совершенно потрясло египтянина. Известный платонист Томас Тейлор перевёл нижеприведённый отрывок из «Федры» следующим образом: «Таким же образом в результате этого божественного Посвящения мы становимся зрителями полных, простых, бесстрастных и благословенных видений, находящихся внутри чистого света, и мы сами были чистыми и безупречными, освобожденными от окружающих нас одежд, называемых телом, к которым мы привязаны, как устрицы к раковине». В своём комментарии на «Республику» Платона Прокл пишет: «Во всех Инициациях и Мистериях боги проявляют себя в разных формах и появляются в разных образах, иногда как бесформенный свет, светящийся из себя, пришедший для познания; иногда светящаяся человеческая фигура, а иногда и другой образ». Во всё это так же детально вникает Ямвлих.

Чудесное творение Гомера, «слепого старца со скалистого острова Скио», настолько же полно появлениями богов и ангелов перед людьми, сколько и Еврейское Писание. В четвертой книге Одиссеи, описывая спуск Улисса в Циммерскую пещеру, ведущую к обители душ, он утверждает, что дым от крови принесённой жертвы, убитой с этой целью, используется тенями мертвых для оживления и укрепления их бестелесных органов. Моисей говорит:

«Кровь есть жизнь». Поп так перевёл это, когда появляется пророк Тиресий:

«Свой меч обнаживши и с ним перед ямой сев, запрещаай приближаться безжизненным теням усопших к крови, покуда ответа не даст вопрошенный Тиресий».

И снова, когда Улисс видит одинокую меланхоличную тень своей матери, пророк Тиресий говорит ему:

«Знай, что для тебя напиток вкус, для призрака то снова сцены жизни и прошлого деянья».

А затем, когда мать приближается к жертве сына:

«Когда Антиклея приблизилась и выпила кровь, вся мать в её душе проснулась сразу, и благодарен ей Улисс, и так, она говорит».

Святой Василий учит, что, если «испарить кровь огнём, то она таким образом разжижается, что становится частью их тела». Говорится, что посвящаемый в Эливсинских Мистериях приносил требуемую от него торжественную клятву, стоя на коже жертвенных животных. Отвратительный ритуал Тауроболиум, который, как говорят, практиковался в некоторых Мистериях, был следующего характера: соискателя, который должен был получить кровавое крещение, помещали в камеру, над которой находилось другое помещение с дырявым полом. В этом помещении убивали быка, а кандидат получал алый душ в нижнем помещении. Вот что на эту тему пишет Прудентий¹:

«Все приветствуют и здороваются с ним издалека, ибо он отмечен нечистой, и пропитан недавней искупительной жертвой, потому что живая кровь мертвого быка омыла его, спрятавшегося в грязных пещерах».

Читатель этих страниц безо всякого сомнения отметит, что приведённые детали не имеют ничего общего с масонством. Это так. Но мы хотели показать, из чего Мистерии состояли, что они действительно

1. «Perieteranon», v. p. 146; «Fragments of Initiation», Bro. F. F. Schnitger.

проповедовали, и что практиковали. Тем не менее, что касается схожести их с масонскими ритуалами, с масонским символизмом, внимательный читатель много об этом обнаружит в этой главе, и значительно больше в следующей.

Совершенный метафизический разум Платона был полностью подготовлен к толкованию Мистерий, которые дошли до него из глубокой древности, и можно сказать, что Мистерии — это Платонизм, а Платонизм — это Мистерии. В этом смысле мы можем процитировать Ральфа Вальдо Эмерсона, сказавшего: «Из Платона пришли все те вещи, о которых до сих пор пишут и спорят учёные мужи». «Платон — это

философия, а философия — это Платон». Он одновременно и слава, и позор человечества. С тех пор ни один саксон, ни один римлянин не смог ничего добавить к его категориям. Сам Платон полагал, что из 5 порядков вещей (о которых мы только что писали) только 4 могут объясняться большинству людей.

*Перевод: брат Гравий,
Д.:Л.: «Имхотеп» № 125
на Востоке города Москвы
Великой Символической Ложы Франции
Древнего и Изначального Устава
Мемфис-Мицраим.*

Друиды

Брат И.А.,

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

Множество форм я сменил, пока не об-
рел свободу.
Я был острием меча — поистине это
было;
Я был дождевою каплей, и был я звезд-
ным лучом;
Я был книгой и буквой заглавною в этой
книге;
Я фонарем светил, разгоняя ночную
темень;
Я простирался мостом над течением
рек могучих;
Орлом я летел в небесах...
И сам взволновался Господь, увидев мое
рождение, —
Ведь создан я магом из магов еще до
творенья мира;
Я жил и помню, когда из хаоса мир
явился.
О барды! Я вам спою, чего язык не
расскажет...¹

1. История Друидов

Друиды представляют собой еще одну посвященную организацию, затерянную в веках. Тайны ее до сих пор до конца не раскрыты. Даже само слово «друид» имеет неясное значение для исследователей. Одни считают, что слово это галльского происхождения (*druidae*) и означает оно — «мудрец». Другие, что слово друид сродни ирландскому — *druid* (человек дубового дерева)².

1. Из кельтской поэмы «Битва деревьев».

2. Друиды — [галльское *druidae*, древне-ирландское *druid*] — жрецы и поэты у кельтских народов, организованные в виде замкнутой касты и тесно блокировавшиеся с королевской властью. (Литературная энци-

Религия кельтов основывалась на поклонении силам природы, и друиды особенно ревностно относились к изучению естественных наук — медицины и астрономии³. А неоднократные находки грубых хирургических инструментов на территории Англии и Ирландии подтверждают это.

Особенно ревностно друиды относились к флоре, а из всего богатства растительной жизни выделяли Дуб⁴. Дубовые рощи для них имели священный, сакральный смысл.

Тем, что мы знаем об этой организации, мы обязаны древним римлянам, которые благодаря проведению захватнических войн на территории Галлии⁵ столкнулись с друидами напрямую. И даже если эти документы отдадут некой «предвзятостью» по отношению к врагам Рима, все же они представляют собой единственные, бесценные источники информации о жизни древних галлов, и мистическом

клопедия в 11 томах, 1929–1939).

3. «Они обладают знаниями о звездах и их движении, используют оптические приборы для получения магии луны путем усиления ее света» (Диодор Сицилийский).

4. Отсюда и ирландский — *druid* «человек дуба».

5. (лат. *Gallia*), историческая область Европы, включавшая территории между р. По и Альпами (Цизальпинская Г. — *Gallia Cisalpina*) и между Альпами, Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном. (Трансальпийская Г. — *Gallia Transalpina*) — территория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга, Бельгии, части Нидерландов, части Швейцарии. Территория Г. с 6 в. до н. э. была заселена кельтами, которых римляне называли галлами (отсюда название Галлия). (Большая Советская Энциклопедия).

ордене друидов, вообще. И эти данные становятся для нас еще более ценными, если учесть еще тот факт, что по общепринятому мнению друидам не позволялось выкладывать знания и учения ордена в письменном виде. Но, несмотря на то, что орден друидов являлся тайным, сами они представляли собой основной «духовный» и «управленческий» стержень галльского общества. Без руководства друидов галлы не принимали ни одного важного решения. Власть друидов была настолько сильной, что они могли предотвратить вооруженный конфликт одним лишь только своим появлением перед враждующими сторонами¹.

Итак, галлами управляли друиды, но что нам известно о самих галлах?

Галльское сообщество делилось по своей структуре на три класса — «druides»², «equites»³ и «plebs»⁴. Довольно подробное описание иерархии галлов нам оставил Гай Юлий Цезарь в своей книге «Галльская война». Название «equites» римляне употребляли по отношению к аристократии. Так что можно сказать, что галльское общество делилось на друидов — духовное, жреческое сословие, всадников — аристократию, и народ.

Жрецы — Друиды, как уже было сказано, пользовались непререкаемым, абсолютным авторитетом галлов. Их власть выходила далеко за рамки религии, во много раз превосходя, в политическом влиянии, даже власть самих «equites» — аристократов⁵. Сами друиды были так же в

1. «В прежние времена друиды могли вмешиваться в конфликт, и останавливать воюющие армии». (Страбон — 64/63 до р. х. — 23/24 р. х).

где прямо говорится: «Geis don rig labrad rena druidib» («Запрещено королю говорить прежде его друида»). (http://religion.rin.ru/cgi-bin/religion/show.pl?id=9&id_m=38&page=2)

свою очередь организованы иерархически. Во главе их ордена стоял «Верховный Друид». Он избирался из числа самих друидов, сообщество же простых галлов не имело к его избранию никакого отношения.

2. Иерархия Друидов

Иерархия друидов состояла из трех степеней.

1) Оваты, или предсказатели.

Это была почетная, низшая степень, к которой относились те люди из галльского общества, кого лишь только допускали в орден, но кто не занимал там какого-либо ответственного поста. Для ее достижения не нужно было специального приготовления, однако все же требовалось познание в области медицины, поэзии, астрономии и музыки. В задачу оватов входило исполнение священных обрядов древней религии галлов, основанных на заклинаниях, прорицаниях и толкованиях примет. Они же следили за календарными исчислениями и медициной.

Оваты носили облачения своего собственного цвета, подчеркивающего их ранг в иерархии друидов — зеленый. Этот цвет для друидов означал учение.

2) Барды¹.

Они выполняли примерно такую же функцию, как Пророки Ветхого Завета. Барды изучали звуки и ритмы природы — Божественный Глас, растворенный в ней и, ощущая ее энергетические потоки, учились чувствовать ее музыку. Это помогало им овладеть магией звука, слова и образа.

Во время военных походов Барды поднимали своими песнями дух воинов, а во время религиозных церемоний воспевали торжественные гимны богам. Считалось, что барды находятся под особенным божественным покровительством, их слова оказывали большое влияние на общественное мнение. Можно сказать, что барды были своего рода «рекламными менеджерами»,

соединяя в своем искусстве то, что дают современному человеку средства массовой информации.

Для того, чтобы занять этот пост, требовалось выучить наизусть 20 тысяч стихов священной поэзии.

Книги в древности были редким явлением. И, несмотря на то, что у друидов, все же, в противовес общепринятому мнению, существовала письменность, скорее всего они сами не особенно горели большим стремлением вести записи, считая, что записанное, статичное слово, это — мертвое слово.

А может быть, они не желали профанировать своего учения, доверяя его тексту, который впоследствии мог попасть в руки непосвященных?

Однако, вполне возможно и то, что причиной редких письменных источников восходящих к эпохе друидизма, послужил факт того фанатического рвения, с которым впоследствии была проведена христианизация кельтов².

А если это так, то, в таком случае, исправлению ситуации не могло помочь даже то, что примерно с 7-8 в. по р.х. отношение церкви к письменным кельтским источникам изменилось. Языческий природный культ друидов более не угрожает христианству, и, более того, большинство бывших языческих племен, принявших новую религию Воскресшего, наводняет христианские монастыри сочувствующими древней культуре кельтов. Так что с этого момента все письменные источники старательно сохраняются в их тиши.

Но все это в истории кельтов будет потом, а пока существовали друиды, вторая степень их ордена представляла собой нечто вроде ходячей энциклопедии. Барды цитировали свои познания наизусть и под аккомпанемент музыкального инструмента – примитивной британской арфы со струнами из человеческих волос.

2. Св. Патрик, «духовный просветитель Ирландии» (5 век по р.х.) собственноручно сжег 180 книг на кельтском языке.

1. Bardi (Аммиан Марцеллин).

Барды, как и Оваты, тоже носили облачения своего цвета — голубого. Он означал для друидов гармонию и истину.

3) Друиды.

К этой степени, имеющей то же название, что и орден вообще, относились те, кто прошел длительное обучение (по разным источникам по-разному, но не менее 20 лет), и получил степень жреца. Отныне жизнь друида проходила в воздержании, и была посвящена изучению естественных наук.

Вот, что пишет об образовании у друидов Юлий Цезарь, благодаря которому до нас дошли много сведений о жизни кельтов и друидического ордена вообще:

«Друиды обладают великой силой образования. Тот, кто не получил

образования, не допускается к ведению каких-либо публичных занятий. Все люди из высшего класса стремятся послать своих детей в обучение и выказывают желание оставить их в Ордене. Университеты похожи на монастыри. Обучаемая друидами молодежь уводится в наиболее уединенные места, в пещеры, леса или скалистые ущелья. Полный срок получения законченного образования составляет не менее двадцати лет. Молодые друиды обучаются по индивидуальным или общим программам, но независимо от этого, каждый должен выучить около двадцати тысяч стихов. Согласно установленным правилам, детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, запрещается общение с родителями. Это является, очевидно, прекрасной стратегией привлечения молодежи в Орден и предохранения ее от влияния естественной привязанности, наносящей вред их интересам в обучении. Друиды никогда не позволяют проникнуть

в головы своих соплеменников мыслям о раздробленности их империи»¹.

Чтобы достичь уровня «Верховного Друида» друид должен был пройти шесть степеней ордена друидов и достичь тройного мастерства:

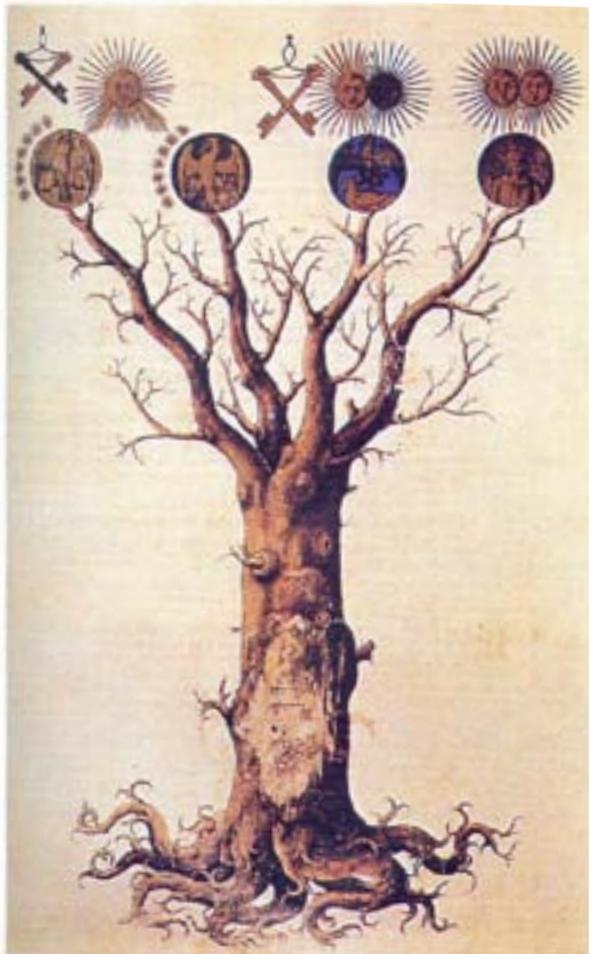
- Знать,
- Сметь,
- Хранить молчание².

Каждая степень отличалась от других лишь цветом капюшона, а само облачение было белым — обозначавшим светлую энергию солнца.

«Верховный Друид» же отличался от других членов ордена не только цветом капюшона, но и некоторыми любопытными приспособлениями. Например, в его

1. «Галльская война»

2. «Валлийские триады» — http://www.celtica.ru/page.php?pagename=monro21_prolog

«волшебный инструментарий» входил специальный «нагрудник справедливости», который обладал способностью душить лжеца. Этот инструмент применялся на суде для проверки свидетельских показаний. Так же «Верховный Друид» владел камнем, способным по команде друида вызывать священный огонь на алтаре.

Стать друидом было нелегко, но сохранить этот статус можно было лишь только в одном случае, а именно, не нарушая тройного запрета. Вот, что пишут об этом запрете Валлийские триады:

Три Причины, по которым происходит исключение из рядов друидов:

- за убийство или подстрекательство к войне,
- за обман,
- за несохранение доверенной тайны.

Три Тайны, которые должен хранить бард:

- губительную правду,
- позор товарища,
- секреты друидов.

3. Письменность Друидов — Огам

Друиды были истинными хранителями культуры галлов. Они были для кельтских племен чем-то вроде как представители науки и искусства для современного человечества.

И, уже вполне возможно, что с 2200 года друиды одарили кельтов собственным алфавитом — «Огам».

Алфавит друидов часто называют алфавитом деревьев, и это несмотря на то, что само название никак не связано с деревьями, а происходит от имени кельтского бога мудрости — Огмы. «Алфавитом деревьев» «Огам» называют из-за его черт, так как каждая буква в нем связана с именем дерева. В нижеприведенной таблице это хорошо видно.

Огам, как алфавит, очень своеобразен, он не похож ни на один восточный или европейский алфавит — символы в «огам» не пишутся отдельно, а располагаются вдоль главной, основной линии, носящей название «друим». Все символы либо пересекают эту линию, либо крепятся к ней сверху или снизу.

Одна буква содержит в себе от одной до пяти вертикальных или горизонтальных черточек. Сам огам можно было бы поделить на три части — справа от «друим», слева и поперек.

Как правило, огам читался снизу вверх, как бы символизируя тем самым рост дерева. Однако были и варианты горизонтального написания алфавита огам. Письмо, как правило, наносилось на столбах или камнях-указателях.

Очень может быть, что символы огам представляют собой знаки, которыми обменивались друиды, используя, вместо устной речи, язык символов¹.

1. Если присмотреться к «огам» повнимательней, действительно может показаться, что эти символы напоминают собой язык рук и пальцев, а не просто буквы (авт).

БУКВЫ «ОГАМ»		ДЕРЕВЬЯ		
Числовое значение	Символ	Стандартное произношение	Простое название дерева	Научное название
1	┌	Beith	Береза	Betula pendula
2	┐	Luis	Рябина	Sorbus aucuparia
3	┌┐	Fern	Ольха	Alnus glutinosa
4	┌┐┐	Sail	Ива	Salix alba
5	┌┐┐┐	Nion	Ясень	Fraxinus excelsior
6	┌┐┐┐┐	Uath	Боярышник	Crataegus spp.
7	┌┐┐┐┐┐	Dair	Дуб	Quercus robur
8	┌┐┐┐┐┐┐	Tinne	Остролист	Ilex aquifolium
9	┌┐┐┐┐┐┐┐	Coll	Лещина	Corylus avellana
10	┌┐┐┐┐┐┐┐┐	Ceirt	Яблоня	Malus sylvestris
11	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Muin	Виноград	Vitis vinifera
12	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Gort	Плющ	Hedera helix
13	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	nGéadal	Тростник	Phragmites australis
14	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Straif	Терновник	Prunus spinosa
15	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Ruis	Бузина	Sambucus nigra
16	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Ailm	Пихта	Abies alba
17	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Onn	Утесник	Ulex europaeus
18	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Úr	Вереск	Calluna vulgaris
19	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Eadhadh	Тополь	Populus tremula
20	┌┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐┐	Iodhadh	Тис	Taxus baccata

4. Религия Друидов

Религиозное учение друидов представляется тайной даже для современных, дотошных исследователей. И все из-за того таинственного покровы, которым оно было окутано для непосвященных.

Единственное, что мы знаем о нем, это то, что оно действительно представляло собой целое учение¹.

Однако, несмотря на таинственность, все же кое-что мы о религии кельтов знаем. В частности то, что их учение было — природной религией. Друиды занимались глубоким изучением природы и ее законов.

Кельты относились к окружающему миру со священным трепетом, считая, что Божественный Дух пропитывает все природные проявления — растения, животных, камни и т.д., вплоть до человека и самих богов.

Даже некоторые животные считались у кельтов священными. Например: баран, собака, змея и др. А кабан вообще воспринимался живым символом ордена друидов, как и растение — дуб.

Кроме того, при детальном анализе дошедших до нас сведений, мы можем видеть, что в религиозный культ друидов входило и обязательное поклонение священным деревьям — дубу с растущей на нем омелой, тису, яблоне, березе и др.

Так же широко был распространен культ скал и камней.

Это наводит на мысль, что религия кельтов не была лишена традиций тотемизма. Однако это ошибка, так как религиозное сообщество тотемистов в основу своих верований ставит факт самого происхождения племени от священного тотемного животного. А друиды считали, что со священным животным или растением их связывает не происхождение, но некая духовная связь. Это духовное единение и роднит человека с растительным и животным миром.

Отсюда мы имеем и представление друидов о человеческой душе как о некоем отражении растительных и животных принципов. Согласно друидическому учению, души людей делятся на два вида:

а) Люди-растения, обладающие естественной, открытой, сердечной душой, любящие природу, комфорт и покой, больше ориентированные на семейные, кровные узы, чем на жизнь общества.

б) Люди-животные, холодные, эгоистичные, предприимчивые, живущие по принципу «себе любимому», общественная жизнь для них важнее, чем жизнь семейная, однако и это лишь постольку, поскольку не мешает, а лучше помогает реализации и росту собственной личности.

Душа человека для друидов бессмертна. Они верили в ее перерождение, реинкарнацию — переселение души из одного живого тела в другое. Какое тело получала душа, зависело от ее предыдущей жизни.

Однако, в отличие от знакомых нам религиозных учений, религия друидов не имела представления ни о вечном наказании души в виде христианского ада, ни о вечном, бесцельном перерождении душ в буддизме, оставившего путь к достижению нирваны вечной загадкой, которую разгадал лишь Будда.

Друиды считали, что в итоге все души должны унаследовать спасение. Просто одним это удастся быстрее, другим медленнее. Все зависит от личного выбора. Чем чаще душа избирает путь зла, тем чаще ей придется перерождаться, для того, чтобы иметь новую возможность преодолеть накопившееся зло. Впрочем, перерождение возможно не только в нашем мире, но и мире низшем — преисподней. Ад для друидов все же существует, правда, он скорее имеет форму чистилища, чем, собственно, ада. Это не постоянное, а временное явление.

С душой понятно, а как быть с богами?

1. Юлий Цезарь использует для него слово — *disciplina* (учение, наставление — авт).

5. Бог Солнца — Ху и Библейский ЯВН.

Друиды имели громадное число праздничных дней, а так же огромный пантеон, который трудно на сегодня даже вычислить (прежде всего, по причине малой информации, дошедшей до нас из глубины веков).

Впрочем, наверное, все же хорошо, что учение друидов о божествах было столь секретным, что передавалось только в устном виде посвященным, так как в итоге до нас дошла лишь основа, главное в их учении.

Основу религиозного культа друидов, скорее всего, составляло, как и в Древнем Египте, поклонение Солнцу.

Поклонение солнечному божеству — Ху наблюдается у друидов повсюду, даже священная омела, растение, по верованиям друидов обладающее особенной целебной силой, считалось даром Небесного Огня, приносящего ее семена молниями, поражающими деревья. Кроме того, омела, в отличие от других растений, даже будучи срезанной, длительное время не увядала, а это могло означать только одно — в ней таинственным образом пребывала энергия солнца.

Основными праздниками у друидов так же считались дни, посвященные Ху — Восход солнца 25 декабря воспринимался, как день рождения Ху, а полнолуние после весеннего равноденствия 21 марта считалось временем Возрождения Солнечного бога к жизни.

Все это наталкивает меня, автора этой статьи, на мысль, что Божественное Провидение готовило мир к пришествию христианского Мессии не только в среде избранного народа, но и в среде тех, кого мы обычно считаем язычниками.

Символика христианской доктрины всплывает в религии друидов даже в их священных символах — змея, символ бога Ху, как правило, изображалась на дубовом кресте в форме буквы Т, это очень напоминает Ветхий Завет — медный змей Моисея,

спасший избранный народ от очередного Божьего наказания¹.

Этот медный змей всегда воспринимался последователями христианства, как символ спасающего Креста Нового Завета.

Юлий Цезарь, описывая религию друидов, также попытался дать свое сравнительное описание Бога Отца — Ху. Правда, он путает его с иным друидическим божеством — Дис, присваивая последнему характеристики Ху, и называя его — «Dis Pater romano Plutone»².

Возможно, этому способствовал тот факт, что солнечный Ху для друидов являлся богом возрождения природы — ведь именно благодаря солнцу природа расцветает и распускается. А для римлян таким богом возрождающейся природы был Плутон, темный бог подземного царства, выпускающий время от времени из своих рук богиню плодородия Прозерпину, и, тем самым, так же способствующий ежегодному, весеннему возрождению природы.

Поэтому мне кажется, что все же было бы более правильно сравнить Солнечного бога друидов с Юпитером³, тем более что друиды считали себя сыновьями солнца, видя в этом светиле Божественное Око Небесного Отца.

В общем, я думаю, что о друидах нельзя сказать, что они были жрецами чистого язычества. Скорее всего, они были служителями религии, в которой неявно прослеживаются черты монотеизма.

К этой идее меня подводят и слова известного философа Альберта Пайка, который указывая, что Утерянное Слово

1. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». (Числа 21.8-9)

2. «Дис Отец римский Плутон» (пер. авт.)

3. Юпитер, — «в древнеримской мифологии и религии верховное божество. Первоначально бог света, в том числе ночного, исходящего от Луны» (Большая Советская Энциклопедия)

Масонства скрыто под именем бога Друидов — Ху¹, тем самым, еще более плотно подчеркивает мысль, что монотеистического Библейского Бога Ветхого Завета, имя Которого сокрыто в священной тетраграмме — JHWH, можно вполне сопоставить с Солнечным Божеством друидов, еще более выявив таким образом некую общность, мистическую преемственность этих учений.

Библиография:

1. «Друиды и религия древних кельтов» <http://cityref.ru/prosmotr/13105-0>
2. Широкова Н. С. «Кельтские друиды: структура корпорации и её значение» <http://centant.pu.ru/centrum/publik/confcent/1999-05/shirok.htm>
3. Роберт Най «21 урок Мерлина» http://www.celtica.ru/page.php?pagename=monro21_prolog
4. «Кельтские огамы и алфавиты бардов». <http://aquavita.narod.ru/irelandbiblio/pennik.htm>
5. Широкова Н. С. «Огмий — кельтский

- бог «связыватель»
<http://centant.pu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2002/shirok.htm>
6. Письменность древних кельтов. Огам. <http://aquavita.narod.ru/pismennost.htm>
 7. Опарин А. А. «Религии мира и Библия» <http://nauka.bible.com.ua/religion/rel1-03.htm>
 8. Доманина С. А. Друиды и Рим в начале Галльской войны»// АМА. Вып. 11. Саратов, 2002. С. 65–66.
 9. «Кто такие друиды» <http://xumuk.boom.ru/druids.html>
 10. Ф. Леру. Друиды. — СПб.: Евразия, 2000 (Magicum). Перевод с французского С. О. Цветковой
 11. «Druidismo» <http://xoomer.virgilio.it/anticaruota/druidismo/Druidismo.htm>
 12. «Druidi» <http://www.kerridwen.it/celti/druidi/druidi.htm>
 13. Megalitismo e celtismo http://www.nuovaricerca.org/megalith_celtismo.htm
 14. «Celticworld» <http://web.tiscali.it/celticworld/religione.html>
 15. Мэнли П. Холл «Мелхиседек и мистерия огня»

1. <http://xumuk.boom.ru/druids.html>

IV. ОККУЛЬТИЗМ

Личный магнетизм

Н.Б. Бутовт¹

Одно из важных моральных качеств человека, берущих свое начало в Ментализме, — это так называемый личный магнетизм, благодаря которому известная обладающая им личность более или менее легко и успешно привлекает к себе симпатию, дружбу, любовь и доверие других людей.

Для того, чтобы развить в себе это качество, эту силу, прежде всего необходимо иметь здоровье. Здоровье — здесь первейшее и абсолютно нужное условие. Имеющий крепкое здоровье — храни его, как зеницу ока. У кого он так или иначе порасшаталось — употреби все средства для восстановления его. Личный магнетизм — продукт нервной энергии, а эта последняя немислима без здоровья. «Здоровый дух — в здоровом теле», — говорит древнейшая латинская пословица. Из всего этого само собой вытекает необходимость избегать всяких излишеств физических (в пище, питье, употреблении времени и т.д.) и выработать правильные и определенные привычки, основанные на разумной гигиене.

Итак, если индивидуум обладает здоровьем и имеет силу воли сохранить в себе это драгоценное качество, то он легко может достигнуть совершенства и первенствовать между людьми.

Дальнейшими факторами развития

1. Бутовт Н.Б. Личный магнетизм // Ментализм. 1906. 12 декабря. №1.

в себе личного магнетизма служат глаза, руки и голос.

Спокойный и уверенный взгляд, выражающий уверенность в себе, внушает другим доверие.

Мягкие, спокойные движения, при гармоничном голосе и выразительной дикции, производят эффект, который надолго сохраняется в памяти людей, имевших какое-либо соприкосновение с подобным субъектом.

Поставьте в противовес с упомянутыми качествами бегающие во все стороны глаза, необработанный, прерывающийся голос, беспорядочные, неловкие движения, — и вы легко поймете громадную разницу двух таких противоположных впечатлений от человека.

Непрестанным развитием в себе силы воли непоколебимой, могущей противостать различным «жизненным увлечениям», человек постепенно вырабатывает «уверенность в себе», ни на кого не полагается, ни от кого не зависит, надеется только на самого себя. Раз вы можете сделать успешно что-либо одно, то, следовательно, должны видеть в этом доказательство тому, что для вас может быть доступно и другое. Не опускайте рук при неудаче, — не было бы неудач — не существовало бы и успеха.

Магнетическая личность, правильно пользующаяся магнетизмом, не ведает неудач, она делает изо всего успех.

Для успеха в жизни важна цель. Не разбрасывайтесь в ваших желаниях, наметьте себе определенную цель жизни, к которой вы будете стремиться. Какая будет эта цель, — ваше дело, но только она должна быть безусловно честной и в пределах возможного и исполнимого, для чего необходимы прямая, без всяких уклонений, постоянная мысль и абсолютная честность. Действия, слова, взгляд, чувства никогда не должны быть связаны с ложью, а тем более со злом.

Самовосхваление и самоуважение, а также преувеличение и уменьшение качеств других — отнюдь не должны иметь места; лесть кому бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах никогда не должна быть допускаема; льстить иногда можно даже невольно — следите за этим внимательно.

Ровный характер, твердая надежда, мужество и храбрость — несомненно помогут успеху; страх и отчаяние только унижают человека, парализуют действия других его положительных качеств. Возбужденное состояние или раздражительность — плохие помощники в борьбе за успех. Не допускайте их овладевать собою, что вовсе не так уже трудно для человека, следящего за собою и старающегося выработать в

себе волю.

Не следует бояться борьбы с искушениями, — борьба укрепляет волю, без борьбы ничто не дается... Надо бояться отсутствия борьбы, слабости характера, при которых человек как бы сам идет навстречу искушениям.

Из всего, сейчас нами сказанного, можно видеть, что для разработки в себе магнетической силы человек должен собрать воедино все свои положительные качества и твердой волей направлять их, так сказать, для теоретического применения в жизни, для борьбы с отрицательными сторонами человеческой природы. При этом необходимо запомнить то, что надо уметь различать «волю» от «упрямства» и разграничить понятие «хотеть» от понятия «желать». Первое указывает на определенное решение (состояние магнетическое), а второе выражает просто желание, проявление слабости; первым достигается успех, а второе ждет неудача, а, быть может, и нечто худшее, ибо упрямое стремление во что бы то ни стало удовлетворить свое «желание» есть прямое последствие слабости воли, неумения управлять собой...

Истинная сила воли узнается в человеке по его способности подчинять себе (и управлять им) разум тех, с которыми он соприкасается, а также и по тому влиянию, которое он имеет на окружающих. Могучая воля делает человека способным вкладывать громадную энергию в предвзятую мысль и не расставаться ни на минуту с нею впредь до приведения ее в исполнение, — до реального результата действия этой мысли.

Нередко наблюдалось, что только одно присутствие человека с твердой и

определенной волей внушало к нему как бы страх в окружающих, более слабых характерах, испытывающих по отношению к такой личности безотчетное уважение и даже благоговение.

Развитие силы воли — обязанность каждого, кто хочет счастья себе, своей семье, а также и человечеству. Без нее нельзя иметь ни твердости, ни независимости, ни защищать себя или кого-либо, а также нельзя дать правде той нравственной силы, которая необходима для того, чтобы препятствовать порабощению себя другими.

Сила воли развивается и укрепляется на почве единения ума с решением здравого рассудка. Сперва надо сосредоточить все свое внимание на той цели, который вы хотите достичь, затем умно рассудить и твердо решить, — решить окончательно, без колебаний, а затем уже настойчиво приступить к окончательному выполнению своего решения... Ни под каким видом не следует при этом обескураживаться теми или другими затруднениями, могущими встретиться на пути, а если вы сделали ошибку — имейте мужество сознаться в ней, не упорствуйте в заблуждении, а наоборот, спешите его исправить, стараясь сделать все своими личными силами, не прибегая к помощи других, потому что, обходясь исключительно собственными силами, субъект действует непосредственно на свою волю — развивает и укрепляет ее.

Упражнения для развития силы воли

Далее, мы представляем некоторые упражнения, которые могут в этом помочь.

Инструкция к упражнениям:

Берите по одному упражнению на каждый день в течение семи дней. Мысленно читайте взятое упражнение, прочувствовав каждое слово, делая как бы самовнушение, — не менее 5-ти минут каждый раз и не менее десяти раз в день (чем больше — тем лучше). Обязательное условие

— чтобы во время самовнушения в мозгу не было посторонних мыслей, все самочувствие должно сосредоточиться на внушаемой себе мысли.

Начинайте читать данное упражнение утром, как проснетесь; потом в продолжение дня, а также и ложась спать, в постели, с тем, чтобы заснуть, повторяя его.

Когда вы, в течение семи дней, протудируете семь первых упражнений, то вы должны повторить их в течение следующих семи дней, читая уже каждый раз все семь упражнений вместе.

По окончании этого срока начинайте штудировать упражнения из следующей, второй группы, беря по одному упражнению на день и повторяя то же, что делали с первыми семью упражнениями.

Когда вы уже прошли четырехнедельный курс, то вы должны изменить порядок тренировки, беря на каждый день по два номера, один из первой группы другой из второй, и читать их вместе в течение дня; на следующий день брать следующие номера и так далее.

По окончании же семи дней штудировать уже все четырнадцать пунктов вместе и продолжать эту тренировку всегда, читая каждый день раза три-четыре.

Первая группа

1. У меня сильная воля, никто не может противостоять моему влиянию. Я господин моих собственных действий.
2. Я никогда не буду возбужден, смущен и не приду в отчаяние.
3. Я твердо решил иметь успех и уверен, что буду иметь его. Я никогда не приму поспешного, необдуманного решения.
4. У меня никогда не будет сожаления после принятого мною решения.
5. Мне удадутся все мои предприятия — я не могу не успеть в них.
6. Никто не сможет противиться моему влиянию — у меня твердая воля.
7. Мои решения будут окончательными, и я никогда ничего не сделаю наполовину.

Вторая группа

1. Я не буду действовать против моего собственного рассуждения. Я никогда не решусь на то, что может повредить другим.
2. Я всегда буду честен относительно самого себя и в моих сношениях с другими.
3. Я решил влиять на других; я в совершенстве владею собой; я не знаю чувства слабости.
4. Я не буду застенчив; я не буду нервен, говоря с кем бы то ни было; я буду чувствовать себя свободно при всяких обстоятельствах.
5. Я никогда не поддамся гневу, и

раздражение будет чуждо мне; я не буду «портить себе кровь» и расстраиваться из-за чего бы то ни было; ничто меня не смутит.

6. Я буду влиять на себя всегда и также влиять на других; я имею полную власть над собою — моя воля сильна.

7. Я проникнусь этими решениями, твердо удержу их в своем уме и буду всегда с ними сообразоваться, — они должны «войти в мою плоть и кровь».

Редактура: Teurgia.Org, 2010 год.

Астральный Мир

Отрывок из книги С. Тухолки «Магия и Оккультизм»¹

Астрал

Оккультизм признает существование трех миров, или, как он выражается, трех планов существования (trois plans): мир духовный, мир астральный и мир физический. Представителем первого является дух, второго — энергия или сила, третьего — материя. Второй мир служит посредником между первым и третьим. Однако

все миры проникают друг друга в большей или меньшей степени. Действительно, принципом энергии является дух, а энергия проявляется в материи, которую она приводит в движение.

Постигаемый нашими чувствами мир есть мир материальный или физический. Поэтому с него мы и начнем наше исследование.

Что такое материя, и какие она имеет виды?

Оккультисты, одними из представителей которых являлись алхимики или герметисты, признают единство материи. Согласно физике, все тела разлагаются на молекулы, а молекулы на атомы. При этом есть простые тела, атомы коих отличны от атомов других тел, и не могут быть более разложены; таковы золото, железо, а также иные газы, как, например, водород.

Но алхимики думают, что атомы, на которые наука разлагает простые тела, могут быть разделены на еще меньшие атомы, и что в основе всех тел и видов материи

лежат одни и те же первичные атомы. Таким образом атомы железа можно довести до этих первичных атомов, а затем из них произвести атомы золота, что и явится знаменитой трансмутацией металла.

Таким образом, виды материи различаются между собою не качеством атомов, а лишь их плотностью, способом соединения и различными комбинациями.

Материя имеет четыре вида: плотные тела, жидкости, простые газы (как воздух) и эфирные газы (Gaz à l'état radiant), молекулы которых разлетаются с величайшей быстротой, как пули, изрыгаемые пулеметом, — сравнение это принадлежит физикам Crookes и Tesla, которые применяют к этому явлению слово «bombardement».

В древности мудрецы и маги обладали очень серьезными познаниями по физике, и может быть, даже превосходили нас в иных отношениях, но отчасти их знания были потеряны, отчасти они сохранились лишь под видом символов, часто непонимаемых нами. Так, древние признавали четыре стихии: землю, воду, воздух и огонь. Но эти названия имели также

1. Тухолка С. Магия и Оккультизм. — Санкт-Петербург, Издание А. С. Суворина. 1907.

и символический смысл, и изображали те четыре вида материи, на которые мы указывали выше.

Кроме этого древние признавали еще более тонкую материю, которая переходила уже в энергию, и называли ее эфиром, а индийцы называют ее акаса. Этот пятый элемент является астралом, или астральным светом.

