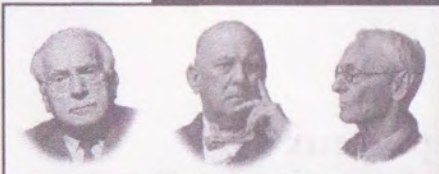

Роберт ВАНГ

КАББАЛИСТИЧЕСКОЕ

ТАРО

**Руководство
по мистической
философии**

ПРОЕКТ КАСТАЛИЯ —
уникальный проект,
объединяющий
представителей самых разных
мировоззрений, начиная
от язычества и заканчивая

гностическими и герметическими традициями.
Три объединяющих принципа Касталии — это
Юнгианство, Оккультизм и Нонконформизм.

Быть Юнгианцем — значит иметь мужество познанию
своих самых потаённых глубин. Быть Оккультистом —
искать то, что раз и навсегда пресуществит твой дух
в тигле трансмутации, быть Нонконформистом —
просто быть собой, вне следования каким-либо нормам
или обычаям.

НАШ ПРОЕКТ ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ГРАНЕЙ.

Это и ежемесячно обновляемый эксклюзивными
переводами сайт www.castalia.ru, над обновлением
которого работает целая группа добровольцев. Это
и каждую неделю собирающийся в Реале **клуб
Касталия**, где члены клуба могут услышать лекции
о самых разных эзотерических и психологических
традициях. Это и **школа Касталия**, своего рода
внешнее представительство клуба, регулярно
проводящая открытые обучающие лекции и семинары.
Для переводчиков Касталии — бесплатные, для всех
остальных — недорогие. Это и уникальный **интернет-
магазин** эзотерической и психологической литературы
по доступным ценам. Переводчики имеют скидки.
И, прежде всего — это интегральное мировоззрение,
основанное на поиске соединения трёх слагаемых
Касталии и стремящееся к оккультному Ренессансу.

CASTALIA

**КАСТАЛИЯ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
АВТОРОВ, ПЕРЕВОДЧИКОВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ**

Роберт Ванг
КАББАЛИСТИЧЕСКОЕ ТАРО
Руководство по мистической философии

М.: Клуб Касталия. 2015.—333 с.

Перевод: Конова А.Ю

Редактор Максим Бекарюков
Компьютерная верстка:
Обложка: Ольга Иванова

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ.....	4
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	7
ВВЕДЕНИЕ.....	11
Современное учение таро: наследие XIX века.....	11
Поиск «истины».....	15
Золотая Заря.....	22
Таро Золотой Зари.....	26
Колода Райдера-Уэйта.....	27
Таро Тота Алистера Кроули.....	28
Книга «Т».....	30
КАББАЛА.....	33
Истоки каббалы.....	34
Сефер Йецира (книга формирования).....	36
Средневековая каббалистика.....	37
Эпоха Возрождения: Герметизм и христианская каббала.....	39
Придворный маг.....	42
Доктрина розенкрейцеров.....	43
Поздние «розенкрейцеры».....	45
Герметико-каббалистические фальсификации.....	45
Герметическая каббала и Золотая Заря.....	46
Древо жизни.....	48
Понятия.....	51
«Секретные» пути.....	56
Негативный безграничный свет.....	57
Четыре мира.....	58
Каббалистическая символика.....	62
Сефирот и их символы.....	63
Младшие карты.....	65
Придворные карты.....	68

МОДЕЛИ СЕФИРОТ.....	71
КЕТЕР, КОРОНА.....	71
Тузы.....	75
ХОКМА: МУДРОСТЬ.....	79
Двойки.....	83
Короли.....	87
БИНА: ПОНИМАНИЕ.....	90
Тройки.....	93
Королевы.....	95
ДААТ: ЗНАНИЕ.....	99
ХЕСЕД: МИЛОСЕРДИЕ.....	100
Четверки.....	103
ГЕБУРА: СТРОГОСТЬ.....	106
Пятерки.....	109
ТИФАРЕТ: КРАСОТА.....	112
Шестерки.....	115
Принцы.....	118
НЕЦАХ: ПОБЕДА.....	122
Семерки.....	125
ХОД: СЛАВА.....	128
Восьмерки.....	131
ЙЕСОД: ОСНОВАНИЕ.....	134
Девятки.....	137
МАЛКУТ: ЦАРСТВО.....	140
Десятки.....	144
Принцессы.....	147
СТАРШИЕ АРКАНЫ НА ДРЕВЕ ЖИЗНИ —	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	151
Применение сефер йециры.....	151
Материалы: воздух, вода, огонь.....	151
Двойные буквы: планеты, месторасположения, дни, врата, контрасты.....	153
Простые буквы: знаки зодиака.....	155
Куб пространства.....	157
Нумерология.....	158
Сочетания путей.....	162
Начальная схема таро.....	163
ПУТЬ ТАУ, ВСЕЛЕННАЯ.....	169
ПУТЬ ШИН, СУД.....	175
ПУТЬ РЕШ, СОЛНЦЕ.....	180
ПУТЬ КОФ, ЛУНА.....	186

ПУТЬ ЦАДДИ, ЗВЕЗДА	191
ПУТЬ ПЕ, БАШНЯ	197
ПУТЬ АЙИН, ДЬЯВОЛ	204
ПУТЬ САМЕХ, УМЕРЕННОСТЬ	209
ПУТЬ НУН, СМЕРТЬ	216
ПУТЬ МЕМ, ПОВЕШЕННЫЙ	222
ПУТЬ ЛАМЕД, СПРАВЕДЛИВОСТЬ	227
ПУТЬ КАФ, КОЛЕСО ФОРТУНЫ	233
ПУТЬ ЙОД, ОТШЕЛЬНИК	241
ПУТЬ ТЕТ, СИЛА	246
ПУТЬ ХЕТ, КОЛЕСНИЦА	252
ПУТЬ ЗАИН, ВЛЮБЛЕННЫЕ	259
ПУТЬ ВАУ, ИЕРОФАНТ	265
ПУТЬ ХЕ, ИМПЕРАТОР	272
ПУТЬ ДАЛЕТ, ИМПЕРАТРИЦА	278
ПУТЬ ГИМЕЛ, ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА	283
ПУТЬ БЕТ, МАГ	290
ПУТЬ АЛЕФ, ШУТ	298
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА	306
Скраинг	306
Предсказание	307
Ссылки	321
Цвета на Древе Жизни (из Книги 777)	321
Цвета и звуки Древа Жизни	323
Божественные имена, соотнесенные с сефирот	324
Еврейские имена ангелов деканов	324
Тридцать два пути мудрости	325

Предисловие

Цель этой книги — показать связь между каббалой — зарекомендовавшей себя веками мистической системой — и картами Таро. Связь, существование которой противоречит мнению некоторых великих еврейских исследователей, считающих, что такой связи нет.

В этой работе я постарался соединить чрезмерно спутанные нити каббалистической символики и ее значений, подчеркнув связь Древа Жизни (основного символа каббалы) и Таро, согласно традиции герметической каббалы. Должен отметить, что пишу здесь не о еврейской каббале, но об особой системе, также основанной на еврейских текстах. На мой взгляд, еврейские исследователи ошибались, воспринимая оккультные разработки конца XIX века лишь как романтическую и непонятную смесь мистических еврейских знаний.

Кроме того, я попытался показать, что принципы каббалы подходящим образом подходят любой колоде Таро. В связи с этим, настоящее исследование воспроизводит четыре полные колоды, включая Марсельскую колоду Таро. Ей уделено совсем немного внимания в виде сравнения с более символически лаконичными современными колодами, потому что она наиболее привычная и популярная из колод, воплощающих ранние изображения карт. Марсельское Таро является «стандартной» колодой, остальные три, используемые в данной работе, — колоды, относящиеся к оккультному братству XIX века — Герметическому Ордену Золотой Зари. Это такие колоды, как Таро Золотой Зари, Таро Тота и Таро Райдера-Уэйта. Еще одна колода, которая здесь не приводится, но которую я настоятельно рекомендую, это Таро из поздних работ Пола Кейса и его организации «Строители Святой Святыни» (*Builders Of The Adytum, B.O.T.A.* — прим. Пер.). Это колода, которую должен раскрасить каждый ученик сам для себя.

Помимо этой колоды, Кейс создал исключительно хорошую литературу по Таро, которой я посвятил должное внимание. Его корреспондентные курсы по Таро, написанные более 40 лет назад, до сих пор используются в работе. И так как они распространены в узких кругах, то поспешу заметить, что я ни в коем случае не имею отношение к данной организации, а полный комплект его курсов мне предоставили доброжелатели.

Кейс был блестящим учителем, который, вероятно, является первым, кто применил термины современной психологии к картам — подход, схожий с подходом Карла Юнга. На мой взгляд, Кейс является первым великим исследователем Таро, не признанным большинством, так как его главные работы были доступны только для ведущих переписку учеников «Строителей Святая Святых», которых попросили держать эти работы в тайне.

Его идеи повлияли на мой собственный подход и, на мой взгляд, они очень основательны, но с некоторыми оговорками. Я подвергаю сомнению его догматическую приверженность гематрии (каббалистической нумерологии), так же, как и его интерпретацию символики Уэйта. Более того, пока Кейс писал свои работы, наш психологический язык развивался, и сейчас его курсы не отражают современную, более точную, терминологию. Изучая 40-летние кейсовские публикации об оккультизме, ученик должен читать «между строк». Огромная часть того, что Кейс не сообщил своим ученикам по переписке, было подробно описано и опубликовано Регарди, Батлером и другими.

Эта критика не относится к его маленькой работе «Книга Знаков» (*The Book of Tokens*), написанной в 1934 году. Если бы я мог рекомендовать одну единственную книгу, то это была бы «Книга Знаков», включающая в себя собрание очерков о буквах иврита. Это основная работа в философской литературе, в которой показывается, что Таро является ключевой частью западной мистической традиции.

Здесь также следует отметить мое регулярное упоминание работ Алистера Кроули, которого многие считают одним из величайших злодеев XX века, а остальные — лидером религии будущего. Сложно быть объективным, когда речь касается Кроули, но во время своих исследований я был впечатлен фундаментальностью его трудов по Таро. Его работа остается полезной несмотря на критику, которая, вероятно, была направлена против его личного поведения. Полагаю, что история оценит Кроули как очень показательную персону начала XX века — эпоху, повенчанную с эстетикой авангарда. Всё, что шокировало и было новым — считалось лучшим по определению, чем то, что было старым. Эта идея и в настоящее время лежит в основе современной живописи, музыки и литературы, не говоря уже о моделях поведения художественной элиты Лондона, Парижа и Нью-Йорка 20-х и 30-х гг XX века. Поведение Кроули соответствует этим моделям, как и сам стиль его карт, которые, по существу, принадлежат к кубизму — наиболее важному и передовому из всех стилей современного искусства во время его расцвета.

Важно понять концептуальную разницу между колодой Кроули и остальными колодами. Орден Золотой Зари (1888–1900) был создан в период, когда идею чтили за ее древность. Поэтому лидеры утверждали,

что история их орденов восходила глубоко в древность человечества и взывала к единой идеологической системе египетских божеств. Кроули, с другой стороны, говорит, что настала новая эпоха (пророком коей неслучайно является он). Старое может быть хорошим, но новое — лучше.

Меня можно как следует раскритиковать за то, что в этой работе я слишком придерживаюсь традиционных символических линий, особенно ввиду того, что сейчас происходит стремительная реорганизация символических систем. В последнее время появились книги, в которых положение карт Таро на Древе Жизни значительно изменилось. И, честно признаться, есть несколько арканов, которые я сам разместил бы иначе, если бы не имел никаких предварительных представлений, как размещать карты.

Но эта система, черпающая силу в слабых изменениях, тяжело переносит радикальные перемены в руках отдельного человека. Она, похоже, должна развиваться медленно, и каждый автор внедряет в нее мелкие социально обоснованные изменения, чтобы придать ей большую ценность в современном обществе. Система, либо культ, религия, медитативные программы — это схема доступа во внутренние миры, обусловленная и усиленная использующими ее поколениями людей. Это тропа в неизвестное, вымощенная культурно обозначимыми, хотя и универсально применимыми символами. И внутри любой данной школы символами можно управлять и оперировать различными способами. Конечно, я не спорю с теми, кто, в сущности, перевернул Древо Жизни, с их комбинациями и перетасовкой идей. Но это уменьшает действенное групповое усилие, называемое «традицией», и потенциально создает новый «путь». Иначе говоря, это принятое со временем согласие о значении набора символов, который делает из системы путь. В этой связи я привел только обычно принятые соотношения. Здесь не подразумевается, что эти соотношения непременно истинны, но, скорее, что принятая их совокупность намного более полезна для учеников, чем многие отклонения.

В этом смысле, Гарет Найт делает фундаментальное наблюдение. В его книге «Опыт внутренних миров» (*Experience of the Inner Worlds*) он описывает работу группы, использующей карты Таро, как физические порталы. Он утверждает, что «с формальной каббалистической точки зрения было обнаружено, что, в принципе, путевую работу можно начать от любого козыря карт Таро — а это предполагает, что священное и незыблемое применение соответствий Таро и Древа Жизни — не имеет особенного значения»¹.

¹ Gareth Knight, *Experiences of the Inner Worlds*, England, 1975, iv.

Поэтому нужно всегда подходить к данным материалам с тем отношением, что неважно насколько специфична система: это всего лишь инструмент к познанию внутренней реальности. Мой собственный подход затрагивает достаточно прочную интеллектуальную базу для идей по каждой карте Таро. К тому же есть полное понимание, что всякий оплот идей должен в конечном счете рухнуть, а новый — воздвигнуться на место старого. Каждый из нас строит свою каббалу, которая меняется по мере ее изучения. А это значит то, что мы все начинаем с похожих представлений, которые в дальнейшем несут отпечаток нашего личного характера, и которые мы внедряем в наши собственные системы так, что они приобретают реальное значение. И чем больше мы изучаем, тем больше мы видим исходные концепции в ином свете, отличном от начальных представлений.

В попытках представить базовую систему взглядов в целях ее изучения, я постарался по возможности показать, как появились концепции. Большинство из них используют частое повторение изображения Древа Жизни, применяя различные наборы соответствующих символов. Понять герметическую каббалу значит буквально рисовать сотни Древ Жизни, пока несметное число взаимосвязей не начнет нести какое-либо значение. Здесь я привел примеры моей собственной работы с каббалистическими идеями, то есть теми идеями, которые при их графическом представлении привели бы к особому пониманию. Такие работы, как эта — могут быть лишь записью процесса изучения их автора. Должен добавить, что эта работа больше фокусируется на философии, чем на практических упражнениях с Таро. Те упражнения — как медитативные, так и ритуальные, — уже были как следует рассмотрены в других исследованиях, так что здесь нет необходимости приводить их снова. Конечно, я дал ссылки на самые важные работы, в которых эти процедуры легко найти.

В заключение, позвольте мне сказать, что эту книгу было крайне трудно написать, и я сомневаюсь, что ее будет намного легче читать, хотя я всячески старался упростить абстрактные понятия там, где это было возможно. Ирония в том, что вычурная и запутанная система понятий, называемая каббалой, — это невероятно сложное интеллектуальное упражнение, которое является темой данной книги, — ведет к внутренней реальности такой красоты и простоты, что она могла бы быть объяснена даже ребенку. Тем не менее, именно эта сложность осуществления данного подхода делает внутреннюю простоту значимой и постижимой.

*Роберт Ванг,
Колумбия, Мэриленд.
1982*

ВВЕДЕНИЕ

Современное учение таро: наследие XIX века

Перед вами — книга о философии и метафизике. Книга, описывающая фундаментальную систему самоисследования, заключенную в 78 простых изображениях, известных как Таро. И тем временем, пока эти карты давно всеми ассоциируются со странными культами и цыганскими гадалками, всё больше внимания им уделяют серьезные исследователи, которые рассматривают эти карты как хранилище очень сложной системы развития внутреннего знания.

Может, создатели карт Таро планировали, что они будут поняты как графическая совокупность принципов каббалы, а может и нет. По крайней мере, нет письменных свидетельств для такого предположения. И крупнейший еврейский исследователь каббалы Гершом Шолем, вероятно, прав, утверждая (однако, без одобрения), что связь между каббалой и Таро была создана в конце XIX века английскими и французскими оккультистами. Так или иначе, эта связь настолько тесная, что системы взаимно дополняют друг друга. И на самом деле вероятность того, что две системы развивались независимо друг от друга, придает им обоим больший авторитет, так как все это указывает на их общие корни в универсальной Истине.

И о Таро, и о каббале было написано много вздора. Продажа огромного количества оккультной литературы — дань общественной доверчивости. Поэтому мы должны быть благодарны научным трудам последних десятилетий. Шолем предпринял первые исследования еврейской каббалы, пока такие исследователи, как Фрэнсис Йейтс, Д.П. Уокер, Фрэнсис Кинг и Эллик Хоу, восхищенно изучали западные направления. Серьезное изучение все больше выводит нас из заблуждения неправильных представлений о корнях современного эзотеризма, и нам не стоит переживать из-за того, что рушатся замки из песка. Если у системы есть внутренняя ценность, она останется невредимой. Также мы должны понимать, что то, что известно как *мистерии*, очевидно, до самого последнего времени передавалось через тайную устную традицию.

Несмотря на возросший общественный интерес, на Таро обращалось удивительно малое внимание научного сообщества, хотя эти карты являются поистине золотым прииском истории искусств и метафизики. Они должны составлять огромный интерес для любого медиевиста, так как имеют тот же характер, который заложил основу скульптурного оформления готических соборов. Вероятно также, что карты в некотором роде имеют отношение к средневековым книгам *Эмблематы* (*Emblemata*) и тем восхитительным и предположительно историческим текстам, называемым «*Песни о деяниях*» («*Chansons de geste*»).

То, что представляют Таро — это аллегорическое путешествие. Каждая карта является переживанием некоей универсальной энергии, встречающейся на протяжении всего пути, прямо как в эпизодах «Божественной Комедии» Данте, «Путешествия Пилигрима» Джона Буньяна или даже трилогии Толкиена «Властелин Колец». Идея дерзкого и опасного путешествия в незнакомое место была типичной для средневековой литературы. Путешествовать в средние века было так же опасно и трудно, как и ходить по внутренним путям мистерий. Так что можно было бы согласиться монахом, который в 1377 году предположил, что Таро — это зеркало общества XIV века и что карты представляют «... состояние мира в том виде, в каком оно сейчас превосходнейшим образом описано и представлено»¹. Ранние колоды изображают многие *добродетели* (*Virtues*) и *семь свободных искусств* (*Liberal Arts*), очень важные для иконографических программ готического гуманизма, некоторые из которых остаются в современных стандартных арканах Таро: УМЕРЕННОСТЬ (TEMPERANCE) — это добродетель «умеренность» (*Prudence*), СИЛА (STRENGTH) — это «мужество» (*Fortitude*), СПРАВЕДЛИВОСТЬ (JUSTICE) — на английском языке так же «справедливость» (*Justice*) и т.д. Все эти карты изображают женщин, как всегда и представлялись добродетели и семь свободных искусств².

Даже император существовал в реальном обществе. Это особенно актуально с 1200 года, когда Папа провозгласил Карла Великого Императором Священной Римской Империи в попытке укрепить христианство с помощью слияния его с могущественной светской властью. А рассматривая ВЕРХОВНУЮ ЖРИЦУ, мы обнаруживаем, что традиция связывает ее с легендой о «Папе-Женщине»³, распространенной как раз в то историческое

¹ Richard Cavendish, *The Tarot*, New York 1975, 9. Это — по сей день лучшая из изданных книг об истории Таро

² Louis Beau, *L'Art Chretien*, Paris 1955, v.1, 163.

³ Как и говорилось в разделе о ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЕ, Уэйт не согласен с этой идеей, говоря, что Папесса на самом деле относится к культуре Астарты.

время. Доказательство происхождения карт Таро в XIV веке убедительно, и, надо надеяться, какой-нибудь исследователь истории средневекового искусства примет во внимание эти очаровательные лазейки и преподнесет нам реальные исторические факты в ответ на наши вопросы.

С другой стороны, значительное число хорошо образованных эзотериков настаивают, что карты имеют очень древнее происхождение. Вероятно, что эти люди через Таро, сталкиваются с тенью других, более ранних систем, которые использовались, чтобы приблизиться к тем же самым универсальным энергиям. Такое дифференцирование во внутреннем плане часто чрезвычайно трудно, чем и объясняется то, почему опыт такого количества последователей противоречит историческим свидетельствам. Конечно, если Таро могут быть полезны для нас в чем-то столь же важном, как развитие внутреннего понимания, изучение его происхождения — это больше, чем приятное развлечение. То же самое относится и к вопросу о родственной связи каббалы и Таро, хотя мы здесь не утверждаем, что эта связь, послужившая основой для настоящей книги, была задумана изначально.

