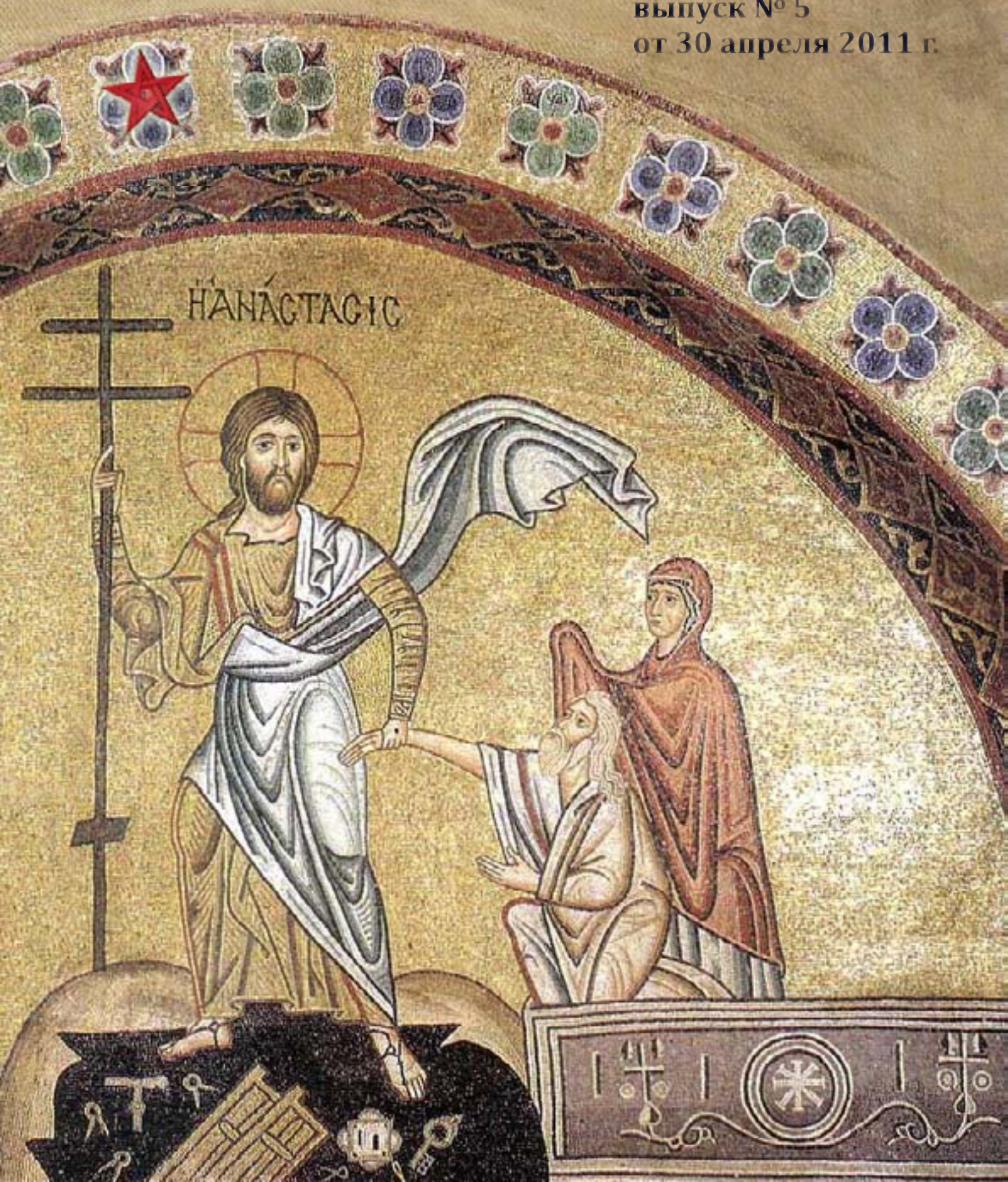

Пламенеющая Звезда

выпуск № 5
от 30 апреля 2011 г.

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

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.

Содержание

I. От редакции	4
II. Масонство	
Образы героев произведения Мастер и Маргарита и их восприятие через призму масонского учения (размышления вольного каменщика).....	5
III. Древний Египет и Античные Мистерии	
Акефалос Теос (Ακεφαλός Θεός).....	10
IV. Оккультизм	
Астральное тело и его способности.....	26
Человек и Вселенная. Лекция первая	35
О подобии Божественных Имен ANHN и INVN. Также о Пирамиде.....	48
Reprobatio, и заповедь «Не судите, да не судимы будете».....	54
Сила желания похвалы и тщеславие	59
Правила для развития магнетической энергии и внутренней силы	61
Эликсир Жизни «Предисловие» из книги «Практическая Каббала» Робера Амбелена.....	72
Ключ Соломона.....	78
Высокотемпературная печь, использующая пропан или Желто-золотое стекло без буры .	94
Аналитический метод техники работы с Водой: современный подход.....	96
Золотая химия сегодня.....	100
Солнечное Затмение — Удивительная Свадьба Солнца и Луны	104
V. Мартинизм	
О Розенкрейцерской Теургии	109
Девять Принципов Христианской Теургии	114
Афоризмы и максимы	116
Пеликан на Розе-Кресте.....	122
VI. Мистицизм и Гностицизм	
Молитва	124
Четвертая молитва Сен-Мартена	126
Signatura Regum, или о знаке всех вещей	128
Закон Молчания.....	139
VII. Биографии знаменитых деятелей	
Михаэль Майер.....	144
Генрих Кунрат.....	162
Место Роджера Бэкона в истории Алхимии.....	172
Виктор Бланшар: краткое изложение его жизни	177
VIII. Творчество	183
IX. Summary	185

I. От редакции

Во славу Великого Архитектора Вселенной!

Мы рады представить вам новый выпуск нашего журнала «Пламенеющая Звезда». Поздравляем всех наших читателей с праздником Пасхи, как общехристианским — православным, католическим, протестантским, — так и иудейским. Также всех поздравляем с уже прошедшим Весенним Равноденствием. Не смотря на различные трудности, наш журнал выпускается уже полгода. Мы начали выпускать журнал на Осеннее Равноденствие, и сейчас уже миновало Весеннее. В нашем журнале, как и всегда, новые качественные и крайне

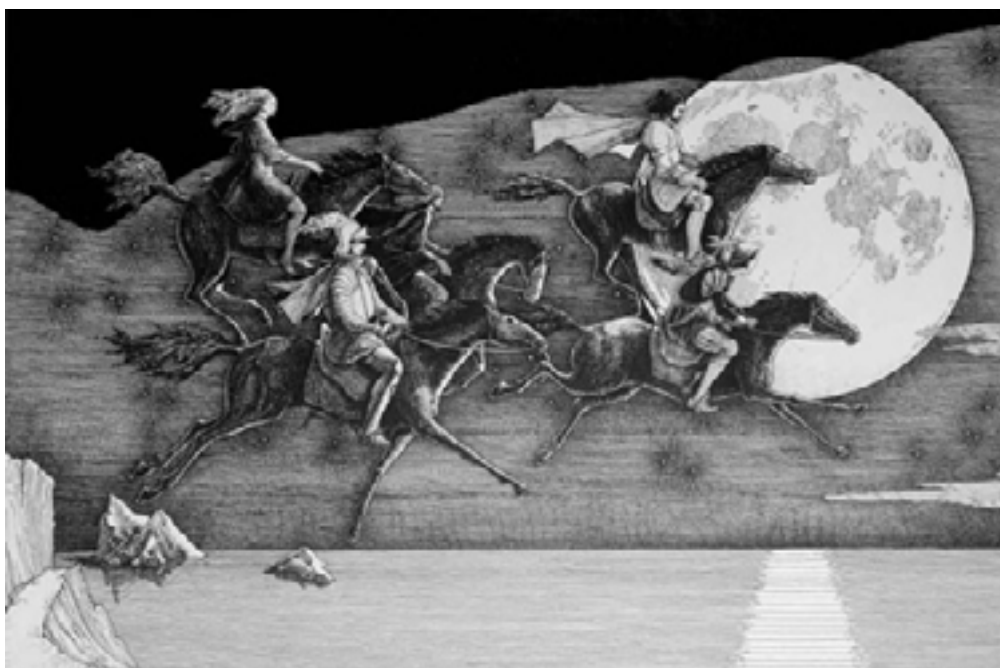
интересные материалы по Западной Традиции, оккультной мудрости, мистицизму, философии и Масонству. Также в нашем журнале впервые на русском языке публикуется первая часть исследования греко-египетского папируса о историческом символизме синкретического божества, называвшегося Акефалос, или Безголовый. В следующем, шестом, номере будет опубликовано продолжение этой работы. Также мы продолжаем публикацию молитв Луи-Клода де Сен-Мартена и иные Розенкрейцерские материалы.

II. Масонство

Образы героев произведения Мастер и Маргарита и их восприятие через призму масонского учения (размышления вольного каменщика)

Брат М.Д.

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

Попытка осмыслить произведение Мастер и Маргарита предпринималась профанами, которые вряд ли знакомы с ритуалистикой и символизмом масонства, как знаком автор этих строк. Мог ли помыслить жаждущий постичь замысел Михаила Булгакова, не зная ни нашего учения, не ведающий, какие знания мы храним, сравнивая бытующие у профанов суеверные слухи о масонстве и ритуалах, кажущиеся им понятными словно прописные истины. Что может извлечь некий критик из произведения, если он возьмётся представить себе те образы и состояния, которые нам знакомы в ходе инициатической и ритуальной практики в наших ложах, до чего он сможет добраться в

своих выводах при отсутствующем понимании масонской традиции, оперируя оценочными критериями профанского мира? Такой критический мыслитель, скорее всего, будет обречён на провал, ибо истины, им воспринятые, будут поняты превратно, в лучшем случае недопоняты, и истолкованы в силу своего наличествующего недопонимания предмета в целом.

Я же берусь рассуждать с позиций имеющегося у нас знания о сути вещей в этом мире и их отражения сквозь призму масонского учения и миропонимания. Когда я садился за написание этой работы, то не ставил перед собой задачи взять за основу труд какого-нибудь автора,

хотя таких авторов, которые разбирали бы совпадения в произведении Михаила Булгакова, хватает. Фактически, таких авторов и их статей можно найти в глобальной паутине достаточно большое количество. Задача же, стоящая передо мной, это попытка найти и проанализировать то общее понимание, свойственное Михаилу Булгакову, с его пониманием эзотерики, которое он смог воспринять из общения с людьми, состоявшими в неотамплиерских и мартинистских организациях, просуществовавших в России, по некоторым сведениям, до середины 30-х годов.

Трудно представить, откуда у Булгакова столь своеобразное и точное представление о прописанных в его бессмертном произведении сценах, связанных с пониманием тонких инициатических особенностей присущих масонскому ритуалу. Откуда он черпает сведения, где он смог в эпоху разгула атеизма и мракобесия постичь те духовные и эзотерические знания? Да, наверное, скорее всего, от людей состоявших некогда в таких организациях, и которые являлись его друзьями и хорошими знакомыми. Занимавшиеся, практически, теми же практиками, что и мы, проводившими ритуалы и работавшие над собой, возможно, так же как пытаемся мы работать над собой в наших Храмах и вне стен их...

Итак, вот само произведение и те образы, те сюжеты, что прописаны в романе, и что, возможно, так и остались непоняты широкой читающей общественностью.

Выделять кого-то как главного героя и описывать его выраженное ключевое местоположение в романе мне бы не хотелось, а хотелось бы уделить каждому выбранному мной персонажу равное внимание и описать происходившее с ним с точки зрения важности отображения определённых проявлений масонского учения и совпадения в данном примере с сюжетной и смысловой направленностью.

На Патриарших

Встреча с Воландом, который, собственно, предстаёт злым гением в романе, поэта Бездомного и председателя МОССОЛИТА Берлиоза кардинально меняет судьбы обоих. Вернее

сказать, одну судьбу меняет, другую прерывает. Всё творящееся на Патриарших кажется каким-то чудовищным наваждением, мистификацией, не поддающейся пониманию, ибо творимое делается по планам, неведомым человеку, да ещё и отшатнувшись от Бога и понимания его имманентности именно в таких особенностях, которые раскрываются в ходе развития событий. Воланд пытается вразумить горделивых атеистов, вознамерившихся отречься от высших сил, манифестируя человека венцом всего и вся, началом и концом всему творящемуся помимо воли и понимания человека.

И Бездомный, и Берлиоз нуждаются в нравственных уроках, нуждаются в наставлениях, что и делает Воланд, ведя повествование о Иешуа Га Ноцри и несправедливом решении его участи прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. В ходе повествования Иван Бездомный проникается рассказом Воланда, он начинает размышлять, чего нельзя сказать о Берлиозе, ибо он настолько уверовал в силы человеческие, настолько погрузился в химеры, придуманные идеологами рода людского, что уже не способен понять простые, но тем не менее, важные и главные истины существования человека и его жизни. Воланд достаточно долго пытается обратить внимание Берлиоза на такие особенности человека, как строительство долгосрочных планов и неслучайность попадания на голову кирпича на Бронной. Но попытки наставить Берлиоза тщетны, он не воспринимает истины, ему доносимые, он отвергает их и оспаривает, находя всё новые и новые объяснения отсутствия трансцендентности божественного. Тогда Берлиоз превращается в поучительную жертву для остающегося в живых Ивана Бездомного. Последующим отрезанием головы Берлиоза знаменует новый этап в жизни Бездомного, его фактическое перерождение в иного, нового человека, способного мыслить и созидать. Берлиоз в данном случае отрёкся от высших идеалов, заменив их служением обыденному, человеческому, земному. По этой же причине так важно Берлиозу доказать Воланду отсутствие над человеком чего-то более высокого, духовного, дабы этим подтвердить единственное своё служение группе людей и их интересов, которые явно не ассоциируются

ни с чем высоким. Действительно, не веря ни во что, проще жить некоторым из представителей рода человеческого, легче объяснять суть вещей и не стремиться ни к чему.

Кульминацией верований Берлиоза становится его появление на Балу у Сатаны, его посмертное существование в виде отсечённой головы. Это и наставление Воланда, последнее наставление, и последний урок, преподанный Берлиозу и гостям Воланда. Это повод задуматься, что ничего не возникает из ничего и не уходит в никуда. Берлиоз же получил то, во что верил. А поскольку он не верил в собственную вечную жизнь и бессмертие души, то он точно также и ушёл в небытие, ибо другого с ним не могло произойти.

Возникновение в сюжете усечённой головы Берлиоза нужно в качестве примера, для начала инициации Бездомного и завершения инициации Маргариты на Балу. Это символическое напоминание о смерти и о вечной жизни для тех, кто верит в вечное и бессмертное бытие. Кто способен, получая нравственные уроки и наставления, меняться и менять свой внутренний мир, как это произошло с Иваном Бездомным и Маргаритой.

Здесь мы невольно возвращаемся к оставленному на Патриарших прудах поэту Бездомному, пребывающему в состоянии аффекта от увиденного и пытающегося действовать по логике профана, которому не открыты истины и неведомо понимание откровенного, ему ещё ничего не открыто, он пребывает во тьме. Бездомный начинает лихорадочно искать нечто, что ему не открыто. Что ускользает от него во тьме ночи, где он странствует по Москве и пытается бороться со злом, не ведая путей борьбы, находясь в погоне за внешним, не обращая внимания на внутреннее и стремясь победить то, что ему в силу его невежественности пока не открыто. Так поэт оказывается в доме для умалишенных.

Здесь можно было бы не искать схожих моментов с масонством, и не обнаруживать их. Ведь действительно, какие могут быть аналогии у психлечебницы и масонского братства? Да собственно, никаких, кроме, разве что,

символических. Иван попадает в одиночную палату, где он пытается писать заявление, и которое у него никак не складывается. Слова как будто не выстраиваются в единый ряд, теряют логическую связь и постоянно выпадают из текста. Кто писал прошение на вступление в братство вольных каменщиков, кто ходил и размышлял над правильным и как можно более чётко построенным текстом, кто переписывал и переписывал многократно текст, менял абзацы, корректировал фразы, тот без труда узнает себя в поэте Иване Бездомном и его потугах написать нечто осмысленное, описывающее его переживания и желания выразить сокровенное в момент написания заявления.

Второй момент, это встреча Бездомного с Мастером, некое наставничество, которое берёт на себя Мастер и которое так характерно переплетается в некоторых масонских уставах с сюжетной линией романа. В Шведском Уставе мастер в течение года или более опекает взятого и закреплённого за ним ученика. Он наставляет его и учит, он преподаёт ему азы масонства, он готовит ученика стать полноценным мастером.

Мастер привязывается душой к Бездомному, он становится его другом, единственным человеком, которого можно назвать самым родным на тот момент в жизни поэта. Мастер наставляет и ведёт Ивана к новой жизни, он закладывает новую основу его будущего миропонимания и поведения, сообразно полученному новому знанию. В каком-то смысле больничная палата символически становится камерой потерянных шагов, где умирает профан Иван Бездомный и рождается новый человек – ученик мастера, освобождённый от старых догм и предрассудков бытия профанов.

Другой пример перерождения, или инициации, это Маргарита, которая предстаёт женщиной, не обременённой заботами, проводящей достаточно скучную и обеспеченную жизнь. Встреча с Мастером в корне меняет её жизнь, заставляет взглянуть на неё по-новому, открыть в себе доселе дремавшие качества. Первый импульс пробуждения наступает в ходе соучастия в создании романа о Понтии Пилате, в творческом акте. Сюжет настолько производит

впечатление на Маргариту, что она не может уже жить по-старому, ей недостаточно просто жить и пользоваться благами без всякой осмысленности в дальнейшем её бытие. Сознание её пробуждается. Сюжет романа изобилует наставлениями, поданными Мастером в аллегорической форме. Маргарита не может оставаться безучастной к человеку, для неё близко, и готова пойти на всё ради блага ближнего своего. Имена эта жертвенность Маргариты знаменует собой начало её рождения... Так она оказывается приглашённой на бал к Воланду. Бал, на который чести быть приглашёнными удостоивались немногие, и только за свои исключительные заслуги. Но не будучи инициированной, невозможно оказаться на таком балу, и поэтому Маргарита решается на инициацию, в каком-то смысле для блага Мастера, чтоб его разыскать и спасти. Эту самоотдачу Маргариты аллегорически можно воспринять, как попытку отдать всё, что есть у неё для блага любимого человека, отдать то последнее, что даровано ей жизнью, и даже саму жизнь. Это высшая жертвенность человека, присущая избранным. Избранным и посвящённым.

Первоначально Маргарита участвует в мистериях, более всего указующих на то, что это Дионисийские Мистерии, так как в повествовании присутствует Сатир. Мистерии, как известно из истории, проводились в два этапа или круга - малые мистерии и большие. В больших мистериях принимало участие достаточно много желающих и прошедших отбор. В малые отбор был строже, и туда попадали избранные, которые доказали свои добрые нравы, ведя праведную (по меркам античного мира) жизнь и приуготовляясь к новой жизни после обряда посвящения. Символически Маргарита прошла большой этап, или круг посвящений, после чего была допущена в малый круг, который собой ознаменовывал завершение инициатического пути, или рождения. В некоторых оккультных организациях прошлого, в том числе и неотамплиерских, существует две степени – ученик и мастер, т.е. большой и малый круг мистерий, описание которых мы наблюдаем в романе. Эту особенность степеней и допуск к инициации женщин в свои организации как раз и отобразил Михаил Булгаков в своём романе. Это ещё раз наглядно

показывает, что Михаил Булгаков был знаком с эзотерической и оккультной литературой, достоверно знал о существующих подобных принципах, ритуалистике, символизме и учении в этих организациях.

Сам бал изобилует множеством деталей, собственных мистериям и инициатическим практикам. Таковыми можно считать многочисленные испытания, которые проходит героиня романа. Мы встречаем, только уже в новой интерпретации, прохождение ею очищения стихиями. В романе это показано в несколько скрытой аллегорической форме, и даже, я бы сказал, в обратном порядке. Т.е., на балу присутствует и очищение воздухом, и водой, и огнём.

Логической точкой в завершении испытаний Маргариты является сообщение ей Воландом, что они испытывали её, и что она с честью прошла все испытания. Это ли не является подтверждением того, что бал представлял из

себя самый важный этап, этап малых мистерий, которые так аллегорически красиво изобразил Михаил Булгаков.

Ужин в компании близких, по завершению бала (испытаний), так отчётливо напоминает наш братский ужин (агапу), что говорить о прямых параллелях уже даже не приходится. В довершение сюжета прохождения через все мистерии, складывается законченный образ произведения, прошитого общей задумкой автора о том, чтобы как можно чётче отобразить наличие инициации и прохождения её героями произведения. Детали и нюансы прохождения испытаний, подготовка к ним, извлечённые из этого уроки и, наконец, преображённый образ каждого из персонажей дают практически однозначный ответ на вопрос о смысле всего произведения.

В чём же заключается главный смысл, на мой взгляд? В Мастере и Маргарите достаточно чётко прорисованы все сюжетные линии, ведущие к ответу на этот вопрос. Все основные персонажи совершают определённую для их типажа духовную работу, все проходят те или иные испытания, которые ведут их к обретению неких истин, доселе не ведомых им. Превращение, произошедшее с каждым персонажем в романе, не оставляет сомнений в том, что духовная работа, поиск истины является тем мерилом человеческого бытия, которое должно присутствовать в каждом человеке, которое должно будить его и звать на работу со своими пороками, слабостями и шероховатостями своего не обработанного до конца камня. Ибо работа не может быть окончена никогда, так же, как не оканчивается наша жизнь одним лишь земным воплощением.

Я сказал.

III. Древний Египет и Античные Мистерии

Акефалос Теос (Ακεφαλος Θεος).

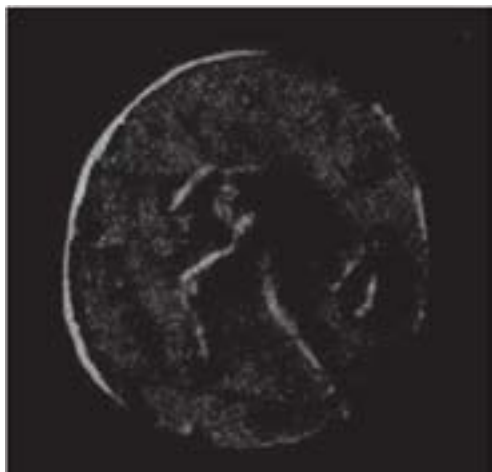
Арман Л. Делаатт

(Delatte Armand L. *Études sur la magie grecque. V. Akephalos Theos (en grec). In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 38, 1914. pp. 189-249.*)

Перевод с французского: Сестра А.К., Д.:Л.: «Имхотеп» №125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложки Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим.

Редактура: Eric Midnight

На одной из гемм нумизматического музея в Афинах¹ мы видим изображение некоего странного обнаженного и безголового существа. Очертания тела — мужеподобны, хотя половые признаки отсутствуют. Над шеей проступают крошечные треугольные рисунки. Руки связаны за спиной и видны торчащие концы веревки. Перед ним лежит на земле меч; рядом, немного в стороне, — голова некоего животного, может, лошади, а может, осла. Наверху выгравирована надпись Βαχίχ, дополненная на обратной стороне еще двумя словами Azaz aрас. Какой же смысл таит в себе это странное изображение?

1. № 615, черная яшма, овал. высота. 23 мм., ширина. 18 мм.

Надпись позволяет нам идентифицировать существо: это одно из божеств греко-египетского пантеона. Имя Βαχίχ является лишь составной частью целой серии подобных имен, которые все в совокупности (с некоторыми незначительными расхождениями) фигурируют в одном из папирусов Британского Музея, а также на одной из гемм Национального афинского музея (№ 3142): Χυχ, Χυβα-Χυχ (Βαχυχ, на гемме), Βαχαχυχ, Βακαξιχυχ, Βαξαβαχυχ (Βακαξαχυχ, на гемме)

На этой гемме изображено божество, лишенное характерных признаков, по которым его можно каким-то образом идентифицировать, но заклинание (инвокация) на амулете, описанном в папирусе, обращено к Аполлону-Гелиосу.

Вышеперечисленные источники, в которых упомянуты эти имена, не разъясняют их значение. На гемме, представленной Кингом², высечен некий дух с двумя туловищами: одно с головой осла, другое — шакала. На обороте читаем надпись: ΠΕΡΑΜΒΑ ΥΒΑΚΑ ΚΕΙΚ Λ (которая, очевидно, отсылает нас к ΒΑΚΑΚΕΙΚ[Υ]Χ). Сопоставление не лишено интереса, поскольку

2. The Gnostics end their Remains (London, 1887), с.441 таб. G, 3.

ку одно из существ с головой осла (Сет-Тифон) напрямую отождествляется с нашей исходной геммой; другое, по всей вероятности, шакало-головый Анупис. На другой, парижской гемме (№ 2204), исходя из надписи ΙΑΩ и змея-уробора, ее окружающего, ΒΑΚΑΞΙΧΥΧ фигурирует уже как солнечное божество: здесь только его голова и магические символы, начертанные рядом. Наконец, надпись ΒΑΚΑΞΙΧΥΧ мы обнаруживаем на одном из камней, хранящихся в афинском музее, на котором бог Бэс изображен собакоголовым.

Значение имен становится более понятным при детальном ознакомлении с папирусом и табличками с заклинаниями. Наиболее важным для нас является текст из папируса Лейдена (стр. 7, 6), где Βαρχυχ — имя одного из трех Солнца¹ (два другие имени Μάνε и Άνοχ даны в ряде других текстов). Все это подводит нас к заключению (Имена Тифона в V, с. 11, 20; 14, 8; 15, 25; BM, 121 fin; Париж.: J 266.), что Βακαξιχυχ — одно из имен Бога Солнца. Имя Βαρχυχ таким образом, может рассматриваться лишь как одно из наименований некоего божества, отождествляющегося, в частности, с различными богами, а именно Сета-Тифона, Озириса, Бэса, Гора и т.д. Вот фрагменты папирусов: Брит. Музей. 121, 400, 123, 3 и 4 (где серия имен, о которой речь шла выше, представлена во всей полноте), Берлинский, 1, 241, (258, где упоминается имя солнечного змея Χνουφίς); Парижский, 1633 (Βανεβαιχυχυχ); Мимо, 53 и 131.

На дощечках с заклинаниями природа этого духа кажется на первый взгляд также неясной. Подчас он призывается, без конкретной привязки к его характерным свойствам, общей формулой² (251, а, 5-10), или среди многочисленных эпитетов Солнца Άβρασαξ, Σεμεσιλαμ, и т.д.³.. Но наиболее точно характеризующие

его заклинания (формулы) даны в текстах гностико-магической секты Сетиенов, обосновавшейся в Риме⁴. На большом количестве свинцовых пластинок, где помещено изображение бога Сета с головой осла, и призываемого с помощью этих инвокаций, мы часто встречаем характерную молитву в нижеследующей форме: δτιόρκίζω ὑμᾶς κατὰ τοῦ ὑπὸ γῆν (или ὑπὸ τῇν Ἀνάγκην) ἀνανεάζοντος τοῦ κατέχοντος κύκλου καὶ Οἰμῇ νεβενχυχ Βαρχυχ ; Βαχαχυχ Βαξαχυχ Βακαξαχυχ Βαχαξιχυχ Βαδητοφωθ Φθωσιρω (Audollent, № 155, 156, 158 à 169, 171). Эти имена, практически идентичные тем, которые упоминаются в Папирусе, обозначают некоего иного, как бога, «который держит (удерживает) и обновляет (продлевает) круги» (речь идет о реинкарнации). Утверждать подобное нам позволяет тот факт, что в большинстве из этих формул (заклинаний) καὶ опущено, а сами имена противопоставляются τοῦ κατέχοντος (159 b; 160 <3 fois>; 161). Это божество, возглавляющее пантеон Сетиенов, прекрасно и достоверно изображено на дощечках: это ослиноголовый Сет-Тифон, в одной руке сжимающий копье, кнут или факел, а в другой руке — окружность — символ возрождения. К таким заключениям пришел Wunsch⁵, и это подтверждается текстом папирусов и надписями на магических камнях.

Однако было бы несвоевременным утверждать, даже после всех сопоставлений, что голова осла, которая изображена на нашей гемме, лежащей возле божества, ничья иная, как его собственная, отрубленная.

Здесь мы имеем дело с весьма интересным и нехарактерным изображением бога Тифона. Клинок, лежащий у его ног — несомненно, тот самый, которым и была отрублена голова; также можно предположить, что с помощью маленьких треугольных рисунков гравер пытался изобразить кровь, хлещущую из раны. К тому же, если принять во внимание тот факт, что в Папирусах имя Βαρχυχ и его многочисленные варианты приписываются Солнцу, в этом нет ничего удивительного, поскольку мы

1. Эти «три Солнца», несомненно, согласно египетским надписям, — рассветное, полуденное и ночное.

2. Одоллент. Таб, 243, 1-3, 252, 13-21, 253, 22-30, 251. В. 11-12, 250, а 1: Βαχα[χυχ] — «величайший демон Египта» Там же., 15 «владыка испанских и африканских земель (Испании и Африки), тот (единственный), кто пересекает моря». К тому же, он фигурирует среди имен Сета-Тифона, вместе с Jao, Jossef, Joerbet, Jopacerbet (Имена Тифона в V, р. 11, 20; 14, 8; 15, 25; BM, 121 fin; Paris, J266.

3. Новая дощечка, Wunsch, № 2 В (Archiv. fur Relig., 19U (J. p. 1 ss).

4. Wunsch, Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom (1898); Одоллент. Таб., № 140 à 187.

5. Там же, стр. 93.

знаем, что в эллинскую эпоху Сет-Тифон часто отождествлялся с солнечным божеством.¹

У имен, выгравированных на обратной стороне геммы, также много параллелей в гностической литературе, конечно, менее четких и очевидных. Так, например, в некоторых коптских гностических текстах, в частности, слово 'Αζαζ (с его вариантами) употребляется для образования имен божеств, гениев, ионов, архонтов и т.д. В Пистис-Софии, например, с. 141, Ζαραζαζ — имя одного из архонтов, настолько же могущественного, как и Јао, Sabaoth; он зовется также Maskelli (часто встречающееся в папирусах имя) и является точной копией бога Тифона. В

1. Парижский папирус, 261, 268, 277; Бр. Муз., 121, 1030 и т.д.

Лейденском папирусе V (с. 9, 15), Φαχιαραθ обозначает Солнце, а 'Αραθ появляется в Пап. W (Дитрих, Abrahax, с. 176, 22) как имя великого бога-творца — Солнечного Гермеса². Существуют имена, немного разнящиеся друг с другом, однако, конечно же, являющиеся родственными, среди них мы приведем 'Αρατωφι (имя Осириса в Пап. Бр. Муз., 121; 447), 'Αρασκελλιθ (сочетание 'Αραθ и Μασκελλι) и 'Αρατοποθ (цит. раб., 711 и 712, в инвокации Солнца). И, наконец, на дощечках с заклинаниями 'Αρασβεθ, 'Αραβης и т.д. (№ 218) и 'Αραφαβεα . . . αρακσω (№ 227) так же обозначают Тифона. Если, конечно, учитывать, что такие окончания, как βεθ или βηθ, часто встречаются в именах этого бога.

2. Ο Θεός 'Αραθ (αραθυ Α, ара́т В) Αδωναίε Βασυμν Ιάω. О солнечном Гермесе, см. Дитрих, Abrahax, стр. 66.

Рис. 2

Сопоставление магических артефактов не позволяет, все же, раскрыть тайну безголового бога, поскольку подобное изображение не фигурирует на гностических геммах, когда-либо опубликованных. Тем не менее, есть несколько рисунков, которые могут быть сопоставлены с нашей геммой, и которые, на первый взгляд, лишь запутывают. Это, прежде всего, один из камней, представленный Кингом (F, 5).

Там мы видим шакалоголового Анубиса³ (рис. 2), держащего сосуд с очистительной водой и скипетр, возле него расположена некая безголовая фигура, завернутая в бинты: вместо

3. е станем тратить здесь время на опровержение интерпретации изображения, данной Кингом. У него мумифицированная фигура представляет собой богиню Истины, голову которой заменяют страусиные перья.

головы — маленькие веточки, покрытые листвой. В полуразбочивой надписи мы различаем слова: ΑΒΛΑΝΑΒΑ[ΝΑΛΒΑ] и СЕМЕСΕΙ ΛΑΜ, хорошо известные имена Солнца. Здесь явно мы видим изображение мумии — Озириса в том виде, в котором мы часто ее встречаем (исключая, конечно, отсутствие головы) на египетских памятниках и текстах, а также на дощечках проклятий. Тот факт, что у мумии отсутствует голова, отсылает нас, несомненно, к истории ссоры Озириса и Тифона, в результате которой Озирис был обезглавлен.

Далее мы увидим, что эта гемма тесно соотносится с афинской. На настоящий момент лишь подчеркнем, что Озирис является также солнечным божеством.

В указаниях к изготовлению амулета, приведенных в парижском папирусе (v. 2130), также упоминается безголовое божество. Магу рекомендуется выгравировать на перстне-амулете (φυλακτήριον) безголового льва, шагающего по костям, а вместо его головы — корону Изиды. Этот символ (солнечный диск с рогами), так же, как и выбор самого животного (лев) указывает на то, что маг хотел таким образом изобразить Солнце. Ведь хорошо известно, что лев — один из символов Солнца. (См. мою статью «Магия в Афинах» («Sphère magique d'Athènes»)

ВСН, XXXVII, 1913, с. 257.) По-прежнему остаются невнятные причины, по которым лев должен предстать безголовым, однако подчеркнем еще раз: Безголовый везде представлен как Солнечный бог. Если сопоставление манускриптов не проливает свет на разгадку этой тайны, необходимо обратиться непосредственно к папирусам, где содержатся упоминания о безголовом боге. Нужно отметить, что тексты большинства магических папирусов, кроме Берлинского и Лейденского, опубликованных Парфеем¹ и Дитрихом² непригодны для этой цели. Издатели, почему-то, решили не ограничиваться простым изданием папируса, таким, каков он есть — без пунктуации, ударений и правок.

Мне представляется необходимым, прежде чем приступить к непосредственному изучению и анализу текста, привести ниже отрывки из папируса, где речь идет о Безголовом.

В папирусе из Британского Музея № 46 1.96-172³, приводится способ изгнания духа из одержимого; для этой цели магу предлагается воззвать к силам Θεός ἀκέφαλος.

1. Abhandlungen der Berl. Akad. der Wissensch., 1865, p. 109 ss.

2. Pap. W dans Abraxas (1891); Pap. V dans les Jahrbücher für KL Phil., Suppl. XVI (1888), p. — 747 ss.

3. Kenyon, Greek Papyri of the Br. Mus. (1893), c. 68.

Στήλη τοῦ Ἰέου τοῦ ζωγραφηθέντος εἰς τὴν ἐπιστολήν.
 Σε καλῶ τὸν Ἀκέφαλον, τὸν κτίσαντα γῆν καὶ οὐρανόν, τὸν κτί-
 σαντα νύκτα καὶ ἡμέραν, σέ, τὸν κτίσαντα φῶς καὶ σκότος. Σε εἰ
 Ὅσοροννωφρις ὃν οὐδεὶς εἶδε πώποτε, σὺ εἰ Ἰαβάς, σὺ εἰ Ἰαπῶς,
 5 σὺ διέκρινας τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, σὺ ἐποίησας θῆλυ καὶ ἄρρεν,
 σὺ ἔδειξας σποράν καὶ καρπούς, σὺ ἐποίησας τοὺς ἀνθρώπους ἀλληλο-

Л. Примечание. ✱ (χρῖσον) θ̅ μισγα κλ̅ появляется по той причине, что κλ̅ = κλεπτης (ср. 1. 77) имеет отношение к предыдущему заклинанию, направленному на поиск воров.

Слово στήλη, указывающее на происхождение дощечки, на которую наносились заклинания, символы, знаки амулета, могло означать и саму надпись (ср. 46, 423: στήλη ἐν τοῖς χάρτεσι γραφομένη. — 121, 215 : Ἀφροδίτης

στήλην πρὸς φιλίαν). Воспевание обозначено здесь словом ἐπιστολή, как будто это письмо, посланное богу, с просьбой изгнать демона, или, скорее, сообщение для демона от бога. (I. 27, именно бог говорит с ним и его изгоняет). Ср. прив. Афин. Таб. (Вунш, 102) : ἐπιστολήν πέμπων δαίμοσιν καὶ Φερσεφόνῃ; 103: Ἑρμὶ καὶ Φερσεφόνῃ τήνδε ἐπιστολήν ἀποπέμπω.

Ἰέου — имя великого Безголового бога, поскольку данное имя призывается в 1. 24. Это одна из многочисленных транскрипций тетраграмматона, еврейского тетра• γράμματος (имя Яхве): самая известная форма этого имени — Ἰάω. Ср. W, 202, 2 : ὁ, μέγας αρχάγγελος τοῦ Ἰέου; 121, 476: Ὁσίρι εναωθ ψαυου λαμψουωρ Ἰέου. На этой же дощечке было помещено также изображение этого бога. В последних строках есть ссылка на некий рисунок. К сожалению, автор папируса не приводит его здесь: как, впрочем, и в ряде других мест.

L. 2. Дитрих (Abrahamas, с. 68) попытался выделить ритмическую строку и рифму в первых строках, меняя слова и порядок слов: очень часто магические воззвания являлись лишь слегка видоизмененными гимнами.

L. 5. διεκρειανας P.

L. 6. ἀλληλοφιλεῖν και ἀλληλομισεῖν являются новыми словами:

φιλεῖν και ἀλληλομισεῖν. Ἐγὼ εἰμι Μωϋσῆς ὁ προφήτης σου, ὃ πα-
ρέδωκας τὰ μυστήριά σου τὰ συντελούμενα Ἰσραήλ· σὺ ἔδειξας ὑγρὸν
και ξηρὸν και πᾶσαν τροφήν. Ἐπάκουσόν μου· ἐγὼ εἰμι ἄγγελος τοῦ
10 Φαπρω Ὁσοροννωφρις· τοῦτό ἐστίν σου τὸ ὄνομα τὸ ἀληθινόν, τὸ πα-
ραδιδόμενον τοῖς προφήταις Ἰσραήλ· ἐπάκουσόν μου Ἀρ[βα]θιάω
Ῥειβεταθελεβερ Cηθ Α[να]βλαθα[ν]αλβ<α β>ευεβενχφι χιταφσοχη
Ἀβ[ρα]θιάω. Εἰσάκουσόν μου και ἀπόστρεψο[ν] τὸ δαιμόνιον τοῦτο.
Ἐπικαλοῦμαί σε, τὸν ἐν τῷ κενῷ πνεύματι δεινὸν και ἀόρατον θεόν·
15 αρογογοροβραω σοχου μοδοριω φαλαρχαω οοο απε. Ἀκέφαλε,
ἀπάλλαξον — τὸν δεῖνα — ἀπὸ τοῦ συνέχοντος αὐτὸν δαίμονος· ρουβρια-
ω μαριωδαμ βαλβναβαωθ Ἀσσαδωναῖ αφνιαω Ἰ[άω] θωληθ
Ἀβρασαξ аηооу. Ἰσχυρέ, Ἀκέφαλε, ἀπάλλαξον — τὸν δεῖνα —
ἀπὸ τοῦ συνέχοντος αὐτὸν δαίμονος· μαβαρραιω Ἰωήλ κοθα αθορη-
20 βαλω Ἀβραωθ. Ἀπάλλαξον — τὸν δεῖνα — Ἀωθ, Ἀβαώθ, Βασυμ, Ἰσάκ,

L. 7. мусης P. Имя Моисея, часто упоминаемое в магических греко-египетских папирусах, опирается на два отрывка из трудов, ему приписываемых (с. 169 и с. 193), к тому же в папирусах нередко цитируются другие его книги и магические формулы. (Abrahamas, с. 70. V, с. 755). Маг объявляет себя божьим пророком, чтобы быть угодным ему. Эти намеки достаточно часто встречаются. Ср. V, 7, 18: προφήτης των ἁγίων ὀνομάτων εἰμί; 121,327: εἰμί προφήτης и т.д.

L. 8. ιστραηλ, υγρό P.

L. 10. αληθινο.

L. 11 ιστραηλ. Относительно Ἀρβαθιάω ср. далее.

L. 12. α..βλαθα.αλβ P•Я восстановил как Α[να]βλαθα[ν]αλβ <α >, что является одним из весьма

распространенных вариантов αβλαναθαναλβα; также часто употребляемых как имя бога Солнца.

L. 13. ιβ.θιαω, P' Ἀβραθιάω — вариант Ἀρβαθιάω (ср. W, 201,21).

L. 16. После δεῖνα (всегда прописанного как Δ в папирусах), читаем далее ты — δαίμων: P.

L. 17. В ασσαδωναῖ угадывается часто упоминаемое божественное имя Ἀδωναί.

L. 19. Ιωηλ также является божественным именем, которое с еврейским окончанием ηλ обозначает ангельские имена.

L. 20. αωθ, αβαωθ — производные от Σαβαώθ. — Βασυμ также появляется в: W, 176, 22: ὁ

Θεός Ἀραθ Ἀδωναίε βασυμ Ἰάω; W, 182, 11: Ἀραγα Ἀδωναί βασημ Ἰάω; V, 9, 9: τόν βεσσουμ (имя Солнца); Одоллент, Таб. в ф., 252 и 253: ιωερβηθ, ιωπακερβηθ и т.д., βασουμ. [Гемма из

Коллекции Southesk, № 51] (= Солнце). — Ἰοάκ, ср. V, 9, 7: τον Ἀβραάν, τόν Ἰσάκ, τόν Ἰακκωβι (= Солнце), W, 203, 4 и 197, 14.

Забавѣ, Ἰάω. Οὗτός ἐστιν ὁ κύριος τῶν θεῶν, οὗτός ἐστιν ὁ
 κύριος τῆς οἰκουμένης, οὗτός ἐστιν ὃν οἱ ἄνεμοι φοβοῦνται, οὗτός
 ἐστιν ὁ ποιήσας φωνήν προστάγματι ἑαυτοῦ. Παντακύριε, βασιλεῦ,
 δύναστα, βοηθέ, σῶσον ψυχὴν, Ἰέου, Πῦρ, ιου, Πῦρ, ιαωτ ια-
 25 κω ιουу Ἀβρασαξ Заβριαм оо уу еу оо уу Ἀδωναίε,
 ηδε едѹ, ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, Ἀνλαλα Λαῖλαμ αλαδιαχαννα χορυν
 — «Ἐγὼ εἰμι ὁ Ἀκέφαλος δαίμων ἐν τοῖς ποσὶν ἔχων τὴν ὄρασιν, Ἰσ».
 «χυρός, τὸ Πῦρ τὸ ἀθάνατον, ἐγὼ εἰμι ἡ ἀλήθεια, ὁ μισῶν ἀδική»-
 «ματα γίνεσθαι ἐν τῷ κόσμῳ· ἐγὼ εἰμι ὁ ἀστράπτων καὶ βροντῶν».
 30 «Ἐγὼ εἰμι οὗ ἐστιν ὁ ἰδρώς» αἱ αἰωι...ιαη αη ιω ωη αἱουεуω ιωη
 «ὄμβρος ἐπιπίπτων ἐπὶ τὴν γῆν» οαυ αеη уω уω + γράφε μθ' ψηφθ/ρφθ
 «ἵνα ὀχεύῃ· ἐγὼ εἰμι οὗ τὸ» τὸ ἐν τῇ ἀγίᾳ ζωπυρήσει τοῦ κανθάρου.
 «στόμα καίεται δι' ὄλου· ἐγὼ εἰ» γράφε μθ' ζηιουκισιουμ.
 «μι ὁ γεννῶν καὶ ἀπογεννῶν»

L. 22. οἰκουмен, — φοβουντ P. ср. V, 8, 2: (δν) τρέμουσιν... πνεύματα.

(эπιστολή) Безголового Бога и изгнанием демона им самим, еχω P.

L. 23. φωνήν]. О важности звука в гностической космогонии и верованиях, ср. Abrahax, с. 21. — παντακύριος является неизвестным словом.

L. 28. μεισων, γεινεσθαι P.

L. 24. ψυχή.

L. 30. Эта ремарка была сделана позже и относится к новой колонке, начинающейся со слов και βροντῶν. Скарабей — популярный в магии и египетской религии солнечный символ. В апоθανатисμός Парижского папируса Пар. Пап., 7,50, описано некое магическое действие, где фигурирует скарабей, который должен быть оживлен (вновь воссиять как Солнце αναζωπυρωθείς), будучи до этого умерщвленным. Несомненно, упоминание скарабея в нашем папирусе — отголосок подобной практики, которая будет подробно рассмотрена позже.

L. 27. Εγὼ εἰμι может быть объяснено двояко. Либо маг, после инвокации божества, идентифицирует себя с ним, чтобы иметь больше власти над демоном; достаточно распространенный магический прием — тому множество примеров (ср. Одоллент, 270, 25 и Jambl., De myst, VI, 6). Или (что кажется более правдоподобным) здесь мы имеем дело с призыванием

L. 31; επιπειπτων. ἀπογεννω P. Ср. Парижский. Пап., 1960 (и 441): γεννῶν αὐτός: ἀπαντὰ ἀπερ πάλιν ἐξαναλῦεις.

35 «ἐγὼ εἰμι ἡ χάρις τοῦ Αἰῶνος· ὄνομά μοι καρδία περιεζωσμένη ὄφιν·
«φιν· ἔξελθε καὶ ἀκολουθήσων.» —

Τελετὴ τῆς προκειμένης ποιήσεως.

Γράψας τὰ ὀνόματα εἰς καινὸν χαρτάριον καὶ διατείνας ἀπὸ κρο-
τάφου εἰς κρόταφον σεαυτοῦ, ἐντύγγανε πρὸς βορέαν τοῖς 5' ὀνόμασι
40 λέγων· ὑπόταξόν μοι πάντα τὰ δαιμόνια ἵνα μοι ᾗ ὑπήκοος πᾶς
δαίμων οὐράνιος καὶ αἰθέριος καὶ ἐπίγειος καὶ ὑπόγειος καὶ χερσαῖο[ς]
καὶ ἑνυδρος καὶ πᾶσα ἐπιπομπή καὶ μάστιξι Θεοῦ. Καὶ ἔσται σοι τὰ
δαιμόνια πάντα ὑπήκοα. Ἔστιν δὲ τὸ ἀγαθὸν ζώδιον.

L. 35. χάρις] Дитрих (с. 25) считает, что изначально в папирусе было написано *λαρις*, позже исправленное на *λάτρις*. Слово *Αἰών*, по всей вероятности, обозначает здесь Кроноса. «ὄνομα μοι καρδία περιεζωσμένη ὄφιν» намекает на то, что его имя имеет форму сердца и окружено змеей. В последнем Берлинском папирусе (v. 68) также, в одном из воззваний к Безголовому богу, упоминается *καρδιακόν ὄνομα*, которое было, к сожалению, опущено. В Мимаутском папирусе упоминается безголовое существо, обозначаемое на рисунке словами *καρδιακός ὡς βότρυς*. Известна целая серия имен, выполненных в виде крыла, где в каждом последующем ряду отсекалась буква исходного имени. (W, с.185, с. 189; Одоллент. № 243 и т.д.). Его также можно опознать в треугольнике основанием кверху (афинская гемма № 1008, D. Ср. Одоллент 243). Здесь, несомненно, содержится намек на эту фигуру.

L. 37. ποιήσε P. После инвокации маг приступает к церемонии, необходимой для экзорцизма. Имена, на которые он здесь ссылается (те же 6 имен, о которых речь пойдет ниже) опущены. Число 6 соотносится с 6-ю видами демонов, которых маг хочет подчинить себе. Упоминание о 6-ти магических именах мы встречаем в воззвании к богу Бэсу, нередко отождествляемым с Акефалосом) в V, 4, 23 и 26.

L. 38. τὰ] τὰ P.

L. 39. εἰς κρόταφον] ср. 101, 202: ἐπίθες τῷ κροτάφῳ πρὸς βορέαν]: в воззваниях к Солнцу часто обращаются лицом к Медведице. (121, 486, 633; ср. 686 и 862). Ср. W, с. 178, 197 и 199 (в четырех кардинальных точках).

L. 40. ἦ] ην P.

L. 42. ἐπιπομπή обозначает колдовство: маг защищает себя от ему подобных (ср. Парижский П., v. 2698). Эти демоны должны быть укрощены божьим бичом. (ἐμοί... καὶ μάστιξι Θεοῦ). Сет, Солнце, змееногий бог часто изображались с плеткой, которая имела, как мы убеждаемся здесь, магическое значение.

L. 43. πατα P. Рисунок, к которому относятся слова *ἔστιν δε τό αγαθόν ζωδιον*, был опущен.

Эта инвокация, несущая в себе влияние иврита, о чем свидетельствует грамматика написания божественных имен (Ἰαβάς, Ἰαπώς, Ἰάω, Ἰέου [варианты *тетраγράμματος*] Σαβαώθ, Αδωνάι и т.д.), следы иудейской космогонии и отождествление мага с Моисеем, дает весьма ценные сведения о природе Безголового Бога. Мы видим, что он также назван творцом, Создателем мира. В этих строках четко прослеживаются две различные концепции происхождения Вселенной. Одна из (1. 1 из 4) близка библейской трактовке, другая уходит корнями в египетские верования¹ (30 ss.) С другой стороны, некоторые ссылки и выражения указывают на то, что Бог-создатель, о котором идет речь, идентифицируется с Солнцем. В строках воззваний он обозначается как вечный огонь и повелитель молнии (т.е., Солнце в V, 2, 21 ; BM, 121, 366 и т.д.). Здесь он представляется также как пламенные уста, и имена, которыми он назван Ἀβρασαξ, Ἀναβλαθαναλβα, Ἰάω, вполне соответствуют этому определению. Конечно, это не основной аргумент: решающее значение здесь приобретает сопоставительный анализ

1. Ср. Дитрих, *Abrahas*, с. 24 ss.

других частей Папируса, где «творение» всегда приписывается (соотносится) с Солнцем:

Пар., 436, 487, 1596; 1168. 1200. Берл. I, 315. V, 7, 27. BM 46, 247. W (Abraxas, c. 64 ss.).

Тем не менее, исходя из нашего фрагмента, можно выделить тех солнечных богов, с которыми ассоциируется Акефалос. Сначала его дважды призывают под именем Όσοροννωφρις, то есть Осирис, судя по другим фрагментам, где он также фигурирует: BM, 121, 445, 46, 353; Пар., 1077, 1628; Одоллент, 22, 34; 24, 19; 26, 23, и т.д.. С другой стороны, имя **Σήθ** (1. 12) указывает на то, что маг отождествляет его с Сетом-Тифоном. И это не единственное доказательство. Например, наблюдаются определенные параллели в воззвании επικαλούμαι σε τον εν τω κενω πνευματι δεινόν και αόρατον Θεόν, и в данном сходстве бог Тифон обозначен уже совершенно ясно. Также в Лейденском Папирусе, 11, 17 и 15, 21 (ср. J [Лейде, № 383] в Дитрих, Jahrb., (Ср. там же XVI, с. 790): επικαλούμαι σε τόν επι κενω πνευματι δεινόν αόρατον μέγαν Θεόν τόν κατατάξαντα (πατάξαντα P. и Дитрих) γήν και σεμνότατον κόσμον, ό φίλων тαραχας και μισών εϋσταθείας καί скорпίζων тας νεφέλας απ' αλλήλων. Эта молитва обращена к Тифону, как на то указывают имена Ιαia, Ιακουβια, Ιωερβηθ, Ιωπακερβηθ и т.д., и ισχυρέ Tyφών (1. 25). Также в Папирусе 121 Британского музея, в воззвании к Сету, встречаются те же самые, относящиеся к богу, эпитеты: δεϋρό μοι ό εν τω στερεω πνευματι αόρατος, παντοκράτωρ, κτίστης τών θεών, δεϋρό μοι ό ακатаμάχητος δαίμων, δεϋρό μοι ό τόν ίδιον αδελφόν μη λυπήσας Σηθ, δεϋρό μοι πυριλαμπές πνεύμα. И, наконец, Парижский Папирус (v. 261 ss., Дитрих, Гимн. Орф., с. 46): σέ καλέω τόν πρώτα θεών κόσμον διέποντα, σέ τόν επουρανίων σκῆπτρον βασίλειον έχοντα, σέ

μεσεόντων τών ἄστρον Tyφώνα ; δυνάστην, σέ τόν άνω επί τω στερεώματι δεινόν ανακτά σέ τόν επ' άσβεστω βεβηκότα (βεβηκότι P. и Diet, — corr. Wünsch.) πυρι λιγείω. Сравнивая эти фрагменты, мы убеждаемся, что Тифон и Акефалос наделяются одними же и теми качествами: так же как и Тифон, Акефалос — бог грозный, невидимый; Он — создатель мира, солнечное божество. Тем же объясняется и присутствие в качестве атрибута плетки (1. 42): в самом деле, мы знаем, что Сет всегда изображался с плеткой в руках. Его обитель — небеса, так же как и Акефалоса, поскольку, как мне представляется, варианты έν (или επι) κενώ πνευματι, εν τω στερεω πνευματι должны относиться к традиционному различию, сохраненному в Парижском папирусе: άνω επί τω στερεώματι (небеса) и это единственное разумное истолкование¹. Таким образом, Акефалос предстанет солнечным божеством: только так можно объяснить причину, по которой ему приписываются имена двух настолько разных по своей природе божеств, фактически антиподов, Сета и Осириса, синкретизированных в эллинистическую эпоху. Остается только одна загадочная деталь: εν τοις ποσιν έχων την δρασιν; но и ей будет дано толкование, исходя из других магических текстов.

В Папирусах 121 и 122 Британского музея² содержатся два воззвания к Безголовому Богу, которые, не будучи идентичными, в особенности, в части, затрагивающей непосредственно магическую практику, обладают, все же, множеством общих моментов: это, например, просьба о послании сновидения, адресованная к богу Бэсу.

1. Ср. Пап. 121; 509 : χαίρε, ήλιε, ού γαρ ει ό επί του αγίου στηρίγματος σεαυτόν ίδρύσατω φάει.

2. Kenyon. цит. раб., с. 91 и 118.

Ὀνειραιτητὸν τοῦ Βησᾶς.

121, 222 ss.

Α. Λαβὼν μίλτου περιστερᾶς λευκῆς
 ὁμοίως καὶ κορώνης καὶ γάλα συκα-
 μίνου καὶ χυλὸν ἀρτεμισίας μονο-
 5 κλῶνου καὶ κιννάβαρι καὶ ὕδωρ ὄμ-
 βριμον· καὶ πάντα λειώσας, ἀπόθου
 καὶ ἐν αὐτῷ γράφε με[τε]ὰ μέλανος
 γραφικοῦ καὶ δίδωκε τὸν λόγον ὅψε πρὸς
 τὸν λύχ[ν]ον· καὶ λαβὼν μέλαν Ἰσι-
 10 ακὸν περίβαλε τὴν χει[ρ]ά σου καὶ
 σχέδον σου ἐγορηγοῦντος ἥξει ὁ
 Θεὸς κ[α]ὶ λέξει σοι καὶ οὐκ ἀπο-
 χωρήσει εἰ μὴ ἐξαλείψῃς τὴν
 χει[ρ]ά σου νάρθη ἢ ῥοδίνῃ καὶ ἐμ-
 15 μύξῃς τὴν ζωγραφίαν τῷ Ἰσιακῷ
 μέλανι· τὸ δὲ ῥάκος περίθου περὶ
 τὸν τράχηλον ἵνα μὴ σε [σφα]ῖξῃ.
 Λόγος δὲ λεγόμενος ἐπὶ τὸν λύχνον.

122, 64 ss.

Οὕτω ζωγράφησον εἰς τὴν εὐώνυμόν
 σοι χεῖρα τὸν Βησᾶν ὥς ὑποδείκνυται
 σοι καὶ περίβαλε τὴν χεῖρά σου μέ-
 5 λανι ῥάκει Ἰσιακῷ καὶ κοιμῷ μη-
 δενὶ δοῦς ἀπόκρισιν ἐλίζας τὸ ὑπόλοι-
 πον τοῦ ῥάκους περὶ τὸν τράχηλόν σου
 ἐστὶ δὲ τὸ μέλαν ἐν ᾧ γράφεις αἷμα
 κορώνης αἷμα περιστερᾶς λευκῆς λίβα-
 νος ἀδμητος καὶ ζμύρνα καὶ μέλαν γρα-
 φικόν καὶ κιννάβαρι καὶ ὁπὸς συκα-
 μίνου καὶ ὕδωρ ὄμβριον καὶ χυλὸς
 ἀρτεμισίας μονοκλῶνου καὶ κατανάγ-
 κης· ἐν τούτῳ γράφε.

Ἐξήγησις αὐτοῦ πρὸς ἥλιον δύνοντα·

Α. 1. Βησας иногда склоняется, иногда нет.
 του опущено — 3. ομοι. — 4. μονοκλονου. —
 5. κινναβαρει. ομβριμο. — 7. και εν ούτω снова
 повторяется. — 8. λ (= λόγον). — 10. χει[οα]ν.
 — 12. αποχώρηση. — 13. εξαλιψης. — 14. χει[ρ]
 αν. ἐμμάσσω сохранил здесь смысл простого
 глагола. — 17. σε .. ξη P. Маг опасается божьей
 кары, как и в Парижском папирусе. Лоскуток
 ткани - φυλακτήριον τῆς πράξεως является

здесь амулетом, защищающим мага во время
 ритуала.

1. ονειρετητον. — 3. χειραν. υποδιγνυται. — 5.
 ρακκι. — 6. ελλιζας. — 9. λιβανον αδμητον. — 10.
 ⌘ (= ζμυρνα); γραφεικον. — 11. οπον. — 12.
 χυλω. — 13. αρτεμιας. κατ ανάγκης K.: κατανάγκη
 название растения, широко применяющегося
 в магической практике. — 18. про ⌘.

Β 122 *seul*: Ἀεροφοιτάτων ἀνέμων ἐποχούμενος αὔραις

20 Ἦλιε χρυσοκόμα διέπων φλογὸς ἀκάματον φῶς
 αἰθερίοισι τρίβοισι μέγαν πόλον ἀμφιελίσσων
 γεννῶν αὐτὸς ἅπαντα ἅπερ πάλιν ἐξαναλύεις·
 ἐκ σοῦ γάρ (πέφυκε) στοιχεῖα τεταγμένα σοῖσι νόμοισι
 κόσμον ἅπαντα τρέπουσι τετράτροπον εἰς ἐνιαυτόν.

25 Ἦν γαίης κευθμῶνα μόλης νεκύων ἐνὶ χώρῳ
 πέμψον μάντιν ἐξ ἀδύτων τὸν ἀληθέα· λίτομαί σε
 Λαμψουερ, σουμαρτα, Βαριβας, Δαρδαλαμ, Ἰορβηξ, Κύριε, ἔκ-
 πεμψον τὸν ἱερὸν δαίμονα Ἄνουθ Ἄνουθ, ραλβαναχαμβρη, βρηιθ·

Β. Это фрагмент «солнечного» гимна, сохранив-
 шегося в нескольких Папирусах: 436 и 1957;
 Берлинском I, 315. Он был издан Abel (Orphica,
 с. 291), на который я и ссылаюсь, для критиче-
 ского сопоставления с другими папирусами.

19. σαυραις P. — 20. ⌘^ε. — 21. αιθεριοις τροπαις:
 μέγας μέγας P. αμφις ε λαών P. — 22: γενών,
 απατά όπερ P. — 23: εξου. πεφυγε (πεφυκε опу-
 щено в другом Пап.; впрочем, оно нарушает
 стихотворный размер) οτοιχια P. — 24. άπαν P.

τρεπουοι]. Другие папирусы приводят τρεπων. τετράτροπον] τετραγιον, τετραπον и пр. Эти две строчки великолепно. После стиха 24, другие папирусы содержат еще 4, здесь опущенных. — 25. γεης P. — В стихе. 26 размер нарушен, и не может быть восстановлен, не изменяя существенным образом весь текст. Элементы прозаического изложения. 27. Магические имена солнечных божеств. Λαμψουη, ср. λαμψουα: W, с. 201, 22; BM 121, 176 (с Осирисом); λαμψουρη, BM, 46, 62 (имя Бога Солнца); λαμπτη, W, 197, 16; χαμψουρη, Берлин. II, 167; λαμψουρη, Одоллент, № 267, 12. — Σουμαрта имя Солнца в Парижском папирусе 946, 1805 и 3158 (ср. 1624), и Sarapis на афинской гемме (Musée National, 2744, coll. Dimitriou). — Ср. Там же, с. 198 (Σουμα с другими божественными именами) φουμαрта, там же, с. 205. — Βαριβας: ср. Θωβαρραβαу, имя Великого Бога в W, 202, 27; бога кругов реинкарнаций

Одоллент, №242, 17; или Солнца, там же, 267, 11. Ср. Парижскую гемму, 276: четырехкрылый бог **ΑΒΡΑΣΑΞ. ΤΩΒΑΡΡΑΒΑΥ.** — Ὀρβηξ: ср. Ιωερβηθ (имя Сета) V, 11, 21 и т.д. — Δαρδαλαμ: ср. дардам, дардараμπτου, имя Солнца в V, 5, 28. — 28. Дважды повторенное слово Ανουθ обозначает Акефалоса. Мне неизвестно происхождение этого имени, возможно, оно связано с Анубисом. Вполне вероятно соотнесение Акефала с Анубисом, который также несколько раз был обозначен солнечным божеством. [Pap. BM, 121, 331: φανής μοι κύριε «Ανουπ обозначает Осириса (v. 326)]. В парижском папирусе 126, Ανουπ обозначает Осириса. (Ср. парижская гемма, № 220, где Анубис называется Солнцем ΦΡΗ ΘΗ.) — Σαλβαναχαμβρη. Ср. Одоллент, 242, 9: τόν Θεόν τόν χθόνιον τόν δεσπόζοντα παντός ένψύχου Σαλβαλαχαεубρη; Париж. Пап., 340: Καλβαναχαμβρη ηδη β' ταχύ β', εν τῇ νυκτί ταῦτη ελθέ. —

0 C. 122 *seul.* 'Εάν θέλης και αὐτοπτον αὐτὸν καλέσαι . . . [λα]β[ών] ῥάκος και βρέξας εἰς σησάμινον ἔλαιον [και ῥ]άκει βαρέως λειώσας και ἐλλυχνιάσας λύχνω [ἀ]μιλ[τώτῳ]· και ἔστω σησαμίνῳ ἐλαίῳ τὸ λύχνον· και θὲς ἀν[τίαν] σου λέγων τὸν λόγον· και ἐλεύσεται πρὸς σε. Ἔχε ἐν κίστῃ σου πινακίδα ἵνα ὅσα λέγει γράψῃς
5 ἵνα μὴ κοιμη[θῇ]ς ληθαργήσης. (Suit l'invocation de l'Acéphale, puis des indications sur la cérémonie): κοιμῶ δὲ ἐπὶ θυρίνης ψιάθου, ἔχων πρὸς κεφαλὴν σου πλίνθον ἣ μὴν ἐστὶν ζωγραφηθεὶς ἄνθρωπος γυμνὸς ἐστὼς ἔχων βασιλῆιον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοιοῦτο· ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ χειρὶ ξίφος καμπῇ ἐπὶ τὸν τράχηλον κειμένη και ἐν τῇ εὐωνύμῳ ῥάβδον· εάν δὲ χρηματίσῃ σοι, ῥοδίνῳ μύρῳ ἀπάλειψόν σου τὴν χεῖρα. Ἔσ-
0 τι δὲ τὸ ζώδιον τῆς πράξεως (mots qui annoncent l'image. Le Pap. 121 dit simplement pour finir): τὸ δὲ ζώδιον γέγραπται ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ βιβλίου (où il manque).

Он призывается вместе с другими адскими божествами; V, 16, 25: ...αλιαν αχαμβρη (с Ιωερβηθ, Σήθ и т.д.) — 29. β' указывает на то, что нужно повторять предыдущее слово, ἡδη ἡδη, ταχύ таχύ (= быстро-быстро, сразу-сразу) это настойчивые призывания, адресуемые божеству; они встречаются в огромном количестве фрагментов папируса и дощечках с заклинаниями.

С. 30. πτον αὐτοψαν P. κάλεσε. . . [λ]β. . . P. ср. Ἀπόλλωνος αὐτοπτος, 121, 727. αὐτοπτος, 121, 319 и 46, 54. — 31. ελαιον... ακι. ... P. после ρ] ακι (= ράκει) — название некоего вещества,

которым нужно пропитать кусок ткани, отсутствует. λιωσας P. — 32. ενλυχνιασας. — 33. ελεώ. λῦχνον здесь имеют нейтральное значение. και θεσαν ... σου P. λ. ελευσετε P. — 34. εν] εγ P. Ср. W, 179, 4: ἔχε δὲ πινακίδα εἰς ἣν μέλλεις γράφειν ὅσα σοι λέγει. — 35. Κυμη..ης ληθαργησης P. — 36. κυμω θυρεινη ψιαθου (corr. Kenyon). Ср. W, 180, 7: χαμαικοιτών ἐπὶ ψιάθου θυρίνης. — 37. про P. πλινθον ω P. δεωγραφεις. — 38. βασιλιον. — 39. χιρι. κειμενην. P. — 40. ἀπάλιψον. χεῖραν. P.

Fig. 3. — Vignette du Papyrus 122 du Br. Mus.

Рис. 3. — Иллюстрация из Папируса 122 du Br. Mus.

Таково описание ритуала инвокации. Кажется, что эти два папируса дают нам два различных толкования, происходящих, несомненно, из одного источника, который тяжело теперь восстановить. Для начала необходимо воспроизвести изображение бога Бэса «таким, как он здесь описан»: маг, несомненно, имеет в виду приведенный ниже рисунок, который должен быть к тому же воспроизведен на плитке. Это изображение мужчины, держащего в левой руке стебель тростника (по описанию — палку), а в правой — меч, приставленный к голове.¹ (рис. 3). Этот рисунок, который должен быть изображен на левой руке (в Папирусе не указывается, где) на смеси, изготовленной из различных составляющих, также приведен в начале папируса 121. Затем следует обернуть руку куском черной ткани,

посвященной Изиде (?) (ράκος μέλαν Ἰσιακόν, 122, формулировка, которая встречается в Папирусе 121 в сокр. виде ἃ μέλαν Ἰσιακόν), а затем оставшуюся часть ткани подвесить к шее, как φυλακίριον τῆς πράξεως. Потом следует лечь (так как речь идет о получении видения) на тростниковую циновку, положив под голову кусок плиты, на которой также изображен приведенный выше рисунок (122: κοῖτω. Ср. 121: εὐρηγοροῦντος). В Папирусе упоминается также о гимне Солнцу, который необходимо произнести на закате, в котором совершается воззвание для явления Бэса и Оракула. Таким образом, в Папирусе 121 это прошение о ниспослании вещего сна (причем, чтобы оно было выполнено, необходимо действительно заснуть) переплетается с другим магическим ритуалом, призывающим божество, для общения с ним «наяву» (σχεδόν σου εὐρηγοροῦντος). Нужно произнести заклинание над светильником и ждать проявления божества, которое затем следует «изгнать», стерев рисунок куском ткани и капнув себе благоухающее масло на руку. Такое хаотичное смешение и многочисленные опущения практически не позволяют правильно трактовать этот отрывок Папируса. Только сравнивая этот фрагмент с другими текстами можно каким-то образом объяснить причины этой запутанности. В Папирусе 122, в самом деле, маг приводит другой магический метод, который выполняется с целью призвать божество и получить от него совет. Многочисленные пропуски не позволяют нам узнать все детали данной процедуры, но, что самое главное, есть великое множество совпадений с Папирусом 121: начиная от особого фитиля для светильника и заклинания, произносимого над ним. Эти приготовления свершаются перед тем, как лечь спать: по пробуждении (σοῦ εὐρηγοροῦντος; ср. κοιμηθεῖς) бог является, и его ответы записываются на табличке для письма. То самое заклинание, которое необходимо произнести над светильником, — ни что иное, как воззвание к Акефалу.

1. Рисунок, воспроизведенный Кеньоном в собрании факсимиле, которое вышло сразу после публикации Папируса, рис. 67

121

Ἐπικαλοῦμαι σε τὸν Ἀκέφαλον Ἐπικαλοῦμαι σε τὸν Ἀκέφαλον θεὸν
θεὸν τὸν ἐπὶ τοῖς ποσὶν ἔχοντα . . . ις παρὰ τοῖς ποσὶν ἔχοντα τὴν
τὴν ὄρασιν. <Cυ εἰ> ὁ ἀστράπτων, ὄρασιν, τὸν ἀστράπτοντα καὶ βροντά-

121:

3. οὐ εἰ опущено в П. астраπῶ.

ὁ βροντάζων, σὺ εἰ <οὐ> τὸ στόμα
5 διὰ παντὸς προσκαίεται· σὺ εἰ ὁ
ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης Ἀρβαθιάω· σὺ εἰ
ὁ ἐπὶ σορῶ κατακείμενος καὶ πρὸς
κεφαλῆς ἔχων ὑπαγκώνιον ῥητίνης καὶ
ἀσφάλτου· ὃν λέγουσιν Ἄνουθ·
10 ἀνάστα, δαίμων. Οὐκ εἰ δαίμων, ἀλ-
λὰ τὸ <αἷμα> τῶν ιβ' ἱεράκων τῶν
πρὸς κεφαλῆς τοῦ Οὐρανοῦ λαλούν-
των καὶ ἀγρυπνούντων· ἔγειρόν σου
τὴν νυκτερινὴν [μ]ορφὴν ἐν ἣ πάντα
15 ἀναγορεύεις. Ὁρκίζω σε, δαίμων,
κατὰ τῶν β' ὀνομάτων σου Ἄνουθ Ἀ-
νουθ. Cυ εἰ ὁ Ἀκέφαλος θεός, ὁ ἐν
τοῖς ποσὶν ἔχων κεφαλὴν καὶ τὴν ὄρ[α]-
σιν, Βησᾶς ἀμβλυωπός· οὐκ ἀγνο-
20 οῦμεν· σὺ εἰ οὐ τὸ στόμα [διὰ παντὸς] προσκαίεται. Ὁρκ[ίζω σε] κατὰ
τῶν β' ὀνομάτων σου Ἄνουθ Ἄνουθ Ἀφησυρα η. . . ἐλθέ,
Κύριε· χρημάτισόν μοι περ[ι] — τοῦ δεῖνα πράγματος — ἀψευστῶς
ἀσφο[λῶς]· ἤδη β' ταχὺ β'.