Итак, когда мы дойдем до первичного физического атома, то за ним следуют еще более мелкие атомы, но уже астральные. Астрал — это тоже материя, носящая более духовный характер.

Таким образом получается целая лестница видов материи. За астральной материей следует материя еще более духовная, и так до бесконечности, по мере одухотворения материи или приближения ее к чисто духовному принципу.

Итак, мы видим два основных полюса — дух и материю, между которыми существует масса промежуточных ступеней. Если мы возьмем за исходную точку дух, и будем спускаться вниз по скале, то получим инволюцию или материализацию духа; если же мы будем подниматься вверх от материи, то получим эволюцию или одухотворение материи. Но выражения «спускаться и подниматься» носят здесь лишь образный характер, так как на самом деле материя, астрал и дух проникают друг друга, что можно пояснить примером сосуда, наполненного камнями: между камнями мы можем насыпать песок, в песок влить воду, а между частицами воды будет еще воздух.

Астрал проникает и окружает весь мир и связывает между собою солнечные и звездные системы, соединяя звезды лучами света, силой притяжения и, может быть, другими неизвестными нам факторами. Астрал, будучи эфирной материей, разделяет свойство обыкновенной материи, а именно: атомы всякой материи находятся в вибрации, и при этом вибрация атомов одного тела сообщается атомам других тел. Результатом вибрации или движения

(иначе говоря — жизни) являются разливные явления и силы. Знаменитый Крукс установил следующую таблицу:

От 32 до 32.768 вибраций в секунду дают звук, от 1.048.576 до 34.359.738.368 вибраций в секунду дают электричество; от 1.125.899.906.842.624 до 36.028.707.018.963.963 вибраций в секунду дают теплоту и свет.

Эти цифры не могут быть объяты воображением, но мы не можем поставить им предела, ибо в мире всюду мы сталкиваемся с бесконечностью.

Между, или за пределами этих вибраций, должны находиться лучи X, лучи N, животный магнетизм и прочее.

Уже в области электричества вибрирующая материя, по мнению оккультистов, представляет собою астрал. Таким образом вибрации астрала дают свет, теплоту, лучи X и N и магнетизм:

Животный магнетизм, согласно опытам Дюрвиля, свойствен всем телам, а тела имеют положительный и отрицательный полюсы.

Астрал также поляризуется в положительном и отрицательном направлении. При этом он находится в постоянном круговом движении, подобно электрическому замкнутому току. Заметим, что быстрота астрального вихря не может быть даже постигнута нашим воображением, как и вышеприведенные числа вибрации астрала. Поэтому наши понятия о времени и пространстве вовсе неприменимы к астралу.

Согласно законам физики, астрал подчиняется действию сил центробежной и центростремительной, в результате борьбы которых и получается уравновешенное круговое движение.

Положительные лучи астрала имеют символом солнце и красный цвет, и называются по-еврейски — аод; отрицательные же лучи имеют символом луну и голубой цвет, и называются по-еврейски аоб. Аод и аоб, будучи в уравновешенном движении, называются вместе аор, что и значит астрал, или астральный свет.

В основании аода лежит «иона» — сила расширения пространства и жизни (ее символ — голубь), а в основании аоба лежит «эреб» — сила сжимания, времени и смерти (символ — ворон).

Адепты магии умеют управлять течениями астрала, и потому производят поразительные чудеса.

Так через аод можно этеризовать плотный предмет, т.е. рассеять его материю, а через аоб можно сгустить газы или даже материализовать астрал в задуманной форме.

На сеансах магии или спиритизма иногда одно тело проходит через другое, например стакан с водой, бывший на столе, неожиданно оказывается под ним, как бы он прошел через стол. В иных случаях мы имеем здесь дело сначала с этеризацией, а затем с материализацией стакана и воды, которые, пройдя в виде атомов через стол, восстанавливаются уже на полу.

Древние маги изображали астрал под видом змея, или двух змеев, стоящих спиралью один вокруг другого. Это эмблема аода и аоба в уравновешенном движении. Отсюда и кадуцей Гермеса, на котором свиваются два змея.

Астрал наполнен разными телами, частью сознательными, частью бессознательными. Согласно гипотезе Мария Декреса, астральные тела или астросомы образуются вследствие конденсации частиц астрала, подобно тому как в воздухе, насыщенном электричеством, образуются шаровидные молнии. Но электрические шары собираются около положительных, а астросомы около отрицательных центров. При этом, как и в физических телах, в астросоме происходит процесс привлечения в себя и выделение молекул астрала. При этом потенциальность молекул во всей данной области должна быть более или менее одинакова; иначе, при сильном различии в потенциальности астросомы и астрала вокруг него, астросом разрывается, так как его молекулы прорывают оболочку, стремясь наружу, или наружные молекулы врываются в его оболочку.

Астросом

Астральное тело, или астросом, служит в человеке посредником между духовным принципом и физическим телом, так как дух слишком различен от материи, чтобы мог влиять на нее непосредственно.

Как мы говорили, дух человека создает себе сначала астросом, а потом астросом создает себе физическое тело, придавая ему, вследствие своей пластической способности, форму, данную ему принципом.

Астросом управляет органической жизнью нашего тела, происходящей независимо от нашей воли, а именно он заведует дыханием, кровообращением, пищеварением и всеми желудочными процессами; он выделяет испорченные клеточки и заменяет их новыми; он восстанавливает ткани при легких ранах и уничтожает микробы.

Главный орган астросомы есть большой симпатический нерв, со своими тремя центрами (plexus cervical, plexus cordiaque, plexus solaire). Представитель астросомы есть инстинкт.

Во время нашего сна астросом бодрствует и продолжает наблюдать за

органическими функциями нашего тела. Если кто, засыпая, решит проснуться в известный час, то астросом разбудит его.

Чтобы ясно представить три части в человеке и их соотношения, возьмем в пример лошадь, запряженную в экипаж с кучером на козлах. Кучер есть дух, воля, разум, активное начало; лошадь есть астросом, инстинкт, пассивное и двигательное начало; экипаж есть физическое тело.

Между кучером и лошастью есть связь — вожжи; между лошастью и экипажем — оглобли и постромки, между кучером и экипажем — козлы.

Во время сна, а иногда во время бодрствования, астросом выходит из тела, и может даже значительно удалиться от последнего, но в этом случае между ними все-таки остается тонкая флюидическая связь, которую прерывает лишь смерть. Во сне постромки и вожжи только растягиваются, но при смерти кучер пересаживается на лошадь и окончательно оставляет экипаж, т.е. безжизненное тело.

Существование в человеке астрального тела ныне не подлежит сомнению и подтверждается даже опытами.

Так, во Франции, когда г. Дарже фотографировал двух девочек Пинар, то получились, во-первых, две обыкновенные фигуры девочек, а рядом с ними две такие же туманные фигуры. Между тем, г. Дарже уверен, что за время сеанса ни аппарат, ни девочки нисколько не двигались. В данном случае на пластинке отпечатались экстеризованные, т.е. вышедшие из физического тела, астросомы девочек.

Иные болезни, как истерика, нервы, объясняются ненормальным состоянием астрального тела. Некоторые думают, что истерический шар, который во время припадка подымается к горлу и душит больную, есть ни что иное, как сконденсированный астросом.

Когда человеку отрезают руку или ногу, то соответствующая часть астросома остается в человеке, и в виду ее симпатической связи с физическим телом человек

иногда испытывает боли и ощущения в отрезанном члене, как бы он был на месте.

Lermina в своей «Magie» цитирует случай пациента, который жаловался на боль от гвоздя в отрезанной руке. Руку открыли и нашли, что, укладывая ее в ящик и заколачивая последний, в нее вбили гвоздь.

Так как астросом составлен из астрала, т.е. из эфирной материи, то его молекулы могут исходить из тела. Это исхождение астральных молекул происходит преимущественно из пальцев и вокруг головы, но можно сказать, что и все тело человека испускает из себя лучи.

Рейхенбах один из первых отметил исхождение из человеческого тела лучей, которые он назвал одическими. Затем, этим вопросом занимались полковник Роша, д-р Барадюк и многие другие. Барадюк воспроизвел не мало фотографий и радиогравюр эманаций человеческого тела, напр. эманацию руки, вполне сохраняющую форму последней, эманацию одической и нервной силы из головы во время неожиданного припадка гнева; здесь мы видим круговое облако газа.

Как известно, в последнее время ученые заняты исследованием лучей, испускаемых телом человека.

Полковник Роша, составивший себе имя исследованиями по гипнотизму («Les états profonds de l'hypnose» и «L'extériorisation de la sensibilité»), производил интересные опыты экстеризации чувствительности человека.

Он доказал, что в глубоких стадиях гипноза из человека исходи флюид, имеющий чувствительность и располагающийся поясами вокруг тела субъекта на расстоянии 4-5 сантиметров один от другого.

Если в пояс воздуха, наполненный одическими лучами субъекта, поставить стакан воды, то она насыщается этими лучами, и тогда между этой водой и субъектом устанавливается связь. Так охлаждение воды вызывает в субъекте озноб, погружение в нее кинжала причиняет

субъекту боль, как от удара, и он падает с криком на пол.

Однажды Роша сделал фигурку из воска и приставил к ней прядь волос, взятую у г-жи Л. Когда он после загипнотизировал г-жу Л. и насытил восковую фигурку ее одическими лучами, то прикосновение к фигурке вызывало соответствующие ощущения у г-жи Л., причем последние даже локализовались совершенно одинаково. Так, укол булавкой в руку фигурки причинил боль в руке г-жи Л. с появлением даже знака укола.

Такие же опыты Роша проделал с фотографическими пластинками. Он пропитывал их желатиновую поверхность одическими лучами субъекта, а затем снимал на них субъекта и по проявлении и фиксаж негативной пластинки прикосновение к ней г-на Роша (но не кого-нибудь другого) вызывало чувствительность в соответствующем месте у субъекта.

Воздействие на астросом человека сказывается и на его физическом теле. Этим объясняется влияние воображения беременной женщины на младенца, которого она носит; а также разные знаки (стигматы), появляющиеся на теле человека.

Известно, что в средние века, под влиянием религиозной экзальтации, у иных монахов и монахинь получались на руках и ногах кровавые знаки крестных страданий Иисуса Христа, как бы от прободения их гвоздями.

Мысль — сила

Какое взаимодействие существует между духом, астросомом и телом человека, и каким образом мысль переходит в действие?

Согласно Дюрвилю, соотношение между духом, астралом и физической материей определяется их вибрированием, как и в обыкновенной материи. Вибрации духовной материи или духа вызывают соответствующие вибрации в астральной материи, подобно тому, как вибрирующая струна заставляет вибрировать и рядом

натянутую струну.

Вибрация астрала вызывает со своей стороны вибрации физической материи. Но вибрации духа не могут непосредственно передаться материи, ибо эти элементы слишком различны между собой. Таким образом, мысль есть вибрация духа, передающаяся сначала астралу, а потом мозговой материи.

Заметим также, что мысль не только заставляет вибрировать астрал, но, благодаря его пластичности, в то же время конденсирует его в какую-нибудь форму. Можно сказать, что человек формирует свою мысль в астрал, так же, как скульптор лепит из глины какую-нибудь фигурку. Отпечатавшуюся и сформированную в астрал мысль мы для ясности будем называть астроицей. При силе и определенности мысли, ее астральная форма может отпечататься или реализоваться даже и в материи.

В доказательство приведем опыты Дарже с негативными фотографическими пластинками. Держа пластинку над головой г-жи Дарже, находившейся в магнетическом сне, и, думая об орле, он получил на пластинке изображение орла.

Положив пластинку в ванночку для проявления и держа руку со стороны стекла, он пристально смотрел на свою трость и думал о ней, желая воспроизвести ее на пластинке. В результате на пластинке получилось изображение трости.

При таких же условиях Дарже получил на пластинке изображение бутылки, один раз вполне ясное, а другой — очень туманное.

Таким образом всякая человеческая мысль отпечатывается в астрале и имеет в себе основной, духовный принцип, энергию и астральную материю; реализуясь, мысль переходит в действие.

Из этого видно, какое громадное значение имеет человеческая мысль. А так как мыслью можно управлять через волю, то воля наша обладает в астральном мире даже творческой способностью. Так

как магия имеет дело по преимуществу с астралом, то первой задачей адепта магии, будь то египетский жрец, индийский факир или йог, алхимик, розенкрейцер, или современный герметист, — всегда является укрепление и развитие воли.

Так как всякая мысль отпечатывается в астрале и сохраняется там в зависимости от ясности и силы ее, то астрал наполнен миллиардами астроидаей. Последние проникают в мозг человека, заставляя его вибрировать, и, входя в различные комбинации с другими астроидаями, порождают, в зависимости также от качеств самого человека, новые мысли.

Одна и та же астроидаей вызывает в двух разных людях и различные мысли, подобно тому, как цвет и вид огня зависят от стекла фонаря.

Таким образом все люди окружены астроидаями и находятся в непрерывном обмене последних.

Как движения астрала, так и движения астроидаей подчиняются известным законам.

В астрале, как мы уже говорили, различаются положительное и отрицательное явления. Первое носит более активный, а второе — более пассивный характер. При этом, как в электричестве, полюсы одного наименования (т.е. + и +, или - и -) отталкиваются, а полюсы разных наименований (т.е. + и -, или - и +) притягиваются.

В силу этого закона, мысли человека активного, т.е. с волей, стремятся к человеку пассивному, т.е. у коего более развита способность восприятия, и наоборот.

Но мысли состоят не только из астрала, а еще из духовного принципа, а потому подчиняются и другому закону, основанному на их принадлежности к одной из двух категорий, из коих первую характеризируют — добро, любовь, правда, духовность, а вторую — зло, ненависть, кривда, материальность.

Закон этот можно выразить следующим образом: мысли одной и той же категории притягиваются, а мысли разных категорий отталкиваются. На этом основаны симпатии и антипатии людей; злой человек бессознательно сторонится от доброго, так как их астроидаей взаимно отталкиваются, и наоборот.

Поэтому, испытывая хорошие чувства и мысли, благородный человек притягивает к себе астроидаей любви, милосердия и доброты, и наоборот — злой человек, питая к ближнему ненависть, притягивает астроидаей злости и преступления.

Астроидаей, порождаемые человеком, исходят из него в виде лучей, и образуют вокруг него особую, свойственную ему атмосферу, называемую «аура», и особенно заметную вокруг головы (нимб). От доброго и хорошего человека исходят светлые лучи. Отсюда представление о сиянии вокруг головы святых. Наоборот, аура дурного человека — темного цвета, и иногда принимает даже вид тяжелого облака, так как в этих лучах преобладает материальное начало.

Обыкновенно, как мы говорили, в человеке происходит обмен астроидаей, но наиболее привычные и родственные

человеку мысли составляют его ауру, и потому постоянно влияют на него. В случае мономании, одни и те же мысли исходят из человека в ауру, и оттуда снова возвращаются к нему, окутывая его как бы оболочкой, не пропускающей никаких других астроидаей.

Астрал в Библии

Уже в книгах Моисея мы встречаем указание на астрал, а именно в сцене грехопадения прародителей.

Змей, соблаздивший Еву, назван Моисеем Нааш. (н - ' - ш).

Как мы знаем, слова в тексте сефера имели тройное значение: прямое, символическое и иероглифическое. В прямом смысле Нааш значит змей, в символическом — беспокойное желание, инстинкт, чувственность, эгоизм, в иероглифическом — астрал. Разберем иероглифы слова Нааш.

В корне его лежит слог «аш».

В древне-еврейском есть два слова с аналогичным значением: «ар» и «аш». Оба они дают идею движения, но «ар» указывает на движение по прямой линии, а «аш» на движение круговое. Оба корня эти иероглифически изображались через змея, но «ар» через змея, проходящего через центр круга, а «аш» через змея, свернутого в круг. Кроме того, «ар» есть движение самостоятельное, в самом себе имеющее свой принцип и импульс, а «аш» есть движение относительное, заимствующее принцип извне. Затем, по внутренним своим качествам, корень «ар» означает идею света и огня, а «аш» по преимуществу идею огня.

Но если в корне «аш» мы заменим знак принципиальности «а» через знак жизни относительной, т.е. заимствующей свой принцип извне — ' — придыхание, то новый корень «аш» будет означать сконцентрированное пламя. Прибавляя сюда знак производного «н», мы получим наш, что значит огонь, или эфир, находящийся в круговом движении и заимствующий свой принцип извне, т.е. сам по себе пассивный. Это и есть астрал.

Астрал, как мы видели, состоит из двух элементов: энергии или движения, получаемых им от духа, и из тончайшей материи. Служа посредником между духом и материей и представляя собою бессознательную силу и материю, астрал увлекает дух к материи и вводит его в нее. Он есть жизнь природы, стремящаяся приковать дух к земле с ее прелестями, он есть инстинкт, увлекающий человека в пучину чувственности. Поэтому он символизирует злое начало или дьявола, но если дух восторжествует над астралом, если человек обуздывает свои инстинкты и, как говорит Библия, «наступит пятою на главу змея», то через астрал можно одухотворить материю, а путем инстинкта поднять и облагородить природу.

Таковы высокие истины, скрытые под иероглифами Моисея.

Что же касается до олицетворения астрала в виде дьявола, то заметим, что злой дух, при помощи которого адепты черной магии совершали свои чародейства, на самом деле был ничем иным, как астралом и его порождениями.

Духовная Алхимия

Робер Амбелен¹

Таковы четыре природных Элемента Древних:

Вода	Воздух	Огонь	Земля
Водород	Азот	Кислород	Углерод

Они соотносятся с четырьмя Качествами:

- влажность,
- жар,
- сухость,
- холод,

и с четырьмя Темпераментами:

- сангвинический,
- меланхолический,
- холерический,
- флегматический.

В наивысшем значении этих четырех способов проявления Жизни в Материи Алхимика посредством объединения вывели три термина данного второго плана, который они назвали осуществлением Азота, то есть, три сущностных Принципа, имеющих своим истоком Слово:

Вода+Воздух	Принцип Меркурия
Воздух+Огонь	Принцип Серы
Огонь+Земля	Принцип Соли

Итак, Работа стремится к тому, чтобы привести Черное к Белому.

В действительности, соединяя Принцип Меркурия с Принципом Серы, Адепт получает Философское Серебро, или Меркурий Мудрецов. Точно так же, соединяя Принцип Серы с Принципом Соли, он получает Философское Золото, или Серу Мудрецов:

*Принцип Меркурия + Принцип Серы =
Философское Серебро (Меркурий
Мудрецов)*

*Принцип Серы + Принцип Соли =
Философское Золото (Сера Мудрецов)*

В итоге, через соединение Меркурия Мудрецов и Серы Мудрецов, Работа переходит от Белого к Красному. Адепт обретает Хризопраз, Философский Камень.

Путь Меркурия также называют Дворцом Королевы, так как он приводит к Белой Невесте (Меркурию).

А Путь Соли называют Дворцом Короля, так как он приводит к Красному Жениху (Сере).

*

* *

Этот материальный и экспериментальный путь отражается в пути духовном и трансцендентальном.

С четырьмя Элементами, перечисленными выше, неизбежно соотносятся четыре Кардинальных Добродетели ученических Древности:

Огонь — Сила,
Воздух — Справедливость,
Вода — Умеренность,
Земля — Благоразумие.

Три Принципа, происходящие из этих четырех Элементов, соотносятся с тремя Богословскими Добродетелями:

Принцип Серы — Вера,
Принцип Меркурия — Надежда,
Принцип Соли — Милосердие.

Два Философских Металла (Серебро Мудрецов и Золото Мудрецов), рожденные от соединения Трех Принципов (Серы, Меркурия и Соли), соответствуют двум Высшим Добродетелям:

Сера Мудрецов — Мудрости,
Меркурий Мудрецов — Пониманию.

Две этих Высших Добродетели, почти замолчанные в классическом Богословии, и причисляемые к дарам Святого Духа (которые безмерно лучше было бы называть иначе), со всем великолепием описаны в Священном Писании: «И сказал Бог Соломону: «За то, что ты не просил Меня о долгой жизни, богатстве, о смерти твоих врагов, и потому, что просил о Понимании и Мудрости, чтобы поступать справедливо, Я сотворю согласно твоему слову, и дарю тебе сердце, исполненное Мудростью и Пониманием...» (Цар 5:11-12 Католической Библии, и Цар 1:10-12 Протестантской Библии)¹.

Также процитируем:

«Ибо в этом Мудрость ваша и

Понимание ваше пред глазами народов...» (Втор. 4:6).

«Чтобы познать Мудрость и наставление; чтобы постигнуть слова Понимания...» (Притч. 1:2).

«Начало Мудрости — страх Господень, и познание Святого — Понимание...» (Притч 9:10).

«Так склони ухо свое к Мудрости, и обрати сердце свое к Пониманию...» (Притч 9:10).

«Он дает Мудрость мудрым, и знание тем, кто познал Понимание...» (Дан 2:21).

Нам известно, что в Высшей Триаде Сефирот Еврейской Каббалы Бина (Понимание) имеет отношение к предвидению, интуиции, прозорливости и информации. Также Понимание — это абсолютное Знание (Гнозис) Божественных Вещей.

Ее супруг — Хохма (Мудрость), которая ясно выражает идею выбора наилучшего из даров, доступных для Бины (Понимания). Этот механизм устроен так, что

1. Продолжение главы «Духовная Алхимия» из книги «Духовная Алхимия: Внутренний Путь» Робера Амбелена (Robert Ambelain. L'Alchimie spirituelle, la voie intérieure. — Paris, la Diffusion scientifique, 1961.) Начало см. в журнале «Пламенеющая Звезда», выпуск № 2.

может работать не иначе, как посредством изгнания. Это *добровольное, разумное и наполненное пониманием подчинение* Существу, чью власть она воспринимает как господствующую. Кроме того, это различие между тем, что есть Добро и Зло, и познание этого различия.

Поэтому *Понимание* — это окончательное Знание, и *Мудрость* — это применение Понимания, которое в нем пребывает.

Как в надлежащее время рождается

*

* *

Алхимики, столь немногословные во всем, что касается Великой Работы, соблюдали осторожность, чтобы не открыть ни тайну Огня, о котором писали, ни градусов тепла, необходимых для достижения успеха в их трудах. Знание о температурной электропроводности и градусах рассматривалось ими как одно из наиболее важных ключей Великой Работы. Прислушаемся к словам Раймонда Луллия:

«Многие Алхимики заблуждаются, так как им неведомо расположение Огня, которое есть ключ к Работе, и потому они в одно и то же время растворяют и сгущают; они не могут преуспеть, поскольку ослеплены своим невежеством...» (Раймонд Луллий «Vade Mecum, или Краткий Трактат о Химическом Искусстве»).

В действительности, однажды изготовленную Материю только варение может преобразить в философский камень:

1. Это очень вольное изложение Библии. Исходя из акцентов, которые расставляет Амбелен, гораздо лучше использовать его трактовку, чем общеупотребительную. — прим. перев.

от соединения *Серы и Меркурия Мудрецов* в *Яйце Философов* (которое по сей день Алхимики называют Сублиматором) «Красный Камень», Хризопраз, точно так же он рождается в Душе Человека, том атаноре (или философской печи), чье Сердце есть Сублиматор (или Философское Яйцо), и он есть Абсолютное Просвещение, решающий фактор в Реинтеграции. (Рис. 4).

И это основной термин Внутренней Работы носит название *Божественного Света*.

«Предписываю тебе только варить; варить в начале, варить в середине, варить в конце, и больше ничего ты делать не должен...» (Неизвестный автор, «Торф Философов»).

Алхимики проводили различие между несколькими типами огня:

1) Влажный огонь — это водяная баня, которая обеспечивает постоянную температуру.

2) Сверхъестественный, или Искусственный Огонь — кислоты. Когда Алхимики заметили, что кислоты вызывают повышение температуры в разнообразных проводимых ими реакциях, и что они производят тот же эффект, что и огонь, когда он воздействует на тела. Кислоты быстро вносят дезорганизацию и разрушают основополагающий принцип их строения.

3) Естественный, или Обыкновенный Огонь — получаемый при помощи сгорания.

Вообще, Алхимики не использовали ни древесного угля, ни древесины для нагревания Философского Яйца. Такой способ требовал бы непрерывного наблюдения, и притом практически невозможно

было бы поддерживать постоянную температуру. К тому же, Марк Антонио сетует на невежественных псевдо-ученых, использующих древесный уголь:

«Так как нет прока в этом сильном огне, мудрецы никогда не используют ни пылающего угля, ни воспламененной древесины, дабы выполнять Герметическую Работу...» (Марк Антонио «Свет, сияющий из тени»).

Поэтому Философы-герметисты использовали масляные лампы с фитилем из асбеста, пламя в которых легко поддерживать, и которые производят почти неизменную теплоту.

Это и есть тот самый огонь, который они скрывали, и о котором, по словам Альбера Пуассона, открыто говорили лишь некоторые.

В отношении Духовной Алхимии Огнем выступает Молитва... «Ora et labora...», молись и работай, как говорят нам старинные Мастера.

Наш Огонь ни коим образом не относится к тем психо-физическим практикам, которые в большей или меньшей степени опираются на практики эпохи Барокко, или на специальные способы и ритмы дыхания. Эти практики, собранные под общим термином Хатха-Йоги, как правило помогают

сохранить молодость и здоровье жителям западных стран. Однако, опыт того не подтверждает. Фактически, происходит обратное: европейцы, занимающиеся этими практиками (зачастую повинувшись склонности к снобизму), не достигают в конечном счете Просвещения, и в действительности не приходят даже к Мистицизму, не обретают никакого трансцендентального знания. А если и достигают чего-то в этом роде, то только при помощи иных техник: *Бхакти-Йоги, Дхуани-Йоги, Карма-Йоги, Самадхи-Йоги, Раджа-Йоги.*

Алхимики признают, что их огонь может достигать различных градусов тепла, в зависимости от того, насколько продвинулась работа. Они регулируют теплоту огня посредством числа нитей, составляющих фитиль:

«Для начала используй тихий огонь, как если бы у тебя был фитиль только в четыре нити, до тех пор, пока Материя не почернеет. Тогда увеличь количество нитей до четырнадцати. Материя омоется, и станет серой. В конце используй двадцать четыре нити, и тогда достигнешь прекрасного белого цвета...»

(Хаппелиус «Царские Афоризмы»).

Применив эти слова к сфере Духовной Алхимии, мы получим драгоценный ключ к разгадке ее Эзотеризма. Огонь увеличивается с четырех до четырнадцати, и с четырнадцати до двадцати четырех. К начальному кватернеру прибавляется денер, а затем еще один денер, и таким образом:

тетрада+декада+декада

Если эти строки не заставляют нас вспомнить об Александрийском Гнозисе и его Эпохе, тогда достаточным будет воскресить в памяти то, что первая степень огня, используемая в начале Великой Работы, называется Египетским Огнем, потому что (в терминах материального мира) она должна быть равной максимальной легкой температуре в этой стране:

«Сделай твой огонь соразмерным жару месяцев июня и июля...»

(Неизвестный автор «Диалог Марии

нутья к нему обнаженной рукой, не боясь обжечься. И так будет продолжаться в течение всего процесса растворения...» (Рипли «Трактат о Двенадцати Вратах»).

«Сделай выпаривающий огонь, с которым сможешь справиться, непрерывный, не сильный, действующий незаметно, окружающий постепенно, легкий, послушный, способный изменяться...» (Бернар Тревизанский «Книга Природной Философии Металлов»).

«Одна часть огня обладает большей скрытой силой, чем сто частей воздуха, и, следовательно, одна часть огня способна без труда справиться с тысячью частями земли...» (Фома Аквинский «О

1. На французском языке данное выражение будет звучать как «сжигая ступени». — прим. перев.

Философском Камне»).

Отсюда мы видим, что способ, посредством которого можно подражать действию Огня, это Молитва, благодаря Тому, Который способен, согласно любимому выражению некоторых поклонников Востока, «обжигать Кармой».

Теперь обратимся к Элементом нашей Работы. В первую очередь будут названы Принципы, затем происходящие от них Главные Добродетели, всего числом девять:

- Четыре, называемые Кардинальными (от лат. card — стержень, дверная петля, сущностный элемент).
- Три, называемые Богословскими, поскольку непосредственно обращаются к Богу.
- Две, называемые Высшими, поскольку являются наиболее возвышенным результатом практики первых семи Добродетелей, и, в некотором смысле, их очищением.

Все эти Добродетели соотносятся с Духовными Сущностями, имеющими связь с Божественным Планом, будучи немного подобными Вечным Идеям Платона.

По сути, мы читаем об этом в «Пастыре», сочинении, приписываемом Герму из Кум, одному из четырех Апостольских отцов, непосредственных преемников Апостолов в устной Христианской традиции:

«— А эти Девы, кто они? — Они — Духи Святости. Никто не может пройти в Царство Божие, не будучи прежде облаченным ими в их собственное же Одеяние. Если ты был назван Сыном Божиим, не получив из рук этих Дев их одеяния, то нет в том пользы! Поскольку Девы эти — Добродетели Сына Божьего. Если ты носишь Имя Его, не обладая Его Добродетелями, тогда тщетно ты носишь Имя Его».

(Ерма «Пастырь»², IX, 13).

«Без помощи Дев этих, невозможно соблюсти Его Заповеди, и вижу я, что они охотно пребывают в твоём «обиталище»,

2. «Поймандр» из Герметического корпуса. — прим. ред.

только очисти его хорошенько! Охотно живут они лишь в надлежащем «обиталище», поскольку сами Девы — целомудренны, чисты, живут и торжествуют во славу Господа. Пока чистота царит в «обиталище» твоём, в нём они пребудут. Но ежели осквернится чем дом твой, они тотчас покинут его, поскольку не могут Девы эти вынести ни единого пятна...»

(Ерма «Пастырь», X, 3).

Знающий читатель поймет, как разгадать великолепный Эзотеризм, сокрытый в обыденных словах Мудреца. Мы завершим их цитатой Гностического апокрифа второго века:

«И вот в молельне по прошествии семи дней я увидел семь мужей, облаченных в белые одежды, и они сказали мне: Встань! Облачись в священническую мантию, надень Корону Правосудия, нагрудник Понимания, Ризу Истины, Венец Веры, Митру Чудес, Ефод Пророчеств...» И каждый из них, державший Украшения, надел

их на меня и сказал: «И впредь будешь ты Божественным Священнослужителем, ты и твой народ, во веки веков».

(«Завет Патриархов» Леви, 8).

Н.В. Традиция Розекрейцеров, в своем настоящем виде, шаг за шагом раскрывается на страницах этой книги. Изначально она являлась преимущественно иудейской, однако совершенно естественно, что традиции иудаизма, ислама, буддизма и индуизма в том числе составляли тексты и практики, объединенные в Розенкрейцерских таинствах, и то же относится к Христианской традиции, которую мы описываем здесь. Автор книги считает, что должен был отметить данное обстоятельство.

Перевод Eric Midnight, Д.: Л.

*«Имхотеп» №125 на Востоке города
Москвы Великой Символической Ложки
Франции Древнего и Изначального Устава
Мемфис-Мицраим.*

יהוה

Священное слово Yod-He-Vau-He

Жерар Анкосс (Папюс)¹**Каббала и Священное слово**

- Литера Yod
- Литера He
- Литера Vau
- Литера He
- Выводы относительно YHVN
- Синтез Священного слова.

Согласно старинной устной традиции евреев или Каббале², существует священное слово, которое дает смертному, сумевшему найти правильный способ его произношения, ключ к любому знанию, Божественному и человеческому.

Это слово, которое обычные люди племени Израиля никогда не произносили, а Первосвященник изрекал лишь раз в год под крики мирян, составляет основу всех посвячительных градусов. Оно исходит из центра пылающего треугольника

1. Отрывок из книги Жерара Анкосса «Цыганское Таро» (Gérard Encausse «Clef absolue des sciences occultes: le Tarot des Bohémiens», Paris, Carré, 1889) Перевод и коррекция Teurgia.org, 2010 e.v.

2. «По мнению наиболее знаменитых раввинов, Моисей, Предвидя судьбу, ожидающую его книгу, и ложные объяснения, которые будут даны ей с течением времени, прибегнул к устному закону, который он доверил надежным людям, чью преданность проверил. Он поручил им передать его другим в тайных святилищах. Так по очереди его передавали из века в век, сохраняя даже для самых отдаленных потомков. Этот устный закон, обладанием которого до сих пор хвалятся современные евреи, называется Каббала, от еврейского слова, означающего «то, что получено, то, что приходит откуда-то, и передается из рук в руки». Фабр д'Оливе (Antoine Fabre d'Olivet. La Langue hébraïque restituée, 1815. Réédition: L'Âge d'homme, Lausanne, 1985).

в тридцать третьем градусе Шотландского Масонского Устава, оно помещается над входными воротами наших старинных соборов! Это слово состоит из четырех букв еврейского алфавита, и читается как «Yod-He-Vau-He».

Это слово используется в Сефер Берешит (Числах) или Книге Бытия Моисея как наименование божества, и даже грамматическая конструкция его самой своей формой³ напоминает свойства, которыми люди всегда наделяли Бога. Теперь мы увидим, что силы, приписываемые этому слову, действительно восходят к определенной точке, с их помощью легко открываются символические ворота, за которыми находится объяснение всего учения древней науки. Рассмотрим это подробнее.

3. «Это слово представляет собой прежде всего знак жизни, повторенный дважды, образуя таким образом чрезвычайно живой, яркий и сильный корень EE (дд). Этот корень никогда не использовался как имя существительное, есть лишь одно исключение. Оно образуется как форма одного глагола, но уникального, из которого происходят все другие. Короче говоря, это глагол дед (EVE) – быть, бытие. Здесь, как мы видим, и как я подробно объяснял в моей «Еврейской грамматике», знак света разума e (VФ) помещается в центре корня жизни. Моисей, используя этот уникальный глагол для образования истинного имени Бытия, добавил к нему знак потенциального проявления и вечности «й» (I). Таким образом он получил дедй (IEVE), в котором случайное Бытие помещено между прошедшим временем без начала и будущим без конца. Таким образом, это удивительное имя точно означает Существо, которое было, есть и будет». Фабр д'Оливе (Antoine Fabre d'Olivet. La Langue hébraïque restituée).

Слово состоит из четырех букв: Yod (י), He (ה), Vau (ו), He (ה). Таким образом, буква «He» повторяется дважды.

Каждой литере еврейского алфавита соответствует число. Взглянем на числа, связанные с рассматриваемыми нами буквами:

$$\text{י Yod} = 10.$$

$$\text{ה He} = 5.$$

$$\text{ו Vau} = 6.$$

Отсюда общая сумма слова הוהי

$$10 + 5 + 6 + 5 = 26$$

Изучим теперь отдельно каждую букву.

Буква «Yod»

Буква «Yod», имеющая форму запятой или точки, означает принцип происхождения всех вещей.

Все другие буквы еврейского алфавита происходят от различных комбинаций буквы «Yod»¹. Синтетическое изучение природы привело древних к выводу, что существует только один закон, который управляет всеми созданиями природы.

Этот закон, основывающийся на аналогии, помещает в основании всех вещей принцип Единства, и рассматривает их как разного рода отражения этого принципа.

Поэтому буква «Yod», из которой образуются все другие буквы и, следовательно, все слова и фразы алфавита, использовалась как метафора и знак принципа Единства, о котором профаны не имели понятия.

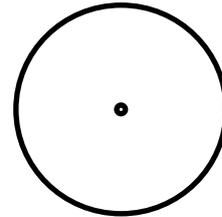
Поэтому отсюда же и закон, который довлел над созданием еврейского алфавита, аналогичен закону творения Вселенной, и знать один из них означает непосредственно знать и второй. Сефер Йецира является одной из древнейших книг Каббалы, подтверждающих этот факт.

Прежде, чем продолжить, покажем на примере определение, которые мы сейчас дали букве Yod. Первой буквой еврейского алфавита является «алеф» (א), построенная

1. См. Разоблаченную Каббалу Кнорра фон Розенротта.

из четырех Yod'ов, расположенных вокруг единого центра. Каждая буква положена на собственный базис.

Числовое значение «Yod» приводит к следующим рассуждениям. Принцип Единства является, согласно учению Каббалы, также пределом единства существования вещей, так что вечность, с этой точки зрения, всего лишь вечное настоящее.

Древние изображали точку в центре окружности как символ этой идеи. Принцип Единства (точка) в центре вечности (окружность — линия без начала и конца)².

Таким образом, Каббала помещает в основе всех вещей абсолютное утверждение существования как такового, Само-Личность, Эго-Единство, выраженное символически буквой «Yod» и числом 10.

Это число, включающее единицу (Все) и ноль (Ничто), удовлетворяет всем необходимым условиям³.

Буква «He»⁴

Но Личность (Эго) может реализоваться только через противоположность Безличному. Как только утверждается понятие Личности, необходимо представить реакцию Личности или Абсолюта на самого себя. Отсюда выводится концепция ее существования как формы разделения Единства. Это является источником дуализма, противоположности, бинарности, образ женственности, если Единство — образ мужественности.

2. См. А. Кирхер, *Ædipus Ægyptiacus*;

Лейнан, Каббаличтическая наука;

Джон. Ди, Иероглифическая Монада.

3. См. Louis-Claude de Saint-Martin. *Le Tableau Naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'Homme et l'Univers*.

4. Éliphas Lévi. *Dogme et Rituel de la Haute Magie; la Clef des Grands Mysteres*.

Десять, деленное пополам, равняется пяти ($10:2=5$). Пять — это число второй буквы Великого Священного Имени — «He».

Таким образом, He означает пассивное начало, тогда как «Yod» — активное. Безличность противопоставляется Личности, женщина — мужчине, внешнее — внутреннему, жизнь — душе и т.д. и т.п.

Буква «Vau»¹

Но противоположность Личности и Безличного непосредственно приводит к другому фактору — Родству, которое между ними существует.