Система, которая была разработана в Европе со времен эпохи Возрождения, является европеизированной каббалой. Она развилась вследствие усердных попыток философов XV века включить сущность еврейского мистицизма в христианскую мысль. Особенно интересна история развития этих идей философами XVI, XVII и XVIII веков. Но самыми важными для нас являются события XIX века. В течение того времени герметическая каббала, в основном дехристианизированная, достигла своего самого полного выражения в Герметическом Ордене Золотой Зари. Лидеры этого братства выполнили замечательную задачу по объединению разрозненных элементов западной мистической традиции (каббалы, герметизма, астрологии,

неоплатонизма, енохианской магии Джона Ди и т.д.) таким образом, что это сформировало последовательный метод внутреннего исследования, характерного для общественных настроений конца века. Почти нет таких современных школ западной эзотерической мысли, на которые даже малейшим образом не повлияла деятельность этой группы. И поскольку обсуждается герметическая каббала, необходимо упомянуть Золотую Зарю как ее основное современное выражение. Фактически герметическую каббалу и Золотую Зарю нужно рассматривать синонимично.

И при этом неважно, передавались ли эзотерические принципы этой группы тайно в течение нескольких поколений или они были тщательно отобраны из древних рукописей в Британском музее. Власть любой группы полностью основана на ее внутренних контактах. Доступ к «тайной традиции», «мистериям» — неважно, как это называется — может получить

любой. Человек или группа людей становится частью древней традиции, контактируя с внутренними учителями этой традиции, и наверняка окажется, что колоды, проиллюстрированные в этой книге — результат подобного внутреннего контакта.

Все три ключевые колоды нынешней эры были созданы членами этого братства: Таро Золотой Зари (разработано Макгрегором Мазерсом), колода Райдера-Уэйта, разработанная А. Уэйтом и Таро Тота, разработанное Алистером Кроули. Четвертая важная колода, уже упомянутая, является колодой Пола Кейса для Ордена В.О.Т.А. («Строители Святой Святы»). Его версия — превосходная модификация колоды Уэйта.

Колода Уэйта, одна из самых популярных когда-либо издаваемых, кажется, была разработана с таким беспокойством о клятвах членства Ордена, что стала почти полностью экзотерической. Надеюсь, что те, кто решил изучать эту колоду, смогут посчитать ее (часто замечательную, иногда неприемлемую) символику более полезной, если рассматривать ее с точки зрения герметической каббалы.

Таро Золотой Зари — эзотерическая колода, предназначенная для личного пользования членов Ордена. Колода Кроули — также эзотерическая, в ней сокрыта символика Ордена периода XIX века. Конечно, Таро Тота Кроули — это самый последний оригинальный вклад в учение Таро.

К сожалению, ни Кроули, ни Мазерс не получили должного одобрения на работу с Таро. И из-за своего порой возмутительного поведения оба мужчины были объектами нападок социальных историков. Кроме того, их академические ограничения сделали их объектами насмешек дотошных исследователей еврейской каббалы. Но исследование любой мистической традиции, если оно не чисто историческое, требует, чтобы предвзятые понятия были отброшены и что система должна быть оценена исключительно исходя из ее эффективности. Нужно использовать понятие «эффективность», потому что это единственная обоснованная мера для метафизической системы. Система работает? Но как мы устанавливаем, работает она или нет? Ответы на эти вопросы, разумеется, нельзя найти через существующие методы наук естественных или гуманитарных — которые основаны на науках естественных. Данные собираются и анализируются опытным путем. И так как явление, называемое «мистерией», не справляется с подобной атакой, будучи в высокой степени иррациональным, на него могут клеветать даже историки. Многие прекрасно образованные ученые воспринимают герметическую каббалистику конца XIX века только как романтическое и причудливое ответвление еврейской каббалы, не достойное исследования, подобного исследованию эзотерического иудаизма. И общественное восприятие материалов как «окультистских» увеличивает общую массу предвзятых мнений и предассудков.

Проблема возникает в том, что, чтобы изучить какой-либо аспект мистерий, исследователь должен сам стать частью системы. Он должен оценить ее изнутри, что может привести к потере исследовательской объективности. Сегодняшний академизм не допускает приобретение знания через интуицию и психизм, — позиция, помещающая его в парадоксальное противопоставление огромному количеству тех великих мыслителей, которые чтут изучение и суть гуманитарных наук. По части гуманитарных наук университеты ухудшились до наблюдателей развития творческих и интеллектуальных способностей человека, и перестали быть его участниками.

Более серьезной проблемой, с точки зрения постепенного распространения оккультных идей, является то, что любые появляющиеся доказательства действительны только для самого исследователя. Карл Юнг выразил это словами «только душа может узнать душу».

Факт, однако, в том, что те, кто путешествуют по внутренним путям (используя любую из данных систем), имеют параллельный опыт. Столкновение, например, с энергиями, символизируемыми картой ВСЕЛЕННАЯ, теоретически создает тот же самый основной опыт для всех. Стоит сразу сказать, однако, что через то, что известно как *астральный уровень сознания*, каждый действует в пределах границ *культы*. Католический мистик извлечет те же самые уроки через символику христианства, которые каббалист изучает через символику Древа Жизни. Универсальные энергии фактически бесформенны, пока мы не воспринимаем их под маской выбранной нами системы.

Именно на уровне осознания Христа-Будды-Кришны единство всех систем становится очевидным, и мы освобождаемся в чистое сознание. Таким образом, в этих условиях можно оценить вопрос «Система работает?». Он означает: способна ли символическая структура представления универсальных истин системы вывести за пределы самой системы? В случае герметической каббалы и ее практического инструмента — Таро, — сомнений быть не может. Это чрезвычайно мощная система, особенно ввиду того, что она может быть включена в любую систему или религию, следовать которой принимает решение ученик. Конечно, никого не просят принять это заявление за чистую монету. Принятие чего-либо на веру вообще противоречит методу каббалы.

Поиск «истины»

Высока вероятность того, что большинство читателей этой книги разочарованы как организованной религией, так и наукой. Кажется, ничто из них в условиях нашего человеческого существования не дает того понимания, которое необходимо ввиду ускоренного общемирового

развития. Мы постигли так много с помощью чудес технологии и современных коммуникаций, что объяснения наших отцов являются больше плацебо, чем панацеей.

Многие из тех разочарованных приходят к оккультизму и мистицизму в надежде найти больше смысла и истину. Они делают это с внутренней верой в возможность прямого знания Космического Порядка и просветления.

Школы мистерий учат, что то, что мы видим, ощущаем, чувствуем — являет нам только относительную реальность. Помимо того, что считается большинством людей «реальным» — существуют миры еще большей реальности, и которые каждый человек имеет возможность исследовать. Просветление означает выход из темноты наших ограниченных чувств восприятия и рамок мышления в осознание большей реальности. Это именно то, от чего мы рождаемся и то, к чему мы вернемся в конце нашего короткого жизненного цикла.

Каббала — система, которая, как считалось традиционно (до работы Шолема), была дана Адаму Богом и была доступна немногочисленным избранным адептам до тех пор, пока не «эллинизировалась» греками и не начала формировать субтечение западной цивилизации. Ценность системы состоит в том, что она делит Вселенную на специфические категории, допуская установление соответствий между всеми культурами и религиями. Карты Таро, также, можно сравнить с основными аспектами большинства религиозных систем.

Эзотерическая традиция, как представлено Таро, дает некоторые очень фундаментальные утверждения о человеке и природе Вселенной — которая является предельным окружающим пространством для человека. Традиция гласит, что существует совершенный порядок, который можно постичь и что нет такого явления как *случайность*. Для каждого движения каждого листка на каждом дереве есть причина, и все движения всех предметов — взаимосвязаны. Разобченность — миф. Мы все — часть одного большого единства.

Эти принципы выражались в течение тысяч лет и тысячью способами. И они все так же неизменно просты. Концепция того, что Все есть Одно, и мы есть Все несколько поэтична. Она может затронуть глубоко запрятанную душевную струну, и затем быстро уйти из памяти. Но остается чувство, что это утверждение обладает ценностью. Слова пророков могут наполнять нас странной и мгновенной тишиной, словно наши умы пытаются что-то вспомнить.

Последователи могут отозваться в подобном духе о маленькой книге 1912 года, названной «Кибалион». Эта работа затрагивает все ключевые принципы Таро и имеет целью обобщение принципов древнего

герметизма. Идеи здесь — фактически те же самые, что и у гностической мысли, которая произвела на свет каббалу. Как герметизм, так и каббала восходят к периоду самого раннего христианства. Когда мы говорим «герметическая каббала», мы имеем в виду более позднее сочетание принципов обеих систем.

В «Кибалион» содержатся семь герметических принципов⁴. Они, вполне буквально, являются квинтэссенцией универсальных принципов, на которых основывается Таро, и заслуживают того, чтобы стать объектом размышления для каждого ученика.

Эти принципы:

1 ПРИНЦИП МЕНТАЛИЗМА

1 «Все есть Мысль. Вселенная представляет собой мысленный образ».

2 ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ

2 «Как вверху, так и внизу. Как внизу, так и вверху».

3 ПРИНЦИП ВИБРАЦИИ

3 «Ничто не покоится — все движется, все вибрирует».

4 ПРИНЦИП ПОЛЯРНОСТИ

4 «Все двойственно. Все имеет полюса. Все имеет свою противоположность. Противоположности идентичны по природе, но различны в степени. Крайности сходятся. Все истины — всего лишь полуистины. Все парадоксы можно примирить».

5 ПРИНЦИП РИТМА

5 «Все течет, втекает и вытекает. Все имеет свои приливы, все поднимается и падает — маятникообразное колебание проявляется во всем. Мера колебания налево — это мера колебания направо. Ритмы компенсируются».

6 ПРИНЦИП ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

6 «Каждая причина имеет свое следствие. У каждого следствия есть своя причина. Все происходит согласно Закону. Случай есть ничто иное, как имя Закона, который не распознан. Есть много планов причинности, но ничто не ускользает от Закона».

7 ПРИНЦИП ПОЛА

7 «Пол есть во всем. Все имеет Мужские и Женские Принципы. Пол проявляется во всех планах».

⁴ The Kybalion, Chicago, 1940, 24 ff. Авторы этой работы, названной «Учение Герметической философии Древнего Египта и Древней Греции» не известны. Они обозначили себя только как «Трое Посвященных».

Доктрина, утверждающая, что наша вселенная совершенно упорядочена, является основой Таро, так же, как и то, что изображения Таро точно символизируют саму структуру Вселенной. Поскольку Макгрегор Мазерс заявил: «Я не только расшифровал символику, но проверил, изучил, сравнил и исследовал ее, как в качестве ясновидящего, так и другими способами. Результат должен был показать, насколько *совершенно* верна символика Книги Т [то есть Таро], и насколько точно она представляет скрытые силы вселенной»⁵.

Элифас Леви описал Таро в еще более ярких терминах: «... хотя оно в некотором смысле популярно и его можно найти везде, из всего оно — самое тайное и неизвестное, потому что оно — ключ к остальному... Это поистине монументальная и экстраординарная работа, сильная и простая как архитектура пирамиды, и, следовательно, выдержана временем, как и они. Это книга, которая является кратким обзором всех наук, которая может решить все проблемы своими бесчисленными комбинациями, которая говорит, вызывая мысли. Это — вдохновитель и посредник всех возможных понятий и шедевр, вероятно, человеческого разума. Его бесспорно нужно рассматривать как один из великих подарков, завещаемых нам древностью»⁶. Леви был среди первых, кто публично заявил, что Таро — это больше, чем просто причудливый инструмент для гаданий и что, в сущности, оно является ключом ко всей оккультной науке.

Понятно, что для такого подхода к Таро, требуется сильная вера. Но под этим подразумевается просто приостановка суждения. Тот, у кого плохие способности к рациональному суждению, или тот, кто принимает любой эзотерический принцип без сомнений, — плохой кандидат для процесса внутреннего развития. Мы должны затронуть каждую нашу способность, и способность рассуждать — наша самая большая защита против заблуждений в подобных вопросах. Можно было бы также предположить, что методы герметической каббалы будут особенно привлекательны для прирожденных интеллектуалов, творческих личностей или обоих сразу. Эти методы не для всех, и чтобы эффективно их изучить, требуется огромная заинтересованность. Следование любому специфическому методу духовного развития представляет собой выбор. И здесь лежит другой важный принцип. С этим принципом часто сталкиваются в популярной литературе, он выражается в афористических терминах, таких как «Мы — владельцы нашей собственной судьбы» или «Звезды подсказывают, но не принуждают». В действительности, мы — авторы

своих жизней, начиная от неслучайности нашего рождения и родителей, которых мы выбираем, и заканчивая самим временем и обстоятельствами нашей смерти. Некоторая священная религиозная литература запада намекает на эту идею. Этот принцип открыто провозглашался в восточных религиях в течение тысяч лет.

Это понятие нелегко принять, потому что оно целиком кладет ответственность за все, что происходит в наших жизнях, прямо на наши собственные плечи. Но это не значит, что мы непременно знаем о процессе принятия решений. Это компетенция Высшего Я — той духовной части нас, которая сохраняется, когда личностные качества, образованные для каждого последующего воплощения, исчезают (кроме тех, что представляют опыт, ассимилированный Высшим Я). Стремление достичь просветления — это стремление к «Познанию и Разговору со Святым Ангелом-Хранителем», аспектом Высшего Я. Это означает развитие сознательного понимания и контакт с глубочайшей духовной природой, которая является сущностью Бога. Цель — высока. Решение серьезно следовать ему, а также способ следования — ключевые моменты выбора. И здесь не нужно терять из виду тот факт, что независимо от выбранного метода, будь то Таро, йога или католический мистицизм, это — способ самоисследования, а не самоцель. Все же, как указывает Юнг, некоторые люди пытаются убежать в систему:

«Люди сделают все, независимо от того, насколько это абсурдно, чтобы избежать столкновения со своими собственными душами. Они будут практиковать все упражнения индийской йоги, соблюдать строгий режим диеты, учить наизусть теософию, или механически зазубривать мистические тексты со всего света — все, потому, что они не могут прийти в согласие с собой и не имеют ни малейшей веры в то, что все полезное может прийти из их собственных душ»⁷.

Это печальный факт, что многих психически нездоровых людей привлекают всевозможные формы оккультной работы. Это люди, которые ищут спасение, но не находят его. Неуравновешенная индивидуальность, не способная справиться со своей собственной мирской средой, найдет мало утешения в Таро или в любом другом аспекте мистерий. Вместо этого такие люди могут счесть эзотерическое исследование слишком сбивающим с толку, так как обнаруживают, что им необходимо

⁵ Israel Regardie, *The Golden Dawn*, Chicago, 1940, v.IV, 176.

⁶ Eliphas Levi, *Transcendental Magic*, London, 1958,3.

⁷ C.G. Jung, *Psychology and Alchemy*, New York, 1968, 101.

встретиться лицом к лицу с теми сторонами своих личностей, с которыми они совладать не могут, или замечают, что все в большей степени погружаются в свои собственные фантазии и теряют связь с действительностью. Пробуждение осознания истинности Универсального Порядка дается с трудом даже для уравновешенной личности, потому что оно включает такие понятия, которые полностью опровергают то, чем большинство людей себя считает. В этом и кроется причина того, почему в стольких эзотерических работах находятся предостережения. Любой может научиться управлять силами Кундалини своего собственного тела и открыть каналы, по которым спускается Свет. Методы в своей основе очень просты и открыто описаны в работах, таких как «Срединный Столп» Регарди и его «Основы Практической Магии»⁸. Но все-таки если была проигнорирована основная предварительная работа, или же она была проведена небрежно, результат может привести скорее к общему дисбалансу, а не к балансу и увеличению жизненной силы и осознанности. Эти опасности — одна из причин, почему Мистерии поддерживали строгую тайну в течение многих веков.

Традиция заявляет, что мистерии поддерживали секретность ради сохранения священных идей от профанов, хотя мы принимаем во внимание то, что в некоторые периоды прошлого та же секретность защищала метафизиков от участи сгореть на костре. Но те, кто хранят устно передаваемую традицию мистерии в течение веков, также поняли, что ответственны за передачу практических техник тем, кто мог бы неправильно понять или неправильно применять принципы их использования⁹.

Даже сегодня можно было бы обоснованно утверждать, что практические эзотерические техники должны были бы держаться в тайне, хотя теперь их так много опубликовано, что данное замечание вполне спорно. И факт в том, что нет никаких реальных «тайн», в том смысле, как большинство людей понимает это слово. Здесь заключается суть всего оккультизма, мистицизма и эзотерической религии. Фактически одна важная «тайна» настолько проста, что может быть передана в одном единственном параграфе:

То, что называют просветлением, связано с физическим открытием каналов таким образом, что сознание личности может напрямую контактировать с сознанием большей вселенной. Это означает управление

⁸ Israel Regardie, *The Middle Pillar*, Chicago, 1945; also by Regardie, *Foundations of Practical Magic*, England, 1979.

⁹ Именно по этой причине, что до сих пор до настоящего времени все практические работы по оккультизму содержали некоторые целенаправленные ошибки.

вибрациями тела и тонким изменением в физиохимии. Все это — форма *йоги*, где испытывается нечто подобное электромагнитному току в теле. Все чувствовали этот ток, и любой может научиться управлять им. Кроме того, это явление вообще не зависит от мистической или оккультной школы, в которой проводится практика. Наставление «воспламени себя молитвой», означающее пробуждение внутреннего тока тела, является практической сущностью христианства, иудаизма, буддизма, индуизма и каждой общественно принятой формы мистической религии или культа. К технике управления телесными энергиями герметическая каббала добавляет метод внутренней визуализации. В воображении порождаются внутренние события: интенсивно воссозданные и направленные видения. Скоро, однако, обнаруживается, что происходящие явления — не наше собственное изобретение.

Конечно, Таро идеально для вида визуализации, известного как *Работа Путей* или *Восхождение на планы*. Сосредоточиться на любом из данных арканов — означает направить внимание на определенную разумную энергию, выраженную человеческими качествами в карте. Сам этот центр внимания ведет к воздействию на неосознанную связь с энергией, которую символизирует карта. Однако, это не значит, что Таро предлагает любые короткие пути, нет. Тот, кто принимает решение изучать Таро каббалистическим методом должен делать это с осторожностью, чуткостью, полнотой и принятием дисциплинированной рутины, пока не будут получены положительные результаты, а это может занять годы. Те, кто заставляют систему работать, делают это с помощью дисциплинированного внимания к медитативным упражнениям, не забывая о результате.

Но результаты действительно приходят, и тогда начинаешь чувствовать всю систему совершенно иначе, ценя плавность, с которой должны интерпретироваться карты. У аркана может быть несколько возможных интерпретаций (некоторые даже очевидно противоречат друг другу), особенно когда он представляет Путь на верхних уровнях Древа Жизни. Таким образом, значения, присущие карте, никогда нельзя описать несколькими легкими для запоминания крылатыми фразами.

Алистер Кроули в своей Книге Тота высказывает мнение, что то, что он может сказать о картах, может или представлять небольшую часть их значения, а может и вовсе не иметь смысла. В той работе, Кроули часто упоминает, что каждая карта настолько фундаментальна, что тот вынужден обратиться к словесным символам поэзии, чтобы приблизиться к ее наиболее серьезным значениям.

Он был также невероятно искренен в «*Признаниях Алистера Кроули*», заявляя, что не до конца понимает все карты. Он писал:

Истинное значение Ату Тахути или Козырей Таро, также ожидает полного понимания. Я убедился, что эти двадцать две карты составляют завершённую систему иероглифов, представляющих целостные энергии вселенной. В случае некоторых карт [по-видимому, относящихся к его собственной колоде] я преуспел в восстановлении оригинальной формы и полном описании их значений. Другие, однако, я понимаю недостаточно хорошо, а о некоторых в настоящее время я обрел лишь общее представление¹⁰.

Конечно, Таро дают нам большую возможность для самообмана. Мы можем полагать, что поняли некоторый аспект учения, и по-прежнему работать в пределах очень личной и искаженной системы взглядов. Поэтому лучше на каждом шагу учебной практики сверяться с проверенными временем документами по данной теме. Для Таро это «*Сефер Йецира*», совсем небольшая работа, с помощью которой мы связываем еврейские буквы с арканами Таро. Другая великая работа — книга еврейской каббалы «*Зогар*», многотомный мистический комментарий, который никогда полностью не переводился на европейские языки.