121:

4. ου опущено. — 5. προσχεεται. — 7. σωρω.
— 11. αἷμα, опущено. 16. Βοήθηματων P. —
19. αμβλυωπω P. Полагаю, можно восстано-
вить это слово как ἀμβλυωπύς; чье зрение
слабо (чьи глаза - в стопах). — 20. прокиаεται.
— 21. αφησάρα: без сомнения, это имя тожде-
ственно имени Εφησώρας, «бог, повелевающий
Неизбежностью» из 121,649.

122:

5. γεμι.— 6. επικαλουμε. — 7. θν. 9. της ζυρνινη.
— 10. υπαγωνιον ρητινην και ασφαλτον. — 12.
εἴ] ι P. — 16. ος. — 18. κοι. Это сокращение (=

122

122:

1. Имя, оканчивающиеся на ^{ις} — несомнен-
но, является магическим именем (φρις и т.д.).
τοῖς] τοι Π. — 3. астрапронτα.

ζοντα· σὺ εἰ οὐ τὸ στόμα διὰ πάν-
τα πυρὸς γέμει, ὁ ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης τεταγ-
μένος· Ἐπικαλοῦμαι σε τὸν ἐπὶ τῆς
Ἀνάγκης τεταγμένον θεὸν Ἰαέω, Cα-
βαὼθ Ἀδωναί Ζαβαρβαθιάω. Cυ
εἰ ὁ ἐπὶ τῇ ζυρνίνῃ σορῶ κατακεί-
μενος ἔχων ὑπαγκώνιον ῥητίνης καὶ
ἀσφάλτου· ὃν λέγουσιν Ἄνουθ Ἀ-
νουθ· ἀνάστα, δαίμων. Οὐκ εἰ δαίμων,
ἀλλὰ τὸ αἷμα τῶν δύο ἱεράκων τῶν
πρὸς κεφαλῆς τοῦ Ὀσίρεως λαλούντων
καὶ ἀγρυπνούντων. Cυ εἰ ὁ χρησμο-
δός θεὸς Cαλβαναχαμβρη, Ἄνουθ
Ἄνουθ Cαβαὼθ Ἀδωναί ιη ιε ιη
ιε — κοινά —.

κοινά) — то, что зачастую применяется после
воззвания; означает: «то, что произносится по
обыкновению», имена, сочетания гласных, об-
щие воззвания и т.д. Ср. 121, 600: ομοίως κοινά
ὡς βοῦλει 121, 685: λέγε ἐπτά κίς και κοινά ὅσα
θέλεις.

Итак, подытожим, что мы узнали из этих двух
фрагментов. Основные имена и эпитеты Акефа-
лоса нижеследующие: ἱερός δαίμων, χρησμοδός
θεός, μάντις ἀληθής, (Cαλβαναχαμβρη, Cαβαὼθ,
Ἀδωναί, Ἄνουθ Ἄνουθ, Ἰαέω и Ἀρβαθιάω. — по-
следнее особенно важно, потому что здесь
его качества определены словами ὁ ἐπὶ της

Ἀνάγκης Θεός. Ἀρβαθ или Ἀρβαθ-Ἰάω, которые всегда обозначают имя бога Солнца или Бога-творца (W, 182,9; 185, 4 и 6; BM, 124, 6 ([Z] αβαρβαθιάω, как в Папирусе 122); 47, 35 (Апполон); 46, 350 (Озирис-Солнце) ; Paris 981 (Хор), 981; Одоллент, 241, 26 (Создатель). Бог, Повелевающий Неизбежностью, также упоминается в Папирусах 121, 646, где он носит имена Сета и Солнца: Ἰωπακερβηθ, Σεμεσιλαμ... кат', ἀνάγκας Ἀβλαναθ(αναλβα) Ἀκραμμ(αχαμари) . . . ὁ ἐπὶ τῆς Ἀνάγκης τεταγμένος Ἰακουβια, Ἰάω, Σαβαώθ, Ἄδωναι, Ἀβрасαξ, Ἐφησωρας. Мы также упомянем, что Сет-Бакук (Seth-Bakuk) присутствует на дощечках секты Сетиенов: ὁ ὑπὸ τὴν Ἀνάγκην κατέχων κύκλα.

Описания Акефалоса в этих папирусах идентичны Папирусу 46. Он также предстает здесь как повелитель грома и молнии, извергающий огонь, и чей рот располагается в ступнях. Но этот документ добавляет и дополнительные черты к его облику: здесь он представлен, в самом деле, как смерть, спящая в своем гробу, или отождествляется с кровью стервятников, бдящих у головы Осириса. И, наконец, и это наиболее интересная деталь — маг называет его именем прекрасно известного египетского бога Бэса.

Эти первые признаки доказывают, что бог Акефалос является по-прежнему тем же самым

солнечным божеством, которого мы ранее в нем распознали. С другой стороны, мы также увидели, что в 46 папирусе Акефалос идентифицируется с Осирисом. Здесь мы наблюдаем то же самое; очевидно, что исходя именно из этого, он описывается как умерший бог, возлегший в свой гроб. Еще одно подтверждение данному тезису мы находим в гимне 122 Папируса, где маг просит Солнце извлечь из преисподней таинственного бога: мы знаем, что, особенно в эллинский период, Осирис почитался богом Загробного мира. К тому же, в этом отрывке Солнечное Божество удваивает свое значение: с одной стороны, это само Солнце, как небесное светило, с другой — Осирис или Акефалос. К этому же мифу отнесены слова мага: прос κεφαλῆς τοῦ Ὁσίρεως; голова бога, которая была отсечена и разрублена Сетом, охраняется двумя священными ястребами. Можно задаться вопросом, являются ли ястребы символом Гора, обычно изображающегося в виде этой птицы, или они обозначают самого бога Бэса (игра слов: Besa переводится с египетского как «ястреб»). Изображение двух ястребов, охраняющих тело умершего бога, действительно заимствованно с египетских исторических памятников. На магических геммах часто встречается изображение двух ястребов на корме или на носу солнечной ладьи, везущей мумию Осириса (Афины, Нумизматический музей, № 607)

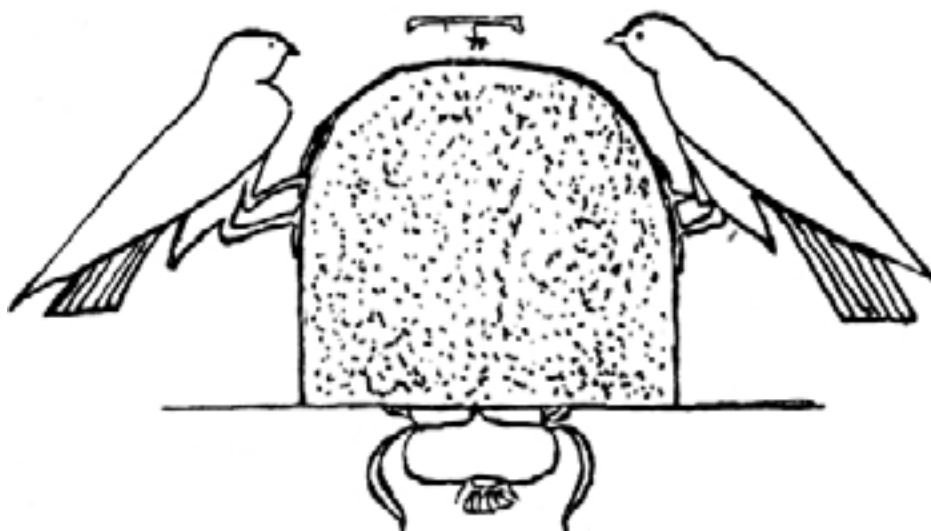

Рис. 4 Иллюстрация из «Книги того, что в Гадесе».

На иллюстрации из «Книги того, что в Гадесе» изображена та же сцена (рис.4). В пятом часу (здесь — связь с ночным путем Солнца), мы

видим некое сводчатое затененное помещение, представляющее собой Ночь, над которым сидят ястребы. Также мы видим, как оттуда

появляется священный Скарабей, который должен взойти на ладью Ра и оживить умершее Солнце¹. Отождествив, таким образом, расчлененного Озириса с мертвым богом, мы проясняем немного смысл слова ακέφαλος. Здесь это слово является синонимом «обезглавленного». Конечно, в описании 122 Папируса не упоминается человек без головы. Но божество прикладывает меч к горлу; и, несомненно, здесь маг хотел указать на угрозу быть обезглавленным. Весьма примечательное совпадение: аналогичный магический прием мы обнаруживаем на афинской гемме (колл. Ростовича, рис. 5)

Рис. 5

Здесь мы видим божество с головой осла, держащего нечто вроде кошелька в одной руке и меч, приставленный острием к горлу — в другой. Окружающий его Змей Уроборос, также как и надпись **ΙΑΩ ΣΑΒΛΩΘ ΑΒΡΑΣΑΞ**, означают, что это — солнечное божество, отождествляемое с Сетом-Тифоном из-за ослиной головы. Нам остается только прояснить, как Акефалос соотносится с египетским Бэсом.

На древних изображениях², это божество обычно представлялось в виде коренастого и тучного мужчины с широко расставленными

ногами, всклокоченной бородой и перьями на голове. Затем на египетских магических изображениях он несколько поменял свою форму, превратившись в подобие пантеистического божества с многочисленными атрибутами. На многих бронзовых пластинах и различных стелах он изображен в виде некоего духа (Гения) с четырьмя крыльями и четырьмя руками (иногда — с двумя) с весьма причудливой короной на голове в виде конуса, окруженного Уреями, рогами, ножами, изображениями животных, иногда с солнечным диском, возвышающимся над ними. В вытянутых руках — плетка и скипетр: колени подчас украшены изображениями уреев и головами львов. Обычно у него два хвоста — один птичий, другой — крокодилий, или другой четвероногий рептилии.

Бронзовое основание обвито Змеем, магическим символом движения Солнца. Но одна из самых характерных черт его фигуры, это его ноги в форме змеиных (Лондонские и Парижские статуэтки; Папирус 1834 Британского музея) или шакальих голов (Каирская стела, стелы Лейдена и Меттерниха). В том же виде он представлен на двух других стелах из коллекции Димитру (Dimitriou) — Афинского музея. 943 — небольшая каменная стела с надписями на египетском. Повернувшись вправо, бог Бэс стоит на Змее Уроборосе, внутри которого — множество мелких зверюшек. У бога — четыре распростертые крыла и четыре руки, две из которых держат плетки, третья — льва и еще одна — змею. У него два хвоста, один ястребиный, другой — собачий или лисий; вместо колен — львиные морды, в то время как ступни ног похожи на змеиные головы. Экспонат № 613 представляет из себя небольшую бронзовую статуэтку, немного разнящуюся в деталях с ранее описанным: ступни ног, на этот раз, в виде шакальих голов, а колени обвиты Уреями. У него также два хвоста, один из которых, побольше, ястребиный, покоится на льве, лежащем перед ним. На голове покоится диск, украшенный рогами и Уреями, а пьедестал украшен изображением Змея Уробороса.

По-видимому, египтяне придавали этому божеству особое, апотропеическое³ значение, ко-

1. Жекье (Jéquier) «Книга того, что в Гадесе», стр. 74 и 75.

2. Ср. статью «Бэс» (де Дрекслера) в «Словаре Роше», I, стр. 2280.

3. Апотропеический — от греч. «отклоняющий зло». — прим. ред.

торое сохранилось и в греческой магии. В папирусах практически не упоминается о нем, но свидетельство тому мы можем найти, например, на геммах. В самом деле, мне кажется, что изображения на геммах божества с четырьмя руками, крыльями и двумя хвостами вполне может относиться к богу Бэсу. Эти геммы достаточно часто встречаются в старинных коллекциях: Капелло, 231 (изображение искажено, гравер, по-видимому, не понял, как прорисовывать голову, которую попросту заменяет подобием подушечки, окруженной лучами) и 130; Копп, *Palaeogr. crit.* IV, с. 233 (бог стоит на солнечной ладье); Кинг, «История Гностиков», F, 4 (с подписью **ΒΑΙΝΧΩΩΧ**) и H, 3. Однако изображения на геммах нельзя назвать достоверными источниками информации о божестве, поскольку их авторы зачастую не понимали значения и происхождения той или иной детали внешнего облика, и не всегда детально воспроизводили многочисленные руки и ноги. В каталогах различных музеев часто встречаются геммы, которые, судя по описанию, также можно отнести к тому же типу: Париж (Шабуйе (1859), № 217 (с надписью **ΑΒΡΑΞΑΣ**), 2177, 2178); Берлин (Толкен (1853), I, 115 (с той же надписью), 114 и проч. Эти геммы никогда не отождествлялись с богом Бэсом; но если сравнить их с египетскими магическими стелами, подобие напрашивается само собой. На геммах из Афинского музея (9522 и *Coll. Dimitriou*, 3144), которые мне довелось изучать, я обнаружил изображение Бэса, копирующее в мельчайших деталях египетские статуэтки и стелы. Например, на гемме № 9522 изображено некое собакоголовое божество с 4-мя руками, 4-мя крыльями, двумя хвостами и ступнями в виде шакальих голов. На обороте, среди других надписей, можно разобрать:

ΙΑΩΙΑΡΒΕΧΘΙΒΙΑΚΑΞΙΧΥΧ

На гемме 3144, магические имена также относятся к той же категории:

**ΒΑΙΝΧΩΩΩΧ ΣΑΒΑΩΘ,
ΙΑΩ, ΑΒΡΑΣΑΞ**; бог изобра-

жен примерно в том же виде, только с человеческой головой. К этому же типу относятся описания амулетов из Лейденского Папируса (V, 4, 14–22 (Дитрих, с. 801), где также речь

идет о *όνειρο-πομπός*. — *Λαβών όθόνιον καθαρον και κατ' Όσάνην ζιϋρντ γραφον εις αυτό ανθρωποειδές ζωδιον καί πτέρα δ' και την μεν λαιαν χείρα εκτετακότα σύν τοις αριστεροίς πτεροίς β', την δε έτερον κεκαμμένην έχοντα και τούς δακτύλους κεκαμμένους, επί δέ της κεφαλής βασίλειον και ίμάτιον περί τον πηχυν και β' έλικας εν τω ίματίω επάνω δέ της κεφαλής κερατά ταύρου* (так же, как на стелах и геммах), *προς δέ τοίς γλουτοίς πυγην ορνέου πτερωτήν* (имеющийся отрывок). *Εοτω δε ή χειρ δεξιά προσέχουσα οτομαχω κεκλεισμένω* (жест Гарпократа) *εφ' εκατέρου δε τοϋ σφύρου ξίφος έκτεταγμένον*. — Он призывается под именем *αγαθός δαίμων* (I, 28), одним из имен Солнца (*ιερός αγαθός δαίμων*, V, 7, 32), которое является также эпитетом Бэса Акефалоса: *ιερός δαίμων*.

Вообще, на большинстве гемм бог Бэс представлен с солнечными атрибутами или под именами Солнца. Таким иногда мы находим его и в самих египетских источниках. Часто он изображается появляющимся на цветке лотоса, как Гор, или держащим в руке ястреба, символизирующим этого бога. Добавим, что на стелах, где Хор изображен вместе с крокодилами, что является распространенным мотивом в египетской магии, он зачастую располагается над головой Бэса. Вновь находится несомненное сходство Бэса и Хора. В Книге Мертвых эта идея выражена в соединении Сэта и Бэса в образе Акефалоса. На многих египетских, а также греко-египетских изображениях, голова его увенчана солнечным диском. Но особенно ярко эти свидетельства его тождественности с солнечным божеством проявляются в греческой магии. На гемме, которую воспроизводит Копп, он изображен на солнечной ладье, в том месте, которое обычно отводится Гору, Осирису или Серапису. Кроме того что он увенчан солнечным диском, о его принадлежности к солнечным божествами свидетельствуют многочисленные надписи.

Теперь мы понимаем, почему в описании бога Акефалоса встречается такое определение, как «имеющий глаза (или зрение) в ногах»: его ступни изображены в виде голов змей или шакалов. Напомним в связи с этим, что бог Солнца, под именем **ΑΒΡΑΣΑΞ**, также изображался на большинстве гностических гемм

в виде существа с головой петуха и ногами в виде двух змей. Его фигура напоминает то, как изображались гиганты в греческой мифологии: ноги в виде змей, а сам бог предстает, таким образом, неким головоногим. Это совпадение не лишено интереса, поскольку бог Акефалос, у которого «глаза в ногах», также является солнечным божеством.

Тем не менее, при изучении древних магических артефактов, имя Акефалос по-прежнему не позволяет полностью отождествить его с

Бэсом, поскольку это божество не является безголовым. Хотя существуют описания Бэса, как, например, в Папирусе 121, где маг утверждает, что у него не только глаза, но и голова в ступнях, но это может лишь означать, что у божества не слишком острое зрение. На некоторых изображениях у бога Бэса голова действительно отсутствует — только так можно отождествить его с Акефалосом. Если гипотеза неверна, то надо допустить, что Бэс идентичен Акефалосу просто потому, что также является солнечным божеством, с ногами в виде змей.

IV. ОКУЛЬТИЗМ

Астральное тело и его способности

Отрывок из книги С. Тухолки «Магия и Оккультизм» (Тухолка С. Магия и Оккультизм. — Санкт-Петербург, Издание А. С. Суворина. 1907)

Экстериоризация или выход в астральном теле (астросом)

Человек может в астральном теле выходить из своего физического тела. Тогда последнее по-коится как бы во сне, а дух и душа человека, будучи облечены в астросом, входят в астральный мир.

Однако астросом, хотя и может удаляться от физического тела, но между ними всегда остается тонкая флюидическая связь, через которую астросом поддерживает жизненную силу и функционирование органов тела. При перерыве этой связи происходит смерть.

Выход человека в астросоме может быть безсознательным во время обыкновенного сна и во время летаргии. При этом при пробуждении человек или ничего не помнит из своего общения с астральным миром, или сохраняет лишь смутное впечатление в виде снов.

При обыкновенном сне астросом почти не удаляется от своего тела, благодаря чему человек не подвергается опасностям, которые могут встретиться при выходе в астросом, и о которых речь будет ниже.

При сознательном выходе в астросоме дух человека выходит из физического тела по своей воле и отдает себе отчет во всем, что он видит в астральном мире.

Будучи в сомнамбулизме, человек, под влиянием внушения, также может выйти из тела в астросоме; такой выход может быть как сознательным, так и бессознательным.

При сознательном выходе в астросоме человек управляет астросомом и может в одну минуту перенестись куда угодно, так как в астральном мире наши понятия о времени и пространстве не имеют значения, доказательством чему могут служить быстрота электричества и света.

При выходе в астросоме человек может проявляться и в физическом мире, напр. появляясь другим людям (телепатия), производя стуки, перенося предметы и пр., но для этого ему необходима хотя бы неполная материализация.

Однако выход в астросоме представляет для человека немало опасностей.

Представляя из себя конденсированную астральную материю, астросом чувствителен к ударам металлических острий, которые имеют способность разряжать астрал.

При этом удар, нанесенный астросому человека, ввиду симпатической связи астросома с физическим телом, отражается и на последнем. Подтверждение этого закона мы уже видели в опытах Роша над экстериоризацией чувствительности.

Рана, нанесенная в жизненные части астросома, причиняет человеку смерть; если же удары приходится только по ауре (астральный круг, окружающий астросом), то и тогда на теле может остаться знак, и оно ощущает удар.

В пример этого можно привести известный рассказ австрийского офицера Бояно,

который приводится во многих сочинениях оккультистов.

Бояно ночевал в пустынном павильоне, и ночью его разбудило царапанье за дверью. Встав, он никого не нашел за дверью, но, когда царапанье повторилось, он вскочил и нанес в дверь сабельный удар. Сабля прошла через дверь и вокруг нее рассыпались как бы электрические искры. Снова не найдя никого за дверью, Бояно спокойно проспал остаток ночи. Однако утром ему сообщили, что в соседней деревне умирает женщина Б., слышавшая колдуньей и относившаяся к нему с непонятной враждебностью.

Пройдя в дом женщины Б., Бояно нашел ее в постели с рассеченным лбом и при последнем издыхании. Полиция терялась в догадках о виновнике ее раны, так как было установлено, что она провела ночь дома, и что к ней никто не входил.

Надо думать, что женщина Б. беспокоила Бояно во время выхода в астральном теле, и что удар, полученный ее астросомом, отразился и на ее физическом теле, мирно лежавшем в постели.

Станислас де Гуайта приводит и другой случай появления в астросоме, почерпнутый из архивов мирового судьи города Йервиль (решение от 4 февраля 1851 г.).

Пастух Торель, имея злобу на кюре местечка Сидевиль, начал преследовать его воспитанника, мальчика 12 лет. Последний, который еще ни разу не видел Тореля, начинает жаловаться, что его преследует какая-то тень. При мальчике происходят странные вещи: стуки, перемещения предметов, поднятие их на воздух, что было засвидетельствовано многими жителями Сидевилья. Однажды мальчик восклицает, что черная рука дала Ему пощечину, и на его щеке появляется отпечаток пяти пальцев. По словам одного из священников, он видит за мальчиком даже туманную колонну. Присутствующие наносят удары шпагами по воздуху, а один стреляет из револьвера дробью. Наконец появляется искра, и в воздухе расходится как бы пар. На другой день Торель приходит к кюре, и мальчик сразу восклицает, что именно этот человек преследовал его. При

этом на лице Тореля замечают как бы оспенные знаки. Однако, по мнению Гуайты, удары и дробь должны были прийтись лишь по лярвам, которым Торель давал свой астральный флюид, а если и задела астросом самого Тореля, то лишь слегка.

Ликантропия

В средние века повсюду существовала вера в оборотней, т.е. думали, что колдуны и ведьмы, оставляя свое тело как бы во сне, сами скитались по дорогам в виде какого-нибудь зверя, обыкновенно волка, и, нападая на людей, преимущественно на детей, убивали их. Это явление называется ликантропией.

Оккультизм объясняет его выходом человека в астросоме и последующей материализацией в виде волка.

В подтверждение этого заметим, что все рассказы о ликантропах сходятся в следующих пунктах:

- 1) Люди, на которых нападали оборотни, умирали только от задушения, без раны и без пролития крови, т.е. на самом деле от извлечения их нервной силы оборотнем (это входит в категорию вампиризма, о чем мы будем говорить ниже).
- 2) Хотя оборотням наносили и огнестрельные и режущие раны, они никогда не были убиты на месте.
- 3) При нанесении оборотню раны, человек, бывший в образе волка, неизменно также окзывался раненым.

Надо сказать, что астросомы иных людей вообще принимают форму животных, инстинктам которых наиболее отвечает характер этих людей. Поэтому ясновидящий Сведенборг видел многих своих знакомых в виде животных. Ликантропы по кровожадности, очевидно, походили на волка.

Но при выходе в астросоме опасность грозит не только последнему, а также и физическому телу человека.

В астрале есть масса лярв, а также элементов (духи умерших), желающих продлить свое существование и материализоваться, и они могут воспользоваться удалением хозяина, т.е. души человека в астросоме, чтобы завладеть его инертным телом.

Тогда представляются три исхода:

Душа в астросоме, почувствовав завладение своим телом, обыкновенно вступает в борьбу за обладание им.

Если ей удастся выгнать лярву, то человек возвращается в нормальное состояние.

В противном случае, или душа и астросом входят в тело и остаются Там вместе с лярвой, образуя нечто в роде кондоминиума, — тогда это сумасшествие, прерываемое проблесками рассудка; или душа вовсе покидает свое тело, а лярва остается в нем полновластным господином; тогда это полный идиотизм и безумие. Характером лярвы объясняются и различные мании; так, если в теле человека засела лярва честволюбия и тщеславия, то у него будет мания величия.

Как мы знаем, безумие и идиотизм иногда являются вследствие или сотрясения мозга, или сильного душевного потрясения. Это потому, что в такие минуты легко происходит выход в астросом, при чем дух человека, будучи сильно поражен, не в состоянии помешать лярве завладеть физическим телом. Поэтому при потере человеком сознания не следует оставлять его одного, а надо любовью и заботами дать силу его духу и астросому.

Прибавим, что сознательный выход в астросоме требует продолжительной и особой

тренировки. Особенно искусны в этом индийские йоги и факиры.

Древние маги, например жрецы в Египте и Ассирии, были знакомы с выходом в астросоме, но при экстериоризации принимались различные предосторожности. Тело адепта обертывалось в шерстяные Одеяла, и несколько жрецов бодрствовали под Ним, образуя магическую цепь, как для отражения лярв, так и для поддержания своей нервной силой и волей экстериоризированного адепта.

Элементеры

Когда человек умирает, то его дух и душа, будучи облечены в астросом, окончательно покидают физическое тело и входят в астральный мир, причем во время пребывания в этом мире человек называется элементом. Итак,

элемент есть бесплотный человек после Смерти, состоящий из духа, души и астросома.

Таким образом, смерть, в сущности, является той же экстериоризацией, о которой мы сейчас говорили, но только окончательной.

Если смерть происходит от разрушения физического тела и повреждения его органов, то душа с астросомом выходят из тела вследствие того, что оно непригодно для их дальнейшего пребывания: в этом случае нет возможности спасти человека так же, как нельзя удержать воду в сосуде с трещиной.

Но иногда смерть, или окончательная экстериоризация, наступает, несмотря на жизнеспособность физического тела, потому что астросом ослабел, и не может более заставить органы функционировать (случаи беспричинного истощения и анемии), или потому, что душа человека стремится покинуть тело под влиянием какого-нибудь душевного потрясения.

Тогда есть еще надежда оживить человека, тем более, что в первые часы после смерти тело, в сущности, находится еще в летаргии, и связь его с астросомом еще не окончательно порвана. Для оживления человека необходимо своей волей побудить душу человека снова войти в покинутое ею тело, и в то же время подкрепить ее астросом своим астральным флюидом.

Этим и объясняются чудеса воскресения мертвых.

Элифас Леви пишет, что силой любви, веры и воли он оживил свою маленькую дочь, которая уже лежала мертвой.

Д-р Дюрвиль рассказывает, что он воскресил своего двухлетнего сына, умирающего от тифа, магнетизмом, т.е. без лекарств, а лишь пассами, наложением рук, растиранием и дыханием. Мальчик лежал уже как мертвый: тело его начало коченеть, кожа побледнела и посинела, нижняя челюсть отвалилась, дыхание почти прекратилось: доктора уже осудили его на смерть. Но Дюрвиль в продолжение трех часов старался оживить его своей волей и влить в него свою нервную силу (или, как он говорит,

«животный магнетизм»), и мальчик вернулся к жизни.

Отметим, между прочим, что элементар, или дух убитого, часто преследует убийцу. Этим и объясняются жестокие укоры совести и галлюцинации убийц, ведущие иногда даже законенных преступников к преданию себя в руки правосудия.

Вампиризм

В средние века всюду была распространена вера в вампиров, и можно сказать, что в Венгрии и в Сербии были целые эпидемии вампиризма. Вампирами называли умерших людей, которые выходили из могил, душили или кусали живых людей и пили их кровь. Когда разрывали могилу Вампира, то находили труп безо всяких признаков разложения: кожа была румяная и мягкая, иногда под ней образовывались жировые ткани, члены были гибки, ногти и волосы отросли со временем погребения, и кровь, видимо, наполняла жилы или даже просачивалась через поры. Чтобы окончательно убить вампира, ему обыкновенно вгоняли кол в грудь или отрубали голову, при чем из жил выливалась свежая кровь, или, наконец, сжигали его труп.

Дом Кальме, в своем «*Traité sur les apparitions des esprits*» («Трактат о явлении привидений»), приводит много случаев вампиризма, причем иногда разрытие могилы производилось властями, и нахождение в ней как бы живого покойника было засвидетельствовано официальным образом.

С точки зрения Оккультизма, вампиризм объясняется тем, что элементар, желая продлить жизнь своего тела, поддерживает с ним астральную связь, и через нее передает жизненную силу, которую он похищает и извлекает из живых людей. Последние умирают от истощения без всякой, по-видимому, причины.

Теперь, если и бывают случаи вампиризма со стороны умерших, то очень редко. Но зато вампиризм со стороны живых существует и теперь, в виде поглощения одним человеком жизненной силы другого.

Магнетизер, д-р Дюрвиль, утверждает, что животный магнетизм (представляющий жизненную силу человека) всегда стремится к равновесию, так что, при нахождении вместе больного и здорового человека, часто жизненные силы последнего переходят к первому. Поэтому присутствие сильных и здоровых людей всегда полезно.

Еще в Библии упоминается, что Давид с целью поддержать свои силы, окружал себя молодыми и здоровыми рабынями. В древности врачи неоднократно прибегали к этому средству.

Д-р Охорович утверждает, что, особенно при ревматизме, больные часто получали облегчение от прикосновения молодых и здоровых лиц.

Но независимо от стремления жизненной силы к равновесию, есть лица, которые, в силу своей организации, поглощают жизненную силу других, доводя их до полного истощения. Такие лица суть настоящие вампиры. Их воздействие особенно заметно при половых сношениях. Иные женщины в два-три месяца совершенно истощают своего любовника и бросают его, можно сказать, выпив его кровь и спинной мозг. Такие же типы встречаются и

среди мужчин: если они женятся, то жены их умирают от необъяснимого истощения.

Предостерегая против этих лиц, д-р Папюс (Анкосс) говорит: «Разрывайте с ними немедленно, не уступайте их просьбам и помните: вампир продолжает свою жизнь за счет вашей».

Психометрия

У человека существуют два способа общения с астральным миром:

1) Он может, даже не экстериоризуясь, привести себя в связь с астральным миром через органы своего астросома, — это называется психометрией;

и 2) обитатели астрального мира могут материализоваться и сделаться доступными чувствам физического тела.

Сначала мы займемся психометрией.

Когда человек вполне отвлекается от физического мира, то он может видеть явления астрального мира. Тогда, по выражению Оккультизма, он видит через транслюсиду или диафану. Транслюсида есть, собственно говоря, пассивное воображение. Активным воображением человек, как мы объясняли выше, сам создает образы в астрале, а пассивным он постигает уже существующие астральные образы.

Примеры видения астрального мира мы видим во сне, в телепатии, в сомнамбулизме и в ясновидении.

Бесформенность и ужас иных снов и кошмара объясняется тем, что в это время человек видит лярв астрала.

Телепатия, как известно, есть видение человека на расстоянии. Обыкновенно при Телепатии люди видят своих близких в момент их смерти, и часто как раз в той обстановке, в которой происходит Смерть, несмотря на то, что умирающий находится от них за тысячи верст. Этих случаев слишком много, чтобы стоило их цитировать. Приведем для примера лишь один факт из книги Фламариона «Неизвестное и вопросы относительно психического». Г-жа

Сузанна Кублер, учительница в Гейдельберге, имела жениха, который находился на франко-прусской войне. Она давно уже не имела о нем сведений, но в ночь на 23 августа 1870 г. увидела следующий сон: в госпитале на столе лежал ее жених. Правая рука его была обнажена и у плеча была большая рана. Рядом стояли два доктора и сестра милосердия. Вскоре г-жа Кублер получила известие, что ее жених был ранен под Гравелотом 18 августа, и умер 23 августа.

Однако в иных случаях явления телепатии можно объяснять не только видением через транслюсиду астрального отпечатка данного лица или действия, но и просто явлением умирающего в астральном теле или его материализацией.

При ясновидении и сомнамбулизме человек способен читать письмо через непроницаемую для света покрывку или видеть события

за тысячу верст. В этом случае он видит через транслюсиду астральный отпечаток.

Животные вообще чувствительны к астральному миру и, напр., собаки рычат и прячутся при появлении человека в астросоме, даже до его материализации. Деревенские жители, которые живут более инстинктивной жизнью, чем горожане, обыкновенно более восприимчивы к астральному миру.

Говоря же вообще, психометрия, т. е. способность видеть астральный мир, дается лишь продолжительной и тяжелой тренировкой.

Психометр может видеть ауру человека, т. е. его мысли и желания в астрале, а часто также астральные клише его прошлых действий, или даже его будущего. При этом часто, в зависимости от личности психометра, эти видения имеют символический характер: так змея в ауре человека будет изображать его коварство, висящий над ним меч — угрожающую ему опасность и пр.

Когда психометр берет в руки или прикладывает к голове какой-нибудь предмет (хотя бы завернутый в материю и неизвестный ему), то он видит астральные клише прошедших действий, связанных с этим предметом.

Если предмет этот принадлежал какому-нибудь лицу, то психометр видит это лицо и рожденные им в астрале мысли, чувства и действия. Важно только, чтобы предмет был, так сказать, намагнетизирован данным лицом, особенно удобны фотографические карточки или предметы, которые долго носились на теле.

Иногда астральные видения (или ясновидения) сопровождаются внутренним голосом, объясняющим смысл проходящих картин; это можно назвать яснослышанием (clairaudience).

В книге «Méthode de clairvoyance psychométrique» современный Окультист Фанег (Faneg) приводит весьма интересные личные опыты психометрии, из которых мы возьмем несколько примеров.

1) Взяв в руки данные ему предметы и сосредоточившись, Фанег увидел громадный цирк, наполненный народом. На арене гуляли дикие звери и лежали растерзанные люди. Посреди не еще стоял один юноша в белом хитоне; но вот лев бросается на него и терзает на части. Затем все исчезает.

Это видение было вызвано зубом льва и костью из человеческого позвоночника, найденными при раскопках Колизея.

2) Фанег увидел сначала Версальский дворец во всем его великолепии. По коридору, где стоял часовой, проходит дама с черными волосами, с красными губами и с орлиным носом.

Затем сцена меняется: ночью в узкой улице люди в красных колпаках, вооруженные палками и ружьями, преследуют ту же самую даму.

Сцена снова меняется: на площади возвышается гильотина, вокруг стоят солдаты, та же дама восходит на помост, отдает одному лицу драгоценные украшения, в числе которых золотые часы, и ее обезглавливают.

Это видение было вызвано как раз золотыми часами, которые, как после сказал Фанегу их владетель, принадлежали его прабабушке, бывшей при дворе Людовика XVI и погибшей под гильотиной.

3) Сначала Фанег видит современный сельский пейзаж. Горы, тропинки, села, поселяне, часовня на берегу озера. Ему говорят, что это пейзаж нижней Австрии. Затем сцена несколько раз меняется, представляя то же место во все более отдаленные эпохи, и наконец, Фанег чувствует, что он перенесен в весьма далекое прошлое. Климат переменялся, как будто всюду были ледники. Люди принадлежат уже не к белой, а к черной расе. Они высокого роста, с умными и благородными чертами лица. На данном месте возвышается еще недостроенный грандиозный храм, отражаясь в удивительно прозрачном небе.

Вокруг громадного камня стоят двенадцать черных людей, образуя цепь. В середине их тринадцатый, с диадемой на голове, держит одну руку на камне, а другую — на плече одного из

членов цепи. Вот он делает жест рукою, и камень сам собою поднимается в воздух и устремляется на колонне строящегося храма.

Затем наступает мрак, и сцена меняется.

Фанег видит внутренность колоссального храма. Молчаливая толпа, разделенная на три части, наполняет его, и каждый человек держит в руках чашу. С одного края стоит круглый алтарь, сделанный из материала с зелено-золотым отблеском. На алтаре стоит большая чаша. Вокруг алтаря стоят двенадцать людей, опоясанных змеями из золота, и делают странные жесты пальцами. Вдруг вспыхивает ослепительный свет, так что Фанег на минуту даже закрывает глаза, причем и в большой чаше на алтаре и в чашах каждого Присутствующего появляется змеистое пламя.

Эти видения были вызваны громадной улиткой из ископаемых (fossile), т.е. имеющей десятки веков, найденной в горах Нижней Австрии.

Вот одна из символических картин, виденных Фанегом, касательно незнакомых ему лиц, с которыми он устанавливал связь (rapport) через прикосновение, взгляд или принадлежащий им предмет.

На бурном море плывет узкая лодка, и волны сильно качают ее. Острия мечей выходят из стенок лодки; посредине лежит молодая женщина, видимо, не могущая встать, с покорным выражением лица. При движениях лодки от качки мечи вознаются ей в тело и причиняют тяжелые раны, из которых обильно течет кровь. Рядом с лодкой без видимого усилия плывет другая женщина, не сводя глаз со своей несчастной подруги. Наконец лодка пристает к островку со столбом, на котором написано «25». Женщины выходят на берег и проходят на другую сторону острова, причем раны первой кажутся уже зажившими. Волнение в море успокоилось.

Видение это касалось двух сестер-близнецов, из которых одна постоянно болела, а другая никогда не покидала ее. Цифра 25 на столбе заставила Фанега предположить, что болезнь

этой девушки кончится, когда ей будет 25 лет, и будущее оправдало это предположение.

Под понятие психометрии можно подвести некоторые способы гадания, напр. гадание на кофейной гуще, на белке яйца и пр. Эти предметы обладают способностью поглощать и конденсировать астрал, и, пристально вглядываясь в них, человек гипнотизирует себя, входит в связь с астральным миром, и видит в этих предметах астральные образы. Сюда же надо отнести и гадание на магическом зеркале, пристально смотря в которое человек может увидеть различные образы.

Магические зеркала бывают различных родов: напр., можно взять овальный плоский кусок олова, сантиметров 12 длиною, и с лицевой стороны покрыть его темной шерстяной материей. Барон дю Поте просто делал сажей круг на полу и получал блестящие результаты. Калиостро употреблял для этого хрустальную чашу с водой и заставлял смотреть в нее своих сомнамбул, или, как он говорил, своих «голубиц».

При гадании на картах, смена и комбинации фигур также возбуждают воображение гадалницы, и если она имеет вдохновение, как, например, медмуазель Ленорман, перед ней неожиданно разрывается завеса астрального мира.

Заметим здесь, что при общении с астральным миром всегда действует уже указанный нами закон духовных симпатий и антипатий, а именно: «доброе притягивает доброе и отталкивает злое, и злое притягивает злое, а отталкивает доброе».

Поэтому впечатления и видения в астрале в значительной степени зависят от характера и настроения психометра. Так, человек с хорошими и возвышенными чувствами привлечет к себе эгрегоров добра, и символы его видений будут носить более духовный характер, тогда как человек, одушевленный низменными и злыми желаниями, легко может поддаться влиянию эгрегоров и лярв зла. Поэтому все Оккультисты ставят одним из условий общения с астральным миром — молитву, очищения сердца и возвышающие душу размышления.

Материализация астрала (Вызов духов)

Для того, чтобы астральный образ или обитатель астрала стал видим нашего физическому зрению, он должен материализоваться. Процесс материализации производится конденсацией астрала и привлечением в себе жизненных атомов, из коих данное астральное существо делает себе как бы одежду. Для этого процесса астральному существу необходима жизненная сила, которую оно получает различными способами.

Человек в астросоме обыкновенно черпает эту силу из своего физического тела; однако, в этом случае материализация астросомы подвергает немалой опасности физическое тело, так как в нем остается слишком мало жизненной силы, и жизнь почти замирает.

Очень часто астральные существа извлекают жизненную силу для материализации из живых людей.

С этой именно целью привидение поражает человека ужасом: под влиянием страха человек теряет жизненную силу, которую астральный фантом быстро поглощает. Человек же холодеет, как говорят, от страха, а на самом деле от потери жизненной силы.

Однако уменьшение веры в привидения и духов и отсутствие страха перед ними препятствует их материализации, так как тогда им трудно воздействовать на человека с целью похищения его жизненной силы.

Этим отчасти объясняется, что в нынешний позитивный и неверующий век действительно нет ни оборотней, ни вампиров, ни привидений.

На спиритических сеансах, во время материализации духов, также замечается понижение температуры.

Медиум — это человек, страдающий истечением жизненной силы, особенно во время транса. Можно, однако, сказать, что он добровольно предоставляет обитателям астрального мира свой запас жизненной силы для материализации и произведения различных

феноменов. Зато сам он после сеанса часто совсем обессиливает.

Так как во время сеанса все спириты соприкасаются пальцами, то между ними образуется связь и как бы ток жизненной силы, который собирается в Медиуме, и из него выходит в астральный мир, где ассимилируется астральными существами.

Из замечательных случаев материализации духов можно отметить многократные явления духа Katty King знаменитому ученому Krooks (Крукс).

При вызове духов колдуны и ведьмы (черные маги) обыкновенно совершали кровавое жертвоприношение, так как кровь заключает в себе жизненную силу, необходимую для материализации духа.

Гомер картинно описывает вызов духа Тирезия Одиссеем. Принеся жертвы, Одиссей пролил их кровь в яму, и духи жадно устремились к ней, чтобы напиться крови, и таким образом появиться на земле, но Одиссей отгонял их острием меча, пока дух прорицателя Тирезия не напился крови и не дал ответа на его вопросы.

Заметим, что adeпты черной магии на земле часто поддерживают постоянную связь с эгрегорами зла и другими астральными существами и предоставляют в их распоряжение запас

жизненной силы, дабы они могли действовать и в материальном мире.

Кроме того, при вызове духов adeпты магии обыкновенно курят ладаном или благовонными травами, что способствует коагуляции астрала.

Но главными факторами при вызове духов является воля и воображение adeпта. Поэтому предписываемые для этого правила и обряды имеют целью, прежде всего, возбудить воображение и напрячь волю человека. В числе подготовительных условий

для вызова духа умершего человека рекомендуется пост в течение известного срока, уединение и сосредоточение мыслей на покойном.

Однако часто колдун или маг видит перед собой не самый дух покойного, а лишь его отпечаток в астрале, или даже созданный самим adeптом астральный образ покойного.

В 1854 г. Элифас Леви вызвал в Лондоне в семье романиста Бульвера тень Окультиста древности Аполлония Тианского и получил от него ответы на два своих вопроса.

Человек и Вселенная. Лекция первая

Жерар Анкокс (Папюс), Человек и Вселенная. Из серии «Общий обзор оккультных знаний», Москва, изд. Спираль, 1909

Содержание: Строение человека, — Строение его из трех элементов. — Строение из девяти элементов. — Различные теории и связь между ними. — Физиология. — Бессознательное. — Психология. — Питательный режим клеток и их возобновление.

Строение человека

Предмет, о котором я буду говорить сегодня, имеет основное значение для всех эзотерических школ¹, т.е., другими словами, как для каббалистов и герметистов², так и для теософов, спиритов и магнетизеров. Могу сказать даже, что знания, как и из чего составлен человек, являются почти необходимостью.

В силу этого мы начнем именно со строения человека, затем скажем несколько слов о его физиологии, и в заключение бегло упомянем о нашей точке зрения на способы питания человеческого существа.

Человеческое строение по данным древних

По поводу человеческого строения я вынужден раньше всего обратиться к преданиям древних, так как вопрос этот занимал и людей давно прошедших времен.

Посмотрим же, как разрешали его древние. Они поступили весьма просто, выразив вывод свой символом, название которого всем известно. Символ этот — сфинкс!

Сфинкс был тем древним символом, который наиболее точно изображал собой различные проявления человеческого существа на всех уровнях, или, иначе, на всех планах. И действительно, человек представляет собою соединение физических сил, символически выраженных быком; нравственных, как, напр., добродетель (virtus), храбрость — львом; интеллектуальных — орлом; наконец, сила,

сущность которой божественна, символизируется ангелом, или, иначе, человеческой головой, причем сила эта, сосредоточив в себе все три предыдущие животные силы, образует из них единство.

Таким образом, древними различались три разновидности людей: человек черного труда, или, другими словами, вполне физический — человек-вол; воинствующий — человек-лев и, наконец, вечно парящий в небесах мечтатель, поэт, словом, интеллектуальный человек, символом которого является орел.

Но три эти природы: лимфатическая — вола, сангвиническая — льва, нервная — орла представляют собою в нас вполне животных еще начала, и если ими не управляла бы воля и не задерживала бы их страстных порывов, то человека, в истинном смысле, не существовало бы вовсе, и он не был бы три-единством, т.е. единством, властвующим над тройственностью.

Считаю нужным обратить ваше внимание на то, что в сфинксе заключаются три бессознательных элемента, над которыми властвует один сознательный.

Наши ученые открыли в человеке одно бессознательное; древние же египтяне сумели выразить человеческий синтез несравненно удачнее, чем новейшие ученые и философы, так как показали нам три составляющих человека бессознательных начала, управляемые сознанием, которое и приводит их к синтезу.

Сфинкс представляет собою не только человека в четырех значениях его, но и четыре его возраста — детство, юность, зрелый возраст и старость, а также четыре нравственных силы,

1. (Эзотеризм — внутреннее, скрытое значение всего существующего в отличие от экзотеризма — значения внешнего. — прим. перев.

2. Последователи учения Гермеса.

могущие быть в распоряжении его и выражающиеся словами: знать, сметь, хотеть и молчать, и, наконец, четыре стороны света, управляющие астральным человеком, указывающие путеводную звезду волхвов и представляющие собой ключ ко всем священным преданиям.

Когда нам заявляют, что сфинкс — символ весьма старый и в настоящее время нимало не интересный, то вспомним при этом, что предание признается священным и, как гордый своей долей самостоятельности народ дорожит своей связью с предшествовавшим ему более древним народом, так и каждое из преданий дорожит всем, что устанавливает его связь с другим, более древним, преданием. Припомните прелестное сказание о бегстве Девы Марии и Иосифа в пустыню и о спящем между лапами сфинкса младенце Иисусе.

Эта легенда ясно показывает вам, что древнее египетское предание заканчивается в религии Христа.

И вот почему каждый из четырех Евангелистов изображается с символизирующим его и заимствованным из сфинкса животным: символ Матфея — бык; Марка — лев; Луки — человек; Иоанна — орел.

Каждое из Евангелий приурочено, таким образом, к каждому из четырех темпераментов человеческих и выражает собой одно из могуществ, которые человек может развить в себе.

Таков этот поразительный синтез, послуживший основой всему строю древней идеологии. Хорошо, — скажете вы, — но до сих пор лектор наш остается лишь в области воображения или идей, а между тем не следует забывать, что мы живем в положительном веке. Словом, вам хотелось бы знать, как построен человек, а не то, как понималось это строение древними.

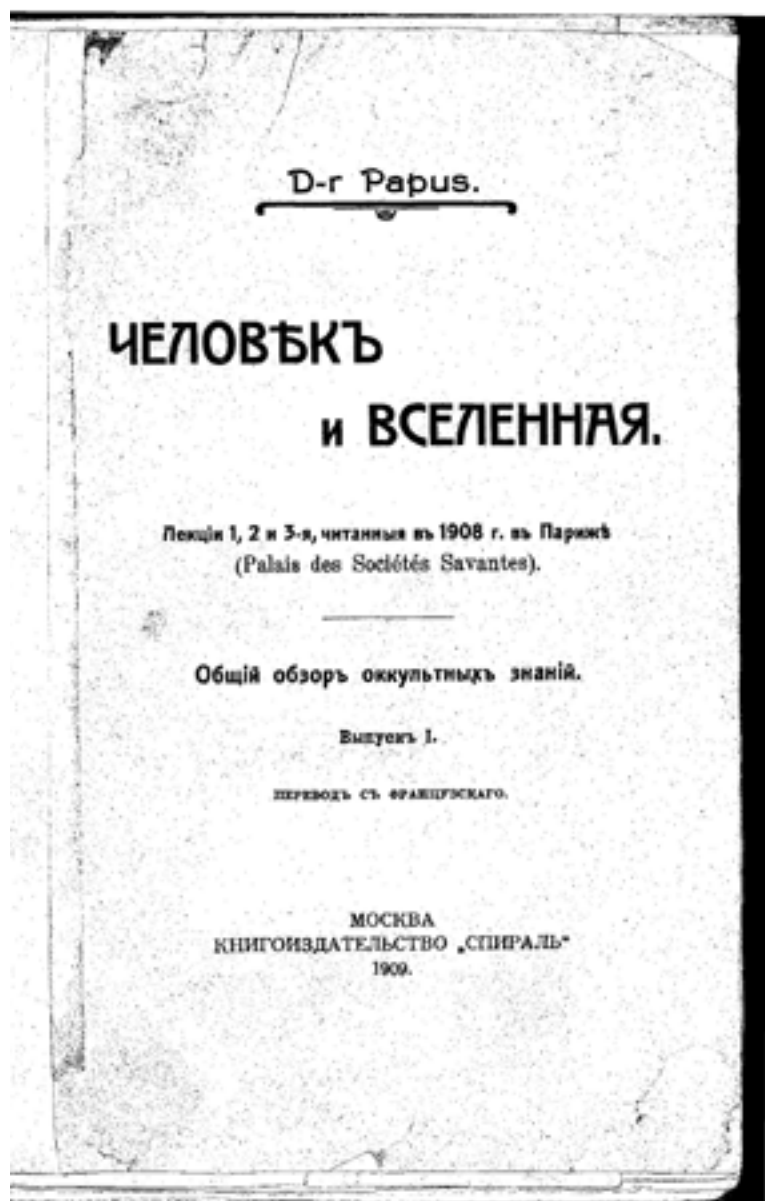
Будем же положительны, и станем изучать вещи, идя материальным путем.

Строение человека из 3-х элементов

Если закон оккультизма верен, закон, говорящий: «то, что вверху, аналогично тому, что внизу», и если мы, в силу этого, действительно имеем в руках ключ к познанию человеческого

строения, то ключ этот одинаково должен открывать доступ и к душе и к телу. Более того, можно смело утверждать даже, что тело создано по образу Божьему, и, следовательно, в нем зиждется истина. Поэтому, когда будут вам говорить о составляющих человека началах, то ищите их в физическом теле, и, если вы их там не найдете, то предлагаемую вам систему отбросьте, как ложную.

Итак, раз дело в положительных основаниях,

то попытаемся узнать те из них, которые проявляются в физическом теле человека. Каждое такое физическое тело состоит из трех отделов, или кусков: живота, груди и головы.

Думаю, что это сомнению не подлежит, и в этом вы согласитесь со мной. Но в организме

закljučается не только одна цифра 3. На вашем лице 7 отверстий: два глаза, две ноздри, рот и пара ушей; затем, у нас 10 пальцев, по 5-ти на каждой руке; мы имеем 12 пар ребер; наконец, все тело разделяется на две главные части: правую и левую. Запишем все эти цифры: 2, 3, 5, 7, 10 и 12.

Таким образом, когда вам говорят, что человек построен из 3-х, 5-ти, 7-ми или 10-ти начал, или, как называют их, принципов, то вам говорят истину.

Теперь спросим самое тело, что есть во всем этом верного, и каковы те ключи, которые позволяют нам применить эти цифры к совокупности человеческого строения?

Древние завещали нам всеобщий мировой ключ, и именно следующий: «человек есть тройственность, централизованная в единстве, или иначе — тернер бессознательных принципов, управляемый сознательной единицей». Все же остальные цифры, с которыми при изучении человеческого тела вы можете встретиться, лишь производные первых трех, или придаточные их, что я и постараюсь сейчас доказать вам.

Чтобы не блуждать, а оставаться на твердой почве положительных знаний, займемся человеком с момента возникновения его, и посмотрим, как его строит природа. Теперь это известно вполне точно, и прослежено, можно сказать, час за часом. И если действительно справедливо, что в физическом теле живет истина, то, благодаря аналогии, мы легко найдем и вообще истину.

Тело строится помощью трех оболочек, или зародышевых листков, а как именно, сейчас объясню вам.

Раньше всего появляется внешний листок, позже образующий собой мозг (головной и спинной), нервы, эпидерму (верхняя кожица) и ее производные: ногти, кожные железы, волосы, легкие, зубы и, быть может, наружные органы воспроизведения.

Я назову листок этот внешней оболочкой или, говоря научно, — эктодермой.

После первого листка появляется второй — внутренний. Им создаются впоследствии пищеварительный аппарат (кишки, печень, поджелудочная железа, желудок, слюнные железы) и, быть может, внутренние органы воспроизведения. Этот листок называется энтодермой.

Если, говоря о вещах, известных каждому врачу, я пользуюсь общепринятыми терминами, то для того лишь, чтобы помощью их перейти вскоре к более точной классификации.

Итак, появился второй, внутренний зародышевый листок, а следом за ним является листок средний между первыми двумя, и называется он мезодермой.

Он образует область груди и все, относящееся к кровообращению, как то: кожу, нужные для животной жизни мускулы, хрящевые и соединительные ткани, грудобрюшной эпителий, костяк, брыжейку, кишечно-полостной эпителий, одевающий собой поверхность пищевода.

Теперь, пользуясь наиболее общей терминологией, сведем в следующей таблице итоги данных, полученных нами при перечислении создаваемых зародышевыми листками органов:

Эктодерма.	Мезодерма.	Эндодерма.
Нервная система. Кожная система. Легкие.	Грудь. Система кровообращения. Мускульная и костная системы.	Пищеварительный аппарат и придаточные его органы.

Таблица I.

Выразим все это в цифрах.

Мы запишем, следовательно, так: 1 — эктодерма, 3 — энтодерма, а 2 — мезодерма, так как эта последняя является позже двух первых и соединяет их между собой.

Вернемся теперь к строению мезодермы.

Оболочка эта, являющаяся всегда после двух первых, состоит из двух листков. Примечание это имеет весьма важное значение, и вот почему: когда, позже, нам придется классифицировать психические элементы человека, многие не будут знать, куда поместить один элемент (манас), не представляя себе, что он двойной.

Итак, зародыш образуется следующим образом: внешняя оболочка, внутренняя и, соединяющая их, средняя.

Обратим внимание теперь на рождение в человеческом зародыше руки. Что появится раньше всего? Опять-таки, эктодерма. Но что такое эктодерма руки? Это — кисть. И, таким образом, вы увидите удивительно интересную вещь, а именно — крошечную кисть руки, растущую непосредственно из плеча, и если, в силу каких-либо обстоятельств, развитие руки остановится в этот период, то ребенок родится калекой, и его будут считать чудовищем. Но что же появится далее? Часть руки, состоящая из одной кости — плечевой (humerus). Таким образом, у нас уже есть цифра 1 и 3. Посредствующего звена — 2 нам недостает еще. Но совершенно подобно тому, как двойной средний зародышевый листок образовался между внешним и внутренним, так теперь предплечье ребенка появится между его кистью и локтем. Если рост руки на этом и остановится, то опять-таки, родится урод, когда же развитие идет нормальным путем, то предплечье между

локтевой частью руки и кистью явится с присущими ему двумя костями — локтевой и лучевой. Теперь, следовательно, у нас уже все три элемента — 1, 2 и 3.

Есть еще нечто непреложно истинное, на что я особенно хочу обратить ваше внимание, а именно: все, что множественно, то есть состоит из многих частей, занимает всегда внешнее положение. Взгляните, сколько косточек в кисти руки. Между первыми, вторыми и ногтевыми суставами пальцев их, по меньшей мере, 20. Вот эта-то множественность и образует собою все внешнее. Добавлю, что, аналогично этому, ученые, вводящие классификации, состоящие из десятков и более составных частей, — люди внешних представлений, экзотеристы. Классификации двойственные, в которых добро и зло воюют друг с другом, и правая и левая сторона находится в вечной междоусобной войне, указывают, что предлагающие их люди видят лишь позднейшее среднее звено. Кто же придерживается единства — классификации монотеистической, — тот видит лишь центральную точку.

Сказанное мной о человеческом зародыше может быть совершенно точно приложено и ко всем органам физического человека. Приведем пример. Энтодерма создает, как вы знаете, наш пищеварительный аппарат; аппарат же этот образуется и развивается следующим образом: раньше всего появляется все внешнее, или, иначе, кишки — № 1; затем пищевод, по которому пища спускается в желудок — № 3, и, наконец, между ними желудок — № 2. Как видите, закон всегда один и тот же. И, не боясь опровержений, можно смело сказать, что все органы человеческого тела без исключения следуют закону: 1, 3, 2. В силу этого, когда я говорю вам, что природа требует тройственности, вы теперь видите, что я хочу этим сказать, и идея тернера, надеюсь, вами уже понята.

Но оставим в стороне детали, и попытаемся уяснить себе строение человека в его полноте. Как я сказал уже вам, человеческое существо состоит из 3-х органических центров: головы, груди и живота. Голова появляется первой, живот — следом за ней, а грудь возникает между ними двумя. Вдобавок, у каждого

из 3-х этих центров есть особая, присвоенная ему жидкость. Так, животу присуща лимфа; груди — кровь, а голове — нервная сила. Но три физиологические эти силы находятся не исключительно лишь в месторождении их, и фактически каждая из них имеет своего представителя и в двух остальных центрах. Это ключ, на запоминании которого я до некоторой степени настаиваю, так как, говоря о строении человека, следует опираться на данные точных опытов, тем более что получить их не представляет никакой трудности.

Итак, наблюдения над физиологическими явлениями позволяют нам утверждать, что лимфа находится не только в животе, но и в груди и в голове; кровь — не только в груди, но также в голове и в животе; нервная сила — не в одной лишь голове, но и в груди и в животе.

Вот ключ к строению человеческой машины с тремя ее центрами. Тем не менее, если мы хотим построить целого человека, то мне надо прибавить еще нечто.

До сих пор я говорил вам лишь о центральных органах физического тела, но кроме них в нем есть еще 3 пары органов, соединенных с тремя этими главными частями телесного организма: 1) пара брюшных придаточных органов (бедро, нога, ступня), позволяющая нашему субъекту переходить с места на место; 2) пара грудных (верхняя часть руки, предплечье, кисть), посредством которой субъект реагирует на внешний мир, сжимая, например, кулаки, и 3) пара — челюсти. Помощью трех, выше названных, физических центров, трех пар органов и позвоночника, играющего роль ружейного шомпола, вы можете уже построить целого человека.

Это будет часть материальная или тело, и, как я сказал вам уже, все человеческое строение, или, вернее, состав его заключается именно в нем.

Но тело не есть труп. Бывают весьма ученые люди, стремящиеся смутить вас, например, таким заявлением: «вы, м. г., — спиритуалист, так скажите мне, — под вашим скальпелем удалось ли вам когда-либо найти душу?» На это вы можете сказать: «м. г., если вы часовщик, то

скажите, — приходилось ли вам когда-либо видеть, чтобы в сломанном часовом механизме пружина продолжала действовать?»

Это совершенно аналогично. Труп не функционирует, он просто существует в силу анархии. Так же точно не функционирует и сломанный часовой механизм. Тайну человеческой жизни понять так же трудно, как и ход часов, так как свойство упругости, заставляющее пружину сжиматься и разжиматься, научно так же таинственно, как и жизнь человеческая, происхождение же обоих одно и то же.

Рассмотрим теперь человека живого, бодрствующего. Он состоит из образующих его тело 3-х материальных отделов, уже упомянутых нами, и из чего-то еще, что мы назовем силой, и что действует во время сна человека.

Я не раз говорил вам, что, желая обрисовать психологию вообще человека, всегда описываешь себя самого. Но если от вас требуется психология конюха, извозчика или вашего привратника, которые, надеюсь, бесспорно, принадлежат к человеческим существам, то задача ваша значительно усложняется, так как, анализируя вещи иначе, чем они, между их и вашими взглядами вы найдете весьма ощутительное различие.

И, однако же, существует состояние, при котором все мы схожи друг с другом, и нет различия между чванным господином и нечванным, между хорошенькой, молодой женщиной и менее красивой, пожилой. Состояние это, для изучения весьма интересное, называется сном.

И что же, — когда мы спим, перестает ли функционировать наше тело? Очевидно, нет. Все органы действуют под влиянием силы, называемой врачами органической жизнью или бессознательным. Но чтобы уяснить себе, в чем тут дело, ни анатомических, ни физиологических классификаций не требуется. Представьте себе просто все то, что во время сна продолжает действовать, т. е. дыхательные органы, пищеварительные, органы кровообращения с придатками их, и тогда вы узнаете истинную область бессознательного, или область животную, которая живет в каждом из нас.

Но этим еще не исчерпывается все существо человека. Теперь, в свой черед, начнет свою деятельность 3-й элемент, — и то будет просыпающееся сознательное. Итак, вот три основных принципа: физическое тело, органическая жизнь и сознательное, составляющие собой живого человека, и относительно которых, надеюсь, нападок на меня не будет, так как оспаривать существование их фактически невозможно.

Постараемся проникнуть теперь в происхождение этих 3-х принципов.

Тело есть одежда, которую земля, на одно существование, дает нам взаймы с тем, чтобы рано или поздно получить ее обратно. Поэтому, если вы исключительно заботитесь о вашем теле, то можно сказать, что вы заняты лишь тем животным, что живет в вас, а я добавлю еще — и не будем этого забывать — что тело есть центр эволюции всей животной природы.

Но что есть бессознательное, и откуда возникает оно?

Предварительно, напомним вам один факт, о котором некоторые среди вас, быть может, забыли. До вашего рождения на свете, вы были связаны с вашей матерью помощью того, что носит название пупочного канатика или пуповины. И в том случае, если вы в то время были уже философом, то могли сказать: «Мать? Какая мать? Да она вовсе не существует!» Но находящийся при вас остаток канатика служит наглядным доказательством существования вашей матушки более раннего, чем ваше, и столь необходимого для вас в утробной вашей жизни. Итак, мы были соединены с нашей матерью аналогично этому, мы в настоящее время соединены с земной атмосферой также невидимой нитью, носящей название дыхания. Мы нити не видим, но, тем не менее, жизнь нашу черпаем именно из атмосферного воздуха. Это настолько верно, что раз мы разобщимся с земной атмосферой, то весьма быстро потеряем сознание и для земной жизни перестанем существовать.

Но что же такое земная атмосфера? Это ни более, ни менее, как дыхательный центр земли. Земля, подобно нам, есть организованное

существо, и в силу этого, атмосфера связывает нас со всем тем, что живет на земле.

Таким образом, находящееся в нас бессознательно то же, что и бессознательное собаки, лягушки и т.д. Но, кроме того, оно соединяет нас и со всеми планетами солнечной нашей системы. В силу этого, мы имеем право утверждать, что всякое происходящее в этой системе движение отражается и в индивидуальном бессознательном.

Парацельс дал этому бессознательному название астрального чувства. Слово это вызвало много споров, так как его не поняли. В настоящий момент я стараюсь разъяснить вам настоящий его смысл, и, надеюсь, вы не забудете, что астрал человека есть то, что соединяет его с нашей вселенной. Когда мы умираем, то небольшая доля принадлежащего нам астрала позволяет нам входить до некоторой степени в общение со всем миром.

Это дает нам ключ к телепатическим явлениям.

Если ваш сын умирает за сотни верст и является вам, то он сообщается с вами не силой мысли, а силой астрала. Итак, бессознательное возникает из астрала. Астрал же, в своей сущности, есть мир предчувствий, вдохновений, страстей, борьбы, словом — мир, главным образом, льва. Вот происхождение слова астрал и локализация его в человеке.

Что же касается сознательного принципа, то он происхождения божественного, и мы будем называть его духом. Тело, астрал и дух дают уже нам возможность построить всего нашего физиологического и психологического человека.

Мы построили, как вы помните, физического нашего человека, имея 3 центра и 3 жидкости, или силы, соединенные с каждой из этих главных частей человеческого организма. И если вы не забыли, что каждый из 3-х основных принципов находится также и в двух остальных, то вами будет найден к человеческому строению ключ более верный, чем вычитанный во многих философских и научных трудах.

Мы сейчас нарисуем три столбца и поместим в 1-м физический элемент, во 2-м – астральный, а в 3-м – духовный.

I	II	III
Физическое	Астральное	Духовное

Вам известно значение этих терминов, а также и то, что их весьма легко заменить другими, если они вам не нравятся, так как, в действительности, слова — лишь одежда идей.

Взгляните теперь на рис. II, весьма наивно, по-детски изображающий 3 принципа человека.

Вы увидите духовный принцип, представленный воздушным шаром, астрал — двойным крюком, а физический — лодочкой или корзиной. Но постараемся отдать себе в строении человека еще более точный отчет.

Строение из 9-ти элементов

Пифагор установил некогда весьма удобную таблицу, в которой новейшие люди поместили лишь цифры; древние же поместили в таблицах этих идеи, и мы будем им подражать,

составляя нашу таблицу II с помощью ранее изображенных уже трех столбцов.

Итак, мы имеем:

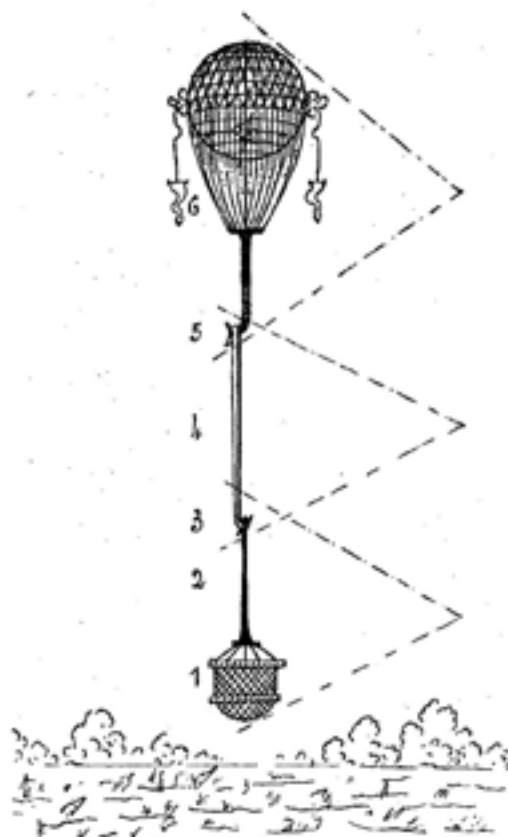
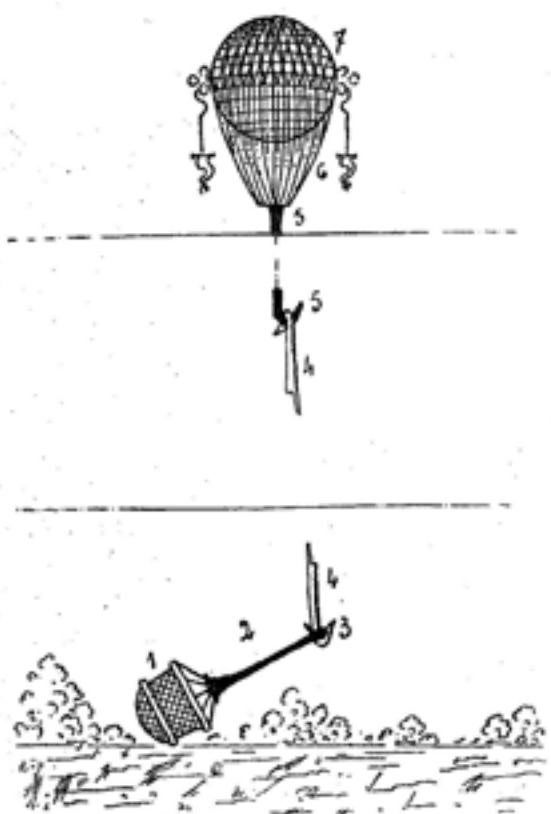
1. Три вида физического элемента: физический элемент сам в себе; он же, переходящий в область астрала, и он же, проникающий в духовный элемент.
2. Три вида астрала: физический, основной астральный и духовный.
3. Три свойства духовного элемента: дух в себе, его действие в астрале и проявление его в физическом элементе.

Физич. элем.	Астральный	Духовный
Физич. в духовном	Астрал в дух.	Дух.
Физич. в астрале.	Астрал.	Дух. в астр.
Физ. В физич.	Астр. в физич.	Дух в физич.

Таблица II.

Но это не все. Существует некая эзотерическая школа, которая весьма счастлива тем, что ей удалось открыть в человеке как бы несколько тел. Найти их, впрочем, было не особенно трудно, так как, по учению древних, человек

Къ 1-й лекціи.

обладает не только материальным, видимым организмом, но также и несколькими невидимыми принципами и телами. Так оно есть и на самом деле: каждому духовному, астральному или физическому принципу соответствует специальное тело, которому, в совокупности взаимодействия его, мы присвоим название тела славы (иначе названного апостолом Павлом телом духовным), затем тела астрального¹ и физического.

Каждое из 3-х названных тел образует собою два остальных. Так, до физического рождения, тело славы формирует астральное, а это последнее формирует физическое.

В течение земной жизни, физическое тело образует астральное и тело славы, или иначе — духовное для жизни загробной.

Живот	Грудь	Голова
Переходит элем. живота в голову.	Переходит элем. груди в голову.	Центр. область головы
Перех. элем. живота в грудь.	Центральная область груди	Перех. элем. головы в грудь
Центральная область живота	Переход элем. груди в живот.	Перех. элем. головы в живот.

Таблица III.

Лимфа	Кровь	Нервная сила
Лимфа в голове.	Кровь в голове.	Н. сила в голове.
Лимфа в груди.	Кровь в груди.	Н. сила в груди.
Лимфа в животе.	Кровь в животе.	Нервн. сила в животе.

Таблица IV.

Предшествующие данные, относящиеся к взаимодействию между собой принципов, вполне точно применяются и к материальному организму. Как видно из таблиц III и IV, термины «духовный элемент», «астральный» и «физический» заменены аналогичными им наименованиями: «голова», «грудь» и «живот», или «нервная сила», «кровь» и «лимфа».

1. По Апостолу: тело душевное. — прим. перев.

Так, брюшная полость, или нижний центр физического тела, обнимает собой: кишки, живот, печень, селезенку и придаточные их органы.

Живот выражен: 1) в области головы — сосудами и лимфатическими ганглиями (узлами); 2) в груди — лимфатическими сосудами и дыхательным горлом.

Для уяснения себе этих деталей, попрошу вас рассмотреть схему IV, в которой намечен организм с синтетической точки зрения.

Грудь, или средний центр тела, состоит из обеих легких и сердца. Проявление ее в области головы выражается головными и сонными артериями, а в области живота почками и брюшной аортой.

Голова или верхний центр охватывает собой мозг и придатки его. Проявление этого центра в груди называется подвздошием и солнечным сплетением.

Благодаря двум этим последним таблицам мы получаем ключ к строению человека из 9 элементов. Если же вы обратите внимание на явление смерти, или взглянете по рисунку на то, что происходит, когда различные части воздушного шара разъединяются между собой, то вы вновь встретитесь с этими 9 элементами человека, но уже разобщенными. В течение земной воплощенной жизни, 9 человеческих элементов тесно связаны между собой, и как бы сцепляются друг с другом попарно. Из сцепления физического элемента с астральным возникает та искра, которую называют жизнью, искра, горящая ровно столько времени, сколько длится пребывание на земле человека. То же происходит и при сцеплении астрального элемента с духовным. Искру эту считали чем-то постоянным, а потому и не знали, что делать с ней после смерти человека и до рождения его. Между тем, не трудно было себе уяснить это, сравнив физическую жизнь с электрическим светом, возникающим при прохождении тока через два угля — нечто несомненно существующее, так же несомненно и проявление электрической искры, но лишь во время прохождения тока, а никак не после или до него.

Вы легче себе уясните это, если я напомним вам о старом, уже приводившемся мною сравнении с возницей, лошадью и повозкой. Это точный образ человеческого строения, которому мой воздушный шар отвечал не вполне.

Итак, выезд в движении разделяется на 3 главных части: возницу, лошадь и повозку.