И тогда «Vau», шестая буква еврейского алфавита, Порожденная

$$10 (\text{Yod}) + 5 (\text{He}) = 15 = 6 (1+5),$$

означает связь или аналогию. Это связь, которая, объединяя все противоположности в природе, составляет третье слово этой мистической Троицы: Личность — Безличное родство между Личностью и Безличным.

Буква «He» конечная

Считалось правилом, что ничего, кроме этой триады, не может существовать.

Триада является той синтетической и Абсолютной формулой, к которой сводятся все науки. Эта формула, научная ценность которой забыта, передана нам полностью всеми религиями мира, бессознательными хранилищами Учения-Мудрости первобытных цивилизаций.²

Таким образом, Великое Священное Имя состоит только из трех букв. Четвертый элемент Имени происходит как повторение второй буквы — «He».

Это повторение отражает переход закона Триады (тройки) в новую форму: точнее говоря, это переход из метафизического в физический мир или, в общем, в некоторый мир, который непосредственно следует за первым.

Знание особенности второй He является ключом ко всему Божественному

1. См. Antoine Fabre d'Olivet. La Langue hébraïque restituée.

2. См. Louis Lucas. Le Roman alchemique.

Имени, во всех проявлениях которого она чувствуется.

Выводы относительно YHVH

Теперь, когда мы отдельно изучили каждую букву, из которых складывается Божественное Имя, применим к ним закон синтеза, и обобщим полученные результаты.

Слово «Yod-He-Vau-He» состоит из четырех букв, означающих:

Yod — Превосходство принципа активности. Личность = 10.

He — Превосходство принципа пассивности. Безличность = 5.

Vau — Срединная буква, Связь, которая объединяет активное и пассивное. Родство между Личностью и Безличным = 6. Эти три буквы выражают Троичный закон Абсолюта.

Вторая «He» — выражает переход от одного мира к другому.

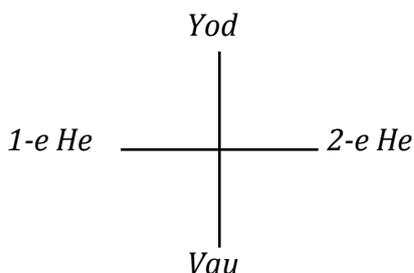
Вторая «He» означает совершенное Бытие, обобщающее в одно Абсолютное Единство три буквы, из которых оно состоит: Личность, Безличность, Родство.

Оно выражает переход от ноуменального к феноменальному, и наоборот, и служит средством восхождения от одной ступени к другой.

Синтез священного слова.

Слово «Yod-He-Vau-He» можно изобразить несколькими равно приемлемыми способами.

Круг может быть нарисован следующим образом:

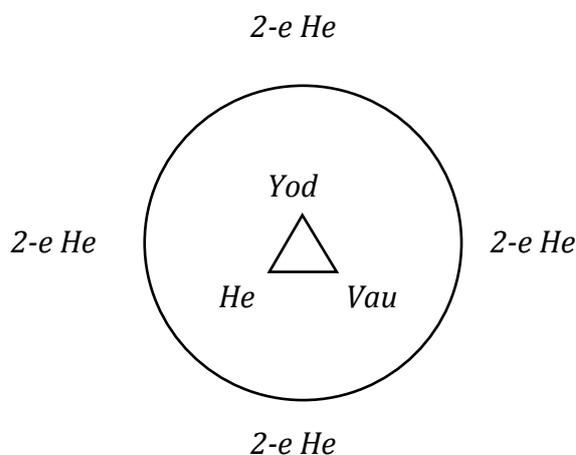

Но т.к. вторая «He», знак перехода, становится активным существованием на следующей ступени, и, к тому же, она всего лишь означает «Yod» в зародыше. Конечная (или вторая) «He», которой мы уделяем здесь особое внимание, может быть сравнена с зерном пшеницы по отношению к земле. Земля, проявление Триады, или «Yod-He-Vau», прилагает все свои усилия, чтобы произвести зерно пшеницы,

т.е. второе «He». Но это зерно пшеницы является только переходом от земли, которая его породила, к земле, которая будет образована им самим в следующем рождении. Вот почему вторая «He» является зародышем «Yod». И потому Божественное слово может быть изображено так:

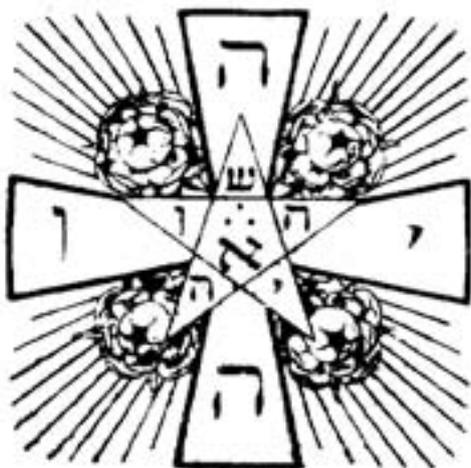
Yod — 1-e He — Vau — 2-e He

Наконец, третий способ изображения состоит в окружении Триады «Yod-He-Vau» тонализующей буквой — конечной «He» следующим образом:

Пентаграмматон IShVN

*Eric Midnight, Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы
Великой Символической Ложки Франции
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.*

Пентаграмматон (или пятибуквенное Божественное Имя) IShVN, состоящий из согласных букв, является формой еврейского имени Иисус, которая может быть различными способами дополнена гласными.

Еще задолго до появления Христианства, как пишет Робер Амбелен в своей книге «Практическая Каббала», представителям некоторых иудейских сект верили в пришествие Миссии, Iesoushouah, или Yeshu, Yeheshuah, Yesoushouah. Данный факт подтверждается такими исследователями, авторами работ, посвященных Христианству, как Дрюс и Б. Смит. Имя Iesoushouah обладает значением «Бог Спасения», и является одним из Божественных Имен Сфиры Гвура.

Существование этого имени подтверждается также хранящийся в 147 Греческом дополнительном фонде Парижской Национальной Библиотеки папирус, в котором значится такая заклинательная формула, как «Заклинаю тебя именем Yeheshuah Nazarean...», и далее: «Я заклинаю тебя именем Бога иудейского: Yeoushuh...».

Итак, еще до нашей Христианской эры, до возникновения самого Христианства, многие секты, такие как семиты, офиты, каиниты, ессеи, ператы, ожидали пришествия «Бога Спасения», воплощенного в человеческой форме, который рассеет демонов, очистит землю и Человека, а также приведет людей в царство Бога-Отца.

Также, согласно иным историческим исследованиям, имя «Иисус» является современной церковнославянской транслитерации греческой формы Ιησοῦς, еврейского имени (IshVO) יֵשׁוּעַ (Иешуа), которое также является усечением имени (IHVShO) יְהוֹשֻׁעַ (Йехошуа), означающего «Господь есть Спасение». В ранних еврейских или арамейских источниках имя «Иисус»/«Иешуа» записывалось как англ. yod-shin-waw-`ayin ивр. יֵשׁוּעַ, «Иешуа» (или же родственная, более длинная форма этого же имени, англ. yod-he-waw-shin-`ayin — ивр. יְהוֹשֻׁעַ, «Йошуа».

По существующим сведениям, впервые имя Иисуса стало записываться как Пентаграмматон непосредственно в Эпоху Ренессанса, оккультистами, выведшими данную форму путем мистических

рассуждений. Пентаграмматон образуется путем добавления в середину Тетраграмматона IHVN пятой буквы, Sh.

Это имя было транслитерировано на латинский язык как лат. JHSVH, или лат. IHSVH, или лат. IHSUH (потому как в латинском не было буквы лат. W и звука лат. sh / [š], а литеры «лат. I» и «лат. J» не различались четко, так же как «лат. V» и «лат. U»). Три первых буквы данной транскрипции соответствуют древней монограмме имени Иисуса: лат. IHS/JHS (от греческого йота-эта-сигма).

Согласно доктрине Дома Мартинеса де Паскуалли, основателя Ордена Рыцарей-Масонов, Избранных Коэнов Вселенной, имя Иисус было истинным словом, утерянным франкмасонами. Кроме того, Дом Мартинес учил, что «во времени» имя Иешуа (Иисус) соответствует вневременному непроизносимому имени Яхве (IHVN).

В оккультных трудах эпохи Ренессанса было принято записывать буквы Пентаграмматона окружающими мистическую Пентаграмму, причем каждая буква относилась к одному из ее углов. Один из наиболее ранних достоверных примеров этой схемы представлен в «Calendarium Naturale Magicum Perpetuum», «Магическом календаре», опубликованном в 1620 году, но датируемого 1582 годом. Буква Shin всегда изображалась у верхнего луча Пентаграммы, таким образом обозначая Дух, или эфир, стоящий над остальными четырьмя Стихиями, Землей, Водой, Воздухом и Огнем.

Идея Пентаграмматона встречается в трудах Элифаса Леви, она развивалась его последователем Доктором Папюсом (Жераром Анкоссом). Кроме того, идея Пентаграмматона являлась тайным, «внутренним» учением Герметического Ордена Золотой Зари. В тайны Пентаграмматона посвящали лишь членов, уже вступивших во Второй, или Внутренний Орден, называвшимся «Rosae Rubrae et Aurae Crucis» (Орден Рубиновой Розы и Золотого Креста) перед этим проводя значительную подготовку для понимания данной идеи во Внешнем Ордене. В представлении членов Золотой Зари Орден «R. R. et A. S.» являлся Розенкрейцерским Братством. Здесь транскрипция согласных записывалась как лат. IShVN или лат. YShVN, и произносилась как «Иешуа», или «Иешуа».

Итак, данная форма является важной для понимания Спасительной Миссии Иисуса Христа. «Христос», или Χριστός на греческом, является эпитетом и титулом, указывающим на миссию Иисуса. Это перевод еврейского «Машиах» (MICH) и арамейского «Мешиха» (MShICHa), что означает «помазанник». «Помазанными» изначально называли священников, а после установления монархии в Израиле стали употреблять слово «помазанник» по отношению к царям. Таким образом, Иисус Христос, истинный Царь Мира, является Царем-Спасителем, пришествие которого ожидает Израиль как общность людей, которая чаует часа радости своего Спасения.

Качества Посвящения и Работа Посвященного

Бр.: В.:-Н.:., Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложки Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.

Прекрасны и очень поучительны, на мой взгляд, слова в речи Станисласа де Гуайты, произносившиеся в качестве наставления посвященному:

«Мы дали тебе первые уроки, роль твоих Посвятителей должна этим ограничиться. Если ты самостоятельно придешь к пониманию Арканов, то заслужишь звания Адепта; но хорошо усвой: тщетно самые ученые мастера пытались бы открыть тебе высшие формулы магической науки и власти; Оккультную Истину невозможно передать посредством речи: каждый должен мысленно представить, создать и развить ее в самом себе.

Ты — Initiatus: тот, кого другие наставили на путь; постарайся стать Adeptus: тем, кто самостоятельно освоил Науку; одним словом, всем обязан себе самому.

Эти слова очень четко определяют разницу между Инициатом и Адептом, очень разумно определяют, чем один отличается от другого именно в качествах достижения.

Все это великолепно сочетается со словами Декларации Ордена Мемфис-Мицраим, дополняет и разъясняет их:

«Эзотеризм представляет собой мысль, экзотеризм — силу. Экзотеризму можно научить, его можно передать или в нем наставить. Эзотеризм не запоминается, не преподается, не даруется, но приходит Свыше».

Таким образом, всякого рода обучение, и изучение чего-либо даже Оккультного — является по большому счету экзотеризмом. Эзотеризм же начинается при самостоятельном освоении науки, при

самостоятельном Восхождении в те области, где происходит нисхождение Знания (в смысле — Гнозиса) Свыше.

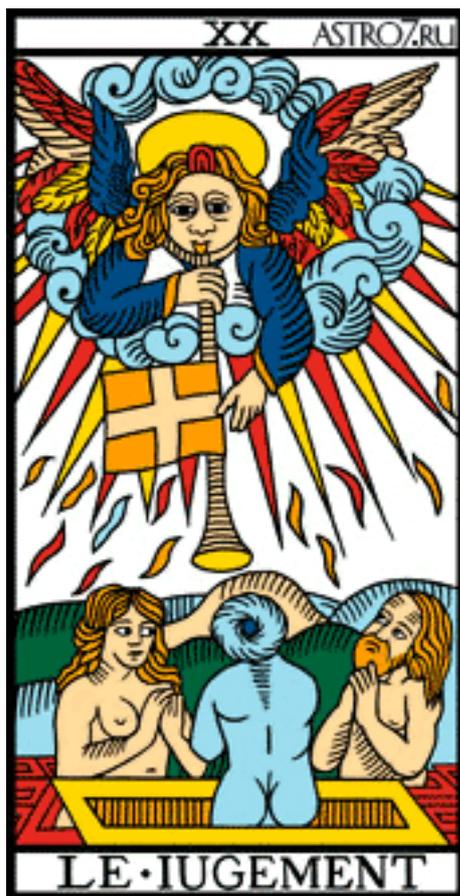
Только перестав повторять за кем-то запомненные и заученные штампы, только осознав путем мистического озарения и Теургической работы (которая не мыслима без такой важной добродетели, как «Оге») Суть, стоящую за всеми формулами, которые кем-то записаны, — человек достигает Эзотеризма.

Все остальное — безусловно, «от лукавого», постольку, поскольку пытается выдавать за Эзотеризм то, что Эзотеризмом не является, то есть: чьи-то мысли, книжки, возможно — ошибки и заблуждения, и самое главное — как путь к Эзотеризму зачастую пытаются выдать чьи-то парафилософские рассуждения, и высказывания в открытых публикациях.

Так осуществляется метафора о слепцах, водящих слепых.

Однако, сорвать повязку со своих глаз в Духе человек должен сам, усилием своей Воли, и искренним стремлением к Отцу Всех Светов. Только сделав это, человек может восстать из квадрата материи и приблизиться к Розе, обвивающей Крест. До этого же — человек мертв, заживо погребен, и имеет лишь видимость жизни, не ведая ничего о Жизни Истинной. Замечательно сие иллюстрируется словами Иисуса к Никодиму в Евангелии от Иоанна, и Арканом Таро «Суд» Марсельской Колоды:

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. 3:5).

На изображении мы видим человека, поднимающегося из квадрата материи (квадрат — традиционный символ именно материального), навстречу которому Свыше нисходит Ангел, труба коего украшена Крестом. Человека встречают мужчина и женщина — духовные Отец и Мать, восприемники человека в его Духовном рождении. В Христианской экзотерической Традиции — это так называемые «крестные мать и отец» в церемонии Таинства Крещения, символизирующие отголоски той Мистерии, коя совершалась в Древности при Крещении человека.

В идеале это — реальные духовные поручители и наставники человека на пути его Восхождения и жизни в Духе и Истине, и они же — Тайные Адепты, уже свободные от уз материи, вышедшие за пределы этого квадрата, живущие настоящей жизнью. Их руки сложены в молитвенном жесте, что символизирует и образ достижения ими освобождения, и то Делание, кое совершали они ради посильной помощи в

освобождении своего ныне родившегося «духовного чада».

«Если кто не родится от воды и Духа», — эти слова разъясняют нам сущность сего Аркана: вода — символ пассивности материи, к коей нисходит привлеченный молитвами Адептов, и стремлением «рождаемого», Дух, который на Аркане символизируется Ангелом. Впрочем, Аркан может быть истолкован и иначе: Вода — будучи аллегорическим символом инволютивного треугольника (нисходящего вниз) во Вселенском Пантакле — изъясняет метод, коим Дух производит «рождение» — то есть, нисходя. Что не исключает вовсе необходимости усилий самого человека, кои во Вселенском Пантакле символизируются треугольником красным, эволютивным, обернутым вверх, говорящем о пламенной молитве.

Ангел пробуждает человека при помощи трубы, и являет ему знамя с Крестом. Хотя, можно сказать и так, что Ангел возвещает человеку Волю Бога, Отца Всех Светов, и это не будет противоречить прежде сказанному вовсе. Все это отсылает нас к той стадии Делания, кое у Мартинеса де Паскуалли было описано как достижение примирения с Небесными Силами, заключающееся в лицезрении Знака, кой являет Ангел-Хранитель человека, в форме светящегося иероглифа, призванного засвидетельствовать Посвященному Адепту то, что тот вступил на Путь своей духовной и телесной Реинтеграции. Впрочем, сей Знак имеет не только эти функции, и служит так же к той пользе, коя позволяет привлекать Ангела к общению, во время практической Теургической и Экзорцистской Работы.

Требуется пояснить важную вещь, а именно — упомянуть о том, что Арканы Таро Марсельской Колоды не соотносятся с Древом Жизни так, как это принято в Английской Школе Золотой Зари, или во Французской Школе (самых различных ее представителей — от аббата Альфонса Луи Константа до Григория Оттоновича Мебеса). Таким образом, про Аркан «Суд» Марсельской

Колоды нельзя говорить, что он соединяет Сефирот Ход и Малхут, и соответствует 31-му Пути Мудрости, как имеет место быть, к примеру, в Системе Ордена Золотой Зари. Нельзя сказать и то, что сей Аркан соединяет Ход и Йесод на Древе Жизни, как имеет место быть в Системе, разработанной Григорием Оттоновичем Мебесом. Скорее, Арканы Марсельского Таро лучше понимать как гибкие концепции, применимые к самым разным частям Древа, и совсем необязательно — к Путям, и более того — необязательно в линейном порядке, как они идут в Колоде. Таким образом, можно сказать, что Арканы Таро полезнее рассматривать через призму Массонской Аллегии про бесконечную окружность — центр которой везде и нигде, — вот равно так же и Арканы могут пониматься на самых разных уровнях, и соответственно этим толкованиям — соответствовать тем или иным частям Древа Жизни. Впрочем, сия Аллегория относительно центра — неверна для материального плана, в нем, безусловно, центры будут разными, и соответственно — они будут формировать разные окружности, умножая потерявшие свет псевдо-индивидуальности, мнящие себя «звездами». Однако, переходя к Абстрактным символам, — мы несомненно придем к выводу о верности данной Аллегии: вне материального проявления — бесконечная окружность своим центром будет иметь любую точку. И все точки будут Центром, то есть — «Единым», ибо Центр всегда Един, — таким образом восстанавливая первоначальное единство Адама Кадмона, восстановить кое в материальном Бытии невозможно. Впрочем, именно об этом и говорит нам сей Аркан Таро, — о выходе за пределы ограниченного материального квадрата, для участия в безграничном Духовном Круге.

Итак, подытоживая мысли о соответствиях и толкованиях, навеянные довольно разными источниками, говорящими, впрочем, об одном и том же, я хочу сделать вывод о сути главного и принципиального качества перехода от природного цикла посвящения к Астральному, и от практики, проходящей в материальности, — к практике в более тонких планах Бытия.

Григорий Оттонович Мебес называет второй цикл посвящения (следующий сразу за природным) — «астральным, ибо характеристикой его служит необходимость для Посвящаемого экстериоризоваться в астросоме и в этом виде вступить в общение с Учителем (или Учителями)».

Как раз таковая реальная, и правильная экстериоризация, с дальнейшим достижением контакта с Учителем или Учителями, Неведомыми Высшими, и есть это самое рождение от воды и Духа, и есть то самое преодоление квадрата материи. Безусловно, стоит оговориться, сказав о том, что сама по себе экстериоризация — не показатель становления на Путь Астрального цикла, поскольку без специальной секретной подготовки — никакого контакта с Духовными Учителями не будет, разве что, в лучшем случае, — встреча с развоплощенными мерзавцами и обманщиками.

Таким образом, овладевая методом экстериоризации астросома, человек получает возможность осознанно жить вне физического тела — «рождается астрально», и более того, будучи Традиционно подготовлен, и наставлен на Путь, в тот момент, когда он совершает качественный скачок от Инициата в Адепта — при этом его переходе, или, можно сказать, — рождении, присутствуют те Святые Силы, которые помогут ему пройти тот Путь свершения Великого Делания, на кой он только-только встал.

Dixi.

Clavicula Salomonis

Джозеф Х. Петерсон¹

«Ключ Соломона» — самый известный и важный из гримуаров, или руководств по Магии. Как было замечено А.Э. Уэйтом («Книга Церемониальной Магии», с. 58): «Основным гримуаром, вызвавшим, в определенных пределах, появление других, и ставшим для них источником, является «Ключ Соломона». [...] Версия м-ра Мазерса «Ключа Соломона», до сих пор издаваемая, пусть и не отличается критичностью подхода, тем не менее избавляет нас от необходимости вдаваться в подробный отчет касательно этой любопытнейшей работы. [...] Едва ли можно безошибочно судить о «Ключе Соломона» по его английской версии, поскольку автор против естества этого гримуара принял его за достойный уважения памятник

магии, не противоречащей законам природы, и исключил из него, по мере своей возможности, моменты, относящиеся к Готэтии, на том основании, что они являются фрагментами добавленными, поступив при этом своевольно».

Жесткую критику м-ра Уэйта с трудом можно признать обоснованной. Фактически, Мазерс вырезал довольно небольшое. На самом деле, три из четырех вырезанных фрагментов представляют собой операции, которые относятся к любовной магии (перевод Колорно, XI-XIII: Опыт, призванный вызвать любовь, и о том, как его следует проводить; Опыт или операция древесного плода; Любовная операция, чтобы увидеть ее во сне, и о том, как следует ее проводить. Четвертый фрагмент — это Глава XIV: Операции и опыты, направленные на то, чтобы враги исполнились трепета, и на их истребление).

1. Введение Джозефа Х. Петерсона к книге «Ключ Соломона (Clavicula Salomonis)» С.Лиддела МакГрегора Мазерса. Из материалов сайта Twilit Grotto: Archives of Western Esoterica.

Справедливо, что издание Мазерса при критической его оценке не может быть признано академическим с точки зрения современных стандартов (однако, издания Уэйта различных эзотерических текстов грешат тем же, и даже в большей степени). В особенности это касается отсутствия должного сопровождения справочными материалами, аналитической работы, проведенной между различными рукописями, а также использования в достаточной мере латинских и итальянских рукописей. И тем не менее, данное издание прошло испытание временем.

Рукописи

Разумеется, ни одна из рукописей, использованных Мазерсом, не является ни «древней», ни хотя бы «средневековой»: наиболее ранняя рукопись относится приблизительно к XVI веку.

Перевод Мазерса почти всецело опирается на французские рукописные версии

Колорно XVIII века. Мы говорим о рукописях Kings 288, Harley 3981 и Sloane 3091. Рукописи Kings 288¹ и Harley 3981² были переведены Абрахамом Колорно с целью заполнить пробелы, имеющиеся в рукописи Sloane 3091. Из данных рукописей лучше всего поддаются прочтению Sl. 3091 и Kings 288. Абрахам Колорно, еврейский инженер из Мантуи (1578–1598), перевел их на итальянский язык. В рукописи Kings 288 содержатся некоторые части, отсутствующие в Harley 3981, поэтому можно заключить, что первый не вполне является прямым прототипом второго. В Sl. 3091 также содержатся фрагменты, отсутствующие в остальных рукописях, кроме того, слово «Amen» постоянно заменяется в нем на «Ainsi soit-il» («Да будет так»). Не смотря на то, что Мазерс счел Sl. 3091 «изобилующим ошибками, сделанными при переписывании», я нахожу данную рукопись наиболее верной из числа всей группы рукописей Колорно (т. е. среди рукописей Sl 3091, H 3981, K 288, и L 1202).

Кроме того, Мазерс активно пользовался рукописью Lansdowne 1202³, не смотря на свое признание ее «самой лаконичной по стилю написания». На ее титульном листе значится: «Истинные Ключи Соломона Армаделя». Формулировки, содержащиеся в L1202, зачастую точно совпадают с рукописями Колорно, и потому я убежден,

1. Из коллекции рукописей Королевской Библиотеки. Коллекция принадлежала Королю Георгу III (1760–1820), и насчитывала более 60 000 книг. Была передана в общественное достояние в 1823 его сыном, королем Георгом IV. Находится в Британском Музее. — *прим. перев.*

2. Из коллекции Библиотеки Харлея, основанной в октябре 1704. Состояла на тот момент из более, чем 600 рукописей, приобретенных Робертом Харлеем (1661-1724) у антиквара Сэра Симонда д'Эвэ. — *прим. перев.*

3. Из коллекции Лэндсдауна, состоящей из более, чем 1200 рукописей, приобретенных у различных владельцев Лордом Лэндсдауном, Графом Шэлбурна, в XVIII веке. Коллекция была передана Британскому Музею в 1807 году. — *прим. перев.*

что рукопись L1202 основывалась главным образом на источнике, из которого произошли рукописи группы Колорно. Однако, частые отклонения и элизии¹ позволяют мне предположить, что редактор данной рукописи попытался сделать ее более сжатой и удобочитаемой, что, без сомнения, преуменьшает ее авторитетность. L1202 обнаруживает простейшие ошибки в латинских фрагментах. В нем также «Аминь» заменяется на «Ainsi soit-il»². В отношении фрагментов, которые разнятся между K288 и H3981, L1202, похоже, главным образом придерживается последней. В отношении фрагментов из SI3091, которые отличают ее от остальных рукописей, L1202 главным образом придерживается ее. Тем не менее, L1202 вряд ли можно считать за непосредственный источник, от которого произошла рукопись SI3091, поскольку в ней содержатся части, которых не достает в последней, например, отсутствующий Псалом и не упомянутый «Anefeneton» из 2 Книги, Глава 17. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что L1202 происходит от весьма родственной рукописи.

1. Элизия — от лат. выталкивание, выжимание. В лингвистике — отпадение звука (гласного, согласного или слога) в слове или фразе с целью облегчения произношения для говорящего. — прим. перев.

2. «Да будет так». — прим. перев.

Мазерс также активно пользовался рукописью «Истинные Ключи Соломона, переведенные с иврита на латинский язык раввином Абогназаром» («Les véritables Clavicules de Salomon, Traduites de l'Hebreux en langue Latine Par le Rabin Abognazar») (Lansdowne MSS 1203).³ Ее включение со стороны Мазерса озадачивает, поскольку данная рукопись абсолютно разнится по содержанию с остальными (за исключением нескольких Пантаклей, приведенных в конце данной рукописи), и в действительности его следует рассматривать как самостоятельный текст. Другой ее экземпляр можно найти во французской рукописи 25314 Национальной Библиотеки (ms. franç. 25314 de la Bibliothèque nationale).

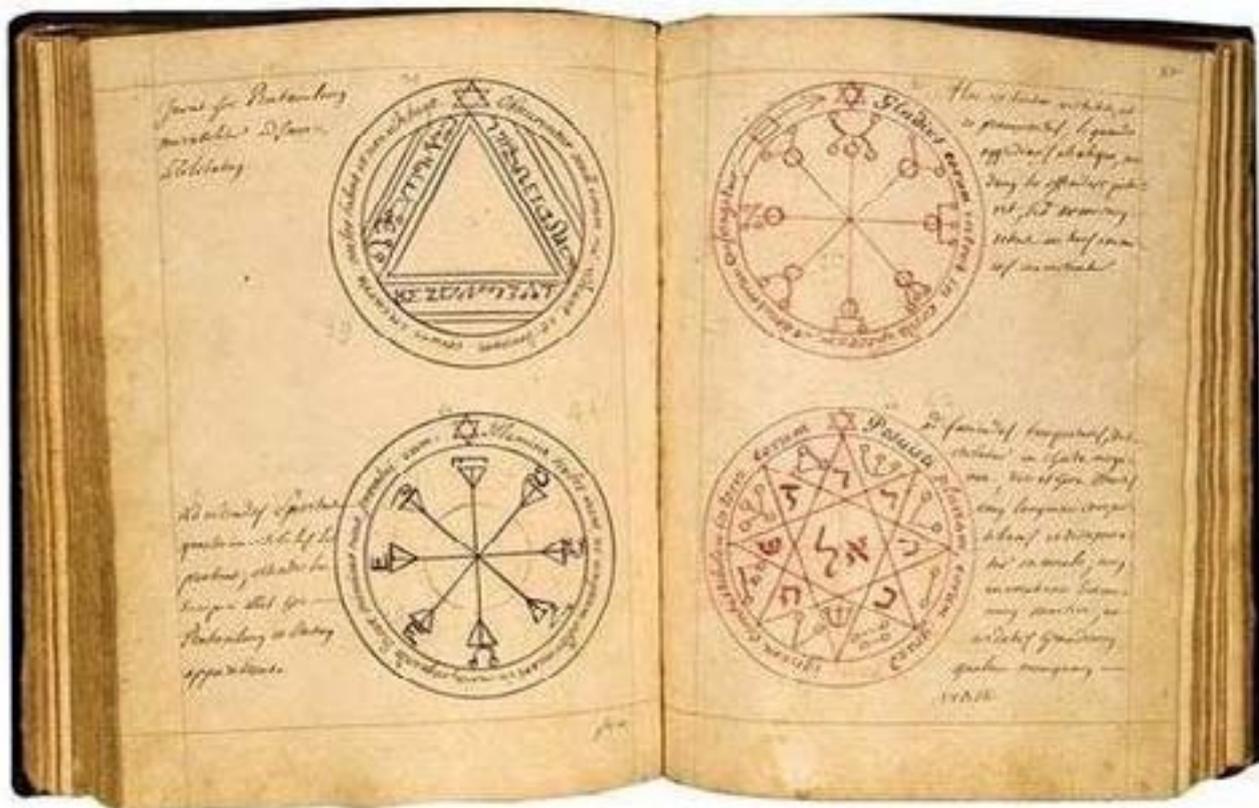
Additional 10862⁴ главным образом содержит тексты, написанные на латыни, не смотря на то, что описания Пантаклей сделаны на итальянском. Она была написана приблизительно в XVII веке. Мазерс полагал ее наиболее старинным, и единственным латинским источником, но крайне редко обращался к ней. В противоположность тому, что писал Мазерс, я не испытал трудностей при ее чтении, как

только привык к орфографии; более того, рукопись содержит совсем не многочисленные сокращения: помимо использования «&» вместо «per» (частицы и приставки), в ней часто употребляется сокращения для «-tur» и «-bus», которые зачастую неотличимы. В ней нет отличий между u и v, и неизменно употребляется архаичная форма лигатуры ae, «e-ogonek»⁵. Эта рукопись более лаконична, нежели рукописи Колорно, и поэтому может представлять собой сохранный образец

3. MSS — сокр. от «манускрипт», «рукопись». — прим. перев.

4. Из Дополнительного каталога Британской Библиотеки, — прим. перев.

5. т.е. «e caudata», от лат. cauda «хвост». Выглядит как e. — прим. перев.

ранней стадии развития данного текста. В ней также присутствуют отклонения от иных рукописей, зачастую попросту ошибочные. Сущность подобных ошибок заставляет меня укорениться во мнении, что источник, от которого произошла данная рукопись, сложно поддавался прочтению. Пантакли окрашены должными цветами. Латынь в некоторых случаях почти совпадает с латынью рукописи Aub. 24, однако сам текст значительно отличается от текста последней.

Вторая часть рукописи Ad.10862 является итальянской рукописью, на титульном листе которой значится: «Зекорбенеи, Истинный Ключ Царя Соломона» («Zecorbenei, overo Clavicola dal re Salomone»). Без сомнения, это версия Зекорбени (или Секорбени; ср. также «Зекорбени» рукописи Aub.24), приписываемая Петру Моро (также известному под именами Пьетро Моро или Пьерр Моро). В «Ритуальной Магии» (1949, с.135, 310) Э.М. Батлера Моро описывается как «алхимик, черный маг, которого считали Сатанистом и отравителем, живший в Милане в

начале Семнадцатого века, и который был сожжен на костре после того, как признался (под пытками) в своих преступлениях...» Предполагается, что Казанова владел экземпляром данной работы, под названием «Зекор-бен» или «Зекорбен». (Батлер, цитата из книги «Казанова, История моей жизни», переведенной Уиллардом Траском, тома III и IV, 1967, с. 200).

Рукопись Sloane 1307 написана на итальянском языке, и относится также приблизительно к XVII веку. Молитвы и заклинания даны на латыни. Она содержит обширные материалы, которых недостает в остальных рукописях. Некоторые из данных фрагментов, однако, можно найти во второй части Ad.10862 («Зекорбени»), упомянутой выше. Она сложно поддается прочтению, за исключением мистических Имен, тщательно прописанных. Во многом она сходна с Sl.2383 (см. ниже). В Sl.1307 содержится только тринадцать Пантаклей, большинство из надписей в которых сделаны на латыни вместо иврита, который используется в большинстве других рукописей.

Для получения более детализированной информации касательно отдельных рукописей, см. каталог Рукописей Британского Музея. Также, см. «Магическая и экспериментальная Наука» Линна Торндайка, глава XLIX «Соломон и Ars Notoria».

С тех пор, как была опубликована версия Мазерса, было обнаружено еще множество рукописей, включая следующие:

Греческие

Harl. 5596

Британская Библиотека, Harleian MS. 5596. Пятнадцатый век. Греческая рукопись, относящаяся к числу текстов, рассматриваемых в качестве Магического Трактата Соломона. Полная версия текста была опубликована Арманом Делаттом в *Anecdota Atheniensi* («Афинских Историй») (Льеж, 1927, с. 397-445). Ее содержание очень сходно с содержанием «Clavicula», она могла послужить прототипом для всех рукописей этого рода. Была описана в «Традиционных верованиях поздней Демонологии Византии» Ричарда Гринфилда (Амстердам: Хаккерт, 1988). Данная рукопись также несколько детализировано описана Деннисом Далингом во введении к его переводу «Завещания Соломона», который является неполной версией «Завещания». (Опубликован в «Псевдоэпиграфах Ветхого Завета» под редакцией Чарльзворта, том I, Нью-Йорк, Даблдэй, 1983, с. 935-987).

Латинские

D388

«Clavicula Salomonis filii David» («Ключ Соломона, сына Давида») (Печатное издание) (оттиск, 1600?) 48 страниц. Титульный лист пергаментный. Большая часть текста на латыни, с использованием в некоторых случаях нидерландского и немецкого языков (На последней странице, расположенной после окончания «Clavicula Salomonis», содержится список Божественных Имен на немецком). На гравюре, содержащейся на странице 3, где изображен

инициал «В», в центре написано «VX/XXX», а слева и справа расположен priapus (лат. Приап. — прим. перев.) Данный текст начинается со слов «Benedictio Libri.† Benedicat te Liber Pater + Benedicat te liber Filius...» Текст (с. 29) цитирует Агриппу. Относится к коллекции Дувина. Университет Висконсин-Мэдисон, Мемориальная Библиотека, Частные Коллекции.

Sl. 2383

Sloane MS. 2383. из Британской Библиотеки, XVII век. Озаглавлен как «Clavis libri secretorum» («Тайная Книга Ключа»). Не использовался Мазерсом. 63 страницы формата ин-фолио. Пантакли в данной рукописи отсутствуют. Это небольшой том (около 5 дюймов в ширину) с крупными буквами и многочисленными «белыми промежутками». Написание варьируется от очень четкого и разборчивого до небрежного. Вторая часть книги «Clavicula Salomonis» представлена лишь частично. Имеет много общих фрагментов с Sl. 3847 (см. ниже), включает некоторые Христианские элементы, которых нет в остальных рукописях (такие, как Te Deum). (лат. Te Deum laudamus — «Тебя, Бога, хвалим»), христианский гимн св. Амвросия Медиоланского. — прим. перев.). Не достает некоторых частей, относящихся к Христианству, которые есть в Sl. 3847, что представляет важность для понимания Христианизации (или де-Христианизации) текста. Латынь Sl. 2383 не соответствует латыни Sl. 3847. Причина этому для меня на данный момент не ясна. Sl. 2383 также имеет множество одинаковых фрагментов с Sl. 1307.

Aub. 24

Библиотека Бодлена, Aubrey MS. 24. Датирован 1674 годом. Озаглавлен как «Zecorbeni sive Claviculae Salomonis libri IV in quibus I De Praeparentis, II De Experimentis, III De Pentaculis, IV De Artibus». Переписан Джоном Обри, который сделал примечание: «Мне не приходилось слышать о том, что эта рукопись выходила когда-либо в виде печатного издания. Обри

1674, 9 Мая. Книга, с которой я переписывал, была написана на итальянском языке, весьма хорошим почерком». 103 листа формата ин-фолио. На латыни и английском. Формулировки часто идентичны Ad. 10862, однако в нем отсутствует большинство ошибок, содержащихся в последнем. Текст также более полон, нежели в Ad. 10862, и более близок к рукописям Колорно. Текст выстроен в более логичном порядке. Очевидно, что рукопись, которую он копировал, содержит более раннюю орфографию, которую он часто сохраняет, и, как кажется, иногда даже исправляет старые словесные формы. Например, на с. 81 он пишет «adiugo», затем заменяя его на «adjuro». Также он часто сохраняет e caudata для лигатуры ae, и другие архаизмы.

Итальянские

Mich. 276

Библиотека Бодлена, Michael MS. 276. 62 страницы формата ин-фолио. Озаглавлен как «Clavicolo di Salomone Re d'Israel figlio de David». Связан с еврейской рукописью. Молитвы и заклинания на латыни, но зачастую содержат явные ошибки (например, «sine mona» вместо «sine

mona»). («Без промедления». — прим. перев.). Есть места, которые, предположительно, более точно соответствуют оригинальному тексту, нежели Aub. 24 или Ad. 10862, например список Сефирот в главе 5. Текст очень сокращен по сравнению с другими рукописями.

W

Институт Уэллкома, MS. 4668. «Clavicula» на итальянском и латыни. Предваряется «Tre tavole di Livio Agrippa» («Три Таблицы Ливия Агриппы. — прим. перев.»). 96 страниц + 57 формата ин-фолио. Около 1775. Написана очень аккуратно и разборчиво.