Самая великая каббалистическая работа из всех — Пятикнижие Моисея, первые пять книг Библии. Изучение первых четырех книг, написанных на иврите, исходя из нумерологии, и есть суть еврейской каббалы.

При поверхностном рассмотрении все это может казаться недоступно сложным. Но теоретическая каббала, в противоположность практической работе, понятна любому, кто готов изучать ее усердно, словно новый язык.

Каббала по своему существу изобретена искусственно. Это — определяющая модель, налагаемая на определенные качества, которые иначе нельзя было бы уловить из-за их невероятной текучести. К примеру, можно привести идею периодизации истории. Очевидно, нет никакой линии разграничения между веками. Но поместить совокупности идей и социальных стилей в пределы скобок, произвольно разграниченных как восемнадцатое, девятнадцатое или двадцатое века — полезно.

Золотая Заря

Неслучайно три самых важных колоды Таро нынешней эпохи — Уэйта, Кроули и Золотой Зари — были разработаны членами Герметического Ордена Золотой Зари. Это братство, интеллектуальный наследник

¹⁰ Aleister Crowley, *The Confessions of Aleister Crowley*, New York 1969, 923. Эта работа носит скромное название «Автоагиография» («An Autohagiography»).

каббалистов Эпохи Возрождения и розенкрейцеров эпохи Барокко, сделало больший акцент на Таро, нежели любая иная группа, чья деятельность когда-либо была обнародована. Их позиция, что Таро синтезирует принципы герметической каббалы, стал основным для современных эзотерических учений.

Герметический Орден Золотой Зари, особенно ввиду того, что он представлял из себя социальное явление, лучше всего рассматривать на фоне периода конца XIX века.

Сегодня Лондон — разросшийся и сложно устроенный крупный город, центр Международной торговли и коммуникации. Даже традиционный запас самого английского языка не может замаскировать активность и скорость лондонской жизни. Лондон 1890-х был более спокойным и живописным. Воображаются улицы с высаженными в ряд деревьями и странными магазинами, конными экипажами, неторопливо перемещающимися по мощеным улицам — в экипажах сидят леди в длинном платье и джентельмены в цилиндрах. Безмятежность некоторых улиц Лондона, однако, находилась в ярком контрасте с нищетой его собственных трущоб или фабричными областями промышленно развивающегося государства под управлением королевы Виктории. Это было время и место полных противоположностей.

Это общество было суровым испытанием для идей современной герметической каббалы, общество, очень отличающееся по настроению и качеству от того, каким мы знаем его сегодня. Орден Золотой Зари появился во время одного из самых интересных периодов современной истории — в эпоху декаданса и модернизма (*Fin de Siecle (Конец Века)*), Прекрасную Эпоху (*La Belle Epoque*). Это было время, когда люди начинали оценивать и подчеркивать важность огромного количества знаний, полученных за предыдущие десятилетия.

Многие историки рассматривают повышенный интерес к оккультизму в это время как реакцию против индустриализации и сопутствующего ей материализма. В некоторых кругах существовал явный страх, что машинная технология может сокрушить и разрушить индивидуальность. Другие склонны рассматривать интерес к эзотерическим делам как результат политически обоснованного контакта с восточными идеями, касающимися вовлеченности Англии в Индию и последующего рождения Теософии. Все же, однако, можно оценить развитие оккультизма в конце XIX века, как и другие нити социальной ткани: это был плод поколений исследований. То же самое можно сказать для естественных наук, для политики, для промышленности и для всех ступеней развития искусства в это время. Иначе говоря, на рубеже XIX–XX вв было больше изменений в людском образе жизни и философии, чем в любое другое

время в истории. Они были непреодолимыми, они были стремительными, но не мгновенными. Можно провести аналогию с воздушным шаром, который медленно заполняется воздухом, но внезапно разрывается. Золотая Заря была прорывом, который начал закладываться в каббалистических учениях эпохи Возрождения.

Те, кто критикует Золотую Зарю за ее театральность, должны понимать, что она появилась по большей части из тех же социальных сил, которые создали современный театр, не говоря уже о современной литературе, современном изобразительном искусстве и современной музыке. Это было эпохой Ибсена, Стравинского, Анри Бергсона (брат г-жи Мазерс), Уильяма Морриса, Оскара Уайльда, Рембо и Верлена, Ван Гога и Гогена.

Именно в этом свете Орден понимается лучше всего. В сущности, Орден собирал, изучал и развивал весь предыдущий опыт западной мистической традиции. Элементы герметической каббалы стали сильно отличаться после того, как подверглись доработке и критическим определениям Золотой Зари.

Именно в 1888 году под совместным руководством Уильяма Уинн Уэсткотта, С.Л. Макгрегора Мазерса и В.Р. Вудмана был основан Орден. Его авторитет, так же, как его заявление о том, что его происхождение ведется от Христиана Розенкрейца (отца доктрины розенкрейцеров), основывались на мистическом сборнике «*Cypher Manuscripts*», который попал на руки Уэсткотта в 1887 году.

История очень запутанная, и еще больше осложняется тем, что, вероятно, по крайней мере, некоторые материалы, выпущенные Мазерсом и иными лицами для членов Ордена и заявляемые ими как очень древние, были их собственным изобретением¹¹.

«Ancient Cypher Manuscripts» были (что подозрительно) на английском языке, переведены на очень простой код письменного шифра, изобретенный аббатом Тритемием (покровителем Агриппы) в XVI веке. Этот документ описывает в общих чертах ритуалы и структуру степеней оккультного братства, и предположительно ведет происхождение из Германии. И, несмотря на серьезные дискуссии о подлинности этих документов, они определенно были написаны тем, кто обладал глубоким знанием оккультной традиции.

В любом случае именно на основании этих документов членов просили создать новый орден. В него вошли последователи широкого круга, и к 1890 году он включал Уильяма Батлера Йейтса, Энни Хорнимен и актрису Флоренс Фарр. А.Е. Уэйт был членом группы где-то чуть больше

¹¹ Ellic Howe, *The Magicians of the Golden Dawn*, London 1972, 1–25.

года. Позже он снова присоединился к группе, но в конечном счете отзывался о своей деятельности в братстве в пренебрежительном тоне.

В 1892 Мазерс стал единственным руководителем, и был основан Второй, или Внутренний Орден (предлагающий степень Младшего Адепта). Мазерс был умелым организатором, хотя, возможно, увлекался мелкими трюками, нацеленными на улучшение своего собственного имиджа или чтобы поднять престиж Ордена в глазах его членов. Серьезные проблемы начали появляться в 1895 году, в основном из-за деспотичного руководства Мазерса. Когда Мазерс начал утверждать, что находится в контакте с тремя «Тайными Руководителями», невидимыми Мастерами, которые направляют работу Ордена, члены стали все меньше верить его заявлениям.

Алистер Кроули вошел в Орден в ноябре 1898 и вскоре начал обучение у легендарного Алана Беннетта. За свои умственные способности и талант к эзотерической работе он также добился уважения Мазерса. Но те же самые качества исследовательской независимости, несмотря на то, что Кроули был гением, привлекшим внимание Беннетта и Мазерса, остальных членов скорее раздражали. В 1899, после того, как Макгрегор и Мойна Мазерс переехали в Париж, чтобы основать континентальную ветвь Ордена, лидеры Лондонского Храма (London Temple) решили отклонить заявку Кроули на членство во Втором Ордене. Это решение привело в конечном счете к итоговому распаду Ордена, такого, каким он был первоначально.

В Париже Мазерс присудил Кроули степень Младшего Адепта, что повлекло гнев лондонских членов Ордена, которые отказались считать инициирование действительным и которые проголосовали за исключение самого Мазерса из Ордена. Будучи непоколебимым, Мазерс принялся основывать новую группу. Другие, включая Кроули, в конечном счете сделали то же самое, и каждый заявлял, что его братство было подлинным, и находилось в контакте с Тайными Руководителями.

Таким образом, учение Ордена было распространено во всем мире, так как отколовшиеся группы сформировались в Англии, Америке и других странах. Между 1937 и 1940 годами методы Ордена стали общественно доступными, когда появились четыре тома Исраэля Регарди «Золотая Заря»¹². Эта работа содержит все важные лекции и ритуалы Ордена, а также максимально полное объяснение их основополагающих принципов.

¹² Регарди рассказывает о своей жизни и мнении об Ордене Золотой Зари в «*My Rosicrucian Adventure*» (Minnesota, 1971).

Таро Золотой Зари

Есть только одна известная и опубликованная ссылка на происхождение Таро Золотой Зари.

Она появляется в автобиографии 1945 года ирландской художницы и поэтессы Эллы Янг. В своей книге «*Цветущий Сумрак*» (*Flowering Dusk*) она описывает посещение дома Мазерса, будучи приведенной туда Мод Гонн, членом Ордена. Саму Мод Гонн привел в группу Уильям Батлер Йейтс, который много лет безуспешно ухаживал за нею.

Элла Янг описывает, как ее привлекли некоторые большие иллюстрации египетских богов, выполненных в технике бумажной мозаики, и, которые, как утверждал Макгрегор Мазерс, были сделаны им в течение одной ночи.

Когда мы снова оказываемся на тихой улице, я говорю Мод Гонн: «Как он может надеяться, что мы поверим, будто он сделал те мозаики за одну ночь?»

«Я думаю, он вполне способен на такое»,

«Но чтобы нарезать те полосы бумаги, отсортировать цвета, как следует склеить их, не говоря уже о том, чтобы придумать и нарисовать изображения, — это кажется невозможным!»

«Он такое умеет. Однажды он решил, что у общества должны быть карты Таро. В штаб-квартире он взял пачку белых карт, попросил одного из членов Орденов пометить их, вошел в комнату на некоторое время и вышел с этими помеченными картами. На них были нарисованы Арканы Таро. Карты, используемые обществом — скопированы с той пачки». Я видела те карты. Сделать их, короче говоря «пока вас ждут», было подвигом, равным мозаикам¹³.

Вероятно, законченная колода была окрашена г-жой Мазерс, очень опытной художницей. Ее колода была впоследствии предоставлена членам Внутреннего Ордена, которые были обязаны скопировать ее вручную. Этой процедуре следовала поздняя ложа Золотой Зари, к которой принадлежал Исраэль Регарди — *Stella Matutina*. Хотя в то время создание колоды Таро было необязательным.

Фотографии колоды Регарди (оригиналы были украдены), были основой колоды Таро Золотой Зари, разработанной Робертом Вангом под руководством Регарди и изданной в 1978 году.

¹³ Ella Young, *Flowering Dusk*, New York, 1945, 107.

Колода Райдера-Уэйта

В 1910 Артур Эдвард Уэйт и художница Памела Колман Смит разработали колоду, в последствии ставшую самой популярной колодой Таро в истории, обычно называемой колодой Райдера, по имени его издателя, Уильяма Райдера (William Rider & Son). О создании этой колоды Уэйт писал в своей автобиографии, *Тени Жизни и Мысли* (*Shadows of Life and Thought*):

Секретная Традиция в Гозтму (*The Secret Tradition in Goetia*)

была моей первой значительной работой, которая несла отпечаток Райдера, но этому предшествовал в 1910 году восхитительный эксперимент с так называемым Предсказательным Таро (Tarot Divinatory Cards), иначе называемым *Книгой Тома* в высших фантазиях моего старого друга Элифаса Леви. Вот, в те дни жила самая одаренная богатым воображением, обладающая необыкновенными сверхъестественными способностями художница по имени Памела Колман Смит, которая вступила в Золотую Зарю и полюбила ее Церемонии — в том виде, в каком я их преобразовал, — искренне и действительно пытаюсь понять их глубокое значение. Некоторым из нашего круга казалось, будто среди нас был рисовальщик, который под надлежащим руководством, мог создать Таро, обращенное в мир искусства и предложить значения вне Символов, которые добавили бы им иное истолкование, о котором и не помышляли те, кто на протяжении многих поколений создавал и использовал карты Таро только для предсказательных целей.

Моим полномочием было наблюдать, чтобы разработка арканов (особенно Старших Арканов) сохраняла скрытыми те значения, которые принадлежали к определенным Великим Мистериям, Путиами которых я следовал. Я, конечно, не подразумеваю, что у Золотой Зари было в то время какое-либо глубокое понимание наследия карт Таро. Но, если можно так сказать, благодаря моему покровительству, все больше приходило осознание, что Символы Таро — или по крайней мере некоторые среди них — это врата в сферы видений вне (по ту сторону, помимо) оккультных видений. Поэтому я следил за тем, чтобы Памела Колман Смит случайно не уловила какие-нибудь всплывающие образы моего или чьего-либо еще разума. Ей необходимо было тщательно «разжевать» карту «Верховная Жрица», карты «Шут» и «Повешенный».

...Если сейчас кто-то испытывает интерес к серьезному изучению Символики Таро, то тому прекрасно подойдет колода цветных карт, созданных под моим наблюдением мисс Памелой Колман Смит¹⁴.

В этом отрывке заключены две идеи, которые могут помочь объяснить раннее отчуждение Уэйта из Ордена Золотой Зари. Он предполагает, что он не только «преобразовал» церемонии Золотой Зари, но что именно он показал членам Ордена реальное значение Таро.

С такими заявлениями он нажил немало недоброжелателей. Например, Алистера Кроули, который опубликовал некоторые очень едкие комментарии. Одна статья в *The Equinox* была издевательским некрологом в честь очень даже живого Уэйта, с жирными черными рамками на каждой странице. Статья называлась «Мертвый Груз». Она начиналась словами: «С глубочайшим чувством скорби сообщаем о том, что скончался... престарелый святой, известный на земле как Артур Эдвард Уэйт». Статья продолжается вымышленным жизнеописанием: «Карьера Артура Эдварда Уэйта была в основном predetermined прекрасной пронизательностью его отца. «Нед, мальчик мой», — сказал он, когда будущему святому едва исполнилось шесть лет, — «Я вижу, что мозгами ты не силен, но это неважно. Если ты не можешь быть мудрым — выгляди мудрым!»¹⁵

Кроули был яростным противником, бельмом на глазу Уэйта на протяжении десятилетий. Но, можно сказать, что хорошо и последним смеялся именно Уэйт, поскольку в своей длинной автобиографии он не упомянул имени Кроули ни разу.

Таро Тота Алистера Кроули

Колода Кроули имеет долгую и запутанную историю. На протяжении этой истории не только леди Фрида Харрис пять лет рисовала карты, но также уже завершенная работа двадцать пять лет оставалась неопубликованной.

Первое (и малоизвестное) печатное издание было сделано частно Карром Коллинзом в его *Sangreal Foundation*, расположенном в Техасе. Это было очень плохое черно-белое издание. Только в 1969 американский издатель оккультных книг договорился о первом цветном издании.

¹⁴ A. E. Waite, *Shadows of Life and Thought*, London, 1938, 184–5.

¹⁵ A. Quiller, Jr. (Crowley), «Dead Weight», *The Equinox*.vL, No.X, 211.

Фактически колоду печатали в Гонконге. Несомненно, леди Харрис, настаивавшую, что печатать колоду можно только на печатной машине правительственных почтовых марок Англии, это издание очень разочаровало (если не шокировало).

В 1979 карты были наконец изданы в том качестве, который соответствовал самым высоким стандартам производства. Все же это карты появились не без серьезных препятствий. В промежуток между печатью издания в *Sangreal* и выпуска исправленного издания, хранитель коллекции документов Кроули, размещенных в *Институте искусства Курто* (*Courtauld Institute*) в Лондоне, отказывал в позволении сфотографировать оригинальные изображения. Огромная кроулианская коллекция, подаренная Институту Курто Джеральдом Йорком, подвергалась многочисленным кражам, и музей все более осторожничал в предоставлении разрешения доступа к этим материалам. Только спустя более двух лет после начала переговоров между Вайсером и Институтом Курто наконец появилось качественное издание Таро Тота.

Проект создания карт был начат в 1938 году и закончен в 1943 году, как леди Харрис описала в лекции к *Tomorrow Club*, который остается единственным публичным заявлением ее роли в развитии колоды:

В отчаянии достижения любой ясности я скажу вам, как так вышло, что я нарисовала эти карты. Я заинтересовалась Таро после прочтения книги Успенского «*Модель Вселенной*». Я смогла найти лишь очень мало информации и исследований по этой теме, пока не встретила А.С. Он изучал карты серьезно в течение 40 лет... Я попросила его помочь мне, и, с большим терпением и любезностью, он это сделал, и так в течение 5 лет мы шатались в борьбе с накопленной массой традиций, таких как «вольные каменщики» (франкмасоны), алхимики, розенкрейцеры, каббалисты, маги, геометры, гематры, математики, символисты, прорицатели, нумерологи, друиды, спиритуалисты, психологи, филологи, буддисты [sic!], тоги, психоаналитики, астрологи, даже геральдисты, — всех, кто следил за используемыми символами. Исходя из этого множества, мы пытались восстановить карты в их оригинальной, священной, простой форме и, кроме того, указать на Новый Эон Гора — ужасающее явление.

... Карты сбивают меня с ног, и я вхожу в такой ход мыслей, который можно выразить только затрудненным дыханием и икотой... Я никогда не пробовала рисовать их с помощью автоматического письма (*письмо, выполняемое вселившимся в письменный прибор или человека духом — прим. Пер.*),

трансов, спиритических сеансов, медиумов, самовнушений, наркотиков, заочного воздействия, йоги, медитаций, мистических учителей или любого другого эмоционального способа получить вдохновение. Они — результат усердной работы, честного исследования и здравого смысла, — что, я считаю, является истинной магией, — и были сделаны под открытым небом и солнцем нашей страны¹⁶.

Комментарий леди Харрис отражает глубину внутреннего исследования, необходимого для создания оккультной работы такой величины. Действительно, любой художник, нарисовавший целую колоду Таро, согласился бы с одним из ее наиболее отчаянных комментариев: «Иногда, когда я чувствую, что уже весьма подавлена из-за всех этих значений, я говорю словами Алисы в Стране чудес: «Кому вы нужны?.. Вы ведь всего лишь колода карт!»¹⁷.

Книга «Т»

Колоды Золотой Зари, Уэйта и Кроули опираются на идейные принципы Книги Т, собрание письменных свидетельств о Таро, вышедшего для членов внутренней ложи Ордена Золотой Зари. Главное предположение, содержащееся в этих документах, — это то, что ключом к Таро являются каббала и Древо Жизни. Конечно, без некоторых элементарных знаний символов каббалы современные колоды, проиллюстрированные здесь, были бы неясны. Нужно также знать еврейский алфавит, поскольку в эзотерических учениях каждая еврейская буква — это символ, воплощающий совокупность понятий. Все, что подразумевается символическим изображением «ШУТ», также подразумевается еврейской буквой Алеф. Одной из особенностей мистерий является то, что многие аспекты учения настолько глубоки, что один символ можно объяснить только с точки зрения другого символа, и ученик работает с тем символом, который он лучше всего понимает.

Среди сложного представления символов в Книге Т есть правила, первоначально данные в *Cypher Manuscripts*. Они включают в себя последовательность козырей, а также их соответствие буквам еврейского алфавита. Самое важное — это то, что Таро было оказано чрезвычайное почтение. Предстояло понять, что Книга Т — Таро — является секретным ключом не только к герметической каббале, но и ко всей западной эзотерике.

Книга начинается следующим образом¹⁸:

ХРУ (РУ) ВЕЛИКИЙ АНГЕЛ

управляет операциями Тайной Мудрости.

«Что видишь ты — запиши в Книгу и отправь ее в Семь Обиталищ, что находятся в Ассиии».

«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, запечатанную семью печатями».

«И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати с нее?»

Отрывок, с которого начинается Книга Т, конечно, раскрывает отношение Ордена к своей колоде Таро. Это строки из пятой главы *Откровения Святого Иоанна Богослова*. Святому, возвысившемуся в Небесную Сферу, показывают свиток и говорят, что никто на земле не достоин раскрыть его. Достойным считают, однако, Агнца Божьего, пожертвовавшего за человечество своей кровью.

Предполагалось, что Таро — это та книга, о которой говорится в *Откровении*, и что оно есть ключ ко вселенной. Конечно, это не колода Таро, составляющая, по сути, так называемую Книгу Т. Скорее, имелось в виду, что ключ к Космосу — это наше восприятие основополагающей структуры, чьим внешним символом является колода Таро.

Но эта «Книга», — или набор универсальных символов, — ни для кого на этой Земле не раскрыта. Ее может открыть только Агнец Божий, который в этом смысле является Христом-Буддой-Осирисом. Только тот, кто был приобщен к каббалистическому Центру Христа (Тифарет), может полностью понять Таро. Здесь посвящение Тифарет можно понять как «жертву человеческой крови», которая включает в себя потерю самой индивидуальности, как это было ранее известно.