У возницы — голова, руки и тело.

У лошади — голова, тело и ноги.

Повозка состоит из корпуса, колес и оглоблей. Все вместе взятое есть собрание 9-ти различных предметов.

Когда же возница садится на козлы, то наиболее грузная часть его существа сливается с ними. Таким образом, два начала соединяются в одну, и у нас остается всего 8 элементов.

Теперь возница берет в руки вожжи и тянет за удила. С этого момента голова лошади и руки возницы образуют нечто единое, и мы насчитываем лишь 7 элементов, вместо только что найденных нами 9-ти.

Но направляющий повозку возница сильнее ли лошади? Нет. Как вы сами, конечно, заметили, лошадь обладает большей, чем у него, физической силой, но зато она менее разумна.

Совершенно так же сильнее и принцип бессознательного в человеческом существе, но в нем менее разума, чем в сознательном.

Примером может служить недавно рассказанная мне история. Она случилась с одной юной парижанкой, приехавшей в деревню, и полагавшей, что коровы боятся человека, и стоит ей так же крикнуть на них, как ухаживающей за ними женщине, чтобы они моментально повиновались. Но, увы, заслыша окрик чуждого им человека, коровы исподлобья переглянулись между собой, и, как бы сговорившись, так дружно кинулись на неопытную горожанку, что ей пришлось спасаться диким бегством через кусты и канавы.

Этот факт наглядно показывает вам то, что в оккультизме называется возмущением астрала, а в психологии — страстью.

Когда, напр., под влиянием опьянения страстями, бык вырывается на свободу, или лев выпускает яростное рычание, то это значит, что астрал пытается увлечь за собой разум, и вот тут-то совершенно необходимо настолько обуздать его, чтобы он не успел произвести серьезных органических нарушений.

Замечу вскользь, что у женщины возмущений этих происходит лишь очень немного, так как, в общем, она лучше владеет собой, чем мужчина; сущность же сознания или сам смысл его существования и есть именно умение властвовать над входящим в наш состав животным началом и побеждать его, когда оно вздумает бунтовать.

Таким образом, астрал есть то, что оживотворяет человека и движет им. И если бы не было в человеке сознания, то никогда не удалось бы ему руководить различными, входящими в состав его элементами, и никогда бы не мог он образовать собой приведенной к единству тройственности.

Различные теории и взаимоотношения их
Чтобы вы могли разобраться в книгах и других эзотерических школах, я хочу сказать вам несколько слов о взаимоотношениях, существующих между составляющими человека элементами.

Для каббалистов и для оккультистов, придерживающихся западного предания, число этих элементов есть 3: тело, которое мы пронумеруем числом 1; астрал, настоящее число которого есть 4, так как в теософическом сложении оно дает единицу: ($4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$; $10 = 1 + 0 = 1$); наконец, дух или высший человек, цифра которого есть 7. Число же $7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$; но $28 = 2 + 8 = 10$; $10 = 1 + 0 = 1$. Таким образом, тело, астрал и дух, даже в различных своих степенях и видах, представляют собой основное единство, и в силу этого при ознакомлении со школами, признающими в человеке несколько элементов, вам теперь будет понятно, как соединяются различные эти начала, чтобы образовать собой существо человеческое.

Тело «само в себе» включает элемент или принцип, определяющий индивидуальность

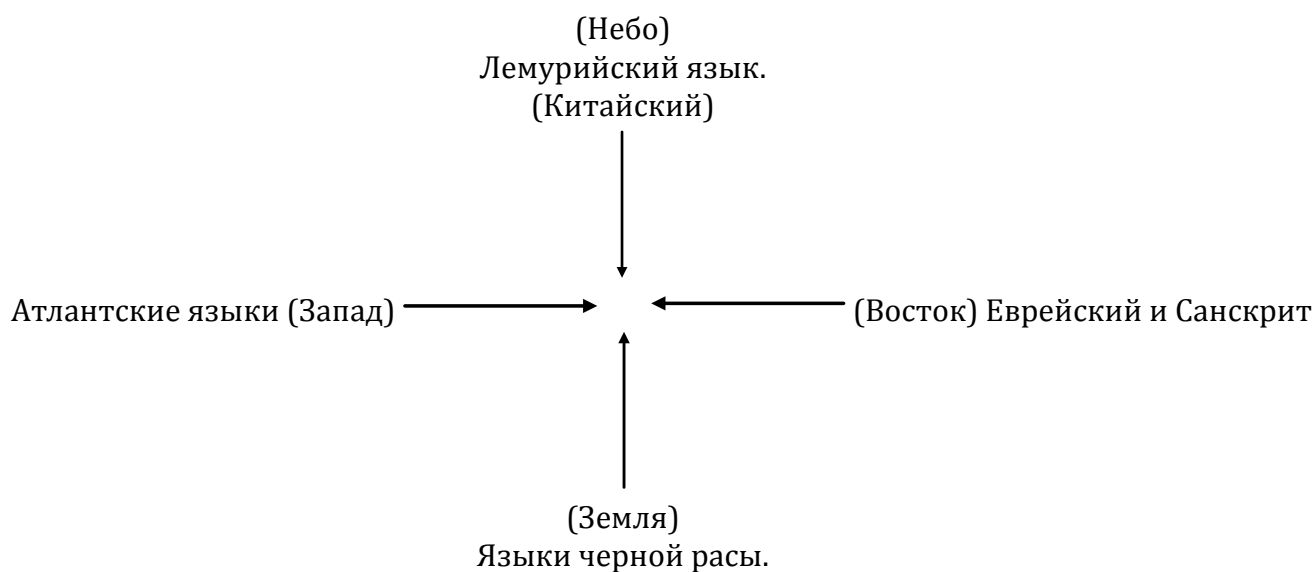
его, или личность. Тут мне придется прибегнуть к санскритским терминам. Плотский, телесный элемент по-санскритски называется «Рупа». Слово это означает видимость, форму, или, еще лучше, одежду. Но наиболее для всех нас интересный термин, обозначающий второй принцип человека, или его жизненность, есть «Джива». Если я прибегаю к санскритским терминам, то не из педантизма, а просто, чтобы показать вам глубокий символизм этого языка, который в начертаниях своих проявляет все 3 плана: физический, астральный и божественный. Материальный мир выражен самими буквами санскритского языка; астральный — чертами, которые проводят над буквами, а иногда проявляющийся божественный мир выражается помощью ударений. Санскритский язык читается так же, как и латинский, т. е. слева направо. Теперь укажу вам ключ к строению

вообще языков. Способ письма того или другого народа всегда указывает на происхождение цивилизации его, или иначе — на мировой его ход в отношении к солнцу.

Так, евреи, почерпнувшие свою науку и философию с Востока, пишут горизонтально и справа налево.

Индусы — смешение кельтов с черной расой, — пишут, как и мы, горизонтально, слева направо. Потомки лемурийцев или китайцев, которым предстоит незавидное счастье владеть нами, пишут одновременно и от неба к земле, и с востока на запад. Атланты или красная раса — с запада на восток, и, наконец, предки жалких, современных нам негров писали с земли к небу.

Представим это наглядно:

Но вернемся к символизму слова Джива. В плане физическом действующей буквой является заглавная, форма которой напоминает змею; астральный план выражен изображением в виде пряжки или кольца, причем кольцо это надвигается или нападает на змею, а в божественном плане мы видим гласную «и». Теперь уже не трудно понять значение всего санскритского термина: змея есть мировая жизнь; кольцо набирает эту жизнь и концентрирует ее в себе, чтобы образовать из нее личное, индивидуальное существо. Таким образом, «Джива» обозначает индивидуализацию мировой души, или иначе — личную жизнь.

Словом, это то, что составляет различие между клеточками г-на N. и г-на X.

Перейдем к слову «Атма», означающему Дух или Душу.

Здесь мы имеем двойное а, т. е. одно короткое, а другое длинное. Это последнее состоит из двух черточек. Но в слове «Атма» самая интересная буква есть т, изображаемая в форме, как бы, маленькой запятой, которая выражает собой фиксированный или материализованный небесный знак, ни к чему, однако же, не прикрепленный. Это как бы частица Бога, свободно пребывающая в материи.

Что касается слова ма, то это квадрат, в который как бы собираются заключить что-то. Из всех этих данных вытекает, что Атма обозначает божественную душу, или иначе — воплощенного в нас Бога.

Мы уже видели, что человек состоит из 9-ти элементов: 3-х низших, 3-х средних, 3-х высших; знаем также и то, что из числа элементов этих два, а именно третий и пятый, в течение земного существования сливаются в один принцип. И вот, пятый этот принцип называется Манас по-санскритски и Тан — по-китайски. Латиняне выражали его словом Менс (mens). Это — психологический элемент или рассудок, область, главным образом, логики, а следовательно, и заблуждений. Единственно истинное и живое, что есть в человеке, — это его сердце, и реально люди живы лишь им, но не мозговым своим аппаратом.

Таково происхождение плана рассудочной психики, который по отношению к вселенной есть лишь ничто, хотя бы для нас, людей земли, и казалось, что он то и есть именно все.

Опираясь на это, мы осмеливаемся утверждать без боязни, что все, происходящее от одной умственности, ложно и есть лишь иллюзия, а потому исключительное пристрастие к логике ведет лишь к большему числу заблуждений. Впрочем, мы сейчас коснемся вопроса о способах питания, и вы сами убедитесь в истине только что высказанного мною.

Пищевой режим клеточек и возобновление их.

Какими же пищевыми продуктами располагаем мы для поддержания нашей жизни?

В средней Франции и на Севере за стол садятся не больше 3-х раз в день, в Англии — 5, и раз 12 в южных странах, но это нисколько не кажется чрезмерным в сравнении с тем действием, которое мы производим 24 раза в минуту, т. е. дыханием, и 1000 раз в минуту — восприятием всевозможного рода ощущений.

Итак, ввиду сказанного, мы пользуемся 3-мя видами пищи.

Первый — твердая или жидкая пища, поглощаемая желудком.

Второй — воздух, которым мы дышим.

Третий — ощущение.

Каждая из трех этих вещей питает особую, специальную часть нашей индивидуальности. Из этого следует, что, если в списке пищевых продуктов вами будут пропущены атмосферный воздух и ощущения, то в пищевом режиме вообще вы, быть может, будете рассуждать очень логично, но в деле теории рассуждения ваши непременно окажутся и неполными и неверными.

Не забывайте также, что пища должна видоизменяться соответственно организму или вообще существу, с которым вы имеете дело, а также среде, в которой существо это призвано жить.

Так, пищевой режим собаки выразится некоторым количеством атмосферного воздуха, небольшой порцией костей, растительных продуктов и ощущениями, например, хлыста, если собака дурно ведет себя в комнатах. Но такого рода режим является недостаточным, когда надо вырастить человека, так как ему соответствует воспитание, присущее именно его среде. Среда же его, в отношении социальном, вытекает из его ощущений; применительно к дыханию — из атмосферного воздуха, а физическая — из принимаемой им пищи. Три эти пищевых категории имеют для нашей эволюции капитальное значение. И в данное время я считаю нужным в качестве врача, а также и оккультиста, выразить протест против руководителей некоторых эзотерических школ, внушающих ученикам, что они особенно должны остерегаться мяса, под страхом ввести в свое тело множество весьма устрашающих вещей, препятствующих практике оккультизма. (Но так ли уж приятно производить оккультические опыты? Это еще вопрос!..)

А кроме того, есть и еще нечто: строго следуя абсолютно вегетарианскому режиму, люди подвергают себя, как не раз было мною доказано, весьма серьезным нарушениям своих физиологических функций. К тому же, не говорит ли в своих посланиях апостол Павел (т.

е. человек весьма высокого уровня): «все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести»¹. Не говорит ли он также, что хотящие помешать нам есть и пить то или другое, тем самым причиняют вред, так как возводят в нечто Божеское «заповеди и учение человеческие». Поэтому он лучше советует нам: «облечься, как избранные Божьи, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение».

Тем не менее, если вы принадлежите к числу посвященных и умеете управлять вашим телом, то вам должно быть известно, что в году есть периоды, когда клеточки материального организма возобновляются в большем количестве, чем обычно. Во время этих периодов, следовательно, вполне в ваших интересах не вводить в ваше тело слишком обильных доз мяса. Раскройте книги, говорящие о религии — раз религии изучаются теперь только по книгам — и вы увидите, что магометане постятся 40 дней в году в период, когда солнце достигает своего апогея; христиане также когда-то строго соблюдали Великий пост. Кроме того, магометанская, христианская и буддийская религии установили постные дни раз или два в неделю.

Бывает иногда, что для поддержания индивидуальной жизни, из 3-х названных категорий пищи приблизительно достаточно которой-нибудь одной, но это уже из области тайн посвящения. Впрочем, каждый может себе дать в этом отчет, справившись в мистических летописях, и узнав, что люди, достигающие состояния истинного экстаза, почерпают, главным образом, свою пищу из видений в Божественном плане, т. е. им нужна почти исключительно пища духовная. Во всяком случае, кроме ощущений Божественной жизни, можно пользоваться пищей, соответственно своему местожительству. Так, в Индии воздух содержит в себе столько питающих тело элементов, что мясо является вредным излишком, а иногда и смертельным ядом. В Париже надо питаться иначе, но всегда сообразуясь с индивидуальным своим темпераментом и выпадающим на

вашу долю трудом. Если вы нуждаетесь в максимуме очень чистой телесной силы, то будьте вегетарианцем; если вам особенно нужны ваши легкие, то помощью дыхания тренируйте их в направлении возможно большего обмена в них воздуха; наконец, если вам главным образом нужен ваш мозг, то научите его воспринимать ощущения и переваривать их, и в таком случае кушайте все, при условии не есть мяса более 3-х раз в неделю и ежегодно поститься в течение 40-ка дней. Вот ключ к пользованию пищей, данный Христом всем вмещающим.

Если же вам когда-либо скажут, что вы, питаясь мясом животных, совершаете преступление, так как наше тело есть совокупность животных, или живых существ, то вспомните, что и растения принадлежат к живым существам, а еще, помимо того, каждый, самый строгий вегетарианец при каждом вдыхании поглощает около 200,000 микробов. Следовательно, чтобы быть логичным и жить в мире с самим собой, каждый из вас, из-за этих стимулов отказывающийся от мяса, должен также перестать и дышать.

Итак, помните, что пищевой режим, при всем крайне важном его значении, все же должен быть согласован с каждым особым проявлением мировой жизни, и, главное, не должен быть возведен в непреложный закон.

Но какова роль сознания в отношении выбора пищи? Роль его в том, чтобы выбирать именно то, что подходит, и оно исполняет ее с помощью верных стражей, охраняющих двери, ведущие в организм. Так, двери рта сторожит вкус, носа — обоняние, мозга — нервные разветвления зрительного аппарата, слуха и осязания, втроем фильтрующие проходящие через них ощущения.

Вернемся к древним составным частям Сфинкса и применим их к пищевому режиму.

Если вы — человек тяжелого, физического труда, особенно требующего терпения и хладнокровия, словом, если вы — человек-вол, то лучше всего подойдет вам воловий режим, т. е. исключительно вегетарианский.

1. Судя по франц. цитате, слова эти должны означать: ешьте продаваемое мясо, не справляясь в этом с вашей совестью.

Если вы влюблены, но не хотите питаться лишь свежей водой и любовью, то примените к себе львиный режим.

Если вы витаете в облаках, то лучшей пищей, быть может, будет чтение своих и чужих стихов. Если же вы просто человек, т. е. сознание, управляющее 3-мя животными, то выбирайте тройственный способ питания и примените к себе режим вола, льва и орла.

Не забывайте, что зубы ваши так же приспособлены для разжевывания овощей, как и мяса. Положим, говорят, будто строение ваших зубов изменится, если вы совершенно отрешитесь от мяса, но в ожидании, пока обещание это исполнится, я советовал бы вам лучше придерживаться среднего, смешанного режима, который клеточкам вашим даст все элементы, нужные для возмещения постоянной траты жизнедеятельности их.

Заканчивая свою лекцию, я хочу связать в одно целое все данные относительно человеческого строения.

Три рода мозга и превращение пищи в человеческое существо

В нас 3 центра, которым поручено претворять элементы внешнего мира в человеческое существо. Мы живем здесь для того, чтобы оживотворять, если можно так выразиться, дживаизировать, или же индивидуализировать в жизни все, что находится вокруг нас. Для этого нам дано 3 рода мозга: брюшной, грудной и головной. Кстати замечу, что врачи не обратили внимания на полную схожесть формы кишок и головного мозга. Кишки как бы очеловечивают растительную и животную природу; легкие очеловечивают воздух, а головной мозг — ощущения.

Закон такого претворения вне нас лежащего человека — всегда один и тот же.

Он состоит в том, чтобы человек, воспринимая множество разнородных вещей, таким образом, производил бы сложение. Когда вы вместили всего уже много, то сохраняете для себя все полезное вам, и отбрасываете то, что не нужно. Это уже вычитание.

Совокупность оставшихся в вас продуктов представляет собой новый прилив к организму жизненных сил, и его мы называем умножением.

Далее, каждый предмет направляется в определенную часть вашего тела. Это — деление.

Человеческое существо в своей основе консервативно и потому сохраняет в себе всю материю, всю нервную силу, причем излишек лимфы сосредоточивается в лимфатических ганглиях, а нервная сила в симпатическом нерве.

Что же касается ощущений, то они локализируются в памяти, если, впрочем, нет полного размягчения мозга.

Но если я скажу вам, что память и центры запасов лимфы представляют собой совершенно одно и то же, то материализм мой приведет вас в ужас. Однако материализма не следует никогда бояться, так как учение это истинно и чрезвычайно полезно в тех случаях, когда оно совершенно определенно позволяет нам подняться до спиритуализма, причем, переступая с одной ступеньки на другую — высшую, не следует забывать, что под ногами всегда должна быть точка опоры.

Итак, заявив, что в нас 3 главных центра: живот, грудь, голова; 3 силы: лимфа, кровь и нервная жидкость; 3 резерва: запас материи, силы и ощущений или идей, — вы скажете нечто совершенно точное и могущее быть научно проверено. Совершенно то же относится и к вашему утверждению, что сознание сосредоточивает или индивидуализирует эти 3 составные наши части и задерживает те органические движения, которые слишком поддались в правую сторону или в левую.

В общем, сознание есть великий и центральный фиксирующий принцип.

Теперь вам будет ясен смысл определения человека, которым мы и закончим свою лекцию. Человек есть тройственная индивидуальность, находящаяся на службе у духовного принципа.

О подобии Божественных Имен АНІН и ІНУН. Также о Пирамиде.

Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Ордена Мемфис-Мицраим., для Teurgia.Org 2010 г.

Познавший Истинное Имя Бога удостоится любого знания, которое только может воспринять человек. Филологи (впрочем, непонятно, для чего. Видимо, чтобы занять свой праздный интеллект) бьются над верным прочтением Тетраграмматона, сводя всю задачу к грамматике. Несчастливым этим ученым, стремящимся постигнуть Духовные Тайны, недостает разве что добыть тело Иисуса Христа и провести вскрытие, чтобы найти ответы на вопросы своего материалистического ума.

Между тем, познание Истинного Имени заключается далеко не в одной грамматике, но также в том, как его произносить, и, главным образом, в познании его Сущности. Наша работа посвящена Гематрии Божественных Имен איהו и יהוה , а также их связи с Точкой, Квадратом, Пентаграммой и Пирамидой. Стоит отметить, что чертежи, нами используемые, можно назвать наглядными, однако не идеальными, так как решающее значение здесь имеет расположение смотрящего по отношению к Пирамиде, от чего вид составляющих ее фигур меняется.

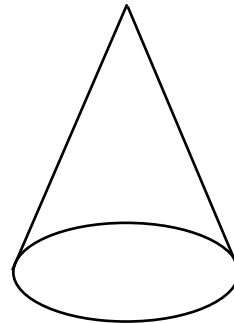
Без сомнения, сведения, которые будут изложены далее, невозможно применить человеку эгоистичному, далекому от Духовности и желающему собственного возвеличивания. Хотя бы по той причине, что истинное Познание безразмерно далеко от техник, которыми оно может быть достигнуто, и открывается лишь человеку, не имеющему скрытых умыслов, так как ничто не может быть скрыто пред лицом Бога. И нет способа получить знания Духовные, не имея стремления к ним.

В первую очередь мы обратимся к Гематрии Божественных Имен איהו и יהוה .

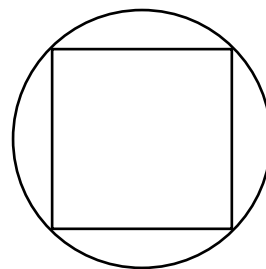
$$\text{איהו} = 1 + 5 + 10 + 5 = 21$$

$$\text{יהוה} = 10 + 5 + 6 + 5 = 26$$

Как мы видим, числовая разница между этими Божественными Именами заключается в Пяти. Кроме того, איהו является Божественным Именем Сфиры איהו , заключающей в себе Точку, некоторую сконцентрированную будущность существования. Для того, чтобы проявиться, посредством Линии она должна образовать Круг, или Плоскость, которая подобна Точке в том смысле, что является тем же самым, но теряет свою концентрацию, подобно тому, как соль может быть разбавлена в воде. Однако тогда мы получим в результате Конус, трехмерное тело:

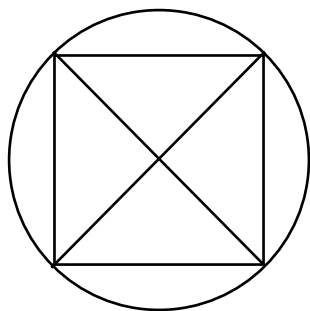

Затем нам нужно ограничить Круг, чтобы создать форму. Для этого мы вписываем в Круг Квадрат.

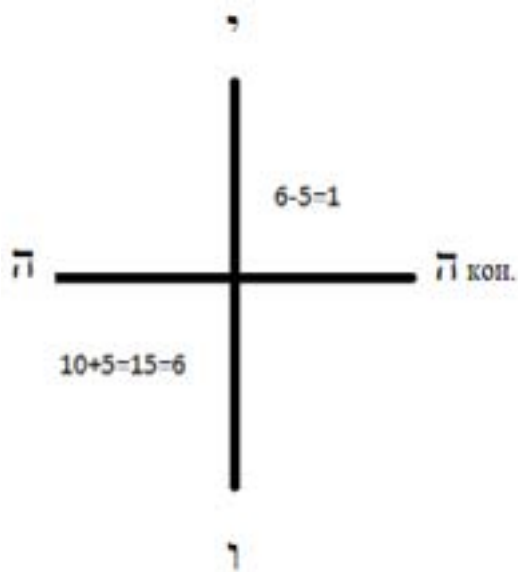
Однако нам нужно найти центр Квадрата, чтобы иметь дальше возможность снова вернуться к исходной Точке, то есть нам нужно обрести Точку снизу, чтобы вернуться к Точке наверху. Поэтому из углов Квадрата мы образуем

Крест, или совершенную форму Квадрата, так как он уже содержит возможность Пяти, а четыре его угла — это четыре угла Квадрата, но раскрытые.

Именно здесь мы приходим к Божественному Имени יהוה , подобному יהי .

יהוה являет собой ту самую Единую Вещь, которая путем приспособления спускается в Землю, сохраняя свою целостность, для совершения чудес Единой Вещи. Тетраграмматон заключает в себе все Знание о Мире, как дольнем, так и горнем, так как он — $21+5$. 5 — ה конечная. Четыре Буквы Священного Имени Бога — Четыре Мира Проявленных. Есть в Божественном Имени как Плюс Пять, так и Минус Пять. Плюс Пять совершается, когда образуется ו , Минус Пять совершается, когда י посредством ו освобождается от ה конечной.

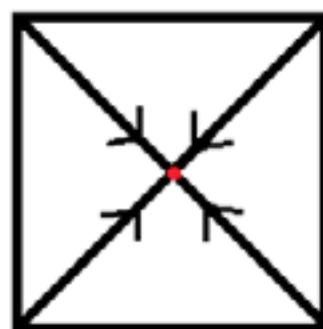

Но не Десять, а Единица. Так как нет Четвертой Пять наверху. Есть лишь ה , Знак Единства. И не могла произойти Вселенная через ו , так как Она — Первая Буква Тетраграмматона, в Четырех Мирах Обращающаяся, и Продолжающаяся в ו ,

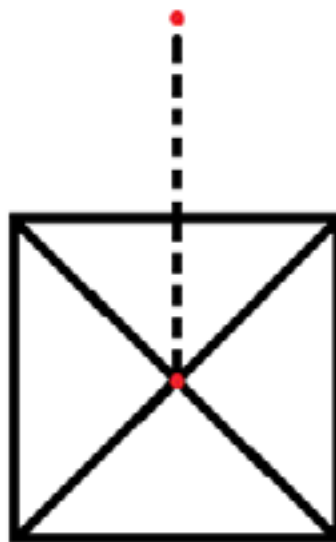
своем сыне, которая рождает ה . Четыре ו есть ה , так как $10+10+10+10 = 40 = 4 = 1+2+3+4 = 10 = 1$, а четыре ו — это Божественная Искра в Четырех Мирах. Так совершается превращение, и так Единая Вещь высвобождается из Земли после того, как посредством приспособления низошла в Землю. 10 же — число Сфиры מלכות .

Подобие сохраняется для совершения чудес Единой Вещи, чтобы ей было возможно спуститься в Землю и подняться из нее на Небо. Поэтому יהוה подобно יהי , и поэтому здесь переставляется ה (содержащие вместе ה , которая затем высвобождается чрез ו) из начала в конец, точно так же, как ה начинает וה и завершает מלכות , между которыми появляется ו . Так же и с расположением влияния Планет на Древе Сефирот.

Чтобы Единая Вещь поднялась из Земли на Небо, нужно построить Пентаграмму из Креста, переместившись из его Центра в угол, который соответствует Духу.

Переход к Точке

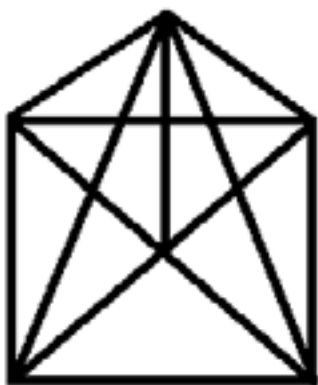

Проекция Точки вверх

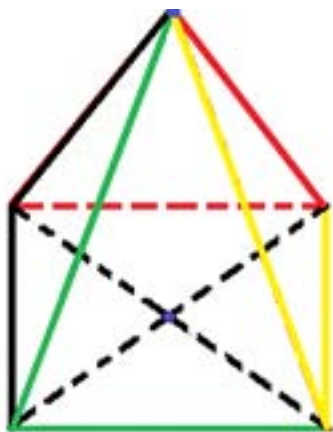

Построение Пентаграммы

Теперь должен быть внешний Пентагон, вершиной вверх, соответствующий внутреннему, вершиной вниз, в Пентаграмме.

Так образуется Пирамида, Основание которой подобно тому, какова она вверху, как и Точка подобна Кругу. Точка из Центра была спроецирована вверх, и подняла те четыре Треугольника, которые были в Основании Пирамиды — Квадрате. Треугольники стали Четырьмя Граниями Пирамиды, по Три Точки в каждом. Так Пентаграмма сделала возможным подняться до Точки Вверху, так как $\aleph$ конечная необходима для перехода к $\beth$, которая есть $\aleph$ Вверху.

$\aleph\aleph = 26$, и происходит из Пирамиды. Чтобы получить 6, нужно сложить точки Пентаграммы и двух Пентагонов, внешнего и внутреннего, то есть три $\aleph$, которые образуют $1: 5+5+5 = 15 = 6$. Если сложить число имени Иисуса Христа, 888, то также получим 6. Чтобы получить 2, нужно сложить другие составляющие Пирамиды: три точки граней-Треугольников по две точки Квадрата и центр внизу $((2+2+2)+(2+2+2)+(2+2+2)+(2+2+2)+1 = 24+1 = 6+1 = 7)$. 7 — число Планет. Затем надлежит сложить число точек треугольников, образующих основание Пирамиды, четыре Треугольника по три точки: $3+3+3+3 = 12$. 12 — число Знаков Зодиака. И Единица — это Точка Наверху. Тогда мы складываем Единицу, Семь Планет и Двенадцать Знаков Зодиака: $1+7+12 = 20 = 2+0 = 2$. 2 — числовое значение $\beth$, чрез которую Бог сотворил мир. Также 2 получится, если сложить буквы Божественного Имени $\aleph\aleph$, которые на Кресте, с ψ , вершиной Пентаграммы: $26+300 = 326 = 3+2+6 = 11 = 2$. Так и Микрокосм подобен Макрокосму.

Теперь сложить 2 и 6. Получится 26 или 8, Гематрия Сфиры $\aleph\aleph$ ($20+400+200 = 620 = 6+2+0 = 8$) и Гематрия $\aleph\aleph$, однако, разделенная на 2 и 6.

Пирамида переходит в Точку ($\aleph\aleph$), когда из Двадцати Шести ($\aleph\aleph$) вычитается Пять ($\aleph$ конечная) — когда из Пирамиды извлекается Пентаграмма, и из $\beth$ происходит $\aleph$, а $\aleph$ снова переходят в конец Божественного Имени, чтобы снова появилось $\aleph\aleph$.

Пентаграмма как символ Человека Воли должна быть извлечена из Пирамиды для возвращения в Точку, так как иначе, посредством Воли, может быть произведено нисхождение вниз и дальнейшее отхождение от Точки Вверху. Между тем, «по действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». (Исх. 6:1) И Воля Пентаграммы должна быть применена для вхождения в Царство Божие, но не служить гордыне, так как гордыня не ведет к познанию Священного Имени Бога. И Десять Казней Египетских, по числу Сефирот, должны быть исполнены посредством Воли Пентаграммы, для исполнения чудес Единой Вещи, так как сказано: «Но Я знаю, что фараон царь Египетский

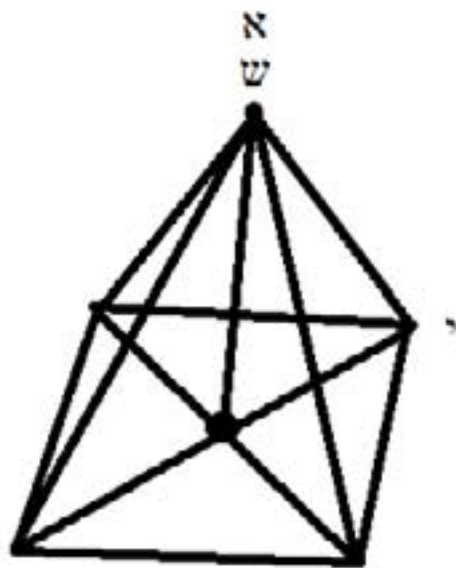
не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою; и простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того он отпустит вас». (Исх. 3: 19–20) Как посредством Воли Пирамида была устроена, так же посредством Воли Пирамида должна возвратиться к Точке Вверху. Сердце фараона, кому принадлежит земля, в которую нисходит Единая Вещь, ужесточается самим Богом, «к вящей славе» Его, чтобы осуществлять Его чудеса, чудеса Единой Вещи. Одни не понимают этого, воспринимая буквально, и рабски преклоняются. Другие не понимают, воспринимая буквально, и, полные возмущения, кричат о несправедливостях.

Возможности Пентаграммы могут быть увидены в Пятом Аркане колоды Г.О.М., которому соответствует Овен, который есть Огонь Огня и представление Волевого усилия. Один предпочтет отдаляться от Божественного Света, теряя разумение, и не имея возможности на самом деле «обобрать египтян», забрав их золотые украшения с собой, но, наоборот, будет продолжать страдать, подвергаясь Казням Египетским вместе с остальными. Другой будет стремиться к Познанию и высвобождению Внутреннего Золота из Земли фараоновой. И, сохраняя Чистоту Воли, он поднимется, ведь таков был Завет между Богом и Израилем. Не поэтому ли Сепфора, жена Моисея, спасла его, обрезав крайнюю плоть сына своего, когда Господь хотел его умертвить? В то же время, Моисей, как γ , вместе с Сепфорой, η , породили сына, ι , и, очистив его η конечную, спаслись, и смогли сделать возможным возвращение в Царство Божие. Невозможно понимать Библию буквально, и поэтому Гермес был назван Триждывеличайшим, потому что познал он три части вселенской Философии, по числу Трех Каббалистических Миров и трех смыслов, которые из них исходят. Чтобы понять, необходимо найти смысл Букв, Чисел и Точек Фигур. Но Мудрость не обитает в буквальном, так как η конечная должна быть вычтена. Таков был Завет между Богом и Израилем.

$\eta\kappa = 1+5 = 6$. $\eta\iota = 10+5 = 15 = 6$. ι , которое есть 6, посредник, он содержит три η ($5+5+5 = 15 = 6$), он же — порождение γ и породитель κ . Поэтому «обрезать» в этот момент надлежало, и

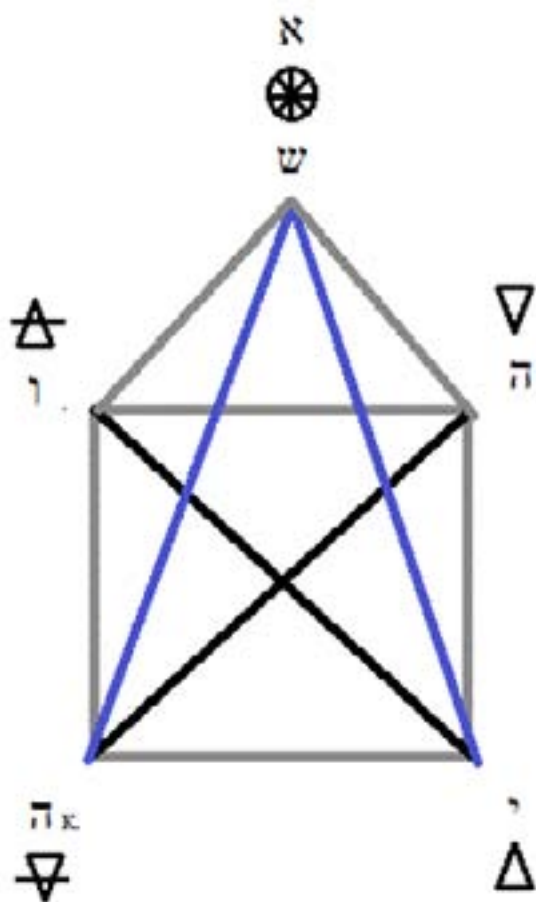
надлежало «обрезать» сына Моисея. О тех же, кто читает буквально, прекрасно высказался Папюс в своей книге «Таро и астрология для посвященных»: «...ибо только те, кому дано понять — смогут понять, другие осудят нашу работу как невразумительную и непонятную». Поэтому для тех, кто не может понять, Библия невразумительна и непонятна.

Между $\eta\iota$ и $\kappa\eta$ существует посредник, $\eta\kappa\iota$, в котором пять букв, и Гематрия которой $400 + 80 + 1 + 200 + 400 = 1081 = 1+0+8+1 = 10 = 1$. Имя Шестой Сфиры, подобной ι , числовое значение которой 6, и которая также является Сыном, порождает κ , которая есть Единица. κ же в $\eta\kappa\iota$, как и ψ в $\eta\psi\iota$, находится посередине, но две η , которые, подобно η конечным (конечным в $\eta\iota\kappa$ и $\eta\iota\eta$, как мать и дочь, которая вновь становится матерью) в $\eta\psi\iota$ расположены иначе. В то же время, ψ — это Дух в Пентаграмме, а κ — это Точка в Пирамиде. γ же — это Огонь в Кресте. κ становится γ , но только посредством ψ , которая есть Сын, может снова стать κ . Пять есть Жертва, которую Сын приносит, чтобы высвободить Единицу. $6-5 = 1$. Если мы соединим κ , γ и ψ , в сумме их Гематрия составит $1+10+300 = 311 = 3+1+1 = 5$. Что также указывает на значимость Пентаграммы в Пирамиде. Соединение κ и ψ образуют слово $\psi\kappa$, «огонь», чья Гематрия $300+1 = 301$. Соединение γ и ψ образуют ψ , «есть», чья Гематрия $300+10 = 310$.

Однако несмотря на то, что ψ находится в той же точке, что и κ , ψ без возвышения до κ останется лежать на плоскости, находясь на

вершине Пентаграммы, но не Вверху Пирамиды. Скажем, Маг, который овладел Четырьмя Стихиями, и стал Пятеркой, еще не овладел Семью Планетами, и не стал Восьмеркой.

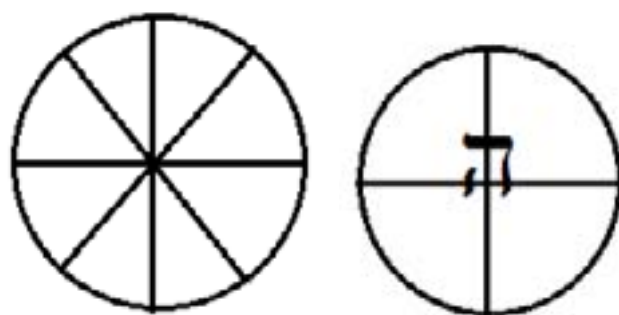
Углы Пентаграммы в Пирамиде Расположены не на одном уровне, но от углов, которые отнесены к Огню и Земле, линии поднимаются до ψ или χ , так как, если мы посмотрим из ψ , то можем не разглядеть χ . Изгоняя или π конечную или γ , призываем ψ .

Вычитая π конечную, и меняя местами γ и χ , из $\pi\chi$ посредством $\psi\chi$ получаем $\chi\chi$. Поэтому перевернутую Пентаграмму, как символ Преображения Иисуса Христа, можно считать Пентаграммой в Пирамиде. Пирамида же теряет свой верх («Акефал», или «Безголовый»), так как он становится изначально Духовным. И все фигуры, составляющие Пирамиду, могут быть найдены на Древе Сефирот, в соответствии с ее устройством.

Для произведения Мира верно обратное. Однако тогда нам нужно будет совершить четыре хода по Пирамиде. Сначала непосредственно по Пентаграмме в Пирамиде, затем по Пентаграмме на плоскости, затем по Кресту, и после

— Квадрату. χ переходит в γ , Огонь. Огонь, сухой и горячий, передает свое свойство «горячий» посреднику Воздуху. Воздух, влажный и горячий, передает свою влажность Воде. Вода, холодная и влажная, рождает Землю, передавая ей как свойство Отца-Огня, которое было перенесено посредством Воздуха, так и свое свойство «холодная». Таким образом, от Огня посредством Воздуха Вода рождает Землю. Затем Земля переходит в ψ , Дух. И так далее.

Символы ψ и π конечной подобны, но отличие их заключается в четырех спицах.

Однако, $\chi=\pi$ (которое есть γ) — π конечная. Так как $1=6-5$. И тогда за Колесиком Духа нам открывается Треугольник, χ , скрывающийся за ψ , так как $\pi\chi\chi=21=2+1=3$, то есть Высшая Триада на Древе Сефирот.

Одна из четырех граней Пирамиды, которые являются Треугольниками, всегда скрыта от глаз.

Гематрия $\chi\chi=8$ ($20+400+200=620=6+2+0=8$), что подобно $\pi\chi$, которое $2+6=8$, но без ноля, и с переставленными двойкой и шестеркой. Таким образом, $\chi\chi$ заключает в себе $\pi\chi$. $\chi\chi$ же, чья Гематрия $40+30+20+6+400=496=19=10=1$, заключает в себе γ , и χ , чей Иероглиф по Г.О.М. Человек. А также номер Сферы $\chi\chi$. Но кроме того и $\chi\chi\chi$, Гематрическое значение которой Единица. Восемь содержит

в себе два раза по Четыре, что обуславливает как нисхождение, так и восхождение, тогда как Четырем еще нужно умножиться на Два. А два — это $\pi\psi\pi$. И потому, с помощью Искупления, «эта сущность восходит от Земли к Небу и вновь нисходит на Землю, воспринимая силу

высших и низших областей мира». И именно так будет обретена слава всего мира.

Dixi. Полно то, что я сказал о работе произведения Солнца.

Rerprobatio, и заповедь «Не судите, да не судимы будете»

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

В Евангелии от Матфея (гл. 7, стихи 1-2) сказано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить».

В Евангелии от Луки (глава 6, стихи 37-38) сказано: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такую же отмерится и вам».

Так же есть еще замечательнейшие слова в упомянутом уже выше Евангелии от Матфея (глава 5, стихи 21-22):

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака» [пустой человек], подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной».

Все эти слова очень часто, и очень многими понимаются слишком буквально и дословно — а оттого — превратно.

Отчего-то, люди плохо знакомые с Евангелием, считают, что эти слова запрещают вообще кого-либо осуждать, и высказывать осуждение. И, что якобы, мы вообще не должны никого судить. И, если мы не будем никого судить, то и нас никто (и в том числе и Бог) судить не будет.

Понятно, что такое описание является заблуждением, вследствие простейшего невежества в области Христианской Религии. Даже экзотерическая доктрина отвергает буквальное понимание этих строчек, утверждая, что:

— Во-первых, человек может и имеет право судить: рассуждать, анализировать, узнавать других по их плодам, различать добро и зло и так далее.

— Во-вторых, тот факт, что вы никого не будете судить или осуждать, не гарантирует, что другие люди не будут вас судить или осуждать.

— И, в-третьих, избежать Божьего Суда ни у кого не получится никаким способом, даже если человек вообще закроется в бункере и не будет никого знать, видеть и осуждать.

Все это указывает на то, что данные слова («Не судите, да не судимы будете») несут символическую, или, скорее аллегорическую смысловую нагрузку, а не ту, которую им вульгарно приписывают.

Тем более, рассматривая эзотерически оккультную составляющую этих Евангельских указаний, для понимания и выявления этой самой аллегорической смысловой нагрузки в них содержащейся, необходимо обратить более пристальное внимание на контекст, в котором сказаны фразы, а также на некоторые слова внутри фраз, которые люди склонны не замечать. Начнем по порядку, в коем я привел цитаты в начале:

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». (от Матфея 7, стихи 1–5)

Из абзаца ясно, что предлагается не осуждать людей за те поступки, к которым мы сами имеем склонность, и которые сами совершаем: «как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?»». И только после того, как в себе человек разберется с той или иной склонностью к «не-блугу», он вправе осуждать, или порицать (применять *Reprobatio*, о чем ниже) в другом человеке то, что он сам преодолел: «вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Это согласуется с рассуждениями Апостола Павла в его послании ко Евреям (глава 2 стих 18):

«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».

Таким образом, мы можем выявить, что порицание или осуждение человека за некие не-благие дела человеком, который изжил в себе склонность к таким делам, может послужить для помощи и исправления состояния того, кого порицают или осуждают за совершение очередного не-благого действия.

Первая же фраза: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы» в контексте, в коем она приведена, сразу становится ясной. Здесь, безусловно, говорится о том, что человек, склонный к некоему злодеянию и порицающий при этом другого человека, также склонного к такому же точно злодеянию, рискует быть осужден в ответ тем, кого он порицает, что, впрочем, и происходит в обыденной жизни у людей постоянно, и на укор в каком-то деле представители вульгарного общества обычно вполне закономерно отвечают друг другу: «а вы сами такие же», ну или что-то в этом роде. Хотя, повторяю, право на осуждение и порицание появляется у человека не вследствие того, что его не станут другие порицать в ответ, а все-таки, главным образом, из-за того, что он знает, как правильно порицать того или иного человека, чтобы тот начал исправляться, если исправление вообще возможно для него в этом воплощении.

Далее:

«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такую же отмерится и вам». (от Луки 6, стихи 37–38)

Здесь говорится о законе подобия: Бог и Его Благие Ангелы поступать будут с человеком так же, как сам человек поступает с себе подобными — т.е. с людьми. «Ибо суд без милости не оказавшему милости» — как восклицает Апостол Иаков в своем соборном послании (глава 2, стих 13). Таким образом, здесь раскрывается небольшой оккультный секрет, важный в принципе на всех уровнях Делания: человек,

не имеющий в себе милосердия — не может получить милосердие от Бога, так как, удалив из себя это благое свойство, — он отказался от него, соответственно — в силу действия закона о Свободе Выбора — Бог не может навязывать человеку то, от чего сам человек отказался. Это же правило может быть перенесено на любые добродетели: человек, не имеющий в себе той или иной добродетели — не может получить ее от Бога, так как добровольно отказался от этих добродетелей, и отверг их от себя. Следовательно, и Бог не может, не нарушая Свободу Воли человека, оказать ему что-либо свойственное этим добродетелям, ведь Свободу Воли человеку Он дал Сам, в его полное распоряжение. Точно то же самое относится и к порокам, и не-благим склонностям: они не властны над человеком, если тот изжил их внутри себя, и не имеет с ними общей части. Действенен и обратный закон человек склонный к тем или иным порокам — раб им, и не властен над тем, чтобы помочь другим, применяя Reprobatio. Отсюда мы приходим к выводам, сделанным ранее, при анализе соответствующих стихов из Евангелия от Матфея: «вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

Гораздо более интересным представляются два других стиха, из пятой главы Евангелия от Матфея (стихи 21–22):

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака»[пустой человек], подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной».

Несомненно, здесь речь идет так же о неприемлемости осуждения, и гневного порицания другого человека. Но здесь ключевым словом является «напрасно» («Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду»), то есть: без повода, не имея на то оснований, несправедливо, всуе.

И действительно, если человек всуе, без повода, или по пустякам применяет свое право Reprobatio, то ценность суждения (порицания),

или осуждения, высказываемого этим человеком, несомненно, теряется, вследствие того, что человек называет не-благим то, что на самом деле благое, или осуждает то, что осуждения и порицания не заслуживает. Так же сила Reprobatio теряется от чрезмерного осуждения, то есть очень резкого осуждения поступка, который на самом деле заслуживал более мягкого порицания, более милосердной формы Reprobatio.

Вследствие бездумной и неосознанной растраты Силы творящего слова человека, коей он наделен от сотворения («И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их [...] Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым...» Бытие глава 1, стих 27; глава 2, стихи 19–20), то есть той возможности определять, судить, рассуждать, и т.д., коя дана человеку Богом как право — человек становится неспособным воздействовать на Вселенную своим словом, так как многократно это слово вступало в противоречие и с Истиной (называя благое неблагим, а неблагое — благим) и с теми определениями всего сущего, кое сам Вселенский Человек Адам дал всем вещам искони, и которые не вправе отменить или оспорить малая часть Вселенского Человека — каждый из нас.

Следует сказать также, что Иисус сам применял Reprobatio, более того: концепция оккультного Reprobatio строится по большей части именно на том, что этот метод противодействия злу использовался самим Иисусом:

1. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». (Матфей 21, стихи 12–13).

2. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». (Матфей 21, стих 19)

3. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их» (Матфей 23, стихи 25,26), впрочем, примером Reprobatio является все восьмикратное «Горе вам!» в Евангелии от Матфея глава 23-я, стихи 13–36, с окончательным осуждением, формулируемым Иисусом так:

4. «да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей». (Матфей, 23, стихи 35–36)

Стоит обратить внимание на то, что осуждение призвано на головы фарисеев с клятвой: «Истинно говорю вам», то есть Аминь, Истинное Слово.

5. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. (Матфей 23, стихи 37–39).

Мне представляется достаточным приведенных примеров для иллюстрации тезиса, гласящего о том, что Иисус сам применял Reprobatio, перейдем к рассмотрению самого Reprobatio как метода, и к анализу трех форм его применения:

Просвещенный последователь оккультизма имеет право на ментальную оценку поступков ближнего лишь в той мере, в какой он участвует в работе Эманаций Первоначала. Короче сказать — карать имеет право лишь Теург, и как раз постольку, поскольку он Теург.

Теургия, даже непродолжительная, требует великой ясности миросозерцания и великой чистоты настроения, и потому мы редко караем по праву. [...]

Магические кары, допускаемые Христианским Иллюминизмом для своих Адептов, носят коллективное название Reprobatio (буквально — осуждение).

Различают три степени Reprobations: неодобрение, скорбь о поступке ближнего, порицание.

Неодобрение формулируется так: «хоть ты мой брат, но я бы не хотел делить с тобою клише твоих поступков. Мы не вместе».

Эту степень кары Христос разрешил применять своим ученикам в самых крайних случаях. Символическая ее формула: «Отрясите прах от ног ваших». (Матфей 10, стих 14).

Сам Христос в редких случаях применял вторую степень, степень траура, скорби о поступках ближнего: «...Лучше бы не родиться тому человеку» (Матфей 26, стих 24).

Третья степень — порицание — поражает резкостью и неумолимостью последствий.

Примеры ее применения можно видеть у Моисея, широко пользовавшегося теургическими приемами. Вспомните хотя бы дело Корея, Дафана и Авирона.

В более близкие нам времена можно цитировать знаменитое порицание, произнесенное Гроссмейстером Ордена Тамплиеров Яковом Моле (Jacobus Burgundus Molay) из пламени костра по адресу сгубивших его Папы Климента V и короля Филиппа Красивого с призывом их на Суд Божий, первого — не позже 50 дней, а второго — не позже года. Оба предсказания о смерти сбылись даже ранее указанных Моле сроков. (Григорий Оттонович Мебес, Энциклопедия Оккультизма.)

Подытоживая все вышеизложенное и процитированное, следует сделать вывод о том, сколь правомерно применение Reprobatio, и что необходимо для того, чтобы оно применялось успешно, для пользы всех существ.

В первую очередь, это, безусловно, правомерность его применения и воздержание от «суесловия», суетного осуждения окружающих, даже в шутку или для «красного словца», потому как Вселенские Принципы лишены чувства юмора, воспринимая задействуемые человеком механизмы как данность, вне зависимости от того, сколь весело было человеку в момент приведения в жизнь того или иного принципа — вербально ли, или соматически или еще как.

Я даже пойду далее и скажу, что Третья Заповедь Декалога: «не произноси имени Господа, Бога твоего всуе», включает в себя и это правило: «не осуждай никого напрасно». Это так, поскольку при высказывании порицания или осуждения — Теург так или иначе поминает Имя Бога, призывая Бога в Свидетели, иначе все это снова пустые звуки, и самовольное, по меньшей мере, «проклятие» другого человека, без отдавания окончательного права решения

Божиему Суду. Итак, если Имя Бога поминается, но упоминается напрасно, то это противоречит 3-ей Заповеди Декалога. Если же не поминается вовсе, то это самовольное проклятие, и напраслина на другого человека: «кто же скажет брату своему: «рака»[пустой человек], подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной».

Во-вторых, право к применению Reprobatio и Сила к его реализации могут быть получены на духовном уровне только при реальной и активной Теургической Работе, при искренней Любви к Богу и Ближнему, и никогда не должны использоваться во зло или во вред творению, или ради эгоистических целей произносящего; напротив, использоваться сие право, и сия сила должны исключительно ради исправления зла во Вселенной.

Dixi.

Сила желания похвалы и тщеславие

Виктор Торнболь (Victor Turnbull), из журнала «Ментализм», выпуск №1
от 12 декабря 1906 г.

Редактура: Teurgia.Org, 2010 год

Громадная сила желания похвалы, ее сохранение и применение. Каждый из нас может припомнить о тех моментах, когда он говорил или хотел сказать о том, что, по его мнению, могло придать некоторое значение, и убедить других в своем духовном превосходстве, деловитости или рассудительности. Это побуждение есть желание похвалы. Оно преобладает в человеке и замечается даже среди животных. Раз это чувство свойственно всему человечеству, то, следовательно, стыдиться этого чувства не следует, так как оно совершенно естественно. Для нас же оно имеет ту важность, что оно есть могущественная сила. Которой мы иногда позволяем действовать против себя. Если среднему человеку представится случай рассказать что-нибудь, что могло бы принести ему честь, то, конечно, он будет испытывать

непреодолимое желание как можно скорее рассказать об этом друзьям и знакомым, воспользуется первым удобным случаем освободиться от этой мучающей его потребности. И таких людей вы встретите более 90%, которые не отдают себе отчета в том, что это желание похвалы — одна из наиболее могущественных сил природы. Они не сознают, что она заставляет их часто поступать против своей воли и всегда вопреки рассудку. Добиваясь одобрения и похвалы, они вместо этого очень часто получают или безразличное отношение к ним, или же снисходительную улыбку. Главным же образом вы не должны упускать из виду, что эта тонкая и почти неодолимая сила есть психический (духовный) ток, который вы можете применить себе на пользу, вместо того, чтобы его растрачивая, ослаблять и разряжать себя с

треском, подобным треску искры электрической машины, и тем самым обессиливать себя.

Берегитесь ее утраты.

Надо твердо помнить, что как только появится у вас желание похвалы, то сию же минуту старайтесь подавить его. Всеми силами избегайте удовлетворять его даже в самых необходимых случаях. Если это окажется для вас очень трудным, то это служит доказательством присутствия в вас могучей силы, стремящейся соединиться с другой, противоположной, психической (духовной) силой. Сумейте воздержаться от поползновений возбуждать к себе похвалу, и вы будете в состоянии развить в себе способность притяжения.

Вы скоро заметите большую перемену. Если вы будете точно исполнять наши правила, то вы скоро заметите в себе большую перемену: вы будете ощущать приток этого сознательного достоинства, могущества и чувства силы. После каждого сознательного подавления силы стремления к похвале вы будете ощущать в ваших нервах могущество. Затем вы заметите большую перемену в других по отношению к вам. Прежде всего, вы увидите их усиленное желание вашего общества. Всеми силами они будут стараться заставить вас беседовать и быть с ними. Строго следуйте правилу — «не удовлетворять праздного любопытства», и вы всегда можете легко усилить и сохранить это влияние. Пусть ваши друзья удивляются, но никоим образом не позволяйте им понять, что вы делаете это намеренно.

Правила для развития магнетической энергии и внутренней силы

Виктор Торнболь (Victor Turnbull), из журнала «Ментализм», выпуск №1
от 12 декабря 1906 г.

Редактура: Teurgia.Org, 2010 год

Как можно направить силы противной стороны для своей пользы

В других статьях мы указали, что стремление или желание есть сила, и такая сила, с помощью которой вы можете влиять на людей. Теперь вы уже должны понять, что каждое желание есть магнетическая, психическая (духовная) сила, положительная или отрицательная. Эта сила стремится к соединению с противоположной силой, подобно тому, как положительный полюс магнита притягивает отрицательный полюс намагниченной стали. Если кто сомневается в существовании могущества этой силы, то пусть, для примера, возьмет алкоголика.

Что может побудить человека действовать таким образом против своей воли, против нравственных инстинктов, как ни та невидимая, могущественная сила? В данном случае действующая сила есть искушение, т.е. желание в более сильной форме. Я хочу показать, как преодолеть эту вредную для человека силу, и как силу вашего противника вы можете обратить против его же самого, — как это делают японские борцы, побивая противника его же силой.

Как открыть пригодную силу

Теперь вы знаете ценность магнетической тайны и вы имеете возможность подавлять свое

тщеславие. Теперь вы видите, что всякое искушение есть скрытый успех и счастье. Всякий, разумно усвоивший себе личный магнетизм, будет с радостью встречать всякого рода искушения, так как он знает, что сбережение лишней силы, как бы зарядение аккумулятора, увеличивает личный его магнетизм, который, в свою очередь, увеличивает притягательную силу личности. Поддаваться искушению и удовлетворять желания, это значит — уничтожать притягательную способность и ослабить батарею. Для защиты и изоляции вашей психической батареи требуется знание некоторых правил и законов, которые вы должны изучить посредством этих уроков.

Преобразуйте свои страсти в магнетическую энергию и увеличьте вашу силу и астральный флюид

Правило для развития энергии

Наша дальнейшая задача — это приобретение и накопление энергии. Представьте себе, что вы находитесь под влиянием какого-нибудь желания или искушения. Прежде бы вы, пожалуй, не обратили на это внимания и привели бы его в исполнение, но теперь не то: теперь вы с радостью встречаете каждое желание, которое быстро подавляете, и оно служит вам как бы источником новой силы. Сосредоточьте свою мысль на этом желании, Постарайтесь извлечь из него для себя силу; затем начните медленно, всей силой легких вдыхать в себя воздух; эта операция должна продолжаться около 8 секунд. Во время этого упражнения мысленно повторяйте следующие слова: «В данную минуту я сознательно, вполне разумно, усваиваю себе всю силу этого желания». Затем

задержите в легких воздух в течение 8 секунд и мысленно произнесите: «Я сознательно овладеваю этой силой, и от данного момента она делается моей собственностью». Наконец, производите медленное и равномерное выдыхание в течение 8 секунд, тоже мысленно повторяя: «Теперь я вполне обладаю спокойствием и уравновешенностью, чтобы владеть заключающейся во мне магнетической силой». Это упражнение вы можете проделать несколько раз, смотря по желанию.

Этот способ мы рекомендуем не только как вспомогательное средство сосредоточиться на идее поглощения, но и потому, что у психологов установилось мнение о бесспорной связи между легкими и сердцем.

Вы становитесь выше искушения

Следует твердо помнить, что искушение утрачивает свою власть над вами с того самого момента, как только вы сознаете, что можете бороться с ним, лишив его силы и взяв эту силу в свое распоряжение для своих собственных целей. Таким образом, вы сразу возвыситесь над соблазном и достигнете состояния, к которому человек стремится в течение всей своей жизни.

Для большей очевидности мы сравним этот соблазн с бомбой, упавшей около вас. Имея присутствие духа и зная ее устройство, вы быстро вытащите из нее дистанционную трубку, после чего уже ее сила переходит к вам, и вы можете воспользоваться ею по собственному усмотрению. Неопытный же человек допустил бы взрыв и, конечно, пострадал бы от него.

Эликсир Жизни¹

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

Перевод: Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы
Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава
Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

«И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был жрец² Бога Всевышнего». (Быт. 14:18)³

В этих строках, на первый взгляд совершенно простых, согласно Иудео-Христианской традиции, скрыт глубинный смысл. Поскольку, если Мелхиседек передавал ритуал приношения Хлеба и Вина, — Зерна и Виноградной лозы, — Авраму, значит, он был наделен властью от Всевышнего Бога, что свидетельствует о существовании Гнозиса уже в те времена, а также о том, что определенные люди знали, что есть иной Бог, помимо общепринятых богов. Кроме того, посвящение в тайный Ритуал, бывший новым для Аврама, которое он получил от Мелхиседека, Аврам затем передал всем своим потомкам, будущему Израилю. И именно поэтому в центре Соломонова Храма вместе с кровавыми ритуалами принесения в жертву животных ради искупления, мы видим подношение пресных хлебцов и вина. Оно было увековечено

в ритуале Седера, для которого необходима маца, то есть пресный хлебец, а также в ритуале Киддуш, заключающемся в благословении чаши с вином. Когда Христос положил эти действия в основу Христианского ритуала, то назвал себя «Жрецом по чину Мелхиседека». Так его Апостолы и Ученики получили от него «рукоположение», чье происхождение относится к временам Аврама, жившего, согласно историческим данным, приблизительно в период правления двенадцатой династии фараонов Египта, в XIX в. до н.э., период Среднего Царства. Фактически, этот таинственный ритуал происходит из тайной традиции, чья древность исчисляется четырьмя тысячелетиями!

И эта древность обесценивает любые шуточные замечания, более или менее остроумные, отпускаемые рационалистами, которые всегда отрицали значение данного Ритуала.

Давайте рассмотрим его более внимательно. В знаменитой «Изумрудной Скрижали», приписываемой Гермесу Трисмегисту, есть Герметическая аксиома, гласящая, что то, что пребывает наверху, подобно тому, что пребывает внизу.

Исходя из нее, мы можем априори заключить, что так же, как материальная пища

1. В фр. варианте «Эликсир Долгой Жизни». — прим. перев.

2. Амбелен использует слово «sacrificateur», подразумевая под ним «жреца, совершающего жертвоприношения». Далее мы увидим, с чем это связано. — прим. перев.

3. В варианте Пятикнижия, используемом Амбеленом, Быт. 13:18. — прим. перев.

способствует поддержанию нашей материальной жизни, если она целебна, и, наоборот, ее разрушению, если ядовита, точно так же существует и духовная, нематериальная пища, поддерживающая нашу духовную, нематериальную жизнь, или, наоборот, разрушающая ее, если обладает ядовитыми свойствами.

В первую очередь, выдвинем предположение, что во все времена люди пытались достичь общения (или же единства этого общения) с Сущностями, о чьем существовании и присутствии они подозревали, и что ритуалы, связанные с данным общением, всегда носили характер поглощения, посредством уст, носа, зрения (созерцание), и т.д., зачастую поглощения материального с духовными целями:

«Жители Ханаана приносят жертвы мертвым на могилы, на самом деле служа Злым Сущностям, и потому все их Дела были злы...»
(«Книга Юбилеев, 22:16–17»)¹

«Я приношение жертвы, жертва, чистое масло, ритуальная трава, Огонь...»²
(Бхагавад-Гита, IX: 16–17)

В наши дни некоторые Фетишисты наносят тайные знаки на свою кожу, которые затем омывают в воде, над которой были произнесены заклинания, после чего знаки, выполненные чернилами, сходят и растворяются. Эту воду дают пить немощным и одержимым.

Есть и арабские Геоманты, использующие земляные печи, на которых варят магические смолы (ладан, мирру, гальбан и т.д.), чтобы вызвать Гениев в присутствии кверента, которые могли бы таким образом мгновенно и в буквальном смысле этого слова одержать кверента и контролировать во время набрасывания «точек» Геомантических фигур.

К тому же числу относится и ритуальное людоедство некоторых народов Африки, которые, несмотря на то, что не испытывают недостатка

в мясе домашнего скота или животных, пойманных на охоте, станут есть сердце храброго воина, руку человека, наделенного ловкостью, или же мозг человека, наделенного умом. «Мы набиваем ими животы точно так же, как белые люди едят своего доброго бога!..» — просто-душно объяснит один из них возмущенному миссионеру.

Это и кровь ритуальных надрезов, которая смешивается и выпивается молодоженами, соединяя их навеки, по традиции цыган Центральной Европы.

Это животные, принесенные в жертву, наполовину сожженные на алтаре, и наполовину поглощенные израильскими жрецами, которые таким образом духовно соединялись с их богом, Яхве.

Это Стол хлебов предложения, которых числом двенадцать (по одному от каждого колена), которые пребывают на нем шесть дней, покрываясь каплями ладана, чтобы их наполнила Шехина³ в Скинии Собрания. На седьмой день, в Шаббат, священники ритуально потребляют их, совершая подношение, благословение, и выпивая чашу вина.

В тот же период жрецы Осириса на восходе солнца прикасались своими губами к губам статуи бога в глубинах наоса⁴, недоступных профанам. Таким образом, как думал жрец, он перенимал дыхание Осириса.

Поэтому Израиль, отсрочивая наиужаснейшие мучения, неизменно отказывался воскуривать фимиам перед идолами и отказывался есть мясо, посвященное «национальным богам».

Как позже напомнил им Св. Павел:
«Национальные боги есть бесы, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами».
(1 Кор. 10:20)⁵

3. «Божественное присутствие», *pneuma hagion* (Святой Дух, — прим. перев.

4. Наос — внутренняя часть египетского храма. — прим. перев.

5. В данном стихе нет упоминания о «национальных богах», но говорится о языческих идолах. — прим. перев.

1. Однако, в Книге Юбилеев, 22:17: «Они приносят жертвы мертвым, и служат злым духам, и едят они на могилах, и всех их дела суть суета и небытие». — прим. перев.

2. Здесь также вольный пересказ Амбелена. — прим. перев.

В земледельческих ритуалах, посвященных Дионису, козленок, образ солнечного бога, заменялся девственной козой, так как весной, во время обновления, Солнце переходит в знак Овна, находясь в Первом Доме гороскопа. Таким образом, этот переход отражается в Мистерии. То же Таинство присуще Орфическим ритуалам. И все же, почему возникала необходимость заменять ягненка его полной противоположностью, козленком, предзнаменовавшая тем самым появление козла Азазэля?

Здесь мы вновь встречаемся с инвертированной евхаристией. В нее вложена идея возвращения к жизни, так как Мистерии мертвеца, павшего бога, призваны привести его к жизни в новом качестве — качестве Человека!

Христианская евхаристия, чей прообраз находится в традиции Иудаизма, ставит перед собой задачу привести Человека к жизни в Мистическом Телѣ Бога!

Некоторые находят сходство между воскресением Хирама в Масонском Ритуале и воскресением Христа. Однако Хирам, подобно Дионису и Орфею, вместе с тем, живет в Посвященном, через него и благодаря ему. В самом деле, это вопрос, достойный размышления.

Этот принцип общения посредством материального поглощения был настолько хорошо усвоен в четырнадцатом столетии, что Тамплиеров обвиняли в том, что они выпивали прах своих мертвых Братьев, смешанный с вином и кровью черной кошки!

Даже в современном мире в мусульманских странах люди стараются выпить или съесть остатки, брошенные святым или мудрым человеком: чай, пирог и т.д. Так они получают барака, что означает «благословение», что также является своего рода низвержением смысла посвящения. С другой стороны, такое посвящение регулярно проводится посредством ритуала передачи слюны муфти новому шейху, иногда с помещением языка в рот восприимчика (слово, которое замечательно описывает, что происходит в этот момент!), иногда с введением в рот пальца, смоченного слюной, а иногда при помощи простого акта плеванья, как то произошло в случае одного нашего друга,

получавшего посвящение в Геомантию от дагвеза (dagùèze) из Могадора! Такой способ является одновременно демонстрацией посвящения и видом флюидической передачи.

Чему учит нас Христианская традиция?

Тому, что превращение Святых даров во время Литургии (как Восточной, так и Западной, как Ортодоксальной, так и в Латинской) — не что иное, как преобразование, совершаемое образом незримым и кровавым, жертвоприношения Мелхиседека, которое было увековечено в Израиле со времен Авраама, посвященного Мелхиседеком, до пришествия Христа, сына Давида, таким образом, являющегося первосвященником и царем, через ритуал Хлебов предложения и Чаши Киддуш.

Итак, что есть вечеря, если не в высшей степени ортодоксальная иудейская церемония, состоящая, во-первых, из ежегодной Пасхи (с трапезой, на которой подаются агнец и горькие травы), и, во-вторых, еженедельного ритуала Мелхидесека. Слова «благодарения», произнесенные Христом в конце вечера, как о том пишут Евангелисты, при освящении Хлеба и Вина, представляли собой ритуальные молитвы. Они по сей день входят в религиозную практику иудеев.

Поскольку данный ритуал почти что совершенно незнаком обычным христианам, мы приводим его здесь, обладая правом на осуществление такой записи, и напоминаем нашим читателям о том, что в нем они смогут отметить следы и отголоски Вечной Литургии, на которой были произнесены слова, остававшиеся неизменными на протяжении многих столетий...

Киддуш, или освящение Шаббата

После церковной службы необходимо подойти к столу, взять Чашу, наполненную Вином, и произнести:

«И был день шестой. И совершены Небо и Земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и

освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».

«Будь же благословен, О Вечный, наш Бог, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы...!»

«Будь благословен, О Вечный, наш Бог, Царь Вселенной, который освятил нас своими заповедями, избравший нас Своими Людьми, и который, из Любви Своей, даровал нам священный День Шаббат в ознаменование Творения. Этот день — первый меж торжественных, он напоминает нам о том, что Ты вывел нас из Египта, и что избрал нас священным народом среди людей, и из Любви Своей Ты даровал нам наследие священного дня Шаббат. Будь же благословен, О Вечный, который освятил Шаббат».

Затем произносится Благословение над двумя целыми хлебами. Когда маца преломляется, ее передают каждому из присутствующих, и, когда каждый начинает есть свою часть, произносится:

«Благословен будь, О Вечный, наш Бог, Царь Вселенной, дающий Хлеб и Вино...»

После Вкушения Хлеба и Вина читается Псалом 127 (Песнь восхождения)¹: «Когда возвращал Вечный плен Сиона, мы были как бы видящие во сне...», затем «Молитвы». Мы не приводим их здесь, поскольку они довольно длинны. Эти молитвы можно найти в «Ежедневных Молитвах» израильтян ашкеназского ритуала. (Tephillath Adath Yeschouroun: Editions Durlacher).

Но как нам прочувствовать Оккультное значение Евхаристии?

Разумеется, мы не едим живую, восприимчивую, состоящую из клеток плоть. Того, кто, согласно Св. Августину, «вновь облекся в Человека» в Иордании. И, конечно, мы не пьем его кровь, красную, теплую, способную свертываться, как то происходило в религиозных оргиях Древней Фракии. Христа не разрывают на части и не пожирают со всей жестокостью

пьяные, разъяренные вакханки. Мы поглощаем тонкую субстанцию, оккультное и таинственное, действительно имеющую связь с самой сущностью Спасителя, посредством таинственной славы, пожалованной им, которая наполняет и трансмутирует Святые Дары Евхаристии, как Он обещал на Вечере, а также посредством той силы, которую Он совершенно и навеки даровал в Ритуале, который предписал исполнять Апостолам: «Сие творите в Мое воспоминание...» (Лк. 22:19)

Поскольку сахар, насыпанный в сахарницу из фарфора, остается сахаром, а сахарница при этом остается фарфором, не получая ни законной власти, ни произношения тайных слов, Святые Дары Евхаристии остаются тем, чем были на момент своего создания.

Но, как только они сочетаются с Божественным, по обещанию, данному Им, согласно Ритуалу, который Он установил двадцать столетий назад, и точно как Философский Камень превращает свинец в золото, также и Евхаристическая литургия сочетает пшеницу и виноградный сахар со Спасительной Сущностью, о которой мы только что вели речь. И именно так произойдет превращение, исполнившись в Незримом.

И так, как если бы сахар, способный трансмутировать, будучи помещенным в сахарницу, понемногу стал бы обращать ее саму в сахар, точно так же внутренняя субстанция и духовная сущность Человека станут постепенно, пройдя второе превращение, аналогичны Божественным. Таким образом произойдет первая стадия вхождения в «Мистическое Тело» Христа.

Через Евхаристию мы переживаем оккультное и мистическое «превращение», зелье бессмертия, которое, если мы насыщаемся им часто и в достаточной мере в течение своей земной жизни, станет понемногу трансмутировать нас, год за годом. Такое «превращение», переживаемое нашим организмом подобно регулярному принятию пищи, в любом случае передастся от физиологического плана к психе, а от психе — к нусу, или духу.

1. 125 в синодальном переводе Библии. — прим. перев.

Поскольку кровь содержит в себе страсти, евреи получили на Синае завет есть только обескровленное мясо. Причиной тому то, что все Творение, падшее с Адамом (а также Хор Предсуществующих Душ, из которого он состоял), вновь восходит вместе с Христом, и Человечество было спасено от Демиурга, о чем свидетельствует сон Петра (Деян. 10:9-15), в котором ему было предписано считать всю пищу, каковой бы она ни была (животные, рыба, овощи), навеки очищенной. В свою очередь, человек становится трансмутирующим атанором, через который должно пройти искупленное Творение, чтобы возвратиться в Божественное. Отсюда происходит утаивание отказа от крови, мяса... а также вегетарианства во всех ветвях Христианства¹.