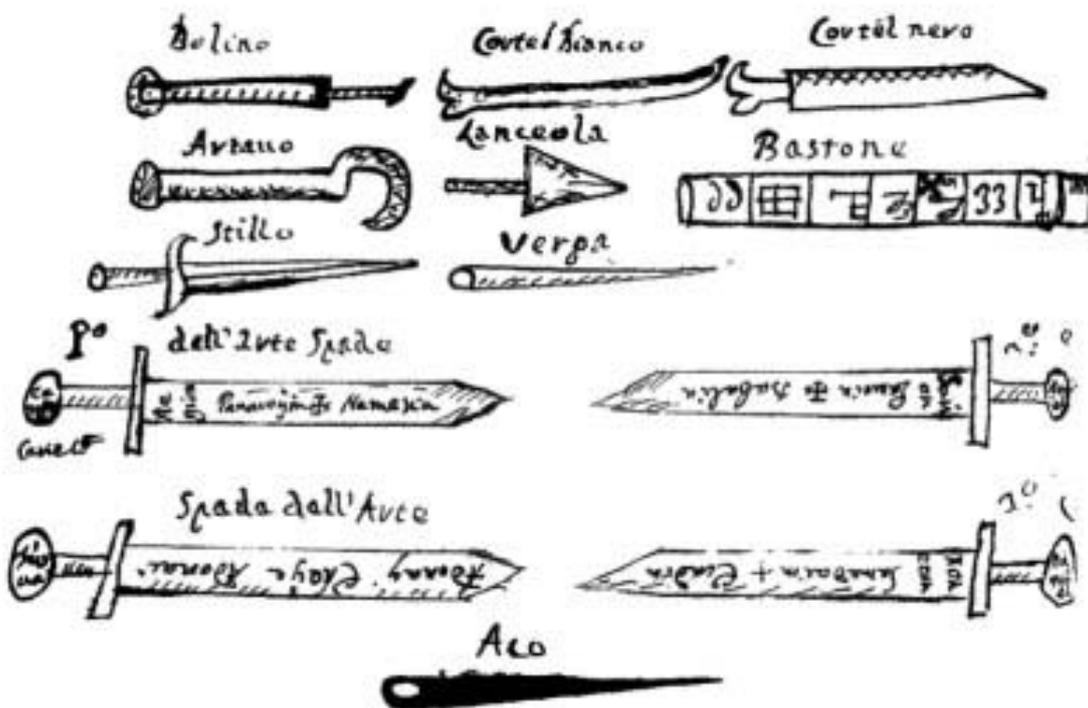
Английские

Ad. 36674

Британская Библиотека, Additional MS.36674. Озаглавлена как «Ключ Знания». («The Key of Knowledge»). Относится к середине или концу XVI века.

Sl. 3645

Британская Библиотека, Sloane MS. 3675. XVII век. Предположительно, основана исключительно на Ad. 36674.

Sl. 3847

Озаглавлена как «Ключ Соломона, раскрытый греком Птолемеом» («The Clavicle of Solomon, revealed by Ptolomy the Grecian»). Датирована 1572 годом, что делает ее наиболее ранней рукописью «Ключа Соломона». Содержит вступление, аналогичное «Вступлению» Мазерса (о Йохе Гревисе (Iohe Grevis)) из Ad. 10862. Данная рукопись также отличается значительными Христианскими элементами. Молитвы и заклинания на латыни.

A1655

Датирован 1655. Печатное издание озаглавлено как «Ключ Соломона» («Clavicule of Solomon»). Формат ин-кварто, 125 страниц. Упоминается в «Nouveaux Mémoires d'Histoire, do Critique, et de Littérature» («Новые Исторические Мемуары, Критические и Литературные». — прим. перев.) аббата Д'Артиньи, том I, Париж, 1749, с. 36-37. Цитируется в «Книге Церемониальной Магии» Уэйта, с. 60, п. 1.

Еврейские*Gollancz, 1914*

Факсимиле, изданное Голланцем под названием «Sephher Marphteah Shelomoh (Книга Ключа Соломона)» (Оксфорд, 1914). Рукопись датирована приблизительно 1700 годом. Г. Шолем редактировал данный текст для статьи «Некоторые Источники Еврейско-Арабской Демонологии», напечатанной в «Журнале еврейских студентов», №16 (1965). Содержит большое количество греческих (например, Sabaoth), латинских и итальянских элементов. Также содержит Христианские элементы, такие как использование креста, который помещали в святую воду (с. 37а, процитировано Рорбахер-Стикер в «Еврейской Рукописи Clavicula Salomonis, часть II», «Журнал Британской Библиотеки», том 21, 1995, с. 132). Вероятно (как полагает Г. Шолем), это поздняя адаптация «Латинского (или даже итальянского) текста «Ключа» периода Ренессанса». (там же, с. 6).

Or. 6360

XVII или XVIII век. Описывается Клодией Рорбахер-Стикер в «Marphteah Shelomoh: Новое Приобретение Британской Библиотеки» в ежеквартальном издании «Еврейские Исследования», том I (1993/94, с. 263-270.)

Or. 14759

Британская Библиотека, Oriental MS. 14759. 53 страницы формата ин-фолио. Доказано, что является продолжением Or. 6360. Описывается Клодией Рорбахер-Стикер в «Еврейской Рукописи «Clavicula Salomonis», часть II», «Журнал Британской Библиотеки», том. 21, 1995, с. 128-136.

Ros. 12

Амстердам, Bibliotheca Rosenthaliana. Текст XVIII века, переписанный с копии Иудой Пересом (Лондон, 1729).

Французские*BN 2346*

Библиотека Арсенала (Bibliothèque de l'Arsenal), ныне объединенная с Национальной Библиотекой (Bibliothèque de Nationale). XVIII век. Озаглавлена как «Ключи раввина Соломона» («Les Clavicules de Rabbi Salomon»). Упомянута у Грийо де Живри в «Колдовстве, Магии и Алхимии» (Нью-Йорк: Довер, 1931, особенно на с. 342 и на рис. 315). Также упоминается Уэйтом, «Книга Церемониальной Магии», с. 59, п. 2.

BN 2348

Библиотека Арсенала (Bibliothèque de l'Arsenal), ныне объединенная с Национальной Библиотекой (Bibliothèque de Nationale). XVIII век. Озаглавлена как «Книга Ключа Соломона, царя Иудейского» («Livre de la Clavicule de Salomon, roy des Hébreux»). Относится к другому классу рукописей Колорно. Упоминается Грийо де Живри в «Колдовстве, Магии и Алхимии» (Нью-Йорк: Довер, 1931, особенно на с. 103-106 и рис. 75, 162, 311 и 314).

BN 2349

Библиотека Арсенала (Bibliothèque de l' Arsenal), ныне объединенная с Национальной Библиотекой (Bibliothèque de Nationale). XVIII век. Озаглавлена как «Истинные Ключи царя Соломона, переведенные с иврита Армаделем» («Les vrais Clavicules du roy Salomon, traduite de l'hébreu par Armadel»). Вероятно, имеет отношение к L1202. Упоминается Грийо де Живри в «Колдовстве, Магии и Алхимии» (Нью-Йорк: Довер, 1931, особенно на с. 103-106 и рис. 76, 81 и гравюре с. 108).

BN 2350

Библиотека Арсенала (Bibliothèque de l' Arsenal), ныне объединенная с Национальной Библиотекой (Bibliothèque de Nationale). XVIII век. Также содержит введение, соотносимое с Введением Мазерса (о Иохе Гревисе) из Ad. 10862. На этот раз используется имя Тоцгрек (Tozgres). В нем также перочинный нож называется «Атаме» («Arthame»), который употребляется здесь в значении ритуального ножа. Упоминается Грийо де Живри в «Колдовстве, Магии и Алхимии» (Нью-Йорк: Довер, 1931, особенно на с. 103-106 и рис. 74).

BN 2497

Библиотека Арсенала (Bibliothèque de l' Arsenal), ныне объединенная с Национальной Библиотекой (Bibliothèque de Nationale). XVIII век. Озаглавлена как «Книга Талисманов, пантаклей и кругов» («Les vrais Talismans, pentacles, et cercles»). Упоминается Грийо де Живри в «Колдовстве, Магии и Алхимии» (Нью-Йорк: Довер, 1931, особенно на с. 341 и рис. 313).

BN 2790

Библиотека Арсенала (Bibliothèque de l' Arsenal), ныне объединенная с Национальной Библиотекой (Bibliothèque de Nationale). XVIII век. Озаглавлена как «Зекербони» («Zekerboni») (ср. с «Зекербеней» («Zecorbenei») в Ad. 10862 ч. 2 и «Зекербени» («Zecorbeni») в Aub. 24) и приписывается Петеру Моро (также известному

под именами Пьетро Моро (Pietro Mora) и Пьерр Моро (Pierre Mora). Также предоставляет версию Печати Соломона. Упоминается Грийо де Живри в «Колдовстве, Магии и Алхимии» (Нью-Йорк: Довер, 1931, особенно на с. 110, 187, 325 и рис. 81).

BN 2791. Библиотека Арсенала (Bibliothèque de l' Arsenal), ныне объединенная с Национальной Библиотекой (Bibliothèque de Nationale). XVIII век. Озаглавлена как «Вторая Книга Ключа Соломона, или истинный Гримуар» («Livre Second de la Clavicule de Salomon, ou le véritable Grimoire»). Упоминается Уэйтом в «Книге Церемониальной Магии», с. 59, п. 2.

Другие

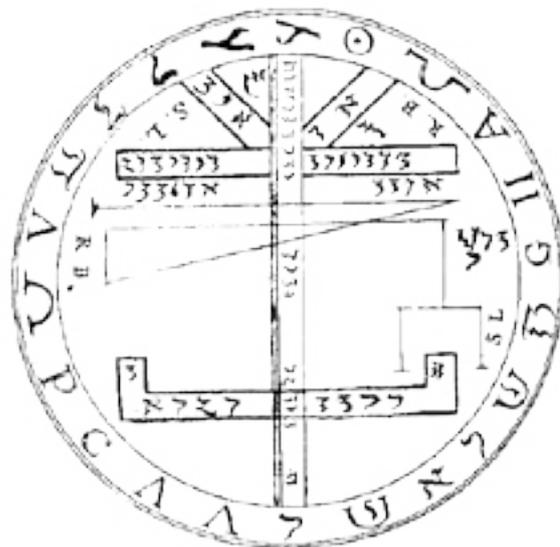
BL Sloane 364A 1-47, ин-фолио

BL Sloane 3805 111-114, ин-фолио

Вероятно, частичное генеалогическое древо будет выглядеть таким образом (здесь а — латинский прототип, b — итальянский перевод Колорно, и g — французский прототип Колорно). e — Христианизированный латинский прототип.

Другие печатные издания*P1641*

Другая французская версия была недавно опубликована в Париже, под названием «Ключ Соломона» («Clavicules de Salomon») (Париж: Гутенберг, 1980).

ISBN 2714413072. 171, стр. : илл. черн., цв.; 23 см + введение Франсуа Рибодо Дюма: 16 с. Факсим. репрод. рукописи, озаглавленной «La Clavicule de Salomon», 1641, принадлежала библиотеке Станисласа де Гуайты.

P1825

Другая французская версия была недавно опубликована в Париже, под названием «Ключ Соломона» («Clavicules de Salomon»), 1825 (Париж: Траектория, 1997). ISBN 2841970329. К сожалению, не содержит никакой информации относительно оригинального текста. Не имеет отношения к изданию Мазерса, и, вероятно, имеет близкое отношение к Sl. 3847. Содержит Введение, соответствующее Введению Мазерса (о Иохе Гревисе) из Ad. 10862. В данном тексте в качестве имени используется Фоз Грек (Foz Groec) (ср. Тоцгрек). Не содержит Пантаклей. Перочинный нож называется «Атаме» («Arthame») (с. 88, 90); ср. с K288 «artave», соотносимое с «artavus» латинских рукописей. Как и в Sl. 3847, молитвы приведены на латыни с теми же формулировками, кроме того, рукопись сильно насыщена Христианскими элементами.

Shah

Идрис Шах опубликовал неполный вариант в своей книге «Тайное Традиционное Знание Магии» («Secret Lore of Magic») (Нью-Йорк: Цитадель Пресс, 1958).

De Laurence

Не могу передать своего презрения к Л. У. де Лоренсу и его нелегальному изданию данной работы, которую он переименовал в «Еще более Великий Ключ Соломона» («The Greater Key of Solomon») (Чикаго, 1914). Помимо того, что присвоил себе заслугу за работу, выполненную Мазерсом, он внес множество изменений в текст с целью продвинуть свой бизнес, основанный на доставлении заказанных товаров по почте. Например, он изменил

заклинание в главе 9, добавив к нему: «после воскуривания половины чайной ложки Храмового Ладана». Более того, он внес информацию касательно заказов непосредственно в текст. Особенно нелепой выглядит его «Великая Книга Магического Искусства, Индусской Магии и Индийского Оккультизма» (1915), которая является ничем иным, как недобросовестным компилятом (опять же, без указания на это) «Magus, or Celestial Intelligencer» («Маг, или Посланник Небес») Фрэнсиса Барретта (1801), который, в свою очередь, является компилятом «Оккультной Философии» Агриппы!

Belfond

Название(я): «Ключи Соломона» («Clavicules de Salomon») [печатный текст] / [«Великий Ключ сквозь века» («La Grande clavicule à travers les âges»), введение Франсуа Рибодо Дюма]

Издание: [Париж], П. Белфон, 1972

Владелец типографии / Фабрикант: 61-Алансон : изд. Корбьер и Жугэн

Описание издания : 171 с. : ил. ; 23 см, введение (с. 22)

Серия : Тайные Науки

Примечания : Факсим. репрод. рукописи 1641, озаглавленного как «La Clavicule de Salomon».

Издавалась также под названием «Ключ Соломона, или Истинный Гримуар secretum secretorum» («La Clavicule de Salomon ou le Véritable grimoire secretum secretorum»).

Другой(ие) автор(ы) : Рибодо Дюма, Франсуа. Автор предисловия.

Perthuis

Название(я): Ключи Соломона, истинная тайна тайн, раскрытие магических операций» («Clavicules [печатный текст] de Salomon véritable secrets [sic?] des secrets, révélation des opérations magiques»)

Издание : Париж : [Пертуи], 1966

Описание : формат издания в 1/16 долю листа (15 см), 96 с., ил. [D. L. 8624-66]

Пантакли

Пантакли, пожалуй, являются наибольшей загадкой в текстовой традиции «Clavicula Salomonis». К сожалению, Мазерс не предпринял никаких попыток для того, чтобы пролить свет на эту загадку, и даже никак не подтверждает ее наличия. Порядок Пантаклей разнится от рукописи к рукописи. Самые ранние из них соотносят исключительно некоторые из них с Планетами, и, очевидно, попытка соотнести остальные Пантакли так же с Планетами была предпринята только в более поздних рукописях.

В еврейской рукописи Голланца девять Пантаклей размещены в разделе под названием «О святости девяти Kandariri (Талисманов), (явленных Королю Соломону)» (48а–49а). Вероятно, эти девять, упомянутых в тексте, были Духами, заклипаемыми «девятью медалями, или Пантаклями, которые находятся в числе наших символов». Они не появляются в Восточной (Oriental) рукописи. В Греческой рукописи содержатся группы из 24 Талисманов; они напоминают Талисманы рукописи Голланца, но ни в коем случае не идентичны им. Некоторые из Пантаклей, содержащихся в рукописях, которые использовал Мазерс, также напоминают Пантакли из Греческой и Еврейской рукописи, но многие определенно представляют собой позднейшие разработки, основанные на Агриппе, Архидоксе и других источниках. Похоже, Мазерс ограничил их число в своем издании, чтобы исключить явно представляющие собой наиболее поздние. Чтобы прояснить суть строения данных Пантаклей, в свое издание я вынужденно включил множество иллюстраций из L1202 и L1203.

Ритуальные Инструменты

Другая запутанная область — это стремительный рост числа Ритуальных Инструментов. Кажется, что только в Греческой рукописи присутствует один-единственный нож. В некоторых случаях причиной увеличения Орудий, без сомнения, послужили ошибки, допущенные при переписывании и переводе. Например, там, где Латинская рукопись упоминает перочинный нож (artavus), итальянский переводчик придает блеск слову, переводя его как «кривой ножик для подрезки ветвей» («l'artavo o falcetto»), что Мазерс ошибочно принимает за «ятаган И серп» («scimitar AND sickle»). Исходя из рисунков, становится понятно, что был упомянут только один Инструмент.

Очевидно отсутствие Кольца Соломона, которое явно фигурирует в фольклоре, как и в «Завещании Соломона», «Магическом Трактате Соломона» и в «Lemegeton, или Малый Ключ Соломона». Не смотря на то, что оно упоминается в одном из заклинаний, его устройство и метод использования не указывается.

Вызывает любопытство и Магический Жезл. Хотя он заметно присутствует в большинстве рукописей «Ключей» — не говоря уже о фольклоре и Греческих Магических Папирусах, — он совершенно отсутствует в Греческих, Еврейских и Английских рукописях.

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

V. Мартинизм

Жан-Батист Виллермоз и Рыцари-Благодетели Святого Града

Майк Рестиво (Sar Ignatius, Вольный Посвяtitель)

Жан-Батист Виллермоз родился в городе Франции, Лионе, 10 июля 1730. Его отец, Клод Катрин Виллермоз, был галантерейщиком. Ж.-Б. Виллермоз обучался в лионской Школе Тринити (Святой Троицы). Открыл свое собственное шелковое производство в 1754 году.

Начиная с 1750 года, когда ему исполнилось двадцать, Виллермоз начинает свой путь в Массонстве. В 1752 году он был назначен Почтенным Мастером своей Ложы. В 1753 он основал Ложу «La Parfaite Amitié»/«Совершенная Дружба», в которой был избран Мастером в День Святого Иоанна, 24 июня 1753 года. В 1756 года эта Ложя присоединяется к Материнской Ложе Лиона. Хартия на ее регулярность, полученная от Великой Ложы Франции, датирована 21 ноября 1756 года.

На момент 4-го мая 1760 года Почтенные Мастера Ложы «L'Amitié»/«Дружба», состоявшей из 20 членов, и «La Parfaite

Amitié» из 30 членов, а также «Les Vrais Amis»/«Истинные Друзья», насчитывающая 12 членов, были учреждены, с одобрения Великой Ложы Франции, в Провинциальную Материнскую Ложу под названием «Grand Loge des Maîtres Réguliers de Lyon»/«Великая Ложя Регулярных Мастеров Лиона». Виллермоз занимает должность Провинциального Великого Мастера с 1762-го по 1763-й год, и в последствии становится Хранителем Печатей и Архивариусом. В 1763 году он основал «Souverain Chapitre des Chevaliers de L'Aigle Noir — Rose-Croix»/«Верховный Капитул Рыцарей Черного Орла — Розы-Креста».

В мае 1767 года Виллермоз предпринимает поездку в Париж, где встречается Бэкона де Шевалье, Представителя Великого Мастера Ордена Избранных Коэнов. Он был инициирован непосредственно Домом Мартинесом де Паскуалли во Франции, в Версале. В 1772 году Виллермоз узнает

о существовании Германского Массонского Ордена «Устав Строгого Тамплиерского Послушания». 14 декабря 1772-го Виллермоз посылает письменное прошение о аффилиации. Он получает ответ от Графа Вейлера, датированный 18 марта 1773. Герцог Брансвик сменяет Барона фон Хунда на посту главы Устава Строгого Послушания. В период с 11 по 13 августа 1772-го граф Вейлер пребывает в Лионе, куда он приехал для того, чтобы лично учредить Ложу Строгого Послушания Loge Ecossaie Rectifiée «La Bienfaisance»/Шотландская Исправленная Ложа «Благотворительность».

В декабре 1777-го года, три года спустя после кончины Дома Мартинеса де Паскуалли, Рудольф Зальцман, «Мастер Новообращенных Коллегии Страсбурга», прибывает в Лион, где становится Посвященным в Орден Избранных Коэнов. Нам известно, что в то время Орден Избранных Коэнов страдал от некоторых внутренних разногласий и недостатка централизации воплощенного на земле руководства. Как и многие другие члены, Виллермоз видел, что Орден в том виде, в котором он существовал в тот момент, обречен, и потому стремился сохранить все, что возможно было спасти. С помощью Зальцмана и с одобрения Бэкона де Шевалье Виллермоз задумывает проект по введению Тайной Доктрины Избранных Коэнов в Устав Строгого Послушания. Он планирует осуществление этого проекта путем добавления к классам Строгого Послушания высшего класса, «La Profession»/«Обет», названного так потому, что его члены «примут обет» состоящий из рыцарских клятв. Данный класс степеней содержал два Градуса, «Le Chevalier»/«Рыцарь» и «Le Profès»/«Давший Обет», в которых будет передана Доктрина Избранных Коэнов, таким образом смягчая отсутствие степени Розоватого Креста (R+). Эти действия не имели ни цели, ни намерений встроить Теургические Операции Избранных Коэнов в Строгое Послушание.

Жан Батист Виллермоз

Генеральная встреча, названная Конвенцией Галлов, проходила в период с 25 ноября по 10 декабря 1778-го года по инициативе Виллермоза. На ней было решено реформировать Провинцию «Овернь» Строгого Послушания, и Французские Тамплиеры взяли себе название «Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte»/«Рыцари-Благотетели Святого Града», обычно упоминаемые как «С.В.С.», что является сокращением от французского названия. Они были включены в Шотландский Исправленный Устав в качестве следующих градусов:

- 1° Ученик;
- 2° Подмастерье;
- 3° Мастер;
- 4° Maître Ecossaie, Шотландский Мастер;
- 5° Ecuier Novice, Новообращенный Кавалер;
- 6° Рыцарь Благотетель Святого Града;
- 7° Chevalier-Profès/Рыцарь-Исповедник;
- 8° Chevalier-Grand Profès/Великий Рыцарь-Исповедник.

После этого преобразования

Виллермоз решил, что будет справедливо предпринять те же действия и в отношении лона Материнской ветви, Устава германского Строгого Тамплиерского Послушания. С этой инициативой он отправился на Вильгельмсбадский Конвент в 1782 году. Его план поддержали Принц Брансвика Фердинанд и Чарльз, Принц Гессе, однако он встретил ожесточенное сопротивление со стороны Баварских Иллюминатов (учрежденных Адамом Вейсгауптом), а также враждебное отношение Франсуа де Шефдебиена де Сен-Амана, представителя Ордена Филалетов, а также сопротивление Савалета де Ланжа. После разгоряченных споров Виллермоз со своими сторонниками одержали победу в этот день, и преуспели в том, чтобы использовать название С.В.С.С., и это название было принято всеми членами Внутреннего Ордена. Под началом Виллермоза был сформирован комитет, чтобы подготовить Ритуалы Высших Градусов и те самые Тайные Градусы Обета. Работа в этом направлении прекрасно продвигалась до тех пор, пока Французская Революция не прервала деятельность Виллермоза. До сих пор действовавшие «Исправленные» Храмы С.В.С.С. и изначальные Храмы Избранных Коэнов были вынуждены приостановить свои работы. В связи с событиями этого периода во Франции, Братья были рассеяны по лицу земли.

После Революции, в 1806 году, С.В.С.С.

возобновили деятельность во Франции, и вскоре присоединились к Великому Востоку, с которым Строгое Послушание имело дружеские отношения. Как мы видим, Избранные Коэны открыто и официально не продолжили своей Работы. Их последний Великий Мастер, Себастьян де ла Казаа, держал архивы Ордена, переданные в руки Филалетов. Кроме того, в 1806 году Бэкон де ла Шевалье, «Представитель Великого Мастера Северного Полушария», находился на этой должности в Великой Коллегии Уставов Великого Востока Франции. Он пытался получить разрешение на реорганизацию Избранных Коэнов в Великом Востоке, но получил отказ. После этого, Устав Рыцарей-Благодетелей Святого Града перемещает центр своей деятельности в Швейцарию, когда Коллегия Бургундии передает свою власть Коллегии Гельвеции. И через эту Швейцарскую Юрисдикцию, ныне возглавляемую Великим Приоратом Гельвеции, С.В.С.С. возобновит свою деятельность во Франции уже после Второй Мировой Войны.

5-ого мая 1824-го года Жан-Батист Виллермоз умер в Лионе.

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

Доктрина Мартинизма

Сар Аурифер[1]

Мартинес де Паскуалис в «Трактате о реинтеграции существ» писал, что Мартинизм, подобно другим эзотерическим доктринам, использует экзотерические термины, чтобы сделать более доступными для понимания непосвященных тончайшие и чистейшие эзотерические понятия, так как иначе их было бы невозможно разъяснить. Мартинизм относится к Западной Традиции, и совершенно особенным образом относится к Христианству, что обусловлено легендой, или, можно сказать, — мифом, на котором построена его Доктрина.

Касательно Первопричины или Бога, Мартинизм пребывает в согласии с выводами Христианских теологов, а также еврейских каббалистов. Мы имеем ввиду Святую Троицу, Единство в Трех Лицах, эманации и так далее. Тем не менее, от этих доктрин Мартинизм отличен тем, что имеет связь и с Гностицизмом, так как утверждает равнозначность веры и знания, и постулирует, что Божественная Благодать, дабы быть более результативной, должна находить свое выражение в действиях, свободе и уме

человека. Именно по этой причине Мартинес де Паскуалис поставил Доктрину своей школы над Иудейскими и Христианскими экзотерическими концепциями.[2]

Доктрина

Согласно Доктрине Мартинизма, мир, понимаемый как область материального, доступная нашему чувственному восприятию, а также духовные области над ним, не являются творениями Бога, то есть Его абсолютной формой.

В Евангелие от Иоанна сказано: «В начале (что означает начало времени, когда существа только начинали появляться) было Слово». (Божественное Слово, Логос).

«Слово было близко к Богу (но не с Богом). ...и Слово было Бог» [3] (Но не Бог, а Элоһим, или Сыны Бога. Еврейское слово «Элоһим» означает «Он — Боги»).

«Все вещи были сотворены Им, и ничто, что начало быть, не было сотворено не Им».[4]

Логос есть то, что называется в Каббале Адамом Кадмоном. Адам Кадмон

— тот, кто создал низших существ Его Словом, «призвав» (приведя) их к проявленной жизни. Но эти существа названы низшими только по отношению к Адаму Кадмону, Архетипическому Человеку, так как они населяют духовные миры.

Для Сотворения Бог использовал посредника. В Бытие, главах 1-3, сказано, что земля (имеется ввиду первичная материя хаоса) была пуста и не имела форм, и Дух Божий носился над водами (С этой материей сопоставим египетский Нус[5]). Слова «Дух Божий» относятся к духу, отделенному от Бога в том смысле, что Бог не есть Бог Сам по Себе, когда он является своим Духом.

Далее мы читаем, что Бог поместил человека в «Саду Эдемском», чтобы он присматривал за садом и возделывал его. Этот «Сад» — символ, описывающий Божественное Знание, доступное только для приближенных к Нему существ.

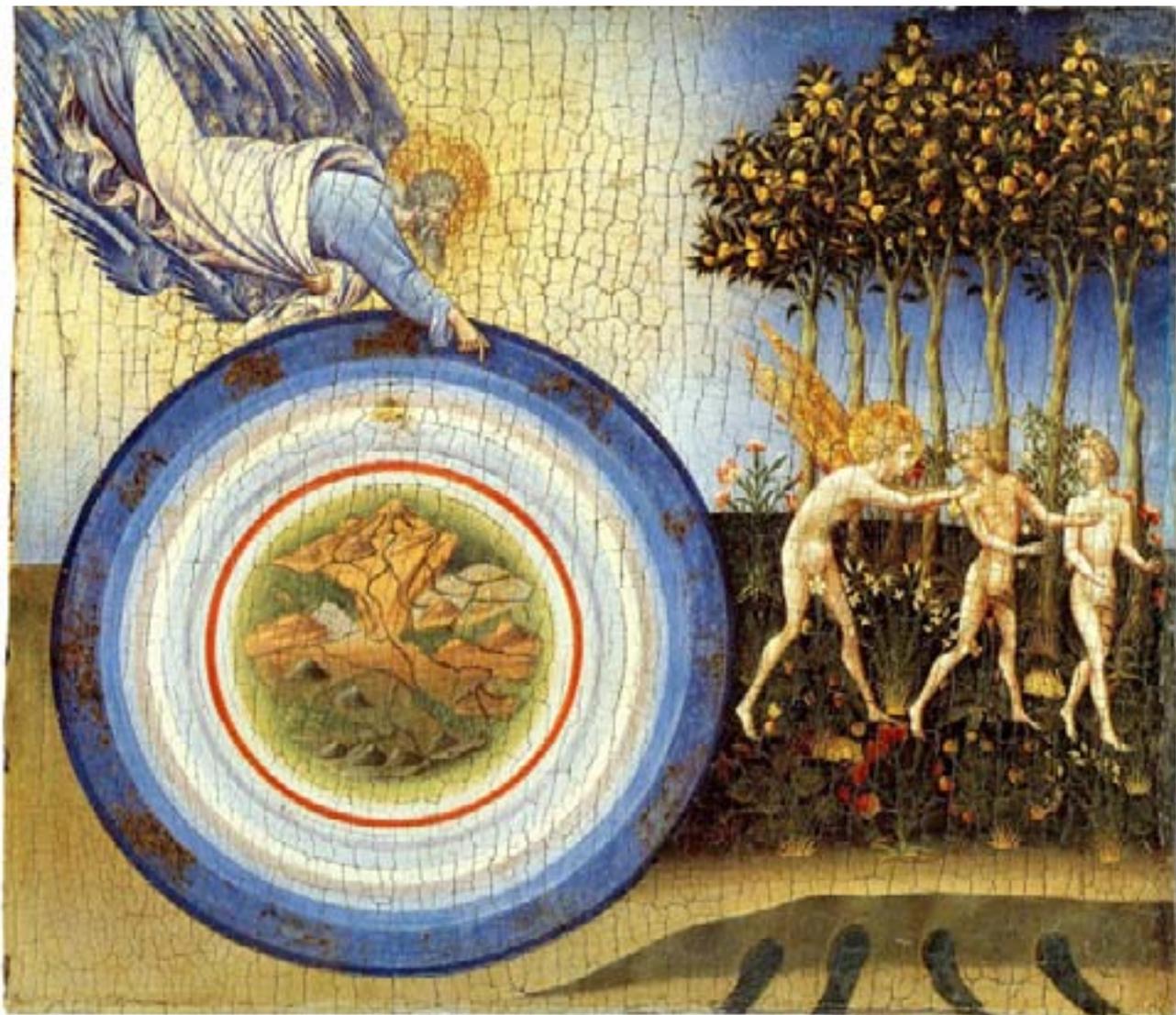
Человек, о котором говорится в Бытие, в своей чистой символической форме не имеет плоти, но он есть дух,

эманированный от Бога, и он сотворен из тела (которое порой называется «Телом Славы»), созданного Божественным вдохновением Божественной Искры, которая, согласно «Бытию», была «истинным дыханием Бога» [6]. Таким образом мы видим, что Архетипический Человек наделен полу-божественной природой. Он явился из первичной материи (из хаоса, созданного из символических земли и воды[7]), из которой он обрел свою форму, и из дыхания, которое оживило его и сделало частью Бога.

Адам и Творящий Логос представляют собой одно и то же. Но Адам и Искупляющий Логос отличны друг от друга.

Однако, кроме Адама Кадмона, Бог сотворил и других существ, которые имели разную природу: «Ангелов», о которых говорится, «что одни были благими, другие — злыми». Их качества соответствовали плану, по которому они были эманированы Богом. «Благие» Ангелы реинтегрировались после того, как их миссия была выполнена, а злые Ангелы воспротивились

реинтеграции, избрав самостоятельность вместо Всеобщего Пребывания в Боге. «Злые» Ангелы отказались от Бога, воспользовавшись выбором, предоставленным дарованной им свободой воли. Мартинес де Паскуалли называл их «испорченными существами».

А так как все, что порочно, имеет склонность обращать в порок и другие вещи, в особенности в духовных мирах, то эти испорченные существа, в совокупности представляющие эгрегор зла, символически выраженный в змее[8], воспылали завистью к Адаму, который был выше их, так как являл собой изображение Бога, от которого испорченные существа притворно хотели отказаться. Эти существа на расстоянии воздействовали на Адама, и побудили его выйти за пределы

его природных возможностей.

Архетипический Человек — существо, в котором природа смешала телесное и духовное, подобно Андрогину, сохранил в целостности эту гармонию, в необходимо равных пропорциях, там, куда Бог поместил его. Он был Архитектором Вселенной более тонкой, чем наша, «царства» не от мира сего, как упомянуто в Евангелиях[9].

Под воздействием испорченных существ Архетипический Человек стал независимым Демидургом, таким образом преступив истинные законы, которым ему было предписано следовать. Он осмелился, в свою очередь, сделаться самолично творцом, и так стать Богоравным. Совершив это, Архетипический Человек только видоизменил свою судьбу. Отсюда исходит обычай посвящения Богам или Богу

первых фруктов из урожая или первенца из стада. И так как только Бог, единственный безграничный в Своих возможностях, способен создавать нечто или извлекать что-то из ничего, Архетипический человек довольствуется только видоизменением того, что уже существует.

Архетипический Человек, желая создавать духовные существа, только воплотил принципы, по которым сам был создан. Желая дать им тело, он только поместил их в более плотную материю. Пожелав оживить хаос, он сам угодил в ловушку.

Божественная сущность «Я есть тот, кто я есть», отвергает возможность существования забвения. Дабы создать примитивную материю, Бог только переместил часть Своего безграничного совершенства из части Своей безграничной сущности. Это частичное сокращение его духовного совершенства вызвало создание родственной ему материальной несовершенности. Вот, почему создание чего-либо в этом мире не может быть совершенным, если оно не от Бога.

Имитируя Абсолют, Адам Кадмон попытался создать первоматерию. Но, так как он был неискушенным алхимиком, эта попытка только ускорила его падение.

Архетипический Человек — андрогинное существо: и мужское, и женское, позитивное и негативное. Негативный, женский элемент Адам пожелал воплотить вне самого себя. Это левая, женская, пассивная, лунная сторона, которую он стремился отделить от правой, маскулинной, активной, солярной, духовной части. Вот, что привело к рождению Евы, Архетипической Женщины.

Это новая материя — Ева, или Архетипическая Женщина, которую Адам познает, чтобы создавать жизнь. Таким образом Архетипический Человек деградировал, пытаясь стать подобным Богу. Новая область жизни, произведенная им, названа Гностиками миром «гиликов», нашей материальной вселенной, наполненной болью и несовершенствами. То

немногое благо, которое существует в ней, исходит от Архетипического Человека. С тех пор, как эта сущность распалась на две сущности, сумма этих двух несовершенств не может быть абсолютной, так как все же они обособлены друг от друга... Так произошло наше падение.

Поэтому древние культы называли природу матерью всего, «что находится под небесами». Исида, Ева, Деметра, Рея, Кибела, Эрзули — символы материальной природы, которые эманировали из Адама Кадмона, это персонифицированные аспекты «Черных Дев», которые символизируют первичную материю.

Высшая сущность Адама Кадмона таким образом интегрировалась в новую материю, чтобы стать новой Серой, которая есть алхимическое выражение, относящееся к душе мира. Вторая сущность, являющаяся пластическим посредником, которая составила «форму» Адама, его высшая двойственность, стала Меркурием алхимиков, то есть тем, что оккультисты называют астральным миром или миром-посредником. Материя из вторичного хаоса, Соль алхимиков, есть то, что стало поддержкой, вместилищем или тюрьмой.

Адам = Сера

Ева = Соль

Каин = Меркурий

Поэтому вселенская материя является живой, и в своем проявлении она может быть более или менее наделена сознанием и разумом. Все четыре царства природы: минеральное, растительное, животное и человеческое, это Архетипический Человек, Адам Кадмон, демиургический разум, который в действии рассеян и лишен свободы. Новая вселенная также стала прибежищем падших ангелов. В нее они пришли для того, чтобы быть дальше от Абсолюта.

Первоочередной интерес испорченных существ заключается в том, чтобы человек был рассеян, но представлен повсюду в материи, которая составляет видимую вселенную, и продолжал организовывать и оживотворять ту область, которую они

заняли.

Как душа Архетипического человека — узница Вселенской материи, так и душа индивидуального человека — узница физического тела. Физическая смерть и реинкарнация, которые сменяют друг друга, это средство, с помощью которого падшие сущности осуществляют свой контроль над человеком.

Мудрость, Сила и Красота[10] по сей день олицетворяют собой попытки Архетипического Человека вернуть ту позицию, которую он занимал до падения. Однако, человеческое существо проявляет противоположные качества под влиянием падших сущностей, чтобы поддерживать атмосферу, которую они же и вынудили его создать, чтобы существовать, потворствуя своим желаниям, после отказа от возврата во Всеобщее.

Архетипический человек не сможет вернуть себе первоначальную славу и свободу, пока не отделит себя от материи, которая повсюду ослепляет его. Чтобы это свершилось, все его индивидуальные клетки (индивидуальные человеческие существа) должны будут, после естественной смерти, воссоздать Архетип Реинтеграцией, которая прекратит цикл перерождений.

Только тогда Микрокосм воссоздаст Макрокосм. Индивидуальные человеческие сущности, которые не представляют собой ничего, кроме как отражения Архетипа, станут равно отражениями Божественного, как Архетип сам по себе — отражение Бога, Слова или Логоса, «Духа Божьего», упомянутого в Бытии.

Поэтому он — «Великий Архитектор Вселенной», и все культы поклонения ему по факту являются «сатанинскими», потому что это поклонение обращено к Человеку, но не к Абсолюту. В Масонстве к нему обращаются с просьбами, но никогда не поклоняются.

Однако, как говорит нам Мартинес де Паскуалис, с тех пор, как Человек спустился в демоническую атмосферу материального мира, он постоянно вдыхает плоды

пагубного интеллекта, и это неблагоприятное положение должно заставить его противостоять постоянным искушениями, к которым он предрасположен. Творец восстановил равновесие отделением Великого Духа от Его Духовного Божественного Круга, чтобы тот был проводником, советником и компаньоном Меньшего Духа, который спустился с бесконечности небес, дабы быть сокрытым в материальном мире и выполнять работу на земном плане согласно своей свободной воле.