Кроме того, мы обнаруживаем, что именно Книга Т описывалась в розенкрейцеровских документах как книга в руках Христиана Розенкрейца, чье идеально сохранившееся тело было найдено в склепе. Орден Золотого Зари заявлял о своем прямом происхождении от Розенкрейца и очевидно предполагал, что обладает величайшей тайной истинных розенкрейцеров. Необходимо поэтому сделать вывод, что Орден рассматривал Таро как символическое хранилище своего главного и самого тайного учения.

¹⁶ Неопубликованная лекция Леди Харрис для «Tomorrow Club», in 1945.

¹⁷ Harris, там же.

¹⁸ Regardie, *Golden Dawn*, v.IV, 137. «Book T» также отпечатан в «An Introduction to the Golden Dawn Tarot» Роберта Ванга (by Robert Wang), New York, 1978

Каждый член получал сведения о Таро (а также почти и все самое важное), пройдя через инициацию в степень Младшего Адепта. Эта степень имела отношение к Тифарет — Центру Христа и других, принесенных в жертву Богов. Таким образом, только когда член Ордена принимал природу Агнца Божьего (даже символически приносил себя в жертву во время ритуала), его считали достойным раскрытия печатей со *Свитка Откровения, Книги Т, Таро* — независимо от названия этих символов Космоса. Важны не сами книги, но наша способность прочесть их. Это и есть отворение печатей.

КАББАЛА

Как считается на сегодняшний момент, слово «каббала» означает *обычай* или *принятие, предание*. Оно также обозначает очень специфическую систему метафизики. Но в древнем мире слово «каббала» имело более общее значение — «Закон». Это мог быть устный закон или Закон Моисея из первых пяти книг Библии — Торы (названной греками *Pentateuch* — Пятикнижием). Только в XII веке термин принял сегодняшнее точное значение¹.

Есть две отдельные школы каббалы: еврейская школа и школа, ведущая идейное начало от эпохи итальянского Возрождения, выраженная герметической каббалой. Трудность может возникнуть здесь в том, что обе школы используют Ветхозаветные имена Бога, для обеих школ необходимо знание иврита и обе школы используют важнейшие тексты еврейской традиции. Тем не менее, несмотря на то, что еврейская и герметическая каббала обращаются к одним и тем же литературным источникам, есть заметные различия в их текстовых интерпретациях и практической работе.

Наиболее значительная разница относится к графическому представлению. Моисеев закон запрещает изображать человеческую форму: «Аналогично запрещено изображать человека, даже только лицо... Однако запрещено изображать только лицо целиком, то есть, когда на нем видны два глаза и нос, а профиль изображать не запрещено»². Идолопоклонство любого вида считалось кощунством, что может объяснить нежелание некоторых еврейских исследователей использовать даже Древо Жизни в своих публикациях³. Но что более важно, так это то, что в то время, когда христианский мистик или герметический каббалист создаст иллюстрированное

¹ Gershom Scholem, *Kabbalah*, New York, 1974, 5.

² Rabbi Solomon Ganzfried, *Code of Jewish Law*, New York, 1963, 51.

³ Также вероятно, что ученые пуристы рассматривают схему неприемлемой поздней выдумкой.

изображение как точку «схождения» для начала внутреннего исследования, еврейский мистик будет искать прямой опыт чистого осознания.

Есть, конечно, несметное число и других различий между еврейской и герметической каббалой, не последнее из которых — то, каким образом применяются Божественные Имена. Все эти различия легче всего понять с точки зрения исторического развития западного оккультизма. Западная Мистическая Традиция начала распространяться примерно во II веке нашей эры, хотя, по-видимому, ее элементы ведут начало от очень древней и тайной устной традиции.

Истоки каббалы

В огромном множестве каббалистических работ даже сегодня утверждается, что каббала была эзотерическим знанием, данным Моисею на Горе Синай, таким образом дается связь каббалы с зарождением самого Еврейского закона. Предполагается, что Бог продиктовал пять книг Библии Моисею, и затем дал секретный ключ для их интерпретации.

Иная традиция (распространенная в XV веке), которой Золотая Заря обучала своих членов, утверждала, что каббалу передали Адаму ангелы, как средство, чтобы вернуться в рай после Грехопадения. Макгрегор Мазерс процитировал Христиана Гинзбурга в своем введении к книге «Разоблаченная Каббала»:

Сначала Каббале сам Бог обучил избранных ангелов, которые сформировали теософическую школу в Раю. После Грехопадения ангелы очень любезно поделились этим небесным учением с непослушным сыном земли, чтобы дать ему прообразы и средство возвращения к своему первоначальному благоденствию и блаженству.

От Адама Каббала перешла к Ною, а затем Аврааму, другу Господа, который переселился с ним в Египет, где глава общины позволил части этого таинственного учения постепенно выйти в свет. Именно так египтяне кое-что узнали о нем, а другие восточные народы смогли ввести его в свои философские системы. Моисей, который был научен всей мудрости Египта, впервые приобщился к Каббале на своей родине, но стал наиболее искусным в ней во время блуждания в пустыне, когда он не только посвящал ей часы досуга в течение целых сорока лет, но и получал уроки одного из ангелов. С помощью этой мистической науки законодатель решал трудности, возникавшие во время его ведения израильтян по пустыне, несмотря

на долгое странствие, войны и частые бедствия народа. Он тайно установил принципы этого секретного учения в первых четырех книгах Пятикнижия, кроме Второзакония»⁴.

Возможно, это грустно, но данная очаровательная история не имеет никакого отношения к историческим фактам. Каббала явилась результатом долгой и сложной линии развития, начинающейся мистикой Меркавы.

Меркава, что значит «колесница», была самой ранней формой еврейской мистики, предшествовавшей каббале⁵. Это была колесница, несшая Трон Господень, как описано Пророком Иезекиилем, Миром Трона, к которому стремились еврейские мистики, была аналогом ранних мистерий герметизма и христианского гностицизма⁶. Второй век нашей эры засвидетельствовал слияние очень многих течений, и Шолем решительно заявляет, что: «Каббала в своем историческом значении, может быть определена как продукт глубокого взаимопроникновения еврейского гностицизма и неоплатонизма»⁷.

В период Позднего Рима/раннего христианства были основаны христианский гностицизм, еврейский гностицизм, неоплатонизм, неопифагореизм, герметизм (псевдоегипетская религия) и многие малоизвестные культы, искусно взаимопроникавшие друг в друга. О еврейской мистике того времени писал Шолем в его новаторском исследовании «Основные течения в еврейской мистике» (*Major Trends in Jewish Mysticism*), в то время как христианские события хорошо описаны Элейн Пейджелс в «Гностических евангелиях» (*Gnostic Gospels*).

Эти исследователи устанавливают фактические источники идей, оспариваемые в течение нескольких поколений, которые являются фундаментом современной герметической каббалы. Что важно признать, так это то, что в большинстве аспектов мистерий не нужно звать к дымовой завесе «тайной устной традиции». Большинство тех, кто внес вклад в учение каббалы, очень подробно рассказывали о своей работе и ее источниках. В любой современной системе существует очень мало того, для чего нельзя найти исторический прецедент

⁴ S.L. MacGregor Mathers, перевод книги Кноппа фон Розенрота (of Knorr von Rosenroth) «The Kabbalah Unveiled», London, 1957, 5–6. Также см. работу Христиана Д. Гинзбурга (Christian D. Ginsburg) «The Kabbalah», London 1925, 84.

⁵ Gershom Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*, New York 1977

⁶ Scholem, *Major Trends*, 44.

⁷ Scholem, *Kabbalah*, 46.

Сефер Йецира (книга формирования)

Книга *Сефер Йецира* состоит из шести очень кратких глав и датируется периодом между третьим и шестым веками нашей эры. Она является краеугольным камнем каббалистической литературы и документом, в котором впервые появляется слово «*Сефирот*» (*Sephiroth*). В этой работе описывается создание вселенной с точки зрения букв еврейского алфавита и с точки зрения символического числа, несомненно имеющего отношение к неопифагореизму. Сефер Йецира, очевидно, является суммированием ранних идей еврейской мистики, схожих по форме к гностицизму и «*Пистис Софии*».

Точное происхождение и назначение Сефер Йециры спорно. Один автор начала 19 века, из благих побуждений, даже предположил, что этот мистический текст — всего лишь книга по грамматике и что «самая ранняя еврейская грамматика содержит не только основные правила еврейской орфографии, но также содержит информацию о происхождении букв и цифр»⁸. Конечно, к этой теории не стоит относиться серьезно, но она действительно демонстрирует крайности интерпретации, которым подвергались каббалистические документы. С другой стороны, Сефер Йецира — очень трудная для понимания работа, столь абстрактная, что требуется подход, отличающийся от применяемого к большинству литературы. Но при совместном использовании с Таро данная работа становится удивительно ясной.

В идеале, Сефер Йециру следует читать на оригинальном иврите, хотя уже сделано несколько переводов на английский язык. Стоит также отметить, что более поздний документ под названием «Тридцать два Пути Мудрости» обычно относят к Сефер Йецире⁹.

⁸ Phineas Mordell, *The Origin of Letters and Numerals According to the Sepher Yetzirah*. New York, 1975, впервые опубликована в «*Jewish Quarterly Review*», новый выпуск за апрель 1912 года, v.II, и за апрель 1913 года, v.III.

⁹ См.: *Sepher Yetzirah*, перевод Уинна Уэсткотта (by Wynn Westcott), включая «*The Thirty Two Paths of Wisdom*» (1877), New York 1975. Уэсткотт был одним из основателей Золотой Зари, и данный перевод наиболее часто используется даже сегодня, так как он согласован с принципами Золотой Зари; *Sepher Yetzirah*, перевод Изодора Калиша (by Isodor Kalisch) (1877, первый английский перевод), California, 1954; *The Sepher Yetzirah*, перевод и обширный комментарий Карло Сауреса (by Carlo Saures), Boulder 1976. Работа Сауреса — мягко говоря, написана тяжеловесным языком; *The Book of Formation (Sepher Yetzirah)*, перевод и комментарий Кнута Стенрунга (by Knut Stenrunga) (1923), New York, 1970. Хотя в целом, перевод Стенрунга хорош, но он необязательно

Средневековая каббалистика

Сефер Йецира готовит почву для гораздо более поздней еврейской мистики, соединяя различные мистические течения в еврейский контекст. Идеи этого «самого раннего и дошедшего до наших дней еврейского текста систематичной, умозрительной мысли»¹⁰ были основаны более поздними исследователями. Например, где было первоначально использовано само слово Сефирот для обозначения просто чисел или числовых стадий творения, в средневековье это слово стало означать определенную систему Божественных эманаций¹¹.

Позднесредневековые ученые добавили одну из самых важных идей: между словами можно найти нумерологические связи (и, таким образом, между понятиями). Если применять *гематрию*. Введение гематрии служило двум целям. Во-первых, она могла гарантировать, что писцы запишут имена точным образом; во-вторых, Гематрия служила стимулом для серьезного размышления над Божественными Именами.

Где-то между 1150 и 1200 гг. в Южной Франции появилась другая очень важная каббалистическая работа. Это была «*Сефер ха-Бахир*» («*Книга яркого света*»), древняя работа по общему мнению, но, что более вероятно, скомпонованная из нескольких работ немецкого или восточного происхождения¹². Книга «Бахир» содержит первую ссылку на «таинственное Древо» и является первой, описывающей Сефирот как сосуды Божественного Света. Недавно был издан английский перевод этой работы, выполненный Арье Капланом¹³.

Тринадцатый век был осевым для еврейской каббалы. Как раз тогда Исаак Слепой, ученый из Нарбонны, написал свои комментарии к Сефер Йецира, сначала описывая ее как затрагивающую развитие сефирот.

затрагивает и включает в себя некоторые недоразумения XIX века, связанные с данным документом; *Book of Creation*, перевод книги «*Sepher Yetzirah*», выполненный Ирвингом Фридманом (by Irving Friedman), New York, 1977. Это один из лучших переводов, и особенно ценится своими заметками о языке.

¹⁰ Scholem, *Kabbalah*, 23.

¹¹ Scholem, *Kabbalah*, 23.

¹² Scholem, *Kabbalah*, 23.

¹³ *The Bahir*, перевод Арье Каплана (by Aryeh Kaplan), New York, 1979. Этот первый английский перевод текста включает оригинальный иврит. Каплан не соглашается с утверждением Шолема (который также переводит эту книгу на европейский язык), что данная работа датируется I веком до н.э.

Так же, как и другие в те дни, он полагался на некоторые идеи, выраженные в Бахир¹⁴. Результатом исследования Сефер Йециры с точки зрения Бахир было то, что ученые начали совместно обсуждать Десять Сефирот и Тридцать два Пути.

Другой главной идеей, появившейся в то время во Франции и Испании, явилось существование злых Сефирот, существующих как точные копии добрых¹⁵. Эта концепция была подробно развита некоторыми адептами Братством Золотой Зари.

Именно в подобной атмосфере мистико-интеллектуальной реализации появились все величайшие кабалистические труды. Книга Зогар была работой Моисея де Леона, между 1280 и 1286¹⁶. Это ряд комментариев к Библии и мистической космологии.

В течение нескольких поколений Книгу Зогар считали древним трактатом. В самом тексте подразумевается то, что его написал раввин II века, Симеон бен Йоханан. Кроме того, Книга Зогар, главным образом, написана на древнем арамейском языке — языке, который является родоначальником иврита и арабского языка. По-видимому, Моисей де Леон считал, что к его работе отнесутся более серьезно, если приписать ее некоему древнему автору. Вероятно, он был прав, поскольку Книга Зогар быстро обрела славу трактата еврейской мистики. Нужно добавить, что приблизительно между 1500 и 1800 гг. было широко распространено мнение, что каббала — истинная сущность еврейской теологии¹⁷, а не просто предмет развлечения, как считается среди евреев сегодня.

К сожалению, Книга Зогар никогда полностью не переводилась на европейские языки. Морис Саймон и Гарри Сперлинг¹⁸ достаточно хорошо перевели и выпустили пятитомное английское издание, но оно представляет из себя только приблизительно 35% всей работы.

Переводчики приняли решение исключить те части, которые, как они считали, были поздними дополнениями или чересчур непонятны.

¹⁴ Scholem, Kabbalah, 45–47.

¹⁵ Scholem, Kabbalah, 55.

¹⁶ Scholem, Kabbalah, 57.

¹⁷ Scholem, Kabbalah, 190.

¹⁸ The Zohar, перевод Гарри Сперлинга и Мориса Саймона (by Harry Sperling and Maurice Simon), New York, 1973. Хотя это прекрасное переплетенное издание, опубликованное «Soncino Press», наиболее известно, точно такой же текст также опубликовало издательство «Rebecca Bennett Publications», в менее дорогом и несколько сокращенном объеме.

Три из тех опущенных текстов, однако, можно найти в «Разоблаченной Каббале»¹⁹, переведенной с латыни книги 1677 года «Kabbalah Denudata» под авторством Кнорра фон Розенрота, и которая включает превосходное введение Макгрегора Мазерса. Рассматриваемые тексты — одни из самых трудных в Книге Зогар. Это «Книга Скрытой Тайны», «Великое Святое Собрание» и «Малое Святое Собрание».

Существует только один полный перевод на современный язык — на иврит. Перевод двадцати одного тома и комментария покойного Йегуды Ашлага описан Шолемом как «чрезвычайно буквальный перевод (но не лишенный многочисленных текстовых недоразумений)»²⁰.

Эпоха Возрождения: Герметизм и христианская каббала

Ключ к современной герметической каббале — мысль эпохи Возрождения, которая совместила еврейскую каббалу и герметические мистерии. Во время этого периода интенсивной интеллектуальной деятельности философы столкнулись с ранее скрытыми течениями еврейской мистики и попытались приспособить эти идеи к христианской парадигме. Даже утверждалось, что через каббалу можно было наиболее эффективно доказать божественную природу Христа.

Эпоха Возрождения была временем, когда человек рассматривал себя драгоценным камнем на вселенской короне. Он был «мерой всех вещей», а не неприятным грешником, искупающим Грехопадение, как утверждалось средневековой догмой. Таким образом, интеллектуальная и творческая деятельность, постоянная оценка принципов — стали иметь большее значение, чем институционализированные ценности прошлого. Более общими словами можно сказать, что общество с ранее главенствующей ролью церкви стало обществом секуляризованным. Верования и чувства средневекового периода были вытеснены призывом к более рациональному взгляду на человеческую природу. Номинально общество оставалось христианским, но богословы и философы имели широкую свободу действий.

Эта свобода сомневаться и исследовать самые фундаментальные принципы христианства достигла своей звездной точки в Академии Медичи во Флоренции. Действительно, фактически весь современный оккультизм восходит к разработкам ученых в того времени и места.

¹⁹ The Kabbalah Unveiled, Перевод Мазерса. См. примеч. 23.

²⁰ Scholem, Kabbalah, 240.

Медичи были семейством огромного достатка, правящим во Флоренции с XV века до 1737 года. Они внесли основной вклад в качестве покровителей искусств, начиная с Козимо, первого из великих Медичи, и далее переходя к Лоренцо «Великолепным», покровителю Леонардо, Микеланджело и Макиавелли.

Козимо де Медичи был основателем Платоновской Академии — места, посвященного исследованию греческой философии, и центра неоплатонических идей. Это был открытый «мозговой центр», во многом походивший на сегодняшний Институт перспективных исследований Принстонского университета.

Козимо был страстным коллекционером рукописей, и когда в 1460 году он получил из Македонии греческую рукопись Герметика (Hermetica), то расценил ее как объект уникального значения. Работа Гермеса Трисмегиста снискала настолько значительную репутацию документа, предоставляющего ключ ко всякому знанию, что Козимо приказал Марсилио Фичино, директора его Академии, отложить «Республику» и «Симпозиум» Платона и перевести сначала Герметику²¹.

Философы раннего Возрождения полагали, что в этих документах находятся центральные идеи наидревнейшей египетской религии, которая приведет их к самому источнику толкования²². Их преисполненное благоговения отношение и вера в абсолютную первоизданность этих бумаг послужили основой для магии эпохи Возрождения и целой школы неоплатонизма. Именно эти идеи предшествовали каббалистической философии вскоре после своего проникновения в Академию Медичи.

То, что известно как христианская каббала, является также результатом работы Академии Медичи и основным достижением Пико делла Мирандолы, одного из придворных «интеллектуальных светил». Именно Пико перевел главные каббалистические тексты на латынь. И именно он своих 72 каббалистических *Заключениях* (часть его 900 тезисов) заявил, что «никакая наука не может убедить нас в Божественной природе Иисуса Христа лучше, чем магия и Каббала»²³. В четырнадцатом каббалистическом принципе Пико констатировал, что если добавить еврейскую букву **ש** (шин) к Божественному имени **יהוה** (йод, хе, вау, хе), и воспроизвести **יהושע** *Jehesua* (Jehesua), еврейское имя Иисуса, то это позволяет произнести произносимое имя Бога. И, с точки зрения современной

²¹ Frances A. Yates, *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*, Chicago, 1964, 12.

²² Yates, *Giordano Bruno*, 17.

²³ Scholem, *Kabbalah*, 197.

герметической каббалы и Золотой Зари, это имеет особое значение. Вероятно, единственным наиболее важным принципом, подчеркиваемым сегодняшней герметической каббалой, является то, что все состоит из четырех элементов, приводимых в действие пятым элементом — Духом. Йод — это Огонь, Хе — Вода, Вау — Воздух, Хе-конечная — Земля и Шин — Дух.

Пико вдохновил работу Иоганна Рейхлина, первого нееврея, когда-либо писавшего книги о каббале. Его предположение состояло в том, что история человечества основана на трех периодах. В первый период Бог явил себя еврейским старейшинам через трехбуквенное имя — **יהו**, *Shaddai* (*Shaddai*). Второй период был периодом Моисея и Талмуда, когда Бог проявился как четырехбуквенное имя *Tetragrammaton* (*Tetragrammaton*) **יהוה**. Наконец, пришел период искупления человечества через Христа, когда Бог явил себя пятибуквенным именем *Jehesua* (*Jehesua*).

Таким образом, Пико делла Мирандола и Иоганн Рейхлин стали основателями философских аспектов христианской каббалы. Первая практическая работа их школы была создана Генрихом Корнелиусом Агриппой, чье сочинение «О тайной философии» (*De Occult Philosophia*, 1531) массово изучалось²⁴. Однако именно Агриппа ответственен за очень негативную ассоциацию каббалы с черной магией и колдовством — ассоциацию, не изжитую большинством и по нынешний день.