Реинтеграция, или восстановление плеромы, состоит из медленного и постепенного проектирования Предсуществующей Церкви, рассредоточенной из-за Падения. Эта Церковь есть Мистическое Тело Христа, представленная Ризой Славы, о которой говорили палестинские Каббалисты и отцы церкви. Без этой «Ризы», как говорят наши отцы, ничто не может преодолеть Огненный Принцип, отделяющий Сотворенное от Несотворенного...

Невозможно не пользоваться этой ризой, поскольку она была создана, чтобы ее носили. Тело нуждается в душе. И роль эту выполняет вино Евхаристии.

Хлеб — это «мистическое тело» Христа, а Вино — «мистическая кровь». Как звериные страсти съеденных животных циркулировали в крови израильтян, вместе с кровью нечистых животных, так и Душа Христа проникает в нас в Вине...

В Латинском Ритуале, где миряне причащаются исключительно Телом Христовым, Евхаристия для них отличается от Евхаристии духовенства. В ней отсутствует один из элементов Евхаристии. Во времена преследований было уговорено, что необходимо избежать невольного кощунства в отношении Вина (бокал мог выскользнуть и разбиться, и т.д.), однако

1. Определенные протестантские секты, например, секта Дарбистов, чьи воззрения близки к иудейским, до сих пор отвергают свинину.

теперь проблема, по которой Вино отсутствовало в Латинском Ритуале, потеряла свою актуальность. И все же, существует еще одна странность в практике данного Ритуала. Восточный Ритуал, содержащий в себе причащения обоими Святыми Дарами, по нашему мнению, ошибочен в том смысле, что использует обыкновенный хлеб вместо опресноков Латинского Ритуала. Серьезные Оккультисты поймут нас, если мы скажем, что полагаем Тело Христово несоизмеримо более возвышенным символом, нежели повседневный, обыкновенный хлеб.

Епископская Месса, служить которую может исключительно Епископ, также обладает особым оккультным значением.

Оккультисту невозможно пренебречь ролью воска, точно так же, как он не стал бы пренебрегать качественным и точным дозиметром радиации. По этой причине колдуны используют восковые фигурки (dagudes), а доктора спагирии использовали воск в своей работе, о чем писал Парацельс. Нельзя не отметить эвокативной роли пламени свечи (как и тонкой свечки), которую зажигали на могиле. Вся Центральная Европа следует данной традиции, на каждой могиле мерцает свеча в День Всех Святых! Такие свечи использовал Мартинес де Паскуалли в своих Теургических Операциях, произнося Божественные и Ангельские Имена при их зажжении.

Это оккультное знание используется и для Христианского престола. Весьма вероятно, что именно оно позволяет сохранять в целостности погребальный саван Христа, тайно укрытый его Учениками, желавшими поддерживать связь со своим Учителем, мертвым по плоти; как и многие другие реликвии Страстей. О них мы говорим «в принципе», поскольку немало реликвий было изготовлено позже набожными и вдохновленными выдумщиками!

Вертикальный Крест (или Тау-Крест) на Христианском престоле призывает и проявляет присутствие Спасителя. Две восковых свечи, без которых Месса будет проводиться «впустую», расположенные по правую и левую стороны Креста, призывают присутствие Ангельского Мира в лице двух великих Архангелов:

Михаэля и Габриэля, форм солнечной и лунной. Эти свечи оживают, поскольку возвышаются над миниатюрной гробницей, алтарной плитой, куда обязательно полагаются мощи святых.

Эти реликвии устанавливают связь с Небесным Градом, так же, как, напротив, череп, используемый черным магом, который он устанавливает на погребальный саван, меж двумя черными зажженными свечами, устанавливает связь с Градом Нижним.

В Латинском Ритуале на Востоке вместо алтарной плиты располагается льняная ткань, с идентичными реликвиями в центре. Она называется антимином (противоположным городом)¹. Антиминс Католического Ритуала является его искажением. Оба складываются в девять квадратов, что совершенно точно соответствует магическому квадрату Сатурна!

Ритуал, в ходе которого использовались мощи, возник в давние времена на Востоке, и к тому можно было бы добавить многое о склепах Римских катакомб. Вскоре после возникновения ритуала появилась и первая известная нам литургия, называемая Иерусалимской Мессой, или Мессой Св. Иакова. Первые Христианские литургисты знали, что они делали, и из данного положения происходит наша гипотеза о той тщательности, с которой они подходили к вопросу о сохранении реликвий Страстей: ногтей, погребального савана, тернового венца и так далее. Не следует забывать, что в древности реликвии становились подлинными объектами торговли, за поиск которых позже принялись все маги и некроманты. В это время Христиане были представлены и сектами фарисеев, саддукеев, а позже и ессеев (что подтверждает их собственная доктрина). Христиане были настолько далеки от строгого Иудаизма, что Иосиф отказался в своих комментариях указывать на них! Потому не кажется удивительным, что «табу трупа» не соблюдалось в обществе первых Христиан. Использование (а также поиски) реликвий Страстей не противоречат логике. Ученики, без сомнения,

знали об иудейской традиции *habal ha garbim*, или «духе мощей».

Но вернемся к значению Мессы, отслуживаемой простым священником. Епископ обязан зажигать третью восковую свечу (позади вертикального Креста в Гностической литургии, которая таким образом образует треугольник света, в центре которого располагается Крест. Предпочтительно проводить таким образом все Теургические эвокации). В наши дни зачастую используется только одна зажженная свеча в подсвечнике, которую ставят рядом с тем или иным пантаклем... что также весьма характерно для таинств современной Церкви. Как бы там ни было, третья свеча ритуально призывает «присутствие» Апостола, преемником которого, в обязательном порядке, является служащий Мессу Епископ. Всем известно, что происхождение и «преемственность» от Апостолов непосредственно относится к одному из двенадцати Апостолов. Читатель может быть полностью уверен в том, что за всю свою историю существования великие Церкви тщательно оберегали свою преемственность — как и их противники — вплоть до сего дня. По этому вопросу можно обратиться к изучению посвященных ему книг.

Итак, посредством пламени третьей свечи «Общество Святых», которое Станислас де Гуаэта называл Ионой, незримо являет свое присутствие вместе с Каббалистическим Хором Ишим².

Некоторые распространяют такую выдумку, будто бы Луи-Клод де Сен-Мартен умер, отказавшись от Таинств. Не станем рассуждать о том, кому могло принадлежать авторство подобных рассказов, которые совершенно законно опровергли его последние непосредственные ученики, в особенности Жанс. Почему они так удивляют нас? Луи-Клод де Сен-Мартен умер в Вале-о-Луп, что близ Онэй, в доме своего ученика и друга, аббата де Ла Ну, который на протяжении многих лет был Мартинистом. Как мог Незвестный Философ пренебречь Таинствами, исходящими от столь чистого источника?

1. Однако, антиминос — от греч. *ἀντί* — вместо и лат. *mensa* — стол. — прим. перев.

2. См. Р. Амбелен «Практическая Каббала», изданная Никлаусом.

В своей книге «Естественная Таблица» он писал, что священники едва ли обладают иными таинствами, кроме Покаяния и Евхаристии. Таким образом, он признавал законность той и другой. Исходя из этого, кем должен был бы он быть, чтобы отказаться от них на смертном одре, причем от такого священника, как аббат де Ла Ну?

Касательно истинности таинства Евхаристии мы также отметим следующий факт.

В старинные времена некоторые Оккультисты, скорее черные, чем белые, были весьма заинтересованы в посещении определенных Месс, проходящих в великие дни Рождества или Пасхи, в одной из крупнейших Парижских столичных церквей. В момент Вознесения, когда священник поднимает Гостию, затем Потир, они шли в конец оси нефа, к дверям. В точно определенный момент они извлекали принесенный с собой хрустальный шар, классический инструмент ясновидения, а также мощный духовный конденсатор, который предварительно погружали в чистую проточную воду, чтобы освободить его от ранее накопленной энергии. Тотчас же после этого они вновь покрывали его квадратным куском черного шелка, служащего прекрасным изолятором.

По возвращении домой они давали этот хрустальный шар для проверки на наличие духовных сил предсказателям и предсказательницам. И каждый раз они наблюдали красное сияние шара, который становился словно рубиновым. Каждый раз данный феномен понемногу сходил на нет, и полностью пропадал по прошествии десяти или двенадцати часов. Предсказатели ни разу не замечали того же феномена за обыкновенными шарами (которые приносили им для проверки), не выставленных перед Святыми Дарами.

И кто способен предположить, в свете данных фактов, что Христианская Евхаристия — не более, чем исторический памятник? Для ранних теологов Реформации «истинное присутствие» являлось фактом неоспоримым. А после, при посредстве «свободы совести», невежественные массы взяли в свои руки управление церковью, так как обладали большинством на

реформаторских синодах, и спустя некоторое время Протестантизм утерял значительнейшую тайну, поверенную человеку от Бога.

Именно в ней мы обретаем истинный Философский Камень Духовной Алхимии: Евхаристия, в которой Вода, образ Меркурия Мудрецов, и Церковь, объединены в Потире, образе тигеля, с Вином, символом Серы Мудрецов и Христа. Более того, от этого соединения Философского Солнца (Вина) и Философской Луны (Воды) молодоженов, которых называют «Красным Женихом» и «Белой Невестой», согласно трактату Рипли, получается Философская Земля (Зерно), символ Соли, Соли Мудрецов¹.

Сплав трех этих элементов позже составит Духовный Хризопраз, посредством которого Человек отождествляется с Богом, подобно тому, как Свинец превращается в Золото в центре Реторты...

После, в астрале, рубиново-красный цвет, цвет Красного Камня, Совершенного Камня, засияет в хрустального шаре, покорном Провидцам.

В завершение данной темы мы приведем отрывок из апокрифического Гностического писания, называемого «Апокалипсисом Адама». Данная работа относится к Первому веку. Согласно анонимному автору, нам известно, что первое приношение Хлеба и Вина Млехиседек и Шем совершали на могиле Адама. Именно оно предвещало появление антиминса и реликвий наших дней.

«И тогда к Адаму, близкому к своей телесной смерти, пришли Сиф, сын его, Енох, сын Ноя, Каинам, сын Еноха, Малалахел, сын Каинама, и он оставил им свое завещание:

1. В своей работе «Змей Книги Бытия» Станисладе Гуаэта отрицает существование эликсира жизни с материальной точки зрения. Это более, чем очевидно! Более того, какую пользу мог бы он принести? Закрепить раз и навсегда то, что потребляет пользу для своего устойчивого состояния, разрушив, таким образом, всяческую возможность эволюции! Такой эликсир жизни навсегда заключит Существо в тюрьме, из которой невозможно выбраться, причем сокамерниками его станут воспоминания, зачастую горестные, а также душевное несовершенство, ужасно обременительные.

«Вот обет, который должны соблюдать все вы, сыновья мои, и сыновья ваших сыновей. Когда я умру, вы должны забальзамировать мое тело миррой, ладаном и корицей, и положить его в сокрытую Пещеру. И тот из моих детей, кто окажется жив, покидая Эдем, должен будет взять с собой мою кожу, и положить ее в центре Земли, поскольку в этом Мистическом Месте в будущем, когда придет Время, прибудет мое спасение, и спасение всех моих Потомков».

И Сыновья Адама сделали так, как он наказал им. И однажды Ангел Вечного спустился перед Сифом и Мелхиседеком, и явил себя им, вселив перед этим в них отвагу. Затем он сказал Мелхиседеку: «Возьми Хлеб и Вино, что держит Сиф в руках своих...», и Мелхиседек взял то, что было сказано ему Ангелом. И они оставались у Могилы Адама до вечера. И когда настала ночь, великое сияние явилось над Телом нашего Общего Отца. И они запели, исполненные радости. И когда начало светать, Глас Вечного снизошел к Мелхиседеку, и слышал он, как Он сказал:

«Встань, Мелхиседек, и возьми двенадцать камней, ими призови Меня и устрой для Меня жертвенник. Положи Хлеб и Вино, которые дал тебе Сиф, на него, и после вы будете причащаться, ты и он». Мелхиседек поспешил исполнить это. И он молился Богу, чтобы Он принял подношения. И Дух Бога снизошел на жертвенные гостии, и гора засияла священным светом.

И Ангелы сказали друг другу: «Молитесь Ему, сотворившему Существ, названных Людьюми, и которым были открыты совершенные Таинства...»

«Тогда появилось Слово Бога перед Мелхиседеком, и сказало ему: Вот, Я сделал тебя Священником. Сиф и ты причастились в Первом Приношении, которое совершили. И как вы взяли двенадцать камней, чтобы возвести алтарь, так и Я, когда Время наконец настанет, возьму двенадцать Апостолов, чтобы они стали прочными колоннами Земли. И как вы принесли в жертву Хлеб и Вино, так и я принесу в жертву Мою Плоть и Кровь. И я сделаю это место священным местом, там, где вы совершали первое приношение,

подобно тому, где похоронено Тело вашего Отца, Адама... И Я наделю великими благами тех, кто придет сюда...»

(«Апокалипсис Адама», апокрифический Гнстический текст)

Читатель отметит великолепнейший эзотеризм, вложенный в этот отрывок. Согласно данному житию, Адам был похоронен там же, где после был предан смерти Христос, и холм с крутыми склонами, граничащий со стенами Иерусалима, который позже был назван Голгофой, что на иврите означает «череп», представляет собой его очертания...

Отсюда происходит весьма символическое изображение креста, возвышающегося над человеческим черепом, из глазниц которого, возможно, уползает змей.

И тот, кому известно, каким образом изображать на планисфере точное расположение геодезических проходов через Иерусалим, будет изумлен, обнаружив удивительные совпадения...

Для тех, кто испытывает сомнения по поводу бесценности ритуала Евхаристии для Христиан, для подтверждения мы процитируем подлинные слова Христа:

«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу в Отце, так и ядущий Меня жить будет чрез Меня! Ядущий хлеб сей жить будет вовек!...» (Ин. 6:53-58) «Сие творите в Мое воспоминание...» (Лк. 22:19)

Что можем еще сказать мы, кроме того, что Христос, вероятно, вновь подвергает нас испытанию, которое происходило в Эдемском Саде. Отказавшись покориться мистическому ритуалу Евхаристии, который так трудно уразуметь нашему слабому человеческому уму, и за которым последуют головокружительные события, которые он подразумевает, мы, без

сомнения, повторим фатальную и исполненную гордыни ошибку, совершенную изначально Адамом-Евой.

Ради совершенной защиты от человеческого просвещения Познанием Добра и Зла, которое явилось фатальным для Первого Человека, мы связываем себя отказом от Познания Спасения, посредством подобного же человеческого просвещения. Даже больше, мы поступаем хуже, повторяя ошибку противоположным образом!

Как древесина символического Древа является для нас символом духовной смерти, так древесина символического Древа становится постыдным жилетом в виде Креста (форма которого была придана ему, согласно

великолепной эзотерической легенде) и становится символом освобождения. И отчего тогда, как и все противоположности метафизической духовности, два «зелья», одно из которых — зелье жизни, а другое — зелье смерти, не будут противоположны друг другу, подобно Христу и его Врагу, противостоящих друг другу, спорящих за Человека?

Повторим, что слово «Церковь» не подразумевается в этой книге в значении некоторой человеческой церкви, будь она Католической, Православной, Протестантской и так далее. Оно относится к общности Предсуществующих Душ, которую лучше всего описывает слово «Плерома».

«Предисловие» из книги «Практическая Каббала» Робера Амбелена

Глава из книги «Практическая Каббала. Вводный курс к изучению Каббалы, как с мистической, так и с ее практической стороны, предназначенный также для использования ее Традиций и Символов в Теургических целях» Робера Амбелена (Robert Ambelain. *La Kabbale pratique. Introduction à l'étude de la Kabbale, mystique et pratique, et à la mise en action de ses traditions et de ses symboles, en vue de la théurgie.* — Paris, Niclaus, 1951.)

Перевод: Eric Midnight, Д.:Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

«В Душе существует Принцип, что превосходит внешнюю Природу. Поскольку посредством этого Принципа мы способны превзойти Космос и устройства Вселенной. Когда Душа возвышает себя до природы, превышающей ее самое, то покидает Космос, к которому она временно привязана. И посредством таинственного магнетизма она привлекается к Высшему Плану, к которому она присоединяется, и с которым отождествляется...»

«Теургия столь прочно соединяет нас с Божественной Силой, порожденной ею же самой; она столь прочно соединяет нас с созидющим действием Богов, согласно способностям каждого из них, что Душа, достигшая совершенства в Священных Ритуалах, упрочивается в их действиях и понимании, и наконец обретается в Самом Боге-Творце...» (Ямвлих «О Мистериях, V, VI, VII).

«Кто бы ни работал посредством одной лишь Религии, без вспоможения иных добродетелей¹, он будет поглощен и охвачен Божественным, и не сможет долго прожить. И кто бы ни приблизился, будучи не очищенным, навлечет на себя осуждение, и будет передан Злому Духу...»

(Г. Корнелий Агриппа «Оккультная философия», книги III, IV).

Предисловие

*«Вся Мудрость приходит
от Бога, Господа Всевышнего».
(«Екклесиаст 1:1»).*

По-видимому, Каббала обречена быть ничем иным, как олицетворением самой <<тайны>>!

Действительно, ни одна доктрина не являлась и не является более непонятой умами широкой публики. От Средневековья и до Ренессанса, и поныне, касательно данной темы² распространяются наиболее поражающие глупости и самые неоправданные попреки.

Для одного Отца-Иезуита, жившего в Семнадцатом веке, «Каббала — это всего лишь Магический Гримуар, автор которого — знаменитый маг по имени Каббала». Для другого она была «Магическим Трактатом, который сходен, несмотря на свою меньшую правдоподобность, с другим еврейским Гримуаром, который называется «Талмуд»... ». Как остроумно заметил П. Вюльо в своей работе, посвященной Каббале, здесь «утверждается, что музыка предшествует вентилю трубы!»

И в наше время ничего не изменилось... В течение пяти лет люди из правительства Виши осуществляли свой фанатизм иных времен, и книги и рукописи о Каббале, равно как и об Иллюминизме и Масонстве, имели честь быть разграбленными из частных библиотек, чтобы послужить для личной деятельности и интересов властей...

В иной сфере все происходило точно так же. Для большинства немецких ученых нашего века, специалистов в своей дисциплине, не представлялось возможным, чтобы Каббала

содержала в себе что-либо, помимо искусства бесчисленного множества анаграмм из формального текста Пятикнижия, и таким образом, они обогащали уже и без того длинный список «Божественных Имен».

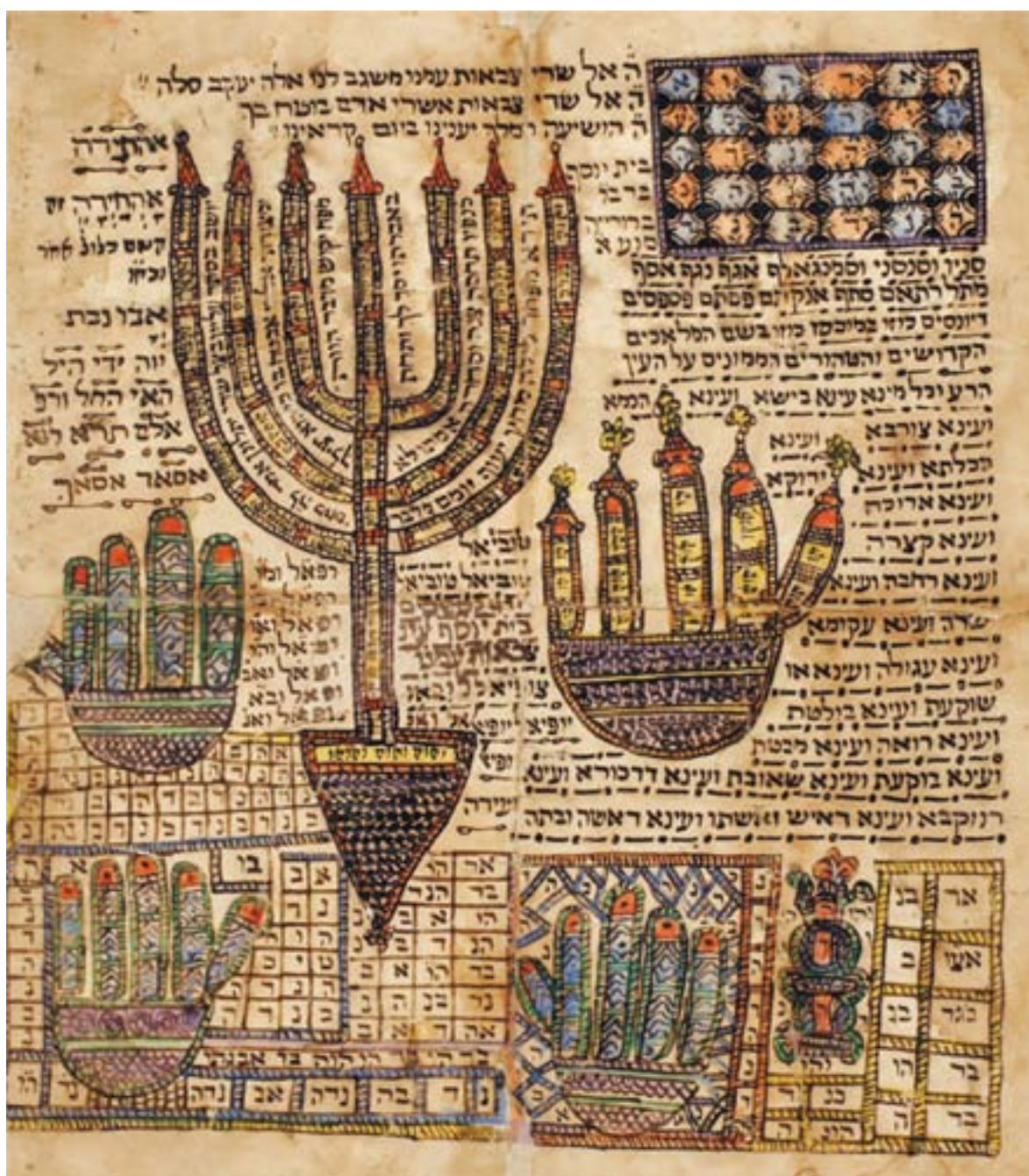
В действительности, Каббала представляет собой традиционный «Инициатический Путь» Западного Христианства. Как говорил Свами Сидесварананда, чисто Азиатский метод не был создан для европейского человека: несмотря на его притягательную наружность, — и за очень редкими исключениями, — он способен лишь завести в тупик.

Фактически, Каббала опирается на экзотерическую Иудео-Христианскую традицию. Она состоит из метафизических и философских воззрений, из которых может быть извлечен мистический путь, применяемый и регулируемый через личный аскетизм, который состоит из Теургии и Практической Каббалы. Последняя подразделяется на два направления. Первое представляет собой вид Западной йоги, и является внутренним аспектом данной

1. От лат. virtus — «сила, воздействие».

2. Само слово происходит от еврейского Cabalah, означающего «предание».

практики. Второе — ее ритуальная, церемониальная форма; и это есть аспект внешний.

Человек — это микрокосм, и аскетизм позволяет ему достигать особых уровней сознания, недостижимых для обыкновенного человека, что отождествляет его с неопровержимой «инициатической реализацией».

Таким образом, Практическая Каббала соотносится с Мистической Каббалой, подобно тому, как реализация соотносится с построением. Если последняя ознакомляет обучающегося с ее обширным метафизическим целым, то есть лишь с умственной ее частью, то Практическая Каббала выпускает Адепта на <<Прямой

Путь>>, и если в дальнейшем он узнает, как восторжествовать над «Драконом Порога», тогда он обретет значительное преимущество перед тем, кто практикует исключительно «Внутренний Путь», поскольку установит близкую духовную связь с Высшими Планами. «Истинная Философия», — как пишет сэр Балвер-Литтон, — «прежде всего стремится понять, а не отрицать ...»¹, и поклонники Каббалистических наставлений и тезисов, которые отшатываются в ужасе от идеи о том, чтобы применить их любимую доктрину, представляют собой тех непоследовательных людей, что намеренно лишают себя плодов своих стараний». Выслушаем также и наставление му-

1. «Занони», с. 135.

дрого Ямвлиха: «В Душе существует Принцип, что превосходит внешнюю Природу. Поскольку посредством этого Принципа мы способны превзойти Космос и устройства Вселенной. Когда Душа возвышает себя до природы, превышающей ее самое, то покидает Космос, к которому она временно привязана. И посредством таинственного магнетизма она привлекается к Высшему Плану, к которому она присоединяется, и с которым отождествляется...»¹

Герметист Ван Гельмонт пишет почти о том же: «Оккультная сила, спящая с момента Падения, скрыта в Человеке. Она может быть вновь пробуждена Божественной Славой, или, несомненно, посредством Искусства Каббалы»².

Безусловно, необходимо быть уже знакомым с нравоучительной Каббалой (метафизической, теодицейской и т.д.) перед тем, как приступать к вызывающим почтение Операциям Практической Каббалы. Когда студенты данной Науки ознакомили дух свой с трудами Филиппа Аквинского (Philippe de Aquina), Рейхлина, Пико дела Мирандолы, Розенрота и Молитора, и затем, как писал Доктор Марк Хэйвен: «Если он призван на Духовный Путь, тогда эти страницы для него воссияют. Но, если он тщетно штурмует эти работы, если он не приучил свой ум к еврейским словесным формулам, тогда пусть читает и впитывает подготовительные работы, которые мы процитировали, и приучает свою душу к мистической жизни...»

Таким образом, цель Искусства, говоря практическим языком, — привести Адепта к духовной связи с Высшими Планами, и Разумами, которые в них обитают; и, более того, чтобы он поступал альтруистично и оккультно по отношению к своему собрату, человеку, чтобы содействовать наивысшей пользе человеческой Общности.

Знание, о котором мы ведем речь (Теургия),

основывается на прорабатывании знания Мистической Каббалы, а также на его применении. Главными средствами здесь выступают Церемонии, которым свойственно применение таких элементов, как Пентакли, Инвокации, и, прежде всего, должны «Божественные Имена», истинные «слова власти», без которых ни единая оккульт-

ная энергия не оживит пентакли и инвокации.

И, если мы не пытаемся оправдать «магический» аспект Практической Каббалы, то только потому, что отказываемся приписать ей данное качество. Церемонии Высшего Знания — религиозные церемонии, совершенно чистого свойства, имеющие форму культа, точно так же, как и церемонии великих официальных религий. Каббалист, воскуривающий благовоние перед Пантаклем, на котором пылает Божественный Тетраграмматон, не отличается от Католического священника, в благоговении стоящего перед дарохранительницей, или от ламы, стоящего перед изображением охранительного божества. Его душевное состояние таково же, как и у всех мистиков, и он имеет право на то же уважение, что и монах Солема или Сен-Вандриля, поскольку, как писал

1. Ямвлих «О Мистериях» VII, 7.

2. Я. Б. ван Гельмонт «Hortus Medicinæ», Лейде, 1667.

Марк Хэйвен: «такова судьба и великолепная особенность мистических доктрин: быть неуловимыми для толпы, и неприступными для ученых; все вторжения в ее сферу, всяческий анализ, все разъяснения, не раскрывают ничего об их подлинной сущности. Историки и критики остаются в дверном проеме, изучая волчицы или скульптуры, которые скрывают ее, выскабливая пол перед закрытым святилищем. И когда они уходят, считая, что исследовали, описали и в достаточной мере спрофанировали святилище, нетронутый Храм охраняет свое магическое благоухание и глубокие тайны для Детей Любви, столь же чистые, как и перед их тщетным вторжением в те сферы, которые никогда не могли принадлежать им...»¹

Реальность такова, что нет больше столбов, к которым привязывали людей, чтобы сжигать их заживо, и нет больше пыток, которые извинили бы продолжающееся молчание Адептов прежних времен касательно «Тайных зол», и прежде всего, касательно того факта, что выполнение Теургической работы немислимо без знания двух полюсов, которые вовлечены в игру: божественного, что обеспечивает нашу поддержку, и демонического, против которого мы боремся: и потому мы приняли решение опубликовать все существенные ключи к данной системе. По этой же причине Древо Смерти описано столь же детализированно, сколь и Древо Жизни, и поэтому «демонические Имена», а также «Магические Имена» черных Сефирот раскрываются впервые.

Но здесь мы отрекаемся от студента Высокого Знания, чьи поступки никогда не проистекают из света. Он пребывает в Мире разрушительных и пагубных «Сил», которых он не способен безнаказанно ни спустить с привязи, ни управлять ими; и за легендарными «дьяволами» и «демонами» сокрыты энергетические и сознательные «потoki», чьи силы унижают человека до уровня насекомого...

Мы сами без надлежащей подготовки ступали по двум этим Путям: и едва не потеряли нашу жизнь среди теней Пути Левого Руки... Мы снова отрекаемся от такого студента, который

1. Дж. Марк Хэйвен, Предисловие к переводу работы Жака Гаффарея «Совершенные Тайны Божественной Каббалы», выполненному Бен-Хеседом.

читает эту книгу, из заботы о нем. Головокружение охватывает полу-профана, когда он глядит в Бездну. Оно всегда одинаково, и называется двумя именами: Психоз и Самоубийство...

«Тот, кто является за обретением Божественного Знания, воссияет со всем великолепием Небес, как сказано в Зоаре. Но те, кто обучает ему людей согласно путям Справедливости, вовеки сияют подобно звездам».

Итак, помощью Божественных Наставников, проследуем этими Пути Справедливости, и никогда не будем нести ответственность, которой бы не желали!

Нам остается разъяснить план данной работы.

Когда некто ставит перед модельщиком задачу изготовить, — в подходящих масштабах и настолько аккуратно, насколько это возможно, — модель памятника, корабля, промышленной машины и т.д., он не требует совершенной уменьшенной копии; он не вменяет в его труд непомерное количество мелких деталей; он просит лишь об одном условии, — чтобы конечный результат был настолько точным, насколько это возможно для модельщика. Однако этот некто не говорит ему, чтобы каждая деталь была отображена и выполнена точь-в-точь как в оригинале. Если «модель» большого судна функционирует в бассейне с водой так же, как и настоящее судно в океане, тогда не имеет большого значения, были ли сделаны внутренние крепления и детали, или любое другое оборудование, которое не видно снаружи, и не имеет никакого назначения в его целостной форме.

Касательно Синтезированного (и оккультного...) резюме одной из наиболее необычайных философских систем, созданных Человеком, дело обстоит так же¹. Пико делла Мирандола, Рехлин, Спиноза, Молитор, Драха, Розенрот

и другие различными образами осмыслили, перевели и истолковали глубокие идеи Каббалы. Если, подобно этим поразительным авторам, мы позволим себе не упустить такую-то и такую-то царгу или такую-то и такую-то деталь, то только на пользу целого и его отчетливости, для такого небольшого исследования, как это. Данная книга не претендует на то, чтобы ввести в Храм, но лишь на то, чтобы предоставить ключи...

Возможно, тот, кто обращается к данному учению, как сказано в эпитафии, размещенной выше, таким образом сможет узреть Свет, который он ищет, что станет вознаграждением его прилежных стараний.

Что касается того, кто ищет применения низменного и материального, обыкновенной выгоды, вульгарной магии или недалекого тщеславия в этой книге, тогда пусть падет на него ритуальное проклятие из Книги Левит: «И сказал Господь: «Я сломя гордыню власти вашей; и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь»». (Лев. 26:19).

1. Формат работы, а также рамки, наложенные ее публикацией, к сожалению, вынудили нас несколько сократить главы.

Ключ Соломона

The Key of Solomon the King, S. Liddel MacGregor Mathers, George Redway, London, 1888

Перевод: Eric Midnight, Д.:Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Мы продолжаем публикацию Гримуара «Clavicula Salomonis», начатую в третьем номере журнала «Пламенеющая Звезда». В данном тексте приводятся комментарии Самуэля Лиддела МакГрегора Мазерса (SLM) и Джозефа. Х. Петерсона (JHP).

Редакция журнала

Книга I

Глава I

Касательно Божественной Любви, которая должна предварять обретение этого Знания

Соломон, сын Давида, Царя Израиля, сказал, что в начале нашего Ключа должен явиться страх Божий, почитание Его, Его прославление и сердечное раскаяние, дабы призвать Его¹ во всех вещах, которые мы предпринимаем, и проводить Операции с величайшей набожностью, и так Бог наставит нас на верный путь. И потому, когда ты возжелаешь достичь знания Магических Искусств и Наук, тогда необходимо будет соблюсти порядок часов и дней, а также положение Луны, поскольку без этого Операция, которую ты предпримешь, не возымеет никакого результата; однако, если ты будешь старательно придерживаться их, тогда с легкостью и в совершенстве достигнешь того действия и цели, которых желал.

Глава II

Касательно Дней, Часов и Добродетелей Планет

Пожелав² провести любой из экспериментов или операций, ты должен, прежде всего, заблаговременно подготовить все необходимые вещи, описание которых ты найдешь в последующих главах, при этом соблюдая дни, часы и иные влияния созвездий, о которых будет сказано в этой главе.

И потому надлежит знать, что часы дня и ночи вместе составляют двадцать четыре по своему числу, и каждый час управляется одной из семи планет в неизменном порядке, начинающемся с наивысшей, и нисходящему к наинизшей из них. Таков порядок Планет: ShBThAI, Шаббатаи (Shabbathai), Сатурн; ниже Сатурна — TzDQ, Цедек (Tzedeq), Юпитер; ниже Юпитера MADIM, Мадим (Madim), Марс; ниже Марса ShMSh, Шемеш (Shemesh), Солнце; ниже Солнца NVGH, Нога (Nogah), Венера; ниже Венеры KVKB, Кокав (Kokav), Меркурий; и ниже Меркурия - LBNH, Левана (Levanah), Луна, которая есть низшая из всех Планет.

И потому должно уразуметь, что Планеты господствуют над днем, чье название близко названию, данному и приписываемому им, — то есть, касательно Субботы, Сатурн (Saturday, Saturn); для Четверга — Юпитер (Thursday, Jupiter); для Вторника — Марс (Tuesday, Mars)³; для Воскресенья — Солнце; Для Пятницы — Венера; для Среды — Меркурий; для Понедельника — Луна.

Планетарное управление относительно каждого часа начинается с рассвета, на восходе Солнца в день, который берет свое название от определенной Планеты, а Планета, которая следует за ней по порядку, управляет дальнейшим часом. Так (в Субботу) Сатурн управляет первым часом, Юпитер — вторым, Марс — третьим, Солнце — четвертым, Венера — пятым,

1. 1202 Lansdowne MSS опускает заключительную часть этого предложения. — SLM

2. Данный первый абзац не включен в 1307 Sloane MSS. и в 10862 Add. MSS. — SLM

3. Заключительная часть этого предложения находится в L1202. K288, H3981, в то время, как в S13091 оно заканчивается словами «et ainsi des autres» («и подобным же образом для остальных»). — JHP

Меркурий — шестым, Луна — седьмым, и Сатурн возобновляет свое владение над восьмым часом, затем следуют другие в своей очередности¹. Планеты всегда сохраняют свой взаимный порядок.

Заметь, что каждый эксперимент или Магическая Операция должны проводиться во время той Планеты, и, зачастую, в тот час, который им соответствует. Например:

В дни и часы Сатурна ты можешь проводить эксперименты по вызыванию душ из Гадеса (Hades), но исключительно тех, что умерли естественной смертью. Также в дни и часы эти ты можешь воздействовать на сооружения, дабы принести им удачу или несчастье; можешь обрести духов-хранителей, которые будут сопровождать тебя во сне; навлекать удачу или неудачу на торговлю, имущество, товары, семена, плоды, и подобные вещи, дабы достичь познания; нести разрушения и смерть, и сеять ненависть и раздоры.

Дни и часы Юпитера годятся для снискания почестей, обретения богатств; завязывания дружеских отношений, защиты своего здоровья; и достижения успеха во всем, чего бы ты ни пожелал.

В дни и часы Марса ты можешь проводить эксперименты касательно войны; для достижения военных почестей; обретения храбрости; поражения врагов; и, сверх того, ты можешь вызывать разрушения, массовые кровопролития, жестокость, вражду; наносить ранения и нести смерть.

Дни и часы Солнца весьма благоприятны для экспериментов, призванных преумножить мирские богатства, надежду, доходы, удачу, достичь совершенства в дивинации, благосклонности государей, устранения враждебного отношения, и обретения дружбы.

Дни и часы Венеры хороши для обретения дружбы; для доброжелательности и любви; для приносящих радость и приятных предприятий, а также для путешествий.

1. Остальная часть предложения имеется лишь в L1202 — JHP.

Дни и часы Меркурия хороши для Операций, обращенных к красноречию и умственным способностям; расторопности в делах; науке и дивинации; чудесам; видениям; и ответам касательно будущего. Также ты можешь действовать под влиянием этой Планеты для воровства, написания сочинений, обманов и торговли.

Дни и часы Луны хороши для посольских дел, путешествий, отправления посланников, сообщений, для мореплавания, примирения, любви, а также морской торговли².

Ты должен старательно проследить за тем, чтобы соблюсти все предписания, содержащиеся в этой главе, если желаешь преуспеть, поскольку истина Магической Науки зиждется на них.

Часы Сатурна, Марса и Луны равно хороши для общения и бесед с духами; а часы Меркурия хороши для возвращения украденного посредством духов.

Часы Марса служат для вызывания душ из Гадеса³.

Так написано в L1202. В K288, H3981 и SI3091 данное предложение выглядит как: «Les Heures de Mars a apeller Les ames de ceux qui ont été tués»⁴ и в особенности тех, что пали в битвах.

Часы Солнца, Юпитера и Венеры подходят для проведения любых Операций относительно любви, доброжелательности, а также невидимости, что будет показано более подробно ниже, к чему следует добавить иные условия

2. Большая часть предшествующих предписаний опущена в 10862 Add. MSS., однако они приведены в ином отношении в последующих абзацах. — SLM

3. На французском «des Enfers» (Ад. — прим. перев.), на латыни — «Inferis» (Подземный, преисподний, относящийся к царству мёртвых. — прим. перев.). — SLM.

4. «Часы Марса послужат вызову тех, кто был убит». В Aub24 и Ad10862 написано: «Horae autem Saturni sunt appropriatae ad evocandas animas ab Infernis, eorum tantummodo, scilicet qui nauali morte defuncti sunt» — «Однако часы Сатурна подходят для вызова душ из Ада, то есть только тех, кто умер в море» (naval death) — JHP

подобной же природы, которые присутствуют в нашей работе.

Часы Сатурна и Марса, а также дни, в которые Луна находится с ними в соединении¹, или же когда она пребывает с ними в таких аспектах, как оппозиция или квартал, превосходны для совершения операций, направленных на ненависть, вражду, раздоры², а также разногласия и другие операции подобного рода, которые далее приведены в этой работе.

Часы Меркурия хороши для предприятия экспериментов, относящихся к играм, добродушных шуток, розыгрышей, спортивных состязаний, и тому подобного³.

Часы Солнца, Юпитера и Венеры, в особенности в дни, которыми они управляют, хороши для исключительных, необыкновенных и неизведанных Операций.

Часы Луны подходят для опробования экспериментов касательно возвращения украденного имущества, достижения ночных видений, вызывания духов во сне, а также для приготовления всего, что имеет отношение к воде.

Часы Венеры, ко всему прочему, полезны для жеребьевок, ядов, и всех вещей, которые относятся к природе Венеры, для приготовления порошков, вызывающих безумие; и подобных вещей⁴.

Однако чтобы в совершенстве осуществить Операции этого Искусства, ты должен соблюдать не только часы, но так же и дни Планет, поскольку в таком случае эксперимент возымеет

еще больший успех⁵, обеспеченный тем, что ты будешь твердо придерживаться правил, изложенных ниже, поскольку, если ты упустишь одно-единственное условие, то никогда не достигнешь успеха в Искусстве.

Для дел, связанных с Луной, таких как инвокация духов, некромантические работы, а также возвращение украденного имущества, необходимо, чтобы Луна находилась в Земном Знаке, то есть: в Тельце, Деве или в Козероге.

Для любви, славы и невидимости Луна должна находиться в Огненных Знаках, то есть: в Овне, во Льве или в Стрельце.

Для ненависти⁶, раздоров и разрушения Луна должна находиться в Водных Знаках, то есть: в Раке, Скорпионе или в Рыбах.

Для экспериментов характера необычного, которым невозможно дать название определенное, Луна должна находиться в Воздушных Знаках, то есть: в Близнецах, Весах или в Водолее.

Но если эти условия покажутся тебе трудно-выполнимыми, в таком случае тебе будет достаточно обратить внимание единственно на Луну после ее сгорания, или соединения с Солнцем, в особенности в тот момент, когда она⁷ освобождается от его лучей и становится видимой. Поскольку время это благоприятно для проведения экспериментов касательно строительства и для операций любого рода. И потому время от Новой до Полной Луны является подходящим для проведения любых экспериментов, о которых мы говорили выше. Но когда она сокращается или убывает, тогда наступает время, благоприятное для войны, беспорядков и раздоров. Подобно тому, период, когда она почти лишена света, подходит для экспериментов с невидимостью и со смертью.

Но непоколебимо следи за тем, чтобы не начинать ничего, пока Луна находится в соединении с Солнцем, поскольку положение это

1. Соединение — это нахождение Планет в одном и том же градусе Зодиака; оппозиция — нахождение Планет на расстоянии 180 градусов друг от друга, и квартал — это нахождение Планет на расстоянии 90 градусов друг от друга. — SLM

2. Лат. *Lis/Litis* также означает «судебный иск» или «судебный процесс». — JHP

3. В К. 288 добавляется: «et de choses qui paraissent admirables, observant premierement tout ce que nous dirons d'une telle matiere dans les chapitres ici bas» («и вещей поразительных, прежде всего тех, которые мы опишем в отношении данного вопроса в главах, следующие ниже»). — JHP

4. В L1202 добавляется таблица часов дня и ночи касательного данного вопроса. Страницы в рукописи — 7-8. — JHP.

5. В Н 3981 опущено продолжение этого предложения. — JHP

6. В L1202 данный абзац смешан с предыдущим. — JHP

7. То есть, в Новолуние. — SLM.

чрезвычайно несчастливое, и потому ты ни в коей мере не достигнешь результата; но когда Луна высвобождается из-под его лучей, и возрастает в Свете своем, ты волен совершать все, что ни пожелаешь, однако, следуя всем указаниям, присутствующим в этой главе.

Кроме того, если ты желаешь осуществить общение с духами, тогда в особенности надлежит использовать день Меркурия и его час, и пусть Луна, так же, как и Солнце, пребывает в Воздушном Знаке^{1,2}.

Уединись³ тогда в потаенном месте, где никто не сможет увидеть тебя или воспрепятствовать тебе до момента завершения эксперимента, не важно, решишь ты работать днем или ночью. Но если ты пожелаешь работать ночью, тогда доведи ее до совершенства в последующую ночь; а если днем, принимая во внимание, что день начинается с восходом солнца (дове-ди до совершенства свою работу) в последующий день. Но час, в который следует начинать, это — час Меркурия.

Поистине, так как ни один эксперимент по общению с духами невозможен без подготовленного Круга, и потому, какой бы эксперимент по общению с духами ты ни хотел предпринять, относительно сего ты должен изучить, как следует создавать совершенно особенный Круг; это Круг Искусства, который обводится вокруг данного Круга для большей предосторожности и действенности.

Глава III

Касательно Искусств

Если ты желаешь преуспеть, тогда тебе необходимо провести следующие эксперименты и достичь следующих искусств в надлежащие дни и часы, с должными Церемониями и

Церемониями, которые содержатся и утверждаются в последующих главах.

Итак, эксперименты бывают двух видов; первые состоят в опробовании того, как я уже говорил, что может быть с легкостью выполнено без Круга, и в таком случае нет никакой важности в том, чтобы соблюдать что-либо, за исключением изложенного в соответствующих главах. Вторые никоим образом невозможно довести до совершенства без использования Круга; и, дабы достигнуть в них совершенства, надлежит учесть все приготовления, которые должны предпринять Мастер Искусства и его ученик перед созданием⁴ Круга.

Перед началом Операций как Мастер, так и его ученик, должны воздерживаться с превеликой тщательностью в течение девяти дней от чувственных удовольствий и от бесполезных и глупых разговоров, о чем будет со всей ясностью сказано в 4 Главе Второй Книги. По истечении шести из девяти дней он должен часто читать вслух молитву, а также произносить исповедь, как о том будет сказано; и на седьмой день пусть останется Мастер в одиночестве, и пусть отправится он в потаенное место, снимет с себя всю одежду, и омоет себя с головы до ступней своих в освященной воде, над которой также был проведен экзорцизм, и произнося искренне и смиренно молитву: «О Господь Adonai», и т.д., как то написано во 2 Главе Второй Книги.

Когда молитва окончена, Мастер должен выйти из воды и облечь плоть свою в белое льняное одеяние, чистое и незапятнанное; и после пусть он отправится вместе со своими учениками в потаенное место, велит им раздеться донага; когда они снимут свои одежды, пусть он возьмет воду, над которой был проведен экзорцизм, и польет ею их с головы, чтобы она стекала на их ноги, и омыла их полностью; и, изливая эту воду на них, пусть Мастер произносит: «Да возродитесь вы духовно, да будете

1. (B Add. MSS. 10862 написано: «или в Земном Знаке, как было сказано ранее». — SLM.

2. В Aub. 24 значит то же самое. — JHP.

3. Следующий абзац, и так до самого конца данной главы, присутствует исключительно в латинской версии, в Add. MSS. 10862. — SLM.

Более корректным будет сказать, что данные абзацы в Ad. 10862 соответствуют начальным абзацам следующей главы. Ad. 10862 далее продолжается «построением Круга». Этот момент отсутствует в Aub. 24, но большая часть данного материала охватывается во Второй Книге. — JHP.

4. В Sloane MSS. 3091 написано: «Прежде, чем они войдут в Круг». — SLM

Мазерс следует L1202, в котором написано «avant de faire le cercle» («перед созданием Круга». В Sl3091, K288 и H3981 написано «vienne au Cercle» («войдут в Круг»). — JHP.

вы обновлены, умыты и чисты», и так далее, как сказано в Главе 4 Книги Второй.

Когда¹ это будет сделано, ученики должны будут облачить плоть свою, подобно своему Мастеру, в белое льняное одеяние, чистое и незапятнанное; и в последние три дня Мастер и его ученики должны будут поститься, соблюдая церемониалы и молитвы, указанные в Главе 2 Второй Книги.

Обрати свое внимание на то, что в последние три дня погода должна быть спокойной, безветренной, так, чтобы ветер не гонял облака из стороны в сторону по небесному своду. В заключительный день пусть Мастер отправится вместе со своими учениками к роднику в укромном месте или же к реке, и там пусть каждый из них снимет с себя свои одежды, омоет себя с надлежащими церемониалами, которые перечислены во Второй Книге.

И, как только они станут чисты и непорочны, пусть каждый наденет свои чистые и незапятнанные льняные одежды, используя при этом молитвы и церемонии, описанные во Второй Книге. После пусть Мастер в одиночку произнесет исповедь. Когда она будет окончена, Мастер в знак покаяния поцелует²; лбы своих учеников, и каждый из них поцелует другого. А после пусть Мастер прострет свои руки над учениками, и в знак отпущения грехов простит их и благословит; когда это будет сделано, он распределит между учениками Инструменты, необходимые для Магического Искусства, которые каждый из них должен будет внести в круг.

Первый ученик возьмет кадило, благовония и пряности; второй ученик будет нести книгу, листы бумаги, перья, чернила, а также любые зловонные или нечистые материалы; третий будет нести нож вместе с перочинным ножом³, фонарь и свечи; четвертый — Псалмы

1. Данный абзац отсутствует в Lansdowne MSS. 1202. — SLM.

2. Обратите внимание на «лобзание святое» в Новом Завете. «Приветствуйте друг друга лобзанием святым». — SLM.

3. Мазерс в этом месте прочел «и серп» (следуя Французской рукописи.), однако см. 7 Главу Второй Книги и, примечание первое и второе. Обратите внимание, также, на то, что во Второй Книге указывается, что Ма-

и оставшиеся Инструменты; пятый — тигель или жертвенник, а также древесный уголь или топливо; однако важно, чтобы Мастер сам нес в собственных руках посох, а также жезл или скипетр. И так будут распределены все необходимые предметы, и Мастер вместе со своими учениками отправится в назначенное место, в котором они намеревались соорудить Круг для Магических Искусств и экспериментов; по пути к нему они должны будут повторять молитвы и обращения к Богу, которые найдешь ты во Второй Книге.

Когда Мастер вместе со своими учениками достигнет назначенного места, пусть он разожжет пламя костра, и сызнова проведет экзорцизм, как то указано во Второй Книге, и зажжет свечу, и поставит ее в фонарь, который постоянно будет держать в своей руке один из учеников, дабы освещать Мастера во время его работы. И вот Мастер Искусства, при всяком случае, когда он для тех или иных целей намеревается войти в общение с духами, должен стремиться к тому, чтобы сформировать определенные Круги, которые имеют между собой некоторые отличия, и обладают особым отношением к отдельным экспериментам, которые здесь рассматриваются. И вот, дабы преуспеть в построении такого Круга, относящегося к Магическому Искусству, для большей уверенности и действенности, ты должен соорудать его следующим образом:

Создание Круга

Возьми нож или нож перочинный⁴, освященный согласно способу и предписаниям, которые мы передадим тебе во Второй Книге. Этим

стер несет посох ИЛИ жезл. В ней также написано (Глава 9), что ученик, несущий перо, чернила и листы бумаги, должен стоять по направлению к Востоку. — JHP.

4. Мазерс прочитал данную фразу как «нож, серп, или меч Магического Искусства». Ad. 10862: «Gladium, uel Arclauum [sic].» «Gladius» («гладиус»), как правило, синонимично «ensis» («мечу»), однако в Главах 7 и 8 Второй Книги оно приравняется к «cultellus» («ножик»). «Arclavus» — неверное написание «artavus»; далее в рукописи написано «arctauus», в то время, как в других рукописях пишется «artavus» (французское «artave», итальянское «artavo»). Это редкий термин, обозначающий перочинный нож; Мазерс следует французской рукописи, ошибочно называя его «серпом». См. также Главу 8 Второй Книги. Данная часть отсутствует в Aub. 24. — JHP.

ножом или перочинным¹ ты должен будешь описать за пределами внутреннего Круга, который ты к тому времени уже должен был сформировать, второй Круг, охватывающий предыдущий на расстоянии одного фута от него, и у которого будет тот же центр². Внутри того пространства шириной в фут между первой и второй окружностью³ ты должен начертить по направлению к четырем сторонам света⁴ освященные веками символы священной буквы Тау⁵. А между первым и вторым Кругом⁶, которые ты должен был начертить сам при помощи Инструмента Магического Искусства, ты должен будешь выполнить четыре шестиугольных Пантакля⁷, а между ними ты

1. В версии Мазерса: ножом или Серпом Искусства. — JHP.

2. Т.е. получается два Круга, заключенных между тремя окружностями. — SLM.

3. Т.е. во внутренней части первого Круга. — SLM

4. Т.е. четырем кардинальным точкам компаса. — SLM.

5. Буква Тау представляет собой крест, и в 10862 Add. MSS. в изображении Круга еврейская буква заменена крестом; в 1307 Sloane MSS. — буквой Т или Тау-крестом. — SLM.

6. Т.е. во внешнем Круге, ограниченном второй и третьей окружностями. — SLM.

7. 10862 Add. MSS. является исключительно копией, в которой используется слово «шестиугольных», однако в остальных четыре Гексаграммы присутствуют на изображениях; на изображении в 10862, однако, Гексаграммы сформированы при помощи отличных друг от друга соединений двух треугольников, как показано на Рис. 2. — SLM.

Обратите внимание на соединения, упомянутые Мазерсом. Мазерс приводит Имена, написанные буквами иврита; так же они приведены и в Ad. 10862, но в значительно искаженном виде (см. ниже). Слова, написанные посередине, «Oriem.» (Восток), «Merid.» (Юг) «Occid.» (Запад), и «Septem.» (Север), означают расположение Круга относительно компаса. Заметьте также неправильное написание: «Tetragramaton» вместо «Tetragrammaton».

В Mich. 276 указываются еврейские буквы Тав вместо четырех крестов. (В изображении версии Мазерса используются как кресты, так и буквы Тав.) Как и в Harl. 5596, в Круге, заключающем вторую окружность, изображены Пентаграммы (Пентальфы) вместо соединенных треугольников, указанных в Ad. 10862. Между ними написаны Священные Имена EHEIEH, ELIION, ELOA, IEOVA. В Квадрате вместо «Tetragrammaton», написанного 8 раз, в M276 и W изображены 12 перестановок четырех Букв: (Юг) IHVN IVNH INHV, (Восток) HIVH NINH NNVI, (Север) VINH VNIN VNIH. (Запад) NNIV NVIH NVNI. Круги для горшков-курильниц («olla» на латыни («горшок». — прим. перев.) и итальянском («глиняный горшок» — прим. перев.) изображены в виде двойных

должен написать четыре внушающих страх и ужас Имени Бога, viz.⁸:

Между Востоком и Югом — Высочайшее Имя IHVN, Tetragrammaton; — יהוה

Между Югом и Западом — важнейшее Тетраграмматическое Имя ANIH, Eheieh; — אלה

Между Западом и Севером — Имя Власти — ALIVN, Elion; — אליון

И между Севером и Востоком — Великое Имя ALH, Eloah; — אלה

Имена эти обладают наивысочайшей важностью в списке Сефирот⁹, а также их высших соответствий.

Кругов, как и в версии Мазерса. Священные Имена El, Adonay, Jah и Agla вписаны между этими Кругами (как в Kings 288). Они также указывают вход и дорожку к Кругу («strada per entrare nel circolo»), такую же, как в Harl. 5596. Четыре кардинальных направления также отмечены - «settentrione, mezzogiorno, oriente, occidente» (Север, Юг, Восток, Запад).

В Магический Круг из «Магического Трактата Соломона» («Magical Treatise of Solomon») также вписаны Пентаграммы. В нем также указан вход в Круг, который преграждает Магический Нож. (См. 10 Главу Второй Книги, в которой Магу предписывается воткнуть нож в землю у своих стоп.) Внутри Круга обозначено toros didaskalon (местоположение Учителя) и toros maqthz (месторасположение учеников). — JHP.

8. то есть. — прим. перев.

9. Сефирот есть десять Каббалистических Эманаций Бога. Высшие соответствия есть Божественные Имена, соответствующие им. См. мою «Разоблаченную Каббалу». — SLM.

Только в Ad. 10862 приводятся данные Имена буквами иврита (см. рис. внизу). Мазерс следует французской рукописи, в которой, похоже, данный абзац приведен в беспорядок. В Ad. 10862 читаем: «между Востоком и Югом — Высочайшее Имя [неразборчивый иврит; не похоже на IHVN. На изображении выглядит, как Eiin (?). Между Югом и Западом — важнейшее Имя Тетраграмматон [sic] [Иврит, выглядит как IHVN, на изображении указано Eloa], и между Западом (occusus) и Север (aquilo) — Высочайшее (celsitudinis) Имя [ALIVN, на изображении указано Ehy] Elison [sic], и между Севером и Востоком — Имя [ALH, на изображении указано Teragramaton] Eloa, самое величественное (gravissimus) среди древних Сефитот (Sephitos) [sic] или высших озарения (collustrationum)». Формулировка в Kings 288 (и также в L1202) более проста: «между Востоком и Югом — Tetragrammaton; между Югом и Западом — Eheye; между Западом и Севером — Eleyon (H3981: Elyon), и между Севером и Востоком — Eloha». — JHP.

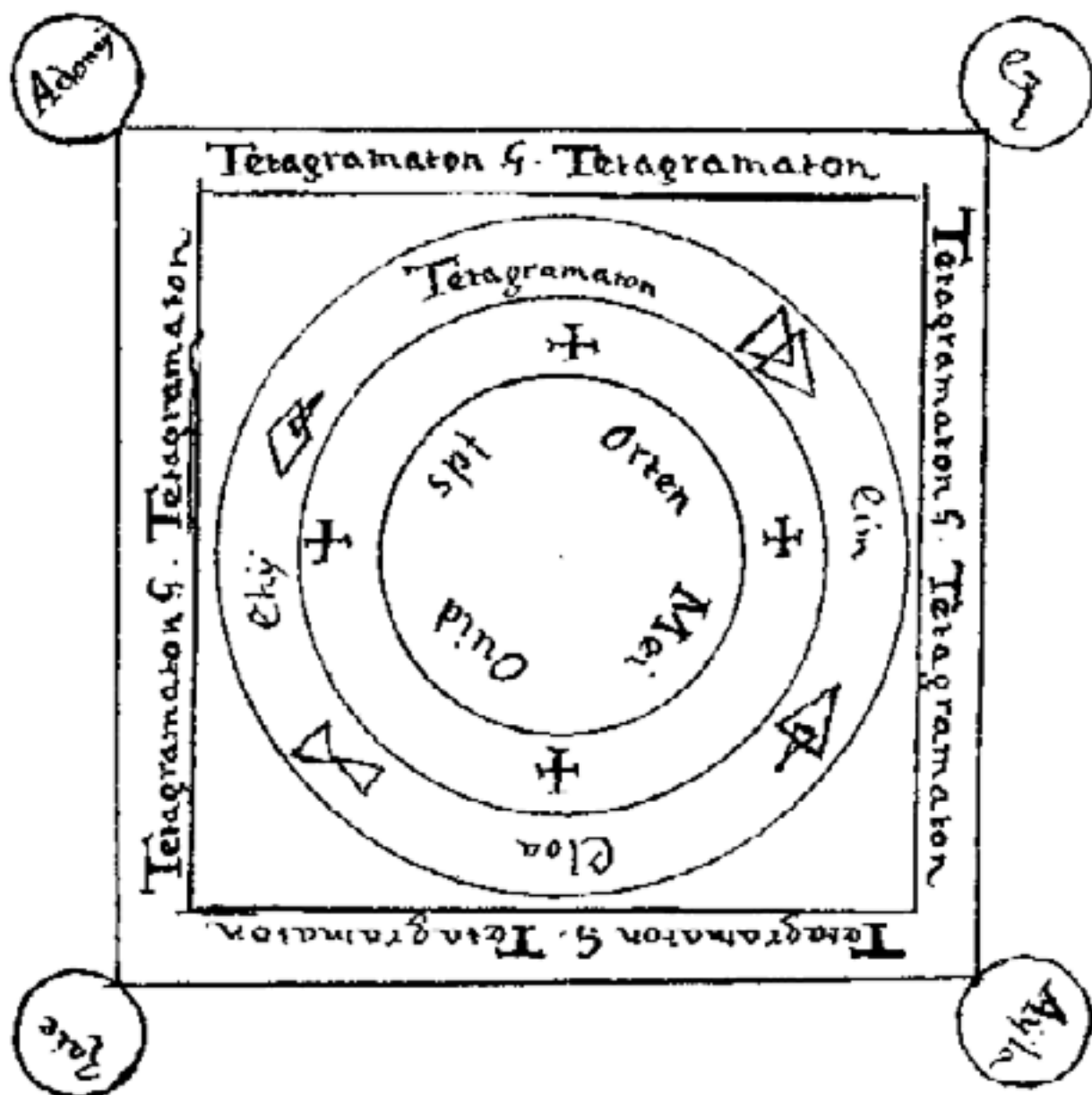
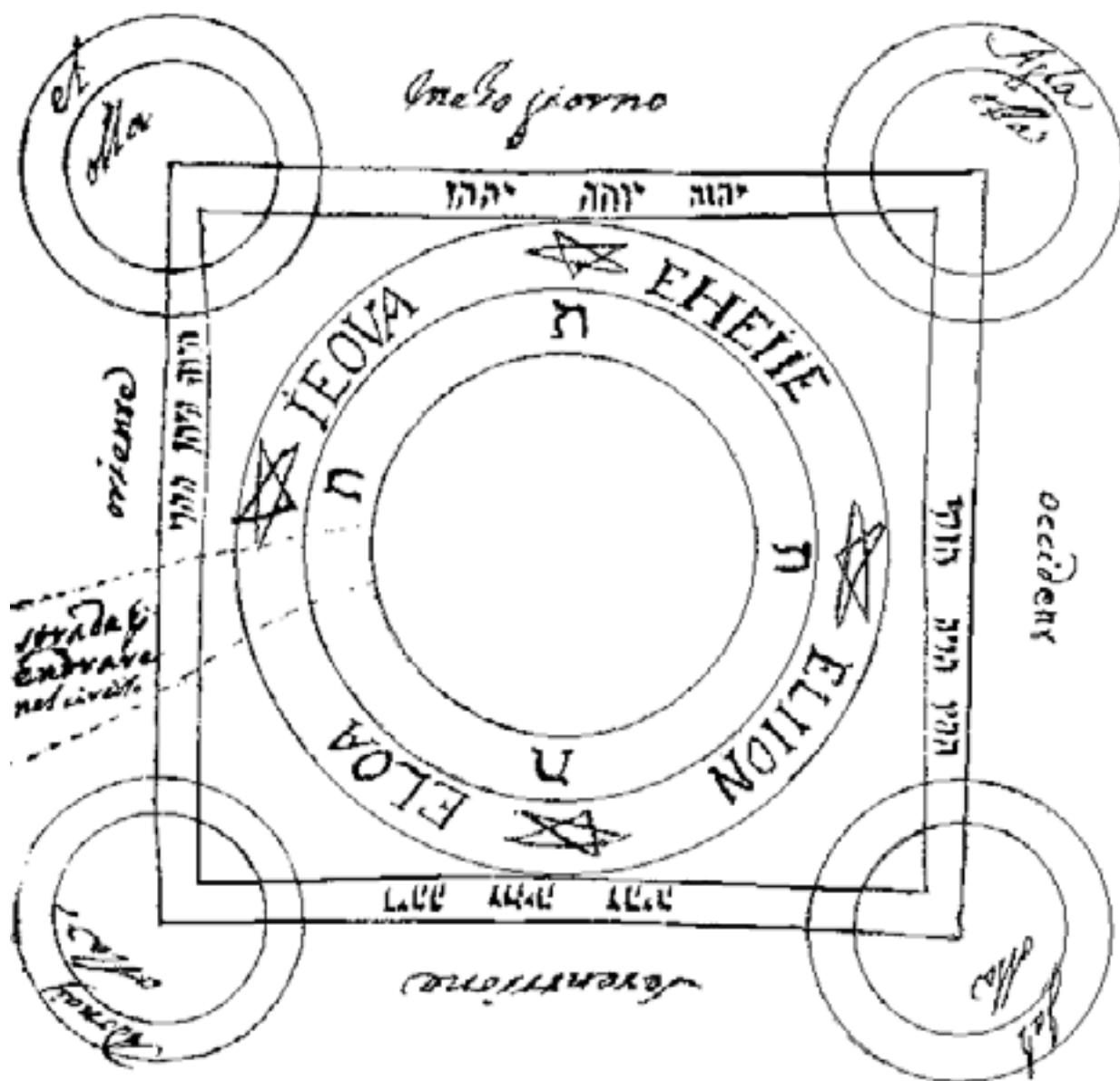
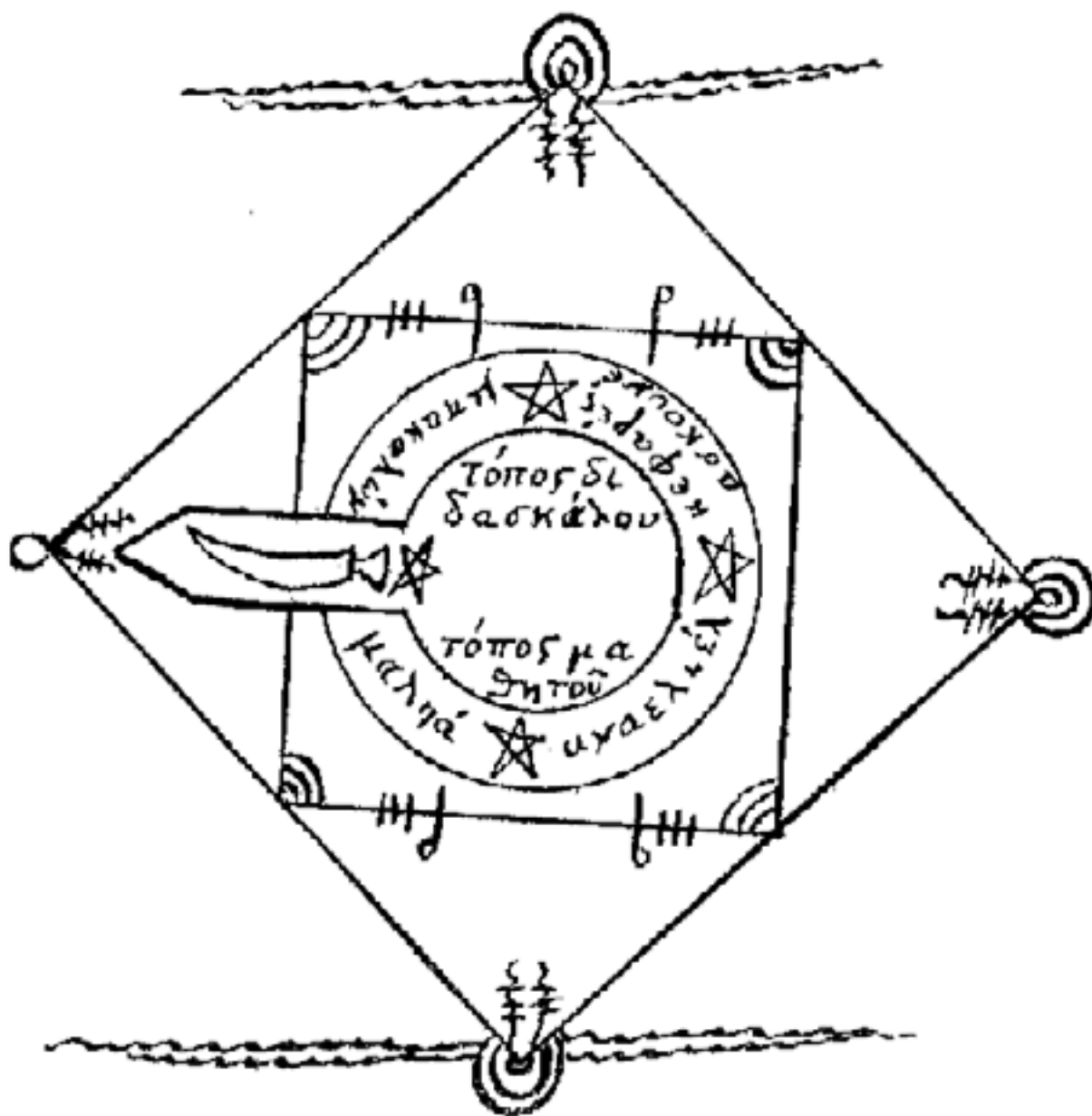

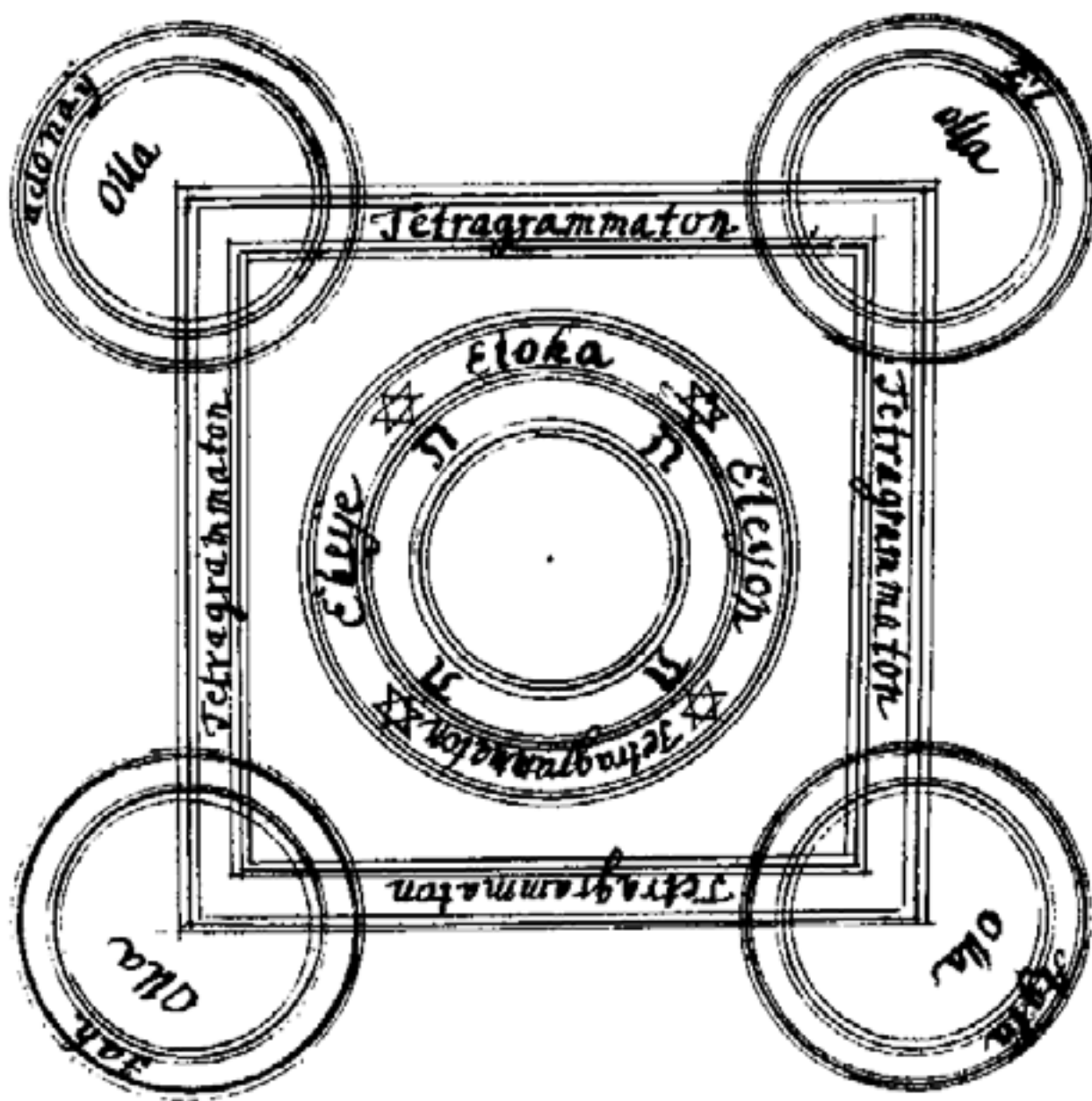
Рис. 2. Магический Круг из рукописи Ad. 10862, с. 14.