Но наставления Высшего Духа недостаточно. Падший человек все еще нуждается в помощи «Младшего Избранного»[11]. Помощь этого «Младшего Избранного» предоставит ему «воссоединение» двух сложенных натур. Он передает Человеку напрямую инструкции Творца в отношении теургических практик, которые необходимо выполнять. Он также передаст Человеку Желания[12], к которому был послан, дар, который сам получил в свое время, — мистическую печать, без которой никто из людей не может вернуться к примирению.

Это мистическое посвящение — необходимое условие для примирения человека, так как без него, не смотря на то даже, насколько велики заслуги человека перед Меньшим Духом, он остается обделенным, так как не может обрести общения с Богом.

Чтобы избежать циклов реинкарнации в этом inferнальном мире, человек должен отделить себя от всего, что увлекает его в материю, а также избавиться от рабства материальных ощущений. Он также должен морально возвыситься. Однако, падшие сущности постоянно пытаются побороть человеческие стремления к совершенству непрекращающимися искушениями, чтобы заставить человека остаться в мире, где они смогут сохранить над ним власть.

Индивидуальный человек должен неустанно бороться с этими сущностями, разоблачая их и выталкивая из своих владений. Частично он достигнет этого через

Примечания Бр.: В.:-Н.:

1. Сар Аурифер — Робер Амбелен (1907–1997 год от Р.Х.). Сар Аурифер — его посвятельное имя в Степени Мартинистского Посвящения Высшего Незвестного (S::I:: — Supérieur Inconnu). Видный французский оккультист, маг и астролог, член Французской Академии, Великий Иерофант Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим (Эзотерическое Египетское Масонство, ныне управляемое Великими Мастерами Национальных Державных Святилищ, ввиду упразднения Орденом степени Иерофанта, в следствии отсутствия передачи Робером Амбеленом посвящения в эту степень, и так же в следствии отсутствия самого ритуала посвящения в степень «Иерофанта» в принципе в самой Посвятельной Традиции Ордена

Мемфис-Мицраим когда бы то ни было). На русском языке выходили его книги: «Драмы и секреты истории» и «Иисус или смертельная Тайна тамплиеров». Так же является автором многих, пока не переведенных на русский язык, книг по Каббале, Теургии и Оккультизму.

2. Однако, стоит понимать, что для Мартинеса де Паскуалли Иисус Христос — Нетварное Слово Божие, создавшее весь мир. Он же — Царь Славы и проявление Абсолюта в нашем мире. Но Он — не одно из лиц Троицы, как гласит церковная доктрина, ибо Троицы в качестве троебожия (тритеизма) для убежденного монотеиста Мартинеса де Паскуалли никогда не существовало. Исходя из его «Трактата о реинтеграции существ», — Бог Един, но проявляет себя последовательно в трех различных образах, подобно тому, как и человеческая природа трехчастна (трехсоставна): она состоит из тела, души и духа (греч. σῶμα, ψυχή, πνεύμα, можно сравнить с гностицистскими типами людей — гилики, психики и пневматики), объединенных в одной человеческой личности. Посему Христос — это «способ», «модус» проявления Единого Бога, Абсолюта. Значит, вне времени Имя Иешуа (יהושע) — соответствует Имени ИВН (יהוה) — Яһве). Это и есть «Утраченное Слово» Мастера в Масонстве. В остальном, взгляды Мартинеса де Паскуалли касаются Христианства, во многом тождественны взглядам христиан до Первого Вселенского Собора.

3. Сравнить с Евангелием от Иоанна глава 1, стихи 1–2: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога». Так же сравнить с Поймандром, 5 стих: «Святое слово (Логос) снизошло из Света <...> в Природу, и чистый Огонь взметнулся из Влажной Природы к высотам; он был легкий, проникновенный, и в то же время деятельный. И воздух, по легкости своей, последовал за Огнем; от Земли-и-Воды он поднялся к Огню, и там как будто повис. Земля-и-Вода пребывали в смешении, и нельзя было различить

Землю с Водой, и поколеблены были они дыханием Духа-Слова (Логоса)».

4. Сравнить с Евангелием от Иоанна глава 1, стих 3: «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».

5. Нус (др.-греч. νοῦς — мысль, разум, ум), или Ум, одна из основных категорий античной философии; обобщение всех смысловых, разумных и мыслительных закономерностей, царящих в космосе и в человеке. Однако, в данной статье термин «Нус» используется скорее с теми же смысловыми нагрузками, которыми он наделен в Герметических Трактатах. Герметизм же — явление эллинистического влияния на Египет, и сам термин сложно назвать «Египетским», хотя бы в силу греческого происхождения слова, и отсутствия фактов использования сего термина в Египте до эллинистического периода.

6. Сравнить с Книгой Бытия, глава 2, стих 7: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою», и с переводом из Торы, Книга Б?решит 2:7: «И произвёл Творец Б-г человека из земной пыли, и вдунул в его ноздри дыхание жизни – и человек стал живой душой».

И вдунул в его ноздри дыхание жизни. Дыхание жизни —*נשמת חַיִּים* (нешмáт ха́йм). Так человек получил от Творца Его дыхание, получил *נשמה* (нешамà), ту Божественную душу, которая не была дана, кроме него, ни одному существу, даже малàху (ангелу), и только благодаря которой человек стал живой душой.

7. Вновь можно провести с уже процитированными словами из Поймандра тот же 5-ый стих: «Земля-и-Вода пребывали в смешении, и нельзя было различить Землю с Водой, и поколеблены были они дыханием Духа-Слова (Логоса)».

8. Бытие, глава 3, стихи 1–6: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от

какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел».

«Будете как боги» — как раз та самая уловка мнимой самостоятельности, индивидуализации вне Бога, которая повлекла падение «испорченных духов».

9. Сравнить с Евангелием от Иоанна глава 18, стих 36: «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда».

10. Сравнить с тремя Колоннами: Мудростью, Силой и Красотой, кои составляют фундамент, базисную философскую трилогию Символического Масонства.

11. «Младшего Избранного», или, можно сказать: «Ангела Хранителя», или «Божественного Гения».

12. Термин, употреблявшийся Луи Клодом де Сен-Мартеном, «Человек Желания», относится к тем людям, кто постиг Путь Сердца. В своей изумительной книге «Человек желания» он пишет, что жажда бессмертия и Богопознание, связанное с ним, являются единственным настоящим желанием человека, и никакие подделки не в силах удовлетворить его.

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

Огонь Философов: Молитва

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

«Этот огонь... — огненный дух, все-ляющий в человека природу, подобную Камню, и, покорно взволнованный внешним огнем, сжигается, растворяется, возгоняется, превращается в беспокойную воду, как говорил Космополит».

Лиможон де Сен-Дидье: «Герметический Триумф».

Сознание божественного выражается прежде всего религиозным чувством и с помощью ритуалов, церемоний, жертвоприношений, из которых оно происходит. В своем высшем выражении оно облекается в Молитву, которая сопровождает этот неизбежный ансамбль.

«Святые Божии люди, как говорит нам каббалистическая традиция, когда желают путешествовать по Тридцати двум Путям Мудрости, начинают с медитации на священные стихи, и так должным образом подготавливают себя посредством священных Молитв».

(Р-П. Кирхер. «Эдип/Египтиакус»).¹

Но Молитва, как чувство Священного, которое она выражает, по всем свидетельствам, является духовным феноменом. И, как доктор Кэррел справедливо замечает в своем исследовании, Духовный Мир лежит вне досягаемости наших современных экспериментальных методов. Как же, в таком случае, человек может достичь точного знания о том, что такое Молитва? К счастью, научный мир понимает все, что является зримым. Посредством физиологии в данную сферу можно проникнуть настолько далеко, насколько простирается

проявление Духовного. Поэтому путем систематического наблюдения за молящимися людьми мы узнаем, в чем состоит феномен Молитвы, какова техника ее воздействия, а также результат.²

Молитва — это старания, которые человек предпринимает для общения со всеми бестелесными и метафизическими сущностями: с прародителями, проводниками, святыми, прообразами, богами и т. д., или с Первопричинами, предшествующими и находящимися на вершине пирамиды. Далекая от пустых и монотонных декламаций по заведенной схеме, истинная Молитва представляет собой мистическое состояние человека, состояние, в котором его сознание приближается к Абсолюту. Это состояние носит не интеллектуальный характер, и потому остается столь же недоступным, сколь непонятным для рационального философа и обыкновенного мыслителя. Для того, чтобы молиться, человек должен в первую очередь постараться устремиться к Божественному. «Думайте о Боге чаще, чем дышите», — как говорил Эпиктет. Очень короткие, но очень частые мысленные взывания могут поддерживать Божественное присутствие для человека.

«Истинная Молитва — дочь Любви. Это соль знания, она дает ему прорасти в сердце человека, словно в своей естественной среде обитания. Она преобразует все невзгоды в прелести, потому что является дочерью Любви, ибо этот человек должен любить молиться, и быть возвышенным и добродетельным, чтобы любить...

Но та молитва, что является действительной; неужто она никогда не будет нашей? Разве не нуждаемся мы в том, чтобы ее нам объяснили? Только представим, что

1. (Тридцать два Пути Мудрости представляют собой тридцать два стиха Книги Бытия, то есть всю первую ее Главу и первый стих второй Главы. См. Р. Амбелен «Демииург», с. 98-102. — прим.

2. А. Кэррел «Молитва». — прим.

слушаем внимательно, и тщательно повторяем ее. Кто скажет нам, что мы должны быть, как дети, слушающие произносящий ее голос?»

(Л. К. де Сен-Мартен «Человек желаний»)

Позже мы увидим, что все это объяснит нам внутренний голос, голос, что звучит внутри нас, который связан с Огнем, «вселяющим в человека», по словам Лиможона де Сен-Дидье, заключенных в эпиграфе, предваряющем эту главу.

Существует и иная роль Молитвы, созидательная, осуществляемая в «духовных мирах», которые пребывают неизвестными или неизведанными: «Ora et Labora», как утверждает Герметический девиз, «Молись и работай...» А популярный афоризм добавляет: «Работать — значит, молиться...». Мы можем заключить, что, возможно, в том же смысле, вера приравнивается к работе, и представляет собой руки человека, как было сказано Павлом: «Вера — это сущность вещей, на которые надеются».

Все зависит от того, что человек подразумевает под этим словом. Возможно, тот, кто молится, строит свою славную форму в ином мире, то самое «тело света», о котором говорили манихеи, и которое является Небесным Иерусалимом; его собственный «Небесный Град», рожденный из его «внутреннего храма», ставшего колыбелью, изначальным прототипом, в обмен на его изначальный небесный инфлюкс, путем двойного потока: проекцией земного мира в небесный план.

Из этого мы можем заключить, что человек, который не молится, не ткет свое бессмертие; таким образом он лишает себя совершенного сокровища. Итак, после своей кончины каждый из нас обретет то, на что он надеялся, проживая свою чувственную жизнь. Атеист проследует к своему уничтожению, верующий придет к иной жизни.

В психологическом контексте чувствование божественного является импульсом, поступающим из глубин нашей

природы, основополагающим действием, которое можно увидеть равно среди примитивных и высоко цивилизованных народов. Он различен в зависимости от других основополагающих действий, таких как: моральность, эстетическое чувство, а в особенности личная воля.

Верно и обратное. И, как заметил А. Кэррел, история являет нам примеры тех случаев, когда потеря смысла моральности и священности у большинства членов нации приводили к ее падению, и к скорейшему подчинению соседним народам, которые сохранили то, что было ошибочно утеряно другими. Греки и римляне представляют собой подобные прискорбные примеры. Но также бывает, что чувствование божественного, доведенное до отсутствия толерантности и фанатизма, приводит к тем же печальным результатам.

Кроме того, человек составлен из тканей и органических жидкостей, пронизанными неуловимым элементом, называемым «сознанием». Итак, живое тело, составленное из тканей и органических жидкостей, существует, будучи постоянно связанным с зависящей от различных обстоятельств вселенной. Может ли мы тогда предположить, что это сознание, если оно пребывает в материальных органах человека, также пребывает и за пределами физического континуума? Существует ли запрет на веру в то, что мы погружены в «духовную вселенную» (и, исходя из данного положения, даже самое наше сознание имеет доступ к двум мирам), в ту самую вселенную, которой мы можем избежать не больше, чем наше тело из плоти может избежать материальной вселенной, откуда оно получает элементы для своего поддержания: кислород, азот, водород, углерод, и все посредством осуществления питательной и дыхательной функций?

Запрещено ли предполагать, что в этой духовной вселенной, где наше сознание обретает те же источники для своего поддержания и душевного здоровья, существует Имманентная Сущность,

Первопричина, которую обычные религии называют Богом? В таком случае, Молитву можно было бы полагать посредником естественных отношений между нашим сознанием и его индивидуальной средой, подобно тем принципам, по которым осуществляется дыхание и питание для физического тела.

И потому, в противоположность воззрениям Ницше, молиться не более постыдно, чем дышать, а медитировать не более постыдно, чем есть или пить! Молитва равнозначна биологической активности, присущей нашему физическому устройству, это естественная и обычная функция нашего духа. Пренебречь молитвой — значит, утратить наш «принцип», душу.

Великий психоаналитик Юнг уверял, что «Многие неврозы вызваны тем фактом, что люди остаются слепы к своим религиозным устремлениям, по причине собственного инфантильного влечения к свету «разума»...».

Нам следует тщательно выделить отличительные черты молитвенной практики. Декламация неясных формул, повторяемых раз за разом, когда на самом деле задействуются исключительно губы, — это не молитва. Повторим, что для «Внутреннего Человека», как называл его Луи-Клод де Сен-Мартен, или для «Человека Желания», как говорил его наставник Мартинес де Паскуали, важно следить за тем, чтобы губы действовали совместно с мозгом.

Вместе с интуицией, нравственным и эстетическим чувством, а также разумом,

«чувствование Божественного» может привести человеческую личность к ее совершенному расцвету. Сомнительно, что успех в жизни зависит от максимального развития каждого из наших видов деятельности, как физиологической, так и интеллектуальной, чувственной и духовной. Сам Дух и есть разум и чувство, и потому нам следует любить красоту и знание ровно столько же, сколько моральную красоту, которая представляет собой чистую форму деятельности духа. Платон был прав, говоря, что, чтобы по праву называться Человеком, необходимо «породить ребенка, посадить дерево, написать книгу...».

Молитва — это дополнение и важнейший инструмент трансмутации Человека. В ней пребывает Огонь, и только Тиглю известно, что происходит с Сердцем, когда самоограничение и аскеза становятся тем топливом, которое очищает от первоначальных примесей.

По влажному пути Работа протекает долго! (Алхимия включает в себя два метода: сухой путь, — короткий, но опасный метод, и влажный путь, — длительный, но надежный. — прим.) Согласно Священному Писанию, она длится: «доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». (2 Петра 1:19)

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

Вторая молитва Сен-Мартена

Вторая из десяти молитв Луи-Клода де Сен-Мартена, опубликованных в приложении к книге Артура Эдварда Уэйта «Жизнь Луи Клода де Сен-Мартена, неизвестного философа»¹

Я приближусь к Тебе, мой Бог, я приближусь к Тебе, каким бы нечистым я ни был. С уверенностью предстану пред Тобою, приду к Тебе во имя Твоего вечного бытия, во имя моей жизни, во имя Твоего священного союза с человеком. Прими же эту тройную жертву, пусть Твой Дух ниспошлет на нее божественный огонь, чтобы поглотить ее и перенести к Твоей священной обители, наполненную молениями нуждающейся души, тоскующей лишь по Тебе.

Господи, Господи! Когда услышу я Твой глас в бездне души моей, то утешительное и живительное слово, которое позовет человека по имени, провозглашая, что он зачислен в небесное воинство, и Твоя воля в том, чтобы причислить его к

1. A. E. Waite. The Life of Louis-Claude de Saint-Martin. The Unknown Philosopher and the Substance of his Transcendental Doctrine. London, 1901

Твоим слугам? Властью этого святого слова я стану стремительно окружен вечными памятниками Твоей силы и любви, с которыми я буду смело выступать против Твоих врагов, и они побегут, трепеща от страха перед молниями, бьющими из твоего победоносного слова. Увы, Господи! Может ли нищий и темный человек лелеять такие высокие стремления, такие великие надежды? Сражаясь с врагом, разве не должен он искать только щита, чтобы укрыться от ударов?

Не снаряженный блестящим оружием, разве он, презренный жалкий человек, вынужденный плакать от стыда и позора в чаще своего пристанища, способен проявить себя прежде назначенного часа? Вместо триумфальных гимнов, которые однажды прозвучат в честь его побед, разве не обречен он быть услышанным лишь среди вздохов и стонов? Сподоби хотя бы

одно благо, Господи, чтобы когда бы Ты ни взглянул на мою душу и тело, Ты никогда бы не нашел их лишенными Твоей хвалы и любви. Я чувствую, и буду чувствовать непрерывно, что никогда не может быть достаточно хвалы Тебе, и что для того, чтобы эта святая работа была завершена и достойна Тебя, вся моя суть должна принадлежать Тебе и приводиться в движение Твоей вечностью.

Даруй же, Боже всей жизни и всей любви, укрепление моей слабой души Твоей силой; позволь ей вступить в священный

союз с Тобой, который сделает меня непобедимым в глазах моих врагов, который привяжет меня к Тебе желаниями моего сердца так, что Ты когда-нибудь признал бы меня жаждущим Твоей помощи и славы, ведь Ты, Господи, желаешь моего спасения и блаженства.

*Перевод: сестра Т.Х.,
Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города
Москвы Великой Символической Ложки
Франции Древнего и Изначального Устава
Мемфис-Мицраим.*

VI. Мистицизм и Гностицизм

Гнозис и астрология. «Книга IV» Пистис Софии*

Александра фон Лиен¹

Так называемая Пистис София — это христианский гностический трактат³. К сожалению, неясно, когда именно он был написан. Единственный известный манускрипт, удостоверяющий его, Кодекс Аскью (Codex Askewianus), датирован приблизительно 4-м веком нашей эры. Он хранится в Британском Музее. Считается, что сам текст сочинен, по большей части, в конце 3-го века. Вероятно, он был написан сперва на греческом, а затем переведен на коптский, хотя некоторые оспаривают это в пользу его коптского оригинала. В любом случае, очевидно, что трактат был написан в Египте кем-то, хорошо знакомым с традиционной религией⁴. Текст в единствен-

ном существующем манускрипте состоит из четырех книг в обычном исчислении, хотя есть весомые причины полагать, что, фактически, их было больше, чем четыре. Считается, что предполагаемая четвертая книга не писалась одновременно с тремя другими, но была, видимо, старше их, будучи датируемой, предположительно, началом 3-го века нашей эры. Достаточно ясно, что Пистис София в дошедшем до нас виде не является последовательным сочинением одного автора, но является компиляцией, состоящей, по меньшей мере, из двух различных блоков в рамках одной работы. Книга IV в наибольшей степени отличается от остальных, но даже три других книги содержат ряд несуразниц. Кроме того, во всех четырех книгах качество сохраненного текста весьма невысоко.

Текст в целом обращается к ученикам, которые Иисус, предположительно, дал своим ученикам после воскресения. Первые две книги состоят, по большей части, из рассказа о злоключениях Пистис Софии, перемежаемого ее покаянными гимнами и их истолкованием в связке с Псалмами Ветхого Завета. Они выглядят, скорее, независимыми. Звездная сфера лишь упоминалась в начале первой книги.

За второй книгой следовала одна глава, которая, фактически, формирует концовку другой, утерянной книги, и за

* Я хочу поблагодарить г-на Пола Форда за корректировку моего английского.

2. Отрывок из книги «Под Одним Небом. Астрономия и Математика Ближнего Востока в Древности». Под редакцией Джона М. Стила и Аннетт Имхаузен. (Under One Sky. Astronomy and mathematics in the Ancient near East / Ed. by John M. Steele and Annette Imhausen. Münster: Ugarit-Verlag, 2002, pp. 223–236).

3. Издание: Schmidt (1925), воспроизведенное с английским переводом в издании Schmidt and Macdermot (1978), немецкий перевод — Schmidt and Till, (19623), XVI–XXV. Книга IV содержит главы 136–148 всего текста в его нынешнем виде.

4. Kakosy (1970), pp. 244–246 о Пистис Софии.

которой затем следует собственно третья книга. Темы третьей книги — грехи и возмездие за них. В ней содержится значительный пласт основных астрологических теорий. Например, там есть объяснение рождения человека под влиянием звездных сил (названных архонтами и тому подобным образом). Все оплошности в его жизни приписаны этим пагубным влияниям. Особый интерес вызывает описание двенадцати мест наказаний, возглавляемых архонтами с головами животных, ранее понятыми Вильгельмом Гюндемом как воспроизводящие адаптацию астрологической характеристики, известной как *dodekaoros*¹.

Помимо этого, наиболее интересный раздел Пистис Софии с точки зрения астрологии² — так называемая четвертая книга. Она весьма коротка и, к несчастью, ряд страниц в ней отсутствуют. Опять-таки, эта книга связана с грехами и возмездием за них.

В самом своем начале, в главах 136–137, когда Иисус проводит некий магический ритуал, солнце и луна были видны в форме дисков и в сопровождении мифологических существ. Очевидно, Иисус и его ученики были вознесены этим ритуалом в некое возвышенное место в небесах. Оно охарактеризовано как «воздушное место на Пути Середины, которое ниже сферы». Когда ученики спрашивают, где они находятся, Иисус рассказывает им, как начали быть места Пути Середины, и где

произошло разделение между добрыми и злыми архонтами. Добрые архонты веровали в Свет и практиковали свои таинства, тогда как злые были вовлечены в сексуальную активность. От их соития были порождены другие архонты, архангелы, ангелы, литурги и деканы. Этот пассаж, на первый взгляд, является чем-то озадачивающим, поскольку в астрологической литературе обычно деканы важнее литургов³. Изначально деканы — это 36 созвездий, восходящих и заходящих через интервалы в десять дней, отделяющие их от тех, кто следует непосредственно за ними. С привнесением Зодиака из Месопотамии в Египет деканы были связаны с его 360 градусами посредством придания каждому из деканов десяти градусов. Это также означало их связь с эклиптической, поскольку традиционно деканы были созвездиями южного неба. Обычно литурги — другие сущности, каждая из которых привязана к одной трети декана, чтобы их было по трое на одного декана. Здесь, вероятнее всего, эта терминология лишь была перевернута.

Точно также странно дальнейшее упоминание архангелов и ангелов над деканами. Обыкновенно они — эпитеты для деканов. Наиболее вероятное решение заключается в том, что они были использованы в своем буквальном смысле, т.е. *angeli* трактовались как вестники. Как я повсеместно продемонстрировала, в традиционной языческой египетской религии деканы были тесно связаны с демонами-вестниками⁴. Семь деканов невидимы,

1. Boll, Bezold, and Gundel (19777), pp. 187–191.

2. Хотя и весьма старым, но всё еще лучшим введением в античную астрологию остается Bouché-Leclercq (1899), тогда как прекрасный обзор астрологической литературы представлен в издании Gundel and Gundel (1966). К сожалению, основная масса египетских астрологических источников, написанных демотическим способом и на демотическом языке до сих пор не опубликована, и это, таким образом, в значительной степени искажает картину роли Египта, сыгранной им в истории астрологии.

3. О деканах см., в числе прочих, издания Neugebauer and Parker (1960), Neugebauer and Parker (1969), Leitz (1995), pp. 3–116, Kakosy (1982), Von Lieven (2000a), Gundel (1936), Quack (готовится). Станным образом большинство исследователей трактуют деканов в гностических текстах как военный термин, никоим образом не связанный с астрологией, хотя такую связь трудно не заметить. То же самое справедливо и в отношении литургов: см., например, Malich (1990). Критику такого подхода см. в издании Quack (готовится).

4. Von Lieven (2000b), pp. 50–55, p. 188f.

считаясь в любое данное время «Демонами-Убийцами», несущими наказания, которые боги налагают на грешников. Таким образом, здесь я предлагаю истолковывать архангелов и ангелов как демонов-вестников, связанных с деканами и литургами. Ведь «архонт» является лишь зонтичным термином для различных существ, и их, пожалуй, не следует рассматривать как представляющих из себя нечто более специфическое. Если же это не так, то их, с наибольшей вероятностью, следовало бы понимать как верховных гениев двенадцати знаков Зодиака, далее в тексте именуемых архонтами.

В то время как добрые архонты были вознесены в чистое место, злые архонты были связаны со «Сферой Необходимости (heimarmene)». Там находились 1800 архонтов, связанных в каждой зоне, эонов же — 12. Они властвовали над 360 другими, которые, в свою очередь, управлялись пятью прочими архонтами. Имена этим пятерым архонтам были даны следующие: Кронос, Арес, Гермес, Афродита и Зевс. Непосредственно очевидно то, что они являются пятью планетами — Сатурном, Марсом, Меркурием, Венерой и Юпитером. Их нумерация не следует за наиболее общепринятой последовательностью античной астрологии, которая такова: Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий и Венера¹. Причина этого станет понятной позднее. При идентификации пяти архонтов как планет, другие 360 архонтов следует понимать как 360 градусов Зодиака, а 1800 — как его отдельные минуты. Каждый эон — это знак Зодиака.

Кроме того, в тексте говорится, что половина Зодиака управляется добрым

и повсеместно.

1. Bouché-Leclercq (1899), p. 107, Neugebauer (1975), pp. 690–693. Существует, тем не менее, один языческий египетский источник, подтверждающий тот же порядок, что и Пистис София: см. Spielberg (1902, re-edited by Neugebauer, 1943, pp. 121–122). Этот текст, очевидно, отражает некоторое влияние Месопотамии, см. Quack (2001), p. 342.

архонтом, названным Иабраофом, а другая половина — плохим архонтом, названным Саваофом Адамасом. Данное разделение обязано своим существованием астрологической концепции ежедневных и еженощных частей Зодиака: начиная со Льва как солярного дома, следуют дома дня всех планет вплоть до Сатурна, тогда как в другом направлении, начиная с Рака как лунного дома, следуют все планетарные ночные дома (Рисунок 1). Разумеется, день и его свет являются, согласно верованиям гностиков, добрыми, тогда как ночь темна и потому зла.

Затем Иисус говорит своим ученикам, что у различных богов были отображены их силы и привязаны к планетам. Таким образом, они наполнялись качествами соответствующих богов. Сатурн, Марс и Меркурий получили силы богов, чьи имена связаны с тьмой, тогда как Венера получила силу у Пистис Софии и Юпитера от Малого Саваофа, Доброго. Теперь последовательность планет становится доступной для понимания: сначала следуют плохие, а затем — хорошие планеты.

Поскольку Юпитер был наделен огромнейшим запасом добра, он был избран для доминирования над остальными. Было решено, что ему следует потратить 13 месяцев на каждый эон, чтобы злые архонты были очищены им. Таким образом, в общей сложности Юпитер тратит 13 лет, путешествуя через весь Зодиак.

Конечно, это астрономически некорректно, поскольку Юпитеру требуется лишь 11,86 лет для одного обращения. Даже если была допущена определенная неточность древних данных об этом движении, автор гностического текста всё же сбился с пути. Существует несколько возможных объяснений этому. Первое могло заключаться в том, что это число — лишь искажение числа двенадцать. Будучи написанным греческими буквами по номерам, такое искажение не выглядит слишком невероятным, и двенадцать могло быть круглой цифрой, не очень далекой от верных

данных. Проблема здесь, однако, заключается в том, что в тексте для числа 13 буквы не используются, но пишутся словами. Другое возможное объяснение могло заключаться в том, что за цифрой тринадцать кроется символическая ценность, и что здесь автор пожертвовал астрономической точностью. Это могло быть сопоставимо и с тринадцатым эоном, находящимся над прочими двенадцатью, который время от времени упоминался как особое место, не подверженное действию *heimargeme*, управляющей другими двенадцатью зонами. Наконец, существует вероятность простого невежества автора. Но оставшаяся часть текста выглядит как весьма разумно классифицированная согласно астрологической теории, засим это — наименее правдоподобное объяснение. Я полагаю, что второе возможное объяснение является наиболее вероятным — по причине, которая станет очевидной позднее.

В дальнейшем Иисус говорит, что Юпитеру были приданы «два зона как жилища, обращенные к [жилищам] Гермеса». Глядя на модель Зодиака, как она описана выше, значение этого пассажа становится совершенно ясным (Рисунок 2). Зоны как жилища могут лишь быть дневными и ночными домами Юпитера, т.е. Стрельцом и Рыбами. Фактически, они совершенным образом обращены к Близнецам и Деве как к ночному и дневному домам Меркурия. Связанные линиями, все четверо образуют квадрат, т.е. квадратный аспект, выражаясь астрологическим языком. Такой квадратный аспект был важной и сильной конфигурацией (*schematismos*).

Завершая этот раздел, Иисус приводит «нетленные» имена планет, такие как Мунихунафор для Марса и т.п. К сожалению, их этимология в данный момент является для меня скрытой — возможно, в результате некоторого искажения направления этой традиции. Таким образом, эти две первых главы дают нам чрезвычайно детализированный рассказ о Зодиаке и о сопутствующих астрологических

феноменах.

В этом месте ученики молят Иисуса объяснить им природу Путей Середины, поскольку она соотносится с наказанием грешников. После длинного обещания раскрыть им все таинства, очевидно имеющие звездно-магический характер, Иисус, наконец, отвечает на их вопрос. Он говорит им, что были и 360 прочих архонтов, принадлежащих нечестивому Адамасу, связанному в сфере, а над ними были поставлены пять их прочих великих архонтов Пути Середины.

Опять-таки, в плане понимания этого раздела возникает ряд серьезных проблем. Числа 360 и 5, конечно, вызывают прямые подозрения как отражающие градусы Зодиака и планет соответственно. Поскольку Путь Середины — это, обычно, дорога, по которой движутся сущности, которые следует идентифицировать как планеты, то достаточно ясно, что он мог быть гностицистским термином для обозначения эклиптики (от греческого *ho dia tôn mesôn*). Несомненно, что он мог бы усилить отождествление пяти архонтов с планетами. К сожалению, из последующих описаний этих пятерых архонтов становится очевидным, что они не похожи на планеты. Иисус полагает, что каждый из этих пяти архонтов властвует над особым чином демонов, которые сначала склоняют людей ко греху, а затем карают свои жертвы. Они освобождаются спустя определенное время, когда Юпитер и Венера пребывают в определенных зонах, т.е. в знаках Зодиака. Поскольку именно здесь явным образом упомянуты две добрых планеты, вряд ли они также пребывают среди демонических архонтов. Кроме того, о демонических архонтах в самом тексте говорится как о «других пяти», и у них есть собственные имена, три из которых — женские, тогда как среди планет только одна носит женское имя. Еще один аргумент против отождествления этих пяти архонтов с планетами будет очевиден позднее.

Если собрать информацию о пяти

чинах, которую Иисус предоставляет в своих объяснениях, то выявляется интересная структура (Таблица 1). Наиболее очевидно значение позиций Юпитера и Венеры в их соответствующих знаках Зодиака. В каждом чине они стоят в диагональном аспекте (оппозиции) к каждому другому, который в астрологии считался особенно эффективным (Рисунок 3). Кроме того, один из них помещен в другой важной позиции: или в одном из своих домов, или в своих *hurosma*. Только пятый чин

является исключением, ведь здесь Юпитер не находится непосредственно в одном из своих домов. Вместо этого он стоит в треугольном аспекте Весов, дневного дома Венеры. Поскольку треугольный аспект для этого важного знака рассматривался почти как сильный, как положение в самом этом знаке, то это упущение незначительно. Он стал необходимым из-за строгой концепции, повсюду ставящей Юпитер и Венеру в диагональном аспекте друг к другу.

Чин	Архонт	Число демонов	Род занятий демонов	Номер позиции Юпитера в зоне	Номер позиции Венеры в зоне	Время, проведенное в данном чине
1	Параплекс (длинно-волосая женщина)	25	Гнев, ругань, клевета	1 = Овен	7 = Весы* (дневной дом)	133 года и 9 месяцев
2	Ариуф (черная женщина, эфиопка)	14	Война, убийство	4 = Рак (<i>hurosma</i>)	10 = Козерог	113 лет
3	Трехликая Геката	27	Лжесвидетельства, ложь, жажда чужой собственности	8 = Скорпион	2 = Телец (ночной дом)	105 лет и 6 месяцев
4	Паредрон Тифон	32	Похоть, блуд, прелюбодеяние, непрерывный секс	9 = Стрелец (дневной дом)	3 = Близнецы	138 лет
5	Яхфанабас	Огромное число	Пристрастность, беззаконие из-за коррупции	11 = Водолей (треугольный аспект с Весами)	5 = Лев	150 лет и 8 месяцев

Таблица 1.

* Интересно, что именно здесь, где знак Зодиака — дом, Весы названы не «зоном», но «домом».

Чин	Архонт	Число демонов	Род занятий демонов	Номер позиции Юпитера в зоне	Номер позиции Венеры в зоне	Время, проведенное в данном чине
6	?	?	?	6 = Дева	12 = Рыбы (<i>hurosma</i>)	?

Таблица 2.

Если взглянуть на представленные знаки Зодиака, то здесь присутствуют все они, за исключением двух. Два отсутствующих знака — это Дева и Рыбы. Поскольку последний знак является *hyposma* Венеры, кажется необходимым восстановить отсутствующий шестой чин, который мог быть растворен в Юпитере при достижении Девы, и в то же время — в Венере при достижении Рыб (Таблица 2).

Но если изначальный шестой чин теряется, то он мог бы быть наполненным другими категориями, означающими, что там должен был находиться шестой архонт, управляющий им. Разумеется, если есть шесть архонтов, то они не могут быть пятью планетами. Таков последний и наиболее важный из уже озвученных аргументов.

Таким образом, вновь возникает вопрос: чем же в действительности являются эти архонты? Поскольку позиции планет астрологически хорошо структурированы, то это, конечно, попытка соотносить другую предоставленную информацию также со звездными феноменами. Описание первого архонта как женщины с длинными волосами, а второго — как черной женщины, напоминает нечто из описаний деканов в астрологических трактатах. Возникает вопрос: не могли ли эти архонты быть соотношены с деканами соответствующих знаков Зодиака? Тогда число 6 могло бы иметь некий смысл, ведь 36 — это, несомненно, шесть шесть.

К сожалению, существуют разные

традиции, касающиеся иконографии деканов, и даже в рамках одной традиции между разными источниками есть значительные различия. Если моя идея корректна, данный список мог бы с наибольшей вероятностью принадлежать к тому, что я называю «Dritte Reihe», т.е. традицией, обнаруженной в ряде герметических манускриптов, на выгравированных геммах, на *Tabula Bianchini* и на табличках из слоновой кости из [коллекции] Гранда (*Grand*)¹. При сопоставлении *Dritte Reihe* и списка Пистис Софии разочаровывает то, что деканы знаков Зодиака для Юпитера и Венеры особенно не напоминают описаний архонтов, за одним значимым исключением. Это четвертый чин, где архонт назван Тифоном, а соответствующие зоны — Стрельцом и Близнецами. Действительно, иконография для первого декана Близнецов — фигура с головой осла. Поскольку Тифон — греческое имя для египетского бога Сета, чьим животным является осел, то всё совершенным образом совпадает. Я сомневаюсь в том, что это — чистое совпадение, но на данный момент я не могу дать объяснение не совпадению остального.

Возможно, значение шести архонтов, по большей части, не было понято поздним переписчиком, который также связывал архонтов Пути Середины с планетами и, таким образом, убрал шестой чин.

Даже более проблематичным, нежели идентичность архонтов, является количество демонов, приданных каждому чину. Одной из возможностей могло бы стать соотношение числа демонов с числом звезд данного созвездия. К сожалению, древние астрологические авторы не соглашались друг с другом по поводу числа звезд, включенных в каждый знак Зодиака. Я взяла за основу двух авторов 2-го века нашей эры, Клавдия Птолемея² и Веттия Валенту³, последний из которых особенно интересен, хотя и не вполне помогает нам.

1. Abry (1993), Von Lieven (2000a).

2. . Manitius and Neugebauer (1963), pp. 43–54.

3. Pingree (1986), pp. 5–13.

Чин	Демоны	Число звезд зодиакального знака Юпитера по Птолемею	Число звезд зодиакального знака Юпитера по Веттию	Число звезд зодиакального знака Венеры по Птолемею	Число звезд зодиакального знака Венеры по Веттию
1	25	= 13/18	= 19+13+27+28...	= 8/17 (= 24!)	= --
2	14	= 9/13	= <1>4 (em. Boll)	= 28	= [?]
3	27	= 21/24	= --	= 32/43	= 27
4	32	= 31	= --	= 18/25	= 21
5	Огромное число	= 42/45	= [?]	= 27/32	= [?]
6	?	= 26/32	= --	= 34/38	= [?]

Таблица 3.

Как число звезд, принадлежащих к знаку Зодиака, так и другие звезды вокруг него не рассматривались как однозначно принадлежащие к этому созвездию. При сведении в таблицу чисел, данных для каждого знака, где о Юпитере и Венере говорилось как о достигших чисел демонов этого особого чина, можно наблюдать ряд подозрительных сходств (Таблица 3).

Очевидно, что нет полного соответствия ни между двумя авторами, ни между числами звезд, приводимыми ими, а также числами демонов в гностических текстах. Более того, в четвертом чине 31 звезда, указанная Птолемеем для Стрельца, недалеко от 32 демонов Пистис Софии. Поскольку шестой чин отсутствует, а о пятом чине мы лишь сказали, что есть «великое число» демонов, то и точности нам достичь не удалось. Но, по крайней мере, числа 42 или даже 45 для Водолея — высочайшие из цифр, приведенных Птолемеем для числа звезды знака Зодиака.