Все эти литературные произведения стимулировались общественными событиями на западе. Многие из интеллектуального течения XV века восходит к завоеванию Византийской Империи турками в 1453 году и последующей миграции греческих ученых в Италию. Подобная тенденция произошла в 1492 году, когда евреи были высланы из Испании, и многие еврейские ученые осели также в Италии, ступая землю, подготовленную для них Пико с его тезисами 1486 года.

К концу века был широко распространен интерес к еврейской мистике и защитниками христианской каббалы были важные католические прелаты и богословы, которые рассматривали каббалу как средство интеллектуального возобновления веры. Таким образом, христианская каббала, слитая с элементами герметизма, стала основным течением оккультизма эпохи итальянского Возрождения²⁵.

²⁴ Тех, кто заинтересовался Агриппой, отсылаем к «*Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought*» Чарльза Г. Науерта (by Charles G. Nauert), Jr., Illinois, 1965. Эта превосходная докторская диссертация стала образцовой в данной области.

²⁵ Frances A. Yates, *The Occult Philosophy in the Elizabethan Age*, London, 1979, 21.

Отношение эпохи Возрождения к герметическим наукам резко встряхнулось приблизительно сто лет спустя, когда Исаак Касабон объявил «Герметику» ранней христианской подделкой, а не древним египетским документом. Он заявил, что книги были написаны христианином или полухристианином в попытке сделать эти учения приемлемыми для язычников²⁶. Работа Касабона вызвала значительное снижение интереса к магии, а вообще приемлемое ренессансное преследование до его открытий. На сегодняшний день понятно, что герметические документы не специальные подделки, но что они были произведены еще позже, чем считал Касабон.

Несмотря на сокрушающее доказательство Касабона, некоторые писатели, включая Роберта Фладда и Афанасия Кирхера, приняли решение проигнорировать историческую действительность и продолжали объявлять Герметические фрагменты работой древнего египетского адепта по имени Гермес Трисмегист²⁷.

Придворный маг

Следующая важная фигура, которую мы встречаем, — доктор Джон Ди (1527-1608), великий философ елизаветинской эпохи, который вместе с Эдвардом Келли разработал систему енохианской магии, позже развитую Макгрегором Мазерсом. Ди разделял идеи таких людей, как Пико делла Мирандола и Агриппа, и его можно было считать их английским коллегой. Кроме того, как и итальянские метафизики, он пользовался защитой королевского двора, будучи советником и доверенным лицом Королевы Елизаветы²⁸.

Ди написал две работы, имеющих важное значение в истории оккультизма. Первой работой была его «Иероглифическая Монада» («*Hieroglyphic Monad*»), тяжело воспринимаемый трактат по духовной

²⁶ Yates, Giordano Bruno, 400.

²⁷ Yates, Giordano Bruno, 402.

²⁸ См. «A Note on Dr. Dee and his Occult Researches», приложение к факсимильному изданию Portmeirion 1974 года «A True and Faithful Relation», написанная Джоном Ди в 1659 году; см. также введение Дианы ди Примы (by Diane di Prima) к «The Hieroglyphic Monad», New York, 1975, английскому переводу труда на латинском языке, выпущенному в Лондоне в 1564 году. Предисловие к оригинальному изданию «A True and Faithful Relation» было написано Мериком Касабоном (by Meric Casaubon), чей отец изучал Герметические фрагменты. Стандартная и хорошо читаемая работа о Джоне Ди — книга «John Dee», написанная Питером Дж. Френчем (by Peter J. French), London, 1972.

алхимии и математике. Второй его труд — «Истинное и Верное Отношение» («*True and Faithful Relation*»), в котором он описывает свою работу с Эдвардом Келли, то, как духи «учат» их енохианской системе. Несмотря на тяжеловесный стиль языка XVII века, это удивительно оригинальная и интересная книга, включающая в себя такие «жемчужины идей», как решение двух исследователей поменяться женами.

Обе работы имели важное значение для развития современной герметической каббалы. «Иероглифическая Монада» предоставила философскую базу идеям Иоганна Валентина Андреа — автора, по крайней мере, одной из Розенкрейцерских Аллегорий (к которым восходят корни Золотой Зари). Идеи работы «Истинное и Верное Отношение» очень глубоко развил Мазерс, который пошел настолько далеко, что начал совершенствовать Енохианские шахматы. Фактически эти шахматы никому не известны, но тесно связаны с Таро и, как полагают некоторые, являются самым мощным предсказательным инструментом, когда-либо изобретенным. Мазерс использовал фигуры египетских богов на четырех досках, произошедших от таблиц, проиллюстрированных Ди, внедряя таким образом герметические идеи (вероятно, благодаря Фладду) в систему Ди.

Доктрина розенкрейцеров

Розенкрейцерство, развитое в Богемии в начале XVII века, является прямым результатом путешествий Джона Ди по Германии в 1589 году²⁹.

Есть три ключевых философских работы розенкрейцеров. Первая из этих работ — *Fama Fraternitas* («*Слава Братства*»), написанная на немецком языке и первоначально изданная (хотя существовавшая в качестве рукописи в течение, вероятно, четырех лет до того момента) в 1614 году. *Fama Fraternitas* или «*Открытие Братства Самого Благородного Ордена Розы и Креста*» рассказывает историю таинственного Христиана Розенкрейца и его братства, посвященного исцелению больных. Текст в частности описывает вскрытие могилы Христиана Розенкрейца — склепа, который послужил вдохновением для *sancta sanctorum* — («святая святых» — лат.), используемого Герметическим Орденом Золотой Зари (у Пола Фостера Кейса был такой склеп, сооруженный для В.О.Т.А., также могут до сих пор существовать и многие другие подобные склепы). Легенда гласит, что тело Христиана Розенкрейца нашли идеально сохранившимся, держащим Книгу «Т», символически связанную с Таро³⁰.

²⁹ Frances A. Yates, *The Rosicrucian Enlightenment*, London 1972, 50.

³⁰ «The Fame and confession of the Fraternity of the Rosie Cross», перевод Томаса

Вторая работа, дополняющая *Fama Fraternitas*, появилась двумя годами позже — в 1616 году. Это был *Confessio Fraternitas* («Вероисповедание братства») или «Вероисповедание Похвального Братства Самого Благородного Ордена Розы и Креста, Написанное Для Всех Ученых Людей Европы». В отличие от *Fama*, которая появилась на просторечном немецком языке, *Confessio* написана на латыни, и однозначно нацелена на более образованного читателя. Кроме того, в отличие от *Fama*, она довольно скучна.

Автор этих двух трудов неизвестен. Однако, третье важное сочинение, тесно связанное с *Fama* и *Confessio*, было написано Иоганном Валентином Андреа. Облако долго нависало над «Химической Свадьбой» («*Chemical Wedding*», 1616) из-за более позднего заявления Андреа, что эта работа — всего лишь его юношеская шутка. Но из-за того, что данный текст бесспорно является серьезным и грамотным религиозным трактатом, может возникнуть замешательство. Как написал Рудольф Штайнер в своем эссе по «Химической Свадьбе», «любому, кому известно, что испытывает человеческая душа при открытии врат в духовный мир, нужно прочесть лишь несколько страниц «Химической Свадьбы Христиана Розенкрейца в году 1459», чтобы признать, что описания, данные в этой книге, основаны на подлинном духовном опыте»³¹.

Фрэнсис Йетс пытается прояснить тайну несколькими словами. Обсуждая его работу, она отмечает, что Андреа использовал латинское слово *ludibrium*, что означает насмешку или иллюзию. Он говорил о «насмешке тщетной Славы» («*ludibrium of the vain Fama*» или об «иллюзии воображаемого Братства Розенкрейцеров» («*ludibrium of the fictitious Rosicrucian Fraternity*»). Но Йетс предполагает, что в XVII веке слово могло также означать «игру» или «шутку» и что Андреа предполагал, что розенкрейцерство было «высокопарным» — в положительном и воспитательном смысле³².

Мы не намереваемся здесь нагружать читателя тяжеловесными теориями, свойственными литературным исследованиям, лишь только осветить то расхождение во мнениях, которое окружает многие оккультные документы, внесшие вклад в систему герметической каббалы.

Вогана (by Thomas Vaughan) (1652), *A Christian Rosencreutz Anthology*, изданный Полом Алленом (by Paul Allen), New York, 1968, 163.

³¹ Rudolph Steiner, «The Chemical Wedding of Christian Rosencreutz», *Rosencreutz Anthology*, 19.

³² Yates, *Rosicrucian Enlightenment*, 50.

Поздние «розенкрейцеры»

Роберт Фладд, как мы упомянули, был одним из тех, кто настоял на провозглашении идеи, что Гермес Трисмегист был древним египетским адептом (другим таким был немец Михаэль Майер). Фладд значительно содействовал мысли, что истинное Братство розенкрейцеров существовало и, кажется, сам в это верил, хотя признавался, что реально никогда не встречал ни одного розенкрейцера³³. Фладд объединил герметизм и каббалистику в свете розенкрейцерских манифестов и разработок Джона Ди. Таким образом, он является одним из главных предшественников Мазерса и современной герметической каббалы.

Герметико-каббалистические фальсификации

Вопрос целенаправленного обмана о происхождении многих эзотерических рукописей — серьезный и сложный, который обычно благоразумно избегали писатели-окультисты, желавшие представить свои убеждения в самом положительном свете. Но счет литературы, ошибочно претендующей на древность, столь велик, что сама логика таких предъятий становится интригующей:

Герметика, написанная греком и чье создание научно датируется в пределах от III века до эпохи Возрождения, но которую считали оригинальным свидетельством древней египетской религии. *Книга Зогар*, которую считали сочинением раввина раннехристианского периода, а на самом деле являющаяся трудом автора тринадцатого века, чья претензия на «древность» послужила увеличению репутации данной работы в глазах окружающих. *Манифесты Розенкрейцеров* — изобретение Иоганна Валентина Андреа и др. Ни Христиана Розенкрейца, ни таинственных розенкрейцеров никогда не существовало. «*The Ancient Cypher Manuscripts*» Золотой Зари — фрагменты, излагающие систему (как считалось) древних ритуалов, но неоспоримая подделка³⁴.

К этому списку можно было бы, конечно, добавить часть работ Блаватской, включая печально известные «*Письма Махатм*» («*Mahatma*

³³ Yates, *Rosicrucian Enlightenment*, 77.

³⁴ See note 12.

Letters») и, возможно, «Строфы Дхьяны» («Stanzas of Dyzan»), на которых базируется ее крупный труд — «Тайная Доктрина» («The Secret Doctrine»).

Рассматривая подобные факты фальсификации, жульничества — неважно, как это назвать, — мы обнаруживаем, что авторы опирались на общественную веру в то, что чем древнее работа, тем она правдоподобнее. С другой стороны, каждая работа, указанная здесь как изначально мошенническая, утверждает, что является «древней», и настаивает на своей просветительской природе. Это — вдохновленные работы мужчин и женщин, которые знали.

Задействованные психологические манифестации неоднократно происходят во всех аспектах исследования (учения) мистерий, даже с Полом Фостером Кейсом. Когда в 1934 появилась «Книга Знаков», Кейс поместил в ее предисловие высказывание: «Мы не знаем имя автора. Вследствие внутренних свидетельств текста предполагается, что он, вероятно, был одним из поздних каббалистов. Может быть, он знал Таро, а, может, и не знал»³⁵. На данный момент организация Кейса издает «Книгу Знаков» как собственную работу Кейса, оправдывая несходство в присвоении авторства тем, что Кейс был очень скромным человеком. Но, как показывает история, наверняка Кейс считал, что сочинение некоего анонимного «позднего каббалиста» будет принято более положительно, чем его собственная работа.

Мы пытаемся здесь донести мысль, что вместо бегства от очевидного факта, что герметическая каббала основана на многих сфабрикованных утверждениях, нужно взглянуть исторической правде в лицо. На самом деле, сами фальсификации — образец, который по иронии судьбы указывает нам на внутреннюю легитимность работ.

Те, кто так и не убедился, что работа с поддельной родословной может иметь большую духовную ценность, должны очень внимательно взглянуть на историю христианства, а также на специфическую смесь разнородных текстов — Библию.

Герметическая каббала и Золотая Заря

Ввиду доказательств того, что Розенкрейцерство, хотя и будучи высоко духовной аллегорией, является мифом XVII века, интересен «урок истории» Золотой Зари, включенный в ее ритуал инициации в степень Младшего Адепта. Он начинается словами: «Знай же впредь, О Посвящаемый, что Мистерии Розы и Креста существуют с незапамятных

³⁵ Paul Foster Case, *The Book of Tokens*, California, 1947, vii.

времен и что Обряды справлялись и Мудрость изучалась в Египте, Элевсине, Самофракии, Персии, Халдее и Индии и в землях, намного более древних»³⁶. Церемония продолжается непосредственным пересказом описания жизни Христиана Розенкрейца из *Fama Fraternitas*.

Вероятно, что большинство членов Ордена верили, что Христиан Розенкрейц был реально существовавшим человеком и что Золотая Заря находилась в прямой связи с его братством. Понимали ли Мазерс и Уэсткотт реальную историю — совершенно другой вопрос³⁷. Есть много случаев, когда принимали традиционные неоднозначные (ошибки в) присвоение авторства мистической литературы. Уэсткотт, например, написал введение к «Халдейским Оракулам Зороастра», описывая их как воплощающих «многие принципиальные особенности халдейской философии»³⁸. Мы знаем, что «Оракулы» фактически были написаны Юлианом, современником Марка Аврелия³⁹, но выводы об авторстве многих таких работ были сделаны совсем недавно.

Однако, что самое важное, так это то, что мы можем раскрыть многие исторические следы Ордена. Таким образом его лидеры, как мы понимаем, тщательно основывались на известной традиционной структуре. На сегодняшний день герметическая каббала несет на себе отпечаток Уэсткотта и Мазерса. Даже правописание еврейского слова *Qabalah* (в противоположность к «Kabbalah» или «Sabala»), было выбрано Мазерсом как более совместимое с языком оригинала (קבלה). И каббалистические соответствия из Книги 777 Алистера Кроули, видимо, базируются в основном на работе Мазерса. Именно с Орденом Золотой Зари впервые появляются современная система цветов Путей Древа Жизни (см. следующий раздел) и другие ссылки на источник. Орден разработал тщательно продуманную систему обучения, основанную на ритуалах, хотя то, насколько известные *Изгоняющие Ритуалы* (*Banishing Rituals*) разработаны именно Орденом — непонятно. По крайней мере, описания таких ритуалов не найдено в работах Агриппы, Барретта или других магических трактатах до Золотой Зари. Здесь снова нельзя установить, каким

³⁶ Israel Regardie, *Golden Dawn*, v. II, 216.

³⁷ Уэсткотт писал о розенкрейцерах, но не в научном ключе. Лучшая работа принадлежит Уэйту — «The Brotherhood of the Rosy Cross», New York, 1961.

³⁸ Книга «The Chaldean Oracles», изданная и исправленная Сапери Ауде (by Sapere Aude) (имя Уэйта внутри Ордена), New Jersey 1978, xiii.

³⁹ См.: E.R. Dodds, «New Light on the Chaldean Oracles», *Harvard Theological Review*, LIV 1961, 263.

образом могла быть задействована устная традиция. Несмотря на исторические свидетельства, история Христиана Розенкрейца бесспорно приобщена к некой секретной традиции. Это, конечно же, касается тех же самых Универсальных структур, которые символизируют Таро.

«Герметический» акцент Золотой Зари на египетских богах был частично социальным, и частично традиционным. В Англии конца XIX века царил огромный интерес в чем-либо таинственном и неясном, археологическая наука все еще находилась в своем зачаточном состоянии (в 1900, например, греческое искусство до периода строительства Парфенона известно не было!). Акцент на египетских богах нужен был для того, чтобы отделить участников ритуала от ежедневной рутины викторианской жизни. Это также повлекло за собой отделение от христианства. Герметический Орден Золотой Зари утвердил чистый герметизм Фичино эпохи Возрождения.

С философской точки зрения, система египетских богов очень легко отождествляется с каббалой. Несмотря на кажущееся многообразие богов и богинь, египетская религия была монотеистической. Все Боги были *аспектами* или *модификациями* одного изначального божества. Кроме того, как и каббала, египетский пантеон раскрывает разные стороны одного и того же Бога в различных обстоятельствах. Например, есть много ипостасей Гора, все из которых имеют имя *Heru*, дополняющее его египетское имя, например, «Гор-Дитя», или «Слепой Гор (Гор во главе Слепоты)» или «Гор двух Горизонтов», которого греки называли Хармахис (*Harmachis*) в противоположность Харпократу (*Harpocrates*).

Гор-Дитя — тот, кто является центром нашей известной Вселенной в каббале, и к кому мы обращаемся во множестве путей. И, как и Дитя, во множестве путей появляются также Великий Отец и Великая Мать. Все это было понятно Золотой Заре, нашедшей огромный толк в египетской системе богов. Эти Боги выражают универсальные отношения лучше, чем какой-либо другой пантеон. Сегодня, однако, зависимость Ордена от египетских богов рассматривается многими последователями лишь как интерес к прошлому.

Древо жизни

Древо Жизни (рис. 1) символизирует всю вселенную, утверждение столь широкого значения, что можно усомниться, что такой символ даже возможен. Это, на первый взгляд, простая схема, составленная из десяти сфер, называемых *Сефирот* и двадцати двух соединительных линий, называемых *Путями*. Совместно, Сефирот и Пути называются Тридцатью Двумя Путями Мудрости.

Десять Сефирот:

1. КЕТЕР, כתר *Корона*
2. ХОКМА, חכמה *Мудрость*
3. БИНА, בינה *Понимание*

Между Биной и следующей Сефирой находится невидимая Сефира, известная как Даат или Знание. Она не представлена на Древе, потому что она — мост, построенный каждым человеком через *Бездну*, существующую между верхними Сефирот и нижними.

4. ХЕСЕД, חסד *Милосердие*
5. ГЕБУРА, גבורה *Строгость*
6. ТИФАРЕТ, תפארת *Красота*
7. НЕЦАХ, ניצח *Победа*
8. ХОД, הוד *Слава*
9. ЙЕСОД, יסוד *Основание*
10. МАЛКУТ, מלכות *Царство*

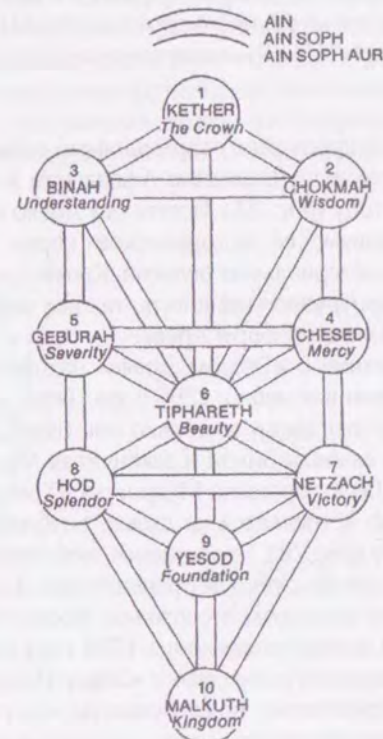

Рис. 1. Десять священных Сефирот на Древе Жизни

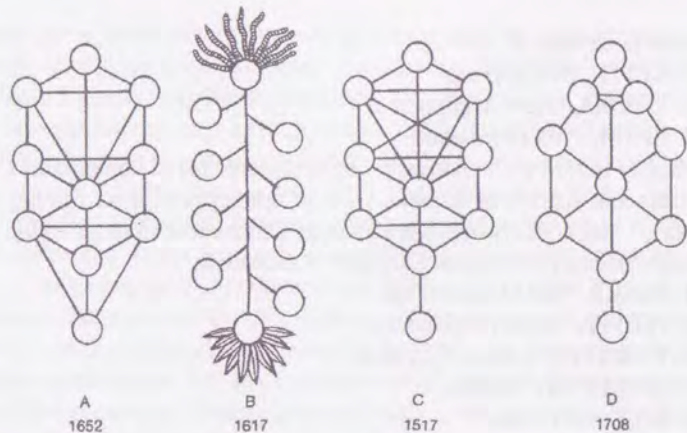

Рис. 2. Развитие схемы Древа Жизни. А) форма Древа в «Oedipus Aegypticus» (1652) Афанасия Кирхера. В) форма Древа, упрощенная Робертом Фладдом в «Полном собрании сочинений» («The complete works», 1617). С) иллюстрация из «Porta Lucis», (Аусбург, 1516). D) иллюстрация из «Pa' amon ve Rimmon», (1708).