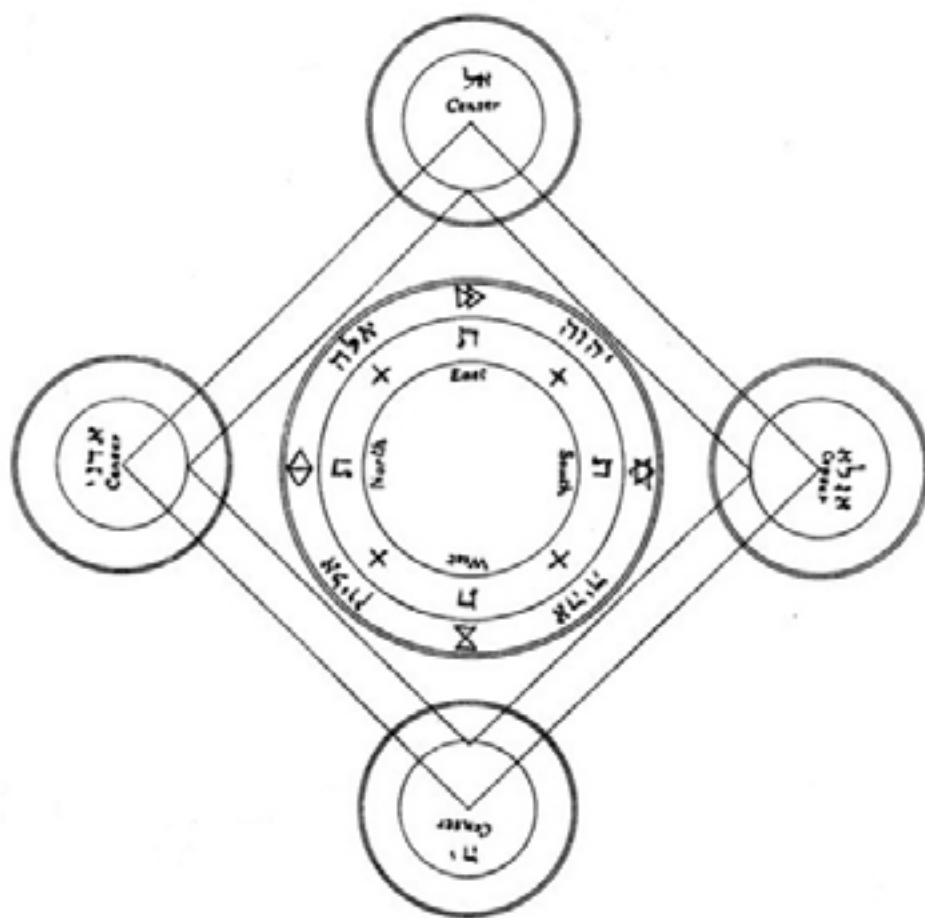
Круг из M276.

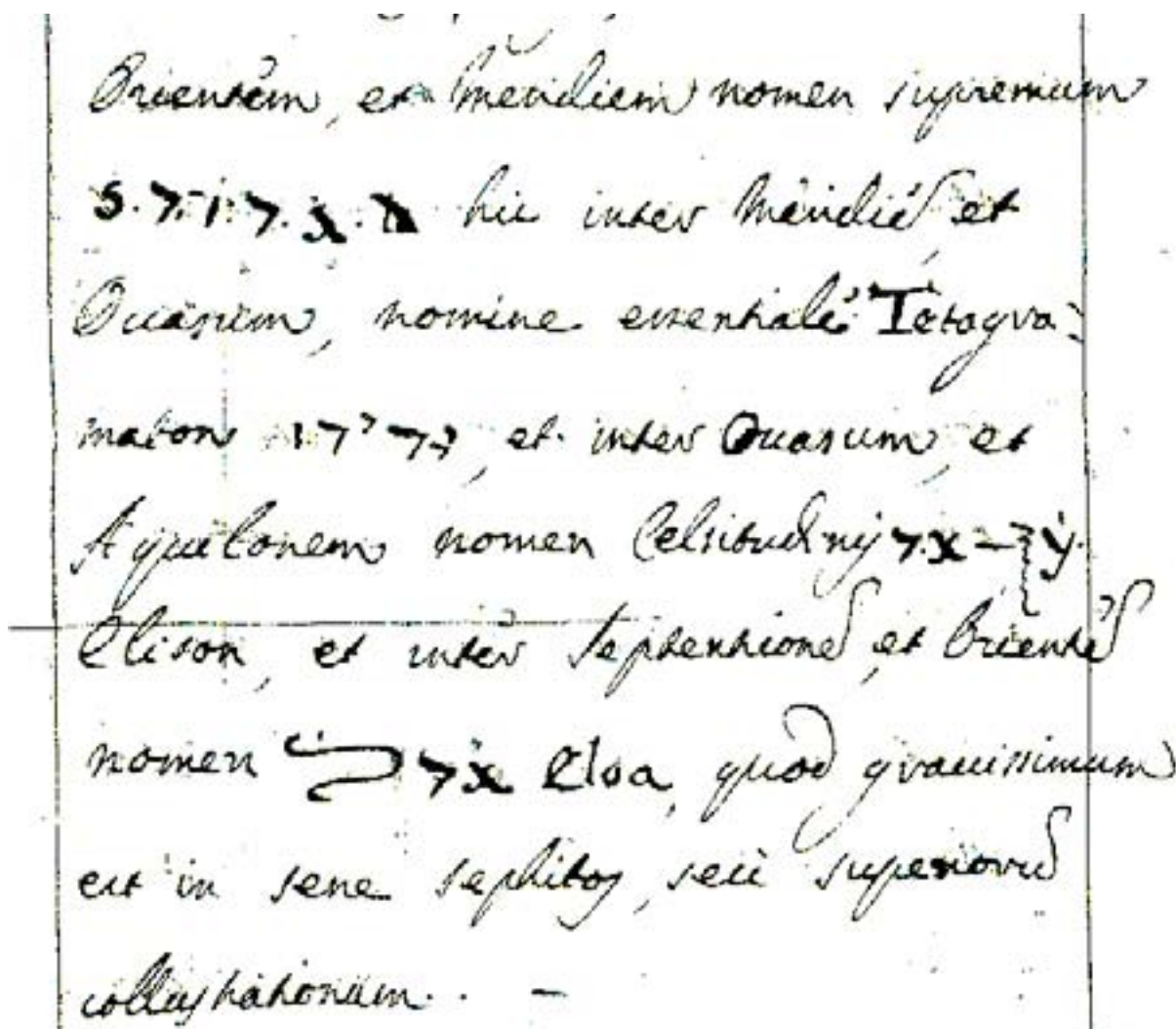
Круг из «Магического Трактата Соломона», Делатт, цитируемая работа, с. 25.

Круг из Kings 288.

Магический Круг из версии Мазерса.

Формулировка на иврите в рукописи Ad. 10862, с. 13.

Кроме того, ты должен ограничить Круги эти двумя Квадратами, углы которых должны быть обращены в направлении четырех сторон света; и пространство между линиями внешнего и внутреннего Квадрата должно быть равно половине фута. Крайние углы внешнего Квадрата должны стать центрами для Кругов, мера или диаметр которых должен равняться одному футу. Все они должны быть начерчены ножом или освященным Инструментом¹ Искусства.

На Востоке² — AL, El;
На Западе — IH, Yah;

На Юге — AGLA, Agla;
И на Севере — ADNI, Adonai.

Между двумя Квадратами Имя Tetragrammaton пишется так же, как показано на гравюре (см. Рисунок 2).

В Kings 288 написано: «à l'orient El, à l'occident Agla, au Midi Iah, au Septentrion Adonay» («на Востоке — El, на Западе — Agla, на Юге — Iah, на Севере — Adonay»), однако данное изображение соотносится с Ad. 10862 (см. рис. 2 из Kings 288 выше).

В тексте и изображении L1202 одинаково значится «à l'Orient Agla, au Midi, Adonay, à l'Occident, El, au Septentrion Ah» (на Востоке — Agla, на Юге — Adonay, на Западе — El, на Севере — Ah). Круги в Sl. 1307 and Ad. 36674 значительно различаются.

Следующие абзацы (до слов «Теперь пусть Мастер встанет и наденет на свою голову корону») отсутствуют в Aub. 24 или Ad. 10862. Также данные сведения отсутствуют в Mich. 276, за исключением списка Псалмов и молитвы «Молю Тебя, Господи». — JHP.

1. В Ad. 10862: arclavo; K288, L1202: Инструмент. — JHP.

2. В рукописях есть отличия касательно расположения каждого из Имен, но я полагаю, что вышеуказанное верно. — SLM.

В Ad. 10862 указываются Имена, написанные искаженными римскими и еврейскими буквами, однако их соответствия таковы: Восток=EL, Запад=Iah, Юг=AGLA, Север=Adonay.

Создавая Круг, Мастеру надлежит читать вслух следующие Псалмы¹:

- (Пс. 2=KJV2² Quare fremuerunt gentes³
- (Пс. 53=KJV54) Deus in nomine tuo salvum⁴
- (Пс. 112=KJV113) Laudate pueri Dominum⁵
- (Пс. 66=KJV67) Deus misereatur nostri⁶
- (Пс. 46=KJV47) Omnes gentes plaudite manibus⁷
- (Пс. 67=KJV68) Exsurgat Deus et dissipentur⁸
- [(Пс. 50=KJV51) Miserere mei Deus secundum magnam]^{9 10}

Либо же он может равно читать их вслух перед тем, как начать чертить Круг.

Когда Круг создан, и было совершено окуривание, как то описано в Главе, посвященной окуриванию во Второй Книге, Мастеру надлежит повторно собрать своих учеников, ободрить их, вновь вселить в них уверенность, вселить в них мужество, и провести их в те части Круга, где он должен расположить их согласно четырем частям света, ободрить их и убедить ничего не бояться, и оставаться на местах, которые им предназначены. А также ученик, расположенный по направлению к Востоку, должен иметь при себе перо, чернила, листы бумаги,

1. У Мазера: Псалом ii.; Псалом liv.; Псалом cxiii.; Псалом lxxvii.; Псалом xlvii.; Псалом lxxviii». В Mich. 276 перечислены только 2, 47 и 68. — JHP.

2. KJV — сокр. от «King James Version», Версия Короля Якова, перевод Библии, выполненный по указу Короля Англии Якова I, выпущенная в 1611 году. Переводом занимались 47 переводчиков — члены англиканской церкви. — прим. перев.

3. Пс. 2 в Синодальном переводе: «Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным? ...» — прим. перев.

4. Пс. 53 в Синодальном переводе: «Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. ...» — прим. перев.

5. Пс. 112 в Синодальном переводе: «Хвалите, отроцы, Господа, хвалите имя Господне. ...» — прим. перев.

6. Пс. 66 в Синодальном переводе: «Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети Лице Твое на ны и помилуй ны...» — прим. перев.

7. Пс. 46 в Синодальном переводе: «Вси языцы воспещите руками, воскликните Богу гласом радования: яко Господь Вышний страшен...» — прим. перев.

8. Пс. 67 в Синодальном переводе: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. ...» — прим. перев.

9. Пс. 50 в Синодальном переводе: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. ...» — прим. перев.

10. Значится только в Sl. 3091. — JHP.

шелк и белый хлопок, чистые и пригодные для работы. Кроме того, каждый из собравшихся должен иметь держать в руке новый обнаженный меч (помимо освященного Магического Меча Искусства), и рукой опираться на его рукоять, и не должен любой из них под каким бы то ни было предлогом покидать место, предназначенное для него, или же ступать от него в сторону.

После сего Мастеру надлежит покинуть Круг, зажечь топливо в глиняных горшках, и поставить на них кадила, в четырех сторонах света; и в руке его должна быть освященная тонкая восковая свеча, и должен он зажечь ее и поместить в сокрытое и потаенное место, для нее подготовленное. Пусть войдет он после того в Круг снова, и замкнет его.

Мастеру надлежит сызнова убедить своих учеников, и объяснить им все, что им нужно делать и соблюдать; эти приказания они должны обещать и поклясться исполнить.

Затем пусть Мастер повторит Молитву:

Когда мы вступаем сюда со всем смирением, да внидет Бог Всемогуший в Круг сей, вхождением вечного счастья, Божественного преуспения, совершенной радости, милостыни изобильной, и приветствия вечного. Да отлетят демоны от места сего, особенно те, что противятся работе сей, и да поддержат и защитят Ангелы мира Круг сей, да отлетят и отступят от которого вражда и раздоры. Укрепись и протриись над нами, о Господь, Именем Твоим святейшим, и благослови речи наши и собрание наше. Освяти, о Господь Бог наш, вхождение наше смиренное в место сие, благословен Ты и Свят во веки веков! Аминь.

После сего пусть Мастер встанет на колени свои и произнесет следующее:

О Господь Бог, Всемогуший и Всемилостивый, Тот, Кто желает не смерти грешника, но, напротив, дабы он отвратился от греховности своей, и жив был; даруй и пожалуй нам милость Твою, благословением и освящением земли сей и Круга сего, что означен в месте сем, могущественнейшими и святейшими Божественными

Именами¹. И ты, я заклинаю тебя, о Земля, наисвятейшим Именем ASHER EHEIEH, входящим в Круг сей, составленный и созданный рукою моею. Да благословит Бог, справедливый ADONAI, место сие добродетелями Небесными, дабы ни один непотребный или нечистый дух не обладал властью войти в Круг сей, или досадить кому-либо, находящемуся в нем; Ты есть Господь Бог ADONAI, сущий вечно и во веки веков. Аминь.

Молю Тебя, о Господь Бог, Всемогущий и Всемилоостивый, дабы соизволил Ты благословить Круг сей, и все место сие, и всех, пребывающих в нем, и дабы Ты даровал нам, слугам Твоим, не изрекающим ничего, кроме закона Твоего, Благого Ангела, что защитит нас; удали от нас всяческую враждебную силу; сохрани нас от зла и злключения; сотвори, о Господь, дабы мы пребывали в мире и сохранности, чрез Тебя, о Господь, сущий и царствующий во веки веков. Аминь.

И вот, пусть Мастер встанет с колен, и возложит на главу свою корону, выполненную из девственной бумаги², на которой должны быть написаны (цветами и учитывая другие необходимые условия, которые мы опишем позже) эти четыре Имени: AGLA, AGLAI, AGLATA, AGLATAI. Имена эти должны быть помещены на передней, задней части, и по бокам.

Кроме того, Мастер, находясь в Круге, должен иметь при себе Пантакли или медали, необходимые для цели его, которые описаны ниже, и которые должны быть составлены согласно правилам, приведенным в Главе, посвященной Пантаклям. Их следует вычертить на девственной бумаге пером; а также чернилами, кровью,

или же красками, приуготовленными согласно способу, который будет далее расписан в Главах, посвященных данным темам. Довольно будет взять лишь те Пантакли, которые на самом деле необходимы, их надлежит пришить к лицевой стороне льняной Мантии, в месте, соответствующем груди, освященной Иглой Искусства, нитью, сотканной молодой девушкой.

После сего пусть Мастер повернется по направлению к Востоку (пока не будет указано обратное, или до тех пор, пока он не пожелает призвать Духов, принадлежащих другой стороне света) и громко произнесет Заклинание, заключенное в этой Главе. И если Духи будут непокорны и не возжелают явиться, тогда он должен будет восстать на брань и взять Нож Искусства, над которым был совершен экзорцизм³, которым сооружал он Круг, и вознести его к небу, как если бы он хотел ударить или поразить воздух, и тогда заклинает Духов. Затем пусть он возложит свою правую руку и Нож на Пантакли или Медали, созданные из девственной бумаги, на которой они вычерчены, прикрепленные или пришитые на его груди, и пусть повторит он следующее Заклинание, стоя на коленях своих⁴:

О Господь, вонми молитве моей, услышь глас плача моего. О Господь Бог Всемогущий, царствовавший прежде начала времен, Своею бесконечной мудростью сотворивший Небеса и землю, и море, и все сущее в них, все видимое и невидимое словом единым; молю Тебя, благословляю Тебя, преклоняюсь пред Тобой, прославляю Тебя, и молюсь Тебе, дабы теперь и сейчас Ты был милосерден ко мне, жалкому грешнику, поскольку я есть творение рук Твоих. Спаси меня, и направь меня Именем Святым Твоим, нет для Тебя ничего сложного, и нет ничего невозможного для Тебя; и изыми меня из ночи моего невежества, и сотвори так, дабы я из нее вышел. Просвети меня искрой бесконечной мудрости Твоей. Отыми от чувств моих алчность, и беззаконие праздных слов моих. Одарь меня, слугу Твоего, мудрым пониманием, сердцем пронизательным и прозорливым, дабы достичь и

3. Ad. 10862: gladium exorcizatum. — JHP.

4. В L1202 и Sl. 3091 написано: «произнеси громко следующее Заклинания лицом на Восток». В Aub24. просто написано: «произнеси следующее Заклинание». — JHP.

1. В Sl. 3091 добавляется: «et par le nom de Dieu EMANUEL Je te benis ô terre; Je te consacre ô terre» («А также Именем Бога EMANUEL я благославляю тебя, о Земля; я освящаю тебя, о Земля»). — JHP.

2. Мазерс означил данное место как «из бумаги (или любого другого подходящего материала)», согласно Kings 288, однако в Ad. 10862 написано «ex Carta Virginea» («из девственной бумаги»), в L1202 написано «de papier vierge». В Ad. 10862 приведены Имена: «Agala [искаженный иврит], Agala [искаженный иврит], Agalata [искаженный иврит] Agalata [искаженный иврит]». В L1202 написано: «Ces quatre Noms sont Agla au devant, Aglata au derrire, Aglon, Aglatay, des deux cotés de la Tête». — JHP.

уразуметь все науки и искусства; ода́ри меня способностью слышать, и крепостью памяти, дабы удерживать их, дабы мог я сделать совершенными желания мои, и уразуметь, и изучить все сложные и желанные науки; и дабы мог я понять сокрытые тайны Священных Писаний. Ода́ри меня добродетелью постижения их, дабы мог я производить и произносить слова мои с терпеливостью и смирением, для наставления других, как Ты наказал мне.

О Бог, Отец, Всемо́гущий и Всеми́лостивый, сотворивший все сущее, Всезнающий и Всеведающий, для Кого ничто не сокрыто, и нет ничего невозможного; умоляю Тебя о милосердии Твоем для меня и слуг Твоих, поскольку в совершенстве видишь Ты и знаешь, что совершаем мы эту работу не ради того, чтобы искушать Силу Твою и Мо́гущество, как если бы испытывали сомнения в них, но дабы познать и уразуметь истину всех сокрытых вещей. Молю Тебя, будь добр к нам, и яви нам Твою благосклонность; славой Твоею, Твоим величием и святостью Твоей, и святым, вселяющим ужас и невыразимым Именем Твоим IAH, от которого весь мир приходит в содрогание, и страхом, с которым все существа повинуются Тебе. О Госпо́дь, сотвори так, дабы мы стали причастниками милости Твоей, дабы чрез нее мы в совершенстве уверены были в знании Тебя, и дабы Ду́хи предстали пред нами, и дабы явились Ду́хи благосклонные и мирные, и дабы они повиновались приказаниям Твоим, чрез Тебя, о святейший ADONAI, чье Царство — Царство Вечное, и чье владычество пребывает во веки веков. Аминь.

Благочестиво произнеся слова эти, пусть Мастер встанет и возложит руки свои на Пантакли, и пусть один из участников держит книгу открытой перед Мастером, который, возведя

глаза к Небесам, и, поворачиваясь на четыре стороны света, произнесет:

*О Госпо́дь, будь мне крепостью силы супротив появления и нападения злых Ду́хов*¹.

После сего, повернувшись на четыре стороны света, надлежит ему произнести следующие слова:

И вот символы и Имена Творца, приводящие тебя в страх и ужас. Так повинуйся же мне, властью Священных Имен сих, и сими непостижимыми символами тайны тайн.

Когда произнесено будет это и выполнено, ты увидишь их, как подойдут они со всех сторон и приблизятся. Однако будь они задержаны, удержаны или заняты чем-либо иным, и не смогут явиться, или если не желают они являться, в таком случае окуиривание и каждение следует выполнить заново, и (ученики) заново, особым образом, касаются своих мечей, и Мастер ободряет учеников своих, и должен он вновь вычертить Круг Ножом Искусства, и, подняв Нож сей к небу, должен он, как уже было сказано, нанести удар по воздуху посредством него. После сего надлежит ему возложить свою руку на Пантакли, и, преклонив свои колени перед Высочайшим, смиренно повторить следующую исповедь; что должны сделать также и его ученики, и должно им произносить ее тихим и смиренным голосом, так, чтобы их едва можно было слышать².

1. Ср. с Псалмом 60, стих 4: «quia factus es spes mea turris fortitudinis a facie inimici» (=KJV61.3 (Пс. 60, стих 4. — прим. перев.): Яко был еси упование мое, столп крепости от лица вражия.) — JHP.

2. Для того, чтобы не стать помехой направлению потоков воли Мастера. — SLM.

Высокотемпературная печь, использующая пропан или Желто-золотое стекло без буры

Дитмар Дэн Даллис

Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal «Essentia» Vol.1, Spring 1980, Paracelsus College)

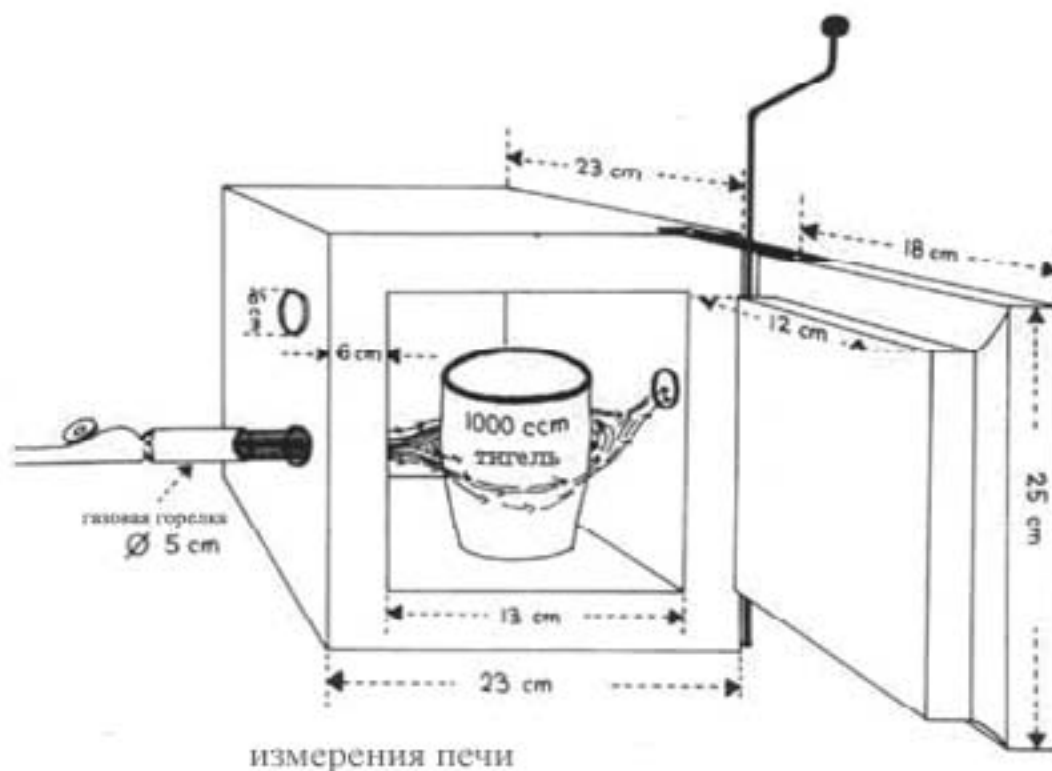
Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Есть множество способов, посредством которых сурьма может стать стеклом. Василий Валентин делится лучшим способом приготовить стекло из сурьмы — это не добавлять каких бы то ни было флюсов. Такое стекло обладает высочайшим качеством и мощностью, которую оно проявляет после дальнейшей подготовки.

Для получения желтого стекла из триоксида сурьмы (Sb_2O_3) без добавления любого флюса (например, буры), требуется более высокая температура, чем при использовании испарений сурьмы.

В настоящее время существует проблема в нахождении недорогого источника тепла, который бы обеспечивал довольно высокую температуру ($1200\text{--}1500^\circ\text{C}$), для получения желаемых результатов.

Было проведено множество экспериментов с различными газовыми горелками и электрическими печами, для получения желтого стекла из триоксида сурьмы, однако уровень достигнутой зрелости всегда был неудовлетворительным (появление пузырьков воздуха).

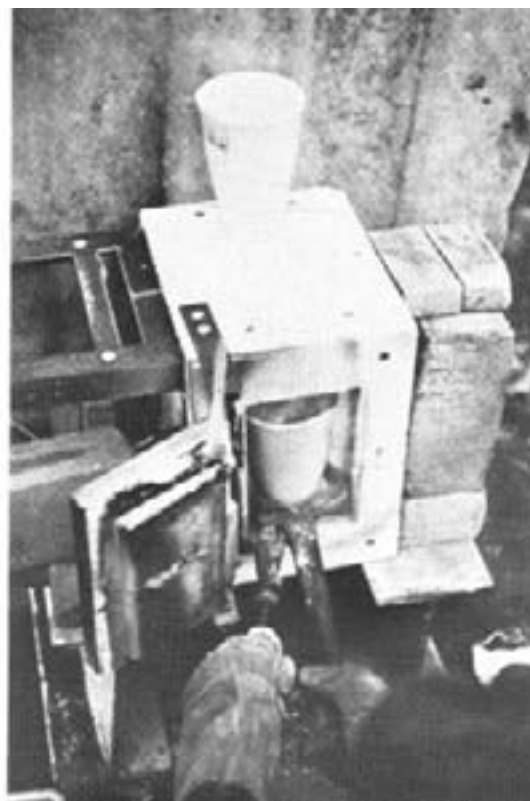

Наконец, используемая асбестоцементная гончарная печь была преобразована (см. чертеж) — в ней было просверлено два отверстия в 6 см (входное отверстие для газовой горелки)

и отверстие выхода в 6 см на противоположной стороне. Газовая горелка (5 см в диаметре) работает на пропане. В начале эксперимента триоксид сурьмы обратился в очищенную

сурьму в течение 20 минут. Казалось, что в печи не хватало кислорода. Неплохие результаты были получены путем помещения газовой горелки на 5 см от входного отверстия (что

втягивало в печь большее количество кислорода), но лучшие были достигнуты при открытой двери печи: в течение 30 минут было получено желто-золотое стекло.

При использовании огнеупорных глиняных тиглей Морган вполне возможно, что влага останется в пористом материале. Для предотвращения растрескивания крайне важно

предварительно плавно раскалить тигель и только после этого заполнять его материалом, как таковым.

Аналитический метод техники работы с Водой: Современный подход

Джозеф К. Лусиевский-Младший Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal «Essentia», Vol. 1, Spring 1980, Paracelsus College)

Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Помимо крохотных крупиц информации, которые Алхимик-экспериментатор научился ценить, аналитическая природа данной Науки должна также быть тщательно рассмотрена для того, чтобы полностью понять процессы и различные управляемые операции, лежащие в основе деланья. Крайне важно, чтобы ученик в наше время ставил к каждой операции следующие вопросы:

1. Что предстоит получить в конечном результате?
2. Какие известные факторы, вовлеченные в эксперимент, могут быть более эффективно воспроизведены современными средствами?

Конечно, понимание теории, стоящей за любой из операций, является прелюдией к вышеупомянутому.

В качестве примера для этого подхода, предположим, что ученик занят созданием функционального, постоянного Травяного Камня. Если бы он решил действовать, согласно процессу, описанному в «Circulatum Urbigerus», то обнаружил бы, что первое требование — требование получения сернистой среды, благодаря которой происходит усвоение солей. Кроме того, очевидно, что в результате большого количества растворитель, в конце концов, уменьшается в концентрации. Это, в свою очередь, потребовало бы длительного периода набухания солей для получения желаемого эффекта. Наоборот, используя аналитический метод, он бы обнаружил, что посредством экстракции через аппарат Сокслета чрезвычайно сконцентрированная серная среда будет получена не только за относительно короткий период времени, но, кроме того, из-за его увеличенной концентрации сократится также и время, необходимое для набухания солей с целью их насыщения.

Таким образом, знание теории каждой операции вкупе с применением анализа, может привести к эффективному использованию ЖКХ, увеличивая вероятность успешного результата.

Аналитический метод, примененный к теории работы с водой

В «Золотой Цепи Гомера» говорится:

«Возьмите количество росы, дождя, снега или града, по желанию; но наиболее быстрый способ состоит в том, чтобы собрать дождевую воду во время грозы, и, поместив ее в чистые стеклянные сосуды, фильтровать, чтобы от нее отделить грязь от крыш зданий, и после фильтрации вы получите Чистую, Прозрачную воду, без какого то ни было вкуса, на самом деле, прекрасную чистую воду, пригодную как любая другая очищенная вода. Поместите эту собранную воду на теплый чердак, где ни солнце, ни луна не будут светить на ее, покройте сосуды льняной тканью, чтобы препятствовать попаданию пыли.

Она должна отстаиваться месяц, будучи не перемещенной, и если место будет достаточно теплым, вы почувствуете изменения в этой воде, потому как, силой полученного духа, она начнет незаметно наращивать тепло и ломаться. Она начинает бродить и гнить, приобретает неприятный запах, вы увидите, как она становится мутной, хотя изначально была кристально чиста; бурая губчатая земля всплывает наверх, и ежедневно разрастаясь, под собственным весом, падает на дно.

Здесь Вы видите разделение плотного от тонкого, вызванное привитым духом. Отделенная земля является коричневой, губчатой или, как

шерсть, слизистой и скользкой, и эта слизистая земля — Универсальный Гур Природы¹.

Этот Гур, или Доадамова Земля, является основным материалом, из которого было создано Царство Природы² т.е. Минеральное, Растительное и Животное.

Теперь инициативный студент, посетивший занятия Алхимических наставлений в прежнем Исследовательском Обществе Парацельса (ныне — Колледж Парацельса, Институт Парахимии штата Юта) и пожелав воспроизвести этот эксперимент, сталкивается с трудностью, сравнивая технику, данную в «Золотой Цепи Гомера», с устными инструкциями, представленными Исследовательским Обществом Парацельса. В частности, студенты были устно проинструктированы собрать дождевую воду во время сильной электрической грозы, но так, чтобы собранная вода не входила в контакт со зданием или землей, в целях сохранения ее электрического заряда. Тем не менее, в «Золотой Цепи Гомера» указано, что вода фильтруется для того, чтобы удалить грязь, попавшую в нее от крыш зданий. Однако применяя аналитическую технику, увидим, что современные устные инструкции имеют свой, современный взгляд, в основном, правильный. Следовательно, используя нашу аналитическую технику, мы приближаемся к проблеме следующим образом: Из заголовка соответствующего выпуска мы знаем, что «Золотая Цепь Гомера» была сначала издана во Франкфурте и Лейпциге в 1723 году. Если мы рассмотрим структуру домов того периода, мы обнаружим, что они были составлены из леса, кирпича, глины и соломы, а все эти материалы являются превосходными изоляционными материалами. Кроме того, нам известно, что электричество еще не использовалось, и потому в жилье не было никакой электропроводки. Таким образом, вода, собранная с данных строений, держала свой электрический заряд и подходила для данного эксперимента в том периоде времени.

Однако сегодня современные строительные методы не только используют электропроводку для зданий, но применяют и заземление электрических зарядов. Водосточным трубами также обладают принципом заземления, мгновенно направляя электрические заряды в землю. Как следствие, в дождевой воде, собранной со зданий в наше время, будет не хватать критических электрических зарядов. Поэтому принципиально важно, чтобы дождевая вода для эксперимента генерирования этих трех царств посредством выделения Гура, собранного в сосудах, полностью избегала заземления, с целью сохранения электрического заряда.

Наш второй пункт рассматривает чистоту атмосферы в тот момент, когда вода собрана, так как воздух должен быть настолько чистым и прозрачным насколько это возможно³. Мы должны еще раз проанализировать сложившиеся обстоятельства времени для соблюдения упомянутых принципов. Если рассмотреть 1723 год — дату первой публикации «Золотой Цепи Гомера», мы обнаружим мир в значительной степени свободным от загрязнения атмосферы. В отличие от нашего времени, где, напротив, высокий уровень загрязнения окружающей среды привел к созданию соответствующих агентств по защите, нацеленных на исправление этих условий. В связи с этим следует рассмотреть явление кислотного дождя. Это — форма атмосферного загрязнения, из-за высокого уровня серы, выделяемой при сжигании угля. В частности, это загрязняет дождевую воду во время осадков, из-за чего полученная впоследствии дождевая вода является грязной. Поэтому образец собранной дождевой воды должен сначала быть фильтрован и затем дистиллирован. Если в перегонном кубе остается темное, красновато-коричневое вещество, можно предположить, что образец был собран во время кислотного дождя, в этом случае, требуется, чтобы вся дождевая вода была дистиллирована до гниения. Таким образом, полученный Gur гарантированно будет загрязнен.

1. Х. Нинцель, составитель Золотая Цепь Гомера: Восстановленная версия Общества Алхимических Рукописей, Ричардсон, Техас, 1978, с. 35–36.

2. Общество Исследования Парацельса, Парахимия, Том V, №2, с. 429, 1977.

3. Общество Исследования Парацельса, Парахимия, Том V, №2, с. 429, 1977.

Наконец, мы должны рассмотреть феномен молнии, чтобы лучше понять ее роль в процессе. Мы знаем, что молния — электростатическое явление, происходящее при электрическом разряде между смежными облаками или облаками и землей¹.

И в то время как физика молнии и ее влияние на дождевую воду довольно сложно, общее мнение алхимической теории по данному вопросу требует подобных эффектов, для получения Гура, который может использоваться, для воссоздания трех Королевств. Таким образом, если образец был собран во время кислотного дождя, требуется дистилляции до гниения, тогда высокая скорость дистилляции воды будет вызвана металлическими конструкциями и заземлением, из-за чего ей будет присущ отрицательный электрический заряд. В этом случае, или же когда необходимо увеличить количество электрических компонентов воды, явление молнии должно быть смоделировано. Такое моделирование может быть достигнуто при помощи генератора Ван де Грааффа. Это — электростатическое устройство, которое производит электроэнергию высокого напряжения через взаимодействие электрических полей, легко адаптируемое к электризации воды.

Экспериментальная процедура

I. Компоненты подготовки

Используя наш анализ, мы выяснили, что необходимо, чтобы дождевая вода использованная для воссоздания трех Королевств была собрана напрямую, с неба. Далее, из-за атмосферного загрязнения кислота, которая может присутствовать в собранной дождевой воде, должна быть удалена путем дистилляции, чтобы получить Гур без загрязнений. Наконец, используя современные скоростные методы дистилляции воды, она получит отрицательный заряд. Однако, через электростатическую электрификацию, например, произведенную Ван де Грааффом, заряд может быть заменен. Для того чтобы соответствовать данным критериям, были использованы следующие методы и процедуры:

А. Сбор воды. Полиэтиленовая пленка, доступная в большинстве универмагов и хозяйственных магазинов, может использоваться для построения резервуаров. Автор использовал отрезок в 12'x 100' (футов), разместив его между деревянными планками, для построения резервуара на 1200 квадратных футов. Во время сильной электрической грозы, продлившейся только 45 минут, было собрано 125 галлонов дождевой воды.

В. Очистка. Дождевая вода была проверена на кислотное загрязнение путем дистилляции 500 мл. образца в перегонном кубе. Несмотря на то что продукт перегонки был чист, во фляге дистилляции присутствовал осадок красновато-темного цвета. Последующий анализ хроматографическими методами показал присутствие нитратов, сульфатов, и смесь других кислотных компонентов, таким образом было установлено, что вода была собрана во время кислотного дождя. Количественный анализ показал концентрацию выше чем 0.05 грамма на литр, что является относительно высокой концентрацией, способной негативно повлиять на чистоту Гура. Поэтому все 125 галлонов дождевой воды были дистиллированы при использовании высокоскоростного парового дистиллятора, который произвел 11 галлонов дистиллированной воды за 24-часовой период. Меньше чем через 12 дней вся вода была дистиллирована, таким образом, устраняя чрезмерно длительный и утомительный процесс, с которым сталкиваются при использовании обычного перегонного куба.

С. Электрификация. Как уже упоминалось, использование типичных быстродействующих паровых дистилляторов может привести к появлению отрицательного заряда воды. Заряд может быть получен вновь через электростатическую электрификацию, например, при помощи генератора Ван де Грааффа (в случае отсутствия кислот, где предварительная дистилляция не требуется, данный генератор может использоваться для усиления существующего заряда воды). Автор использовал 500 000 вольт на 50 микроампер, за единицу, для того, чтобы электризовать воду в течение 12-часового периода. Это было достигнуто путем подключения платинового электрода от

1. «Молния» Encyclopedia Britannica, 15 изд, Том X, с. 966-968.

заряженной сферы генератора Ван де Граафа непосредственно к воде. Таким образом, концентрированное моделирование молний приводит к чрезвычайно заряженной водной среде. Такие генераторы Ван де Граафа могут быть куплены комплектом от научных компаний-поставщиков за 100\$ и 200\$.

D. 123 галлона Гура, полученного из дистиллированной и наэлектризованной дождевой воды, были помещены в 10 пластмассовых пищевых контейнеров, емкостью 15 галлонов каждый. Также было проведено два контрольных эксперимента, следующим образом:

Контрольный образец 1 — 10 галлонов дождевой воды были собраны с крыши дома. Они были отфильтрованы, но не электрифицированы.

Контрольный образец 2 — 10 галлонов дождевой воды были собраны с крыши. Они были отфильтрованы и электрифицированы, как было описано выше.

Все контейнеры были покрыты мелкозернистой пекалью и помещены в темное место с температурой 75-80°F на 90 дней, с целью гниения.

По прошествии 90 дней контейнеры были открыты, результаты проанализированы. 10 контейнеров, которые были дистиллированы

и наэлектризованы, показали на 28 % более высокий урожай Гура на контейнер по сравнению с контрольным образцом 2, и на 41 % более высокий урожай на контейнер по сравнению с контрольным образцом 1. Кроме того, Гур, полученный путем дистилляции и электрификации, обладал более глубоким темно-красноватым цветом, а также часто повторяющейся матричной структурой. Гуру, полученному от контрольных образцов 1 и 2, был присущ недостаток в данных свойствах.

Наконец Гур, полученный в контрольных образцах 1 и 2, показал наличие кислот при анализе хроматографическими методами, установив, тем самым, наличие кислот в полученном Гуре.

Заключение

Показано: для получения чистого Гура кислотные компоненты, присутствующие в дождевой воде, должны быть устранены путем дистилляции до гниения. Кроме того, электростатическая электрификация этой дистиллированной дождевой воды до гниения не только приводит к повышенному урожаю Гура, но и к высокой степени упорядоченности структуры вещества.

Именно благодаря предприимчивости экспериментаторов была установлена актуальность данных методов формирования трех Царств.

Золотая химия сегодня

Р. Дж. Паддефэтт

Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal «Essentia», Vol. 1, Spring 1980, Paracelsus College)

Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Р. Дж. Паддефэтт, бакалавр, доктор философии, получил образование Университетского Колледжа в Лондоне. После двух пост-докторских исследований в Канаде он был назначен преподавателем, а затем и старшим преподавателем в Ливерпульском университете. В настоящее время он занимает должность профессора Химии в Университете Западного Онтарио, занятую им в 1978. Он является автором многочисленных научно-исследовательских работ по аспектам металлоорганической химии платины, золота и свинца. Среди других публикаций, следует отметить его авторство «Химии Золота» (1978 г.).

«Почему в любое время так много разговоров о золоте, тогда как другие вопросы имеют куда более актуальную природу? Почему золото? Почему не платина или другие редкие металлы и полезные ископаемые? Те, кто прошли дорогу истории назад, чтобы найти первоисточник могут столкнуться с сюрпризом, поскольку, помимо выносливости, блеска и сравнительной редкости золота, его реальная ценность была дарована его врожденным достоинством. В чем же оно заключалось? Существует старая алхимическая концепция, заключенная в том, что, будучи питьевым, золото содержит совершенную сущность. Имеется в виду жидкое золото. Само по себе, это не является проблемой, поскольку золото может быть в форме раствора. Подобное решение, однако, вызывает агрессивные кислоты, поэтому оно не пригодно для питья. Поскольку ранее были те, кто утверждали, что знают, как извлечь сущность из золота в виде настойки, которая была бы питьевой без каких-либо ядовитых солей золота в растворе, остается вопрос относительно того, каким образом был достигнут этот подвиг.

Известный факт, что соли золота применяемы к больным. Однако будучи ядовитыми, соли используются в форме золотых хлоридов в мелких дозах.

Последние несколько десятилетий показали поразительный интерес к золоту как лекарственному средству. Так как соли золота

известны, можно подвергнуть сомнению, и справедливо: Какие есть альтернативы, и что может дать больше информации о лекарственной ценности золота! Именно здесь необходимо знать старое для понимания нового. Когда следующие исследования будут изучены, станет несложно понять, что реальные поиски не нашли ответа в данном исследовании и, наиболее вероятно, ответ находится в алхимическом знании тех, кто приобщен к тайнам природы, что может потребоваться возвращение в прошлое для понимания современного».

— Брат Альберт

Недавнее увеличение возможностей применения золота стимулировало исследование золотой химии. Были обнаружены новые степени окисления золота, получены и изучены целые новые классы золотых составов. Данная статья рассматривает некоторые из этих достижений, хотя многое было опущено или из-за нехватки места, или же по причине того, что их трудно описать в нетехнических терминах.

Металлическое золото высоко ценилось человеком от древнейших времен из-за его красоты, редкости и материальной ценности. Традиционно, золото было основным материалом, используемым в ювелирных изделиях и монетах, и, кроме того, его всегда копили больших количествах в качестве страховки от инфляции, в форме инвестиций. Это - самый благородный из металлических элементов: так, например, это единственный металл, который

не подвергается влиянию кислорода или серы ни при какой температуре. Многие из применений золота основаны на его низкой химической активности.

Хотя благородство золота имеет свои практические преимущества, это вызывает проблемы у химика, изучающего свойства его состава. Зачастую необходимо подготавливать золотые составы при низкой температуре и в отсутствие света, для предотвращения теплового или фотохимического разложения. Другой проблемой в изучении золотой химии является стоимость, и это, несомненно, также является причиной ограничения использования золота и его составов в промышленности. Тем не менее, золото является менее дорогим, чем такие элементы как платина, иридий и осмий, которые нашли большее разнообразие практического применения.

Использование золота, основанное на его физических и химических свойствах, а не декоративной ценности, быстро увеличивается.

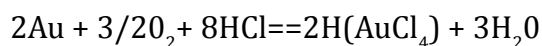
Другие области, вызывающие интерес — использование золотых составов в медицине, особенно в хризотерапии (лечение артрита золотыми составами) и в катализе. Самое желаемое — понять химию, вовлеченную в разработку более эффективных и менее ядовитых лекарств на основе золота или более активных и селективных катализаторов, возможных для применения.

По всем этим причинам, в последнее время, значительно увеличился интерес к золотой химии, и, результаты были опубликованы в ряде обзоров и монографий.

Возникновение и свойства золота

Средняя концентрация золота в земной коре составляет всего лишь около 4 частей на миллиард, и прежде, чем будет возможна рентабельная добыча, необходима концентрация по фактору около одной тысячи. Химиков и геохимиков заинтересовало то, каким образом скопления золота встречаются в природе; так, в настоящее время приняты теории, изложенные ниже.

Самые большие золотые прииски в мире находятся в Южной Африке, где золото залегает тонкими жилами в кварцевых скалах. Считается, что обогащение руды произошло в результате гидротермального метаморфизма. Таким образом, при высокой температуре и давлении, произведенном во время погружения горячей вулканической породы, или когда гранитная интрузия поднимается вблизи земной коры, золото, как предполагается, распадется по реакции типа:

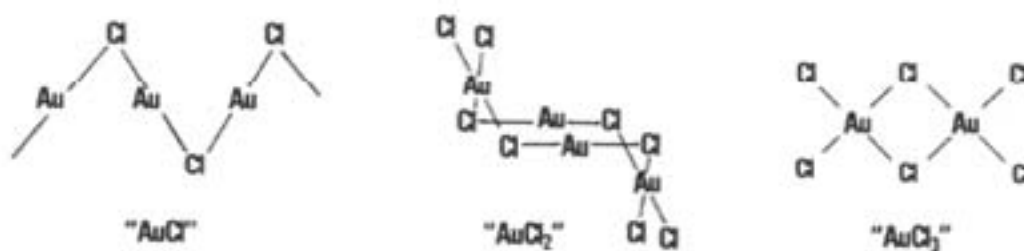
Поскольку раствор перемещается из горячей зоны и охлаждается, концентрация HCl и O₂, как можно предположить, быстро уменьшится, и золото должно будет отложиться повторно в более сконцентрированной форме. Не совпадение, что золото часто встречается в вулканических районах — основных контролируемых зонах разломов.

Интересно, что у некоторых микроорганизмов, выделенных в месторождениях золота, есть способность ферментативным образом растворить золото, что дает другой механизм формирования золотых месторождений.

В большинстве соединений золото имеет степень окисления (I) или (III). Например, реакция золота с хлором может дать AuCl или AuCl₃, в зависимости от условий реакции. На протяжении множества лет было известно, что у соединения золота (I) — обычно линейная стереохимия, а у соединения золото (III) — квадратная плоская стереохимия. Для достижения этих стереохимий AuCl полимеризуется и AuCl₃ димеризуется, чтобы дать структуры, показанные в рисунке 1.

На протяжении многих лет было несколько сообщений о хлориде золота (II), но все они оказались ложными. Черное тело формулы Au₄Cl₈, изолированное реакцией AuCl₃ с дефицитом оксида углерода, казалось, было исключением. Однако структура этого состава показывает это, чтобы быть тетрамером Au₄Cl₈ с равными количествами центров линейного золота (I) и квадратного плоского золота (III). Следовательно, это не является составом истинного золота (II). Есть много других примеров

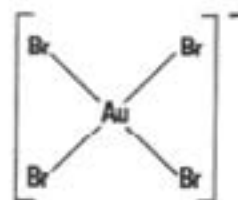
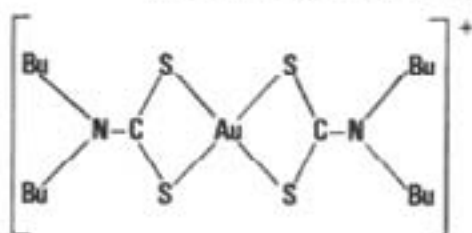
очевидного состава золота (II) которые, на самом деле, являются смешением производных золота (I) — золото (III).

Структуры хлорида золота "AuCl", "AuCl₂", и "AuCl₃"

Два линейных соединения золота (I)

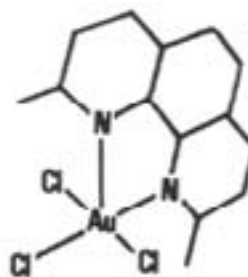
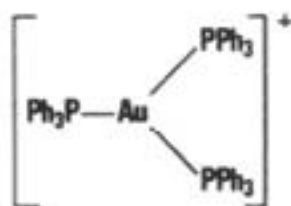

Два плоских квадратных соединения золота (III)

Рисунок 1

Не у всех золотых составов есть линейные или квадратные плоские структуры, есть некоторые примеры трех и четырех комплексного

координационного золота (I), которые были получены не так давно. Несколько примеров, на рисунке 2.

Слева - трехкомплексное координационное золото (I).

Справа - пятикомплексное координационное золото (III)

Рисунок 2

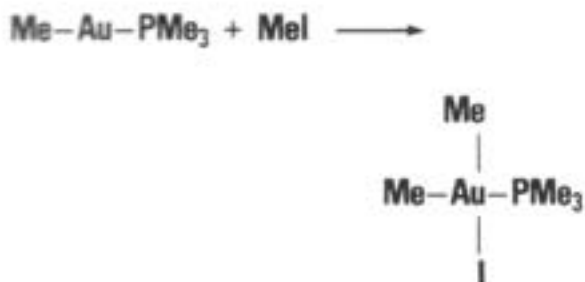
Золотые группы и золотые металлические связи

У золота есть чрезвычайно высокая способность создать связи к себе и другим металлам, таким образом было получено множество составов, содержащих два или больше атома металла. Золотые группы содержат от двух до одиннадцати атомов золота, и средняя формальная степень окисления золота может измениться от +1 до +0.27. У более высоких групп есть структура, напоминающая небольшой отдел золота, окруженного другими группами.

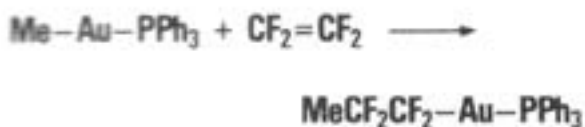
Золотоорганические компоненты и катализ

Золото было одним из первых переходных металлов, из которых были получены устойчивые металлоорганические соединения, но данной областью много лет пренебрегли. В последние годы были обнаружены, преобразования и много новых соединений и реакций. Соединения с σ -связью, такие, как золотые алкилы и составы арила, были получены первыми, и это крайне интересные соединения такого типа, известные в настоящее время. Карбеновые

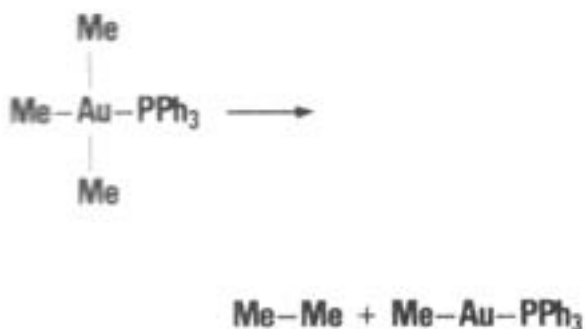
соединения золота и составов с олефинами и ацетиленами были также получены и охарактеризованы в последние несколько лет.

Внедрение

Восстановительное элиминирование

Окислительное соединение (Me=метил)

Мощным стимулом исследований в этой области, является понимание механики катализа транзицией. Эти реакции состоят в частом вовлечении металлоорганических промежуточных звеньев. Также предполагается, что большое значения в катализе имеют реакции трех основных типов, называющихся, соответственно, окислительное дополнение, вставка и возвращающее элиминирование. Золотоорганические соединения отображают все эти типы реакции, как показано ниже, и таким образом, могут быть задействованы в качестве катализатора.

В настоящее время известны несколько примеров катализа золотыми соединениями. К ним относятся окисление ацетилена до диальдегида, олефинов до эпоксидов и циклопропанов до продуктов окисления. Алкены можно гидрогенизировать, при помощи соединений золота в качестве катализаторов, и акрилонитрил может быть димеризован до адипонитрила. Изоцианиды и спирты реагируют до получения формамединов через карбеновые соединения золота. Соединения золота часто используются для изменения свойств других катализаторов.

Обычно золото не расценивается в качестве хорошего катализатора, в отличие от его соседа в Периодической таблице — платины. На самом же деле, оно часто добавляется к другим благородным металлам-катализаторам, для сокращения их активности, улучшая, таким образом, селективность реакции.

Солнечное Затмение — Удивительная Свадьба Солнца и Луны

Составитель Барбара Шулер

Из журнала «Essentia», 1 выпуск (Journal «Essentia», Vol. 1, Spring 1980,
Paracelsus College)

Перевод с английского: Fiona Addams, 2011 год.

Марк Шулер, житель Монтерей, Калифорния, 27-летний фотограф с большим интересом к астрономии и страстью к солнечным затмениям. Он увидел свое первое затмение 26 февраля 1979 года в штате Вашингтон. «В этот момент, — рассказывает он, — я подсел на затмения». После затмения в Вашингтоне он пришел домой и стал готовиться к следующему полному затмению, которое должно было произойти на другом конце мира — в Индии. Он и его друг провели подробные расчеты, изучая путь затмения, для того чтобы найти точку с максимальным потенциалом обзора. Было закуплено специальное фотографическое оборудование и проведены несколько «черновых» репетиций для проверки работы различных камер и типов пленки, которые будут использоваться для записи событий. Тщательные приготовления окупались. Экспедиция прошла гладко, и Марку удалось запечатлеть захватывающие хроники первого солнечного затмения десятилетия. В настоящее время он занят проектом — серией фотографических приключений в различных частях мира, для того чтобы охватить в фильме лучшие затмения этого века, или, как его иногда называют, Века Солнца.

Темная тень медленно надвигается на Солнце, до тех пор пока не становится различим только узкий полумесяц. Небольшие пятнышки света остаются всего на нескольких секундах. И вдруг — темнота! А после жемчужная белая корона, ореол нашего Солнца, врывается в эту картину. Ужас наполняет тишину. Все в плену удивительного зрелища в небе. Солнце и Луна венчаются на несколько застывших мгновений, и природа благоговейно отвечает на их союз.

Что может быть более вдохновляющим нашему внешнему и внутреннему взору, чем этот великий брак Солнца и Луны, названного в наше время полным солнечным затмением? Это чудо эволюции, затрагивающее всю природу. На протяжении веков люди стояли, пронзенные неземным светом, сияющим в эти указанные несколько минут полного затмения, когда диск Луны точно покрывает солнечный шар. И, будучи свидетелями, мы сами приближаемся к порогам великих тайн.

Мифы и История

Как поразительная редкость, затмения вдохновляли на множество различных объяснений

и интерпретаций. Считается, что классический китайский текст Короля Чжоу содержит самый ранний отчет о солнечном затмении. Историки датируют это 22 октября 2134 до н.э., когда «Солнце и Луна не встретились в гармонии». Китайский *leved*, этот чудовищный дракон, периодически поедает солнце. Обязанностью астрономов королевского двора было предсказать привычки дракона, и предупредить императора, когда это событие должно будет произойти. Тогда проводят громкие гуляния (шум, бой барабанов, стрельба из лука в небо), чтобы спугнуть дракона и вернуть солнце. В этот день, два королевских астронома, Хсай и Хо, не сумели предсказать затмение (предположительно, потому что они пьянствовали и кутили вместо этого), и дракон начал пожирать солнце прежде, чем шумовые инструменты могли бы быть собраны. Император был в ярости и, несмотря на то что солнце все же вернулось, он приказал обезглавить Хсаю и Хо.

Большинство индейцев Америки поклонялись Солнцу, как центральному божеству в их вселенной. Его представляли в виде человека с золотым диском расходящихся лучей вместо

лица. Солнечные затмения считались гневом божества солнца, требующего молитв и человеческих жертвоприношений.

В японской мифологии солнце воспринимали как богиню Аматерасу. Однажды Аматерасу была напугана своим злым братом Сусаноо, из-за чего скрылась в скалистой пещере небес, закрыв вход в нее валуном. Мир был временно погружен в темноту и в это время Сусанно творил свои злые дела.

Уроженцы Замбези рассказывают историю о бледной луне, которая ревниво украла пламенные перья солнца, пока то смотрело на другую сторону Земли. Сердитое солнце запачкало луну грязью, прилипшей к ней навечно. Мстящая луна ждет момента, чтобы заставить солнце врасплох, и время от времени возвращает оскорбление всплесками грязи. Солнце тогда покрыто большими пятнами и не может светить полностью в течение многих часов, позволяя темноте пробраться в сердца людей и животных, любящих его свет.

Меж тем, не все интерпретации затмения являются зловещими. В некоторых культурах например, на острове Таити, таинственная тьма

дня объясняется историей брака и любовными ласками солнца и луны. Эскимосы, алеуты и тлинкиты Северной Америки полагают, что затмение показывает божественное провидение. Солнце и луна покидают свои места в небе, чтобы проверить, все ли в порядке на Земле.

Небесное слияние солнца и луны происходило с регулярностью гигантских космических часов с начала существующего выравнивания нашего планетарного тела. Отрывки истории показывают, что эти астрономические часы порой играли прямую роль в управлении ходом человеческих дел. Самые ранние записи, как упоминалось выше, сосредоточены вокруг необычных судеб Хсяя и Хо, китайских астрономов.

Другой случай произошел во время битвы лидийцев и мидийцев в Малой Азии. В шестом году сражения, 28 мая 586 г. до н.э., произошло Солнечное затмение (о котором не ведала армия, хотя оно было предсказано Фалесом, греческим математиком). Так пишет об этом событии Геродот, историк: «день внезапно обратился ночью...мидяне и лидийцы, наблюдая за изменениями, остановили бой и возжаждали перемирия». Вид затмения так потряс обе армии, что они прекратили бой сразу же, дабы спасти тысячи жизней. Они согласились

заклучить мирный договор и укрепили эту связь двойным браком.

Сын Карла Великого, Император Людовик Благочестивый, был настолько поражен видом полного затмения, засвидетельствованного им 5 мая 840 года что умер вскоре после этого, будучи буквально напуганным до смерти. Борьба за его трон закончилась три года спустя историческим Верденским соглашением, разделившим Европу на три главных области, которые мы знаем сегодня как Францию, Германию и Италию.

Папа Бенедикт IX едва не умер от руки убийц в 1032 н.э, когда, как пишет Рауль Глабе в 1824, «в шестом часу дня там произошло затмение солнца, которое продлилось до восьми. Все лица были смертельно бледны, и все, что можно было рассмотреть вокруг, было залито цветом желтым и шафрановым...» В неразберихе убийцы поколебались, и Папа Римский избежал опасности.

Во время солнечного затмения в 1764 в имении Герцога Камберленда в Англии родился каштановый жеребенок. Жеребенка назвали, соответственно, Затмением. Ему было суждено стать самой великой скаковой лошадью в

истории. Один из наблюдателей того времени заявил: «Он никогда не бился, никогда получал кнута, пролетающего по нему, никогда не чувствовал щекотку шпоры, и при этом он ни на мгновение, никогда не вызывал беспокойство о скорости или уровне конкурента - обгонял, обходил и опережал каждую лошадь, поставленную против него». Неукротимое Затмение, наживший огромное состояние, вернулся в табун после выигрыша 26 последовательных гонок.

Тенскватава, индейский и самозванный пророк народа шони, стремился объединить индийские племена к востоку от Миссиссипи против белых поселенцев. Принимая вызов губернатора территории штата Индиана, Тенскватава попытался доказать свои сверхчеловеческие способности, предсказав, что 16 июня 1806 заставит солнце исчезнуть и покроет землю тьмой. Затмение произошло, как и было предсказано, и его силы были признаны.

Современные исследования древней истории показывают, что, хотя с солнечными затмениями связано огромное количество суеверий и диких грез, точные наблюдения за их циклами велись уже в 3000 до н.э., Астрономы Вавилонии и Ассирии обнаружили, что затмения

имеют тенденцию повторяться каждые 18 лет, несмотря на то что они происходят в различных местах земного шара. Они называли этот цикл Сарос, и его используют по сей день для составления прогнозов. Любопытно, что, хотя египтяне наверняка обращали пристальное внимание на небеса, отмечают, что не было найдено ни единой отсылки на затмение в египетской истории. Существует гипотеза, согласно которой информация обо всех затмениях была сохранена в символической форме. Брайан Брюэр в недавно изданной книге под названием Затмение отмечает, что корона солнца во время определенных затмений напоминает небезызвестный крылатый солнечный диск Египта, который изображают над пилонами или воротами на многих храмах и могилах. Этот крылатый символ также символизирует трех персон египетской троицы: Осириса, Изиды и Гора. Это соответствует и алхимической триаде, которой соответствуют Солнце, Луна и Меркурий. Брак Изиды и Осириса или Солнца и Луны выражен в тьме от затмения солнца. Алхимики называют это Деланьем в Черном или «nigredo». От этой темноты рождается новое видение природы солнца или, символически, «виденье» истины, представленной Гором или Меркурием как потомком союза этих двух тел. Для древнего египтянина, в таком случае, таинственное преобразование солнца во время затмения, возможно, было самым высоким и священным моментом, связанным с божеством солнца, которому они так страстно поклоняются.

Джеральд Хокинс, современный исследователь загадки Стоунхенджа, предполагает, что наиболее вероятное назначение камней и маркеров, вызывающих недоумение историков многие годы, состояло в том, чтобы предсказать затмения. В Расшифрованном Стоунхендже Хокинс рассматривает его как рабочую модель системы Солнца и Луны. Солнце, луна и лунные узлы, каждый из которых представлен определенным маркером, вращаются вокруг земли, расположенной в центре. Когда маркеры совпадают — это значит, что произойдет затмение. Интересно отметить, что недавно построенная точная копия Стоунхенджа в Северной Америке была практически

драматической сценой для затмения, произошедшего 26 февраля 1979.

Теория об Эволюционных Последствиях Солнечных Затмений для Планеты

В «Теории Астрономического Влияния — Человек, Вселенная и Тайны Космоса» Родни Коллин делится со своими читателями провокационными идеями о характере и цели полных солнечных затмений. Он начинает с наблюдения того, что, если наша луна была бы на несколько сотен миль больше или меньше, или на несколько тысяч миль ближе или дальше, совпадение лунного диска, расположенного точно по солнечной орбите, могло бы не происходить регулярно. «Из всего огромного диапазона размеров и расстояний, очевидно возможных для спутника, было выбрано именно это, особое соответствие», — рассказывает он. «Определенно, такая комбинация размера и расстояния должна обладать каким-то смыслом, быть центром некоторой области невидимых сил».

Коллин утверждает, что одной из функций луны является, то, что она должна изменять постоянное влияние Солнца, регулярно прерывая поток солнечных лучей на Землю. Принцип, по его словам, подобен применяемому в электрическом звонке, магнит и пружина в котором используются для того, чтобы создать и прервать постоянный ток, производя механические колебания, которые мы воспринимаем как звук. Последовательность этих «предохранителей» солнечного потока и есть регулярный «Сарос». В течение 18-летнего и 11-дневного периода Сарос наблюдаются 28 полных затмений где-нибудь на Земном шаре. Солнечное излучение тогда прерывается луной при уровне, эквивалентном частоте 4 килоциклов, если брать за основу 80 солнечных лет, для соответствия одной тридцатой секунды человеческого времени.

Эффект луны состоит в том, чтобы произвести пульс высокочастотного потока. По мнению Коллина, один из результатов создания луной высокочастотного эффекта может быть необходим, чтобы «удержать преобразованную солнечную энергию, текущую вдоль поверхности Земли все это время, то есть, текущую через ту

часть земли, которая покрыта миром природы и органической жизнью». В таком случае, это взаимодействие Солнца и Луны, которое производит то, что мы знаем как солнечные затмения, возможно, играло и продолжает играть жизненно важную роль в поддержании органической жизни на Земле. В свете этой теории легко представить себе существование некой невидимой руки, ведущей тела нашей солнечной системы и осторожно выравнивающей их, чтобы создать идеальную окружающую среду для

Все ответы на вопросы о смысле слияния Солнца и Луны далеки от нас. Нам известно, что еще на заре человеческой цивилизации сознание стремилось понять назначение и обещания очаровывающего темного диска, пылающего с соблазном великой завесы тайны... и мы знаем, что в будущем священники, ученые, поэты, воины и авантюристы продолжают стремиться проникнуть к тайне за завесой поразительно-го брака Солнца и Луны.

Библиография

1. Brewer, Bryan, Eclipse, Earthview, Seattle, Washington, 1978
2. Collin, Rodney, The Theory of Celestial Influence, Samuel Weiser, New York, 1975
3. Hawkins, Gerald S., Stonehenge Decoded, Doubleday, 1975
4. Jung, C. G., *Mysterium Coniunctionis, An Inquiry and Synthesis of Psychic Opposites*, Bollingen Series, Princeton UniPress. 1977 Palmer, The Secret Teachings of All Ages Philosophical Research Society, Los Angeles
5. Science Today; «When the Sun Goes Out»
6. M. K. V. Bappu: Eclipses in Mythology, «Maithili Rao, February, 1980, Vol. 14, No. 2, Bombay
7. Wallace, Irving and Wallechinsky, David, The Book of Lists #2, 10 Eclipses that Affected Human Lives, William Morrow and Co., New York. 1980.

V. Мартинизм

О Розенкрейцерской Теургии

Деметриус Г. Полихронис

Из материалов сайта <http://rosecroixdorient.tripod.com>

Перевод: Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхотеп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Данный текст основан на истинно полезной книге Деметриуса Полихрониса «Теургия, Священное Искусство Адептов», которая, к несчастью, доступна только на греческом языке (на сайте «Purinos Kosmos»). Автор был столь добр, что предоставил нам синопсис данной книги на английском языке.

«Теургия, Священное Искусство Адептов» Синопсис

Примечание относительно использования термина «Розенкрейцерский»

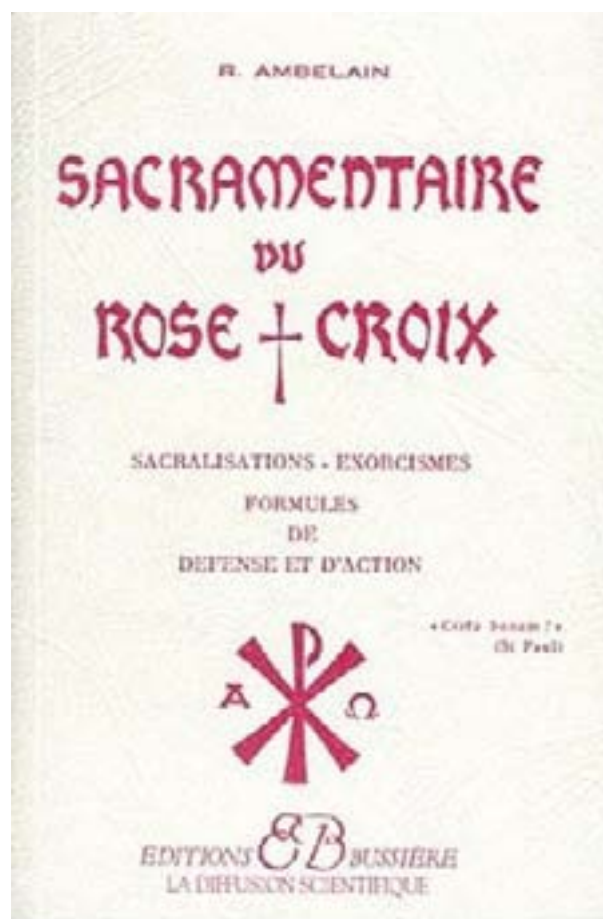
В данной книге слово «Розенкрейцерский» не имеет отношения к Розенкрейцерам XVII столетия. Оно относится к менее известной ветви под названием «Братство Востока».

Все принципы, на которых мы основывали данную Теургическую систему, представленную в нашей книге, действительно обладают Розенкрейцерским происхождением. Почти те же самые принципы (однако, с определенными различиями способами исполнения) могут быть найдены в системах Мартинеса де Паскуалли, Сен-Мартена и уже упомянутого «Братства Востока», о чем писал Робер Амбелен в своем «Молитвеннике». (См. также «Лионские Уроки для Избранных Коэнов в 1774–1776»).

Те же самые принципы заключены и в работе «Амфитеатр Вечной Мудрости» Генриха Кунрата (существует мнение, что он состоял в «Братстве Востока»).

Итак, в данной книге термин «Розенкрейцерский» означает «Розенкрейцерский по своему

происхождению, по своим принципам и свойству». И он не означает, что данная Теургическая система на самом деле использовалась в

малейшей своей детали в какой-либо из Розенкрейцеровских групп или Орденов.

Введение

Термин «Теургия» ведет свое происхождение из греческого языка, *Theou Ergon* — Теургия. Дословно это означает «Работа Бога»¹.

Что представляет собой Теургия? При первом приближении к данному термину мы можем сказать, что Теургия есть ничто иное, как Молитва — Молитва, которая подразумевает определенные внутренние условия и выражается в форме простого и осмысленного Ритуала. Ее цели таковы:

- облегчение страдания и
- возрождение человечества в Божественной Любви и Мудрости.

А. Выражения человеческой духовности

«Духовность» можно определить как «отношение человека к Богу». По этой причине она никоим образом не относится к «интеллектуальности», «знанию» или «обучению».

Выражение человеческой духовности можно резюмировать таким образом:

А. Экзотерическое

1. Религия, экзотерическое богослужение

В. Эзотерическое

1. Религиозный Эзотеризм (т.е. монашество)

2. Философский Эзотеризм

3. Сакраментальный Эзотеризм (Теургия)

В. История

Несмотря на то, что термин «Теургия» появился лишь во время Римской эры², ее практика столь же древняя, как и само человечество.

В X в. до н.э. Орфики использовали свои Орфические Гимны в философской, инициатической, сакраментальной и религиозной системе, которую они называли Орфизмом. Аристотель

писал, что «Именно Орфей учредил Сакраментальные Ритуалы в Греции».

Ко II в. н.э. относится текст «Халдейские Оракулы», который, помимо философской и почитательной доктрины, приводит особые наставления для проведения Теургических Операций.

Философы-нео-платоники, — в особенности Ямвлих, — поддерживают и практикуют Теургию как способ возвышения над Природой и вступления человека в Творческие Божественные Операции.

Иисус Христос и Его ученики совершали множество чудес. И это было ничто иное, как Теургия, даже если она и не называлась так в современную им эпоху.

В отношении Византийской Империи, — помимо некоторых традиций, которые говорят о присутствии Розенкрейцера и его активности, — единственно, о чем нам точно известно, это комментарии на Халдейские Оракулы Михаила Пселлуса и Георгия Гемиста Плифона.

Кажется, что в Средние века не существовало никакой Теургической работы... Однако в эпоху Ренессанса Эзотеризм переживает свой подъем, — как в своей теоретической, так и в практической части. Кунрат, Рейхлин, Тритемий, Агриппа, Фладд, Ди...

В XVIII веке Мартинес де Паскуалли основал «Орден Рыцарей-Масонов Избранных Коэнов Вселенной». Адепты Высшей Степени — *Reaux Croix*³ — практиковали Теургию. Некоторые из их Ритуалов были опубликованы Робером Амаду, иные включены в «Молитвенник», опубликованный Робером Амбеленом.

Луи-Клод де Сен-Мартен, ученик и секретарь Паскуалли, опиравшийся на те же принципы, что и Паскуалли, основал собственную Теургическую систему. Он утверждает: «Теургия — это не только лишь Дар Божий Человеку; это обязанность каждого, кто в своем сердце чувствует жажду для ее осуществления; поскольку Бог

1. *θεουργία, θεός* — «бог, божество» и *ἔργον* «обряд, священнодействие, жертвоприношение» — прим. перев.

2. Годы Римской эры отсчитываются от момента основания Рима, которым считается 752 г. до н.э. — прим. перев.

3. Розы Креста. — прим. перев.

дарует Человеку это поручение, распаляя это желание в Человеческом сердце».