Интересно, что порой знак Зодиака для Юпитера, а порой — для Венеры лучше соответствует числам демона, и это в точности соответствует знаку, являющемуся особым, например, домом соответствующей планеты или чем-то подобным. Я подробно осветила это, выделив их жирным шрифтом. Повторяется первый порядок. Поскольку Весы являются дневным домом Венеры, до некоторой степени

неутешительно видеть, что его 8 или 17 звезд далеко отстоят от 25 демонов. Но есть кое-что, что следует повторить. Не все астрономы рассматривают Весы как отдельный знак. Особенно это касается греческой традиции, видевшей, напротив, лишь клешни идущего следом Скорпиона. Фактически, то, что я называю Весами в таблице выше, самим Птолемеем было названо, на самом деле, «Клешнями Скорпиона». Это, конечно, не делает данное число более подходящим. Но, глядя на число знаков самого Скорпиона, 21, или (включая «дополнительные звезды») на 24 данных звезды, понятно, что это число недалеко от необходимых 25. Поскольку точного соотношения не существует, то это всего лишь предположение, но я думаю, что оно заслуживает того, чтобы быть принятым во внимание.

Еще одна проблема — грехи, ассоциируемые с каждым чином. Обыкновенно астрологические прогнозы не являются просто зависимыми от знака Зодиака, но они зависят от планеты, находящейся в этом знаке (и от прочих факторов). Поскольку Юпитер и Венера — лучшие планеты, то шанс на плохой прогноз скорее мал. Более того, поскольку в четвертом чине об архонте Тифоне и его демонах говорится как о понуждающих людей к похоти и к сексуальным проступкам, причем он мог весьма соответствовать египетскому богу

Сету, то я сомневаюсь, что эти грехи могли быть увязаны с деканами. Временами им давались предсказания, касающиеся их самих. Но это могло зависеть от отождествления архонтов с деканами, работающими на четвертый чин, но не на остальные чины. Так что в данный момент мне придется отказаться от этой перспективы.

Наконец, следует рассмотреть странные временные интервалы, касающиеся длительности пребывания грешников в каждом чине. Поскольку звездные феномены отчетливо включены в текст в целом, то сама собой напрашивается гипотеза о том, что эти временные интервалы также имеют астрономическую значимость. Я поразмышляла над некоторыми возможностями. Поскольку Юпитер является наиболее важной планетой в тексте, с приданным ему периодом в 13 лет, я попыталась разделить этим периодом интервалы. Вне зависимости от того, установлен ли он в тексте как 11,86, 12 или 13 лет, это разделение не имеет значимости, и даже не дает чисел. Затем я попыталась найти, не могло ли время Юпитера и Венеры нуждаться в том, чтобы вновь находиться в тех же знаках. И вновь это не привело к какому-либо удовлетворительному результату. Наконец, у меня была идея о том, что именно точка отсчета могла оказаться тем, что следует искать, что могло означать, например, нахождение того места, в котором Юпитер пребывал 133 года и 9 месяцев, — до того, как он вошел в знак Овна. Чтобы получить эту информацию, я перевела годы и месяцы в чистые годы (т.е. 133 года и девять месяцев в 133.75 лет), поделив их на период Юпитера, вычтя полное число года напротив точки в десятичной дроби и умножив цифры после точки десятичной дроби на двенадцать, чтобы получить соответствующий знак Зодиака. Поскольку вхождение в знак является важной вещью, всё, что стояло в полученном мною результате за точкой десятичной дроби, рассматривалось как следующий знак. Таким образом, я получила число знаков, чтобы идти назад, начиная

со знака, данного в качестве того, который вызовет растворение особого чина, который, в свою очередь, дал мне знак Зодиака, в котором пребывал Юпитер в начале цикла. Первый чин приведен здесь в качестве примера:

$$133.75 : 13 = 10.288$$

$$\rightarrow 0.288 \times 12 = 3.456$$

$$\rightarrow 4 \text{ знака назад от Овна}$$

$$\rightarrow \text{Стрелец}$$

Чин	Юпитер начинает движение в	Астрологическое значение
1	Стрельце	Дневной дом Юпитера
2	Весы	Дневной дом Венеры
3	Дева	Дневной дом Меркурия
4	Овне	Нуроста Солнца
5	Близнецах	Ночной дом Меркурия

Таблица 4.

Точно также я получила знаки для всех прочих чинов (Таблица 4). Я рассчитала эти данные с 11,86, 12 и 13 годами как период Юпитера. Результаты для 13 были наиболее удовлетворительны, ведь не только каждый чин начинается с хорошей позиции, но и все стартовые знаки каждого чина пребывают в диагональном аспекте по отношению к одному и прочим чинам (Рисунок 4): Стрелец (чин 1) спарен с Близнецами (чин 5), а Весы (чин 2) с Овном (чин 4). Только Дева (чин 3) одинока, но, конечно, не забудем, что шестой чин отсутствует. Восстановление его именно как знака, находящегося в диагональном аспекте к Деве, могло бы оказаться наиболее правдоподобным.

Чин	Юпитер начинает движение в	Астрологическое значение
6	Рыбах	Ночной дом Юпитера

Таблица 5.

Таким образом, это могли быть Рыбы, которые ни что иное, как ночной дом Юпитера (Таблица 5). Интересно, что Рыбы, Близнецы, Дева и Стрелец — просто четыре стороны света квадрата домов Юпитера и Меркурия, упомянутых в самом тексте, т.е. там, где упоминались 13 лет в качестве периода Юпитера. Поскольку существует шесть чинов, одна пара не могла вписаться в этот квадрат. Она состоит из дневного дома Венеры с одной стороны и, поскольку знаки должны были находиться в диагональном аспекте, ночной дом Венеры в качестве другой части был недоступен. Но *huposma* Солнца также, конечно, является сильным созвездием. Важность диагонального аспекта здесь параллельна ситуации со знаками, отмеченными выше как отвечающие за растворение чинов.

Совершенство, с которым соотносятся все эти данные, обеспечивают корректность текста Рисунка 13 для периода Юпитера, несмотря на его астрологическую бессмысленность. По сравнению со всеми усилиями, направленными в этом тексте на применение астрологических теорий, такая неаккуратность может показаться озадачивающей и противоречивой. Но следовало бы еще раз напомнить, что отец церкви, Августин, который в юности очень интересовался астрологией, спустя некоторое время разочаровался в манихействе — по той самой причине, что обнаружил, что гностический тип астрологии был «ненаучным»¹, так сказать, религиозно адаптированным.

После этого длинного объяснения чинов наказания ученики Иисуса испугались и взмолились о помощи в прощении грехов. Далее следуют другие поучения, где астрология не играет столь выдающейся роли, как прежде. Затем идет пробел из нескольких страниц. Текст начинается снова в середине длинной речи о грехах и наказаниях, в которой также наличествуют временные интервалы. Он весьма

значительно отличается от прежнего текста; таким образом, я бы предложила рассматривать его как остатки другой книги. Точные астрологические данные здесь отсутствуют; они приводятся вне рамок этой статьи.

И, в заключение, зададимся вопросом: какие же уроки нам следует извлечь на примере Пистис Софии? Во-первых, становится ясно, сколь важной является античная астрология для корректного понимания гностической идеологии. Хотя и было давно известно, что астрология оказывала влияние на гностиков, обыкновенно она не принималась в расчет настолько существенно, насколько это можно было делать при истолковании их писаний. При должном применении этого знания, данные тексты, кажущиеся на первый взгляд столь трудными для понимания, предстают перед нами как не только в достаточной степени постижимые, но и как очень хорошо структурированные.

Во-вторых, следует помнить, что происходят постоянные споры о том, насколько сильно повлияла на гностицизм традиционная египетская религия. Обычно исследования по этому вопросу обращаются к текстам Нового Царства или даже к более древним теологическим или им подобным текстам, и размышляют о возможных связях безотносительно к длине временного интервала, существующего между ними и гностическим материалом. В самом деле, существует длительная традиция различных религиозных текстов, начиная с более древних эпох и заканчивая Римским периодом. Тем не менее, как раз именно астрологические знания, позднейшее развитие Религиозной Астрономии являются наиболее важным и четко распознаваемым элементом языческого мировоззрения, инкорпорированного в гностическую систему верований¹².

Конечно, она не ограничивалась Египтом. Но она согласуется с местом астрологии в современной языческой египетской религии, отраженной в многочисленных

1. Исповедь, V, 3-7 (Labroille, 1950, pp. 94-102).

храмовых чеканках, папирусах из храмовых библиотек и частных монументов, как, например, выгравированные геммы и гробы. Даже если они демонстрируют существенную степень инноваций, их также следует рассматривать как опирающихся на и вытекающих из традиции Религиозной Астрономии, уже присутствующей в первых религиозных текстах, сохранившихся от [Древнего] Египта. Характеристикой Религиозной Астрономии является тесная взаимосвязь научного интереса к звездным явлениям и их мифологических и религиозных истолкований. Эта позиция, столь типичная для Древнего Египта,

является в точности той же самой, какой придерживались и гностики.

Таким образом, в астрологических элементах гностических текстов, подобных Пистис Софии, действительно следует отслеживать египетское влияние. Фактически, эти элементы даже могут пролить интересный свет на поздние языческие верования. По этой причине такие тексты движутся прочь — или, по крайней мере, могли бы двигаться прочь — от, до некоторой степени, маргинальной области интересов, существующей в рамках египтологии, в сторону более благоприятного места.

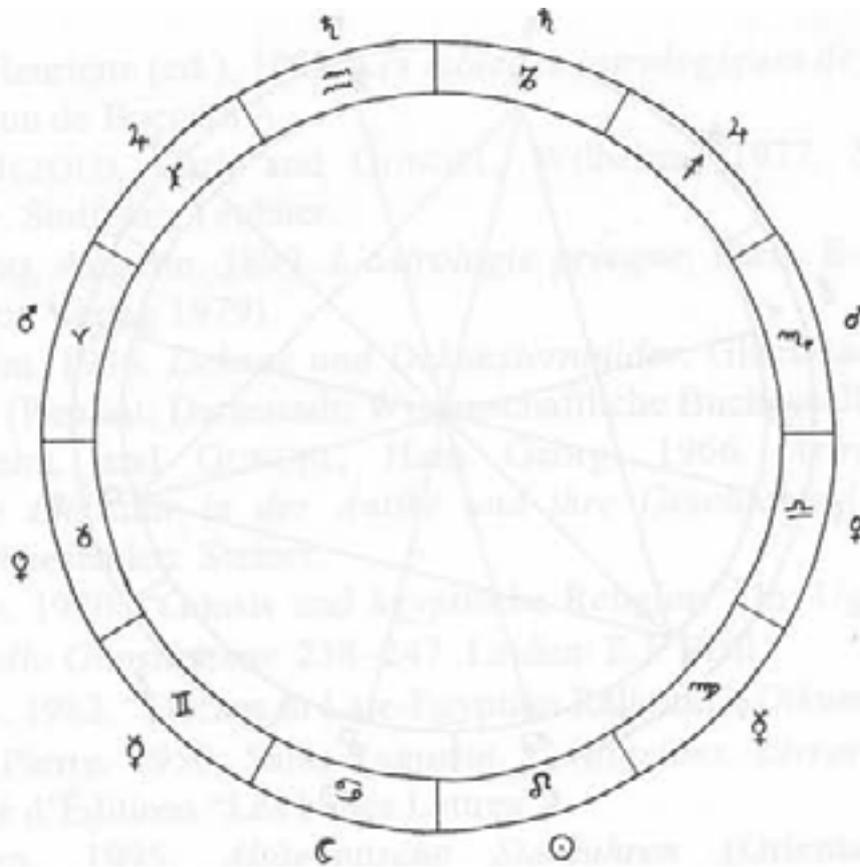

Рисунок 1: Зодиак с темной половиной (левой, ночных домов, начиная с Луны и до Сатурна) и яркой половиной (правой, начиная с Солнца и до Сатурна). Рисунок автора.

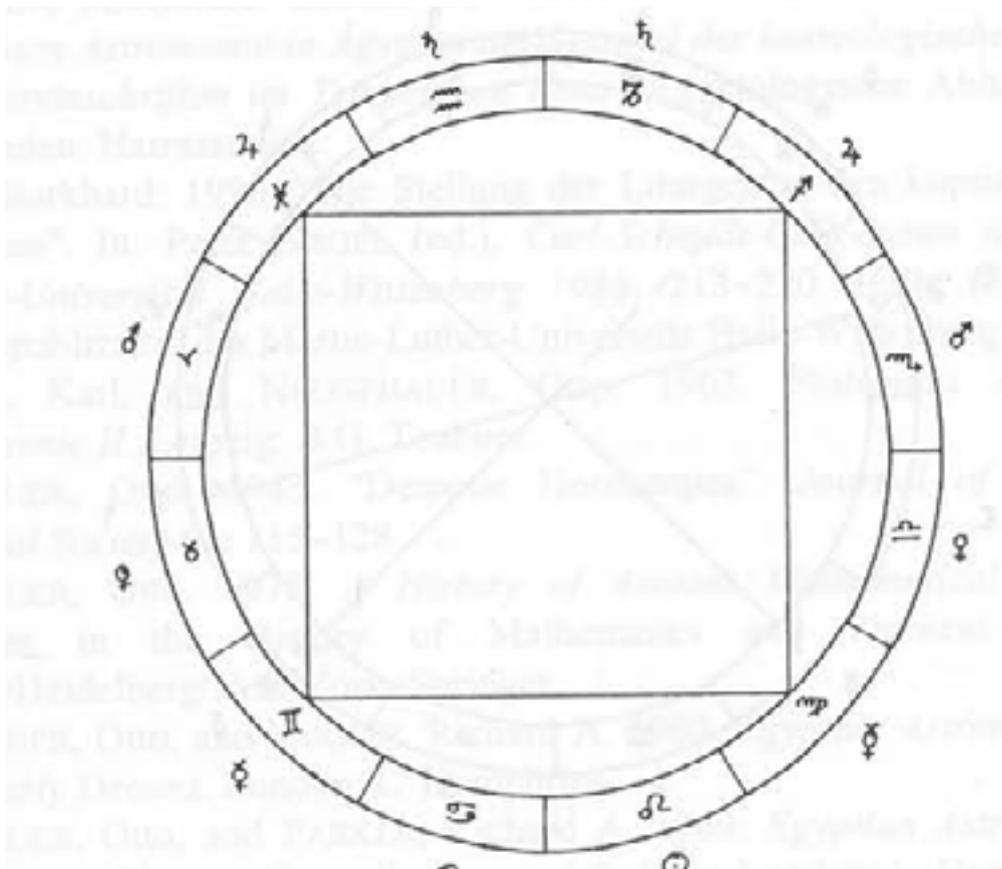

Рисунок 2: Квадратный аспект домов Юпитера и Меркурия. Рисунок автора.

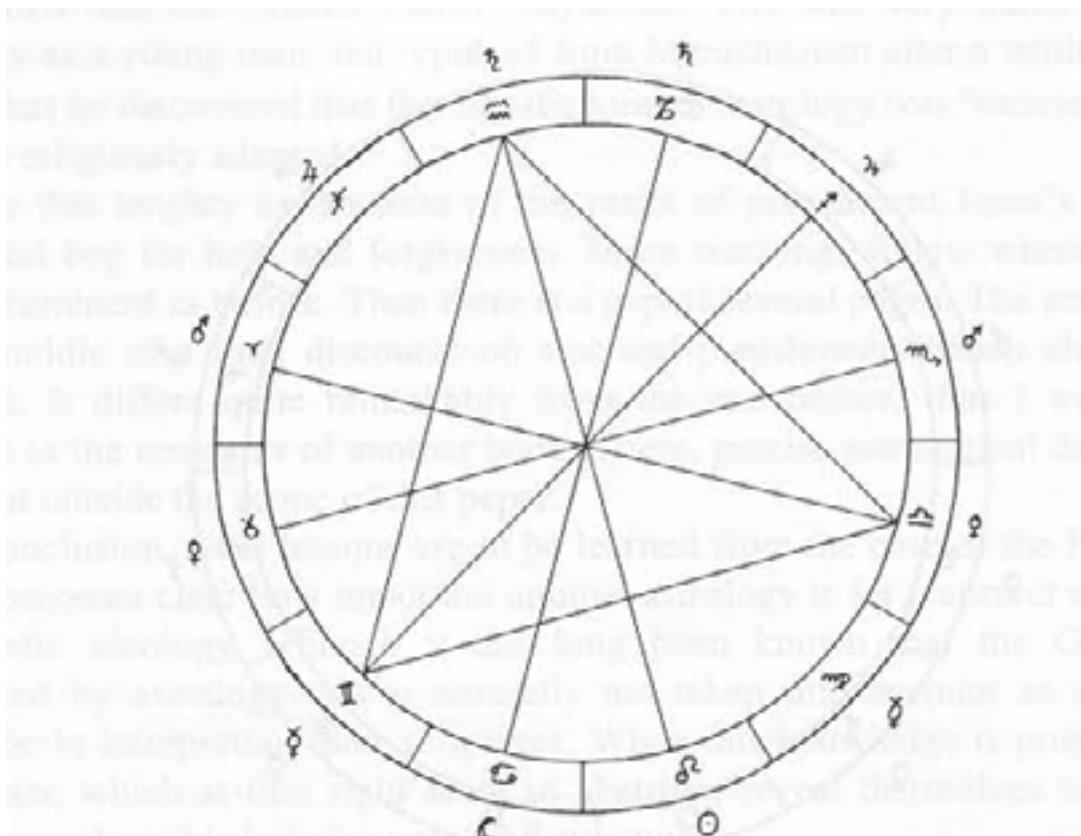

Рисунок 3: Позиции Юпитера и Венеры, приводящие в движении процесс растворения пяти чинов наказаний. Рисунок автора.

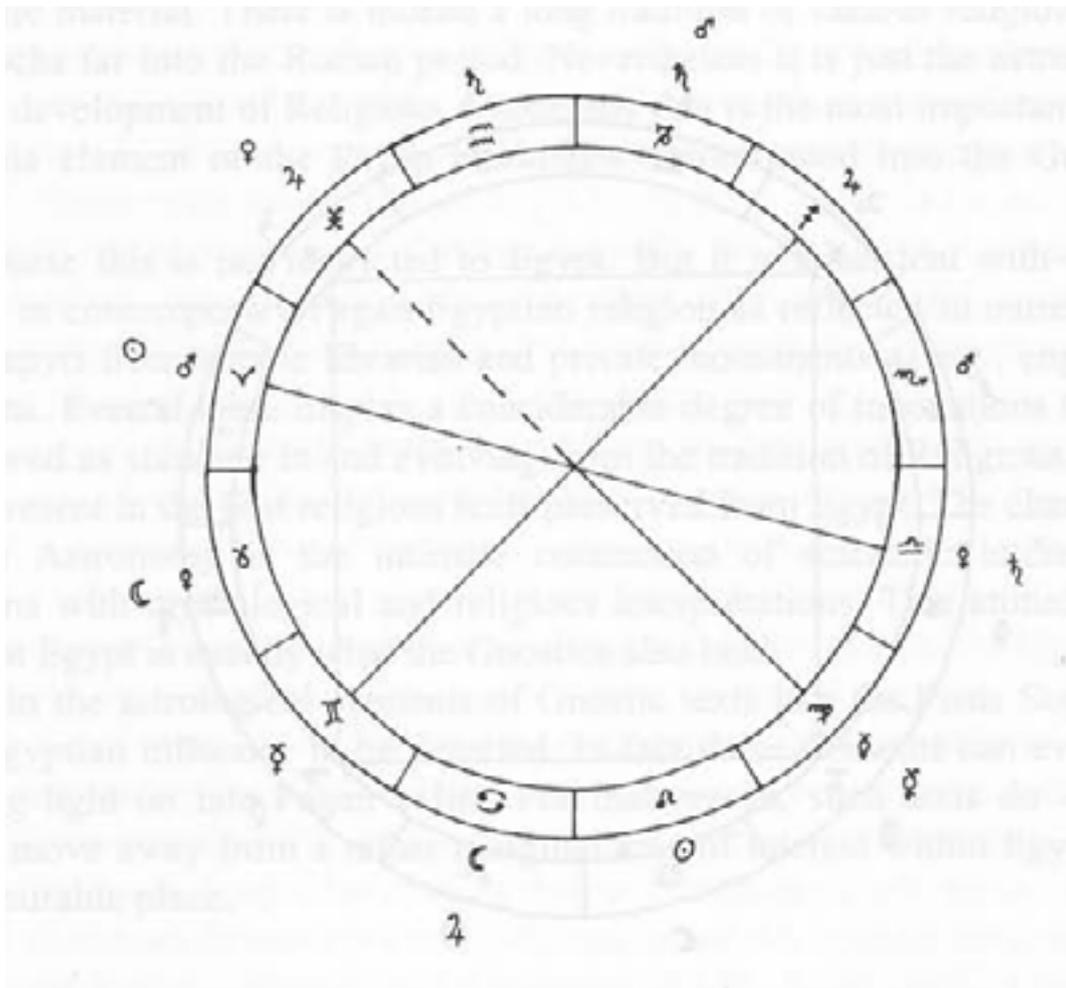

Рисунок 4: Начальные позиции для Юпитера, включая реконструированный шестой чин. Внешний круг планетарных символов обозначает их возвышения (*hypsomata*). Рисунок автора.

Ссылки

Abry, Joséphe-Henriette (ed.). Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges). Paris: Difussion de Boccard.

Boll, Franz; Bezold, Carl, and Gundel, Wilhelm. 1997. Stern Glaube und Sterndeutung. Stuttgart; Teubner.

Bouché-Leclercq, Auguste. 1899. L'astrologie grécque. Paris: E. Leroux (Reprint Aalen: Scientia Verlag 1979).

Gundel, Wilhelm. 1936. Dekane und Dekansternebilder. Glückstadt und Hamburg: J.J. Augustin (Reprint: Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1969).

Gundel, Wilhelm, and Gundel, Hans Georg, 1966. Astrologumena. Die astrologische Literatur in der Antike und ihre Geschichte (Sudhoffs Archiv Beihefte 6). Weisbaden: Steiner.

Kakosy, Lazlo. 1970. «Gnosis und ägyptische Religion». In: Ugo Bianchi (ed.), Le Origini dello Gnosticismo: 238-247. Leiden: E.J. Brill.

Kakosy, Lazlo. 1982. «Decans in Late-Egyptian Religion». Oikumene 3: 163-191.

De Labriolle, Pierre. 1950. Saint Augustin, Confessions. Livres I-VIII. Tome I. Paris: Société d'Éditions «Les belles Letters».

Leitz, Cristian. 1995. Altägyptische Sternuhren (Orientalia Lovaniensia Analecta 62). Leuven Uitgeverij Peeters en Departement Orientalistik.

Von Lieven, Alexandra. 2000a. «Die dritte Reihe der Dekane oder Traditio und Innovation in der spätägyptischen Religion». Archiv für Religionsgeschichte 2: 21-36.

Von Lieven, Alexandra. 2000b. Der Himmel über Esna: Eine Fallstudie zur

Religiösen Astronomie in Ägypten am Beispiel der kosmologischen Decken- und Architravinschriften im Tempel von Esna (Ägyptologische Abhandlungen 64). Wiesbaden: Harrassowitz.

Malich, Burkhard. 1990. «Die Stellung der Liturgen in den koptisch-gnostischen Schriften». In: Peter Nagel (ed.), Carl-Schmidt-Colloquium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1988: 213-220. Halle (Saale): Wissenschaftspublizistik der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg.

Manitus, Karl, and Neugebauer, Otto. 1963. Ptolemäus Handbuch der Astronomie II. Leipzig: B.G. Teubner.

Neugebauer, Otto. 1943. «Demotic Horoscopes». *Journal of the American Oriental Society* 63: 115-128.

Neugebauer, Otto. 1975. *A History of Ancient Mathematical Astronomy II (Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences 1)*. Berlin/Heidelberg/New York: Springer.

Neugebauer, Otto, and Parker, Richard A. 1960. *Egyptian Astronomical Texts I. The Early Decans*, London: L. Humphries.

Neugebauer, Otto, and Parker, Richard A. 1969. *Egyptian Astronomical Texts III. Decans, Planets, Constellations and Zodiacs*. London: L. Humphries.

Pingree, David. 1986. *Vetit Valentis Antiocheni Anthologiarum libri novem*. Leipzig: B.G. Teubner.

Quack, Joachim F. 1995. «Decane, und Gliedervergottung. Altägyptische Traditionen im Apokryphon Johannis». *Jahrbuch für Antike und Christentum* 38: 97-122.

Quack, Joachim F. 2001. «Zum ersten astrologischen Lapidar im Steinbuch des Damigeron und Evax». *Philologus* 145: 337-344.

Quack, Joachim F. In preparation. *Beiträge zu den ägyptischen Dekanen und ihrer Rezeption in der griechisch-römischen Welt*.

Schmidt, Carl, and Till, Walter. 1962. *Koptisch-gnostische Schriften I*. Berlin: Akademie Verlag.

Spielberg, Wilhelm. 1902. «Ein ägyptische Verzeichnis der Planeten und Tierkreisbilder». *Orientalistische Literaturzeitung* 5: 6-9.

Послесловие переводчика

Следует особо отметить то обстоятельство, что т.н. «Четвертая Книга Пистис Софии» действительно, на мой взгляд, однозначно является отдельным произведением, еще в IV веке подшитым в общий переплет Кодекса Эскью. Несколько странным лично для меня является тот факт, что этот вопрос в научных кругах вообще до сих пор является дискуссионным. На мой взгляд, всё и так вполне ясно и очевидно. Дело в том, что Пистис София в целом начинается со слов: «Случилось же, что после того, как Иисус воскрес из мертвых, Он провел одиннадцать лет (по мнению Е.П. Блаватской, речь шла не о годах, но о «зашифрованном» с их помощью 11-м градусе Высшей Инициации — А.М.), говоря со своими учениками. И учил Он их только до Мест Первого Предела, а также до Мест Первой Тайны, которая внутри Покрова. (...) Сие случилось, когда ученики сидели друг возле друга у Масличной горы (...)». А вот как начинается т.н. «Четвертая Книга Пистис Софии»: «Случилось, что когда Господь наш Иисус был распят, Он воскрес из мертвых на третий день. Ученики Его собрались вокруг Него и попросили Его, говоря: «Господь наш, смилуйся над нами, ведь мы покинули отца, и мать, и весь мир, и пошли за Тобой». Тогда Иисус встал со Своими учениками близ вод океана и воскричал эту молитву, говоря: «Услышь Меня, Отец Мой, Ты, Отец всего Отцовства, Ты, Бесконечный Свет...».

Из приведенных цитат уже вполне очевидно, что так могут начинаться только разные книги, написанные в разное время, поскольку, если бы это было одно произведение, не было бы смысла заново описывать, «как и почему всё начиналось». Кроме того, хотя это уже и не столь важно, описание «возмездия за грехи» с

привязкой к разного рода астрологическим соответствиям в конце основного текста и в «Четвертой Книге...» во многом тесно пересекаются. Однако эта «Четвертая Книга...» носит более «технический» характер по сравнению с первыми тремя, являющимися колоссальным синтезом космологии, сотереологии, экзегетики и «обратной экзегетики» с помощью Псалтири и апокрифических Од Соломона, а также отголосков позднегностических инициатических наставлений. Но важнее здесь даже то, что именно в силу такого своего характера «Четвертая Книга...» — это своего рода связующий мостик между «основной» Пистис Софией и упомянутыми в ней Иисусом «Двумя Великими Книгами Иеу, которые написал в Раю Енох...» (т.е. речь идет о Книгах Иеу из Кодекса Брюса — приобретенной в 1776 году британским путешественником Джеймсом Брюсом папки с совершенно бессистемно собранными в ней позднеантичными трактатами, написанными на разных языках и принадлежащих к разным религиозным традициям).

Она, в частности, описывает прижизненные ритуалы, совершаемые Иисусом и его учениками, которые позволяют им достичь Гнозиса и, в конечном счете, освобождения. Но именно в конечном счете, потому что Книги Иеу описывают то, что должно случиться следом — т.е. как раз посмертные ритуалы, которые душа умершего должна совершить, запомнив, четко усвоив и «отрепетировав» их еще при земной жизни, освободившись, в результате,

от влияния архонтов падших миров, мешающих ей занять свое «Место» в Плероме, Божественной Полноте. Таким образом, несмотря на то, что Книги Иеу, как то с очевидностью вытекает из слов Иисуса в Пистис Софии, были написаны раньше, чем она сама, я бы порекомендовал читателю, не знакомому с этими трактатами, ознакомиться с ними именно в такой последовательности: три Книги Пистис Софии, затем — т.н. «Четвертая...», затем — Первая и Вторая Книги Иеу. И, разумеется, параллельно не следует брезговать аналитикой, целиком посвященной всем этим текстам, которой на русском языке (да и на других языках тоже) на данный момент не так уж и много, и без которой чрезвычайно сложно разобраться в этих длинных и весьма многоплановых трактатах — во всяком случае, значительно сложнее, чем в более ранних текстах коптской гностической Библиотеки Наг-Хаммади.

О связи т.н. «Четвертой Книги Пистис Софии» с двумя Книгами Иеу см. великолепный материал М.К. Трофимовой, опубликованный вслед за ее переводом в «Вестнике древней истории» (№ 4–1999 и № 1–2000). Вскоре будет опубликован также мой прочитанный в июне 2010 г. доклад на II Ассамблее Российского О.Т.О. под названием «Высшая Магия в двух гностических Книгах Иеу», в расширенном формате прочитанный также и в московской Ложе Мемфис-Мицраим в ноябре 2010 года.

Перевод с английского: Алекс Мома.

Иисус Христос: Солнечный Логос

Дэвид Фидлер

«В начале был Логос», сказано в Евангелии от Иоанна. Сам Логос говорит о себе: «Я Свет мира».

Всем, кто приходит в этот мир, дарит свой свет физическое солнце; но только тот, кто обратит свой взор к вечным первоначалам, обретает просветление, внутренний свет Духовного Солнца — Логоса.

Первые христиане утверждали, что Иисус — «имя выше всякого имени». Ориген, ранний отец церкви, пошел еще дальше — он утверждал, что имя Иисуса более действительно, чем имена языческих божеств, поскольку оно обладает большей магической силой.

В именах Аполлона, Гермеса, Абраксаса и Митры воплотились различные аспекты Вселенского Логоса; так же дело обстоит и с именем Иисуса Христа. Число Иисуса (888) и Христа (1480) выводится из 74, определяющего числа солнечного магического квадрата. Вряд ли это простое совпадение, как указывает Эйслер, имя «Иисус» — «искусственная греческая транслитерация» арамейского имени Иошуа, составленная таким образом, чтобы ее числовое значение равнялось 888. Существует несомненная параллель между именем «Иисус Христос» и еврейскими именами планетных Духов и Разумов, которые тоже выводились из планетных магических квадратов.

Иисус — Духовное Солнце новой эры — символизирует идею воплощенного Солнечного Логоса, Логоса-Просветителя, Целителя, Посредника и Открывающего знание. Эта символика запечатлелась в числовом значении небесного имени Иисуса, духовного «слова» Эона Рыб.

ΤΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ИИСУС = 888 / ХРИСТОС = 1480

ИИСУС ХРИСТОС = 2368.

1	x 74 =	74
2	x 74 =	148
3	x 74 =	222
4	x 74 =	296
5	x 74 =	370
6	x 74 =	444
7	x 74 =	518
8	x 74 =	592
9	x 74 =	666
10	x 74 =	740
11	x 74 =	814
12	x 74 =	888
13	x 74 =	962
14	x 74 =	1036
15	x 74 =	1110
16	x 74 =	1184
17	x 74 =	1258
18	x 74 =	1332
19	x 74 =	1406
20	x 74 =	1480
21	x 74 =	1554
22	x 74 =	1628
23	x 74 =	1702
24	x 74 =	1776
25	x 74 =	1850
26	x 74 =	1924
27	x 74 =	1998
28	x 74 =	2072
29	x 74 =	2146
30	x 74 =	2220
31	x 74 =	2294
32	x 74 =	2368

6					31
36					31

6	32	3	34	35	31
7					30
19					24
18					13
25					12
36	5	33	4	2	31

6	32	3	34	35	31
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

- Четыре угловые клетки (74)
- Сумма чисел периметра квадрата (370)
- Общая сумма чисел квадрата (666)
Физическое солнце
- ИИСУС (888)
Духовное Солнце, или Солнечный Логос
- ХРИСТОС (1480)
Просвещающее знание
- ИИСУС ХРИСТОС (2368)
Просвещающее знание, дарованное Солнечным Логосом

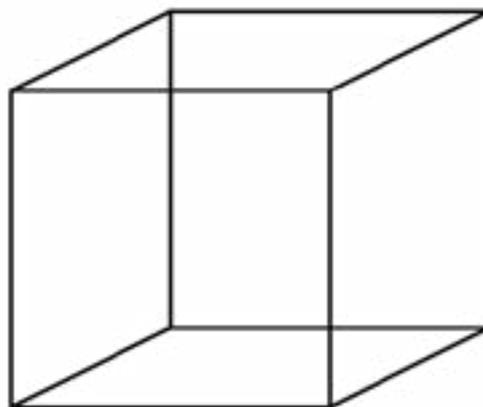
Солнечная иерархия, или числа, кратные 74.

Альфа и Омега: первая и последняя тайны

Символика Альфы и Омеги, Первого и Последнего, несомненно, относится к дохристианским временам. Буквы А и Ω символизируют архэ (начало) и телос (конец) мироздания, семя и развитие, становление. Гематрическое значение Альфы (‘ΑΛΦΑ), символа Первопричины, составляет 532 и равно числу Атланта (‘ΑΤΛΑΣ), персонажу греческой мифологии, который «держит на себе все мироздание». В эллинистическую эпоху Альфа и Омега представлены на гемме с изображением Гиппократа, новорожденного солнца, еще одого символа Эона, вневременной срединной точки между противоположностями.

В гностическом евангелии «Пистис София» Иисус наставляет своих учеников относительно природы Первой и последней Тайн. Он говорит, что Первая Тайна — это Последняя Тайна «от внутреннего до внешнего»; иначе говоря, Альфа пребывает внутри Омеги, и они теснейшим образом связаны друг с другом.

Прежде возникновения Новой Песни христианства воплощением первой и последней тайн был Аполлон Дельфийский. Он был богом геометрии и музыки, воплощением Логоса, а первая и последняя струны его лиры ассоциировались с гласными «альфа» и «омега». В орфическом «Гимне Аполлону» сказано, что он держит в руке своей «архэ и телос грядущий», и что он игрой на лире «сладил полюса космоса».

Объем куба = 53200 кубических единиц. Площадь поверхности куба = 8490 квадратных единиц. Площадь поверхности каждой грани = 1415 квадратных единиц.

532 = АЛЬФА (‘ΑΛΦΑ)

849 = ОМЕГА (‘ΩΜΗΓΑ)

1415 = БОГ АПОЛЛОН (‘Ο ΘΕΟΣ ‘ΑΠΟΛΛΩΝ)

Эти соотношения полностью подтверждают слова гностического Христа о том, что «Первая тайна есть двадцать четвертая тайна от внутреннего до внешнего». Омега, последняя тайна, — это 24-я буква греческого алфавита.

В «Пистис София» Иисус обещает: «тот, кто полностью познает первую тайну Неизреченного... будет иметь власть познания всех чинов из Сокровищницы света». «Сокровищница света» — это дохристианский образ, относящийся к орфическому числовому канону, основе историй о чудесах из Нового Завета. В эту античную Сокровищницу сумеет войти всякий, у кого есть подходящий «ключ».

VII. Биографии знаменитых деятелей.

Самуэль Лиддел МакГрегор Мазерс

*Составлено Eric Midnight,
Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы Великой
Символической Ложки Франции
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.
Для Teurgia.Org, 2010 г.*

Самюэль Лиддел МакГрегор Мазерс родился в 1854 году, 8 или 11 января (точная дата неизвестна) в Хэрни, районе Лондона. Его отец, Уильям М. Мазерс, умер, когда Самуэль был еще ребенком. Мазерс посещал среднюю школу Брэдфорда. В молодости он увлекался изучением языков, и в последствии смог переводить с иврита, латыни, греческого, французского, коптского и кельтского, что весьма повлияло на его дальнейшую жизнь, так как, имея своим главным занятием Магию и Оккультизм, он перевел множество Магических текстов, включая «Священную Магию Абрамелина», «Малый Ключ Соломона», «Гримуар Армадель», а также «Разоблаченную Каббалу», что благотворно сказалось на Оккультном и Магическом просвещении англоязычного общества. Его работа с Гримуарами, которой он по праву гордился, о чем писал в предисловии к «Ключу Соломона», впервые дала возможность многим, не имевшим доступа к закрытым архивам Британской Библиотеки, ознакомиться с истинными сокровищами Магического Искусства. И, возможно, были среди них и подобные Йоже Гревису, одному из

вавилонских философов, который нашел верный способ познания мудрости Ключа Соломона через молитву. Однако, не всеми

из перечисленных языков Мазерс владел в совершенстве, и поэтому определенные его переводы подвергались справедливой критике, в том числе и со стороны Артура Эдварда Уэйта. Кроме Магии и Оккультизма, Мазерс увлекался военным делом, и первой его переведенной книгой был французский военный справочник.

В Масонство Мазерс вошел благодаря Алхимику и ясновидцу Фредерику Холланду. Он был посвящен в Ложу Хенджист № 195 4 октября 1877 года. Меньше, чем за 18 месяцев, он прошел все Степени Символического Масонства, и был посвящен в Степень Мастера 30 января 1878. В 1881 году Мазерс вступил в Общество Розенкрейцеров Англии (*Societas Rosicruciana in Anglia, S.R.I.A.*), где принял магический девиз «*S' Rioghail Mo Dhream*» (*S. R. M. D.*): «Я — королевского происхождения». В том числе он получил несколько Градусов Маргинального Масонства, а из своей первой Ложы

ушел в 1882 году. Возможно, по той причине, что решил посвятить свои занятия алхимическим и визионерским опытам вместе с Фрэдом Холландом. Благодаря неустанным стараниям в развитии *S.R.I.A.* Мазерс получил почетную Восьмую Степень в 1886. В 1891 году он стал Мастером Коллегии, но покинул Орден в 1903, так как не смог вернуть денежный долг.