Древо жизни, используемое современными герметическими каббалистами, было впервые опубликовано Афанасием Кирхером в «Oedipus Aegypticus» в 1652 году (рис. 2А). И хотя это Древо подверглось многочисленным изменениям, ее исторические корни, вероятно, уходят в тайное прошлое мистериальных религий. Кроме того, общую последовательность развития трудно установить, так как еврейские каббалисты придерживаются различных форм Древа.

Первое упоминание о «Тайном Древе» находится в Книге Бахир, появившейся во Франции около 1200 года. Если, однако, нарисовать Древо, опираясь на этот текст, то только оно будет состоять только из восьми Сефирот — начиная Биной и заканчивая Малкут. С тех пор, как утверждают, Древо было возвращено Мудростью (Хокмой). Некое подобие этого первого Древа встречается на схеме, опубликованной Робертом Фладдом в 1617 году (рис. 2В). Тем не менее, любопытно обнаружить, что глиф, вышедший в свет на сотню лет раньше (рис. 2 с), является гораздо более концептуально развитым и сложным. Кроме того мы обнаруживаем, что еврейская иллюстрация конца 1708 года (рис. 2Д) использует другой подход, указывая на свою связь с «Сефер Йецирой».

С большой уверенностью можно сказать, что схема Древа Жизни изменялась на протяжении веков, следуя за возрастающим общественным интересом и неслучайно отражая перспективы современной философии.

Наиболее полным выражением герметической каббалы XIX века является полноцветное двумерное Древо Жизни (вклейка I). Если эволюционная картина продолжится, то вполне вероятно, что формой Древа Жизни, в рамках которой приходящие поколения будут изучать герметическую каббалу, станет трехмерная форма (Вклейка II). Пока что двумерная форма Древа Жизни воплощает в своих столпах, принцип пяти: четыре сбалансированных элемента, вдохновленных пятым элементом — Духом.

Понятия

Каббала учит, что наша вселенная развивалась взаимосвязанно и последовательно, следуя Пути Пламенного меча (рис. 3). Из таинственного Непроявленного появился Кетер, затем Хокма, затем Бина. Они втроем сформировали Божественный Треугольник, духовную высоту, соединенную невидимой Сефирой — Даат. Хесед, Гебура и Тифарет сформировали Этический Треугольник. Наконец, наряду с Нецах, Ход и Йесод, был создан Астральный Треугольник (рис. 4). Малкут, как будет замечено, стоит одна в основании Древа, заметно удаленная от остальных, в частности, если представить в верхней точке Даат напротив Йесод. Это — получатель влияний всех остальных Сефирот, содержащий отраженное совершенство Кетер и в то же самое время являющийся результатом того, что описано как Грехопадение.

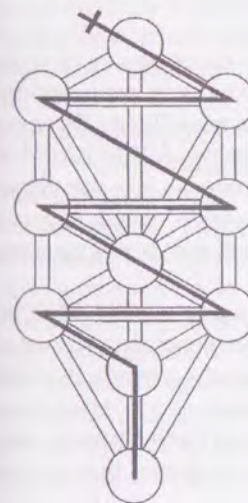

Рис.3
Путь Пламенного Меча

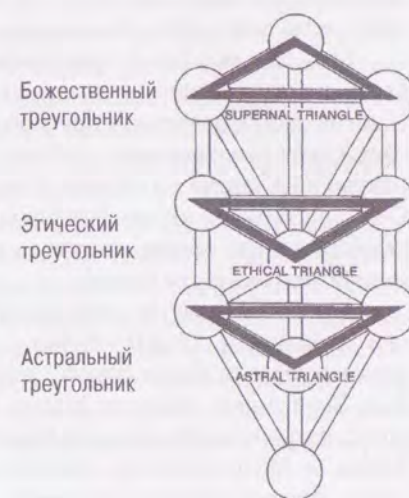

Рис.4.
Треугольники Древа Жизни

Древо Жизни делится на три столпа (рис. 5). Сефирот на правой стороне находятся на Столпе Милосердия, на левой — на Столпе Строгости, а те, что в центре, — на Срединном Столпе. Каждая Сефира прекрасно уравнивается своей противоположностью. Кроме того, каждый Путь — это идеальный баланс между Сефирот, которые он соединяет, и Пути напротив него.

Этот глиф является составным символом, который можно рассматривать на двух уровнях: это человек, микрокосм (Бог в миниатюре) и Макрокосм, Великая Вселенная), по образу которой создан человек. Каждая Сефира связана с определенной частью человеческого тела, а также с определенной частью Великого Божественного Тела. Затрагиваемый здесь принцип выражается аксиомой, которую мы часто будем повторять: «как вверху, так и внизу».

Есть ряд моментов традиционной каббалы, которые могут показаться несколько запутанными, но которые на самом деле очень просты. Один из таких моментов — приспособление «человека» к Древу. Он включает в себя два отдельных понятия. Первое понятие — АДАМ КАДМОН («Великий Старец» из «Книги Зогар»). Адам Кадмон — это все десять Сефирот, великое взаимосвязанное единство, духовное тело, в котором каждого из нас можно считать клеткой, носящей все потенциальные отличительные черты целого.

Адама Кадмона не следует путать с Арик Анпин (ARIKH ANPIN) или Зеир Анпин (ZAUER ANPIN) — двумя другими персонификациями, охватывающими более одной Сефиры. Арик Анпин означает Великий Лик; Зеир Анпин означает Малый Лик. Арик Анпин — это Макропротосопус, антропоморфизация Сефирот Божественного Треугольника. Зеир Анпин — Микропротосопус, пять Сефирот вокруг Тифарет. Вместе они иллюстрируют принцип «как вверху, так и внизу».

Повторим: Адам Кадмон означает все Древо Жизни, изображенное как человек. Арик Анпин — человек вверху; Зеир Анпин — человек внизу.

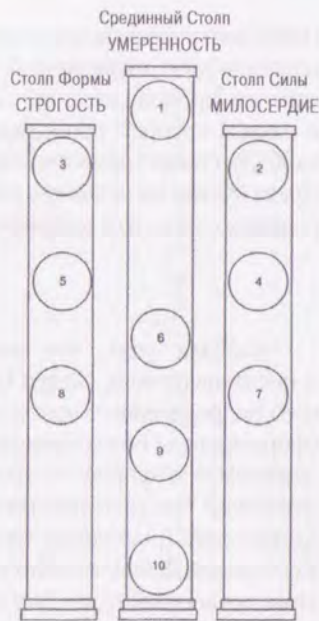

Рис. 5
Столпы Древа Жизни

Идея того, что все части человеческого тела имеют соответствия частям Божественного Тела, возможно, более понятна для Востока, чем для Запада. Йог не испытывает никаких затруднений в понимании термина «духовный центр физического тела». Солнечное сплетение — это солнечный центр человека, связь между личностью и солнечными силами Вселенной. Физический центр имеет склонность слабеть, сознание переносится к нему, и человек приводится в непосредственный контакт с чистой энергией, которая, согласно каббалистической системе, называется *Тифарет*.

В герметической каббале важная часть практической работы связана с применением *Срединного Столпа*⁴⁰, где энергии Сефирот преднамеренно вызываются и вращаются в человеке. В этом упражнении Сефирот реверсируются, т. е. Хесед находится на левом плече, а Гебура находится на правом, так как субъективно считается, что они внутри тела, а не снаружи.

Практическая работа с Древом также включает в себя путешествие по Путям, соединяющим Сефирот (*объективные* центры энергии). Пути являются *субъективным* опытом прохождения от одной Сефиры к другой. Но как и во вселенной существует постоянный поток и движение, — так и от одной Сефиры к другой — вверх и обратно вниз — проходит постоянный поток энергии. Вселенная, как гигантский круговорот, где сила втекает в Кетер из Непроявленного, разливается вниз по Древу и потом снова возвращается вверх. Существует постоянное возобновление энергии. Таким образом, если смотреть с другой точки зрения, Пути можно считать объективными. Они субъективны для нас, но объективны в том, что несут постоянный поток энергии такой специфики, который стоит выразить Старшими Арканами Таро. Другими словами, мы можем изучить Древо Жизни интеллектуально, или вживить его в себя. Мы можем работать с картами Таро, символизирующими Пути изнутри или снаружи.

Если карты используются индивидуально для астральной проекции (для выхода «астрального тела» из физического — прим. Пер), то они являют собой графические и субъективные символы явлений, переживаемых при прохождении Путей между Сефирот. Здесь их также можно описать как нечто такое, что необходимо испытать, чтобы пройти от одной Сефиры к другой. Они определяют этапы личностного развития. С другой стороны, если козыри выпадают при гадании, то они рассматриваются чем-то внешним, и они являются объективными силами, действующими на задаваемый вопрос. Большинство таких козырей, появляясь в раскладе, показывают, что силы полностью находятся вне контроля вопрошающего (кверента).

⁴⁰ Отсылаем к книгам, перечисленным в примечании 9.

«Работа Пути», особенно когда речь идет о картах Таро, чрезмерно окутана таинственностью и романтичностью (как и все астральные проекции), но переживания являются совершенно подлинными. Чтобы найти любое применение, нужно применить духовные уроки к повседневной жизни.

Весь процесс духовного развития включает в себя приведение в баланс составных частей личности так, чтобы она могла действовать в сознательном сотрудничестве с Высшим Я. Но когда этот процесс трактуется школами мистерий с точки зрения четырех стихий: Огня, Воды, Воздуха и Земли, то он может казаться расплывчатым и загадочным. Это не так. Мы растем, учась идеальному контролю над собой в пределах выбранной нами среды, вплоть до того, что мы больше не находимся во власти этой среды. Это миссия духовного самоубийства личности, и для всего понятия «я» — такого, каким оно существует в воплощении. Этот процесс естественен для всех, но он ускоряется при сосредоточении на нем внимания.

Древо Жизни накладывает определяющий шаблон на качества личности и работу уже происходящего личностного развития. Таким образом, каждый чувствует сходство или антагонизм к определенным картам Таро, в зависимости от степени, в которой усвоены их уроки. Благодаря целенаправленному изучению и использованию Путей, мы завладеваем процессом нашего собственного духовного обучения, направляя внимание на множество важных Путей, которые в ином случае мы могли бы упустить.

Тот факт, что каббала требует внимания ко всем частям имеющегося целого, делает ее идеальной системой для интенсивного духовного роста. Она показывает, что мы существуем в рациональной и ступенчатой системе. Она показывает, откуда мы пришли и куда идем. В ней нет неясности, свойственной другим системам. И так же, как и символические части человеческого тела связаны с Древом, с ним связаны и различные аспекты души (рис. 6). Мы идем от низшего аспекта проявления к высшему — *Йехиде Керет* (*Yechidah of Kether*), Исходной Точке, к которой мы стремимся.

Приведенной схеме обучали в Золотой Заре. Более поздние авторы, такие как Форчун и Кейс, воспринимали проблему в том, что «животные инстинкты», данные для Малкут, были тесно связаны с Йесод. Руах, то есть Микропросопус, Малый Лик, был разделен на верхний и нижний: Высшее Я и личность.

Все основные религии учат, что наше наследие заключается в том, чтобы вернуться к некоей Исходной Точке, из которой мы произошли. Она выражается понятием «небеса», «рай», «нирвана» или каким-либо иным итоговым счастливым состоянием, обещанным верой. Но из всех метафизических систем, доступных на Западе, только каббала предлагает

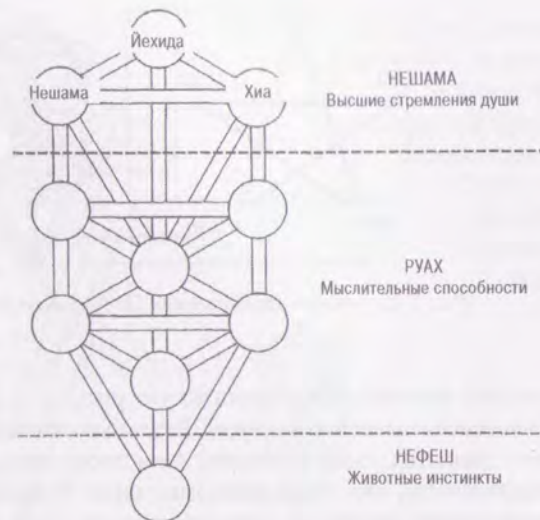

Рис. 6. Части души. Здесь следует отметить, что Нешама из Бины определяет весь Божественный Треугольник, как и планета Бины — Сатурн — также означает три верхние Сефирот.

степень, к которой мы продвигаемся через естественный ход развития, как если бы мы были в школе, переходя от одного класса к другому.

В Ордене Золотой Зари члены были распределены по степеням по отношению к Высшей Сефире, к которой они ритуально продвигались. 0 = 0 означало, что кандидат был посвящен в основной состав; 1 = 10 означало, что он принял первое посвящение в десятую Сефиру, Малкут, и стихию Земли; 2 = 9 обозначало посвящение в Йесод, девятую Сефиру и царство Воздуха; 3 = 8 означало посвящение в Ход и стихию Воды, 4 = 7 означало посвящение в Нецах и стихию Огня.

Эти четыре ритуальных шага символизировали вступление кандидата в Мистерии материи. Теоретически, каждая новая инициация означала контроль над одним из ключевых аспектов личности.

5 = 6 было посвящением во Внутренний Орден, и Мистерии Тифарет. Это также возвещало истинное просветления искателя.

Эти ритуалы посвящения демонстрируют процесс, посредством которого разворачивается Высшее Сознание, и могут быть связаны с самим символом человечества — Пентаграммой (рис. 7). Четыре нижних «рукава» являются сбалансированными силами стихий. Самая верхняя точка — Дух, действующий через стихии.

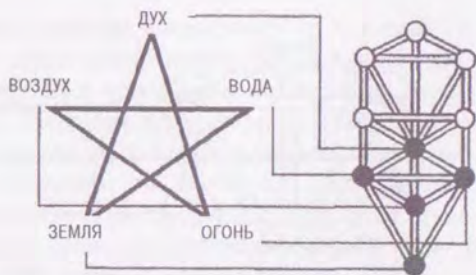

Рис. 7. Соответствие стихий Пентаграмме

Не следует, конечно, предполагать, что ритуал посвящения всегда приносит чудесное изменение человека. Реальные изменения — результат внутреннего таинства, побуждаемого таинством внешним. И можно смело предположить, что очень немногие члены Ордена Золотой Зари были действительно адептами в истинном смысле этого слова.

«Секретные» пути

Понятие «секретных» или «скрытых» путей, вероятно, было введено (или по крайней мере распространено) Полом Кейсом⁴¹. Нет доказательств того, что Золотая Заря схематизировала какие-либо другие Пути, кроме традиционных тридцати двух. На самом деле, секретные Пути — лишь связь каждой Сефиры с любой другой Сефирой (рис. 8), предполагающая непосредственный переход от одной формы сознания к любой другой. Эта теория смягчает идею, подразумеваемую обычной схемой Древа Жизни, о том, что нужно проходить все Сефиры только поочередно.

Концепция Секретных Путей расширяет возможности Древа. Она также позволяет нам увидеть определенные отношения, которые в противном случае не были бы выявлены, например, получение Уникурсальной Гексаграммы (*Unicursal Hexagram*) из самого Древа.

Этот рисунок был впервые опубликован Алистером Кроули, который, несомненно воспроизвел его именно так. В Древе Жизни, нарисованном

⁴¹ Paul Case, *The Tree of Life*, Lesson 4, Figure 4 (no page no.). Ссылки к учебному курсу Кейса в целом посвящены оригинальным версиям, отпечатанным в формате 51/2 81/2. Сегодня ВОТА распространяет курсы в формате 81/2 11 и с добавлением к ним заметки об авторском праве.

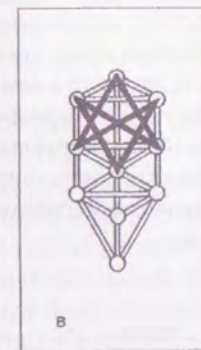
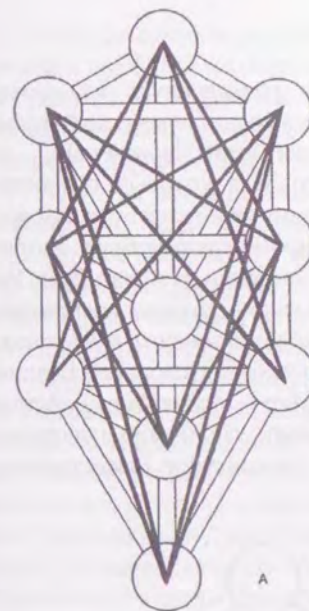

Рис. 8. Эти Пути соединяют каждую Сефиру друг с другом. У Тифарет уже есть традиционный Путь к каждой Сефире, кроме Малкут. А) «Секретные» Пути на Древе Жизни. Б) Уникурсальная Гексаграмма, получаемая из Древа.

Кроули, и опубликованном в Книги 777 (Neptune Press, издание 1955 года), мы обнаруживаем, что Кроули показал все дополнительные линии между Сефирот, необходимые для создания этого рисунка.

Негативный безграничный свет

Каббалистические учителя неоднократно подчеркивают, что Древо Жизни представляет нашу проявленную вселенную. Данный акцент выражает мысль, что по ту сторону даже наиболее возвышенных аспектов нашей Вселенной находится Непроявленное, являющееся исходным источником всего, и которое не может быть познано нами. Непроявленное символизируется словами «Негативный Безграничный Свет», или на иврите — Айн Соф Аур. Он показан на Древе Жизни выше Кетер как три кривых, излучающих свет. Внешняя кривая Айн, средняя Айн Соф, и внутренняя Айн Соф Аур. Они считаются вуалями, отделяющими изливание нашей Вселенной от Того, из чего она возникла. Энергия за этими вуалями постоянно течет к нам через Кетер.

Хотя в Таро есть соответствия для всех аспектов Древа Жизни, но нет соответствия для Айн Соф Аур. Таро, чьи буквы часто переставляют до получения слова «Рота», показывает Колесо Проявленной Вселенной.

Четыре мира

Каббала описывает Вселенную как разделенную на четыре отдельных «Мира» (рис. 9), каждый из которых представлен одной буквой Божественного Имени или Тетраграмматоном (יהוה). Первый мир — это *Ацилут*, Архетипический Мир, мир Чистого Духа, который активизирует все другие миры, произошедшие от него. К нему относятся Боги Сефирот и буква Йод — Основной Огонь. Вторым миром является *Брия*, Творческий Мир — уровень чистого интеллекта, состоящий из Архангелов. Ему соответствует Хе — Основная Вода. Третий мир — *Йецира*, называемый Миром Формирования, потому что в нем находятся тонкие и мимолетные невещественные структуры. Это царство ангелов и Основного Воздуха, символизируемого буквой Вау. Последний Мир — *Ассия*, Мир Действия, содержащий как физический мир ощущений, так и мир невидимых энергий материи. Это царство Херувимов, Хе-конечное Божественного Имени и Основная Земля.

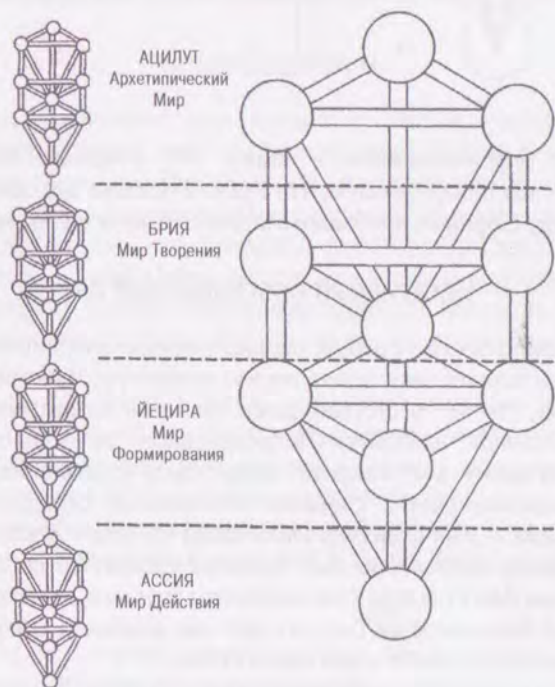

Рис. 9. Четыре Мира.

А) Схемы отдельных Древ В) Соотнесение с единым Древом

Каждый из этих миров породил более низкие энергии Вселенной, становящейся все более плотной, по мере ее развития из небытия в материю. Непроявленное породило Кетер Ацилут, и следуя Путем Пламенного Меча последовательно, от Сефиры к Сефире, от одного мира к следующему, завершая Сефирой Малкут Ассии, создало всего сорок Сефирот.