Розенкрейцеры Востока практиковали истинно цельную Теургию (не-Каббалистическую). Великая часть их Ритуалов была опубликована Робером Амбеленом в «Молитвеннике Розы+Креста», к которому мы вернемся позже.

С. Что такое Теургия (и что ею не является)

Существуют четыре основных типа Ритуалов, которые не следует путать:

Религиозные Таинства,
Магические Ритуалы,
Теургические Ритуалы,
Сатанические Ритуалы.

Ритуалы	Действующая сила	Воля
Религиозные Таинства	Бог	Божественная
Магия	Человека	Человеческая
Теургия	Человек совместно с Богом	Божественная
сатанизм	Человек, поработенный демонами	Демоническая

Есть и другой вид — Посвятительные Ритуалы, которые связаны с таким понятием, как эгрегор. В книге не говорится о данном виде Ритуалов.

Д. Предварительные условия

1. Основополагающие:
 - а. Мотивация,
 - б. Образ жизни,
 - с. Условия, относящиеся к окружающей среде (помещение, время и т.д.).
2. Сакраментальные.
3. Качества (Добродетели):
 - а. Чистота,
 - б. Любовь,
 - с. Вера,
 - д. Прощение (грехов человека Богом).
 Данные Добродетели являются четырьмя Столпами Внутреннего Храма.
4. Движущая сила

- а. «Неписис» (То есть самоконтроль, осведомленность, свобода от любой возможной одержимости, вид «Духовной Воздержанности»).
- б. Состояние внутренней молитвы

Е. Элементы Ритуала

1. Алтарь или Стол для Операций
2. Свеча
3. Крест
4. Новый Завет, открытый на начале Первой Главы Евангелия от Святого Иоанна.
5. Ладан
6. Слово
7. Жест

Ф. Внутренняя часть Ритуала

«(Теургический) Ритуал является выражением Внутреннего Слова Человека и его пламенного желания единения с Богом и действия совместно с Ним, посредством ряда мыслей, слов, жестов и символов».

Итак, в Теургии нет «магических Ритуалов». Человек волен составить свой собственный Ритуал, который должен основываться на принципах Духовного содержания.

Функции Теургического Ритуала выражаются на различных уровнях:

1. Психическое воздействие
2. Примирение с Богом
3. Примирение внутреннего мира с миром внешним
4. Создание «вертикальной оси» Примирения и взаимодействия между планами

Г. Устройство Теургического Ритуала

1. Открытие
2. Выражение раскаяния
3. Инвокация Ангела Хранителя
4. (состояние внутренней Молитвы)
5. Выражение благодарности
6. Прославление
7. Молитва к Отцу, Сыну и Святому Духу
8. (состояние принятия)
9. Специальная Теургическая Операция, если таковая предполагается (терапевтическая или иная)
10. Выражение благодарности
11. Заключительная часть

Н. Следствия Теургии

Теургия влияет на все уровни человеческого существования — на его тело (материальное существо), душу (эмоциональное существо), дух (разумное существо).

Но наиболее важным следствием является Трансцендентность. По определению, «трансцендентальное» — это то, что превосходит или превышает человеческую природу.

Итак, Трансцендентность — это то, что не способен контролировать человек; это всецело Дар Божий, это прораствание и рост Несказанного Слова в Человеке.

I. Применение

1. Посвящение
2. Терапевтическое применение (целительство)
3. Талисманное применение

J. Этапы Теургического Пути

1 этап

Предварительные условия: достижение внутренней радости.

Цели: избегание экзотерических нравственных заблуждений.

2 этап

Предварительные условия: избегание экзотерических нравственных заблуждений

Цели:

1. Достижение внутренней чистоты
2. Теург ищет возможности помочь людям.

3 этап

Предварительные условия: достижение внутренней чистоты. Ничто не загрязняет Внутреннего Храма Теурга.

Цели: стать благодетелем человечества.

Конец синопсиса.

Библиография:

Мартинизм

1. Мартинес де Паскуали «Трактат о Реинтеграции существ в их первоначальных качествах и силах, духовных и божественных», Мартинистская Коллекция, Розенкрейцерское Просвещение.

2. Луи-Клод де Сен-Мартен «Человек Желания»
3. Луи-Клод де Сен-Мартен «Новый Человек»
4. Луи-Клод де Сен-Мартен «Служение Духовного Человека»
5. Луи-Клод де Сен-Мартен «Числа»
6. Луи-Клод де Сен-Мартен «Путь Мудрости»
7. Луи-Клод де Сен-Мартен «Моя зеленая книга»
8. Луи-Клод де Сен-Мартен «Се Человек: Амбуазское кладбище»
9. Луи-Клод де Сен-Мартен «Посмертные сочинения»
10. Луи-Клод де Сен-Мартен «Афоризмы и максимы»
11. Сен-Мартен, Виллермоз, д'Отрив «Лионские Лекции для Избранных Кознов — Мартинистский курс XVIII столетия», Дерви, Париж.
12. Жан-Батист Виллермоз «Богочеловек — Трактат о двух естествах», Мартинистская Коллекция, Розенкрейцерское Просвещение.

Розенкрейцерская Доктрина

1. Робер Амбелен «Духовная Алхимия: Техника внутреннего пути», Изд. Э. Бусьер.
2. Жоэль Дуэз «Пифагорейская и Тамплиерская Роза Крест»
3. Жоэль Дуэз «Трактат по Ангелологии и Демонологии для Экзорцистов»

Ритуалы

1. Робер Амаду «Магия Избранных Кознов — Теургия (Тайные Наставления)»
2. Робер Амбелен «Молитвенник Розы+Креста», Изд. Э. Бусьер, Научное Просвещение.

3. Жоэль Дуэз «Тайные Ритуалы десяти священных колес Каббалы»
4. Жоэль Дуэз «Оборонительная магия»
5. Жоэль Дуэз «Высшая магия, оперативная и посвятительная»

Примечание

Те эзотерики, которые привыкли истолковывать все посредством Каббалистических соответствий, могут подумать, что данный подход к Теургии является упрощенным. Мы уверяем их в том, что дело обстоит совсем не так.

Ранний и неизменный Мартинизм, относящийся к Мартинесу де Паскуалли, Луи-Клоду

де Сен-Мартену, Жану-Батисту Виллермозу и д'Отриву, не был Ритуально Каббалистическим. (Однако все «устройство» Теургической системы Избранных Кознов, на самом деле, основывалось на Древе Сефирот). Насколько нам известно, нет ни единого Каббалистического оборота в документах Мастеров, указанных выше (включая трехлетний курс, проводившийся самим Сен-Мартеном в Ордене Избранных Кознов в 1774–1776).

Помимо вышеперечисленной библиографии, которую мы обращаем к читателю, существует также другой, весьма важный элемент, который оправдывает данный подход: Мартинистский Символ Розенкрейцерского происхождения: Пеликан на Розе-Кресте.

Девять Принципов Христианской Теургии

Деметриус Г. Полихронис

Из материалов сайта <http://rosecroixdoriente.tripod.com>

Перевод с английского Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхоуп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

I.

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». (Мф 7:7-8)

В данном отрывке нам раскрываются Закон и Заповедь. Господь не ставит условия: «Если попросите, тогда дано будет вам», но заповедует: «Просите, и дано будет вам».

И тотчас же Он подтверждает эту Заповедь, раскрывая Закон: «всякий просящий получает...»

II.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». (Мф 5:8)

Чистота является первейшим основополагающим предварительным условием для Теургии. Теургия — это Божественная Работа (от греч. Θεοῦ Ἔργον — Теургия). Поэтому никто не может быть причастным к ней, до тех пор пока не будет соответствовать требованиям «Закона Гомогенности». Лишь тот, кто выражает качества Монады, может быть причастен к Работе Монады.

На нашем относительном плане Монада выражена в виде Единства. Предварительным условием Единства является отсутствие всех гетерогенных элементов, — иными словами, Чистота.

III.

«И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». (Мк 12: 30-31)

Любовь является вторым предварительным условием для Теургии. Любовь к Богу — это приводящий в движение Огонь, который приближает человека к Богу. Любовь к человеку — приводящий в движение Огонь всех Теургических операций на благо Человечеству.

IV.

«Всё возможно верующему». (Мк 9:23)

Вера является третьим предварительным условием для Теургии. Как сказано Господом: «ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе

сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». (Мф 17:20). [...]

(Данный ниже дополнительный комментарий не включен в вышеупомянутую книгу)

В Розенкрейцерской Традиции «Восточных Братьев» перечисленные ранее принципы классифицированы следующим образом:

Добродетель (Принцип)	Выражение	Результат
1. Чистота	4. Справедливость	7. Правосудие
2. Любовь	5. Доброта	8. Милосердие
3. Вера	6. Убежденность	9. Уверенность

V.

«Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». (Мф 8:8).

VI.

«Благословляйте проклиняющих вас». (Мф 5:44)

В приведенных отрывках говорится о двойном использовании Внутреннего Слова (вверх и вовне), при этом подразумевая двойное служение: Священническое и Царское — духовно возрожденного Человека.

VII.

«Бдите! Бодрствуйте!» (Мк 13:33)

(В греческом тексте сказано: «Смотрите, бодрствуйте и молитесь».)

Человек приводит в исполнение свой внутренний путь через использование двух путей «посредствующих», которые, несмотря на то что могут быть выражены двумя разными словами, являются Единым путем, выраженным в двух дополнительных.

Внутренняя Молитва — Духовная
бдительность
Экзальтация — Защита
Молитва — Пост

VIII.

«Сей род не изгоняется иначе, кроме как от поста и молитвы». (Мк 9:29)

Данный отрывок подтверждает предыдущий, и раскрывает нам, насколько велика его важность; он означает единственный путь, с помощью которого Человек может победить своих врагов. Пусть читатель задастся вопросом, что именно делал Господь в течение 40 дней и 40 ночей в пустыне (Мф 4:1-11).

IX.

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». (Ин 14:12)

Эти слова подтверждают, что все чудеса, сотворенные Иисусом Христом, были сотворены Его Человеческим качеством, а не качеством Божественным. Итак, эти слова призывают нас обратиться к первому из девяти принципов, который убеждает нас в необходимости подражать Ему.

Афоризмы и максимы

Луи Клод де Сен-Мартен

Опубликовано в книге А. Э. Уэйта «Луи Клод де Сен-Мартен, неизвестный философ» (A.E. Waite «Unknown Philosopher: The Life of Louis-Claude de St. Martin and the Substance of His Transcendental Doctrine», 1901)

Перевод Е. Кузьмишина

1. Бог есть всё; язык Бога есть Дух; язык Духа есть Наука; языком Науки должен стать ученый человек. Но обычный ученый подобен аспидной доске, на которой часто пишут с ошибками, как в придорожной лавке.
2. Надлежит сопоставлять Природу с Писанием. Священники неверно понимают Писание, в то время как философы неверно понимают Природу. Отсюда и их бесконечные войны между собой: они просто никогда не сравнивали, в чем они не согласны друг с другом.
3. Говоря о Божественной Чувственности, люди говорят, что чувства Бога не подобны нашим чувствам. Однако если это так, нам надлежит стремиться чувствовать так, как чувствует Он, без чего нам никак не понять Его операции и не заслужить чести именоваться Его слугами. В действительности же эта Божественная Чувственность является настолько единственно необходимой, что без нее все мы суть лишь тела, причем, пребываем даже ниже камней, поскольку камни повинуются своему закону и являются тем, чем должны быть, в то время как душа человеческая создавалась не для того, чтобы быть мертвой.
4. Нет ничего проще, чем подойти к вратам Истины; нет ничего сложнее, чем войти в них; это правило применимо к большинству мудрецов мира сего.
5. Трудно далеко продвинуться в познании Истины, пребывая в мире и будучи баловнем судьбы; для установления отношений с первым нужны двоемыслие и двойная кажимость, а для сохранения другого необходима тревога. Поэтому покой мешает пребывать в Боге.
6. Бесплодны наши попытки достигнуть полноты Истины посредством размышлений. Так мы способны достигнуть лишь рациональной истины; в то же время она бесконечно ценна и наделяет нас множеством средств противостояния вмешательству ложной философии. Природные светочи всякого Человека Упования не имеют другого истока, а посему этим пользуются почти все; однако он не способен сообщить то чувство и тот такт действенной и радикальной Истины, из которой природа наша должна черпать свои жизнь и бытие. Этот род истины сообщается сам по себе. Станем же просты и подобны детям, и верный проводник наш даст нам почувствовать ее сладость. Если сии первые милости пойдут нам на пользу, вскоре мы испытаем и милости чистого духа, затем — Святого Духа, затем — Верховной Святости и, наконец, внутренний наш Человек постигнет Всё.
7. Единственное преимущество, которое возможно извлечь из благ и радостей мира сего, есть то, что они не воспрепятствуют нашей смерти.
8. Легко понять, почему мудрость выглядит глупостью в глазах мира; на своем собственном опыте она показывает, что, по сравнению с ней, сам мир есть глупость, ведь разве можно указать искателя Истины, будь он хоть трижды усерден, кто не останавливался бы на своем пути, а затем, снова отправившись по пути мудрости, не считал бы себя глупцом?
9. Если после нашей смерти сей мир покажется нам не чем иным, как волшебной иллюзией, почему мы сейчас должны считать его чем-то иным? Природа вещей неизменна.

10. Будь я вдали от той, кого люблю и кем дорожу, и пошли она мне свое изображение, чтобы подсластить мне горечь расставания, я, конечно, немного утешился бы, но не возрадовался бы по-настоящему. Так действует и Истина по отношению к нам. После расставания с нами она подарила нам свое изображение: это и есть материальный мир, пребывающий ее волей вокруг нас, дабы, насколько возможно, утешить нас в разлуке с ней. Но что стоит созерцание копии по сравнению с лицезрением оригинала?

11. «Всё суета», — сказал Соломон. Но давайте исключим из этого определения милосердие, отвагу и добродетель и лучше возвысимся к тем высшим понятиям, чтобы впоследствии быть способными сказать, что все есть Истина, все есть Любовь и все есть Счастье.

12. Ученые описывают Природу; мудрые истолковывают ее.

13. Никогда не убеждай себя в том, что владеешь мудростью исключительно благодаря памяти или умственной культуре. Мудрость подобна материнской любви, являющаяся нашим чувствам лишь после болезненных схваток и рождения.

14. Все, что не есть мудрость, лишь развращает человека. С нею он способен на всё: на чувствование природы, на пристойные радости, на всякую добродетель, — а в ее отсутствие сердце его каменеет.

15. Следует считать это милостью Божьей, если мы постепенно лишаемся всех утешений и всякой поддержки человеческой, ведь мы всегда готовы положиться на них. Так Он принуждает нас полагаться лишь на Него, и в этом — последняя и глубочайшая тайна Мудрости. Как нам отказаться от познания ее?

16. Обладай мы смелостью искренне и навсегда пожертвовать всем существом своим, испытания, препятствия и зло, претерпеваемые нами в жизни, не посылались бы нам; следовательно, нам надлежит всегда быть выше наших жертв, как Исправитель, а не ниже них, как мы неизменно бываем.

17. Поскольку наше материальное существование не есть жизнь, и наше материальное уничтожение тоже не есть смерть.

18. Смерть — это цель, которой достигает всякий человек, но поскольку угол падения равен углу отражения, он после смерти сохраняет свое положение наверху или внизу.

19. Страх сопровождает тех, кто размышляет о смерти, а тех, кто размышляет о жизни, сопровождает любовь.

20. Смерть следует рассматривать лишь как остановку в пути; до нее мы добираемся на изможденных лошадях и ждем, пока их нам сменят, чтобы ехать дальше. Но мы обязаны на месте оплатить все, что оказываемся должны за уже пройденный путь, и пока счет не оплачен, нам не позволят ехать дальше.

21. В старину головой управляло сердце, и она служила лишь его росту и увеличению. Сейчас скипетр, по праву принадлежавший сердцу человеческому, передали голове, которая стала править вместо него. Любовь — это нечто большее, чем знание, которое есть лишь фонарь любви, и этот фонарь меньше того, что он освещает.

22. Человек, верящий в Бога, никогда не отчаивается; человек, любящий Бога, непрестанно вздыхает.

23. Любовь — кормило нашего корабля; наука — лишь флюгер на мачте. Корабль может плыть без флюгера, но не без руля.

24. Наука отделяет человека от ближних его, создавая различия, избавиться от которых ему зачастую мешает осмотрительность. Напротив, любовь принуждает человека к общению и везде насаждает царство того единства, которое есть первичная форма общения, от которой произошли все прочие. Исправитель не говорил о науках, ибо он пришел не разделить людей; он говорил лишь о любви и добродетелях, ибо он хотел, чтобы они шли рука об руку. Но наука не просто разделяет, она еще и питает гордыню; напротив, любовь, не просто соединяет, но еще и пестует смирение. Поэтому

Св. Павел и говорит, что знание надмевает, а любовь назидает.

25. Наука — для вещей бранных, а любовь — для Божественных. Можно отказаться от науки, но не от любви, и любовь все восполнит, ибо ею все и начиналось, и ею все существует. Хотел бы я, чтобы все учения докторов мудрости начинались и заканчивались этими словами: «Возлюби Бога — и станешь учен, как мудрецы».

26. Для самосовершенствования в добродетели и Истине достаточно лишь одного качества, а именно любви; для совершенствования наших ближних потребны два качества — любовь и ум; для свершения Работы человека нужно уже три качества — любовь, ум и деятельность. Но любовь всегда есть основание и главный исток.

27. Надежда есть начало веры; вера есть исполнение надежды; любовь есть жизнь и зримое делание надежды и веры.

28. Для большинства людей жизнь состоит из двух дней; в первый они верят всему, а во второй — ничему. Для других жизнь тоже состоит из двух дней, но от остальных, обычных людей их отличает то, что в первый день они верят лишь иллюзиям, а они суть ничто, а во второй день они верят всему, ибо они веруют в Истину, а она есть всё.

29. Евангелие достаточно однозначно указывает на то, что многим из нас вознаграждение будет даровано в этом мире, в то время как в мире ином им мало на что приходится рассчитывать. Этот приговор, пусть и суровый, но при этом не выглядящий ни жестоким, ни несправедливым, разделен на несколько степеней, которые ни в коем случае не следует путать между собой. Есть люди, которые получают полное воздаяние в сем мире, другие получают лишь половину, а третьи — четверть. Таким образом, мера воздаяния, полученная в нынешней жизни, определяет воздаяние или его отсутствие в другой жизни. Поэтому богатые и счастливые в земной жизни пусть делают выводы.

30. Когда свершится Избавление, еще понадобится время на самоисправление и самоочищение. Прекращение проклятия само по себе не означает спасение, поэтому можно говорить о двух Судах Апокалипсиса.

31. Не верь, что душевные радости суть химеры и что все благо, обретаемое нами в сей жизни, утрачивается безвозвратно. Душа ни в коем случае не меняет своей природы, покидая бранный тело. Если она предалась злу, то наказанием ей становится еще большее погружение во зло. Но если она возлюбила добро и временами испытывала тайные радости добродетели, она получит их сторицей. В сем мире она извела восторг от созерцания вещей, его превосходящих. Ничто на земле не способно заставить ее испытывать то же самое, более того — земных радостей для нее словно не существует. Но она может быть уверена, что испытает то же самое в высших областях, и более того — она может также быть уверена, что испытает безмерную радость и непрерывное счастье, когда грубая материальная составляющая перестанет пятнать ее чистоту. Но если все так, не будем же пренебрегать жизнью; чем больше мы заботимся о душе в этом мире, тем счастливее будет наше состояние впоследствии.

32. Закон духа и огня состоит в вознесении ввысь; закон материи и тел — в опускании вниз. Поэтому с первого мига своего существования телесные существа и существа, материально воплощенные, стремятся к окончанию своего существования и реинтеграции, каждое — в своем классе.

33. Местоположение души давно является предметом ожесточенных споров; кое-кто помещает ее в голову, другие — в сердце, третьи — в солнечном сплетении. Будь душа органической и материальной частицей, был бы смысл приписывать ей то или иной расположение, поскольку она могла бы его занимать. Но если это метафизическая сущность, разве возможно определить ее материальное местоположение? Лишь ее свойства обладают четко выраженным местом проявления: это голова, исполняющая функции мышления, медитации и суждения, и сердце — отвечающее за привязанности и чувства любого рода. Что же

касается самой души, то поскольку природа ее превосходит и время, и пространство, ее соотнесенность и местопребывание в пространстве не могут быть вычислены.

34. Бог есть покоящийся Рай; человеку надлежит быть Раем движущимся.

35. Мир чаще обретается в терпении, чем в суждении, посему лучше нам быть неправедно обвиненными, чем обвинять других, даже праведно.

36. Святой Единый покинул верхние миры, дабы придти к нам и возродить нас к жизни; но мы не торопимся покидать нижний мир и посему не обретаем заново ту жизнь, которую Он принес нам.

37. Трудись для Духа, а не проси пищи Духа; не трудящийся да не живет.

38. Величайший грех, который только возможно совершить против Бога, есть сомнение в Его любви и милости, ведь это значит ставить под сомнение Его всемогущество, а это главный грех Князя Тьмы.

39. Сладчайшая из наших радостей есть чувствовать, что Бог в нас может обвенчаться с мудростью, или лучше сказать, что без Него мудрость не может в нас войти, а Он — без мудрости.

40. Все люди, получившие наставление в основополагающих истинах, говорят на одном языке, ибо живут в одной и той же земле.

41. Обычно люди пренебрегают изучением принципов, а поэтому когда им нужно изучить развитие и действие принципов, их ввергает в испуг то, что они не в силах понять их. Но при этом они сочли, что их дело сделано, когда придумали слово «тайна».

42. Голова человека устремлена в небо, поэтому ему и негде ее преклонить на земле.

43. Все блага судьбы даруются нам для того лишь, чтобы возместить расходы, понесенные во время странствия в сей земной юдоли.

Но обездоленные тоже проходят через нее, и в этом — бесконечное утешение всем бедным.

44. Основной принцип Природы — сопротивление. Неизменное ее действие, по всей видимости, есть устранение собственных творений. Она устраняет их даже путем насилия, дабы тем наставить нас в той истине, что насилием они и были порождены.

45. Кто невинен? Тот, кто приобрел все и ничего не утратил.

46. Несмотря ни на что сохраняй стремление к Богу; стремись достигнуть Его, преодолеть окружающую нас иллюзию и осознать наше ничтожество. Превыше всего стремись несмотря ни на что сохранить идею действенного присутствия верного друга, сопровождающего, направляющего, питающего и поддерживающего нас на каждом шагу. Это придаст любому из нас твердость и уверенность, наделит нас и мудростью и силой. В чем бы мы нуждались, будь мы неизменно исполнены сих двух добродетелей?

47. Мы видим, что земля, звезды и все чудеса Природы действуют с точностью и следуют Божественному порядку, однако есть и нечто превыше их — Человек! Уважай себя, но бойся оказаться недостаточно мудр.

48. Чем больше возрастаем мы в добродетели, тем меньше мы воспринимаем чужие недостатки, как человек на вершине горы видит перед собой простирающиеся земли, но не видит уродства тех, кто обитает в долине под горой. Само его возвышение внушает ему живой и благожелательный интерес к тем, кто, пусть и пребывает ниже него, как ему известно, едины с ним по своей природе. Какова же тогда любовь Бога к людям?

49. Все впечатления, которые производит на нас Природа, предназначены для того, чтобы нам упражнять душу во все время покаяния ее, дабы мы устремились к вечным истинам, явленным нам под покровом, и вновь обрели ранее утраченное.

50. Испытания и препоны, с которыми мы встречаемся в жизни, становятся нам крестами,

если мы остаемся под ними, но если мы поднимаемся над ними, превращаются в лестницы нашего восхождения, и мудрость, подвергающая нас всем им, не имеет другой цели, кроме возвышения и исцеления нашего, — но отнюдь не те жестокие и мстительные цели, которые обычно приписывает ей толпа.

51. Недостаточно будет сказать Богу: «Да будет воля Твоя!». Нужно всегда стремиться познать эту волю, ибо, если она неведома нам, по какому праву беремся мы исполнять ее?

52. Истинное средство искупить наши преступления есть восполнить принесенный ими ущерб, но не отчаиваться, если он невосполним.

53. Все мы пребываем во вдовстве, и цель наша — жениться.

54. Очищение осуществляется лишь посредством союза с истинным законом нашего бытия, и все пребывающие вне этого закона не могут ничто искупить, но лишь глубже погружаются в нечистоту.

55. Все истинное производится людьми, подвластными служению видимости, а видимость была дарована им, дабы они стали слугителями истинного.

56. Есть три вещи, желательные для человека: 1. Никогда не забывать о том, что существует другой свет, нежели свет элементарный, который есть лишь покров и маска другого света. 2. Понимать, что ничто не может и не должно мешать ему исполнить свой труд. 3. Осознать, что он знает лишь то, что ничего не знает.

57. Дух для нашей души есть то же, что глаза — для нашего тела; без них мы превратились бы в ничто, даже если глаза бесполезны без жизни тела.

58. Устремись к праведности; это наставит тебя в мудрости и нравственности лучше, чем все книги, в которых написано о них, ибо мудрость и нравственность суть действующие силы.

59. В доказательство нашего собственного возрождения нам надлежит возродить все вокруг нас.

60. Ученые мира сего говорят непрестанно, но все о ложных вещах. Мудрецы же не говорят, но, подобно самой мудрости, непрестанно достигают свершения жизни и истины.

61. Церковь должна быть Священником, но Священник уповает стать Церковью.

62. Люди мира сего считают, что невозможно стать святым, не будучи при этом глупцом. Им неведомо, что, напротив, единственный путь избежать глупости, — стать святым.

63. Разум, а не душа потребен для человеческих наук, но для истинных Божественных наук разум не нужен, ибо они происходят от души. Поэтому нет больших противоположностей, чем Истина и мир.

64. Картина без рамы оскорбляет взоры людей, настолько они привыкли видеть рамы без картин.

65. В людских обществах редко встретишь единство; его надлежит искать в личном единении с Богом. Только когда оно свершится, можем мы обрести братьев друг в друге.

66. Слова доверены нам на хранение и в управление, как овцы — пастуху. Если мы даем им волю, или позволяем истощиться, или отдаем на растерзание волкам, нас призовут к отчету суровее, чем его.

67. Дабы стало ясно, что принцип любого действия законен, следует взвесить его последствия; если деятель несчастлив, значит, он обязательно виновен, поскольку он не может быть счастлив, если не свободен.

68. Все чувственное относительно: в нем нет ничего неизменного.

69. Человек есть один из судей Бога, а значит, он так же древен, как Сам Бог, хотя Бог и не пребывает во множественности.

70. Царство Божие есть постоянное и полное действие. Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых.

71. Если человек избегает думать о себе как о Царе Вселенной, это происходит потому, что ему не хватает смелости возратить себе этот титул, потому что присущие ему обязанности выглядят чересчур обременительными, и потому что он меньше опасается отречься от своего положения и своих прав, чем предпринять усилия по возвращению их себе.

72. Мы ближе к тому, чего нет, чем к тому, что есть.

73. Молитва Испанца: «Боже мой, охраняй меня от меня самого», — описывает благотворное чувство, которое мы способны пробудить в себе, а именно чувство того, что мы единственные существа, которых нам же самим следует опасаться на земле, в то время как Бог есть единственная природа, обладающая правом опасаться лишь того, что не есть Он Сам. Можно распространить ее далее: «Боже мой, помоги мне во благости Твоей, дабы избежать мне участи убийцы Твоего».

74. Если человек в своем обычном падшем состоянии, тем не менее, способен различать в себе принцип, который превышает его чувственного и телесного естества, почему не может этот принцип быть признан в чувственной Вселенной как пребывающий отдельно от нее и превышает ее, направленный в нее специально, чтобы управлять ею?

75. Я оставляю непросвещенным и недалеким людям право роптать на то правосудие, которое возлагает на потомков ответственность за проступки родителей. Я даже не укажу им на физический закон, согласно которому нечистый исток сообщает свою нечистоту всем своим произведениям, потому что такая аналогия была бы ложной и несправедливой применительно к вещам нефизическим. Но если правосудие может покарать детей за родителей, оно также может очистить родителей за детей; и пусть это недоступно пониманию невежд, нам надлежит принять это к сведению и придерживаться свои суждения при себе, пока не допустили нас на совет мудрых.

76. Мысль человеческая выражается в материальном мире; мысль Божья — во Вселенной.

77. Вещи чувственные неспособны ничего нам дать, но способны всего нас лишить. Наша цель, пока они окружают нас, не в том, чтобы приобретать, но в том, чтобы ничего не терять.

78. Молитвы и истины, которым учимся мы в сем мире, чересчур узки для наших нужд, они суть молитвы и истины временные, и мы чувствуем, что созданы для иного.

79. Вселенная есть великий Храм; звезды — его светильники; земля — его алтарь; все телесные существа — его жертвы всесожжения, а человек — священник Предвечного в этом Храме, который приносит жертвы.

80. Вселенная также есть великий огонь, зажженный в начале времен для очищения всех впавших в порок существ.

Пеликан на Розе-Кресте

Theodoulos

Из материалов сайта <http://rosecroixdoriente.tripod.com>

Перевод с английского Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхоуп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Данный Символ был взят из книги «Богочеловек — Трактат о двух естествах» («L'Homme-Dieu — Traite' des deux natures») Жана-Батиста Виллермоза (Мартинистская Коллекция, Розенкрейцеровское Просвещение).

Истина безгранична, и не может быть «заключена в тюрьму» какой-либо формулировки или символического изображения. Так, символ выражает безграничность аспектов Идей, и может быть истолкован множеством различных (но всегда дополняющих) способов. Здесь мы излагаем исключительно легкие подсказки относительно нашего предмета, то есть Теургии.

Приведенный выше символ является Розенкрейцеровским по своему происхождению, и ясно отображает центральную идею как Мартинизма, так и Розенкрейцерства.

- Он составлен из четырех элементов:
- Круг
- Крест
- Гексаграмма (которая является ничем иным, как геометрической формой Розы)
- Пеликан

Крест

Из невидимой точки являются две линии: и это символ Креста.

Она символизирует Незримый и Непостижимый Источник Жизни.

Это Философский элемент «Огня», который проявляет себя посредством двух выражений: «Света» и «Тепла».

Что указывает на Бога в двух Его выражениях: Мудрости и Любви.

Круг

Круг означает Духовный План. Однако, объединенный с Крестом, он также обладает совершенно иным значением: он означает понятие предела. На данном Символе линии Креста не простираются *ad infinitum*¹, но останавливаются в пределах Круга.

Поскольку мы не можем принять ограничение в отношении Бога или Его выражения, мы будем истолковывать роль Круга в качестве завершения: Завершения Великой Работы по Всеобщей Реинтеграции.

Объединение Креста и Круга показывает влияние (или действие) Незримого Центра на Вселенское Творение посредством двух ранее упомянутых выражений.

Гексаграмма (или геометрическая Роза)

Гексаграмма отображает дуальность, поскольку она состоит из двух треугольников. Это дуальность верха и низа, Духовного и

материального, которые взаимодействуют ради завершения Великой Работы.

Пеликан

Пеликан ранит себя для того, чтобы спасти своих отпрысков от голода. Итак, это символ предельного Самопожертвования. Он символизирует Божественное Слово, которое приносит Себя в жертву на Кресте для того, чтобы спасти человечество.

О Теургии

Относительно Теургии вышерасположенный Символ показывает:

- принципы,
- средства
- и цели Теургии.

Посредством медитации на данный Символ, и с помощью легких подсказок, данных также в предыдущем синопсисе («Теургия, Священное Искусство Адептов»), читатель может найти «ключ», который раскроет «тайну» Ритуального применения данного Символа.

(Фактически, мы считаем, книга «Теургия, Священное Искусство Адептов», есть ничто иное, как применение данного Символа!)

1. *Ad infinitum* — «до бесконечности». — прим. перев.

VI. Мистицизм и Гностицизм

Молитва

Констан Шевийон

Из материалов сайта <http://www.ancientmartinistorder.org>

Перевод с английского Eric Midnight, Д.: Л.: «Имхоуп» № 125 на Востоке города Москвы Великой Символической Ложы Франции Древнего и Изначального Устава Мемфис-Мицраим, для Teurgia.Org, 2011 год

Констан Шевийон — Верховный Великий Мастер Ордена Мартинистов, убитый в Лионе, Франция, в 1944 французской милицией, которой заплатили за убийство нацистские оккупанты.

Молитва является единственной истинной и священной магией. Церемониальная магия слишком часто ставит волю на службу гордыне. Молитва, с другой стороны, является истинно непритязательным устремлением ограниченного к Безграничному. Человек, который молится, напоминает пустыню, которая стремится стать лугом, наполненным цветами, и, кроме того, он не требует, — он умоляет.

Однако обычные люди пренебрегают всем, что подразумевает под собой молитва. Для подавляющего большинства молиться — значит произносить слова губами, и иногда — сердцем, с жаром, соотносимым с силой их желаний; или кланяться в храме или молельне для того, чтобы вымолить у антропоморфного Бога, согласно их собственным пожеланиям, бесплатные подарки, всецело материальные, такие как здоровье, богатство, успех или любовь. Таким образом, то, как мы молимся теперь, нисколько не отличается от молитв евреев былого времени, когда они желали променять манну на египетский лук.

Конечно же, молитва, в которой человек просит о благах мира сего, допустима. Обратиться к Милосердному Отцу с просьбой, чтобы он защитил нас от материальных невзгод, — это почтение к Его Всемогушей Власти. Однако мы

слишком часто забываем слова из Евангелия: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам»¹.

Молитва предназначена не только для того, чтобы прекратить инфернальный круг судьбы; она безмерно более возвышена и благородна. Это неземное человеческое возвышение к Божественному блеску, точно так же, как коленопреклоненное положение — это невыразимое словами экстатическое лицезрение Безграничной Милости.

Для того, чтобы иметь возможность молиться таким образом, необходимо обрести внутреннюю тишину. Освободиться от всех злых помышлений, даже просто от отрицательных. Нужно привести чувство, понимание и разум в гармонию с духом, прийти в пассивное состояние, чтобы позволить Божественному действию осуществиться внутри души. Важно утратить безразличие и холодность, сотворить холокост² из своего существа, и возвестить над всяким человеческим эгоистическим устремлением поразительный глас любви.

Тогда канал Блаженства раскрывает себя в своем величии. Два потока проецируются друг на

1. Мф 6:33. — прим. перев.

2. «Всесожжение» — прим. перев.

друга. Первый, восходящий поток, несет человека в сердце Божье; второй, подобный небесной реке, нисходит на землю, чтобы заставить человека постигнуть значение Вечности. Так это ограниченное существо, это ничто, потерянное в океане Существа, лишенного границ и обители, переносится к пределам Абсолюта. Таинственная операция, посредством которой однажды Сын Божий стал сыном человеческим, повторяется в своем обратном смысле. Расстояние перестает существовать. Человеческая природа, теперь преобразованная в непостижимом единении, заключает в себе Божью Волю, Его Справедливость и Его Милосердие.

Тогда молитва достигает таких высот, что земные вещи кажутся несущественными! Слова Златоуста пламенеют в их суровости: «Тщеславие из тщеславий! — Все — Тщеславие! Богатство... Тщеславие! Почести... Тщеславие! Власть человеческая... Тщеславие из Тщеславий! Все исчезает под пылающим дыханием

Параклета — ничего не остается, кроме необъятной печи любви».

FONS.....VIVUS.....IGNIS.....CARITAS¹

Только ли святые способны потерять себя в этом мистическом состоянии восторга, сопредельным с блаженством? Нет. Если с ним пребывает мир, любой человек доброй воли способен достичь этого, так как каждая молитва свята, если она основывается на вере и надежде, даже измеренных человеческим мериллом. О вы, смиренные сердцем и чистые духом, не унывайте, если ваши молитвы, как кажется, бесплодны и тщетны. Если вы просите о временных интересах, тогда не удивляйтесь, если не получите ничего. Царствие Христово — не от мира сего, и ваши желания совсем не великое имеют значение, в сравнении с вечным даром, который, неведомо для вас, вам пожалован.

И потому молитесь в высоком воодушевлении за себя и за других; но прежде всего, молитесь за других, вспоминая о последнем видении Дениса (часто отождествляемого с Дионисием Ареопагитом), который, накануне пыток, которым его собирались подвергнуть, думал в своей темнице о спасении человечества. Иисус пришел, чтобы утешить его, и сказал ему: «Если ты молишься за других, тогда ты будешь услышан». Итак, если Бог может вознаградить стократно за малейшую милостыню, поданную беднякам во Имя Его, как же вознаградит он плоды ваших молитв?

«Бесспорна добродетель молитвы; посредством нее человек помещается в Божественный поток; молитва — это работа души по направлению к неведомому Солнцу, удерживающему ее здесь...»

«Требник Розы Креста» («Breviaire du Rose Croix»)

1. Источник.....Живой.....Огонь.....Любовь. — прим. перев.

Четвертая молитва Сен-Мартена

Четвертая из десяти молитв Луи-Клода де Сен-Мартена, опубликованных в приложении к книге Артура Эдварда Уэйта «Жизнь Луи Клода де Сен-Мартена, неизвестного философа» (A.E. Waite «Unknown Philosopher: The Life of Louis-Claude de St. Martin and the Substance of His Transcendental Doctrine», 1901)

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

Как могу я посметь, Господи, хоть на миг взглянуть на себя, не содрогнувшись от ужаса моего несчастья! Я живу среди собственных беззаконий, плодов всех поступков излишества, которые стали мне как облачение; я преступил все законы, я злоупотреблял своим духом, я злоупотреблял своим телом, я использовал и продолжаю использовать постоянно во зло всю благодать, которую Твоя любовь непрестанно изливает на Твое неблагодарное и неверное творение.

Я должен пожертвовать Тебе все, не оставляя ничего для времени, которое для меня подобно идолу, безжизненному и непонятному; но я посвятил времени все, а Тебе ничего. Я ввергнул себя в бездну смятения, где Имя Твое неизвестно, поддавшись идолопоклонству. Я действовал, как бесчувственные невежды мира сего, которые тратят все свои усилия на то, чтобы отменить ужасные приговоры правосудия и избежать, как им кажется, тяжелого труда и страданий. Бог мира и Бог истины, если признание моих грехов недостаточно для их отпущения, вспомни Того, кто взял их на Себя, и очистил их кровью Своего тела, Своей души и Своей любви. Как огонь,

сжигающий все материальное и нечистое, как огонь, который есть Его образ, Он вернулся к Тебе, свободный от всякой земной нечистоты. В Нем и только в Нем может быть исполнена моя работа очищения и возрождения. Через Него Твое священное величие продолжает заботиться о человеке, и через Него Ты пожелал исцелить и спасти нас. Глядя глазами Его Любви, которая очищает все, Ты больше не видишь никакого уродства в человеке, но только Божественную Искру, принадлежащую Твоему

Божественном Первоисточнику, которая подобна Тебе, которую Твой священный пыл постоянно влечет к Тебе. Господи, Ты можешь созерцать лишь то, что также истинно и чисто, как Ты Сам; зло находится вне досягаемости Твоего возвышенного Взора, и потому ты не вспоминаешь о злом человеке, его не могут исправить Твои глаза, потому что он не имеет более связи с Тобой.

И все же я посмел, несмотря ни на что, обитать в этой бездне ужаса: нет другого места для человека, не погруженного в бездну Твоего милосердия. И как только он отвернет свое сердце и глаза от глубин беззакония, он попадет в этот океан милости, которая окружает все создания Твои. И я буду преклоняться пред Тобой в стыде и страдании; огонь моих страданий истощит бездну моей греховности, и во мне будет пребывать только вечное царство Твоей милости.

Signatura Rerum, или о знаке всех вещей

Якоб Беме (*De Signatura Rerum* (1621), *Jakob Böhme*)

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

Глава II

О противостоянии и борьбе, которая протекает в существовании всех существ, в чем заключается основание для всех симпатий и антипатий в природе, которые можно лицезреть, а также о гниении и исцелении каждой вещи

1. Наблюдая такое множество и разнообразие форм, существо всегда производит и выносит из своего свойства волю, отличную от воли другого, и в этом мы понимаем

разногласия и борьбу, которые происходят в Существое всех существ, и так один противостоит, отравляет и убивает другого, то есть подвлияет его сущность и дух его сущности, и переводит ее в иную форму, откуда проистекают болезни и страдания, когда одна сущность разрушает другую.

2. Затем здесь же мы понимаем и исцеление, когда один излечивает другого, и приводит его к здоровому состоянию; и, если бы не происходило того, тогда не существовало бы природы, но была бы вечная неподвижность, и не было бы никакой воли; так как, напротив, воля производит движение, она дает начало тем исканиям, когда противоположный звук ищет прочие звуки, и в этих исканиях он лишь совершенствуется и вдохновляет себя.

3. Нам следует понимать, что исцеление каждой вещи состоит в подобии; поскольку в подобии возникает удовлетворение воли, то есть высшая радость; так как каждая вещь испытывает желание к сходности, а через посредство противоположной воли она разрушается¹; но если она обретает исполнение своего желания сходности, тогда она радуется в подобии, и так впадает в остальные, и вражда преобразуется в радость.

4. Поскольку вечная природа не произвела более никакого желания, кроме собственного подобия; и если бы не происходило постоянного смешивания, тогда природа пребывала бы в вечном мире, но так природа не была бы раскрыта и проявлена, в сражениях же она оказывается проявленной; итак, каждая вещь совершенствует себя, и она уйдет из сражений в неподвижный покой, но она передвигается по разным направлениям, и потому лишь пробуждается и разжигает сражения.

5. И в свете природы мы ясно видим, что нет иной лучшей помощи или средства от этого противостояния, и не существует более возвышенного лекарства, чем свобода, которая есть свет природы, и которая есть желание духа.

1. Заболевает.

6. И так мы находим, что сущность невозможно излечить лучше, чем с помощью, подобия; поскольку сущность есть существо, и ее желание соответствует желанию существа: так, каждый вкус желает только своего подобия, и, если он достигает сего, тогда голод его оказывается удовлетворен, он успокаивается и больше не испытывает голода, он сам по себе ощущает радость, и так болезнь сама по себе успокаивается; так как голод противоречия более не действует.

7. Наблюдая, что человеческая жизнь состоит из трех принципов, то есть обладает тройной сущностью, и также — тройным духом, принадлежащим каждой из сущностей, которая является согласно, во-первых, вечной природе, огненному свойству; во-вторых, соответствует качеству вечного света, и Божественной Сущности; и, в-третьих, соответствует свойству внешнего мира: следовательно, нам

необходимо рассмотреть свойство этого тройного духа, а также и этой тройной сущности и воли; каким образом каждый дух ввергает себя в борьбу и болезнь, и каковым является его исцеление и лекарство.

8. Мы сознаем, что без природы существовала бы вечная неподвижность и покой, то есть Ничто; и так нам становится ясно, что вечная воля возникает в этом ничто, для того, чтобы перевести ничто во что-то, чтобы воля могла обрести, чувствовать и созерцать себя.

9. Поскольку в ничем воля не могла бы стать для себя проявленной, и потому нам известно, что воля ищет саму себя, и обретает себя в себе, и ее искания представляют собой желание, и поиск есть сущность этого желания, в котором воля обретает себя.

10. Она не находит ничего, кроме свойства голода, которым она и является, который она вовлекает в себя, то есть она вовлекает себя в себя же, и находит себя в себе; и это притяжение к себе производит в ней омрачение и темноту, которая не располагается в свободе, то есть не располагается ни в чем; так как воля к свободе омрачает себя сущностью желания, а желание производит сущность, а не волю.

11. Итак, пребывая в темноте, воля пребывает в своей противоположности, и она скрывает в себе иную волю — выйти из темноты вновь на свободу, то есть в ничто, и все же она не способна достигнуть свободы от отсутствия себя, так как желание испускается наружу, таким образом производя источник темноты; поэтому воля (здесь мы понимаем вновь осознаваемую волю) должна войти внутрь, и в том не будет никакого разделения.

12. Поскольку прежде, до желания, существовала свобода, то есть ничто, а воля не может быть ничем, поскольку она желает проявиться в ничто; и невозможно достичь никакого проявления, кроме как посредством сущности желания; и чем больше вновь осознаваемая воля желает проявления, тем с большей силой и страстью желание вовлекается в самое себя, и производит в себе три формы, то есть желание, которое является строгим, и создает сопротивляемость, поскольку ограничивает,

когда возникает равнодушие, и притяжение вызывает раскаяние¹, и в строгости возникает движение, враждебное привлеченной строгости; притяжение является второй формой, а также причиной движения и жизни, и она совершает движение в строгости и сопротивляемости, которое сопротивляемость, то есть ограничение², не может снести, что привлекает более пылкое раскаяние, и по этой причине раскаяние только усиливается.

13. Таким образом раскаяние устремляет вверх, оно увлекает в крестообразный вихрь, и все же не может достичь креста, поскольку сопротивляемость, то есть желание, не пропадает и задерживает его, и посему оно становится подобным треугольнику, и трансформированная сфера, которая (понимая, что не способна сойти с места) начинает вращаться, отчего происходит многообразие желания; так как изменение создает не прекашающееся смятение и раскаяние, возникает страдание, то есть боль, третья форма (или острое чувственное побуждение).

14. Но понимая, что желание, то есть строгость, таким образом лишь усиливается (поскольку от побуждения возникает гнев и природа, то есть движение), то первая воля к желанию приобретает абсолютную суровость и создает

голод, поскольку сильные угрызения совести обладают иссушающей природой, и не может избавиться или избежать его, так как сама же создает сущность, и в любом случае обладает ею, и так не находится ни в чем, но обретается в чем-то³, а что-то, в свою очередь, является противоположной волей, так как оно является беспокойством, а свободная воля является спокойствием.

15. В том и заключается происхождение вражды: природа противостоит свободной воле, и вещь враждует сама в себе; здесь мы полагаем центр природы, обладающей тремя формами: первоначально, то есть в своем первом принципе, это Дух; во втором — это Любовь, и в третьем принципе — Сущность; и эти три формы называются тремя принци-

пами: Сульфуром, Меркурием и Солью.

16. Стоит понимать их следующим образом: «Суть» в первом принципе обозначает свободу воли, или переход из ничто во что-то, он пребывает в свободе без природы; «Фур» есть желание свободного *lubet*⁴, и создает в себе, в

1. Или острую боль.

2. Или сжатие, или стягивание.

3. Любовь и гнев, отец и сын.

4. (Данное слово на голландском означает «вожделение», то есть длительное желание или волю к некоторой вещи; а также удовольствие или радость довольства; иногда — воображение и вожделение. Но по той причине, что наше слово «вожделение» обычно используется в худшем его смысле (стремление к злу и к тщете), и не будет соответствовать, или же в полной мере выражать немецкое слово «вожделение» в полном его смысле, я перевел его как «lubet», от латинского сло-

«Фур», то есть в желании, сущность, и эта Сущность является суровой по причине притяжения, и предоставляет себя в трех формах (как было упомянуто выше), и переходит в четвертую форму, то есть в огонь; в «Фур» понимается начало вечной, а также внешней природы, так как сопротивляемость есть мать определенности всех сущностей, также и сберегающая все

ва «lubitum», означающего «Божественное благоусмотрение», или «склонность к благу». Отсюда понимается происхождение желания в вечном ничто, или же той значимой магии, которой Бог выразил свою свободную волю к благу в проявлении природы и существ, без чего все было бы вечным покоем в ничто. «Lubet» в человеке представляет собой движущую к благу или злу волю, свет или тьму, любовь или гнев. — прим. перев.

сущности; вне «Суль», то есть вне lubet свободы, темное страдание становится сияющим светом; и в третьем принципе, то есть во внешнем царстве, «Суль» является маслом природы, в котором пылает жизнь, и все произрастает.

17. Однако «Фур», которое представляет собой желание, не отделено от «Суль»; это одно слово, они обладают одним происхождением и единой сущностью, однако это единство разделяется на два свойства, то есть на радость и печаль, на свет и тьму; поскольку оно подразделяется на два мира, то есть на темный огненный мир в суровости и светлый огненный мир в lubet свободы; поскольку только lubet

свободы является причиной сияния огня, исходный же огонь темен и черен, и от сияния огня происходит понимание Бога, а в темном огне, то есть в источнике страданий, обретается понимание природы, и так в последствии мы переходим к пониманию исцеления.

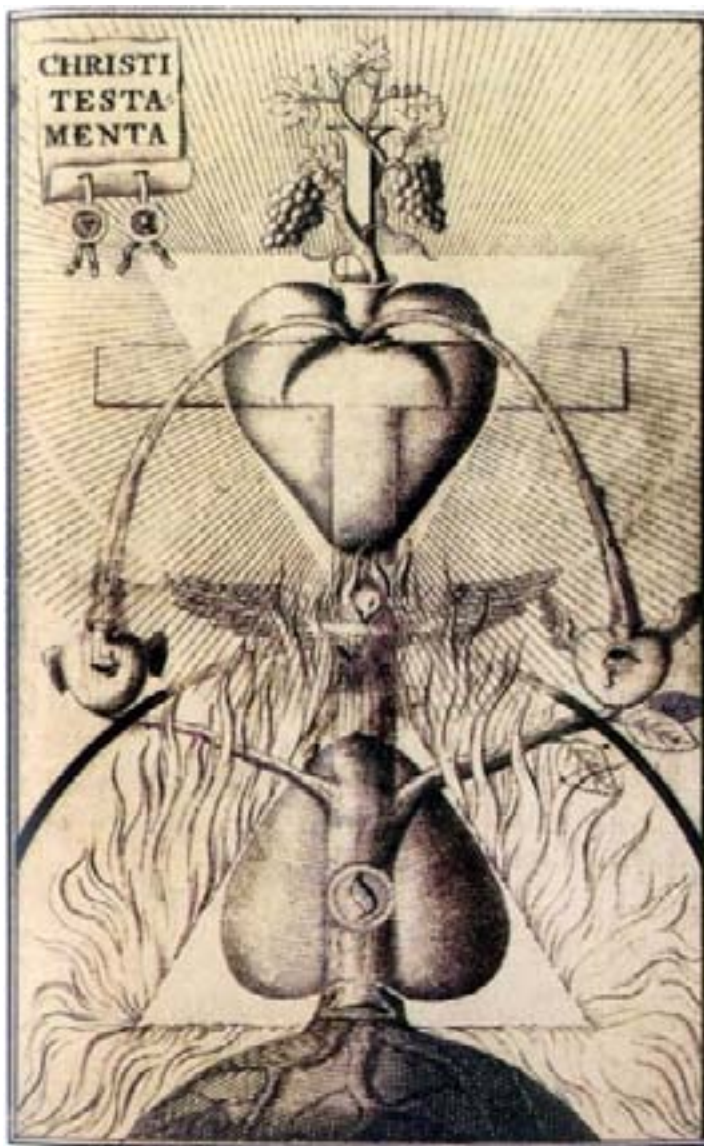
18. Источник является лекарством свободно-го lubet, который относится к спокойной вечности; в нем обретается спокойствие, оно проходит чрез источник страдания к жизни, то есть к царству радости, и тогда ничто становится вечной жизнью, и обретает себя, чего оно не могло достичь в спокойствии.

19. Во-вторых, мы видим, что «Суль», то есть lubet свободы, является лекарством от желания, чья природа беспокойна: поскольку блеск свободы (будучи воспламененным от природного огня) вновь воссияет в темноте страданий, и наполняет или насыщает страдание свободой, посредством чего уничтожается гнев, и вращающаяся сфера останавливается в безмятежности, и вместо своего вращения она вызывает в своей сущности звук.

20. И такова форма духовной жизни, а также жизни внутренне присущей; «Суль» порождает жизнь радостную, а «Фур» порождает внутренне присущую жизнь; lubet пребывает прежде природы и без нее, которая истинно представляет собой «Суль»; и дух проявляется в природе, то есть через источник, что происходит в двойной форме, то есть происходит согласно lubet свободы в источнике радости, и

согласно lubet беспокойного желания; согласно строгости, угрызению совести, страданию, а также завистливости, которые происходят от раскаяния, и согласно страданию колеса, всецело смертоносному и полному ненависти; и каждое свойство пребывает само в себе, и все же одно пребывает в

другом; здесь понимаются Любовь и Гнев Бога, которые покоятся друг в друге; и хотя одно не может постигнуть другого, все же одно исцеляет другое; постигает посредством воображения, поскольку вечное — магично.

21. Второй формой в природе, в вечности, является Сфера, наполненная терзаемыми совестью, страдающими сущностями; поскольку из нее истекает сущность, которая постигается в беспокойстве; так как ничто пребывает в покое без движения, а беспокойство приводит ничто в действие: однако в третьем принципе, то есть во владычестве сущности, и в источнике внешнего мира,

есть форма, называемая Меркурием, которая противоположна, ядовита и отвратительна, и является причиной жизни и движения, а также причиной чувств: в которых одно сияние¹ способно ощутить себя в бесконечности, а затем также и погрузить себя в нее, откуда из одного может возникнуть единственно глубинное, непостижимое и бесконечное разнообразие.

22. Эта форма являет собой беспокойство, все же ищущее покоя; посредством же своих исканий она производит беспокойство, и

1. Или мысль, или искра воли.

становится собственным врагом; ее лекарство — двойное, поскольку желание также является двойным, то есть: согласно lubet свободы и согласно спокойствию и смиренности; а также она пребывает и в голоде, который возникает согласно нарастанию беспокойства и обретению себя; источник желает исключительно радости, которая связана с первой волей, и все же не может обрести ее, разве что посредством противоположного источника, поскольку радость возникает в недвижимом ничто; она должна появиться исключительно посредством того движения и возвышения, когда ничто обретает себя.

23. И так то, что было обретено, желает вновь вступить в волю спокойного ничто, чтобы пребывать и покоиться в нем в мире; и ничто является его лекарством; а гнев и яд — лекарство искателя и обретшего, поскольку та жизнь, которую они обретают, мы видим на примере ядовитой злобы, из которой происходят радость и горе, где мы также постигаем двойную волю, то есть одну, направленную к гневному огню и тревожной, болезненной жизни, откуда происходит природа, и другую — к светлой жизни, то есть к радости природы; и происходит она из вечного ничто.

24. Лекарством первой воли является lubet свободы, и, если она достигает его, тогда создает в себе победоносную радость; а гнев в голодном желании — лекартсов и помощник иной воли, то есть воли природы; и здесь постигаются Любовь и Гнев Бога, а также и то, каким

образом зло и благо пребывают в центре каждой из жизней, и то, как без печали не может возникнуть никакая радость, и каким образом одно становится лекарством другого.

25. И здесь мы постигаем третью волю (которая происходит от этих двух волей, то есть из подобной сущности, которая является матерью), то есть дух, которая содержит в себе оба этих свойства, и является сыном этих свойств и господином свойств таких же; поскольку в нем содержится власть, он способен пробудить то, которое ему будет угодно; свойства покоятся в сущности, и являют собой прекрасно составленную жизнь, или же инструмент со множеством струн¹, которые пребывают в покое; а дух, выход которого является реальной жизнью, может

играть на инструменте так, как он пожелает, в зле или благе, согласно любви или гневу; и то, как он играет, и то, каким образом звучит инструмент, воспринимается его контр-тенором, то есть подобием.

26. Если играется мелодия любви, то есть желание свободы, тогда воспринимается та же свобода и lubet любви; поскольку она обладает для него приятной притягательностью, и согласна его желанию воли; подобный lubet принимает свое подобие.

27. И тем же образом постигается враждебная и противоположная воля; если инструмент

1. Или голосов.

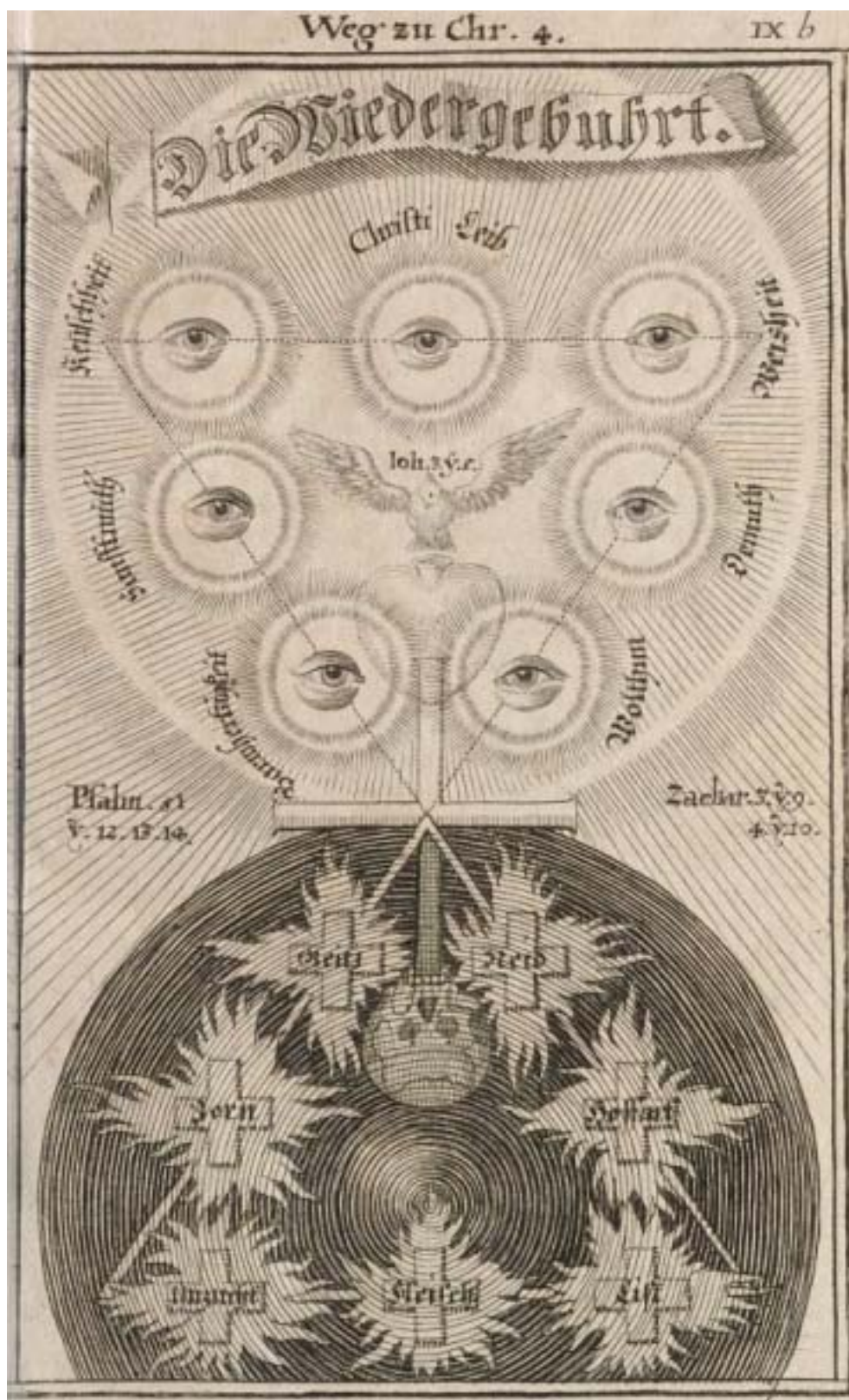
звучит согласно желанию к природе, то есть в гнев, злобу и полной страдания лживости, тогда его воспринимает неблагоприятный звук и гневное желание; поскольку таково его свойство, и таково насыщение голода, в котором мы понимаем желание света, а также желание темного мира; двойной источник и свойство.

28. Желание свободы смиренно, оно легко и приятно, и называется благом¹; желание же, обращенное к природе, само в себе создает темноту, сухость, голод, а также ярость, которые называются Гневом Божиим, а также и темным миром, то есть первым принципом; а светлый мир является принципом вторым.

29. И так мы понимаем, что это не разделенная в себе сущность, и одна содержит в себе другую в сокрытом виде, или же в виде заключенном, и одна является началом и причиной другой, а также ее исцелением и лекарством; то, что пробуждается и движется, начинает властвовать, и проявляет себя внешне согласно своей природе, и создает форму и знак согласно своей воле во внешнем согласно себе. Подобное мы наблюдаем в яростном человеке или животном; несмотря на то, что внешний человек и животное не находятся во внутреннем мире, все же внешняя природа обладает все теми же формами; поскольку она² возникает изначально из внутреннего³, и зиждется на внутреннем источнике.

30. Третья форма есть беспокойство, которое возникает в природе от первой и второй формы, и является поборником или охранителем первой и второй; сама по себе она

1. Или Богом.
2. Природа.
3. Мира.

представляет четкий указ; вторая же форма является Verbum⁴, которое является свойством слова, и содержится в трех свойствах, и производит из себя с помощью эти трех четвертое, являющееся огнем; во внешнем рождении, то есть в третьем принципе, она называется «Sal», или солью, согласно своей природе; но в своем

4. Глаголом. — прим. перев.

духе она обладает множеством форм; поскольку это огненный источник, великое страдание, он возникает между и из суровости и злобы в строгом притяжении; это сущность того, что было привлечено, то есть телесности или понятности; от Сульфура она обладает серной природой, а от Меркурия — блеском или сверканием; сама по себе она причиняет боль, то есть жестокость смерти, а также и боль от сильного притяжения суровости: она обладает двойным огнем, один из них — холодный, другой — горячий; холод возникает из суровости, от строго притяжения, и является темным, черным огнем; а жар возникает из усиливающегося раскаяния¹, в мучении, в желании свободы, и свобода является его вдохновителем, а сильное раскаяние — то, что порождает² холодный огонь.

31. Эти три формы пребывают друг в друге, как одна, и все же существует лишь одна форма; но через порождение они разделяют себя на множество форм, и все же имеют лишь одну мать, то есть волю, чье желание направлено к проявлению, которая называется отцом природы и Существом всех существ.

32. Теперь приступим к рассмотрению голода беспокойства, или же духа соли, а также его насыщения или удовлетворения: в страдании заключается две воли, которые происходят от первой воли, которая исходит от свободы к проявлению себя; то есть первой воли к природе, другая же, вновь зарождаемая воля, является сыном первой, которая вновь исходит от проявления в себя и в свободу; поскольку

1. Или от острой боли, причиняемой побуждением.

2. Вызывает, порождает или разжигает.

она становится вечной жизнью в природе, и все еще не обладает существенным образом природой, но пребывает в себе, и проникает через Природу, как ясное сияние, и первая воля выходит наружу³, поскольку являет собой желанием проявления; она ищет себя вне себя, и

3. Или же из себя.

все же накапливает желание в себе; она желает выделить из себя внутреннее.

33. Таким образом, она обладает двумя свойствами; своим исканием в себе она создает центр природы: так как оно подобно яду, воле к ужасному стремлению, подобно молнии и раскату грома; поскольку желание желает исключительно страдания, оно желает быть ужасным, найти себя в себе, вне ничего в чем-то; и вторая форма развивается далее в качестве *flagrat*¹ или же испускает из себя звук; поскольку не представляет собой желание первой воли продолжиться в ужасающей смерти, но исключительно таким образом выделиться из ничто и найти себя.

34. Под центром в себе, вместе с гневным стремлением, с гневной волей, устремленной к природе, мы понимаем темный мир, и под выходом из себя, который приводит к проявлению, внешний мир; а под второй волей, которая исходит из первой, которая

1. Данное слово на немецком — «Schra'ck», которое обозначает свойство страха, неожиданного удивления или испуга. В других книгах оно переводится как «страх» или «удар», но я использовал слово «*flagrat*», образованное от латинского «*flagro*», подразумевая под ним не только горение, но в большей мере — могучее раскрытие жизни или смерти, которое происходит от разжигания огня в природе. Поскольку огонь подразделяется на две грани, в которой жизнь обоих принципов раскрывается и разделяется; жизнь первого является умирающей смертью в темноте, а жизнь второго — это живая жизнь в свете. Вы можете воспринять подобие этого *flagrat* в громе и молнии, а также и в порохе и тому подобном. Возьмите, к примеру, различные серные, солевые минералы, хорошо смешанные, и тогда я могу сказать, что их силы сокращаются, или же заключаются в суровом темном желании, или же в смерти; однако если привести их в соприкосновение с истинным огнем, тогда вы увидите, как вскоре они раскроются, выявят себя и вспыхнут, и даже проявят и источат из себя различные свойства, цвета и качества. Это и есть взрыв пламенного желания в природе. Я могу назвать его магическим огненным дыханием, посредством которого потрясаются силы света или тьмы. В общем, это весьма значимое эхо звука вечности, которое всюду говорит, работает и раскрывается в любви или гнев, в каждой вещи согласно ее воле и желанию: для некоторых оно представляет собой ужасающий *flagrat* к смерти; для иных — приятный и победоносный *flagrat* к жизни. — прим. перев.

вновь входит в свободу, мы понимаем светлый мир, или царство радости, или же истинного Божественность.

35. Желание темного мира согласуется с проявлением, то есть со внешним миром, чтобы привлечь и заключить в нем подобную же сущность, и таким образом насытить его гневный голод; а желание внешнего мира согласуется с сущностью или с жизнью, которая происходит от боли и страдания.

36. Само по себе это желание представляет собой сомнение в вечности, тайну, или зеркало, или же то, что понимается под первой воли к природе.

37. Желание внешнего мира — Сульфур, Меркурий и Соль; поскольку таковая сущность пребывает в себе, то есть является голодом себя, а также и собственным насыщением; поскольку «Суль» желает «Фур», а «Фур» желает Меркурий, и оба они желают Соль; так как Соль является их сыном, которого они выводят в своем желании, и впоследствии он становится их обиталищем, а также и их едой.

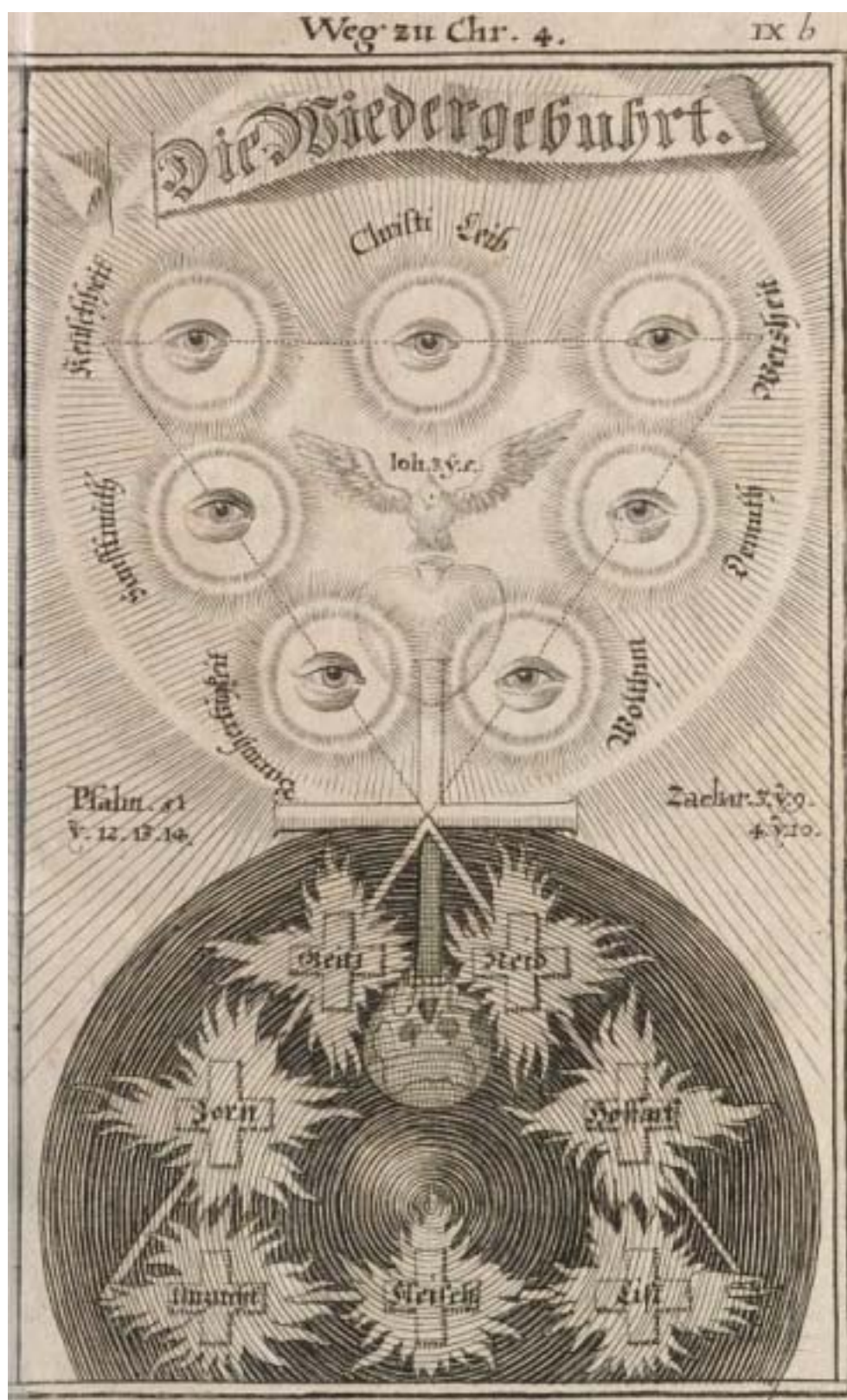
38. Каждое желание желает исключительно сущности соли согласно их свойству; поскольку соль разнообразна; одна ее часть является едкостью холода, а другая часть — едкостью тепла; а также одна часть является серной; и другая часть исходит от Меркурия.

39. Эти свойства пребывают друг в друге, как одно, но разъединяют себя, каждое пребывая

само по себе; поскольку они обладают различной сущностью, и, когда одна входит в другую, возникает враждебность и flagrat¹. Подобие, которое мы можем уловить в громе и молнии, которые возникают тогда, когда великое Страдание, то есть мать всех солей, постигает третью форму природы, производит на себя же впечатление; что происходит от солнечного аспекта, которое вызывает форму горячего огня, который способен проникать, поскольку таково свойство огня; и, когда он достигает солёности, тогда порождает себя; солёность же сама по себе является великим пламенем в Меркурии, то есть вспышкой, или раскаянием, которое проникает в хладность, то есть также и в холодную едкость духа соли; эта хладность приходит в чрезвычайное потрясение посредством огненной вспышки, и в миг окутывает или складывается сама в себе, когда возникает раскат грома (или бурная вспышка, которая производит потрясение в пламени), и пламя нисходит вниз, поскольку оно тяжелое по причине своей холодности, и соляной-азотистый дух освящается посредством огня, который [дух] уносит гром или звук в сторону, как то: слышится в бурях и в громе; вслед за тем является ветер, или дух, который исходит из всех четырех форм, одна против другой, поскольку все четыре были порождены в проникающем пламени; после чего следуют град и дождь; град сворачивается воедино

в холод, в свойство холодного духа соли; поскольку гнев привлекает и превращает воду в лед, и вода происходит от смиренности, то есть от желания света, поскольку она есть сущность смиренности; этот холодный дух соли сгущается в капли и ниспадает на землю, поскольку до сгущения он представляет собой исклю-

1. Горение. — прим. перев.