В 1887 к Мазерсу обратился его друг и покровитель Доктор Уинн Уэсткотт с просьбой расшифровать таинственный манускрипт, полученный от фройляйн Анны Шпренгель, и таким образом было выяснено, что в манускрипте содержатся первые пять Инициатических Ритуалов Ордена Золотой Зари. Через год Мазерс, Уэсткотт и Вудман, все трое — члены Общества Розенкрейцеров, основали в Англии первый Храм Ордена Золотой Зари, Храм Исиды-Урании. Магическим девизом

Мазерса в Ордене стал «*Deo Duce Comite Ferro*» (*D. D. C. F.*): «Бог мне хозяин, а меч — товарищ». Знаменательным событием того же года оказалось знакомство Мазерса с его будущей женой, а также будущим членом Ордена Золотой Зари, Миной Бергсон, которая в замужестве взяла себе кельтское имя, что было созвучно настроениям многих из ведущих членов Золотой Зари, Мойна. Они сочетались браком 16 июня 1890 года в библиотеке Музея Хорниман, отца Анни Хорниман, которая также была членом Золотой Зари, и в том же году оказала помощь Мазерсу, сделав его куратором музея, что позволило ему прекратить свое бедственное финансовое положение, которое он порой поправлял участием в боксерских турнирах. Мойна считала Мазерса своим другом и наставником, и полагала, что у них одна душа на двоих. В

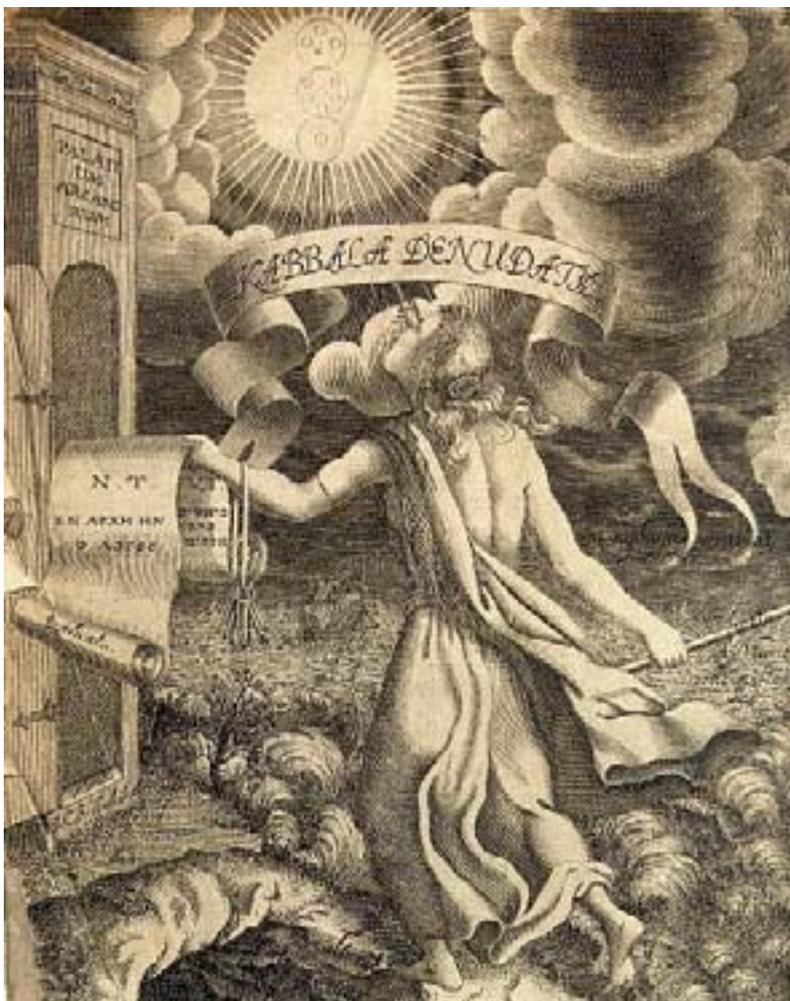
отличие от других женщин, входивших в Герметический Орден Золотой Зари, Мойна Мазерс не была противницей обычаев Викторианской эпохи, она считала, что ее долг перед мужем священен, и в дальнейшем она оказала великую помощь Ордену, употребив для его убранства свой художественный талант, а также, будучи замечательным медиумом, стала осуществлять связь с Тайными Владыками Ордена. Кроме того, она оказала и большую поддержку своему мужу, не оставив его в тяжелые годы их совместной жизни.

В 1892 году Мазерс сообщает о том, что смог лично связаться с «Тайными Вождями» Ордена и получить Ритуалы Ордена Рубиновой Розы и Золотого Креста. Самуэль и Мойна Мазерс переезжают в Париж, где два года спустя основывают Храм Ахатхор. Но несколько лет после Мазерс терпит убытки как в финансах, так и в отношении руководства Орденом. Из-за Уильяма

Берриджа, распространявшего в Ордене чуждые ему учения (касательно сексуально-дыхательных упражнений за авторством Харриса), он ссорится с Анни Хорнман, после чего она перестает выплачивать ему ежегодное пособие. Стремление Мазерса к единоличной власти в Ордено вызывает недовольство его членов, из-за чего против его руководства поднимается бунт. Герметический Орден Золотой Зари раскалывается на несколько внутренних групп, каждая из которых желает следовать своей собственной концепции работы. Кроме того, в ноябре 1898 года в Храм Исиды-Урании вступает Алистер Кроули, чья персона порицалась другими членами Ордена за безнравственность. Недовольство членов Ордена этим вступлением привело к требованию Флоренс Фарр отстранить ее от должности представителя Мазерса, которую она занимала в Лондоне, о чем она написала в своем письме к нему. Мазерс же

в своем ответе утверждал, что руководство Ордена может принадлежать исключительно ему, и, кроме того, обвинил Уильяма Уинна Уэсткотта в подделке основополагающих документов Ордена, то есть зашифрованных рукописей. Однако, это было не единственное его действие против Уэсткотта. В марте 1897 Уэсткотт был вынужден покинуть занимаемые им должности в R. R. et A. C., поскольку некто доложил государственным чиновникам о его причастности к Магическому Ордено. В своем письме к Гарднеру Уэсткотт пишет:

«Получив намек, что, так или иначе, государственным чиновникам стало известно, что я являюсь видным деятелем Общества, в котором я по-дурацки позиционирую себя как кого-то, наделенного магическими силами, и, если это станет известно общественности, то это не

сделает чести Коронеру Короны, которая будет опозорена таким безумным способом. Поэтому, у меня не было альтернативы — я не могу предположить, кто преследует меня — но кто-то должен был доложить».

Однако, этот случай донесения был не первым в жизни Уэсткотта. В своем письме к Гарднеру от 13 марта 1897 г. он пишет:

«Я получил подобное сообщение в 1889 о Т. О. и о моей поддержке Мадам Блау [атсткой] на Авеню Роад, и тогда я вынужден был прекратить читать там лекции по четвергам. Тогда я был Вице-президентом Ложи Блау [атской]. Выглядит, будто кто-то пытается вытянуть меня из должностей в 3.3. — да?»

Как оказалось после, это было дело рук никого иного, как Мазерса, который, устранив Уэсткотта с его должности, затем продолжал клеймить его как фальсификатора и лгуна.

Итак, в феврале 1990, в разгаре серии внутренних конфликтов, Мазерс писал Флоренс Фарр, которая являлась старшим членом Ордена, обвиняя Уэсткотта в подделке:

«Он НИКОГДА не состоял в личном или письменном общении с Тайными Руководителями Ордена, он либо сам подделал, либо был обеспечен подделкой мнимой переписки между ним и ими, и мой язык был долгие годы связан Клятвой Молчания по отношению к нему, которую он потребовал с меня прежде, чем раскрыл, что он сделал, или причиной чего он послужил, или сразу и то и другое». (Опубликовано у Э. Хоува, «Маги Золотой Зари»).

В результате доверия к Алистеру Кроули Мазерс утерял легитимную власть в Ордене Золотой Зари, и был низложен и исключен из него. За это исключительное доверие Кроули «отблагодарил» своего друга и учителя, позаимствовав Ритуалы Ордена для своей деятельности и основания своего Ордена, а также высмеяв его в своей художественной книге «Лунное дитя». В связи с обнародованием

материалов Ордена Мазерс решил подать в суд на Кроули, однако нуждался для этого в финансовой поддержке. Он просил Уильяма Уинна Уэсткотта о необходимой для подачи иска сумме, однако тот отказал ему, требуя Мазерса принести извинения в письменной форме, и даже посылая Мазерсу точный текст извинений через посредника, Кэдбери-Джонса.

«Если [Мазерс] желает получить от меня в подарок деньги, — то он должен написать отказ от обвинений в подделке: Он обязан написать два — одно личное письмо ко мне, датированное декабрем 1901 года или началом 1902-го, — и подтверждение, обращенное к нынешним членам, — датированное числом более поздним. Я высылаю вам копии того, что должен потребовать, — я не собираюсь давать ему денег ни на какие нужды».

Он приложил три наброска писем «за что я предлагаю заплатить» и добавил: «Не давайте ему смотреть на страницы с моим почерком». Все три наброска содержали

полное отречение от обвинений, и самоуничижительные извинения за то, что они были сделаны. Второе письмо заканчивается словами: «Если он выполнит все, что я хочу, то получит банкноту достоинством в пять фунтов стерлингов: не допустите, чтобы это выглядело, как взяточничество». (Письма от 27 и (29) марта 1910; письма и приложенные наброски находятся среди личных бумаг Уэсткотта).

Разумеется, Мазерс отказался. По версии Фрэнсиса Кинга, причиной разлада между Мазерсом и Кроули послужило «длительное пребывание Кроули на Дальнем Востоке, его временное обращение в ортодоксальный буддизм Хинаяны и попытки убедить Мазерса принять такую же религиозную позицию», что не увенчалось успехом, так как Мазерс не был сторонником восточных учений, и опасался присущей им идее растворения человеческой личности.

Кроме того, Золотую Зарю достаточно скомпрометировали и другие безнравственные особы, — американская супружеская пара Хоросов, которые создали фальшивый Орден Золотой Зари, и под этим видом занимались мошенничеством и изнасилованием несовершеннолетних.

Примерно в 1903 году Мазерс вместе с Джоном Броуди-Иннесом,

примирившимся с ним, основывают Орден Альфы и Омеги, в который вступили члены Ордена Золотой Зари, сохранившие верность Мазерсу после расколов, и предпочитавшие продолжать Оккультно-Магическую линию Ордена, не пожелав следовать направлению нового Императора Лондонского Храма, Артура Эдварда Уэйта, который приветствовал исключительно Мистицизм, порицая Практическую Магию. Стоит отметить, что неприятие у Уэйта к Мазерсу возникло еще до момента их непосредственной встречи, когда Уэйт ознакомился в Британском Музее с его работами по Магии.

В 1819 году, 5 или 20 ноября Мазерс скончался от неизвестной болезни. Как утверждает Дион Форчун, от испанки. Однако, мало известно о его личной жизни, и многие сведения было бы сложно проверить. Все же, по мнению Мойны Мазерс, которая была так же немногословна, это случилось вследствие частых визитов Тайных Владык Ордена, появление которых было сложно переносить физически и морально. После смерти МакГрегора Мазерса, Мойна Мазерс продолжала защищать его от теперь участившихся нападок на его персону, и приступила к руководству Ордена Альфы и Омеги, продолжая дело своего покойного мужа.

Мастер Филипп из Лиона

Филипп из Лиона был одним из самых известных магов всех времен, и одним из наиболее впечатляющих ясновидцев 19 века. Будучи советником русского царя до сомнительного Распутина, занявшего его место, Филипп одновременно был и почитаемой, и весьма спорной фигурой, а некоторые даже считали его равным Иисусу.

Филипп Антельм Ницье родился в 1849 году. С детства он был известен своими «необычными способностями», и некоторые даже думали, не является ли он вернувшимся Иисусом. После смерти в 1905 году его стали считать Мастером — Мэтром Филиппом. Его способности пришли к нему естественным образом, и в весьма юном возрасте; нет никаких оснований полагать, что он когда-либо учился с кем-то или у кого-то, чтобы усовершенствовать или контролировать их: «Мне не было и шести лет, а деревенский священник уже волновался о некоторых явлениях, которых я еще не осознавал. В тринадцать лет я получил способность исцелять, и тем не менее я все еще не был способен оценить странные вещи, происходившие во мне». Это значит, что Мастер Филипп начал свою жизнь как целитель, не смотря то, что сам не понимал, кем является.

Хотя он был одарен, никто из окружающих не подтолкнул его к тому, чтобы стать врачом. В действительности, в четырнадцать лет он стал учеником мясника у своего дяди в Лионе. Здесь впервые он открыто продемонстрировал свои способности к целительству. Когда он порезал сухожилия большого и указательного пальцев на левой руке во время потрошения скотины, он вправил большой палец, который был почти перерезан и сильно кровоточил, и начал молиться. Он просил Бога присоединить палец обратно к кисти, и несколько мгновений спустя кровь свернулась, и случилось чудо. Когда вскоре после этого врач

в госпитале осмотрел рану, он просто наложил защитную повязку, отметив, что рана, вероятно, не инфицирована. Но, не смотря на это чудесное исцеление, когда в 1870 году он записался добровольцем в армию, он не долго пробыл действующим солдатом из-за этой травмы.

Вскоре новость о чудесном исцелении распространилась по кварталу, и юного мясника просили помочь по малейшему поводу. Это значило, что ему пришлось выбираться, чем заниматься в жизни дальше, и в 1872 году, после серии «сеансов», во время которых он лечил больных, он решил открыть кабинет в приютившем его городе Лионе, где люди могли бы консультироваться с ним индивидуально. Переход из мясника в целители имел еще одно преимущество: он хотел учиться, но не имел

возможности, а теперь смог возобновить свои занятия и обучение медицине.

Медицина в те времена, как и сейчас, была сосредоточена на диагностировании и назначении смеси фармацевтических препаратов для помощи пациенту. Ницье был ближе к «примитивным шаманам», которые придерживались «старой точки зрения» на медицину, согласно которой задачей доктора было восстановление здоровья, а не диагнозы и назначения. По сути, Ницье был более искусен в лечении, чем большинство врачей, но его методы были нетрадиционны. Неудивительно, что это вызывало зависть у его коллег, соучащихся и сотрудников, хотя бы потому, что их «наука», их методология совершенно не могла продемонстрировать таких чудесных исцелений.

Кроме того, его формальное образование расширило его целительские способности в новом направлении: Ницье стал еще лучшим аналитиком. Когда молодая

женщина пожаловалась на то, что ей не хватает дыхания, что она чувствует страшные боли в боку и едва держится на ногах, никто из его группы не смог продиагностировать ее. Но Ницье установил, что она страдает от двойной легочной эмболии, сопроводив это весьма научное заявление почти библейским «Встаньте, теперь вы исцелены». Пациентка встала, и боль мгновенно исчезла.

Скептики будут утверждать, что ее болезнь была мнимой, и что Ницье всего лишь был в состоянии убедить ее в том, что она здорова, но Ницье продемонстрировал свое мастерство снова. Однажды он увидел больного человека, плачущего в своей постели, потому что его ногу должны были ампутировать на следующий день. Он заверил его, что этого не случится. Действительно, на следующий день хирург увидел, что нога излечена, и ампутация больше не требуется, и спросил, как такое возможно, на что больной ответил: «этот маленький господин позаботился обо мне».

Если это был мнимый успех или, в лучшем случае, везение, его коллеги спросили бы, как и они могли бы овладеть способностью говорить таким убедительным тоном, чтобы их пациенты тоже думали, что они исцелены, лишь благодаря словам, произнесенных доктором. Увы, вместо того, чтобы похвалить Ницье за его талант к диагностике и лечению, который в этом случае был продемонстрирован в присутствии руководителей и соучеников, все обратили внимание на то, что он лечил кого-то, не имея надлежащей степени; вскоре его лицензию на работу в госпитале отозвали, отметив в качестве причины, что «он практикует оккультную медицину и является настоящим шарлатаном». Это станет лишь частью из ряда проблем, которые были у Мастера Филиппа с французской медицинской иерархией.

Этот случай резкого обращения со стороны власти лишь укрепил веру общества; в какой-то мере этот случай был подтверждением того, что Ницье работал вне

рамок обычной науки, и был способен на большее, чем ее достижения. Его репутация росла, а вместе с ней и количество рассказов о нем; утверждали даже, что он способен воскрешать из мертвых, таким образом ставили его на один уровень по крайней мере с одним библейским персонажем!

Забрать лицензию за лечение без должной степени — это все, что власти могли сделать. Мастер Филипп редко прикасался к своим пациентам, так что ему больше не могли предъявить нелепые обвинения в нарушении законов врачевания. Во время общения с пациентом, он просто проводил опрос, и просил Божьей помощи в исцелении. Следовательно, было очень сложно применить большие санкции, чем те, что уже были проведены.

Тем временем, в своей личной жизни, в 1877 году он женился на Жанне Ландар. Они встретились в 1875, когда его будущая теща привела свою дочь, которая была больна, к нему на прием. Он вылечил ее, и она начала помогать ему на его сеансах. После свадьбы у них родилось двое детей. Старшая, Жанна Виктория, родилась в 1878 году, и в 1897 вышла замуж, также за врача. В 1881 году родился сын Альберт, но умер в возрасте трех месяцев.

К этому времени его слава распространилась далеко за пределами Лиона; он лечил Тунисского Бея в 1881 году, и хотя дома у него все еще не было звания врача, в 1884 году ему предложили степень доктора медицины в Университете Цинциннати; в 1885 он стал почетным жителем итальянского города Акри «за заслуги перед наукой и человечеством», а в 1886 Королевская академия Рима наградила его почетным титулом Доктора медицины. Не смотря на это, 3 ноября 1887 года дома он был снова осужден за нелегальную медицинскую практику, и еще раз — в 1890 году.

В следующее десятилетие он приобрел могущественных друзей. Одним из них стал Жерар Анкосс, более известный как Папюс, знаменитый как оккультист,

но в первую очередь — как квалифицированный врач. Многие историки оккультизма писали о Папюсе, обращая внимание на то, что он был главой нескольких влиятельных тайных обществ во Франци, но немногие подчеркнули, что Папюс и Мэтр Филипп были очень близкими друзьями, и познакомились при самых необычных обстоятельствах.

Есть несколько версий того, как они встретились. Обычное мнение заключается в том, что Папюс проводил у себя дома оккультный ритуал, и уже собирался войти в магический круг, вооруженный магическим мечом, не зная, что церемония приведет его к неминуемой смерти. Мэтр Филипп по воле случая проходил по улице, и его внимание привлекла открытая входная дверь Папюса; он вошел в дом, не спрашивая разрешения, и застал его жителя собиравшимся проводить ритуал. Мастер Филипп сказал ему остановиться, таким образом спас ему жизнь, и стал его наставником и близким другом. Другая версия утверждает, что Папюс видел Мэтра Филиппа во сне, и мгновенно узнал в нем своего «спасителя».

Степень их дружбы лучше всего можно проиллюстрировать, заметив, что Филипп стал крестным сына Анкосса, также названного Филиппом, который позже написал книгу «Мэтр Филипп из Лиона».

Не смотря на то, что они стали лучшими друзьями, их жизненные ценности не всегда совпадали. Папюс был в большей мере адептом тайных обществ, тогда как Ницье считал, что «секретные общества ничего не значат. Они никогда не приносили ничего хорошего никому, кроме самих себя. Все они устанавливают деспотизм, а такого не должно быть. Все мы братья, мы должны помогать друг другу и не иметь секретов, все должно быть освещено. Ни у кого не должно быть преимуществ». Их дружба отвернула Папюса от магии, и направила в сторону «истинной магии». Вместо последовательности роботических действий, направленных на достижение

конечного результата (что очень похоже на врача, предписывающего свой фармацевтический коктейль), Папюс захотел познать настоящую магию, и для этого стал учеником «настоящего мага», Мастера Филиппа.

Таким образом, Анкокс самолично начал ассистировать Ницье на его сеансах, желая постичь «истинное целительство», а не «квалифицированную медицину». Он также дал свидетельские показания по поводу практики Ницье, утверждая, что она истинна, и не является фокусническими трюками. Анкокс подробно описал одно исцеление, на котором присутствовал он и два других врача. Молодая мать принесла своего 5-летнего ребенка, и врачи диагностировали у него тяжелую форму туберкулезного менингита. Анкокс заметил, что Ницье во время целительства часто работал в присутствии группы из 80-100 человек, и что он всегда пытался сделать так, чтобы группа пребывала в благом расположении духа. Так же было и в случае с этим ребенком: он сказал группе, что в течении двух часов они не должны говорить ничего плохого. Два часа спустя маленький ребенок исцелился, что было подтверждено двумя присутствовавшими врачами. Похоже, что наличие позитивно настроенной группы людей играло определенную роль в целительстве Филиппа, но явно не было необходимым условием, так как он был способен лечить и находясь один-на один с больным.

В 1893 году Гектор Дурвилль основал Школу магнетизма в Париже с помощью Папюса, который хотел, чтобы Мастер Филипп открыл подобную школу и в Лионе, что тот и сделал в октябре 1895 года. Однако, все сходятся на мнении, что эта «школа» имела мало общего с магнетизмом, и занималась преимущественно тем же, чем занимался сам Филипп: его собственным специфическим способом целительства. В самом деле, остается непонятным, почему Папюс настаивал на том, чтобы Филипп практиковал что-то, что могло бы помочь

людям, не имеющим никаких природных склонностей, но что, очевидно, ограничило бы Ницье в использовании собственных способностей. С другой стороны, возможно, Папюс полагал, что с помощью Мастера Филиппа магнетизм может стать более могущественным методом целительства, чем он был, осуществив таким образом идею о «медицине, которая бы исцеляла».

Многое было написано о связи Папюса с Русским двором, но о выдающейся роли Мастера Филиппа в этом известно мало. В сентябре 1900 года Великий Князь Владимир был одним из нескольких русских знатных особ, навестивших Филиппа в Лионе. По возвращении в Россию, он пригласил туда Мастера, который прибыл 29 декабря 1900, и оставался в России два месяца. Другие русские благородные особы рассказывали, как они виделись с Ницье во время мессы в Фурвьере, «высоком городе» Лиона. В проповеди священника говорилось о том, что чудеса, описанные в Библии, не стоит воспринимать буквально. После окончания мессы, Филипп хотел поговорить со священником и сказать ему, что тот ошибался. «Пусть молния ударит в эту церковь, если я поверю этому», ответил священник. Тогда Ницье посмотрел ему в глаза, сделал некий жест, и в тот же миг молния сверкнула в соборе, ударила им под ноги, и загремел оглушающий гром. Увиденное поразило русскую знать. В дальнейшем в документах о его русских подвигах было сказано, что в России Ницье воспринимали как мага, и что он даже способен был остановить бурю!

После этого, когда члены царской семьи приехали во Францию, некоторые из них навестили его в Лионе. Так, в 1901 году Ницье познакомился с Императором и его женой. Они также пригласили его в Россию, и приглашение было принято; их дочь и сын сопровождали его в этой поездке.

Во время пребывания при русском дворе, к Филиппу очень привязался Царь, и интересовался его мнением по всем вопросам. 21 сентября 1901 года Ницье, будучи

при императорском дворе, предсказал рождение царского сына в 1904 году, а также военное поражение и революцию.

Таким образом, кроме известного Григория Распутина, при дворе был Мастер Филипп, о чем часто забывают. Конечно, так как Распутин появился намного позже, чем Мастер Филипп, можно предположить, что Царю недоставало такого человека, каким был Ницье, в своем окружении, и Распутина можно рассматривать как его приемника. Несомненно, Царь был настолько впечатлен Ницье, что спросил Министра иностранных дел, может ли Французское правительство в конце концов дать ему официальную степень доктора, чтобы он мог приглашать его к Императорскому двору, не вызывая внутренних проблем. Конечно, Французское правительство отклонило прошение. Царь хотел дать ему звание доктора самолично, но его министры сказали, что для этого Ницье должен сдать экзамены.

Экзамен был, по меньшей мере, необычным. Жюри было созвано, и Ницье попросил его членов список номеров больничных кроватей. Он начал сеанс, в котором даже не подходя к больнице продиагностировал каждого больного, и сказал, что все они теперь исцелены. Профессора прибыли в госпиталь, чтобы проверить то, что сказал Ницье, и 8 ноября 1901 года он получил звание Доктора Медицины.

После рождения ребенка, которое было предсказано, Мастер Филипп, находившийся в то время в Лионе, написал Царю, заявив, что это письмо является его завещанием, так как час его смерти приближается. Он сказал, что покинет это физическое тело 2 августа 1905 года, и также предсказал падение Российской Империи в следующем десятилетии, что повлечет за собой уничтожение многих христиан и всей Императорской семьи. Он написал, что видит столетие, полное ужасов в России. Его сокрушения о судьбе России заканчивались словами: «Россия восстановит свой законный суверенитет и наследование

Императорской династии, которое выведет ее к великому процветанию и миру. Я вернусь в образе ребенка, и те, кто должны будут меня признать, сделают это».

Это письмо было не первым случаем подобного заявления. Во время сеанса в 1901 году, кто-то из присутствующих сказал, что лучше было бы ему никогда не покидать их, и Ницье ответил: «Наоборот, я надеюсь скоро вернуться, но я не останусь здесь надолго; я вернусь».

Его собственной смерти, однако, предшествовала огромная личная потеря. В августе 1904 года его дочь заболела, и все в его семье просили исцелить ее. Он ответил: «Воля Небес в том, что она должна оставить нас; но не смотря на это, чтобы доказать, что Небеса способны на все, ей станет лучше на два дня, но на третий она вернется в то же состояние, в котором пребывает сейчас». Так и произошло; она умерла 29 августа 1904 года. Во время ее похорон он сказал, что должен был пожертвовать своей дочерью, и ему было запрещено исцелять ее; и что она перешла на «мирный путь». «Эта смерть распяла меня живьем».

С февраля 1905 года и далее собственное здоровье Филиппа начало ухудшаться; он больше не мог покидать свой дом, и когда пришел предсказанный час его смерти, он встал со своего стула (люди в комнате не заметили этого, так как их отвлек шум снаружи), и беззвучно упал на пол мертвый.

За два года до этого, в феврале 1903 года, он начал приготовления к своему уходу, прощаясь с людьми, входящими во внутренний круг его общения, и указав, что Жан Чапас продолжит его дело после его ухода. Действительно, Чапас продолжал проводить сеансы вплоть до собственной смерти в 1932 году.

Но Чапас был лишь одним из целого ряда последователей, который также входили Жан Лелуп (Поль Седир), Кирилл Скотт, а также Жан де Ригнис, не смотря на то, что последний родился лишь в 1917

году (а умер в 2001). Де Ригнис, который был связан с Папусом, утверждал, что в один прекрасный день голос Мастера Филиппа озарил его душу. Де Ригнис говорил, что эта манифестация была пробуждением, началом поисков, в которых он должен был найти потерянную весеннюю долину, следы старого замка, аббатства, где-то в районе Од, неподалеку от Ренн-ле-Шато. В конце концов он нашел это место, которое сейчас известно как *Domaine de la Salz*, находящиеся высоко в горах над Ренн-ле-Бэн, близ магической горы *Bugarach*. Почему он должен был сюда прийти, сообщено не было; возможно, у Филиппа был какой-то план?

Некоторые склонны относиться к Мастеру Филиппу как к загадке, рисуя его как человека со способностями, которые он и сам не мог осознать. Но, исходя из его собственных слов, которые кто-то взял на себя труд записать, можно вывести четкую структуру в том, во что Мастер Филипп верил, и как он верил в то, что его целительство действует.

Прежде всего, он чувствовал, что болезнь не является наказанием; «если бы наши души не были больны, наши тела также были бы здоровы». Он говорил, что Бог не наказывает нас, и все, что с нами случается, происходит только лишь из-за «прошлых поступков». Он верил в реинкарнацию, и считал, что некоторые болезни могут длиться несколько жизней; «Болезнь должна быть преобразована во что-то хорошее». Он также был убежден, что наш физический внешний вид является отражением нашей души, и что мы можем изменить нашу внешность, если изменим облик нашей души, то есть искоренить проблемы, которые мы несем за собой из прошлых инкарнаций. Он уверял, что «все отмечено в наших чертах лица. Мы несем на себе отпечаток того, кем мы являемся». И: «Человек, который сражается со своими страстями, за три-четыре года может изменить свою внешность, даже если он стар».

Объясняя метод своего лечения, он

говорил, что ему необходимо знать человека в течении нескольких веков, и что он должен отпустить некоторые его грехи. Однажды он рассказал молодому человеку о причинах его специфической болезни, говоря: «В 1638 году ты был с феодалом, возле Сен-Марселен», и затем продолжил объяснять, что же за поступки в той жизни стали причиной его болезни в этой. Такой метод диагностики предполагает, что он был способен видеть прошлые инкарнации человека, как будто при одном лишь взгляде «память души» загружалась в разум Филиппа для анализа. Он говорил, что может ясно видеть свои прошлые жизни, констатируя: «Я не знаю, верите ли вы в реинкарнацию. Вы вольны верить в это или нет. Но я знаю точно, что существовал ранее, уходя и возвращаясь, и я знаю, когда уйду снова». И: «Душа намного старше тела, и мы приходим в этот мир, чтобы заплатить свои долги, так как за все должно быть заплачено. Я был бы рад услышать доказательства того, что мы не вернемся».

Похоже, что Ницье соединял свои целительские способности с изменением «кармы»: «Вы становитесь передо мной и говорите мне, что с вами. Когда вы делаете это, что-то сверхъестественное происходит в вас, и, если моя душа слышит ваши слова, вы исцеляетесь». И: «Чтобы исцелить больного, необходимо попросить Бога о прощении всех своих грехов, и в тот же миг душа укрепляется, а тело исцеляется».

И хотя он утверждал, что это как бы форма «самолечения», ясно, что он сам выполнял роль ворот, медиума. Так почему же лишь он мог делать это, а не каждый мужчина или женщина? Ключ, похоже, в том, что он был всегда положительно настроен, и никогда не поддавался злым мыслям: «Если бы только вы могли провести полдня без злых мыслей и слов, не говоря дурного о тех, кто не с нами, не осуждая людей, тогда молитва, которую вы вознесете, будет услышана Небесами. Я часто говорю, что лучше не молиться вовсе, чем молиться плохо, ведь если вы молитесь после

того, как сделали что-то плохое кому-либо, и потом говорите, что любите своих ближних, то вы лжете, а ложь строго запрещена Небесными законами».

Таким образом, карма и реинкарнация были весьма важными деталями системы взглядов Ницше. Он также говорил, что Бог не судит нас, а мы сами судим себя: «Мы имеем хранителя, который регистрирует все наши мысли и действия. Все записано, и в момент смерти мы читаем то, что сделали». «Мы всегда несем ответственность, и потому необходимо думать, прежде чем действовать». На вопрос, почему же так происходит, он отвечал: «Когда Отец послал нас сюда, он поместил в нас сильное желание приобретения, отсюда и причина появления семи смертных грехов». Он добавил: «Каждый грех соотносится с определенным органом». Материализм видит это как «яблоко» в Саду Эдемском, пытаясь соблазнить нас, и мы попались на эту удочку слишком легко. Ницше, напротив, предположил, что «мысли — в сердце, а в мозгу есть лишь отражения этих мыслей. Мысль отличается от размышлений, мысль — это прямое проникновение в свет».

Некоторые могут заметить, что философия Ницше подобна восточной, но он не одобрял кремацию: «Человек не имеет права позволить, чтобы его кремировали после смерти. Он должен вернуть земле то, что она дала ему; земля должна совершить превращение трупа. Двух метров грунта вполне достаточно, чтобы очистить трупные эманации. Если человек сторел в следствии несчастного случая, это совсем другое ... те, кто были

кремированы, вынуждены будут ждать очень долго, прежде чем смогут вернуться». Он также не был согласен с христианством в том, что всего лишь акт Крещения обеспечивает человеку место в раю: «когда ребенок умирает после Крещения, говорят, что он попадает в рай. Но это не так. Лучше бы ему жить до 80, тогда у него будет время, чтобы страдать, иметь проблемы, несчастья, и, следовательно, в некоторой степени оплатить свои долги». По поводу самоубийств, он чувствовал, что «те, кто совершает самоубийство чтобы завершить свои страдания, ошибаются, ведь им необходимо будет вернуться, чтобы искупить свою ошибку, и возратить время, которое они заняли».

Могила Мэтра Филиппа на кладбище Лойясс в Лионе

В заключение следует сказать, что Мастер Филипп был городским магом, не застрявшим посреди тропического леса или Сибири, он был полезен во втором по величине городе Франции и в коридорах Императорского дворца. Как маг, он был способен видеть наши души, и его исцеления происходили на этом уровне. Он говорил, что «тело является покровом духа, оно нужно, чтобы спрятать его». Это была именно та способность, — которая прежде всего была состоянием души, — которая ставила его в стороне от других «целителей» его времени, академически одобренных врачей. Никто из них никогда не спросил о состоянии разума или души, и могут ли они жить сами собой. Для Мастера Филиппа здоровый ум означал здоровое тело; тот же, кто сосредотачивается на последнем, никогда не сможет по-настоящему и навсегда вылечить, независимо от того, сколько докторских дипломов он сам или

кто-либо другой развесит на своих стенах. В конце концов, старая поговорка говорит о том, что дела говорят громче, чем слова... и что врачи могут и должны исцелять себя. Во время несчастного случая в возрасте 14 лет он сделал именно это. Если бы это произошло в болотистых тропических лесах или жестокой снежной пустыне, врач, магически исцеливший себя сам, получил бы «академическую квалификацию» от местного общества, которая позволила бы ему называться «Мастером» — магом — шаманом. Именно это и сделали жители Лиона: он был «therapeuta», следовательно, намного больше, чем врач.

*Перевод: сестра Т.Х., Д.: Л.:
«Имхотеп» №125 на Востоке города
Москвы Великой Символической Ложки
Франции Древнего и Изначального Устава
Мемфис-Мицраим.*

Флоренс Беатрис Фарр

*Составлено Eric Midnight,
Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы Великой
Символической Ложки Франции
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.
Для Teurgia.Org, 2010 г.*

Флоренс Беатрис Фарр, подобно Уильяму Йейтсу и Анни Хорниман, а также вместе с ними, занималась творческими проектами, связанными с театральными постановками, а также посвящала свою деятельность общественному признанию прав женщин, стараясь устранить порядки Викторианской Эпохи. Первому способствовала ее экспрессия, прекрасно поставленный голос и необыкновенная красота, второму же — ее упорство и бескомпромиссность. Более того, в течение своей жизни Фарр входила в интеллектуальные и художественные круги своего времени, и своими современниками считалась «богемнейшей из богемных», с чем невозможно не согласиться. Чего стоит, например, одна ее дружба с писателем Оскаром Уайльдом, художником Обри Бердслеем, а также сотрудничество с Джорджем Бернардом Шоу, которому участие Флоренс Фарр в его пьесе «Оружие и человек» принесло первый значительный успех у публики и критиков. В девятнадцать лет она стала одной из моделей для пре-рафаэлитской картины сэра Эдварда Берн-Джонса «Золотая Лестница». Ее красота и талант отмечались как Йейтсем, так и Бернардом Шоу, который, побывав на представлении «Сицилийская Идиллия: Пасторальная пьеса в двух действиях», где она играла жрицу Амораллис, был поражен ее «потрясающей красотой, большими выразительными глазами, серповидными бровями и лучезарной улыбкой». Йейтс же в своей рецензии на «Сицилийскую Идиллию» писал: «Миссис Эдвард Эмери (Флоренс Фарр)... завоевала всеобщую похвалу своей поразительной

красотой, изысканными движениям и прекрасной манерой подачи стихов. Действительно, ее выступление стало гвоздем программы, сразившим публику, не считая самих стихов. Не знаю, найдутся ли у меня слова, достаточно сильные, чтобы выразить свое восхищение ее грацией и влиянием, которое она оказывает... Я никогда не слышал, чтобы кто-то читал стихи лучше».

Без сомнения, оба драматурга охотно участвовали во всех художественных начинаниях Фарр, предоставляя ей свои произведения, как это случилось в 1893 году, когда Анни Хорниман анонимно стала спонсировать театральный сезон, в котором Флоренс выступала в качестве директора. В постановке «Оружие и человек» авторства Шоу она играла героиню-субретку, нахальную и оживленную служанку Луку, и затмила своей второстепенной

ролью героиню первого плана — инженеру известной актрисы Альмы Мюррей. Йейтс задействовал ее голос для озвучивания своей ирландской поэзии, полагая его наилучшим для дела возрождения традиционного искусства Ирландии. В ней он нашел «безмятежную красоту, подобную красоте Деметры, что стоит у двери читального зала Британского Музея, а также несравненное чувство ритма и прекрасный голос; она — словно видение воплоти».

Кроме того, Флоренс Фарр была феминисткой так называемой «Первой Волны», одной из первых представительниц движения феминизма. Она отстаивала не только политические, рабочие, брачные права женщин и их право на равное с мужчинами здравоохранение. Она отстаивала также социальное обеспечение проституток, чем восхищался Бернارد Шоу, называя ее неустранимой в делах, абсолютно не пользующихся популярностью у общественности. Интересно с Магической точки зрения, что она была названа своим отцом, врачом и гигиенистом Доктором Фарром, в

честь первой медсестры Флоренс Найнтингейл, его коллеги. По сути, Флоренс Фарр стала продолжательницей ее дела. Кроме того, сам отец Флоренс был поборником женских прав на равное с мужчинами образование, и, конечно же, повлиял на мировоззрение своей дочери, которая была младшей из его восьми детей. Повзрослев, Фарр вышла замуж за товарища по сцене актера Эдварда Эмери, который был сторонником взглядов Викторианской Эпохи на роль женщины в обществе и ее положение в семье, чем сильно досадил Флоренс. К ее счастью, Эдвард Эмери отправился в длительный тур по Америке в 1888 году, и так и не вернулся. Фарр подала заявление о разводе в 1895 году на тех основаниях, что была оставлена своим мужем. Это был ее первый и последний брак.