Пуристы, настаивающие, что ранние идеи о каббале более правомерны, чем идеи поздних каббалистов, как правило, исповедуют одно Древо Соотнесения (сравните методы на рис. 9). Тем не менее, это отличный пример того, каким образом каббала росла в качестве описательной системы на протяжении веков. Четыре соотнесения Древа интерпретируют Таро лучше всего.

В герметической каббале приняты четыре цветовых шкалы, по одной на каждый мир: Король, Королева, Император и Императрица — согласно последовательности Миров и Тетраграмматону. Понятие цвета — центральное в учении Таро, и рисунки этих Четырех Миров в соответствующих им цветах обеспечивают особое понимание карт. Изданное Таро Золотой Зари включает традиционное Древо Жизни, используемое для практической работы. Здесь показаны цвета Путей мира Ацилут и цвета Сефирот мира Бриа. Должен всегда быть баланс мужского и женского в представлении Древа, и он достигнут путем объединения двух шкал в одном глифе.

Обсуждая Четыре Мира, мы выбрали термин «Основной» для описания Огня, Воды, Воздуха и Земли, символизируемых буквами Тетраграмматона в Четырех Мирах, чтобы отличить эти энергии от других форм стихий, описанных на Древе. Но в каждом отдельном Мире (Йод) Огонь также приписан Хокме, (Хе) Вода к Бине, (Вау) Воздух к Тифарет и (Хе-конечная) Земля к Малкут. Мы предлагаем описать это подразделение Основных стихий как «Особые» стихии. Таким образом, в Ацилут, Основном Огне, четыре таких Особых стихии: Огонь (Особый) из (Основного) Огня, Вода (Особая) из (Основного) Огня, Воздух (Особый) из (Основного) Огня, и Земля (Особая) из (Основного) Огня. В Бриа, Мире Основной Воды, есть Огонь Воды, Вода Воды, Воздух Воды и Земля Воды. Данная схема следует через Йецира в Ассию и является основой соотнесения Придворных карт колоды Таро. Например, вся масть жезлов описывает Ацилут, Архетипический Мир. Поэтому жезлы — Основной Огонь, Основной Йод. Этот Основной Огонь разделен на четыре аспекта, персонифицированных Таро: король жезлов, связанный с Хокма в Ацилут, является Огнем Огня; королева жезлов, связанная с Биноу в Ацилут, — Вода Огня; принц жезлов, связанный с Тифарет в Ацилут, — Воздух Огня; и принцесса жезлов, связанная с Малкут в Ацилут, — Земля Огня.

Есть также важное трехчастное применение стихий, основанных на Путях, где применяются различные еврейские буквы, названные в Сефер Йецире Материнскими. Так как все другие буквы и энергии получены

из трех Материнских, стихии, приписанные им, назовем Промежуточными стихиями. ШУТ — буква Алеф и Воздух. Но это не то, что в целом представлено Вау Брии (Основным Воздухом) или Вау Тифарет (Особым Воздухом). Стихии Путей являются Переходными, потому что они находятся в постоянном состоянии потока между двумя Сефирот.

Подвергнув читателя бомбардировке терминами, речь о трех дополнительных типах стихий, скорее всего, им не будет приветствоваться. Однако, это — область каббалистического учения, которая мало исследовалась и которая является источником постоянной путаницы. Мы вкратце рассмотрим другие типы стихий, и затем попытаемся достичь некоторого ясного обзора их всех.

Все четыре стихии, разбросанные по Древу Жизни, коренятся в Кетер. Здесь они не определены и не поддаются описанию, и являются Изначальными стихиями. Еще термин «стихии» применяется к четырем более низким Сефирот, Огонь — к Нецах, Вода — к Ход, Воздух — к Йесод и Земля — к Малкут. Это Астральные стихии. Наконец, в Малкут находятся Базовые стихии, которые являются высшими выражениями стихий, изначально образованных в Кетер в их исходном состоянии. Применяя этот размытый термин «стихия», нужно использовать формулу Йод Хе Вау Хе. Везде, где появляется Йод, имеются огненные излучающие качества; везде, где появляется Хе, имеются впитывающие и текучие качества Воды; везде, где появляется Вау — имеется воздушный эффект сочетания Йод и Хе; везде, где появляется Хе-конечная — имеется уплотненный конечный результат действий Йод, Хе и Вау. Эта модель — на самом деле единственное, что нужно запомнить, так как она применяется ко множеству различных качеств.

Повторим те термины, которые могут быть применены к так называемым стихиям (рис. 10):

- 1 **ИЗНАЧАЛЬНЫЕ СТИХИИ.** Находятся в Кетер. Недифференцированный потенциал.
- 2 **ОСНОВНЫЕ СТИХИИ.** Йод Хе Вау Хе, применяемые к Четырем Мирам.
- 3 **ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТИХИИ.** Йод, Хе и Вау, являющиеся Материнскими на Путиях Древа Жизни.
- 4 **ОСОБЫЕ СТИХИИ.** Йод Хе Вау Хе, применяемые к Хокме, Бине, Тифарет и Малкут в любом из этих Четырех Миров.
- 5 **АСТРАЛЬНЫЕ СТИХИИ.** Йод Хе Вау Хе, применяемые, к четырем нижним Сефирот.
- 6 **БАЗОВЫЕ СТИХИИ.** Находятся в Малкут в смешанном виде. Итоговое выражение изливания вселенной в материю. Вместе взятые, базовые стихии образуют подплан Астральной Земли.

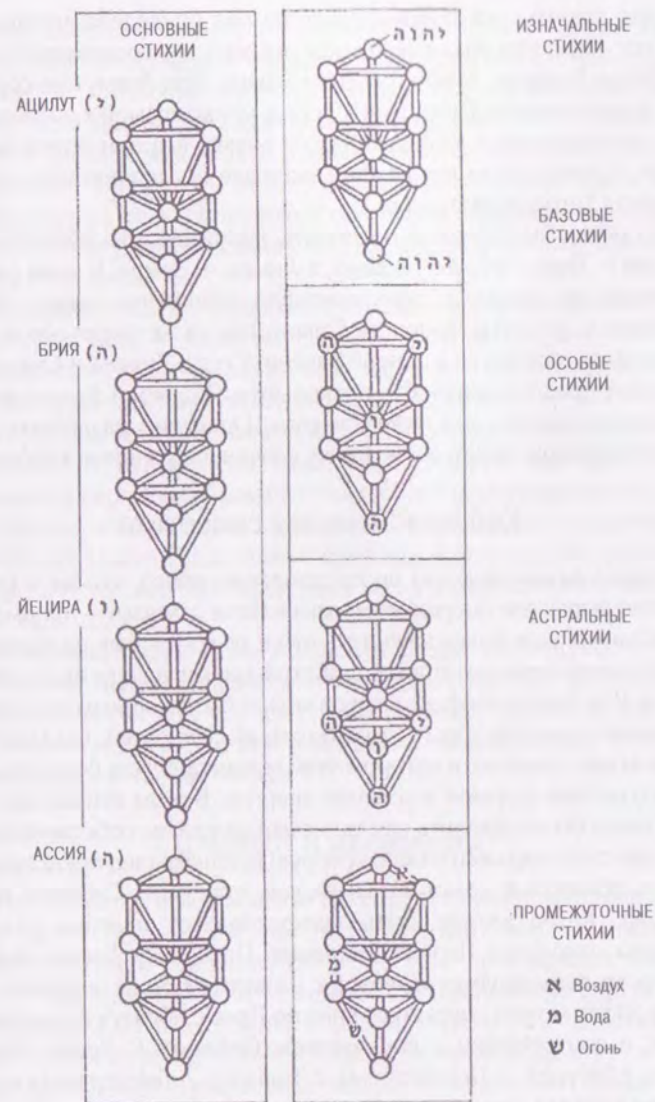

Рис. 10. Четыре стихии (יהוה) описывают различные аспекты Древа Жизни. Слева: Четыре Мира. Справа: стихии, относящиеся к каждому отдельному Древу. В то время как יהוה относится к Сефирот, א, מ и ש относятся к Путиям.

Надо сказать, эта схема сложна, но она приведена, чтобы подчеркнуть тот факт, что различные типы энергий символизируются схемой Огня, Воды, Воздуха, Земли на Древе Жизни. Йод Ацилут не соразмерен с Йод, применяемой к Пути Шин или Йод, применяемой к последовательности, начинающейся в Нецах. Тем не менее, все они описаны словом «Огонь». К тому же, имеет важное значение последовательность, представленная Тетраграмматоном.

Мы могли бы произвольно сказать, например, что Яблоко — Огонь, Апельсин — Вода, Груша — Воздух, а Лимон — Земля. В этом случае мы применили бы формулу, описывающую отношения между Яблоком, Апельсином, Грушей и Лимоном. Если, тогда, та же самая основополагающая модель находится в основе Качели, Стула, Дивана и Скамейки для ног, нельзя предположить что, поскольку и Яблоко, и Качель начинают последовательность, они эквивалентны. Описание различных энергий таким же образом кажется ловушкой, созданной ранними каббалистами.

Каббалистическая символика

Символ важен тем, что он предполагает нечто, что не может быть адекватно выражено посредством языка (хотя сам язык — форма символика). Однако, еще более важно то, что в то время, как на нашем плане существования символы являются абстракциями, на других планах они — реальны. В астральной сфере символ может быть мощным инструментом для привлечения или для отвода духовных сущностей. Он может стать призывом или защитой, в котором утверждается власть божества, управляющего особой формой и уровнем энергии. В этом отношении символ можно было бы определить как талисман на нашем собственном плане: он по существу «заряжен силой, которую предназначен представлять».

Есть обширный комплекс символов, присущих Сефирот и Путям. Например, Кетер может быть математически описана как Точка, в котором находится Первая Эманация. Поскольку Хокма появляется из Кетер, то формируется *Линия*, а с развитием Бины получается *Треугольник*. И так можно спускаться вниз по Древу, образуя геометрические фигуры, в соответствии с количеством Сефирот. С Хесед образуется Квадрат, с Гебурой — Пентаграмма, с Тифарет — Гексаграмма и т.д. Они являются самыми основными и в некотором отношении самыми глубокими символами, присущими Древу. Самые сложные символы — буквы иврита и Божественные Имена, написанные этими буквами.

У некоторых может быть интуитивное понимание того, что еврейский алфавит является чем-то большим, чем просто набором букв. Много лет назад художник Бен Шан (Ben Shahn) издал книгу, названную

«Любовь и радость о письменах» (*Love and Joy About Letters*), в которой он описал свое собственное отношение к еврейскому алфавиту, когда был ребенком: «Я любил рисовать и рассматривать большие плавные буквы; по большей части я оставался дома с ними и научился писать их гораздо раньше, чем делать руками что-либо еще. Было огромным удовольствием копировать их из молитвенника, потому что в каждой букве находились едва различимые очертания остальных букв, и когда выучил одну букву, чтобы можно было перейти к другим, он находил уже знакомые очертания»⁴².

Буквы иврита, взятые отдельно или вместе с другими буквами, образующими Имя Бога — такой же символ, так и геометрическая фигура (в практической работе буквы и слова часто визуализируются). Каждой еврейской букве соответствует число, и у слов есть особое значение, согласно числам, производным от так называемого *Каббалистического Дополнения* (что будет рассмотрено позже). Достаточно здесь сказать, что поскольку еврейские буквы соответствуют козырным картам, то эти карты можно использовать для иллюстрированного представления Божественных Имен и понимания природы божества. Это упражнение служит демонстрации того, насколько тесна взаимосвязь частей каббалистической системы.

Необходимо сказать одну важную вещь, имеющую отношение к постоянному использованию цветов в герметической каббале. Большинство людей считает, что цвет — это символ, но это не так. Цвета являются фактическими силами, а не просто символами сил. То же самое можно сказать и о чистых тонах.

Сефирот и их символы

В Таро Сефирот представлены десятью пронумерованными картами каждой масти (рис. 11) и Придворными картами, примыкающими к Сефирот, согласно принципу *הנה*. Все Тузы принадлежат Кетер, все двойки — Хокме, все тройки — Бине, и т.д. Придворные карты, как мы указали, примыкают следующим образом: короли (♠) — к Хокме, королевы (♠) — к Бине, рыцари (♠) — к Тифарет и принцессы (♠) — к Малкут. Однако, фактически, Придворные карты относятся ко всему Древу, а не только к отдельным Сефирот (рис. 12).

Еврейский алфавит основан на форме буквы Йод (י). За этим стоит идея, что началом всей вселенной является нечто, что символизируется

⁴² Ben Shahn, *Love and Joy about Letters*, New York 1963, 5.

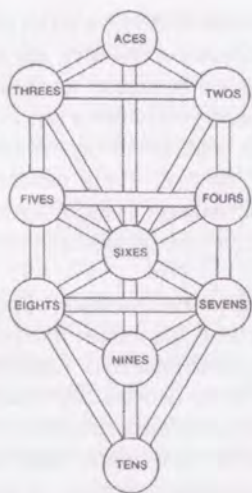

Рис. 11

Соотнесение Младших Арканов с Древом Жизни

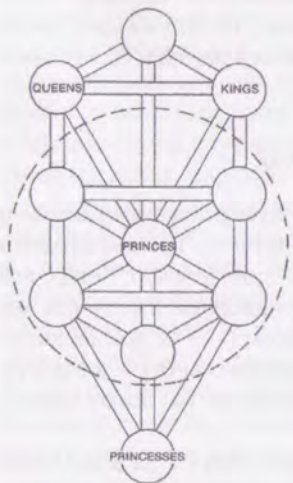

Рис. 12

Придворные карты на Древе Жизни

буквой Йод. Йод, в конечном счете, относится к Кетер — то, что Мазерс называет «Йод I». Но только при формировании Сефиры Хокма, под которым мы подразумеваем изливание вселенской силы Йод, выделяется и активируется Огненная мужская энергия. Таким образом, для практических целей, Йод приписывается Хокме, а Хе, водный женский принцип, приписывается Бине. Вау относится к Тифарет, но фактически охватывает все Сефирот под Божественным Треугольником, кроме Малкут, т.е., те шесть Сефирот, для которых Тифарет — центральная Сефира (т.е. Гебура, Хесед, Нецах, Ход и Йесод). И если рассматривать (учитывать еще и) скрытую Сефиру, Даат, то вокруг Тифарет формируется идеальный круг (идеальная окружность).

К настоящему моменту должно быть очевидным то, что, соотнесение Таро с каббалистическим Древом Жизни сопровождается некоторыми языковыми сложностями, но попытка понять эти соотнесения будет как следует вознаграждена. Когда будете чувствовать, что утопаете во всех этих определениях, помните, что вся каббала построена на определениях. Это очень ясная и точная система, несмотря на словесные дымовые завесы ранних каббалистов.

Поскольку числовые придворные карты, относимые к Сефирот, называются Младшими Арканами (Аркан, Arcana — значит «тайна»), может показаться, что они менее важные, чем Старшие Арканы или козыри. Однако, их огромное значение заключается в том, что они символизируют реальную силу в нас самих и во всей вселенной, с которой мы стремимся войти в сознательный контакт.

Если масти (Сефирот) кажутся зависимыми от козырей (Путей), то это происходит

по двум причинам. Во-первых, Таро — инструмент обучения, предназначенный способствовать субъективному путешествию сознания от одного объективного центра энергии к другому. Оно может стать колесницей, которая перевозит нас по дороге от одной центральной части города к другой. Таким образом, Путям, в конечном счете являющимся менее важными, чем Сефирот, уделено основное внимание колоды Таро. Во-вторых, поскольку карты используются для предсказания, то они описывают силы в их переходном состоянии — силы, которые повлияли на прошлые события, действуют в настоящем и имеют потенциал для создания будущих событий. Это легче всего понять, рассматривая идею, что мы все находимся в непрерывном состоянии путешествия по Путям. Это — неосозанный процесс для большинства, но сознательный для тех, кто следует мистериям. Кроме того, мы бессознательно путешествуем по многим Путям в один и тот же «момент». Наши ограничивающие понятия времени, пространства и формы не используются.

Как было предложено ранее, выбор сознательного путешествия по Путям, последовательно, по одному за другим, имеет эффект ускорения того, что иначе было бы нормальным ходом развития. Тут также появляется эффект ускорения курса кармического действия, так что тот, кто начинает работать с Таро с целью получить знания о себе и своей вселенной на начальных этапах может испытывать некоторые серьезные личные проблемы. Причина этого состоит в том, что отплачиваются сразу многие кармические долги, и «расчищается фундамент» от некоторых главных препятствий для понимания.

Таро лучше всего использовать для предсказания в обыденных вопросах. Оно не особенно подходит для предоставления ответов важной духовной природы, потому что *его корни уходят в Йециру*, хотя интерпретация приходит из высших миров.

Младшие карты

Тузы относятся к Изначальным стихиям, основанным в Кетер, и самом корне *לה*. Как заявил Кроули, «нужно помнить то, что как по своему внешнему представлению, так и по своему значению, тузы — не сами стихии, но семена этих стихий». Если спроецировать Древо Жизни в твердую сферу, то они разместятся выше принцесс, называемых «Тронами» Тузов. Золотая Заря учила, что тузы управляют революцией Вселенной, и действием как связью между Йецирой (Миром Формирования) и нашим материальным планом.

Случайные читатели оригинальных документов Золотой Зари о Таро могут запутаться от порядка, в котором представлены числовые карты.

В отличие от других систем, которые описывают эти карты в простой числовой последовательности, Золотая Заря описала их с точки зрения *деканов* Зодиака — астрологической схемы, развитой Птолемеем в древнем Египте.

Зодиак, плоский диск (360°), разделен на 36 секций по 10° каждый. Таким образом, у каждого из двенадцати домов Зодиака есть три декана и каждый декан — это младшая карта Таро. То же самое деление — дни года, так, чтобы каждому человеку могла быть предназначена одна из младших карт на основе даты рождения.

Основная символика Зодиака имеет *Дома и Планеты*. Дома — всего лишь участки Зодиака по 30°, у каждого из которых есть один (из двенадцати) присущий ему Знак (Рис. 13). Овен — первый Дом, Телец — второй Дом, Близнецы — третий и т.д. Так, у каждого Знака есть три декана, каждый управляется разными планетами. Деятельность Планеты в Знаке настолько же специфична для иллюстрирования, как и карта Таро.

Другой смущающий момент заключается в том, что декан начинается не с первого знака — Овна, — а со Льва. Первый градус Льва связан со звездой Регул (Regulus), иногда называемой Cor Leonis («Королевская Звезда Короля Сердца Льва»). Золотая Заря учила, что начало Зодиака в 0° Овна было произвольным, и сама возвратилась к очень древней системе, где Зодиак начинается в 0° Льва. Таким образом, первый декан — это ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ, динамическая, пламенная карта.

Кроме того, система, состоящая только из семи планет (называемых «Старыми Планетами»), была развита перед открытием Нептуна, Урана и Плутона и рассматривала Луну тоже как планету. Последнюю идею можно отвергнуть как представление невежества древней науки.

Рис. 13. Знаки Зодиака в двенадцати домах

Но с точки зрения глубокого и тонкого влияния, проявляемого Луной на нашей Земле, это описание является соответствующим. Планеты приписаны Деканам в последовательности, повторяемой пять раз: 1) Марс, 2) Солнце, 3) Венера, 4) Меркурий, 5) Луна, 6) Сатурн, 7) Юпитер. Все же есть одна трудность. Как указано в Книге Т, «есть только 36 деканатов и только семь планет, из этого следует, что одна из планет должна иметь в своем распоряжении на один деканат больше, чем другие. Эта планета — Марс. Ей выделен последний декан Рыб и первый декан Овна, потому что длительный холод зимы требует большую энергию, чтобы преодолеть его и начать весну». Рисунок 14 раскрывает Младшие карты в их связи с этими астрологическими конфигурациями.

Младшие карты несут два взаимозаменяемых вида символики. Они представляют Планеты в Знаках Зодиака, также они представляют аспекты отдельных Сефирот в Четырех Мирах.