чительно туман, или пар, подобен испарению или влажности.

40. Таким образом, мы весьма четко видим эту землю в громе и молнии; поскольку вспышка, или молния, или эфирное пламя, всегда является впереди нее, так как она производит соленость; затем следует сотрясение в пламени

холода; как видите, тут же следом за сотрясением раскрывается палат строгости, после чего является холодный ветер, и происходит частое кружение и вращение; так как пробуждаются природные формы, которые подобные вращающемуся колесу, и так своим духом они поддерживают ветер.

Закон Молчания

Констан Шевийон

Отрывок из книги «Истинный образ Франк-Масонства» Константа Шевийона (*Constant Chevillon «Le Vrai Visage de la Franc-Maçonnerie», Éditions des Annales Initiatiques, 1939*)

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

Египетские жрецы символически персонифицировали молчание богом Гарпократом. Он видел и слышал все, но уста его были закрыты. Положение его тела приводит нас к мысли о том, что важно видеть, слушать, понимать, но, из всех раскрытых истин ни одна не должна оказаться бездумно раскрытой. Позже Апулей напишет в своем «Золотом Осле»: «Никакая опасность не заставит меня раскрыть мирянину то, что было доверено мне под печатью тайны». То же было справедливо для всех Эзотерических учений древних Мистерий, — для Мистерий Исида и Пирамид, для Элевсинских Мистерий, в которых справлялись Мистерии Деметры, Персефоны и божественного Иакха¹, для Мистерий Кабиров и Митры. То же было справедливо и для Мистерий веры первых веков нашей эры, разглашаемых верующим в тишине подземных усыпальниц и катакомб. Закон молчания заложен в начале всех истинных Посвящений. И происхождение его, вне сомнений, утеряно в ночи доисторической эпохи.

Почему, в таком случае, общество использует его как военную машину против Посвятительных Обществ, и в особенности против Масонства? Причина проста; они утратили значение этого закона. Миряне и враги данного института рассматривают его, или, по крайней мере, делают вид, что рассматривают, как клятву, к которой примешано лицемерие, антиправительственные цели и постыдные мистерии, смягчаемые ее благоприятным прикрытием. Объяснением подобного восприятия служат невежество и отсутствие веры. Всем Масонам, достойным так называться, известно, что закон молчания не скрывает ничего сомнительного, аморального или антиправительственного;

1. Иакх - культовый эпитет Вакха. — прим. перев.

Это законное расширение, в любом случае необходимое, предписаний, данных Адептам древности, эхо изречения из Евангелия: «Не мечите бисер перед свиньями».

Однако если закон молчания является законным, если мастера Эзотерической мысли вложили его в точные изречения, тогда как следует его истолковывать? Многие не придают ему значения, как в среде его благосклонно следующих ему, так и в среде его хулителей. Слишком часто эти хулители смотрят на Массонскую клятву как на ребяческую склонность к тайному, которой обладают все поверхностные существа, которое, на их взгляд, отличается основополагающей важностью для того, чтобы скрыть их собственную пустоту. Им ничего не известно о Массонской доктрине. Это единственное, что может их оправдать, но это невежество должно побудить их к исследованию глубоких причин этого запрета, налагаемого на получателя перед его входом в вестибюль Храма.

Так давайте же исследуем этот вопрос в его полноте, не позволяя отвлеченным мыслям, не имеющим отношения к теме, нас отвлекать. Действительно, самые элементарные размышления тут же вызовут их.

Прежде всего, необходимо напомнить утверждение: все законы подразумевают под собой ограничение, отчетливое обязательство подчиняться его значению. Но здесь необходимо провести разграничение. Гражданские законы, — политические, экономические или социальные, — выражают необходимость, временную или постоянную, указанную законодателем, и, чаще всего, примененную по отношению в обществе без предварительного обсуждения с его гражданами. Поэтому здесь имеет место быть реальное и абсолютное принуждение, и это принуждение подразумевает подчинение букве закона более чем его духу, вплоть до того дня, когда закон не будет отменен под действием сопротивления в виде обстоятельств или же реакции утомленных масс. Массонский закон молчания не предполагает ничего общего с этими соображениями. В первую очередь, как мы увидим вскоре, он налагается самым разумом, а не волей человека или

коллективности. Так, он преподносится каждому Адепту перед его вступлением в Орден, и свободно им принимается. Он подчиняется с готовностью, в совершенстве зная о причине и последствиях данного закона; более того, свое принятие этого закона он доказывает клятвой, таким образом, будучи полностью осведомленным о любых дальнейших причинах разрыва или умаления его прав. Это ограничение, таким образом, является довольно эффективным, но по иной причине; оно трансцендентно по отношению к индивидуальному человеку и возлагается на Инициата. Гражданская конституция управляет людьми, вне зависимости от их желаний и требований, они «*perinde ac cadaver*»¹ в руках государственных или юридических властей, на которых возложена ответственность использовать этот закон. В Массонстве присутствует, с другой стороны, воля и радость самодисциплины и клятвы блюсти «*sine die*»² порядок, на который свободно было дано согласие. Итак, это принуждение к молчанию не порождает положения порабощения *vis-à-vis*³ закону, это строгое соблюдение, которое неизбежно, будучи основанным на разуме, не оставляет возможности для самопроизвольности. Это Посвятительная норма, без которой невозможна никакая аскеза; что мы и постараемся продемонстрировать.

Закон молчания, как уже было нами сказано, проистекает из разума. Разум является особой человеческой способностью, он согласует употребленные или полученные интуитивно сведения, развитые посредством понимания в понятия, концепции и идеи, и переводит их в суждения, налагая их воздействие на нашу жизнь. И, в свете этого разума, Массонство является искусством поиска, методом исследования, наукой интегрирования, в рассуждениях и на практике, этих законов внутренне присущих отношений, установленных между истиной и человеческим интеллектом. Где пребывает истина? Она обретается в мимолетных языковых выражениях, в тленной шелухе, непрестанно изменяемой посредством чередования времени и места. Она пребывает внутри вещей, внутри существ, в их жизни. Не в шуме

1. лат. подобны трупу. — прим. перев.

2. лат. «на неопределенный срок» — прим. перев.

3. по отношению. — прим. перев.

и криках обсуждений и не в тщеславии и напыщенности речи возможно проникнуть в суть, сокрытую в данных концепциях. Едва различимый глас той или иной сути достигает нас только в тишине ума, в созерцании медитации; он отсекается грохотанием профанного мира, составленного, слишком часто, из изменчивого и бесполезного шума. Так закон молчания, будучи далеким от бытности произвольного обязательства, является разумным ограничением, посредством которого наши тело и душа помещаются под управление нашего духа, позволяя слышать в абсолютной тишине голоса сущностей, эманаций и слуг великого вселенского гласа. Чем более долгими по продолжительности являются наши размышления, тем более совершенна наша внутренняя тишина, и тем лучше мы преуспеем в различении этой возвышенной гармонии. Таковы глубокие причины Массонского молчания; далее мы увидим, каким образом оно должно быть организовано. С этого момента станем придерживаться ведущего принципа: Посвятительное наставление преподносит себя и приобретает в молчании всех существ, учреждает себя в медитации и приносит свои плоды в наиболее потаенных изгибах умиротворенного ума.

Закон молчания также обладает и иным аспектом, всецело внешним, совершенно не рассматриваемым как членами данного учреждения, так и, в особенности, его врагами. Когда Досточтимый Мастер закрывает Работы в Ложе, он говорит: «Удалимся в мире, мои Братья, под законом молчания». Данная фраза обладает двумя значениями, о первом было сказано выше, а второй относится к экзотерическому смыслу, доступному для мирянина. И если символ бога Гарпократа относится к первому значению, то изречение из Евангелия и отрывок из Апулея, упомянутые в начале, бесспорно, относятся ко второму. Опять же, данный закон продиктован разумом. В основном, идея, неразумно разглашенная слепым массам, бесполезна для них. Для них она становится абсолютно беззащитной жертвой, жертвой разрушения. Они завладевают этой идеей со всем своим невежеством и непочтительностью, они перемалывают ее, мучают посредством воображаемых интерпретаций и попыток совершенно деформировать ее в неэстетичного

монстра, согласно латинскому изречению поэта: «Monstrum

horrendum informe, ingens, cui lumen ademptum». Это «громоздкое, уродливое, ужасное чудовище, из которого вывели свет». Да, Массонская речь, брошенная на пастбище масс, проходя через клетки головного мозга людей, не обладающих соответствующей культурой, становится алогичным чудовищем, смещением мятежных концепций против оплодотворения живого света. Тогда злоедейской кажется опасность несвоевременного раскрытия. Из-за таких несвоевременных раскрытий люди во все времена полагали Массонство похожим на общество, связанное со смертью, словно на собрании разрушителей или «меченых» людей. Все же, верно обратное, поскольку в своей подлинной традиции Массонство стремится привести индивидуального человека и все человечество к высшим сферам Мудрости и Духовности. Следовательно, существует, с точки зрения абсолютно моральной, необходимость скрывать от масс Массонские символы и идеи, недоступные их интеллекту, не только для того, чтобы избежать их профанирования, но и для того, чтобы предотвратить трансформацию инструмента жизни в оружие смерти, света в тьму, истины в заблуждение. «Sancta sanctis»¹, как сказано в Священном Писании; важно сохранить Мистерии для Мистиков, предпринимая старания по увеличению их числа, постепенно воспитывая всю элиту до высот Священной Науки. Массонство не напрасно считали королевской наукой, такова его сущность, и, являясь таковым, Массонство представляет собой тонкое дополнение к интеллекту, перенесенное на волю дерзновения и совмещенное с благородством. Массы, в нынешнем состоянии человеческой эволюции, никогда не смогут усвоить Мистерии, вынести их из нашего учреждения; они станут для них фильтром безумия, звездой, слишком ярко сияющей для взора, приученного к темноте леса предрассудков.

Возвратимся теперь к нашему подходу и рассмотрим, как должно быть организовано молчание, предписанное Массонским законом. Молчать в среде незнакомцев, скрывать мысли, которые не оценят по достоинству и не

1. «Святая Святых». — прим. перев.

придадут значения, кажется условием довольно простым. Закон молчания, несмотря на неоднократные осквернения, может, в отличие от иных законов, оказаться достаточным препятствием для любых неблагоприятных поступков. Однако определенные обстоятельства могут составлять великую сложность. У каждого из нас есть семья, дорогие нам друзья, друзья, которым мы обещали быть верными; любовь или дружба, а также симпатия способны побудить нас к раскрытию, которые могут подвергнуть риску нашу безмятежную жизнь или навредить близким нашим из-за превратного понимания наших слов, с одной стороны тем, к кому мы испытываем чувство близости, и, с другой, — нашим Братьям, с которыми мы связаны торжественной клятвой; по этой причине закон внешнего молчания абсолютен, Масон должен знать, как молчать, он должен уважать свою клятву без небрежения. Он должен молчать, если не находится в Храме или в присутствии равных. Обратите достойное внимание на эти слова: «Мы говорил «равных ему», а не «его братьев»». Действительно, все Масоны являются Братьями, и среди них царствует единство, братство и любовь, без какого-либо различия возраста, они образуют цепь единства, исключительную и неразрывную, от самых молодых до самых старых, но они не равны в отношении истины, они не видят ее с одного и того же угла, также не все из них способны к достижению Работы, задуманной как часть Великой Работы инженеров. Кроме того, было бы несвоевременно и даже опасно доверять скульптору Капитолия ученика, который едва обучился обтесывать добытый из карьера камень, и необходимо избежать того, чтобы преждевременно явить ему тайны высших Лож и те истины, которые они скрывают; его элементарная наука не позволила бы усвоить их полностью. Он не будет знать, как использовать их правильно, и столкнется с бессмысленностью своих усилий уразуметь и довести до конца работу, Его духом овладеет разочарование и раздражение. Поэтому Масон говорит только в среде равных, перед работниками, которые способны выполнить свою работу. Поэтому Масонство является учреждением, в котором соблюдается постепенность; своим Адептам оно преподает истину поэтапно, а не единым блоком. Таковы аргументы,

утверждающие необходимость закона молчания, как внутри, так и за пределами учреждения. Так его можно понять и применять на практике; но данный вопрос еще более значителен, мы привели лишь поверхностные предварительные рассуждения, это лишь буква обязательства. На самом деле, нам следует исследовать устройство молчания в средоточии совести Масона. Немногим ранее мы говорили о том, что нет истины в словах, окружающих наши концепции и идеи; она пребывает в сущности вещей и существ. Лишь молчание позволит нам услышать едва различимый голос сути вещей. В таком случае, как же нам достичь закона молчания внутри себя и проникнуть в дух нашей клятвы? Для этого обратимся к исследованию жизни мудрецов и философов.

Пифагор, прежде чем создать свою школу в Кротоне, провел несколько лет в абсолютном молчании. Став в главе школы, он сделал молчание условием для своих учеников. Так появились «Akoustikoi», «внимающие» или «слушающие»; им надлежало слушать и молчать; они никогда не задавали вопросов, они следовали наставлениям учителя и медитировали над ними в тайне своего разума.

Сокрытая жизнь Христа длилась в течение 30-ти лет, и в отношении всего этого времени история не может привести ни единого явного факта, действия или речи, чтобы указать нам какой-либо след Его интеллектуального или Духовного формирования. Перед тем, как стать причастным жизни общества, он удалился на 40 дней в пустыню, для сосредоточения своих мыслей и вскармливания их в абсолютном молчании в своем переходе через Иордан, который он совершал в одиночестве. Тем же временем Аполлоний Тианский запретил себе вести любые речи в течение 5-ти лет, когда самому ему было двадцать. Эти мастера осознали ценность и квази-сверхъестественную добродетель физического молчания. Эти Гениальные Умы превзошли массы, подобно тому, как столетние дубы подавляют скромные кустарники в лесах. Поэтому мы можем лицемерить их и издали подражать им. Следуя их примеру, выведем первый принцип:

«Масон говорит в надлежащее время и следит за своими словами, он выражает только свои существенные мысли». Все остальное есть пустые речи, которые бормочут без постоянства, болтовня попугая, с таким успехом достигаемая членами наших политических собраний и литературных обществ.

Отсюда проистекает необходимость понимания и регулирования физического молчания, исконного Масонского качества. В этом мире столь много говорящих, и так мало думающих, слишком много идеологов, и так недостаточно руководителей, которые погли бы привести эти идеи в движение, поскольку человек по своей животной природе беспрестанно выражает себя пустыми словами и поступками, вместо того, чтобы заключить себя в тишину медитации, единственный источник великих мыслей, и, равно, великих действий. Но это еще не все; также необходимо организовать вокруг себя душевное молчание, молчание души. Необходимо возложить контроль разума и воли на порывы инстинктов и страстей; заставить их выражать себя исключительно в тех обстоятельствах, когда их подавление оказалось бы непростительной ошибкой, причиной истощения жизненной силы, неоправданного оскудения и природного чутья, которое следует оберегать. И поэтому здесь важно, как и в случае со словами, контролировать инстинкты и страсти, чтобы понять их движения и дать свободный выход исключительно тем проявлениям, которые пребывают в согласии с естественными законами человеческой эволюции. Это ограничение, эта душевная тишина, является основой для добродетели Умеренности, которая противоположна бесчеловечной движущей силе животной невожатности.

На этом основании организации тишины Масон уже обнаруживает в себе прекрасную подготовленность в борьбе против профанной небрежности. В конечном итоге, мы можем узреть возможности для аскезы, которая необходима для достижения относительного совершенства совести. Действительно, на завершающем этапе необходимо достигнуть внутренней тишины, тишины духа, чтобы с

большей легкостью слышать речь вещей и Слово Бога.

Данная операция, будучи сложной, требует длительного вырабатывания привычки, и содержит в себе два положения: устранение и очищение.

Подобно тому, как только что закон молчания побуждал нас следить за словами, которые не являются значимыми, и за избыточными страстями, теперь он призывает нас следить за своими мыслями, устранять диссонансы, которые способны заслонить Истину, Красоту и Великодушие, которые обитают в нашей совести. Не испытывая счастья в отношении этой негативной операции, нам необходимо прийти к положительному отношению, поскольку очищение является утончением мысли. Однако это утончение оперирует посредством связи нашего ума с сущностью вещей. Молчание есть суровое испытание, в котором наш разум и наша воля подвергаются живому огню природы и ее Возвышенного Творца, совершающего Эманацию. С помощью этого огня мы вызываем в себе мысли о справедливости, милосердии и благотворительности, мысли, которые приводят нас границам Духовного Мира. Наконец, относительно этих различных положений, в качестве завершающего спасительного места, важно будет достичь своего рода синтеза и прийти к молчанию всего нашего существа. Наши страсти и инстинкты, умаленные до состояния послушных инструментов, будут использоваться с точки зрения индивидуальной и общей пользы. Тогда мы постепенно достигнем устройства каналов наших чувств, наших понятий, концепций и идей на пути к спокойствию. Затем наша жизнь будет гармонично согласована с вибрацией вселенской гармонии космоса, посредством Добродетели закона Молчания, принятого с радостью, и уважаемого, что окажется до некоторой степени болезненно, но безошибочно.

И тогда мы точно укоренимся в этом первоначальном состоянии, которое непременно является исходом всего истинного Масонства: Просвещение.

VII. Биографии знаменитых деятелей

Михаэль Майер

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

«Если бы горы были сделаны из серебра и золота, чем были бы они полезны для человека, который живет в вечном страхе перед смертью? А значит, нет ничего в целом мире лучше, чем наше Лекарство, которое обладает силой исцелять все болезни плоти. Изобилие, богатства и золото, — все это становится наградой тому, кто обладает им: а кто думает иначе, тот не человек, но животное».

«О Герметическом Лекарстве Феникса», Эпиграмма из труда Михаэля Майера «Тонкая Аллегория касательно Алхимии, весьма пригодная в обладании ею и приятная для чтения».

Невозможно было бы предположить, что Адепты Тайного Искусства и Науки, обладающие величайшей силой и безграничным могуществом, желающие исключительно блага всему

человечеству, и свободные от любых эгоистических желаний, могли бы оставить о себе более сведений, чем того потребуется людям, желающим стать причастными их тайн и Работы, которую они посвящают Богу. Говоря «более чем потребуется», мы имеем в виду совершенно не обширные мемуары современников, длинные автобиографии с описанием всех возможных жизненных перипетий, памятники на городских площадях, и так далее. Все, что оставляли после себя истинные Розенкрейцеры, ставшие при жизни видимыми помощниками Незримого Братства, это зачастую лишь немногочисленные сведения об их биографии, причем порой сложно было бы даже точно определить дату их рождения, но важнее всего, — многочисленные, или же немногочисленные, но содержательные трактаты,

посвященные тому Знанию, к которому они сознательно стремились всю жизнь, и ключи к которому были милосердно и незримо переданы им Братьями, которые уже имеют счастье присутствовать в Розенкрейцерском Братстве, обитающем не на земле, но на Небесах.

Среди этих счастливых людей, безусловно, был и Михаэль Майер. Тем не менее, и здесь существуют некоторые противоречивые моменты, о которых мы скажем чуть позже, приведя для начала биографию Майера из книги его биографа Дж. Б. Крэйвена «Граф Михаэль Майер»:

«Все авторитетные источники сходятся в том мнении, что Михаэль Майер родился в Рендсбурге, что в Хольстене, приблизительно в 1568 году. Эта дата основывается на надписи, выполненной на портрете, предворяющем труды Майера «Symbola», «Atalanta fugiens» и «Septimana Philosophica». Портрет был написан в 1617, когда ему было сорок девять лет.

В одном из своих посвящений, обращенных к Фредерику, Графу Хольстена, он пишет о том, что «моя семья хорошо известна не только дворянству Хольстена, но также и отцу и деду вашей светлости, служением которым моя семья была привязана со всей верностью».

По рассказам самого Майера, он покинул Хольстен в 1608 году. По окончании своих дней он желал возвратиться в Хольстен, но по причине его почти неожиданной смерти, этого так и не произошло. После окончания обучения медицине в университете он отправляется в Росток. Несмотря на тот факт, что свое обучение он окончил именно в университете Ростеха, в его архивах не существует никакой информации о Майере.

Вскоре он достиг признания и перешел в ведомство Императора Рудольфа II. Он был назначен врачом Императора. Рудольф, сын Максимилиана II и Марии Австрийской, дочери

148 **Stünffzigstes Sinnbild von Geheimnuß der Natur.**
Der Drach tödtet das Weib/ und wird von ihr wieder
geödtet/ beyde werden voll Blut.

Stünffzigste Überschrifte.

Dem Drachen wird ein tieffes Grab bereitet /
Worinn das Weib mit ihm verschlossen liegt:
Das giftig böse Thier ihr bald den Todt bereitet /
Doch wird es durch die Erd zugleich auch mit be-
siegt.

Ihr todter Leib mit Blut liegt ganz besprizet
So auch der Beissen Thum auf rothes Blut sich spizet.
 Der

Чарльза V, родился в Вене в 1552 году. Его мать наделила его пламенным рвением к Римской Церкви, которое было усилено его пребыванием в ранние годы жизни в Испании. В 1572 году Рудольф стал Императором и Королем Венгрии, а в 1575 — Королем Богемии.

Влияние Лютеранства значительно возросло благодаря поддержке Максимилиана, и, несмотря на то, что Рудольф подтвердил привилегии, дарованные его отцом протестантам,

все же он выслал некоторых протестантских проповедников и ограничил их в возможностях проводить собрания. Рудольф жил в Праге, куда и пригласил Майера, пожаловав ему титул Пфальцграфа — Графа Дворца, — и назначив его на должность личного секретаря. Император, преданный науке, пригласил к своему двору знаменитого Тихо Браге, который занимался астрологией и алхимией. Он предупредил Рудольфа о том, что он подвергнется большой опасности со стороны принца, родственного ему по крови. Чувство близости Рудольфа к его семье начало сходить на нет, и он избегал всех предложений о женитьбе. Перестав появляться на публике, он сделал галереи, ведущие в его сады, непроницаемыми для глаз посторонних, поскольку боялся быть убитым. Он окружил себя «астрологами, химиками, художниками, токарями, граверами, ремесленниками, окружив себя ботаническими садами, кабинетами естественной истории и галереями предметов древности». В 1611 году Матфей, его брат, прибыл в Прагу, когда Рудольф, созвав законодательное собрание, распорядился о передаче короны его брату на основаниях своего преклонного возраста, и за-

тем освободил своих подданных от данных ими клятв верности. Коронация Матфея прошла с необычайной пышностью, Рудольф же в это время удалился в один из своих домов, где он обычно приятно проводил время. Со временем ему было позволено поселиться в Пражском дворце, а также его наделили пенсией в 400 000 флоринов. Раздосадованного и униженного теми обстоятельствами, что ему пришлось пережить, такая оседлая жизнь свела

его в могилу к 60-ти годам его жизни и 37-ми годам его правления. Он умер 20 января 1612 года. Рудольф был человеком изысканных манер, любезным и непринужденным в разговоре. Он знал множество языков, как древних, так и современных, владел изобразительными и ремесленными искусствами, разбирался в ботанике, зоологии и химии. «Его эпоха и его страна были весьма обязаны этой его любви к науке и искусству, которая и привела его к злключениям. Его двор полнился художниками и людьми выдающихся заслуг. Кеплер вместе с Тихо Браге выполняли работу по составлению справочников, которые с тех пор получили

название Рудольфовых. Он также собрал великолепные коллекции, и множество принадлежавших ему драгоценных камней, предметов древности и картин, пребывающих теперь среди замечательнейших украшений кабинетов жителей Вены.

Однако, похоже, Майер не всегда находился при Императоре. В 1611, по его словам, он пребывал в Амстердаме, где наслаждался великолепной коллекцией ракушек в личном кабинете одного антиквара. После кончины Рудольфа Майер посетил Англию, где познакомился с Доктором Робертом Фладдом, сэром Уильямом Пэдди, сэром Томасом Смитом и Фрэнсисом Энтони.

Первой публикацией Майера стал труд «Arcana Arcanissima», который он посвятил Уильяму Пэдди, врачу Короля Англии Якова I, члену Колледжа Святого Иоанна, Оксфорда, обучавшегося медицине в Лейдене, и, наконец, Председателю Врачебной Коллегии Лондона, другу Страны и благодетелю Колледжа Святого Иоанна. На «Arcana» не значится никакой даты, однако принято считать, что она была издана примерно в 1614.

Морхоф в своей работе «Полигистор», ссылаясь на мнение Фабера и Вигнериуса, пишет том, что химическая доктрина была сокрыта или заключена в множестве древних сочинений, и добавляет, что Майер развивает данную доктрину в своем труде «Arcana», однако замечает (что верно), что в некоторых отношениях Майер, возможно, видит больше в этих сочинениях и иероглифах, чем есть на самом деле. В качестве примера идей, вложенных Майером в «Arcana», может быть приведена одна из рукописей его авторства. Она по сей день хранится в библиотеке Лейпцигского Университета, и называется «Tractatus de Theosophia Ægyptiorum ab antiquissima sic abdita sacra».

Однако самым примечательным другом Майера из Англии был знаменитый Доктор Роберт Фладд. Неизвестно, как они познакомились, однако ясно, что, проживая в Англии, Майер свел тесную дружбу с Фладдом. Считается, что именно Майер побудил Роберта Фладда написать его превосходную работу «Tractatus Theologo-Philosophicus», посвященную Братству Розы Креста.

Майер, став членом данного таинственного Ордена, пригласил Фладда, будучи в Англии, разделить с ним данную привилегию. В остальном данный вопрос является весьма неясным, если не сказать — противоречивым. Помимо «Themis Aurea», в других работах Майера также

можно встретить многочисленные отсылки на Розенкрейцерские тайны. В первую очередь следует упомянуть «Silentio» и «Symbola», где он приводит свое мнение по поводу этого общества, а также приводит его апологию. Он утверждает подлинность «Confessio», число изданий которой наряду с «Fama» были весьма многочисленны. В Англии «Fama» выпустил Томас Воэн в 1663 году, однако еще ранее она была переведена на шотландский язык и издана в виде рукописи, которую я желал бы приобрести в печатном виде, с некоторыми замечаниями по поводу ранних Эзотерических исследований в Шотландии.

За исключением «Lusus Serius» и «Themis Aurea», ни одна из работ Майера не была переведена на английский. Английская версия «Lusus», которая представляет собой величайшую редкость, была издана в 1654, перевод выполнен Робертом Хеджем (Robert Hegge) — одаренным человеком своего века, уроженца Дюрхама. «Почти половина перевода была выполнена в течение половины дня за бутылкой вина в таверне».

Майер долгое время следовал практическому пути Алхимии вместе с «некими Адептами», и был в высшей степени очарован исследованием алхимических тайн в их низшей форме.

Утверждается, что «он объехал всю Германию ради встреч с теми, кто, как он полагал, обладает трансцендентными тайнами». (Вудс, «Афины») По другому мнению, он пожертвовал своим здоровьем, своим состоянием и временем в этих «губительных нелепостях». (Уэйт, «Истинная История Розенкрейцеров»)

В 1619 он стал врачом Ландграфа Гессе Морицца, которому в 1616 году, пребывая во Франкфурте, он посвятил небольшой трактат «De Circulo». Но со временем он обосновался в Магдебурге, где стал практиковать медицину, и в 1620 выпустил свой труд «Septimana Philosophica».

Майеру так и не было суждено окончить свои дни в Хольстене. Он умер в Магдебурге в 1622 году «*tempore Æstivo*»¹. Его друг, опубликовавший «*Ulysses*» Майера в 1624 году, пишет, что он окончил свою жизнь «праведно», и перед смертью передал в руки своего друга этот небольшой трактат. Он также добавляет, что Майер был постоянным служителем Дома Божьего, Христианином в своих делах и в словах, и что он являл в себе милосердие Христова, которое показано в притче о добром Самаритянине.

Автор предпринимает все усилия, чтобы узнать, были ли установлены какие-либо

памятники в честь Майера в Магдебурге. К сожалению, все официальные записи об этом городе были уничтожены в великом пожаре 1631 года. Нынешние церковные власти утверждают, что, «насколько им известно, Михаэль Майер не был погребен в кафедральном соборе», в любом случае, «им неизвестно, где может находиться его могила». (Дж. Б. Крэйвен «Жизнь Михаэля Майера»)

Действительно, исходя из биографии, написанной Крэйвеном, мы видим, что Майер следовал тому же пути, что и Роберт Фладд, который был его другом, тем не менее, по характеру своих сочинений отличным от Майера. И Майер, и Фладд предпринимали значительные усилия для того, чтобы отстоять истинную

1. *Tempore Æstivo* — Летней порой. — прим. перев.

славу Розенкрейцеров, истинность их знаний и добрые намерения в отношении человечества, в то время как многие их современники были охвачены ужасом от тех призывов к Всеобщей Реформации, которые содержали Розенкрейцерские Манифесты. Апология Розенкрейцеров, продолжая эту традицию, продолжается и по сей день. Поскольку и в течение множества веков всегда существовали попытки очернить их знание и славу, а также и попытки обмануть иных людей, когда некто представлялся настоящими Розенкрейцерами.

Все же, путь Михаэля Майера был не похож на путь Роберта Фладда. Поскольку последний в каждом своем сочинении отстаивал Незримость этого Братства, и учил исключительно Духовному преобразованию человека через Духовную Алхимию, приводя разнообразные сведения касательно Небесных Тел, Иерархии Духов, звучания Планет и многого другого, и

никогда не касался Алхимии материальной. Напротив, и материальную Алхимию Фладд употреблял для истолкования Священного Писания, то есть полагал материальное аллегорией Духовного. Без сомнения, Михаэль Майер также был устремлен к Духовной Алхимии, но весьма преуспел в «профанном и классическом» обучении, как пишет об этом его биограф Крэйвен, и долгое время изучал именно основы и «чудеса», которые может явить Алхимия вещественная. Данное влечение, возможно, имеет некоторое отношение к исходу поисков Розенкрейцеров Майером. Как пишет Артур Эдвард Уэйт в своей работе «Истинная история Розенкрейцеров» (глава 10, «Апологеты Розенкрейцеров: Михаэль Майер»), он в действительности употребил значительное время и средства для того, чтобы найти Розенкрейцеров, и обошел в своих поисках всю Германию и Англию. Многие утверждали, что Майер «пожертвовал своим здоровьем,

состоянием и временем ради этой «гибельной бессмыслицы». «Тем не менее, эта задача со временем показалась ему невыполнимой, и потому он принял решение самому основать Розенкрейцеровское Общество». <...> в дальнейших своих сочинениях, он говорил о нем как о уже существующем, и зашел настолько далеко, что даже опубликовал их законы», — пишет исследователь Бугле. Речь идет о трактате «Themis Aurea, hoc est, De Legibus Fraternitatis R. C. Tractatus» («Золотая Фемида, или Трактат о Законах Братства R. C.»), который издал Майер во Франкфурте в 1618 году.

Данное обстоятельство представляется нам довольно парадоксальным, поскольку, оставив поиски самих авторов Манифестов, Михаэль Майер, все же, продолжал писать посвященные им апологии. Впрочем, как было уже сказано, великое значение имеют трактаты, написанные Розенкрейцерами. Дело в том, что в случае Майера, именно в его философско-алхимических трактатах мы находим отголоски его собственной жизни, записанной аллегорически.

Нам хотелось бы привести в пример отрывки из работы Майера «Тонкая Аллегория касательно Алхимии, весьма пригодная в обладании ею и приятная для чтения», которая входит в его двенадцатую книгу Трактата «*Symbola aureæ mensæ duodecim nationum...*».

Данная работа начинается с краткого описания мировоззрения и устремлений главного героя этого аллегорического путешествия по миру в поисках птицы Феникса, перья которой представляют собой Лекарство от всех человеческих несчастий.

Герой Майера со всем пылом стремится к Истинной Науке и Истинному Знанию. Он длительное время пребывал в обществе мудрецов и рассудительных ученых, и «в результате своего наблюдения за человечеством я был вынужден прийти к печальному выводу: сердца большинства людей устремлены к честолубивым или тщеславным

планам, к чувственным наслаждениям, или же к накоплению богатства, чего готовы достигнуть всеми и любыми способами; и совсем немногие пекутся о Боге и добродетели. Поначалу я действительно не ведал, стать ли мне последователем смеющегося философа, или же философа рыдающего, или присоединиться мне к восклицанию мудрого Царя Израильского: «Все — суета». Но, в итоге, Библия и опыт научили меня искать прибежища в исследовании сокрытых тайн Природы, находясь ли дома, посредством книг, или за границей, в Великой Книге Мира». Мучимый жаждой знания, к своему счастью он услышал о птице Феникс, и пожелал овладеть хотя бы одним ее пером. Подобно самому Майеру, герой аллегорической истории готов был «ради этой невыразимой привилегии» потратить все свое состояние, поехать куда угодно и перенести любые лишения.

«Многие, конечно же, отговаривали меня. Некоторые отрицали само существование этой птицы; иные смеялись над моей верой и ее сверхъестественными свойствами. И так на некоторое время я пришел к тому, чтобы расценивать все, написанное Тацитом, Плинием и другими авторами как мифы, а также сомневался, не окажутся ли различные наркотики и опиаты лучшим средством от гнева и печали, чем предположительные достоинства

Феникса. Кроме того, я слышал о простом средстве лечения этих мысленных заболеваний, который предложил некий мудрец Августу, который заключался в том, чтобы он перечитал его двадцать четыре послания прежде, чем он решит сказать что-либо во гневе; и это средство, кажется, заменило все остальные. Я также прочитал книги философов-моралистов, которые обязуются назначить действенное средство от любого умственного заболевания. Но после того как я подверг все эти расхваленные лекарства простой проверке, то нашел, к своему смятению, что они мало действенны в практическом использовании. Во множестве случаев причины умственных болезней оказывались материальными, и состояли в переизбытке или недостатке желчи, или какого-либо иного телесного вещества; во всех эти случаях лечение, похоже, уже было назначено; так Галена, царя среди врачей, убедили в том, что характер зависит от телесного нрава. Поскольку и солдат может потерять свою храбрость и силу, оголодав и будучи заключен в тюрьму, также и человек добрый может поддаться гневу попросту по причине дурной телесной привычки. Это мнение само по себе является наиболее разумным, и оно подтверждается, наряду с другими вещами, утверждениями Арнольда из Виллановы в той его книге, где он приводит достоинства всех лекарств посредством таблицы четырех качеств: «Лекарства, которые ведут к умственному превосходству, это те лекарства, которые улучшают усвоение пищи и питают мозг и основные жизненно важные органы посредством избавления от всех избытков и очищения крови; поэтому вы найдете у многих авторов, пишущих о медицине, что они пишут о своих лекарствах, будто они воздействуют непосредственно на ум, когда это воздействие производится только посредством живота, мозга, крови, печени и т.д., и так они способны улучшать умственные способности, улучшая общее здоровье мозга, ускоряя все телесные процессы, и тогда мы можем сказать, что они влекут за собой счастье, поскольку они склонны укреплять конечности, очищать кровь, а также производить прекрасную бодрость. Иные лекарства «приводят в Рай», поскольку располагают сердце к милосердию и всем видам благих деяний посредством своего воздействия на кровь. Некоторые из лекарственных

трав способны возбуждать любовь, ускоряя циркуляцию крови и очищая кровь, таким образом пробуждая сексуальный инстинкт; в то время, как другие делают людей целомудренными и религиозными, вызывая оскудение и холодность крови, устраняя опьянение всеми возможными чувственными склонностями. Подобным же образом возможно, посредством определенных наркотиков, сделать человека глупым и безумным, так как люди становятся глупыми и флегматичными, если выпьют слишком много вина. Также можно заметить, что порой, после поглощения определенного вида пищи человек становится легок сердцем, радостным, он хочет танцевать и петь, несмотря на то, что обычно эти персоны степенны и мрачны, в то время как другие виды пищи оказывают иное на них воздействие. Так врач обладает властью сделать скрягу щедрым, человека целомудренного — похотливым, робкого человека — смелым, просто изменяя характер его жизненных соков. Таковы поразительные тайны медицинского Искусства, хотя, конечно же, они и скрыты от глупцов и невежд. Существует множество людей страстно увлеченных, которые не станут полагать, будто медицина способна излечить только головную боль; но этим людям известно совсем немного о возможностях этой науки. Гиппократ наложил запрет на тех врачей, которым раскрывал свои тайны; и это было мудрое запрещение».

Несмотря на рассуждения, которые приводит Майер далее, о лекарствах, мы видим, что здесь он также, в некотором роде, соглашается с действенностью вещественных лекарств, все же не отступая от вещественной Алхимии, занятия коей, по утверждениям Крэйвена, могли бы привести Майера, скорее, не к поискам Розенкрейцеров, но к поискам химических «чудес», которые позднее стали опорой для материальной науки.

«Чуть далее автор пишет; «Какое лекарство может произвести больший жар, чем гнев? или же охладить тело более чем страх? или укреплять нервы более, чем основательно, чем радость? Или питать и успокаивать более чем надежда? И что является более точной причиной смерти, если не отчаяние?» Это слова философа, и они являют ту медицину, которая может,

посредством тела, исцелить душу, предоставив, таким образом, средство как от гнева, так и от иных умственных волнений».

Действительно, мы можем видеть, что материальные лекарства способны влиять на настроение человека, несмотря на то, что всякое человеческое состояние души, проявляющееся на материальном плане, происходит от причин духовных. Поскольку в материи скрыт Дух, сложно было бы отрицать и действенность мер, применяемых на материальном плане, однако эта действенность нисколько не излечивает дух, если и излечивает душу, которая еще только может обрести бессмертие. Здесь мы можем найти некоторые отсылки к излечению душевного состояния человека препаратами, которые, однако, далеко не всегда могут помочь причину беспокойства человека.

«Верно, если и есть средство от гнева, тогда, в нынешнем положении мира, оно бы весьма низко ценилось. Тем не менее, оно успокоило бы нервы отдельных людей, пусть иные и не признали бы его ценность. Но то, что люди не ценят в данный момент, однажды может оказаться в большой цене. Такова переменчивость всех вещей, присущих человеку. Гален однажды сказал, что варвары Англии и Германии относились так же враждебно к Медицинской науке, сколь были и невежественны в ней. Но теперь потомки соотечественников Галена впали в варварство, в то время как англичане и германцы являются самыми искусными врачами в мире. Таким образом, кажется вероятным, что однажды это средство будет пользоваться большим спросом, в особенности, когда мы рассматриваем его значительную пользу и то бесчисленное зло, которое приносит гнев людям.

То, что было сказано о гневе, равно применимо и к печали; поскольку, в то время как симптомы гнева являются более или менее умственными, симптомы печали оказывают более заметное и длительное влияние на тело. Это великое Средство от гнева и печали, и поэтому весьма желанно было бы обрести его, если бы только было возможно отыскать Феникса, который мог бы предоставить его. Где буду я искать его? Где справлюсь о нем? У кого развезу? Я решил поехать за границу, и искать

его до тех пор, пока не найду. Фортуна помогает храброму, а к ленивому и праздному никогда не приходит знание. Я покину свою родную страну, — с лаской, поскольку люблю ее, и с печалью, поскольку буду скучать по своим друзьям, — и буду странствовать от страны к стране, пока не смогу возвратиться с Медициной, которую я страстно желаю. Всякое начало всегда затруднительно: тот, кто никогда не грустил, не способен радоваться; тот, кто никогда не ошибался, не вернется на правый путь; и, как сказал химик: «В Алхимии существует определенное благородное вещество, которое переходит от мастера к мастеру, начало которого — страдание и горечь, а окончание — сладость и радость». Итак, я рассчитывал на то, что перенесу трудности и пройду чрез горький опыт, но я также ожидал и того, что они увенчаются радостью успеха. В существовании Феникса я не сомневался, или, возможно, я и не искал встречи с ним. Для меня достаточно видеть Солнце и его лучи, даже если я не могу их коснуться; и, возможно, для нас даже лучше то, что мы не можем слишком приблизиться к Солнцу».

Такова же была и судьба Майера в отношении Розенкрейцеров: несмотря на его неутомимые поиски, он рад был уже всего лишь жить идеей Розенкрейцества и претворять ее в жизнь, однако, как он, скорее всего, лишь полагал, так и не встретился с ними.

«Но, что касается той Медицины, которую я ищу; как могу я получить совершенное знание о ней прежде, чем прикоснусь к ней? Как возможно для меня стать Мастером прежде, чем стану учеником? Произведения каждой из стран не похожи друг на друга; и, возможно, в одной части мира я смогу изучить то, чего не узнаю в другой. Кроме того, я задавался вопросом: может ли жизнь странника причинить вред? Не паломники ли мы все к той земле, откуда прежде сошел наш Спаситель Христос? Не пример ли странствия являют для нас ласточка, вестник весны журавль, аист и другие перелетные птицы? Не открыт ли весь мир пред человеком, подобно тому, как и воздух повсюду доступен птицам? Сам великий Феб, бог Солнца, путешествует день за днем по широкому небесному простору. Сердце человеческое

бьется и пульсирует в его груди от первого до последнего дня его жизни; и, окружив себя всеми этими образцами и примерами, мы приходим к выводу, что совершенно естественно для человека вести жизнь пилигрима, в особенности, если этот пилигрим идет к определенной цели. Торговец путешествует по земле и морю, чтобы приобрести товары из отдаленных стран; но более благородными товарами, безусловно, являются наука и знание, — продукты, производимые умом. Тот, кто остается в своем доме, погребет в нем свои таланты, и узнает совсем немного о тайнах Вселенной. Кроме того, путешествовать всегда приятно, и благородным является путешествие, длящееся несколько часов, вслед за Солнцем. Поскольку наиболее духовное является наиболее стремительным в своем движении, в то время как одна безжизненная земля неподвижна».

В данном отрывке мы находим подобие Верха и низа, Неба и земли, поскольку далее Майер также говорит о Боге как о Том, кто не движется, поскольку Он Вездесущ.

«Другие три элемента пребывают в вечном движении: воздух проносится по земле в виде ветров, ураганов и бурь; огонь пожирает все на своем пути, когда мчится, чтобы привести в большой город разрушительный пожар; вода бежит в реках и могучих потоках, она спешит достичь моря. Вознесем же взгляд к небу и узрим, как оно движется в своей славе. Звездам, Солнцу и Луне известно время и сезоны их восхода и захода. Ядро, выпущенное из наимоощнейшего оружия, в течение восьми дней очертило бы пределы нашего мира (а он равен более чем 25 000 миль); но Солнце, несмотря на свои размеры, преодолевает то же расстояние в течение 24 часов. Наши мысли пошатнулись бы, едва мы решили бы уразуметь скорость, с которой Сатурн движется вокруг Солнца, и с которой небеса вращаются вокруг своей оси. Но все же, более великой, и многим более замечательной является скорость человеческой мысли, которая в мгновение перемещается от одного конца небес до другого».

Здесь же, ссылаясь уже на работы Роберта Фладда, мы можем заметить и существование подобия между Богом и Человеком, поскольку,

исходя из идей Фладда, Бог является Тем Умом, который с помощью Своей Мысли совершил Творение. И мысль Человека, таким образом, также представляет собой величайший инструмент для его использования, что теперь значительно развито в виде теории и практики Ментализма, в котором, впрочем, не всегда проводится данная аналогия.

«Мы можем предположить, что Ангелы, как духовные существа, перемещаются со скоростью того, что есть духовного в человеке, то есть со скоростью мысли. Один лишь Бог недвижим; поскольку Он Вездесущ. По этим причинам я чувствовал, что для меня окажется интересно и приятно, благородно и чрезвычайно выгодно последовать примеру целого мира и предпринять паломничество, дабы отыскать удивительную птицу Феникс. Поэтому я решился на длительное путешествие, и, во-первых, объехать все страны Европы, и затем, если то будет необходимо, проследовать в Америку, потом в Азию, и, наконец, прибыть в Африку. Если после тщательного искания Феникса во всех этих частях мира я не преуспею в том, чтобы найти ее или услышать о ней, тогда я смогу на всех разумных основаниях оставить всяческую надежду на то, чтобы когда-нибудь ее узреть. План моей поездки был определен посредством относительных качеств элементов, которые представляют различные части мира, то есть: Европейские страны соотносятся с Землей, Америка — с Водой, Азия — с Воздухом, и Африка — с Огнем; Земля же не способна стать Воздухом кроме как через посредство Воды; а Вода не может стать Огнем, кроме как через посредство Воздуха. Поэтому я решил в первую очередь отправиться в Европу, которая представляет собой элемент наиболее плотный, и, в конечном итоге, в Африку, которая представляет собой наиболее тонкий элемент. Но основания мои окажутся более ясными, когда я стану говорить о различных частях мира».

Весьма интересным нам кажется соотнесение нематериальных элементов с материальными частями мира, которое, безусловно, является значимым в аллегории, так как аллегория эта построена на реальном материальном плане, чем доказывает и здесь подобие вещей верхних и вещей нижних.

«Европа: Земля. Я покинул родной город в день Весеннего Равноденствия, когда и Луна, и Солнце находились в Знаке Льва, намереваясь предпринять первое путешествие через Европу, расспрашивая всюду о Фениксе. Я принял решение о Европе, поскольку хотел представить элемент Земли, поскольку Земля формирует основания всех эфирных элементов, и располагается над Водой, таким образом, Европа является матерью всего мира, и, хотя она меньше, чем иные континенты, она значительно превосходит их в храбрости, энергичности и умственной силе через своих обитателей. Некоторые говорят, что одна горсть земли составляет десять горстей воды, сто горстей воздуха и тысячу горстей огня; и в этом заключается относительная значимость различных континентов, если Европа соответствует Земле. Европа породила храбрейших воинов и самых выдающихся завоевателей; и, хотя она подчиняла себе другие континенты, сама она никогда не была поработана ими. В числе четырех великих мировых империй только одна из них была основана азиатским принцем; Македонская Империя, Римская и Тевтонская Империи основывались в Европе. Александр Великий и Юлий Цезарь были среди ее сыновей. Если мы посмотрим на карту Европы, то в форме этой части мира мы легко распознаем деу; но сердце ее — сердце льва. Поэтому я решил начать свое путешествие с этого Девственного Льва, потому что он ясно соответствует основному элементу: Земле.

Европа — Дева, поскольку она прекрасна и безупречно чиста; она — Лев, поскольку завоевывала других, но сама никогда не была завоевана. Среди небесных тел Солнце соответствует Европе, а среди металлов — золото. Поскольку, несмотря на то что она порождает совсем не много золота, и Солнце бросает на нее свой свет менее свирепо, чем на Африку, все же она достойна сравнения с Солнцем и золотом по причине совершенства ее людей, и, хотя несколько лет назад в Германии действительно появились на свет настоящие львы, все же мы называем ее Львицей только из-за крепости ее сердца. Европа — Мать Мира, Германия же — ее сердце».

«Европа — не Европа без ее чудес. Сообщают, что в Паннонии люди живут в небольших каменных домах под водой».

Интересно было бы провести аналогию между материальным телом и каменными домами, и воды с астральным планом. Поскольку материальное тело, если оно в действительности было обложено Духом, представляет собой крепость, абсолютно непроницаемую для астральных воздействий.

«Говорят, горячие источники Карлсбада застывают, становясь камнями. На побережья Пруссии светопроницаемый и прозрачный камень (янтарь), образованный из растительных соков, выбрасывается на берег в больших количествах. <...> Итак, Европа являет собой Льва Земли. Это выражение предназначено для тех, кто слышит не только своими ушами, но и своим разумом, и это Земля, которая сопротивляется Огню, подобно Золоту, и не рассеивается, распадается на Воздух».

«Следовательно, Европа (золото вселенной) представлялась тем самым местом, в котором я с наибольшей вероятностью услышу о Фениксе и его Лекарствах. Но большинство из тех, кого я встречал, смеялись над моим вопросом, и говорили, что я, подобно Нарциссу, влюбился в тень своего собственного разума, эхо моих суетных и честолюбивых мыслей, существо которых составляло лишь мое собственное безумие. «Слова Алхимиков, — говорили они, — подобны облакам: они способны иметь в виду и представлять что-либо, что согласуется с фантазией их слушателей. И если бы даже и существовало подобное лекарство, человеческая жизнь слишком коротка, чтобы его искать, все, что делает жизнь ценной, должно быть отторгнуто, им придется пренебречь, в то время как вы охотитесь именно за этим. Если мы можем наткнуться на это знание по воле случая, в то время как будем заниматься иными поисками, тогда хорошо; но, если нет, тогда мы могли бы приберечь время для поисков более близких».

Итак, в Земле, где сокрыто Золото, или Духовное Сокровище, герой Майера не смог найти понимания и ответа на свои вопросы. Пожалуй,

наиболее трудной представляется задача отыскать то, что находится наиболее близко. Свет и тепло того сокрытого Золота согревал жителей Европы Майера, и поэтому, пожалуй, находясь к Золоту настолько близко, они и не могли желать чего-либо лучшего. Поскольку стесняющих обстоятельств, как таковых, не существовало. Поскольку то, что пребывает Вверху, подобно тому, что пребывает Внизу, люди «Европы» были ослеплены сокрытым светом Золота, и были более всего погружены в иллюзию счастья, так, что не могли желать ничего лучшего.

«Эти возрождения (по крайней мере, вторую их половину) я встретил следующим образом: «Поиски этой Медицины требуют всех сил человеческого тела и ума. Тот, кто занимается ими с небрежением, не может надеяться даже на то, чтобы проникнуть сквозь шелуху, покрывающую знание. Предмет нашего искания — глубинная тайна, и человек, который не готов отдать себя полностью данному исканию, лучше бы вообще воздержался от него. Я с готовностью признаю, что силы моего ума не таковы, чтобы сулить мне скорейший успех. Но Дух во мне побуждает меня предпринимать эти поиски; и я уверен, что Бог, в конце концов, вознаградит мое терпение и мое смиренное ожидание, которое я обращаю к Нему. Как всякий Король любит свою Королеву, так и каждый жених предан своей невесте, и так я расцениваю науку эту более прекрасной и восхитительной, нежели что-либо другое в этом мире. Итак, сложно добиваться прекрасных вещей, и тяжелый труд является путем к тому, что возвышенно и великолепно». Такова была суть моего ответа».

Поскольку люди «Европы» не испытывали страданий Духа, им было бы сложно понять героя, который более всего желал обрести это Знание. В Духовной Алхимии является важным отвернуться от всего, что может помутнить человеческого разум, отгородиться от любых влияний, которые могли бы нарушить герметичность сосуда и испортить реакции, происходящие в нем. Герой Майера чуть было не подпал под наиболее грубое искушение, искушение материальным «счастьем», которое является лишь аллегорией к Счастью Духовному.

«На тот момент я уже объехал большую часть Европы, и тогда мне пришло в голову, что Италия и Испания часто упоминались древними как великие центры тайного знания, и поэтому туда я и направил свои стопы. В Испании я услышал, что давным-давно здесь жили некие арабы (Гебер, Авиценна и др.), и что они владели чудесным Лекарством; мне также многое рассказали о Геркулесе и о его достижении в снискании золотых яблок Гесперид, а также и золотого кубка, в которой он получил лекарство от гнева и печали. Все благоразумные люди решили, что в нем содержалась малая часть перьев Феникса. Я увидел, что Герион и его три тела были темой для рассуждения в сочинениях философов, что Геркулес был трудолюбивым творцом, искателем Лекарства. Но никто так и не смог дать мне определенные сведения. Однако, я не хотел покидать Европу, не посетив Канарские острова, которых числом семь, и которые называются: Лансароте, Бонавентура, Великая Канария, Тенерифе, Гомера, Ферро и Пальма».

Здесь Михаэль Майер приводит отсылку к Семи Древним Планетам, по числу приводимых им Канарских островов. В действительности, Майер видел замечательную систему связи между Алхимией, Астрологией и Мифами, как Египетскими, так и Древнегреческими, в которых он был весьма сведущ, и в первых — по причине того, что почитал мудрость, ближайшим для нас истоком которой считал Египет. Он полагал, что традиция Древнего и истинного Знания происходит от древних времен, и с тех пор передавалась лишь немногим Избранным, которые были удостоены Посвящения. Продолжателями этой Традиции, как писал Михаэль Майер, были и Розекрейцеры.

Касательно свойств, приписываемых Окультизмом Семи Древним Планетам, а также Алхимических процессов, то они в действительности могут быть найдены в точном отражении в Древнегреческих Мифах. Причем наиболее точно в виде Духовной Алхимии, процессы которой протекают на астральном плане при очищении Астрального Тела от пороков.

«Три из них, Лансароте, Гомера и Ферро, каждый управляется своим королем. Ферро абсолютно

лишен пригодной питьевой воды, но его обитатели добывают ее из определенного вида листовых деревьев, которые дистиллируют сладкую воду количествах, достаточных для целого острова. Чужеземцы и пираты, которые высаживаются на этом острове, не зная о таком положении вещей, не задерживаются надолго в Ферро от жажды».

Данный отрывок также имеет отношение к Духовной Алхимии, поскольку эта Вода обладает особенными свойствами, и о том, каким образом она добывается, неизвестно тем разбойникам, которые желают остров ограбить. Мы можем сравнить это с астральным телом человека, которое является основанием чувственного восприятия человека, которое таким образом оказывается защищено от измождения его пороками, которым неизвестно, как можно извлечь из человека чувственные реакции.

«В это время Король Гомеры умер, не оставив после себя наследника мужского пола, и его подданные отказывались признать власть его прекрасной дочери Бланш, до тех пор, пока она не примет руки какого-либо поклонника королевского происхождения, поскольку, говорили они, недостойно мужчин быть руководимыми женщиной, они годны только для того, чтобы навредить мужественности национального характера, как показывает опыт правления женщин над иными народами в течение любого периода времени. Поскольку там женщины заняли место мужчин, а мужчины деградировали до положения женщин; и, наконец, как следствие являлись непомерные излишки расточительства и разврата. И так королевскую деву уговорили пораздумать над вступлением в брак».

В данной отрывке мы, наверняка, видим необходимость главенства разумного существа, которое обладает волей, над чувственным, которое способно привести лишь к невозддержанности и чрезмерным растратам человека.

«И вот, на острове жил юноша королевского происхождения по имени Брумазар (у него были прекрасные темные локоны и сияющая золотая одежда), который был страстно очарован королевской девой Бланш, и Бланш

отвечала ему взаимностью. Он сватался к ней и добился ее, и свадьбу должны были сыграть при условии, что она принесет ему в дар алмаз великой ценности и величины, а он должен был передать ей роскошный рубин цены немереной (то есть, стоимостью в миллион дукатов); он, как Король ее и Супруг, должен был защищать ее от всех опасностей и от грабителей, которыми полнилась страна, в то время как она должна была кротко обещать повиноваться ему без ухищрений и уверток».

При этом подчинения существа чувственного существу разумному должно быть абсолютным, не допускать мысленных оговорок и тому подобных ухищрений, иначе на чувственное существо не будет произведено никакого эффекта.

Мы перейдем к итогу исканий героя, описываемого Майером, который он обретает в Африке, которая соотносится к Элементом Огня. Здесь он встречается с Сивиллой, которая рассказывает ему о том, что он найдет птицу Феникс в Египте, в обители Меркурия. Как мы уже говорили, Майер весьма почитал Древний Египет и его Тайны. И, кроме того, весьма символично здесь обращение к Египту, поскольку, согласно Алхимическим трактатам, температура огня в Алхимической Операции должна была равняться температуре летних месяцев в Египте. Этот Огонь, в то же время, в Духовной Алхимии означает Молитву, которая воспламеняет человека изнутри, и таким образом, посредством Высшей Добродетели, Веры, человеческое существо полностью преобразовывается, и преобразованию этому больше нет никаких изменений, оно вечно, постоянно, представляет собой Константу и является Истинным.

Однако удивителен и итог данной аллегории, абсолютно аналогичный выбору самого Майера.

Найдя обитель Феникса, он не застал его в своем гнезде, и, поскольку от него требовалось подождать несколько недель, герой отправился в свой родной город, где принялся за написание эпиграмм, посвященных Фениксу и Сивилле. Одну из них, «Восхваление Феникса», мы приводим ниже:

«Эпиграмма

Восхваление Феникса

О Чудо Мира, чудо незапятнанное, единственный в роде своем Феникс, что преподносит себя великим Мудрецам! Твои перья красны, золотой окрас шеи твоей; гнездо твоё созиждено из кассии и Сабейского ладана. Когда жизнь твоя подходит к концу, тебе известен тайный путь Природы, посредством сего ты восстанешь для новой жизни. И посему ты сам радостно предстаешь на Алтаре Фив, дабы Вулкан даровал тебе тело новое. Златая слава перьев твоих зовется Лекарством, несущим здоровье, и средством от человеческих несчастий. Ты обладаешь властью отбрасывать болезнь и вновь делать стариков молодыми. Тобой, Благословенная Птица, я обладал бы с большей радостью, нежели всеми богатствами мира, и познание тебя было тем счастьем, которого я искал множество лет. Ты сокрыта вдалеке от собственного гнезда, и, если Плиний пишет, будто видел тебя в Риме, тогда он пребывал в великом заблуждении. Ты была под защитой собственного дома, пока глупый мальчик не растревожил тебя: если ты действительно даруешь кому-нибудь свои перья, прошу, пусть станет он Мудрецом».

И в этой эпиграмме Майер от лица героя его аллегории просит Феникса даровать Мудрость тому, кого он одарит своими перьями. Однако он не просит лично для себя.

Возможно, служение Михаэля Майера состояла в том, чтобы на самом деле учредить Орден, подобный Небесному Розенкрейцерскому Братству, на земле, и таким образом обеспечить резонанс их мыслей в материальном мире. Тем не менее, ради этого он отказывается от того, чтобы немедленно самому обрести Мудрость от Феникса, и вместе с ней — исцеление от всех человеческих печалей и горестей.

Пожалуй, можно отметить определенные различия, и в то же время подобие между тремя Розенкрейцерскими авторами: Михаэлем Майером, Робертом Фладдом, с которым они были чрезвычайно близки, и Генрихом Кунратом. Несмотря на разность своих подходов к Алхимии и имея разный подход к своим исканиям, они, все-таки, были сходны в своем

прославлении Розенкрейцерского Братства и его Возвышенных идеалов, в своем воспевании Бога и Духовности как единственной Панацеи для человека, Примирения с Богом для обретения того Лекарства, которое единственное может спасти от всех печалей и невзгод, поскольку не существует никого, подобного Богу, и не существует никого, кто мог бы его превозмочь. Поэтому, поскольку в Высшей Науке пребывает Спасение, а Исцеление пребывает в Истине, Майер, Фладд и Кунрат в своих поисках были различны, но сходны в той цели, к которой уповали прийти.

Вот, что пишет о них Дж. Б. Крэйвен в своей книге «Граф Михаэль Майер»:

«Работы Майера отличались от работ Фладда. Они были анатомическими, каббалистическими, посвященными Иудейской и Христианской Теологии. Опять же, Майер преуспел также в классическом и профанном обучении. Он имел глубокое представление о древней мифологии, в особенности египетской и греческой. Страницы «Symbola» стали источниками, из которых черпали свое несовершенное вдохновение авторы последующих времен. Из этих страниц они почерпнули множество любопытных историй и оригинальных историй

касательно древних Алхимиков и исследователей природы. Майер не утверждал, что является теологом. А Фладд теологом являлся. Оба этих типа объединились в Генрихе Курна-те, чьи труды «Amphitheatrum» и «Chaos» заслуживают большего внимания, нежели они удостоились.

Отложив на время истории и дискуссии о Розенкрейцерах, извлечем теперь некоторые моральные и религиозные уроки из работ трех этих великих ученых.

Не существует более наполненного любовью, теплом и почитанием к Яхве, Величайшему и Наилучшему, чем «Tractatus Theologico-Philosophicus» Роберта Фладда. Тот же дух почитания, хотя, может быть, выраженный в более строгой манере, мы можем узреть в «Улиссе» Майера.

Мы не можем знать точно, но можем постараться исследовать, что именно было прочитано и усвоено Майером. Без сомнения, в Праге он обладал великими возможностями. Библиотека Рудольфа была обширна, в ней были собраны наилучшие книги, и она являла собой само совершенство. Чтение Фладда имело более узкую направленность, Кунрат же читал больше книг, связанных со Священным Писанием. Эти трое образуют круг, являющий нам души жаждущие, пребывавшие в чтении мастеров древности — классических авторов, еврейских, христианских. Возможно, «Улисс» — это последняя нота, произведенная Майером, его пик. После своих путешествий великий античный герой возвращается домой, и находит там любовь и покой. Проницательный, красноречивый, благородный, изобретательный в труде, войне, в опасности, всегда постоянный и искренний, Улисс представляет для Майера символ совершенного человека, храброго и мудрого, чья мудрость украшает его образ действий, стяжает богатства и сочетает добродетели.

То, что Майер был искателем действительно-го камня и тинктуры, сомнительно. Исходя из его сочинений, это становится совершенно ясно. Он верил (как и многие) в трансмутацию металлов, в искусство преумножения золота. Эти древние исследователи природы полагали, что металлы растут подобно растениям, и поэтому могут быть взращены из зерна. И они пытались найти это зерно. Некоторые из них верили, будто им удалось его отыскать. Майер не был далек от этой золотой лихорадки, точно так же, как и Кунрат. Они жаждали богатств, и эта жажда могла бы отвратить Майера от высоких исследований. Однако то драгоценное золото, которое они желали обрести, вино мудрецов, являлось не совсем материальным. Они на самом деле искали, порой на ощупь, Природного опыта. До некоторой степени, им удалось преуспеть. Возможно, здесь Майер пребывает на уровне приземленном. Его идея касательно Розенкрейцерского Общества, а также его тайн, не возвышенна и не мистична. В «Themis Auea» Братство представлено в виде исследователей Природы, врачей и химиков, которые тщательно трудятся над ее тайнами. «Среди них всегда есть один управитель и руководитель, которого они слушаются. Они

обладают истинной астрономией, истинной физикой, математикой, медициной и химией, с помощью которых они способны производить редкостные и чудесные результаты. Они в высшей степени трудолюбивы, скромны, умеренны, чистосердечны и соблюдают тайность.

<...> Мне кажется, что разница между Майером и Кунратом такова: Майер ставит на первое место материальную Алхимию, а Кунрат ставит на первое место Алхимию Духовную.

То, что Майер осознавал глубины Духовного учения, сокрытого в Алхимических образах, очевидно из некоторых частей его работ, и в особенности это заметно по книгам позднего периода его жизни.

Геркулес рассматривается Майером не просто как Самсон, но как Сам Божественный Победитель, в его битве против Кербера, царя сил тьмы. Не содержатся ли на «Троне святого Петра в Риме» «труды Геркулеса и Знаки Зодиака»? Не имеют ли отношения «тайны Семи Звезд» в «Апокалипсисе» Святого Иоанна Богослова к Семи Планетам с приписываемыми им невыразимыми Дарами мудрости, понимания, наставления, Духовной силы, знания, набожности и страха Божьего? Число и свойства трудов «двенадцати Апостолов Агнца», Откровение Бога во Храме, чей пол — из чистого золота, чьи ворота — жемчужные, а фундамент его — драгоценные камни, олицетворяются подвигами Геркулеса, надлежащим образом сгруппированными. Двенадцать Знаков Зодиака отождествляются с двенадцатью коленами Израилевыми. «Двенадцать колен были задуманы теологами древности для того, чтобы служить прообразом двенадцати Апостолов, которые соотносятся со Знаками Зодиака. В первом веке Солнце вошло из Знака Овна в Знак Рыб». («Канон всех Искусств», с. 102) Так Святой Петр, рыбак, стоит во главе двенадцати.

«Мы, Христиане, — добавляет Майер в заключении своего труда «Arcana Arcanissima», — раскрыли для себя то, что было сокрыто в древних аллегориях. Мы перенесли в сияние истинного света. Наш Бог даровал нам медицину для души и тела, истинно драгоценную и золотую, сначала от лица Трисмегиста, и

теперь — посредством нашего «*medicus*»¹ Иисуса Христа, который есть камень, выточенный нерукотворно, из вершин гор, и он же есть краеугольный камень, отвергнутый народами, но сотворивший главу и славу Вечного нерукотворного Храма, вечного на Небесах.

В своем труде «*Symbola Aurea*» Майер обращается к знанию Святой Троицы, раскрываемому Гермесом Трисмегистом, который сам был Творцом всего. Моисею, пишет он, было ведомо Искусство, иначе как бы мог он рассыпать по воде прах золотого тельца и заставить пить сынов Израилевых?

Однако Мориен² был первым Христианским Алхимиком. Фома Аквинский определил суть работы, он пишет, что «в истинной Герметической операции существует исключительно один Сосуд, одно вещество, один способ и только одна Операция».

В седьмой триаде «Феникса» Майер со всей ясностью раскрывает этот секрет. «Ее глубинные тайны, - пишет он. — представляют живой образ нашего Творения и Искупления <...> Три реки омывали Эдем, и три водных потока присутствуют в нашей работе. <...> Все потомки Адама были обречены на смерть, Творец в Его

Милосердии вспомнил о нем, и решил всю человеческую расу от смерти одним из величайших таинств. Он стал Человеком, рожденным Девой, пролил свою Кровь, умер на Кресте, поправ главу Дракона, изъязвив его яд» <...> Тот, кто узрит, как Иисус Христос спас нас от смерти, уразумеет искусство, очищение и влияние металлов. <...> Устойчивые тела никогда не объединятся с летучими, до тех пор, пока не будут найдены сладчайшие узы, которые приведут к единению противоположности — «необходимо отыскать посредник».

Как мы видим, несмотря на свой интерес к вещественной Алхимии, Михаэль Майер высказывает идеи, родственные идеям Роберта Фладда, и даже идентичные. Здесь главным образом мы говорим о Иисусе Христе как о Краеугольном Камне нерукотворного Храма, который пребывает на Небесах, но не на земле. По этой причине, мы можем сравнить этих Розенкрейцеров, столь разных, но столь сходных в своих изысканиях и выводах, с четырьмя Евангелистами, каждый из которых писал Евангелие согласно своему собственному характеру, по-разному, но всегда с одной возвышенной целью и всегда о Спасителе Иисусе Христе, что дало возможность сравнить их с четырьмя Кербубическими Животными: Львом, Быком, Орлом и Человеком.

1. *Medicus* — лекарь. — прим. перев.

2. Мориен (Мориенус) — александрийский алхимик, живший в VII столетии. — прим. перев.

Генрих Кунрат

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

Генрих Кунрат — фигура настолько интересная с точки зрения Розенкрейцерства, что при изучении данного вопроса его не просто невозможно, но даже преступно было бы обойти вниманием, и не изучить его работы.

Рубен Суинберн Клаймер, один из основателей FUDOSI (Всемирной Федерации Орденов, Братств и Обществ Посвященных), в своей книге «Книга Розы-Креста», том I, называет Кунрата со-основателем Fraternitas Rosæ Crucis и членом Ордена Розы. Артур Эдвард Уэйт отмечает, что его прозвали «иерофантом духовной стороны Magnum Opus», а Фрэнсис Йейтс считал его связующим звеном между философией Джона Ди и Розенкрейцерством. Очевидно, связь с Джоном Ди здесь проводится по той причине, что во время своего пребывания в Праге при дворе Рудольфа II Генрих Кунрат имел тесное общение с Джоном Ди, и в последствии в своих более поздних работах весьма лестно отзывался о нем.

«Генрих Кунрат родился в семье людей нам неизвестных в Саксонии, что в Германии, 7 января 1560 года. О ранних годах его жизни отсутствуют какие-либо записи. В семнадцать лет он отправился в путешествие, на что его подталкивало внутреннее побуждение, как объяснял он своим близким друзьям; путешествие, которое заставило его обойти большую часть Германии. Во время этих странствий он имел общение со многими людьми, вовлеченными в изучение Каббалы, соединенной с Алхимией. Он также ознакомился с доктриной Парацельса, и в результате поступил в Базельский Университет в возрасте двадцати одного года. Тем не менее, его изучение медицины было внезапно прервано, поскольку он непрестанно занимался тщательным исследованием Тайной и Алхимической науки, однако в двадцать восемь лет он окончил Университет¹ и получил

степень доктора медицины. Он практиковал занятия медициной в Гамбурге и Дрездене со значительным успехом, хотя его медицинская практика, так же, как и его обучение в Университете, была внезапно прервана по причине его великой любви к Оккультному и различным его аспектам.

Кунрат стал известен своим коллегам как страстный искатель духовной стороны Magnum Opus, а также как Христианский Каббалист. Он исследовал и проводил эксперименты с помощью средств, подобных теориям Парацельса, которого он полагал своим Иерофантом, и величайшим среди Мастеров».