Бернард Шоу видел в ней свой идеал «Новой Женщины», и потому поддерживал ее. Когда-то Флоренс писала в письме к Шоу: «Эта гонка, по-видимому, начнет вырождаться, если мы станем решать половой вопрос в ключе наиболее выгодных уступок, на которые способны пойти женщины, и таким образом лишим себя свободы выбора».

В общем, как и следовало ожидать, когда Фарр переключилась с завоевания общественных высот театрального ремесла и битв с общественным мнением, на Оккультные изыскания, Бернارد Шоу был весьма расстроен, и распространял о ней весьма невыгодные мнения, вроде того, что на протяжении 1894 года у нее было более десяти любовников. Он написал на нее карикатуру в пьесе «Цезарь и Клеопатра», где высказал свое поверхностное и затемненное общественными обстоятельствами видение ухода Флоренс из театральной карьеры, а также говорил о том, что Посвящение Фарр в Герметический Орден Золотой Зари — всего лишь выражение ее любви к торжественным Церемониям. «...и теперь вы хотите погубить работу стольких лет фразой, цена которой равна шиллингу: «Эзотерическая Египтология»?», писал он

ей в 1896 году. На это высказывание Шоу можно было бы ответить словами Йейтса, заменив всего несколько слов: «Далее, что касается магии. Сушая нелепость — считать меня «слабаком», или чем-то в этом роде, только потому, что я решил не отказываться от тех занятий, которые четыре или пять лет назад совершенно осознанно принял как главное, наряду с поэзией, дело своей жизни. Вредно это для моего здоровья или нет, может судить лишь тот, кто разбирается в магии, но отнюдь не какой-нибудь дилетант». Кстати, именно Йейтс ввел Флоренс Фарр в Герметический Орден Золотой Зари, и она была Посвящена в Лондонский Храм Исиды-Урании в июле 1890, взяв себе Магический Девиз *Sapientia Sapienti Dona Data* («Мудрость — дар, который преподносится мудрому»).

Это Посвящение стало началом заслуживающей внимания Магической деятельности Фарр, талантливой в Енохианской Магии, которая, в отличие от некоторых своих современников, предпочитала Магические Эвокации и Инвокации Спиритуализму и Теософии, которые пользовались большой популярностью в то время.

В 1894 она вступила в должность Провозвестницы Храма, взяв на себя ответственность за образовательную систему, а также стала вести занятия по предсказанию на Таро, Скраингу и Енохианской Магии. Она заменила письменные экзамены на устные, считая наиболее важным для соискателя понимание Магии, а не заучивание определений наизусть. Действительно, может ли прийти истинное запоминание терминов и сведений без личных исследований на этот счет, а также принятия Магического Мировоззрения мировоззрением своей жизни?

В 1897, когда один из соучредителей Ордена, Уильям Уинн Уэсткотт, ушел в отставку, она сменила его на посту Старшего Адепта в Англии, и занялась очищением состава Ордена, обратив внимание его членов на «вызывающее поведение» Ф.Л. Гарднера. А кроме того, она не допустила

Алистера Кроули в степень Младшего адепта 5°=6° за «моральную развращенность», не смотря на его сомнительный Магический энтузиазм, а также спорные таланты, вроде неумения применить усилие воли, чтобы сделать то, что нужно, а не то, что нравится, которые он превозносит в своей автобиографии.

Авторству Флоренс Фарр принадлежат работы «Египетская Магия», написанная для «*Collectanea Hermetica*» («Герметическая Антология») из восьми томов Уинна Уэсткотта, а также «Краткое исследование герметического искусства» и «Евфрат, или Воды Востока» для той же серии. Фарр уверенно заявляла, что эти тексты посвящены вовсе не трансмутации металлов, а философии природы — как проводника для достижения идеального состояния души и тела, — и пути адепта. С чем, однако, можно как согласиться, так и не согласиться, так как именно внешние процессы могут отражать Духовные, иначе человек был бы предоставлен своим философским вопросам без какого-либо вспомогательного средства. Кроме того, по описаниям Ричарда Кавендиша, сделанным им в книге «Западная Магия», Алхимик, проводя операцию по созданию Философского Камня в

материальном мире, проделывал то же самое и со своей душой, очевидно, наблюдая за процессом и действуя по Оккультному методу Аналогии.

Флоренс Фарр также написала некоторые из Тайных Инструкций Ордена под названием «Переходящие Свитки», в которых приводились упражнения для тренировки Магической Воли. Также она использовало право, данное Мазерсом на образование Тайных Групп Ордена, и создала Группу «Сфера», занятия которой были посвящены установлению астральной связи с Руководителями Третьего Ордена, чтобы получать от них прямые инструкции.

К концу 1899 в Ордене возникли личностные раздоры внутри Ордена Золотой Зари, которые Фарр описала как «звездное сотрясение» между Тайным Обществом, созданным Фарр, и другими старшими членами Ордена. Кроме того, существовали и Группы, которые были недовольны нахождением женщины на посту Старшего Адепта, так что проблемы, с которыми Флоренс Фарр боролась в обществе обывателей, достигли ее и в Магическом сообществе.

В конце концов Фарр считала, что Орден должен быть закрыт, и в письме Мазерсу от января 1900 года она предлагала на рассмотрение свою отставку в качестве его представителя, однако предполагала продолжить находиться на посту до тех пор, пока не будет найден новый преемник. Ответ Мазерса шокировал и порастил ее, так как он утверждал, что Уэсткотт совершил мошенничество, и подделал некоторые из основополагающих документов, а также Хартию Ордена. Выждав несколько дней, она посоветовалась с Йейтсем, и они вместе написали Уэсткотту письмо, в котором запросили объяснений, а также ответа на обвинения Мазерса. Уэсткотт отклонил эти обвинения, и был сформирован Комитет из семи Адептов для дальнейшего рассмотрения претензий Мазерса, чтобы он привел доказательства. Мазерс послал воинственный ответ с отказом, и утверждая свою власть, а также освободив 23-го

марта Флоренс Фарр от занимаемой ею должности представителя. Лондонские Адепты продолжили свое расследование, и впоследствии изгнали Мазерса в 1901 году. Фарр, Йейтс и Хорниман (которая возвратилась после раннего ее исключения Мазерсом) предприняли попытку по реорганизации Ордена, но это удалось им лишь с незначительным успехом. Фарр оставалась на должности Старшего Адепта некоторое время, но ушла в отставку в 1902 вследствие скандала по поводу мошенничества семейства Хоросов, из-за которого союзники Мазерса выставили Тайное Общество на публичное осмеяние.

После своего ухода из Ордена, занятого внутренними расколами, Флоренс Фарр присоединилась к Теософскому Обществу, ведя при этом личные исследования, и стала писать в Теософский журнал статьи, многие из которых затем составили антологические сборники. Кроме того, ее материалы касались древней Религии Египта. В том числе она продолжила писать в защиту прав женщин. В своем эссе «Наши злые звезды» («Новый век», от октября 1907)

Фарр говорит о том, что недостаточно одной только реформации в области общественного здоровья и брачных законов для высвобождения женщин. «Мы должны убить в себе ту силу, которая говорит, что мы не способны стать всем, чем желаем, поскольку эта сила — наша злая звезда, и она обращает все наши возможности в гротескный провал... Поэтому пусть каждая из нас осознает ту правду, что в первую очередь мы должны изменить самих себя, и тогда мы узнаем, как изменить обстоятельства, что нас окружают».

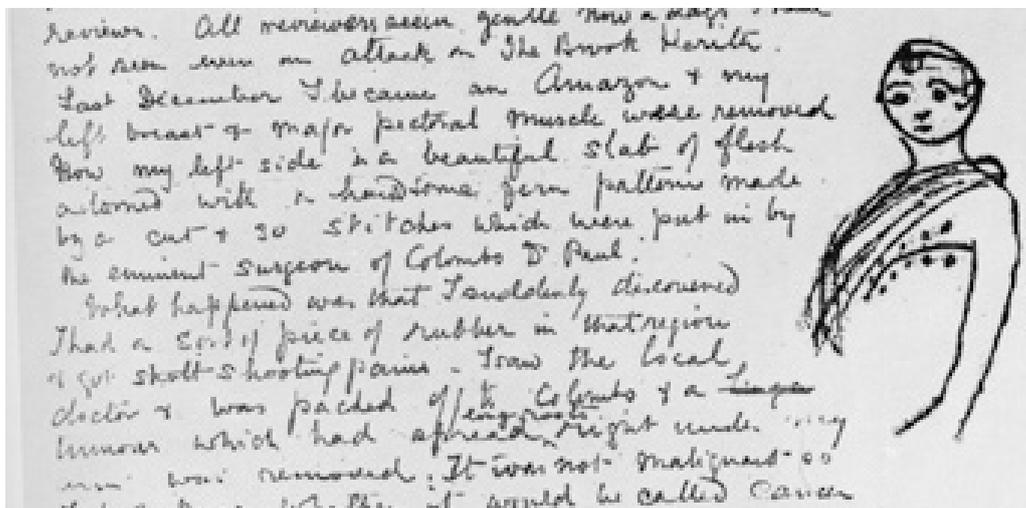
Помимо сего, Фарр написала и спродюсировала (совместно с Оливией Шекспир) две пьесы на Египетскую тематику — «Усыпальницу Золотого Сокола» и «Возлюбленного Хатхор». Она принимала участие в представлениях, руководстве и сочинении музыкального сопровождения ряда пьес для Ликейского Театра и Театра Нового Века в Лондоне в период между 1902 и 1906 годами. Помимо сотрудничества с Йейтсем и его Аббатским Театром, Фарр часто давала поэтические представления, сопровождая их игрой на псалтерине. Она совершила туры по Великобритании, Европе и Америке в 1906 и 1907 годах, чтобы представить «новое искусство» Ирландского Литературного Театра широкой публике. В Америке она повстречалась и начала сотрудничество со сценической художницей, а также автором картин для

Таро Памелой Колман Смит, которая стала сценическим руководителем Фарр.

С помощью Теософского Общества она свела знакомство с сэром Поннамбалом Раманатаном, духовным учителем и будущим членом Тамильского Парламента в Цейлоне. Фарр была весьма впечатлена его планами по поводу обучения молодых женщин в его родной стране, и она посвятила себя помощи Поннамбаламу Раманатану, когда тот оказался готов к действиям.

В 1912 Фарр стало известно, что Раманатан учредил Удивильский Колледж для Девушек, и в возрасте сорока двух лет продала все свое имущество, чтобы переехать в Цейлон и вернуться к своей первой профессии — профессии преподавателя. Фарр была назначена Раманатаном Леди Ректором, и к ней перешло управление школой. По причине ее толерантности и уважения к Тамильским традициям, колледж процветал под ее управлением. Фарр также продолжила свою переписку с Йейтсем, и присылала ему свои переводы Тамильской поэзии.

Позже, в 1916, опухоль в ее груди была опознана как раковая, и Фарр подверглась мастэктомии. Последнее письмо к Йейтсу Фарр сопровождала юмористическим изображением себя со шрамом, и написала: «В декабре прошлого года я стала амазонкой, и моя левая грудь вместе с

Последнее письмо Флоренс Уильяму Батлеру Йейтсу

грудным мускулом были удалены. Теперь моя левая сторона — прекрасная плита из плоти, украшенная мужественным папоротниковым узором, сделанным из разреза и тридцати швов». Таким образом, действительно, ведя в обществе деятельность, присущую характеру амазонок, она стала подобна им и физически. Но рак распространился, и Фарр умерла несколько месяцев спустя в возрасте пятидесяти шести лет в больнице Коломбо в апреле 1917. Согласно ее воле, ее тело было кремировано, а пепел высыпан Раманатаном в священную реку Калиани.

Без сомнения, Флоренс Фарр оказала большую пользу Магическому сообществу и обыденному обществу, постольку, поскольку оно могло препятствовать ее деятельности, а также желая облагородить его искусством. Конечно, Герметический Орден Золотой Зари во многом являлся исследовательским, и его участники были призваны проводить исследования в области Магии и Оккультизма, не будучи сами совершенными. О их разноплановых и всеобъемлющих исканиях говорит и обращение некоторых из членов

Ордена к Теософскому Обществу, и попытки дополнить Герметическую Традицию сведениями из индуизма, но только «дополнить», по той причине, что они могли не обладать всей полнотой Традиции, которую исследовали. О том, что члены Золотой Зари не были еще совершенны, но искали, с превеликой жадой Знания, говорит и то, что они во многом обращались к преобразованию материального мира, в попытках улучшить его условия, в то же время противостоя его несправедливостям. Это Магическое общество еще не было вполне отделенным от обыденного, судя по тому, что на Флоренс Фарр была совершена нападка по поводу ее пола, что было присуще нравам Викторианской эпохи. Но, пожалуй, как Фарр, так и ее единомышленники, сыграли существенную роль как в развитии Западной Магической Традиции в Европе, предпринимая многочисленные переводы классических трудов, а также проводя опасные эксперименты, так и собственно по высвобождению Европейской мысли из ограничений, которые препятствовали бы Магическим исканиям последующих поколений.

VIII. Творчество

Подлец?

Eric Midnight,

*Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы Великой
Символической Ложки Франции
Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.
Для Teurgia.Org, 2010 г.*

I

Всю свою сознательную жизнь я умудряюсь во что-нибудь вляпываться. Но на этот раз я превзошел самого себя! Подумать только, и какой вред может причинить простой эротический сон? Ведь все, что происходит там с тобой, остается тайной за семью печатями для других (если ты сам кому-нибудь не расскажешь), а что до твоего новоиспеченного партнера, спящего из грез, так перед ним у тебя нет никаких обязательств! По крайней мере, так должно быть. Но эта пышногрудая дамочка с длинными каштановыми волосами и в пленительных бардовых шелках поставила в моей жизни все с ног на голову. Заявилась через неделю после того, как мы... э... понятно, чем занимались, и стала предъявлять мне претензии, тыча длинным когтем в мой нос:

— Ага-а! Попользовался мною и бросил, подлец?! Даже ушел не попрощавшись! Думал, не найду я тебя, да?! Думал, что все тебе сойдет с рук, как и всем этим мерзавцам из вашего мира?! Ну нет уж, теперь ты у меня и пеленки стирать будешь, и колыбельные петь, и моей маме мебель в квартире переставлять!

— П-постой, — замахал руками я. — Какие пеленки?! Это какое-то

недоразумение!

— Не смей моего ребенка недоразумением называть! — И она залепила мне звонкую пощечину.

— Ребенка?! — Мне стало дурновато, и я с трудом удержался на ногах, чтобы не упасть.

— Когда ты внезапно исчез, я сразу поняла, что ты из этих, — злобно бубнила она себе под нос. — Чужеземцы... Туристы! Думаете, что, раз не у себя дома, то и вести себя можно безобразно! Чтоб завтра же женился на мне, ты понял?!

— Подожди, но это же невозможно! — отчаянно возопил я. — Ты — плод моего воображения, какие у меня могут быть обязательства перед тобой?

— А даже если и так, — хмыкнула она, — это что, дает тебе право быть аморальным? Тираном?! Захотел — затащил в постель, захотел — бросил? Даже в своем воображении нужно оставаться приличным человеком!

— Это кто еще кого затащил в постель! — всплеснул руками я. — Позволь тебе напомнить, что я был космическим путешественником, остановившимся в причудливой гостинице, вырубленной из каменной горы. Ты пришла ко мне в номер. Я решил, что нам нужно завязать с тобой беседу, и стал рассказывать о своих планах написать книгу про мальчика, который ушел от родителей, приняв решение стать самостоятельным. Но ты не слушала меня, нет! Ты обняла меня и подвела к кровати. Я спросил, сколько стоит день в этой гостинице, и ты ответила: «72 рубля». Я испугался, ведь у меня не было таких денег, но ты успокоила меня, сказав, что вы дикари, и что понятие денег для вас совершенно чуждо. И тут, единственно по твоей инициативе, мы оказались на кровати под одеялом! Так что, если ты задаешься вопросом «Кто кого совратил?», так я могу решительно заявить, что это была ты!..

— Ну и что? Ты же согласился, — надменно посмотрела на меня она.

— Что?! — опешил я. — О чем ты говоришь! Я не мог согласиться, потому что был безволен и подчинялся сценарию сна!

— Молодому человеку угодно получить заключение экспертов о его сознательности во время любовного соития с вышеобозначенной барышней? — невозмутимо парировала девушка. — А то ведь могу показать. У меня есть.

— Ну хорошо, может быть, я и был в сознании, но я ведь не знал, что все это серьезно, и что мне придется...

— Незнание закона не освобождает от ответственности!

Я пытался возразить еще что-нибудь, несколько раз открывал рот, но ничего путного не приходило на ум. В голове крутилась единственная фраза: «Черт побери черт побери черт побери...»

— В общем, все ясно. Завтра мы поженемся с тобою, милый, и все будет чудесно, — с теплой улыбкой на лице она похлопала меня по руке.

Я судорожно вздохнул, зажмурил глаза, и, когда вновь открыл их, то обнаружил, что нахожусь в своей обычной комнате обычного материального мира...

II

— Сали! Сали, ты должен спасти меня, умоляю! Мне всего лишь восемнадцать лет, и я не хочу жениться, и уж тем более нянчить детей!

— А чего ты хотел? За все сотворенные некогда глупости приходится брать на себя ответственность, — философски пожал плечами он.

Мой лучший друг Салиэль, воплощение элегантности и самолюбования, сидел в кресле, обитом зеленым бархатом, сложив ноги на низенький пуфик того же цвета, что и кресло, да и большинство вещей в этой крохотной комнатухе. По стенам, обклеенным изумрудными благородными обоями, были развешаны впечатляющие своей необычностью картины в стиле импрессионизма. А рядом с массивным письменным столом стояли ровным рядом три громады-шкафа, заполненные книгами. Надо сказать, что роль полок здесь исполняли посеребренные руки, каждая из которых держала по одному кодексу.

— Но я же не знал, что все это настолько серьезно!!! — всплеснул руками я. — Прошу тебя, ну помоги! Ты же маг и волшебник!

— Твоя основная беда, Клоу, — тяжело вздохнул друг, — в том, что ты научился сохранять сознание, находясь во сне. Знаю-знаю, это твоя давняя мечта, и ничего тут не попишешь, ведь ты уже достиг совершенства в этом деле. А это значит, что отныне ты не невинный ягненок,

марионетка в руках Гипноса. Ты — опытный онейронафт, и за все свои прегрешения должен понести кару, которую заслуживаешь, — Сали развел руками, и вдруг блаженно улыбнулся, — Обязательно пригласи меня на свадьбу.

— Ну ты и подлец! — вскочил я со стула и сложил руки на груди. — Даже видеть тебя теперь не желаю!

— И в чем же заключается моя подлость, дорогой друг? — все так же спокойно улыбался он. — Неужели в том, что я исполнил твою мечту и научил быть осознанным во сне?

— Да!.. То есть нет! То есть ты не предупредил меня, что мне однажды придется поплатиться за ту свободу, которую ты даровал мне!

— Клоу, твой случай до необыкновения редкостный. Дело в том, что мне ни разу не доводилось встречать таких дамочек из сновидений, которые вновь находили своих случайных любовников и потом заставляли их на себе жениться. Ты первый. Поздравляю, — сдержанно и изящно рассмеялся он. — Позволь, я задам тебе

вопрос на засыпку. Что бы ты делал, если бы какая-нибудь девушка понесла от тебя в реальном мире?

— Конечно же, женился!

— Вот, то-то и оно. В реальности многие из нас соблюдают правила приличия, потому что боятся осуждения со стороны общества. А во сне нам кого бояться? Мы думаем, что там никого нет (хотя это и неправда), и поэтому позволяем себе вести себя как полные подлецы. Мой знакомый онейронафт, отец идеального семейства, вполне может оказаться педофилом в своих сновидениях, а то и некрофилом, чем черт не шутит? Мальчик-отличник, добряк и скромник, переводящий бабушек через дорогу, возможно, сжигает тех же старушек заживо, будучи спящим. А тихая мирная учительница музыки запросто может вести себя в мире снов совсем как распоследняя грязная проститутка, прости господи. Все это — тайные желания, которым мы позволяем воплощаться из грезовой материи, только и всего. Хочу заметить вам, друг мой, что безнаказанность осознанных сновидений здорово развращает, — подмигнул Салиэль и уставился в потолок.

— Тем не менее, — после небольшой паузы спокойно начал я, — Все это не более чем моя фантазия. И люди, и предметы, и события...

— Да-да-да, верно, — загадочно улыбнулся этот сдюга.

— Так почему же все развивается в мире моих фантазий совсем не так, как того бы хотелось мне?!..

— Полагаю, Клоу, дело в том, что твоя душа не вынесла этой двойственности в поведении и взбунтовалась против подлости, которую ты скрываешь в этом мире, и так охотно проявляешь в сновидениях. Твоя сущность находится в разладе с твоим поведением. Другими словами, тебя просто замучила совесть. Но, кстати говоря, это легко исправить...

— Как?! Скажи, пожалуйста, скажи! — я бухнулся перед ним на колени, схватил его за руку и прижал ее к своему лицу, тут

же ставшему мокрым от слез.

— Не знаю, — лениво отозвался он. — Но, помнится, еще моя покойная маменька-самоубийца говорила, что безвыходных ситуаций не бывает... Могу тебе посоветовать только одно: разберись, показная ли твоя порядочность, или истинная.

III

...Можно себе представить реакцию моей мамы на подобную новость: «Мамочка, я переспал с одной девушкой из сновидения, и теперь у нас будет ребенок. Я обязательно научу тебя проникать в чужие сны, и тогда ты точно попадешь к нам на свадьбу». Возможно, она в тот же день сдаст меня в психушку, и уж там-то меня, без сомнения, вылечат. Вылечат от осознанных сновидений, от буйной фантазии и от совести, на что я очень надеюсь. А пока единственное, на что я могу рассчитывать, это кофе и энергетики, которые отсрочат мой час попадания в мир грез. О, я могу продержаться достаточно долго. Дня три, пожалуй, а уж за такое-то время гениальная идея о том, как выбраться из этой неприятной ситуации, разумеется, меня посетит.

Вообще, что такое сон? Это твое эмоциональное состояние. Если я всего боюсь, то на меня обязательно будут накидывать всякие неприятные монстры. Но стоит только взять себя в руки и расслабиться, как все пойдет в ключе, который тебе нравится. Мне часто приходилось проверять эту теорию на практике. А что нужно сделать, чтобы совесть сдала свои позиции, и наконец отлепилась от тебя? Полагаю, гнуть свою аморальную линию, не обращая внимания на писки-визги всяких там дамочек, которых ты, видите ли, подло обманул! Да и что это такое, в самом деле?! Это мой мир, и я могу с ним делать все, что захочу! А эти глупые фантазии, что его населяют, обязаны безропотно подчиняться мне! Они ведь все равно ничего не чувствуют! Да, я хочу быть тираном в моем мире и творить свой произвол! У меня же есть власть, и я буду распоряжаться ею по собственному изволению!.. Да они же неживые! Чего

там бояться их обидеть, убить случайно?.. Вот возьму в следующий раз и сварю эту новоявленную невесту заживо, ведь это мое право, право хозяина мира грез!

Все, хватит, я иду спать.

IV

— Ну здравствуй, милый, — красавица-невеста раскрыла свои объятия и кинулась мне на шею.

— Здравствуй, милая, — радушно растянул губы я и ответил на ее поцелуй.

Девушка внезапно выпучила глаза и истерически замычала. Кровь с ее губ потекла по великолепному бардовому платью.

— Сюрприз, — сладко улыбнулся я и впился клыками в ее шею.

— Подлец! Подлец! — верещала она. — Я мать твоего ребенка!

— Да нет никакого ребенка, — равнодушно покачал головой я. — И тебя, кстати, тоже нет.

Мгновение, и ее контур начал преобразовываться в контур чайника, который тут же стал черным. В моей руке появилась кружка, и я налил в нее немного крови, которую с удовольствием выпил за успешное исполнение желания.

V

Немыслимо! Она вернулась! И обозлилась, кажется, еще сильнее! Я пытался переехать ее танком, посылал на нее атомную бомбу, заставил биться с армией роботов, связал лианами и пустил на дно океана, замуровал в стене, сочинял оскорбительные песенки про нее, чтобы она лопнула от стыда, выдумал множество новых ругательств, но ни одно из них не смутило ее! Она все равно выживала, что бы я с ней ни делал, и угрожающе рычала: «Ты все равно-о будешь моим му-ужем!!!» На протяжении четырех дней я пытался совладать с ней, но все тщетно! Эта фурия вышла из-под моего контроля, и я абсолютно бессилен против нее! Осталось одно средство: не спать! Да, пусть я сойду с ума, но ни за что, — слышите?! — ни за что не женюсь на какой-то горгоне медузе в свои молодые

восемнадцать лет! Да я лучше слопаю все ее чертово шелковое платье и подавлюсь его рукавами, чем пойду с ней под венец! У меня нет никаких обязательств перед моими фантазиями, понятно?! Ты слышишь меня, бескрылая гарпия?! Я ни за что тебе не сдамся, или я не Клоу Необычайный! Да, ты захватила мою страну, но надо мной, ее королем, у тебя нет власти! Вот так!

— Ну чего ты разорался? — раздался скучающий голос позади меня.

— А-а! — Я шмякнулся со стула и испуганно уставился на самую большую невидаль, которая мне когда-либо попадалась в жизни.

На ярко-красном диване, положив ногу на ногу и накручивая на длинный палец локон каштановых волос, сидело это отродье ехидны и очаровательно скалилось.

— Почему ты... здесь? — расплакался я и закрыл лицо ладонями.

— Ну что ты, милый, перестань, — заботливо проворковала гостья, и я почувствовал, что ее руки приобняли меня. — Я — обычная галлюцинация. Ты так долго не появлялся в своем мире грез, что сам мир грез пришел навестить тебя.

— Это больше не мой мир! — обреченно всхлипнул я.

— Ну что ты такое говоришь? Разумеется, он твой, — ласково возразила девушка. — Скажи, ну разве можно так измываться над собой? Не спал уже три дня! Конечно, я обеспокоилась и решила навестить к тебе... Ты никогда не думал, что так можно и свихнуться?

— Что? Ты за меня беспокоилась? — отнял руки от лица я и покосился на нее. — Ты же меня ненавидишь, черт возьми!!!

— За что мне тебя ненавидеть, карбункулик ты мой? — расплылась в улыбке невеста.

— Но я же подлец, который воспользовался тобой, и не хочет жениться! — с

новой силой зарыдал я.

— Вот. Вот за это я тебя и люблю, — прошептала она мне на ухо. — Хоть делаешь подлости, но раскаиваешься ведь!

— Не раскаиваюсь я, — отмахнулся я.

— Как проявление твоей совести, официально заявляю, что раскаиваешься.

— Ну и черт с тобой, все равно никуда не пойду! Не буду я спать, хоть ты лопни! — я гордо сложил руки на груди.

— Жаль-жаль, — вздохнула она и снова пересела на диван, положив руки на колени. — Видимо, и вправду придется лопнуть... от обилия булочек, которые я напекла у себя дома...

— Что? Булочки? — тихо произнес я и страдальчески посмотрел на свою «проявление совести», — Ты умеешь печь?

— О, это мое любимое занятие! — охотно призналась она.

— Ну и Вельзевул с этими булочками! Все равно я не почувствую их вкуса...

— Ты что, никогда не пробовал есть во сне? — изумленно подняла брови девушка.

— Нет, никогда...

— Ты просто не представляешь, сколько удовольствия потерял!

— В самом деле? — заинтересованно посмотрел на нее я.

— Конечно! Творожные конвертики, булочки с повидлом, булочки майские, плетенки с корицей, рулетики с маком! М-м-м! С ума сойти можно! — с довольным выражением лица она погладила себя по животу.

Я сонно зевнул и распластался на ковре...

— Значит, булочки с повидлом, говоришь?..

— О да-а! — радостно подтвердила она и медленно-пластично, словно кошка, перешла ко мне на ковер. — Ты только спи. Спи, милый, и тогда узнаешь, как счастлив человек, когда у него чистая совесть...

IX. Summary

Жерар Галтье. Устав Мемфис.

Gerard Galtier. Rite of Memphis.

An extract from the book is devoted to the origins of the Rite of Memphis and to the history of its development. It tells about the persons, who acted as its founders, in particular about E.J. Marconis de Nègre, based on the materials by Jean Bricaud and Robert Ambelain. It also describes the degrees of the Rite, describes the foundation of various Lodges of Misraim in France and USA.

Зелот. Символика тройного Тау в масонстве и мифологии.

Zaelot. The symbolism of the Triple Tau in Masonry and Mythology.

The article is about the profound symbolic meaning of the Triple Tau. It tells about the ancient origins of the letter Tau, known in India, Egypt (under the guise of Crux Ansata), among the Druids and in the Roman Empire. There also exists a version concerning the Crucifixion of Jesus on the Tau-cross. In this article, the opinion by Albert Pike is also scrutinized, telling that the Tau is the designation of the Only God, and the Triple Tau is the designation of the Trinity and the three Masonic columns.

Альберт Пайк. Хирам, Царь Тирский.

Albert Pike. Hiram, King of Tyre.

The article is an extract from Pike's "The Book of the Words" and is a research about the name and personality of Hiram, the Tyrian monarch. It also considers the metaphysical meaning of Hiram in terms of the Kabbalah of the Sephiroth. The author mainly concentrates

on the etymology of his name.

Брат А. Г. Истина.

Brother A. G. The Truth.

The article is devoted to the search of the Truth and the seekers thereof, who are ever after it. The author considers the legend of the Holy Grail and its seekers who were clean and pure. The author concludes that the ultimate knowledge of man is to know that he knows nothing.

Брат А. Г. О Символизме Огня в масонстве.

Brother A. G. On the Fire symbolism in the Masonic Initiation.

The article is devoted to the reflections on the symbolism of Fire, in particular, in Masonry. The author contemplates about the cleaning action of Fire on the Candidate. This is a force that makes him change his mind and revive for a new life and a new world scope, just like Phoenix.

Джон Яркер. Мистерии и философия.

John Yarker. The Mysteries and Philosophy.

This extract is devoted to the connection between different Mysteries of the ancient nations and their attitude to Masonry. In particular, it tells about the Pythagorean initiation and the commandments made by Pythagoras for his disciples, also about Pythagorean Golden Bough. There is likewise a message there concerning the symbolic death of a Candidate so that he could achieve the union with God in all the Mysteries of all nations.

Брат И. А. Друиды.

Brother I.A. The Druids.

The article is about the Druids, the system of their organization, their traditions, symbolism and world-view. There is also a table of the Druidian alphabet connected with trees. It also tells about the Druidian religion and, particularly, about their view of reincarnation.

Н. Б. Бутовт. Личный магнетизм.

N. B. Butovt. Personal magnetism.

The article is devoted to personal magnetism, which is a moral quality based on Mentalism. The first condition of development of personal magnetism for any man is physical health. Also, serenity and self-confidence are required. There are several exercises developing personal magnetism.

С. Тухолка. Астральный Мир.

S. Tucholka. Astral World.

This extract is devoted to the three Worlds of reality, mainly it considers the Astral World consisting of matter which is more spiritual in character than those of the Material World. So the Astral World is a medium plan laying between the Spiritual and the Material plans. The adepts of Magic can rule the currents of the Astral and make some experiments with the help of the power of thought that makes Astral vibrate. This extract tells about the meaning of the Astral in Bible.

Робер Амбелен. Духовная Алхимия.

Robert Ambelain. Spiritual Alchemy.

This extract is devoted to the description of the Four Elements of Alchemy, their equivalent Virtues, Alchemical Principles, temperaments. It also tells about attaining the Gifts of the Holy Spirit and the Supreme Virtues: Wisdom (Hochmah) and Understanding (Binah). Also, this extract is devoted to the degrees of fire in the Athanor.

Папюс (Жерар Анкосс). Священное слово Yod-He-Vau-He.

Papus (Gerard Encausse). The Sacred Name Yod-He-Vau-He.

The article is devoted to the meaning of the Sacred Name, the Tetragrammation, IHVH. It contains information about each of the letters, their meaning and qualities. In particular, Papus presents several pictures for reflection on the meaning of the Tetragrammation.

Eric Midnight. Пентаграмматон IHShVH

Eric Midnight. Pentagrammation IHShVH

The article is devoted to the history and origins of the Pentagrammation IHShVH, the different versions of it and different transliterations. It also helps to understand it's meaning with the help of the Pentagram and other information about Jesus Christ.

Качества Посвящения и Работа Посвященного. Бр.:В.:-Н.:.

Frater B.:-H.:. The qualities of Initiation and the Work of the Initiate.

The article is devoted to the difference between Esoterism and Exoterism. The former can be delivered to other person through teaching and instructions but the latter can be delivered only by means of the Supreme Power who helps the Initiate to become an Adept. This way he can begin to see clearly and find the Light. The article also tells about the Spiritual Parents who take care of the Initiate in his Baptism at the Astral Cycle of Initiation, in his Astral birth.

Введение Джозефа Х. Петерсона к книге «Ключ Соломона («Clavicula Salomonis»)» С. Лиддела МакГрегора Мазерса

Introduction to S. L. Mather's version of «Clavicula Salomonis» by Joseph H. Peterson

This is an Introduction to Mather's version of «Clavicula Salomonis» revised by Joseph H. Peterson. It tells about the mistakes made by Mathers in his version of the Grimoire (for example, the ones concerning the Magical Instruments) and describes different Grimoires connected with the «Clavicula Salomonis» that were used by J. H. Peterson

for his revision.

Майк Рестиво. Жан-Батист Виллермоз и Рыцари-Благодетели Святого Града.

Mike Restivo. Jean-Baptiste Willermoz and the C.B.C.S.

The article is devoted to the biography of Jean-Baptiste Willermoz and his Masonic activities. In particular, it tells about his membership in the Order of Elus-Cohen established by Martinez de Pasqually and further founding of «Knights Beneficent of the Holy City». It also tells about the Degrees of this Rite and it's history.

Сар Аурифер. Доктрина Мартинизма.

Sar Aurifer. The Martinist Doctrine.

The article is about the Doctrine of Martinez de Pasqually, which tells about Man's Fall and the means for his Salvation. It gives a description of this fall under the influence of the fallen spirits, which still try to keep Man immersed in matter, his prison, his material body. However, this prison is also a fortress of all people. Some day all people will be Reintegrated into Adam Kadmon, and this will be the end of the Great Universal Work.

Робер Амбелен. Огонь Философов: Молитва.

Robert Ambelain. The Philosopher's Fire: Prayer.

This extract is devoted to the Prayer which weaves the Body of Glory for man, and by this, makes him immortal. It builds the Celestial Jerusalem and develops the inner light. There are also citations from Saint-Martin's «Man of Desire» describing the right procedure for praying.

Луи Клод де Сен-Мартен. Вторая молитва.

The Second Prayer of Louis-Claude de Saint-Martin.

This is the second of the ten prayers by Louis-Claude de Saint-Martin. In it, he prays God about achieving union with Him and

grieves deeply about his present weakness, because he cannot be the God's warrior but can only hide himself behind the shield. But nevertheless, he is weak and despicable as fallen man, but he hopes to acquire the union with God.

Александра фон Лиен. Гнозис и астрология.

Alexandra von Lien. Gnosis and Astrology. The Fourth book of Pistis Sophia.

This extract is devoted to the Fourth book of Pistis Sophia which is interesting by its attitude to Astrology. It describes the connections between the five planets, the deans of Zodiacal signs and Archons who reign under the titles of certain daemons. There are descriptions of those Archons and daemons. This system makes sense also in researching the influence of astrology on gnostics.

Дэвид Фидлер. Иисус Христос: Солнечный Логос

David Fideler. Jesus Christ: The Sun Logos.

This extract is devoted to numerical and metaphysical meanings of Jesus Christ's Name. Also it tells about its magical power. He is the Universal Logos and Spiritual Sun of the New Era.

Дэвид Фидлер. Альфа и Омега: первая и последняя тайны

David Fideler. Alpha and Omega: first and last mysteries.

This extract is devoted to letters Alpha and Omega, their philosophical meaning and the symbols they designate. Alpha is the Beginning of the Universe, and Omega is its end. In Pistis Sophia, it is said, that the one who knows the first mystery of the Unspoken will also possess all the ranks of the Treasure house of Light.

Eric Midnight Самуэль Лиддел МакГрегор Мазерс.

Eric Midnight. Samuel Liddell MacGregor Mathers

Samuel Liddell MacGregor Mathers was

the head of The Hermetic Order of The Golden Dawn, who valued his authority really much and wanted to hold single proprietorship thereof. In view of this, endeavored to remove William Wynn Westcott from his post and to soil his reputation accusing him of falsification of the encrypted manuscripts. Shortly, he was removed from his position by another members of the Order, so the Golden Dawn split into several Orders.

Eric Midnight. Мастер Филипп из Лиона (Мэтр Филипп).

Eric Midnight. Maître Philippe de Lyon (Maître Philippe)

The article is devoted to the biography of Maître Philippe, who was a famous French healer possessing wisdom and the rights to treat diseased people with the power of personal magnetism, and to absolve them. When we was fourteen, he healed his own injured finger with prayer, and since this time, many people asked him for help. Some thought he was equal to Jesus. Also, he was an adviser of Tsar Nicholas II and the teacher of Papus (Gerard Encausse).

Eric Midnight. Флоренс Беатрис Фарр.

Eric Midnight. Florence Beatrice Farr.

The article is about Florence Beatrice Farr, who was a member of The Hermetic Order of The Golden Dawn. She was an actress and active public figure who defended the interests of women. Florence Farr was a friend of such personalities as Bernard Shaw and William Yeats. She also played a certain role in the activities of the Golden Dawn, she was interested at Enochian Magic, Magical Evocations and Invocations and was involved in the politics of the Order.

Eric Midnight. Подлец?

Eric Midnight. Rascal?

The story is about lucid dreams and their use that can lead to moral degradation due to the many opportunities they give. The young man who practiced them met a girl in a dream, who wanted him to marry her. So he needed to make a choice between his permissiveness and moral sense.

F I N I S

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

e-mail: ermight@rambler.ru

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

Дизайн и верстка: сестра Т.Х., Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.