Р. Суинберн Клаймер «Книга Розы-Креста». Том I

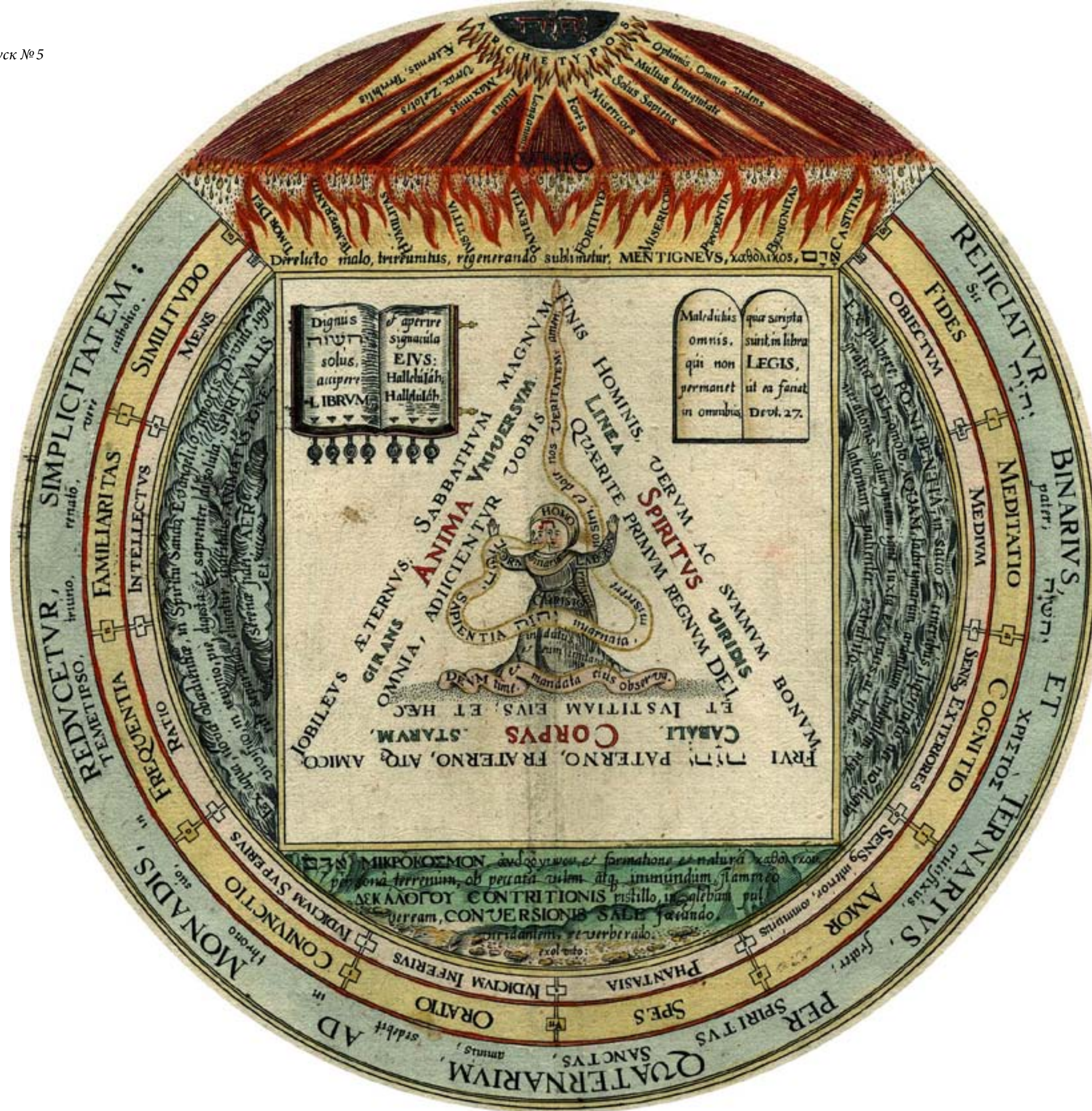
Последователем Парацельса Кунрата признает и Артур Эдвард Уэйт («Жизни Алхимических Философов») Причем учение Парацельса здесь в первую очередь характеризуется Божественным посвящением, которое удостоивает посвященного Мудрости. Уэйт отделяет Кунрата от всех прочих Алхимиков, уделом которых была Алхимия материальная, цель которой заключается в трансмутации неблагородных металлов в золото на физическом плане. Таких горе-алхимиков, которых называли «суфлерами» (от слова «суфль», дуть), которые со всем старанием дули в меха алхимического горна, чтобы поскорее получить долгожданный результат, постигали лишь неудачи, порой оканчивающиеся весьма плачевно.

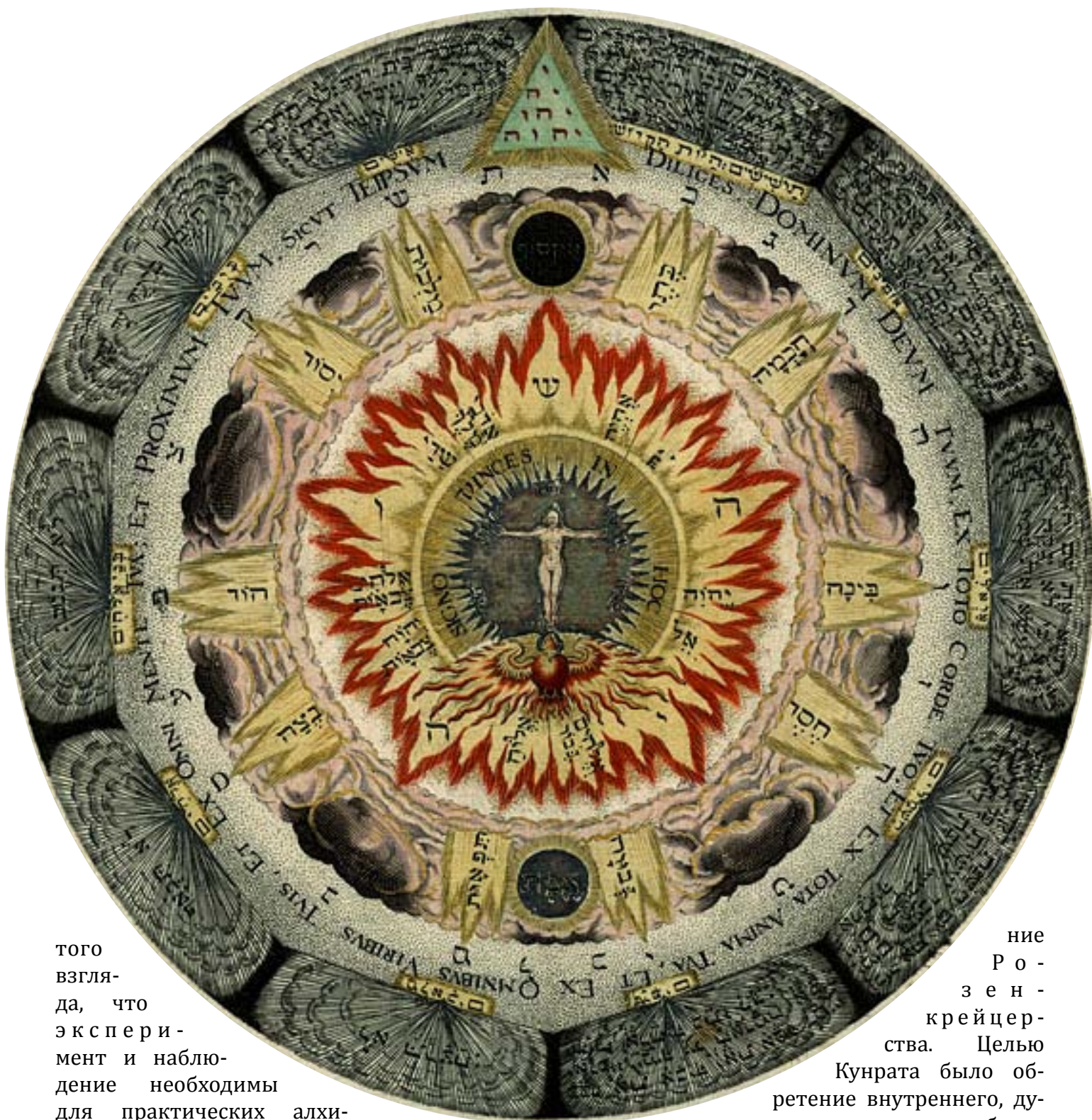
Соприкосновения Кунрата с Джоном Ди и Телде, а также и с убеждениями Парацельса, навели его на мысли о развитии Христианизированной естественной магии, которая позволила бы отыскать тайную первоматерию, которая приведет человека к вечной мудрости. Христианизированный взгляд в исполнении Кунрата характеризовался его приверженности Лютеранскому богословию. Кроме того, он придерживался

1. Защитив двадцать восемь докторских тезисов.
— прим. перев.

того взгляда, что эксперимент и наблюдение необходимы для практических алхимических изысканий. Книга Кунрата «Amphitheatrum Sapientiae Aeternae» обладала важным значением в Лютеранских кругах. Джон Варвик Монтгомери отметил, что Иоганн Арндт (1555–1621), влиятельный автор Лютеранских книг, посвященных пиетизму и набожности, составил комментарий на «Amphitheatrum». Некоторые из идей, содержащихся в его работах, являются Каббалистическими по своей природе, и предвещали появле-

ние Рокенкрейстерства. Целью Кунрата было обретение внутреннего, духовного золота, и самого себя он полагал адептом Духовной Алхимии. Духовная Алхимия же состоит из множества стадий, и сложный путь этот приводит к духовному совершенству.

«Среди скопления интересующихся и шума, создаваемого мнимыми исследователями, постепенно расцветала, поднимаясь до заслуживаемого ею положения, современная школа просвещенных, которые, взяв на вооружение

терминологию *turba philosophorum*¹, под предлогом алхимических занятий, похоже, сокрыли более возвышенную цель. Главным представителем данного направления конца шестнадцатого столетия был Генрих Кунрат, а работа, в которой в достаточной мере выражены принципы этого направления, называется «*Amphitheatrum Sapientiæ Æternæ*». Данные авторы направляют студента в сторону от искания материального золота ради раскрытия вечных и исключительно духовных сокровищ, и притязают на то, что могут предоставить мистический ключ, или *Introitus apertus*²

в «закрытый Дворец Короля», в котором содержатся эти сокровища. Физическая трансмутация, единственная и высшая цель практического алхимика, становится совершенно незначительной; однако, адепт способен ее совершить, и она представляет собой ориентир в его высшем развитии. Отрицая материальную теорию даже для такого низшего процесса, они заявляют, что его достижение невозможно для бездуховного человека, и, подобно тому, как ими используется алхимическая терминология в преобразованном виде, так же и метафизическая терминология, похоже, была принуждена послужить концепции, значительно превышающие понятия, обычно передаваемые такими

1. «собрания философов» — прим. перев.

2. «Открытый вход». — прим. перев.

словами, как «мудрость», «духовность» и т.д.» (А.Э. Уэйт «История Розенкрейцеров». Глава 1. «О положении мистической философии в Германии в конце шестнадцатого столетия».)

««*Amphitheatrum Sapientiae Aeternae solius veræ, Christiano Kabbalisticum divino magicum, &c.*», опубликованная в формате ин-фолио в 1609, — наиболее любопытная и примечательная из его работ, некоторые из которых до сих пор остаются в виде рукописи. (Шосепье, «Словарь» (*Chausepié, «Dictionnaire»*)) Она не была окончена ее автором, и появилась четыре года спустя после его кончины, с предисловием и заключением за авторством его друга Эразма Вольфарта».

(«Жизни Алхимических Философов: основаны на материалах, собранных в 1815 году». А.Э. Уэйт)

Данное сочинение Кунрата написано на латыни и посвящено мистическим аспектам искусства Алхимии. Впервые данная книга была опубликована в 1595 в Гамбурге. В ней были выполнены четыре круглые, детально продуманные гравюры, раскрашенные вручную, с золотыми и серебряными элементами, сначала нарисованные Кунратом, а затем непосредственно сделанные в качестве гравюр Пауллюсом ван дер Дортом. Данная книга стала более доступной в новой расширенной версии, в которую были добавлены несколько других гравюр, изданной посмертно в Ханау в 1609. «*Amphitheatrum Sapientiae Aeternae*» — классическая работа по алхимии, в которой сочетаются Христианство и магия. На гравюрах, опубликованных в новой версии, изображены Герметический Андрогин, Лаборатория Алхимика (или «Первая стадия Великой Работы», как ее также называют), Адам-Ева в словесном треугольнике, Пентаграмматическая Роза-Крест, Семь ступеней святилища и семь лучей, Алхимическая Цитадель с двадцатью воротами и без выхода, *Gymnasium Naturæ*, «синтетический и весьма ученый рисунок под видом довольно бесхитростного пейзажа» («Очерки о проклятых науках» С. де Гуайты), Изумрудная Скрижаль, выгравированная на вулканическом и меркуриальном камне, а также Пантакль Кунрата.

Подробные комментарии на две из этих гравюр, а именно на изображение Пентаграмматической Розы-Креста и Герметического Андрогина, приведены в книге Станисласа де Гуайты «Очерки о проклятых науках». На всех гравюрах книги Кунрата сделаны подробные замечания по поводу их содержания, они имеют округлую форму, и второй, внешний круг гравюры всегда включает в себя дополнительные, весьма подробные сведения, готовые направить кандидата, обладающего должным пониманием и стремлением, к разгадке и глубоко осознанию их смысла.

Наиболее известной из гравюр является, пожалуй, «Лаборатория Алхимика», или, как называет ее Станислас де Гуайта, «Лаборатория Кунрата». На ней представлено воплощение Духовного Алхимика, или религиозного Мистика, находящегося на первой стадии Великой Работы, — то есть, обращающегося к Богу в своей молельне (*oratorium*). Напротив шатра-молельни располагается лаборатория (*laboratorium*).

«Многочисленные надписи на гравюрах в некоторых случаях носят разъяснительный характер, но главным образом, обладают мистическим значением. На шатре буквами иврита написано Имя Господа, на его левой части значится надпись на латыни: «*Nos Nos agentibus nobis, aderit ipse Deus*» (Когда мы внимательно следим за своей работой, Сам Бог помогает нам.).

Алхимик, стоящий на коленях, это сам Кунрат, или же любой иной алхимик. Во время молитвы его взгляд обращен к Пентаграмме, символу Пифагорейцев. Возможно, он молится в духе Джорджа Рипли: «О Единство в веществе, и Троица в Боге! Как сотворил Ты все вещи из Единого Хаоса, позволь мне быть столь искусным, чтобы я мог развить наш Микрокосм [Философский Камень] из Единого вещества в его трех аспектах: Магнезии, Сере и Меркурии». Важность, которая придается музыке, гармонии, числу, а также пропорциям в операциях Великой Работы, уже означенной символом Пентаграммы, подчеркивается музыкальными инструментами, а также парой весов, стоящих на столе, что расположен в центре; кроме того,

в прилегающей надписи на латыни указывается, что духовная музыка рассеивает печаль (или алхимическую меланхолию) и злых духов. На потолок прикреплена лампа в виде звезды с семью шариками, каждый из которых испускает небольшое пламя. Они означают семь главных Операций Алхимии.

На изначальном рисунке лаборатория украшена множеством надписей. «Nec temere, nec timide» (Ни опрометчиво, ни робко) и «Sapienter retentatum, succedet aliquando» (То, что было с мудростью опробовано снова, однажды принесет успех). Две внешних колонны, поддерживающие свод над алхимической печью обладают символическим, так же, как материальным значением, поскольку на них написаны слова «Ratio» (Разум) и «Experientia» (Опыт). Даже небольшой перегонный куб и атанор (печь), изображенные на переднем плане, носят на себе мистические надписи. Атанор, в котором содержится сосуд Хеннеля со шкалой, которому, вероятно, еще предстоит «стоять на Огне», по крайней мере, в течение месяца, многозначительно помечен надписью «Festina lente» (Спеши медленно¹). Над дверным проемом в дальнем конце помещения написано «Dormiens vigila» (Во время сна будь бдителен). Ряд из одиннадцати флаконов для реактивов, поставленных на навес данной изысканной лаборатории, отмечен такими уместными надписями, как «Hyle» (примордиальная материя), Ros celi (небесная роса), «gold potab» (питьевое золото), «Azoth» (Меркурий Философов), а также «Sanguis draconis» (кровь дракона)». («Истолкование гравюры «Лаборатория Алхимика», Джон Рид)

Однако в эссе Джона Рида, из которого взят вышеприведенный отрывок, дальше следует сравнение «Лаборатории Кунрата» с алхимической кельей, «сооруженной, согласно Виктору Гюго, Епископом Хью де Безансоном, в одной из древних башен Нотр-Дам де Пари в начале четырнадцатого столетия». Такое сравнение, конечно же, возможно совершить лишь для того, чтобы показать, насколько по духу отлична Лаборатория Кунрата от алхимической кельи Хью де Безансона:

1. В значении «Не делай наспех» — прим. перев.

«Виктор Гюго в 1842 году описал ее как «мрачную, тускло освещенную келью», покрытую пылью и паутиной, в которой хаотично располагаются компасы, перегонные кубы, колбы, реторты, скелеты животных, рукописи, а также всевозможные обломки и выброшенный за ненадобностью груз практика алхимии. Стены кельи были покрыты словами из легенд, написанных на разных языках и разными буквами, а также надписями на латыни, такими как «Unde? Inde?» (Почему? Следовательно?); «Homo homini monstrum» (Человек — чудовище в отношении людей); Sapere aude (Дерзай знать); а также рифмы на латыни, такие как «Nomen numen» (Имя, знак Божественного могущества) и «Astra castra» (Звезды, фортуна). По его описаниям, «вся комната исписывалась по множеству раз изображениями звезд и треугольников, людей и животных, до тех пор, пока потолок не стал похож на лист бумаги, по которому обезьяна волочила ручку, полную чернил». Даже на мехах имелась надпись «Spiro spero» (Дышу, надеюсь), любимый девиз алхимического братства, который, очевидно, представляет собой укоренившуюся в веках хвалу этому алхимическому инструменту».

В то время как Духовная Алхимия полагает обретение человеком Мудрости, разумеется, адепт Духовной Алхимии не может допустить, чтобы зайти в подобное плачевное состояние для своего разума, чтобы исписать подчистую свою комнату, поскольку это, без сомнения, в подобной форме уже является признаком безумия. Напротив, Благоразумие представляет собой одну из Богословских Добродетелей. Конечно, Лаборатория Кунрата вовсе не мрачна, но словно пропитана Божественным Светом, который есть Вездесущ, но просто сокрыт от глаз человека, павшего в материю.

Как пишет Артур Уэйт в «Жизни Алхимических Философов»:

«Во вступлении² кандидата направляют к величайшему храму вечной мудрости, чтобы познать Бога и Иисуса Христа, которого Он послал, познать также и себя, и тайны макрокосма. Весь трактат истинно мистический и

2. К «Amphitheatrum Sapientiae Aeternae» — прим. перев.

магический. Семь ступеней, ведущих ко вратам вселенского знания, описаны в эзотерическом комментарии на некоторые части Мудрости Соломона. *Lapis philosophorum*¹ утверждается тождественным Руах Элоhim, который носился над водою во время первого периода творения. Руах Элоhim называется *varor virtutis Dei*², и сокровенной формой всех вещей. Совершенная форма достигается через Христа, и, обратно, обладание этим сокровищем дарует познание Христа».

По словам Рубена Суинберна Клаймера:

«Здесь пребывает Мудрость не одного только Соломона, но всех Посвященных. В одно и то же время это чрезвычайно просто для тех, кто искал, и нашел Свет, и также покрыто совершеннейшей тьмой для тех, кто не смог проникнуть за завесу Храма.

Христос есть сокрытая тайна. Эта тайна не может быть раскрыта до тех пор, пока человек самостоятельно, посредством величайшего желания и непрерывных поисков, не находит «склеп», в котором похоронен Христос, не отодвинет «камень», и не возвратит Христа к жизни, т.е. к Выраженности или Просвещению, Свету.

Камень — это профан, плотский человек. Этот камень должен лишиться всех своих грубых граней, и быть хорошо сформированным, чтобы быть пригодным для Храма. Это совершается посредством трансмутации всех плотских желаний, страстей и мыслей. Такова, вкратце, работа Философского Посвящения, и когда попытки увенчиваются успехом, Кандидат становится Рыцарем Розы Креста, но не Розой Крестом.

Кунрат не использовал жаргон Алхимиков в той степени, в какой использовали его современные ему авторы, и его описание Великой Работы окажется понятным тем, кто не обладает должным познанием Аркана.

Он доводит до сведения Кандидата, что в первую очередь необходимо совершить очищение личного существа. Это требует трансмутации

всех мыслей и желаний, чтобы студент избегал всех плотских поступков, не обладающих духовным основанием. До тех пор, пока это не совершено, невозможно раскрыть зрение, чтобы узреть Бога. Узреть Бога, конечно же, возможно только тогда, когда человек стал настолько свободен от явных зол, что божественное внутри него, Христос или Душа, в достаточной мере пробудилось, или обрело Выраженность, и было бы способно проявиться в Свете, или как Свет. Для профана данное утверждение, несмотря на то что оно совершенно просто и ясно, прозвучит, как жаргон древнего Алхимика.

После этих эзотерических слов Кунрат совершенно ясно, для себя, говорит нам, что «чувства должны быть дистиллированы». То, что они должны быть «дистиллированы», не означает, что чувства должны быть уничтожены, но что они должны быть, с одной стороны, очищены, и, с другой, должны находиться в подчинении или же под контролем.

Говоря словами Библии, это означает: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог». Лишь тогда, когда чувства бездействуют, негромкий глас Бога может быть услышан, и так Он может быть познан.

В бездействии Души, т.е. когда страсти усмирены, и не ощущаются, может явиться освящение, и вслед за ним является Просвещение.

Это и есть проявление Огня или Света Души; так нисходит Святой Дух, и человек становится Храмом Розы Креста Святого Духа.

Путь достижения сего возможен только посредством изменения. Когда изменение происходит в направлении духовного, оно является видом трансмутации. Чувства, т.е. плотские желания, подлежат изменению, с помощью желания возвышенного и духовного мировоззрения, для достижения таких священных эмоций, как любовь, чувство близости, великодушие, прощение и искреннее милосердие.

Эти благотворные эмоции являются «работником», обтесывающим грубые грани «каменя», до тех пор, пока он, наконец, не станет ровным, «квадратным» и гладким. Тогда будет

1. Философский камень. — прим. перев.

2. Пламя добродетелей Бога. — прим. перев.

выражен Христос посредством Алхимической Трансмутации.

На протяжении этой «работы» Бог должен стать побуждающей Силой. Под «Богом» подразумевается все благое, что есть в человеке. Все добродетельные эмоции, подобно уже перечисленным, являются теми силами, которые будут занимать место плотских, злых, разрушительных желаний и страстей, до тех пор, пока Храм, наконец, не будет очищен, камень будет отодвинут, Христос воскреснет, Свет воссияет, Святой Дух снизойдет на Храм; и так человек становится храмом Святого Духа Розы Креста. [...] Кунрат предоставил ключ к Тайной науке для последующих авторов. Он указал путь к Философскому Посвящению».

Итак, в «Анализе Андрогина» Станислас де Гуаета пишет о душе, разрываемой потоками, четырьмя гибельными силами — Стихиями, и отчаянно пытающейся достичь центральной, сбалансированной точки. Душа, увлекшаяся за одним из Стихийных потоков, уподобляется элементарной природе. В ней настолько сильно выражается та или иная Стихия, что полностью перекрывает Дух, который и является

той самой спасительной точкой. Именно он в символе Пентаграммы способен одухотворить Четыре Стихии и спасти их, таким образом, от бесконтрольности, которая весьма опасная как для самого человека, так и для Стихийных Духов, которые не удостоились одухотворения. По этой причине, пожалуй, взгляд Алхимика с гравюры Кунрата устремлен к Пентаграмме во время его молитвы к Богу.

Таково величайшее наследие Генриха Кунрата, дух которого был неким образом воскрешен в сочинениях Элифаса Леви, который далее передал это вдохновение таким представителям Французской Оккультной Школы, как Доктор Папюс (Жерар Анкосс), Станислас де Гуаета и Освальд Вирт.

Он покинул наш мир 9 сентября 1601 года, «всего лишь двенадцать лет перед тем, как его работа принесла плоды, и Fraternitas Rosæ Crucis¹ стало известно миру трудами его оставшихся товарищей и их кандидатов».

(Р. Суинберн Клаймер «Книга Розы-Креста». Том I)

1. Братство Розы Креста. — прим. перев.

Место Роджера Бэкона в истории Алхимии

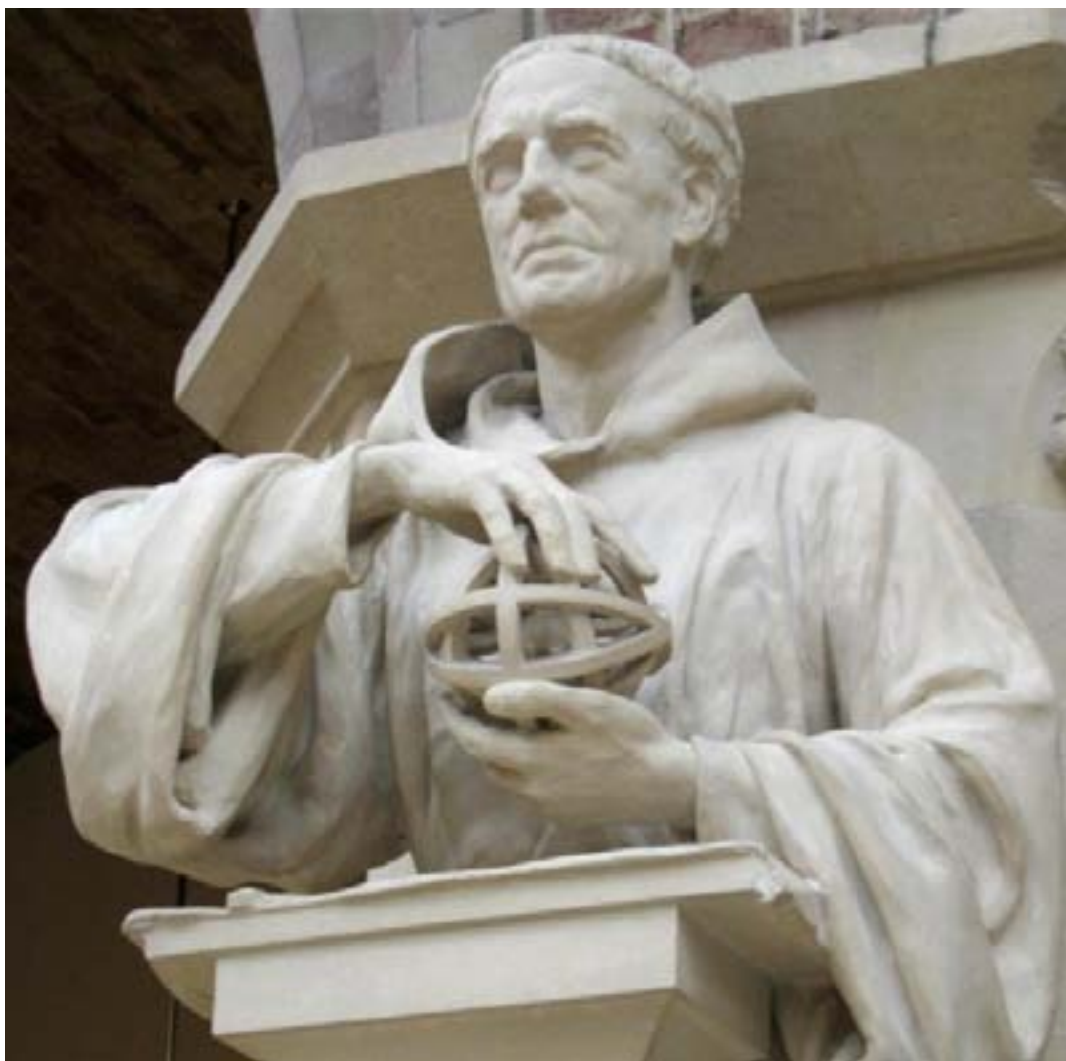
Эдмунт Брем

Из материалов сайта <http://levity.com/>

Перевод с английского: *Creature of Snow*

Алхимия, на протяжении всей ее истории, имела двойственную природу. С одной стороны, она вовлекала в использование химические вещества, и так позиционировала себя на протяжении истории науки в роли предшественницы современной химии. В то же самое время, алхимия имеет, на протяжении своей истории, связь с эзотерическими, духовными верованиями Герметизма, и, таким образом, является подходящим предметом для исторических и религиозных изысканий.

Химический подход легко понять. Поскольку выдающийся историк алхимии, покойный Ф. Шервурд Тейлор, заключил: «Безнадежные поиски практической трансмутации металлов были ответственны практически за все развитие химической техники до семнадцатого столетия, и далее привели к открытию многих важных материалов. Это — общепризнанный вклад алхимии». Мирсеа Элиаде и другие, с другой стороны, подчеркнули сотериологическую функцию алхимии¹, направленную на совершенствование и освобождение человеческой души или духа, процесс, символизирующийся в совершенствовании металлов в золото, и человеческого тела в состояние оптимального здоровья и даже бессмертия.

Европейская алхимия во время средневековья, особенно с религиозной точки зрения, получила мало внимания. Принимая во внимание обе точки зрения, я исследую здесь алхимические идеи тринадцатого столетия естественного философа, Роджера Бэкона, и представлю позицию, которую он занимает в истории «Герметического искусства». Существует большое собрание трактатов по алхимии, которые носят имя Бэкона, и простое установление подлинности его работ привлекало большое внимание ученых. Ради этого исследования я положился только на те работы, которые

1. от греч. *soteri-on* — «спасение» — прим. перев.

могут быть с уверенностью доверены Доктору Мирабилис.

По причине значимости Бэкона для развития современной науки, он всегда упоминался во всеобщей истории алхимии и химии. По большей части, однако, историки не определили место Бэкона в этих событиях. Рассматривая его алхимические письма с химической точки зрения, можно сказать, что они — совсем небольшой материал, который мог бы оправдать многие требования, которые предъявлялись годы спустя об их важности для той науки. Это мнение согласуется с мнением Роберта П. Мултофа, одного из самых современных ученых, который обсуждает этот вопрос. Он указывает, что подобного рода суждение было разделено известными алхимическими «редакторами» шестнадцатого и семнадцатого столетий, которые редко упоминают Бэкона в своих обсуждениях великих алхимиков, или включают работы, приписанные ему в печатных коллекциях.

Химия Бэкона вообще является производной и поверхностной. Как гласит один пример, он сообщает о рецепте в начале своего *Opus Minus*, который, как он говорит, создаст «эликсир». Сначала он цитирует несколько работ Аристотеля и Авиценны, а затем объясняет:

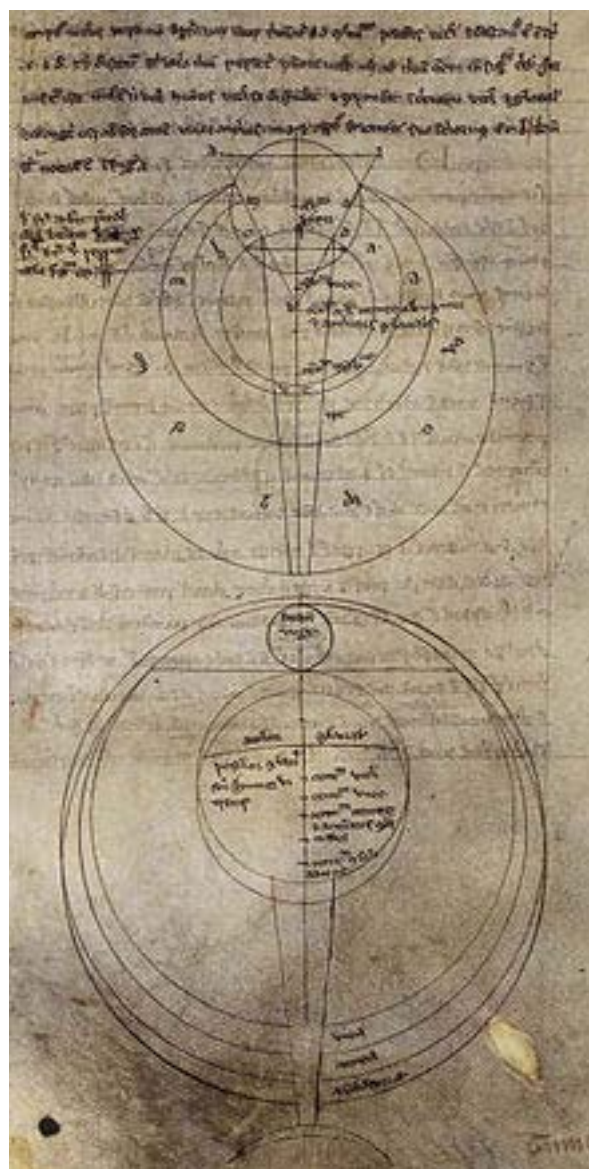
Сначала есть пульверизация, затем отверждение, потом растворение с подъемом и угнетением (то есть дистилляция), таяние и смешивание вместе. И после всего наступает очищение с истощением и умерщвлением, затем следует гниение масла, то есть — отделение от духа, чтобы впоследствии огненная сила могла быть увеличена. После этого, мы заключаем, что имеют место «пропозиция извести», дистилляция масла и испарение воды, чтобы мы могли в конце получить раствор из первого к седьмому, и соперничество с активной лихорадкой. Действительно, кто бы ни знал, как сделать все эти вещи, он должен обладать совершенной медициной, которую философы называют Эликсиром и который погружает себя в сжигание, поскольку охватывается огнем и не пропадает [то есть, испаряется].

Тейлор, после обсуждения этих рецептов, заметил, что усилия соотносить такие

неопределенные описания с действительными химическими процессами бесполезны. Все же, нехватка любого доказуемого вклада в химическую технику в работах Бэкона была характерна для его времени, периода, который Джон Рид описал как «благоухающую лампаду, нежели лабораторию». Тем не менее, теоретические идеи Бэкона вполне впечатляют. Его сочинения включают в себя много необоснованной критики других алхимиков, много дискуссий о важности сохранения тайны, и расплывчатых ссылок как на очень полезные Искусства теологии, медицины, государства, и, — подчеркивает он для Климента IV — папства. Когда Бэкон раскрывает различные «загадки» Папе в своем *Opus tertium*, то они урывают лишь достаточно банальные частицы и кусочки алхимического знания, которое более образованные люди того времени должны были знать: соответствие между семью металлами и семью небесными телами или теорию формирования металлов из серы-ртути. Разделение Бэконом алхимии на «спекулятивную» и «практическую», как мне кажется, было переоценено. В первую очередь, Бэкон разделил многие отрасли знаний и на спекулятивные и практические аспекты. Во-вторых, дихотомия между теоретическими и практическими аспектами была признана адептами еще с греческих времен.

Рассмотренные с точки зрения сотериологии, работы Бэкона по алхимии, взятые сами по себе, не свидетельствуют о глубокой взаимосвязи между алхимическим и религиозным опытом. Его идея, что алхимия полезна теологии, так как может определить физические свойства тел Адама и Евы, может быть интересна, но отнюдь не глубока. В его работах нет аллегорических и символических разработок, называемых в алхимии расширением. И все же имеет место в контексте всей концепции Бэкона о науке и о спасении сотериологический характер всех его идей, который может быть оценен. Его наука способствует распространению его алхимии, и неявно связывает алхимический процесс, что создает эликсир жизни, с сотериологической стезей, которая ведет через Христианскую нравственность к вечному спасению.

Во всех последующих работах Бэкона он попытался объединить все знания в *Scientia Integralis*, интегрированную, универсальную науку. Его видение этой универсальной науки имеет свои корни в изучении им около 1247 года Секретов из Секретов, книги, которая иллюзорно претендует на звание оккультной, и на наиболее глубокое учение философа Аристотеля. До 1247 года интересы Бэкона сфокусированы на традиционных вопросах изучения схоластики, по которой он читал лекции в Парижском университете. Там он не демонстрировал склонности к его дальнейшей озабоченности наукой, астрологией, алхимией или магией. На самом деле, в его лекциях по псевдо-аристотелевскому трактату *De Plantis*, порой кажется, что Бэкон отказывается признать алхимию, опираясь на философские основания, что трансмутация металлов *per species* якобы невозможна. Но все интересы Бэкона изменились после открытия им Секрета из Секретов: работа вдохновила Бэкона на изучение медицины, астрологии, алхимии, и это было семенем для его видения универсальной науки. «Это не может быть подчеркнуто слишком сильно», — пишет Стюард С. Истон. — «И то, что огромная разница состоит между тем, что Бэкон познает сейчас из книг Секретов, и тем, что он ранее изучил, и она заключается в том, что теперь эти знания применяются на практике.... Всю его последующую жизнь и эмоциональную энергию, с которой он выполнял все это, можно усмотреть как воздействие этой книги». Бэкон отправился изучать медицину, главный предмет упомянутых Секретов, и около 1250 года написал трактат о замедлении старения, в которой две трети цитат взяты из этой ложной работы. В следующие несколько лет Бэкон написал комментарии к Секретам; он изучал астрологию и алхимию, и, возможно, принялся за изучение древних языков, греческого, иврита и арабского. Единственное, что сейчас выделяет Бэкона среди многих людей его времени, — это, возможно, только ум Бэкона, — который заключался в его интуитивном восприятии всех тех знаний, которые удивительно взаимосвязаны. Таким образом, Бэкон извлек из Секретов то, что медицина очень полезна, поскольку обеспечивает режим для здоровья, и в сочетании с алхимией, учит, как продлить жизнь человека. Астрология тоже

по-своему полезна, из-за комплексного соотношения звезд, нравов, качеств, элементов и металлов. И все эти науки являются наиболее полезными, разумными, для богословия, ибо они могут определить состав тел Адама и Евы перед их грехопадением, а также описать способ, которым проклятые будут подвергаться пыткам в аду.

Можно почти увлечься очевидным энтузиазмом Бэкона, пока он ни снизойдет до конкретных примеров, а потом уже нельзя не поразиться тем, насколько расплывчато это все. «Дар Бэкона к систематическому анализу значительно уступает его интуиции и воображению», — дает свое наблюдение Истон. Такое состояние разума привело к «неразборчивой эклектике, в ущерб логической целостности и гармонии». Тем не менее, ясным в мировоззрении Бэкона было интуитивное представление

об универсальной науке, представление, которое лежит в центре всей его работы. Вокруг него группируются его измышления об откровении, астрологии, нравственности, алхимии, спасении, продлении жизни, и других науках. Некоторые части его системы, такие, как оптика, более полно продуманы и разработаны, чем остальные, и имеют один объединяющий аспект: Бэкон считал, что они составляют *Scientia Integralis*.

Пытаясь понять личность за ширмой представлений Бэкона, нам не нужно идти так далеко, как Дэвид Ноулз, который утверждает, что идеи Бэкона «кажутся, были искажены некоторыми глубокими психологическими дефектами, и посредством беспокойства и отсутствия контроля помешали его блестящему таланту и интуитивному гению достижения полной реализации». Тем не менее, образ Бэкона, который возникает из его работ, — это образ человека,

движимого возвышенной эмоционально заряженной энергией. Это была та энергия, которая дала Бэкону чувство силы и праведности, которая поддерживала его на протяжении всей его трудной карьеры. Субъективная реальность такой энергии может также отказать в эмпирической субстанции для его идей об откровении, которое Бэкон считал основным источником науки. Эта открывшаяся ему мудрость была, в первую очередь, связана с человеческим спасением:

И Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и никто не погиб, и Его благодать бесконечна; Он всегда оставляет хоть каким-либо образом возможность для человека, через которую он может быть побужден к поиску своего собственного спасения... Ибо в этом причина всеблагодати Бога, предписывающего, что откровение будет дано миру, и что человеческий род может быть спасен... И неудивительно, что мудрость философии этого рода есть лишь

общее откровение, данное человечеству, ибо вся мудрость только от Бога.

Научное знание может привести к спасению, но предпосылка для этой разоблаченной мудрости науки лежит в христианской морали. Бэкон объясняет в своем комментарии к Секретам, что Моисей, Авраам и другие еврейские праотцы, были изначальными основателями науки, которая была открыта им Богом по причине их огромной святости. Даже древние язычники — Аристотель, конечно, Платон и Авиценна, и другие — за их образцовую жизнь, «пребывающие у тайн мудрости и освоившие все науки. Но мы, христиане,», — продолжает Бэкон, — «не открыли ничего достойного, по причине того, что не обладаем их нравственностью. Ибо

невозможно, чтобы мудрость соседствовала с грехом, но совершенная добродетель требует-ся ей». Эта мудрость философии, утверждает Бэкон, не есть просто традиционные исследования физики и метафизики, это все науки, которые составляют *Scientia integralis*. И нет ни одного куска из целого, который может быть опущен, настаивает он. В нападении на Альберта Великого, например, Бэкон пишет, что этот мастер ничего не знает о науке будущего, которая необходима, чтобы знать все, «и, следовательно, он ничего не может знать о мудрости философии». Затем, обращаясь к алхимии, Бэкон провозглашает, что «он тот, кто сочинил так много и в таких больших объемах по вопросам природы..., это есть игнорирование основ [алхимии], и, таким образом, его строение не может выстоять» — *et ideo suum aedificium stare non potest!* Итак, надо знать тайны алхимии в правильном порядке, чтобы завершить то, что является доктриной мудрости и является столь важным для спасения человека.

Алхимия связана со спасением посредством другого столпа интеллектуальной структуры Бэкона — с его медицинскими идеями об эликсире жизни. Алхимическая «медицина» не только добывает золото, пишет он, но и то, «что бесконечно более [важно], она будет продлевать жизнь». Продление жизни, кроме того, тесно связано с моралью. Бэкон объясняет папе, что существует лишь две причины преждевременного старения: во-первых,

отсутствие надлежащего режима здоровья, который включают в себя использование алхимически составленных таблеток и эликсиров; вторая причина заключается в снижении нравственности. Таким образом, достойная христианская жизнь позволяет получать откровения универсальной науки, которая может использоваться в вопросах человеческого спасения. Это тоже помогает продлить жизнь, как было в случае святых праотцов перед Потопом. Это продление жизни само по себе есть вид прото-спасения, так же, как эликсир работает, приводя элементы и нравы тела в состояние совершенной гармонии, что возможно как в этой жизни, так и после Воскресения: тела святых перенесутся в совершенную гармонию, в то время как проклятые будут мучиться в аду в вечной скорби о своих телесных характеристиках.

Не следует преувеличивать значение алхимии для Бэкона, другие науки тоже были одинаково важны для него. Однако, из всех компонентов универсальной науки, только алхимия и эликсир были интегрированы Бэконом так близко с его идеями о христианской нравственности и спасении. Формулировка Бэкона об их взаимоотношении, неважно, насколько полностью или даже бессознательно она была разработана, является важным связующим звеном между древней сотериологической традицией алхимии и первым расцветом искусства в Европе в течение четырнадцатого века.

Виктор Бланшар: краткое изложение его жизни

Из материалов сайта <http://www.ancientmartinistorder.org>

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

Виктор Бланшар (1878–1953) в период, ознаменовавшийся двумя Мировыми Войнами, занимал пост Верховного Великого Мастера Мартинистского и Синархического Ордена под Инициатическим именем Поль Йесир. Кроме того, он был важным должностным лицом государственной администрации, и был повышен до должности главы генерального секретариата Членов Парламента Франции. Он был близким подвижником Папюса, с которым организовал Спиритуалистический Конгресс в июне 1908 года. Краткое время поддерживая связь с Геноном, он расторг этот альянс после деятельности, связанной с «Орденом Нового Храма» (Ordre of the Temple Renove). Наконец, он был последователем и большим поклонником Сент-Ива д'Альвейдра. Согласно Жану Маллинжеру (Sar Elgim), значительными были его познания в магнетизме, а также в священной литературе Древнего Египта.

После Первой Мировой Войны Бланшар не признал Жана Брико на посту Великого Мастера, стоявшего во главе Мартинизма, и с несколькими старыми членами Верховного Совета основал собственный Мартинистский и Синархический Орден 3 января 1921. Из-за

отсутствия должным образом установленных правил в отношении назначения или преемственности на посту Великого Мастера (Орден Мартинистов был учрежден самим Папюсом), невозможно сказать, кто являлся законным Великим Мастером, Брико или Бланшар. Были и иные отличия, существовавшие между двумя Орденами Мартинистов. Брико склонялся к тому, чтобы быть причастным к традиции Избранных Коэнов, Паскуалли и Виллермоза, и предоставлял право на посвящение в свой Орден мужчинам, которые также должны были иметь Степень Мастера Масона, таким образом, продолжая прилагать старания, присущие Тедеру, к установлению связи между Мартинизмом и Франкмасонством. Бланшар оставался практиком эзотерического синкретизма, подобно Папюсу, также допускал женщин к Посвящению, и не признавал Масонские ограничительные условия. Бланшар связывал себя с Сент-Ив д'Альвейдром, и поэтому добавил к названию своего Ордена эпитет «Синархия». Без сомнения, работая в секретариате Членов Парламента, он стремился влиять на курс политических событий собственной оккультной деятельностью и распространяя идеи синархии.

Виктор Бланшар также был посвящен в Великий Восток Франции, где являлся членом Великой Коллегии Уставов, а также занимал высокие посты в ряде других оккультных Орденов: во Всемирной Гностической Церкви («L'Eglise Gnostique Universelle») Брико (под именем Tau Targelius) и в Каббалистическом Ордене Розы-Креста («L'Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix»), обе данные организации находились под руководством Люсьена Мошеля (известного как Шамуэль, умершего в 1936). Следует отметить, что обе эти организации отличны от «Гностической Католической Церкви» («L'Eglise Gnostique Catholique») и «Каббалистического и Гностического Ордена Розы Креста» («L'Ordre de la Rose Croix Kabbalistique et Gnostique»), которыми руководили сначала Брико, а затем Шевийон. Виктор Бланшар также был членом Ордена Лилии и Орла («Order of the Lily and the Eagle») (который в своей Третьей Степени передает идеи Посвящения Розы-Креста Востока), где он был Коммандором с 1918, «Полярного Братства» («Polaire Brotherhood»), в котором он был председателем с 1933 года, а также Пифагорейского Ордена, в котором, благодаря связям, налаженным FUDOSI, он удостоился четвертой и последней Степени, «Архонта Искусств и Наук» («Archonte of the Arts and Sciences»). Он являлся одним из наиболее восторженных основателей FUDOSI, что позволило ему продолжить международные действия, которые они вместе с Папюсом начали проводить в июне 1908, и вести переговоры в отношении легитимности Шевийона, которого он не признавал как преемника Брико. Он был одним из трех Императоров, назначенных заранее в 1934, которому была передана юрисдикция над Мартинизмом и странами Востока (Sar Hieronymous стал Императором Европы, Sar Alden — Императором США). Огюст Шабозо сменил его на посту Императора в 1939.

Бланшар vs Брико

Жан Брико рукоположил Виктора Бланшара в Епископы 5 мая 1920. Несмотря на это рукоположение, отношение Бланшара к Брико в скором времени стало до крайности неприязненным, судя по следующей выдержке из Робера Амбелена («Мартинизм» («Le Martinisme»), 1946, с. 150), где он находит доводы, свидетельствующие в пользу легитимности

преемственности Жана Брико от Тедера, «который посмеивался над Брико, «последователем Вентры», и упрекал его в создании Церкви Кармеля Илии и Иоаннитской Церкви (задолго до создания Нео-Гностической Церкви), а также за то, что он «лишь играет роль священника».

«Относительно получения прав на пост Великого Мастера Ордена Мартинистов Брико я также могу припомнить нескольких свидетелей. Один из свидетелей до сих пор проживает в Париже¹ Брат Николай Хомский (от которого Амбелен получил Российскую аффилиацию), относящийся к старинной русской Мартинистской семье, ученик и последователь Шарля Барле, рассказывал мне: «Я вернулся во Францию в 1919. Тедер умер. Я спрашивал у Шакорнака Старшего, кто, вследствие сего, стал Великим Мастером Ордена Мартинистов, и он ответил: Бланшар. Поэтому я связался с Бланшаром. Была организована встреча Брико с Бланшаром. Она произошла в кафе.

1. Имеется в виду 1946 год.

Бланшар прибыл с несколькими членами своего Высшего Совета. Брико прибыл в одиночестве, принес с собой документ, заключенный в стеклянную рамку, в котором утверждалось, что Тедер назначил его своим преемником. Бланшар крайне разозлился, и, после проверки данного документа, по анонимному мнению, он оказался поддельным. Брико произвел впечатление на особ поверхностных и неглубоких. Тогда я повернулся к Шарлю Барле и спросил его, кто же является истинным преемником Тедера. Он улыбнулся и сказал, что Мартинизм — это «круг, окружность которого — везде, а центр — нигде». Под этими словами он подразумевал, что у него не было Великого Мастера. Впоследствии Мадам Детре (жена Тедера) говорила мне, что ее муж, вероятно, не назначил преемника, так как и не намеревался умирать! По ее словам, он умер после магического ритуала.»

В любом случае, документ придает преемственности Брико очень неоднозначное положение. Главным образом он был призван известить членов Ордена Мартинистов, занимающих в нем высокие посты, о смерти Тедера. Подлинник документа по сей день хранится в Архиве Ордена Мартинистов. Он подписан Жаном Брико 33 90 95, Председателем Верховного Совета и Генералом-Великим Мастером Ордена. Он был опубликован, и члены Ордена, занимавшие в нем высокие посты, были осведомлены о смерти Тедера, и потому никто не спрашивал их мнения по поводу намерения Брико приписать себе пост Генерала-Великого Мастера. Никто не избирал Брико на пост Великого Мастера. И поскольку Тедер не назначал никого на данный пост, как можно видеть, исход этого обстоятельства оказался более, чем незамедлительным. Великие Советы Италии, Испании и Великобритании разорвали отношения с Высшим Советом Лиона. Многие французские Мартинисты присоединились к Бланшару и его Мартинистскому и Синархическому Ордену, иные же обособились и вновь присоединились к Традиционному Ордену Мартинистов Огюста Шабозо двенадцать лет спустя.

Речь, произнесенная на открытии Массонского и Спиритуалистического Конгресса в 1908 году

Виктор Бланшар был генеральным секретарем Массонского и Спиритуалистического Конгресса, состоявшегося в 1908 году. В своей речи, произнесенной на открытии Конгресса, он охарактеризовал его как «первый автономный Оккультный Конгресс», и в заключение, выразил свою надежду на то, что все французские Массонские Уставы придут к укреплению «армии Христианского идеализма».

Вот цитата, служащая примером идей, высказанных Бланшаром:

«Та доктрина, что ныне столь сильно пробуждает в вас интерес, не нова, что бы ни говорили по этому поводу критики истории и философии.

Если мы обратимся к чисто историческим документам, то увидим, что именно в знаменитейших Святилищах Индии и Египта, — кои являются наследникам традиционной Мудрости черных рас, — Атлантиды и Лемурии, зародилась Оккультная Наука.

Отсюда эзотеризм распространился в Китае, Иране, Халдее, Палестине, Греции, в Галльских странах, Германии, и по всему лицу Земли.

Не будем забывать о том, что эта философия, человеческая и Божественная одновременно, весьма вдохновила всех основателей великих древних религий, среди которых значатся Рэм или Лэм, Конфуций, Кришна, Зороастр, Моисей, а также Будда. Из нее прославленные законодатели прошлых веков черпали свои наиболее мудрые нововведения. Из этого возвышенного источника большинство поэтов, философов и мудрецов античности и современности насыщались своими великими и гениальными идеями. Ее можно найти в сокрытом виде в точных текстах Священных Писаний Востока и Запада, в притчах Иисуса, и так вплоть до посланий Святого Павла. Ее хранили некоторые из отцов Церкви, Гностики, Трубадуры, Труверы, Алхимики, руководители средневековых гильдий, а также интеллектуальная элита Тамплиеров, избежавшая пыток

и учиненного кровопролития, и передали ее затем через посредство Розы-Креста, Франкмасонов и Мартинистов.

Герметизм является научным, философским, религиозным и социальным синтезом прошлого, и, без сомнения, останется таковым в будущем.

Теологу, философу, ученому, врачу, моралисту или социологу стоило бы попытаться изучить Оккультизм, в котором единственно они найдут не только наилучшие разъяснения теологическим, космологическим, антропологическим и социологическим загадкам, но также и сведения, которые возвратят к жизни их современное знание, а также позволят восстановить человеческое тело, душу и все общество.

Историк, писатель и художник также получают пользу от этих немного трудных для понимания изысканий. Первый найдет объяснение множеству неясных и приводящих в затруднение фактов; второй с легкостью проникнет в высший смысл, казалось бы, абсурдных древних мифов и восточных притч, и ему будет проще разгадать тайны человеческой души. Третий без труда сможет рассмотреть различные формы, открывающие Высшую Красоту в этом мире, также как и на иных планах проявленной Вселенной, и, следовательно, он будет способен передать ее в более адекватном физическом выражении, чем то было сделано прежде.

Что до тех, кто испытывает страдания, размышляя над весьма мучительной проблемой жизни после смерти, то вскоре, мы надеемся, посредством соприкосновения с нашей доктриной, они приобретут разумную уверенность, основанную на опыте, в бессмертии их сознательного и духовного принципа, и они поймут, что Бог желает лучшего для всех своих творений и что Небеса, Чистилище и Ад простодушных теологов есть не что иное, как материальные и нравственные ситуации, в которых пребывает наша душа в течение всего ее деятельного продвижения. Они узнают о том, что Реинкарнация, учение о которой существовало в древних школах Мистерий, а также и в изначальной Христианской Церкви, и в современных посвященных обществах, есть

одно из множества средств, применяемых Верховной Щедростью (или Высшим Благом) для того, чтобы ускорить животную, интеллектуальную и духовную эволюцию каждого из нас. Они увидят, что человек беспрестанно добивается результата через те условия, которые должны осуществлять контроль над последовательностью жизней во времени и пространстве. Они признают, что все люди объединены друг с другом не только в своих действиях, но также и в своих словах, и, прежде всего, в мыслях. Именно посредством всего перечисленного они сознательно подготовят Пришествие на Землю Истинного Братства и Правления Святого Духа, или Науки, связанной с Верой, Разума, объединенного с Интуицией, постоянного и небесного слияния, который так прекрасно символически изображает Пир Пятидесятницы.

Примечание: Пир Пятидесятницы в 1908 году пришелся на 7 июня, день открытия Конгресса.

Бланшар, FUDOSI и Полярные Братья

Полярное Братство не является общеизвестным в англоязычном мире, однако, поскольку эта статья посвящена Бланшару (бывшему его председателем с 1933 года), будет уместным предоставить некоторые основные сведения относительно его происхождения, убеждений и деятельности.

Согласно легенде о его создании, Полярное Братство появилось благодаря встрече Марио Филле и таинственного отшельника Отца Юлиана, которая состоялась в 1908 году в северных холмах Рима. Отец Юлиан передал Марио Филле пачку старых пергаментных листов, в которых содержался метод дивинации под названием «Оракул звездного принуждения», которому он поначалу не придавал большого значения, поскольку метод был кропотливым и требовал продолжительного времени. Двенадцать лет спустя он свел знакомство в Египте со своим соотечественником и музыкантом Чезаре Аккомани, который пришел в восторг от этого метода, основанного на нумерологических принципах. Метод заключался в том, чтобы вопрошающий задал свой вопрос на итальянском языке, добавив к нему свое имя и девичью фамилию матери, после чего все

это переводилось в числа, с которыми производились определенные математические операции. После нескольких часов работы выводилась последовательность чисел, которые затем переводились вновь в буквы, которые предоставляли убедительный и грамматически правильный ответ на вопрос. Оракул всегда отличался великолепной достоверностью, хотя иногда ответы получались на английском или немецком языке. Филле не ослушался приказа Отца Юлиана, — только он обладал ключом к использованию Оракула. Они оба экспериментировали с Оракулом, и оценили его действительные способности, а также и то, что он позволил им вступить в общение с «Эзотерическим Розенкрейцерским Центром в Гималаях», которым руководили «Три Верховных Мудреца», или «Малые Огни Востока», которые предложили подготовить их к «пришествию Духа под знаком Розы и Креста». Это и было ответом на один из первейших вопросов, заданных Оракулу: «Кто вы?» В 1929 оракул передал им миссию по воссозданию Полярного Братства, чьи «члены были рассредоточены в XV столетии вследствие ненависти Истинного Света», и указали, что местом восстановления станет Париж. В 1930 был опубликован манифест Полярных Братьев «Asia Mysterosa», подписанный Замом Бхотивой (псевдоним Аккомани), и храм был учрежден в доме 36 по Авеню Жюно (36 Junot Avenue) на Монмартре.

Отец Юлиан пропал в 1908, однако продолжал передавать свои сообщения с помощью оракула; таким образом он показал, что являлся эмиссаром Великой Белой Ложи Гималаев. Затем, 8 апреля 1930 года Отец Юлиан в последний раз вышел на связь и объявил о своей неотвратимой смерти. Первая бюллетень Полярного Братства, появившаяся 9 мая 1930 года, предназначалась для того, чтобы передавать сообщения от Отца Юлиана способом, наиболее современным. По ошеломляющему совпадению неаполитанский оккультист Джулиано Креммерц (чье имя является итальянской формой имени Юлиан), основатель Братства Мириам, которого ранее еще никогда не цитировали на основании связи с Полярными Братями, впал в кому 7 мая 1930 года и умер 16 мая 1930, после предсказания собственной смерти.

Аккомани и Филле объединились со множеством влиятельных лиц, такими как журналист Фердинанд Дивуар и Жан Дорсенн, писатели Жан Маркес-Ривьера и Морис Магр и оккультисты-синархисты Жанна Канудо, Вивиан дю Мас и Виктор Бланшар. Рене Генон также ненадолго присоединился к их смелому предприятию. Среди их союзников можно найти имена и других высших посвященных Братства: Анри Меслин дю Шампиньи (Гностический Епископ под именем Тау Harmonius), Магистр Лесетр (Епископ Римской Католической Церкви), Принц Камбоджи Ю-Кантор, Жан Шабозо (сын Огюста Шабосо).

Если Полярное Братство полагало себя преемниками Арктической традиции Туле, откуда и происходит их название, то каким же именно образом они были связаны с «Полярной» традицией, и какая возлагалась на нее миссия? Журналист Жан Маркес-Ривьера, например, упоминал в «Asia Mysterosa» об Эммануэле Сведенборге и провидице начала XIX века Катрине Эммерик, которые верили в существование Духовного центра в Тибете или в Татарском проливе. «Миссией, или даже причиной существования этого центра является направление духовной деятельности Земли».

В Бюллетене Полярного Братства от 9 июня 1930 года приводятся объяснения:

«Полярное Братство называется именно так по той причине, что во все времена Священная Гора, которая является символическим местоположением Посвятительных Центров, всегда расценивалась в различных традициях как «Полярная». Вполне возможно, что когда-то эта Гора действительно была Полярной, в географическом смысле этого слова, поскольку повсюду заявляется, что Арктическая традиция (или Традиция Примордиальная, то есть являющаяся источником всех традиций) первоначально располагалась на территории Гипербореи».

В особенности ошеломляющи церемонии Полярного Братства, на которых адепты присутствовали в мантиях с капюшонами. О внутренней истории Братства известно совсем не многое — их архивы были конфискованы нацистами. Похоже, Братьям было совсем не

просто отыскать Великого Мастера, который, по сведениям, полученным от оракула, должен был вскоре прибыть. Следуя новому сообщению от оракула, некоторые Братья поспешили в Монсегюр и Лордат, где они тщетно производили раскопки в поисках Грааля и Сокровища альбигойцев. Братство входило в состав FUDOSI в 1937 и в 1938 году, а также владело собственным храмом на улице Жюно, где в 1937 проходил августовский Конвент.

Полярные Братья пытались защитить Францию, используя свои магнетические силы, но, похоже, Вторая Мировая Война сокрушила все их старания, и, вероятно, никто из Братьев не остался в живых.

В 1939 году Виктор Бланшар был исключен из FUDOSI, согласно Жану Маллинжеру. В качестве причины он указывает то, что 14 июля 1938 года он самопосветился и стал Вселенским Великим Мастером Розы-Креста и всех Посвятительных Орденов всего мира. Он разослал декларацию каждому из членов Федерации, в которой требовал присягнуть ему на верность и признать его право на возвышение

в новую высокую должность. В результате некоторые из членов Мартинистского и Синархического Ордена вышли из его состава (среди них был Жорж Лагрес (Sar Mikael) и Жанна Гедон (Sar Puritia). Многие из них присоединились к Традиционному Ордену Мартинистов Огюста Шабозо. Он был смещен также и со всей иных высоких постов, которые занимал. Только Полярное Братство и Орден Мартинизма и Синархии оставались к нему лояльны. Как бы там ни было, позже он примирился с FUDOSI на конвенте 1946, но не был вновь назначен Императором.

Библиография

1. «Египетское Масонство, Роза-Крест и Неотамплиерство» Жерар Галтье, Изд. Роше, 1989
 2. «Оккультизм во Франции: Гностическая Церковь», Рене Ле Форестьер, Миланская Арка, 1990
 3. «Арктос: Полярный Миф» Джоселин Годвин, Тэмс и Хадсон, 1993
- (Спасибо Брату Элиасу Ибрагиму за данную статью)

VIII. Творчество

Sr.Q.N.F.

К любви без устали стремясь,
Как в райский сад попасть желаем,
И день, и ночь о том молясь
В слезах мы Бога вопрошаем

О чувстве, что согреет душу,
Что светит ярче сотни звезд,
Прочь прогоняя боль и стужу,
О чувство, лучше сотни грёз!

К тебе взывали поколенья,
Тебя искали сотни лет,
В тебе одном ища спасенья,
Порвать оковы горьких бед.

Любви не нужно всеожжений,
Не жаждет власти над тобой.
Она — венец всех устремлений,
Лишь сердце ей своё раскрой.

Ты встал на путь в чёрных одеждах,
Узрев однажды мрак души,
Ты воспарил в своих надеждах
За грань порочности глуши.

Взяв в руки посох и фонарь,
Пройти пытался сквозь незнание.
Возвёл Вселенной ты Алтарь,
Забыв профанов порицание.

За Солнца Светом ты, идя,
Отныне не имеешь страха.
Всем сердцем Бога возлюбя,
Да возродишься ты из праха!

О сколько жизней ты скитался,
Мой милый друг, скажи: зачем?
Из плоти в плоть перерождался,
Порой был всем, порой – ничем.

До боли страстно ты стремишься,
Как будто жаждой одержим.
И даже смерти не боишься:
Ты чистым знанием храним.

Душа твоя взыскует Света —
Дорога к тайнам нелегка.
Не убоись же ты завета
Пройти достойно, до конца!

IX. Summary

Брат М.Д. «Образы героев произведения Мастер и Маргарита и их восприятие через призму масонского учения (размышления вольного каменщика)»

Brother M.D. Images of the heroes of «Master and Margarita» and their perception in the light of Masonry teaching (reflections of a Freemason)

The article is devoted to the masterpiece by Mikhail Afanasyevich Bulgakov «Master and Margarita» and its meaning in the light of Masonic Initiation. There are contemplations on the Master's role in the Initiation, symbolically represented in this novel by Ivan Bezdomniy. In the author's opinion, Margarita also passes through the Masonic Initiation. She goes through the Lesser Mysteries and is allowed to pass through the Greater Mysteries as well.

Арман Л. Делатт «Акефалос Теос»

Armand L. Delatte «Akephalos Theos»

The article is devoted to the rituals described in some Greco-Egyptian Papyri which aim to invoke a spirit named Akephalos, whose nature is not absolutely clear. The author supposes that Akephalos might be a solar god. He describes different papyri and writes, that these Rituals might belong to the sphere of black magic.

С. Тухолка. Астральное тело и его способности

S. Tucholka. Astral body and its capacities

An extract from Tucholka's book «Magic and Occultism» is devoted to different phenomena of astral world, its inhabitants, their connections with people and people that use different abilities of their astral bodies. There is information about vampirism, lycanthropy, exteriorization of the astral body, spirits of dead people, psychometry and summoning of spirits.

Жерар Анкосс (Папюс). Человек и Вселенная

Gerard Encausse (Papus). Man and Universe

An extract from Papus's lectures is devoted to the human's structure including his physical, astral and spiritual bodies. There is information about the astral body as a mediator between the physical and spiritual bodies of man. There are some comparisons of phenomena in nature and in human's structure that are useful for its understanding.

Eric Midnight. О подобии Имен Бога IHVH и AHIH

Eric Midnight. Concerning the semblance of the Divine Names IHVH and AHIH

The article is devoted to the scrutiny of the Divine Names IHVH and AHIH. There are some contemplations about it on the grounds of Gematria, Geometry and Holy Scripture. The author contemplates on the true pronunciation of the Divine Name IHVH thinking that it is based on the right understanding of its essence.

Бр.:В.:Н.:. Rerpobatio, и заповедь «Не судите, да не судимы будете»

Frater B.:H.:. Rerpobatio and the commandment «Judge not, and ye shall not be judged»

The article is devoted to the issue of the spiritual right of a human to judge. The author states that there exists a vulgar understanding of this commandment, which is false in its essence, that uses the commandment as an isolated sentence. A human can judge, and he must judge, but only when he is not inclined to sin of condemnation and when he does it fairly. There are also three degrees of Rerpobatio (censure) that author describes.

Виктор Торнболль. Сила желания похвалы и тщеславие

Victor Turnbull. Power of desire of praise and vanity

An extract from journal «Mentalism» is devoted to the method of obtaining power from such a phenomenon of human creature as desire for praise. The author states that human can use it for increasing his individual Magnetism by absorption of this desire's energy. So this way he turns vanity to his own benefit.

Виктор Торнболль. Правила для развития магнетической энергии и внутренней силы

Victor Turnbull. Rules for developing self-magnetism and inner power.

An extract from journal «Mentalism» is devoted to developing and increasing the self-magnetism power. The author tells about the methods of turning the weaknesses into one's benefits. There are many temptations in a human's life, and all of them possess potential energy. A human that does not indulge in his temptations can take advantage of this ability.

Робер Амбелен. Эликсир Жизни

Robert Ambelain. Elixir of Life

An extract from Robert Ambelain's book «Spiritual Alchemy: Inner Path» is devoted to the Eucharist. A human who participates in Eucharist becomes a part of Jesus Christ, he drinks His Blood (wine) and eats his Body (bread). And only this way he acquires Spiritual Immortality. But corporal immortality is not only impossible but also it's useless and could be harmful for man because this way he would become a prisoner of his material body, tortured by memories, not always pleasant, and fears.

Робер Амбелен. «Предисловие» из книги «Практическая Каббала»

Robert Ambelain. Introduction to «The Practical Kabbalah»

The introduction to Robert Ambelain's book devoted to Kabbalah. The author gives some preliminary notes concerning Kabbala in general, the difference between Mystical and Practical

Kabbalah, tells about their connection and common aim. Also he says, that reader, who had read his book «Spiritual Alchemy: The Inner Path» and understood it, would more successfully understand his book «The Practical Kabbalah».

«The Key of Solomon the King»

Another part of the publication of the Russian translation of the Grimoire «The Key of Solomon the King» in our journal. There are three chapters of Book I devoted to connection with God that must be obtained by Operator before doing the Operation. There is also information about the characteristics of Planets and suitable Operations under their influence. There are many commentaries of J.H. Peterson in this version of translation, and many versions of Magic Circles for Operations.

Дитмар Дэн Даллис. Высокотемпературная печь, использующая пропан или Желто-золотое стекло без Бура

Ditmar Dan Dullies. High-Temperature Propane Kiln, or Golden-Yellow Glass without Borax

There are many ways in which antimony may be vitrified. Basil Valentine advises the best way of preparing glass of antimony without addition of any flux agents. This glass is endowed with the greatest virtue and power which it manifests after its further preparation.

Джозеф К. Лисиевский-Младший. Аналитический метод техники работы с Водой

Joseph C. Lisiewski Jr. Analytical Technique Applied to the Water Work

There are some methods of getting a Gur from rainwater. But the same methods are in our time not suitable for the present conditions. There are acid rains in our time, and the author offers a technique to avoid them.

Р. Дж. Паддефэтт. Золотая химия сегодня

R. J. Puddephatt. Gold Chemistry Today

The article is devoted to the qualities of gold, especially in its liquid form. There are some medical virtues in gold, but it is necessary to understand how to extract them in their better qualities. The

author tells about those qualities of gold that can help in this sense.

**Barbara Shuler, Mark Shuler. Solar Eclipse
— Wondrous Marriage of the Sun and
Moon**

Барбара Шулер, Марк Шулер. Солнечное Затмение – Удивительная Свадьба Солнца и Луны.

There are different stories connected with Solar Eclipse that happened in different times and nations all over the world. Some nations were afraid of Solar Eclipse, some of them thought that this phenomenon has no bad connotations but happens when Sun and Moon get married. Many historical facts occurred under the influence of Solar Eclipse.

**Деметриус Полихронис. О Розенкрей-
церской Теургии**

Demetrius Polychronis. On Rosicrucian Theurgy

This text is based on the very informative book by Demetrius Polychronis «Theurgy, The Sacred Art of the Adepts», which unfortunately is available only in Greek («Pyrinos Kosmos» publications). The author tells about what Theurgy is and what qualities a human must obtain to become a Theurgist.

**Деметриус Полихронис. Девять Прин-
ципов Христианской Теургии.**

Demetrius Polychronis. Nine Principles of Christian Theurgy.

The author gives citations of Holy Scriptures to explain their meaning for the Theurgical mind-set. A Theurgist must believe in the God's Almightyness. From his belief, he comes to assurance, from assurance he comes to certitude. He must also obtain love and mercy to people. As the final result, he would do all the miracles made by Jesus Christ, and even more.

**Луи-Клод де Сен-Мартен. Афоризмы и
максимы.**

Louis-Claude de Saint-Martin. Aphorisms and maxims.

There are some extracts from Louis-Claude de Saint-Martin's works concerning Man, his connection with God, Truth, wisdom. He uses

striking, impressive metaphors to make readers understand his ideas. A reader will derive great Spiritual benefit thinking about metaphors of Louis-Claude de Saint-Martin.

Феодул. Пеликан на Розе-Кресте

Theodoulos. The Pelican on the Rosy Cross

This Emblem was taken from the book «L'Homme-Dieu - Traite' des deux natures» (Man-God: the Treatise of the Two Natures) by Jean-Baptiste Willermoz. Reflecting on this symbol, one may obtain the understanding of a Theurgist's qualities, for example self-sacrifice, symbolized by Pelican. There are other symbols in this Emblem, like Circle, Cross, Hexagram.

Констан Шевийон. Молитва

Constant Chevillon. Prayer

Constant Chevillon, Sovereign Grand Master of the Martinist Order of the past was assassinated in Lyon in 1944, by the French Militia under the Nazi invaders. In this article he talks about a prayer, how should it be pronounced: not only by lips, but first of all by heart. This would be better to ask God for eternal Gifts, so that a man could get closer to Eternal Life.

Eric Midnight. Михаэль Майер

Eric Midnight. Michael Meyer

This biographical article includes, besides the historical evidence, the analysis of Meyer's allegoric work, in which he describes indirectly his search for the Rosicrucian Order, reflects upon getting The True Knowledge and upon the true meaning of the Panacea.

Eric Midnight. Генрих Кунрат

Eric Midnight. Heinrich Khunrath

Biography and description of works of Christian cabbalist and alchemic Heinrich Khunrath. His treatises, which are, as A.Waite says, "truly magic and mystic", and, in particular, his engravings, which apparently present great interest too, are considered in the article. Most of attention is paid to the questions of The Philosophic Initiation and the true aim of Alchemy.

Эдмунт Брем. Место Роджера Бэкона в истории Алхимии

Edmund Brehm. Roger Beckon's place in the history of Alchemy

Roger Beckon's contribution in the Occult and natural sciences has been the object of discussion for many years. The author considers this issue from the view of alchemy, chemistry and mysticism, and finds out that his works are the most valuable for soteriology. To make this research more understandable author includes information on Beckon's biography and personality in the article.

Брат Элиус Ибрагим. Виктор Бланшар
Brother Elias Ibrahim. Victor Blanchard

The article analyses Blanchard's career in numerous occult societies and expounds his conflict with Jean Bricauld. Besides, it contains a concise history of The Polaire Brotherhood. Author touches upon both the events among the leaders of Order and Blanchard's personal relation to them.

Sr.Q.N.F., поэзия

Sr.Q.N.F., poetry

The Light of Holy Truth leads those who create to the Holy Name of God. Their words have got the power to inspire to the Great Work, they contain shining rays of that Holy Light and bring them in and radiate them. As they are always beautiful, they will be always safe and sound, and perfectly well due to the prayers.