Каждой Младшей Карте и декану атрибутирована пара ангелов, один из которых управляет днем, а другой — ночью. Таким образом, каждая карта представляет дуальность. Здесь снова мы возвращаемся к идее, что карты внедрены в Йециру, мир Ангелов, в противоположность

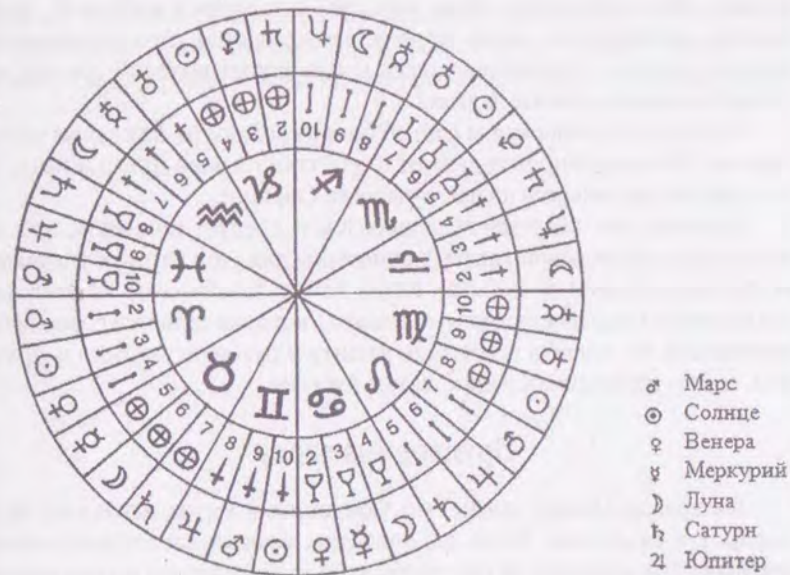

Рис. 14. Деканы, деление Знаков Зодиака. Удаленное кольцо: младшие карты Таро, применимые к деканам; Промежуточное кольцо: планеты, соотношенные с деканам, область правления младших карт.

Архангелам Брии или Богам Ацилут. Карты — это астральные изображения, иллюстрирующие нижний мир материи, и символически отражающие высшие миры ума и духа. Например, ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ относится к Хокме в Ацилут, как и КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ. Но никакая карта не является точно такой же, как Хокма в Ацилут, которую призывают Именем Бога Йа. Можно сказать, что ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ представляет эффект в Йецире власти Хокмы в Ацилут, в то время как КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ персонифицирует действие Огня (Fire of Fire) в Йецире, Йецира — Мир Формирования, через который в наши жизни передаются более высокие принципы. Это мир изображений, отраженных сверху и вниз, который объясняет, почему для предсказания хорошо работать с Таро.

Несомненно, многие сейчас совершенно запутаются, но каббала затрагивает необходимую сложную перетасовку слов. Чем глубже вдаешься в определения, подопределения, суперопределения, изысканные и банальные определения, тем больше касаешься тех областей, в которых нельзя применить никакие слова. Важно само усилие найти смысл в этом лабиринте идей, потому что это — выражение приверженности. Самая большая защита мистерий, чьи методы были преданы огласке, — то, что их ранние интеллектуальные и медитационные упражнения неизмеримо скучны. Немногие будут столь серьезно заниматься каббалой, чтобы покорно пробираться сквозь море ее замысловатых слов. Большинство быстро сдадутся. Оставленная здесь мысль станет вызовом для тех, кто любит поистине сложные задачи.

Вдобавок, мы напомним еще об одной сложности: каждая из сорока Сефирот Четырех Миров содержит в себе собственное Древо Жизни, так что фактически имеется целых четыреста Сефирот.

Наконец, что касается Младших Карт: следует понимать, что два ангела каждой числовой карты специфичны для этой карты и управляют ее специфическими энергиями. Когда использовали одну из этих карт для скраинга (видения духовным зрением), которая является совершенно легитимной, то сначала призывали защиту и руководство Бога и Архангела, соответствующих Сефире, затем Ангелов.

Придворные карты

Макгрегор Мазерс писал, что Придворные карты находятся не на Сефирот, а около них. Здесь он, очевидно, намеревался предположить, что эти карты являются не составной частью Сефирот, но расширениями их качеств. Придворные карты представляют силы стихий Тетраграмматона в **יהוה**, Четырех Мирах. Они персонифицируют признаки Особых стихий (снова отсылаем к рис. 10) и, по существу, выпадают в гаданиях,

обычно представляют реальных людей. Если не людей, то случай или ситуацию, имеющую определенные личностные черты. Также можно сказать, что Придворные карты представляют наше собственное решение, либо решение со стороны другого человека.

Эти карты представляют собой решения людей (или результат ситуаций, вызванных принятием решения каких-либо людей), которые активируют слепые силы, представленные числовыми картами Таро. Так что, когда в предсказании выпадает Придворная карта, то она предполагает вмешательство человеческого фактора. Козыри обычно представляют кармические силы, связанные с управлением числовыми картами. Повторим: в предсказаниях Придворные карты — это выбор людей, козыри — выбор Богов (хотя и на более сложном уровне, но это тоже наш собственный выбор), а числовые карты — силы, вступившие в игру. Конечно, любая карта колоды может напрямую указывать на человека.

Как и младшие карты, Придворные карты можно тоже соотнести с Зодиаком. Короли, королевы и принцы стоят за деканами, а принцессы, как говорится, «соединяют Знаки». Тузы через десятки и Придворные карты можно уместить в сложную схему (рис. 15), но эта схема — упрощенная попытка показать отношения, являющихся фактически трехмерными, и обращается к Земле и ее двум магнитным полюсам. Полная система соотнесения Таро с Древом Жизни, находится в книге Регарди «Золотая Заря».

Рис. 15.

Соотнесение числовых и придворных карт Зодиаку.

Внутренний круг: Знаки и Дома Зодиака;

Второе кольцо: числовые карты Таро;

Третье кольцо: дни года, соотнесенные с деканами;

Четвертое кольцо: короли, королевы и принцы на Зодиаке;

Пятое кольцо: формально тремя уровнями выше королей, королев и принцев;

Внешнее кольцо: тузы. Если эту схему представить, как трехмерную сферу, то они будут располагаться на Северном полюсе земли, над принцессами.

МОДЕЛИ СЕФИРОТ

1. КЕТЕР: Корона Четыре туза

- Все, что Существует. Дыхание Того, чего нет.
- Источник Энергии из Безграничного Непроявленного
- Первое «Движение»
- Бог-Создатель
- То, из Чего мы приходим и к Чему мы вернемся

СИМВОЛЫ: корона, точка, свастика
ЦВЕТ: белый

В Кетер находится Божественный Белый Блеск, мерцание и вспышка Божественной Славы — свет, который освещает Вселенную; свет, который превосходит славу солнца; свет, в сравнении с которым свет смертных — лишь тьма, о нем нельзя сказать более всеохватывающе. И сфера его действий называется Рашит га-Гилгалим (Rashith ha-Gilgalim) — начало вихря, Primum Mobile или Перводвигатель, который дарует жизнь всем вещам и заполняет всю Вселенную. И Эхей — имя Божественной сущности в Кетер, и его Архангел — князь ликов Метатрон, тот, кто рождает других перед лицом Бога. И имя его чина ангелов — Хайот ха-Кадеш, «святые живые создания», который также зовется чином Серафимов¹.

¹ Этот и все комментарии о Сефирот, приведенные курсивом перед основным текстом в этой главе, взяты из «Лекций о Знании» Ордена Золотой Зари (KnowledgeLectures), Регарди «Золотая Заря» (Regardie) Concerning the Tree of Life, The Golden Dawn, v.1, 191–98.

Ко всем Сефирот нужно подходить интеллектуально, прежде чем начнет происходить интуитивное понимание их природы. Начинают с изучения символов, присущих каждой Сефире. Такие символы превосходят пределы языка. Кроме того, один символ может что-то рассказать о другом символе, создавая, таким образом, общую картину энергии, о которой идет речь. Невозможно познать Кетер — как говорится, человек не может заглянуть в лицо Богу и остаться в живых. Но мы можем установить некоторые принципы Кетер через его символы, например, *Точку*. Можно сказать, что Кетер — это точка, и это правда. Но Точка — не Кетер, это просто идея, исходный фокус наших мыслей о Кетер.

Взаимосвязь символов дает лучшее объяснение, так как каждый символ описывает конкретный аспект Сефиры. Для Кетер это *Корона*, *Точка* и *Свастика*. Последняя является одним из древнейших символов Верховного божества, к сожалению, теперь ассоциируемое с самим нацистским злом.

Первый символ Кетер — Корона. Наша антропоморфическая проекция может привести нас к мысли, что направляющая сила находится в наших головах, но каббала располагает эту силу выше. Это разделение имеет важное значение, указывая, что Святой Направляющий Дух — венчающая слава, к которой мы можем вознестись, и энергия, которой подчинены психические процессы нашего мозга. Корона в микрокосме — это наш Сущностный Дух. В макрокосме она покоится над головой Адама Кадмона — Архетипического Человека из книги «Зогар», который символизирует всю проявленную Вселенную. Кетер — корона над Творением, но также и то, из чего все творение возникает. По этой причине другим его важнейшим символом является Точка.

Точка завершена сама в себе, без размера или внешнего определения. Она представляет собой полное Единение. Она — семя, из которого происходит Вселенная. В конечном счете, все — это Кетер, и каждая из Сефирот, последовательно эманулирующих из Кетер, — кристаллизация скрытых аспектов Единого. Путешествие проявления начинается и заканчивается в Кетер — именно в Кетер мира Ацилут, к которой мы стремимся и в которую проявленная Вселенная в конце концов исчезнет.

Мы начинаем процесс ускорения нашего собственного духовного развития — или возвращения, — взывая к нашей собственной Кетер. Эта Кетер бессознательно ведет и направляет нас. Сам факт привлечения внимания к «Свету над нашими головами» приводит в действие более тонкую работу во внутренних планах. Это сознательное утверждение проявленной личностью собственной изменчивости и принятие того, что источник всей истинной жизни — находится над ней. Как и

сама Вселенная начинается и заканчивается в Кетер, так и все работы духовного развития, будь то медитативные или ритуальные, должны начинаться с призыва к Высшему. Имя Бога в Кетер — *Эхейе*, что значит «Я БУДУ» («I WILL BE»), — имя, которое сравнимо по звучанию и значению с дыханием.

Точке приписывается цифра 1, которая математически несет потенциал для всех остальных чисел путем простого сложения. Если мы возьмем 1 (единицу) и расположим рядом другой 1, то у нас получится 2. Если мы возьмем третью 1 — получится 3. Все это может показаться очевидным до глупости до тех пор, пока мы не начнем медитировать на концепцию простых чисел и простой геометрии. Что мы знаем, например, о «чистой единице», которая совершенно не делима? Числа являются наиболее чистыми видами символов и имеют огромное значение в каббалистической схеме вещей. Никто из последователей «Tertium Organum»² Успенского, исходя из его фундаментального рассмотрения измерений, не станет спорить об этом.

Несмотря на то, что Кетер символизируется Точкой и единицей, она не статична. В Ассии (материальном мире) Кетер также является «первичными вихрями» проявления. Таким образом, появляется третье описательное понятие. Именно Свастика представляет жизненно важное, вихревое движение вокруг точки. Она самодостаточна, но движется.

У Свастики имеется четыре «рукава», представляющих четыре скрытых аспекта יהוה — Изначальные стихии. Она не троична. Это энергии, которые соединены в Кетер и, в конечном итоге, дифференцированы в четырех Базовых стихиях Малкут, называемой невестой Микропросопа. Малкут — это Кетер в низшей степени, она определяет принцип «как вверху, так и внизу». Свастика — идеальный символ Изначальных стихий, потому что если «рукава» представить в движении, словно лопасти вентилятора, то один «рукав» не отличим от другого. Поскольку стихии представлены на Древе Жизни в Малкут, то они резко определены.

«Как вверху, так и внизу» — это принцип, который гласит, в сущности, что Малкут — самый плотный результат развития Вселенной — так же священна, как и ее источник. Фундаменталисты, считающие, что физический мир — это зло, по сути, вводят в заблуждение экстремистов.

К вопросу зла лучше всего подходить, обращаясь к Кетер, потому что это единственная область Древа Жизни, где нет зла. Это святая святых, не имеющая в себе противоположных энергий.

² P. D. Ouspensky, Tertium Organum, New York 1927.

Зло является несбалансированной силой. Оно — побочный продукт эволюции, являющийся следствием состояния временного дисбаланса в одной Сефире перед более мягким появлением в другой. Это каббалистическая теория: в каждой точке эволюции оставлена крайняя степень особой энергии.

Зло — это крайность. Оно пытается утащить в одну сторону, что делает поддержание баланса невозможным. Единство есть благо, а единство — это результат баланса двух противоположностей. Например: Гебура — это динамическая сила, а ее противоположность, Хесед — Милосердие и Любовь. Крайняя степень Гебуры — максимальная жестокость. Крайняя степень Хесед — это худший вид слабости, проявляющийся в виде фанатизма и лицемерия.

Дион Форчун делает вывод, что существует два вида зла — позитивное и негативное. Негативное зло — это не столько вопрос выбора, сколько несбалансированная страсть. Но положительное зло предполагает умышленное поддержание несбалансированной силы ради некой собственной выгоды³.

У каждой Сефиры есть свой несбалансированный аспект, и система именованных Демонов, так же как и есть свои Божественные Имена иангельские формы, известные как Клиппот. Это крайности, которые в той или иной степени также находятся и в каждом человеке и для которых каббала служит методом, в первую очередь, определить их, а затем подвести под контроль. Именно по этой причине такие системы, как система Абрамелина, вызывают как добрые, так и злые силы. Одна сила считается не лучше другой, поскольку обе они являются неотъемлемой частью Всего. Нет никакого оценочного суждения — лишь желание понять и поставить под контроль баланса. Это смысл враждующих семей Бхагавад-Гиты. Они являются составными частями личности, которая буквально воюет сама с собой до тех пор, пока исход битвы не решается Высшим Я (в этом писании его роль выполняет Кришна) и не восстанавливается гармония.

Высшая гармония и единство Кетер представляются специальным антропоморфическим символом, известным как *Магический Образ*.

³ Dion Fortune, *The Mystical Qabalah*, London 1951, 299. Дион Форчун была членом Ордена Золотой Зари, но разорвала отношения с госпожой Мазерс, чтобы сформировать собственную группу — Братство Внутреннего Света (*The Society of the Inner Light*). Книга «Мистическая Каббала» остается стандартом, на основании которого судят об остальных книгах по Герметической Каббале. Общество, основанное Форчун, однако, повернуло в сторону христианской каббалистики того вида, который Форчун бесспорно не одобряла.

Такое изображение дано для каждой Сефиры и воссоздавалось в течение столетий путем медитативной работы во внутренних планах. Эти образы наряду с применяемыми символами являются точками соприкосновения с энергиями Сефирот. В случае Кетер это *Профиль Лица Древнего Царя С Бородой*. На его голове корона, а борода его седа. Взор на него падает с правой стороны. Его левая сторона — не известна нам, так как она граничит с Непроявленным.

Так как тузы соотнесены с Кетер, то они представляют собой наиболее чистые формы энергии, подлежащие развитию по мере того, как последовательно появляются Сефирот (символизируемые другими числовыми картами Таро), формируя заверченный Мир. Каждая уникальна и отличается степенью плотности и специфическим типом энергии. Таким образом, при любом появлении в гадании туза, его принимают за выражение великой силы.

Наконец, следует особо подчеркнуть, что, несмотря на то, что Кетер (являющуюся источником всего) мы познать не можем — мы можем в какой-то степени выразить ее в виде символа. Интересно рассмотреть идею *вечности* — попытка, в целом подчеркивающая саму хрупкость системы определений, в рамках которой мы неизбежно действуем. Мы можем справиться с мыслью, что различие между материей и духом — выдуманно, или даже с концепцией абсолютной бесформенности разума, но с представлением времени нам приходится тяжело! Мы полагаем, что если Бог не конечен, то он должен быть бесконечен. И, вдобавок, сказано, что ни одно из наших человеческих понятий нельзя применить к Кетер, а «бесконечное» — это человеческое понятие. Здесь нужна огромная вера и открытый ум, который бесстрашно задает вопросы до тех пор, пока не появляются ответы.

ТУЗЫ

Первые в порядке появления — четыре Туза, представляющие силу Духа, действующего в них, и связывающие вместе четыре шкалы каждой стихии и отвечающие на Господство Букв Имени в Кетер каждой. Они представляют Радикальную или Коренную силу. Считается, что Четыре Туза расположены на Северном Полюсе Вселенной, в котором они вращаются, влияя на его кругооборот и господствуя в качестве связующего звена между Йецира и Материальным Планом Вселенной⁴.

⁴ Regardie, *The Golden Dawn*, v.IV. Все цитаты перед Придворными и младшими картами взяты из «Книги Т» (Book T). См. примечание 19.

Примечание:

Данная последовательность иллюстраций — «Таро Золотой Зари» (1890 г.), колода Кроули (1944 г.), колода Уэйта (1910 г.), Марсельское Таро (1748 г.) — соответствует последовательности описания колод в тексте

ТУЗ ЖЕЗЛОВ, корень сил огня (♋).

Данная карта представляет первичное изливание энергии Вселенной. Это Кетер мира Ацилут, влияние Кетер на уровне чистого Духа. На карте «Золотой Зари» ангельская рука держит то, что в основе своей представляет перевернутый корень, разделенный на три части (возможно, здесь оказала влияние схема Древа Жизни, опубликованная Фладдом). Десять корневых частей (корешков) окрашены полосами из цветов десяти Сефирот в Четырех Мирах. Сигилы на трех ветвлениях взяты из Ламена Розы-Креста⁵ (Rose Cross Lamén), в котором используются буквы **ש** (Эш, Огонь), **מים** (Маим, Вода) и **רוח** (Руах, Воздух). Двадцать две буквы Йод — это Пути на Древе Жизни. Марсельское Таро, вероятно, является источником этих Йод, хотя в нем это количество кажется произвольным.

На карте Уэйта показана дубинка, свежая и покрытая листьями, что является намеренной отсылкой к фаллосу. Туз Кроули вовлекает пылающие буквы Йод в форму всего Древа Жизни, продолжая, таким образом, символику туза жезлов Золотой Зари как источника Всего.

Здесь стоит также заметить, что все Древо — это глиф власти Огня, когда проявление изображают в виде **יהוה**, пронизанной **ש**. Йод и Шин, в некоторой степени, используются взаимозаменяемо.

ТУЗ КУБКОВ, Корень Сил Воды (♋).

Туз кубков — это Кетер в мире Брия, влияние Кетер на ментальном уровне. Это всепоглощающая Материнская Сила, символизируемая Водой, которая в Таро Золотой Зари и на карте Уэйта динамично изливается из кубка, но под уже под кубком — становится спокойной и неподвижной. «Золотая Заря» представляет раскрытие Божественного Сознания лотосом, окрашенным в красный цвет, предполагающим, что это сознание происходит из Огня. Уэйт, с другой стороны, представляет кубок как совершенство и формализацию **יהוה**, развивающуюся в материю. Двадцать шесть капель воды, изливающихся из кубка означают **יהוה** — число, произведенное методом гематрии, как будет показано в дальнейшем. Голубь здесь — символ Венеры как Великой Матери. Под голубем находятся порождаемые Венерой круг и равносторонний крест земли. Кстати говоря, с помощью этого символа Дион Форчун представляла свое Братство Внутреннего Света.

Кроулианская версия карты подчеркивает характеристику волнового движения материальной воды, но означая здесь деятельность, которую охватывает и направляет чистое сознание. Кубок появляется из самого лотоса.

Туз Марсельской колоды — самый основной из всех трех версий и представляет собой обычный потир (*сосуд для причащения* — прим. пер.). Однако намек на готический стиль говорит нам о том, что здесь в качестве Святой Матери предполагается Церковь. В XIV веке Девой Марией часто называли саму Церковь — здание, в котором размещались верующие. Эта символика полностью согласуется со значением туза кубков.

ТУЗ МЕЧЕЙ, Корень Сил Воздуха (♋).

Карта представляет Кетер в мире Йецира, влияние Кетер в Астральном Мире — мире мимолетных форм. Это мощная карта, которая может быть как чрезвычайно благоприятной, так и чрезвычайно вредоносной. Она представляет силу, которую призывают

⁵ Этот Ламен проиллюстрирован в полноцветном виде в книге Роберта Уонга «Тайный Храм» (The Secret Temple, Robert Wang, New York 1980).

(инвоцируют) чаще, чем природную силу ТУЗА ЖЕЗЛОВ. Это сила, к которой зывают.

Когда энергии Кетер замечаются на астральном уровне, они как динамичны, так и неустойчивы и имеют потенциал, который может применяться по желанию к различным ситуациям. Таким образом, все это описывается как «Меч Добра или Зла», «Вихревой силы и мощи через тревоги. Этот меч является подтверждением справедливости, поддерживающей Божественные Силы, и может стать Мечом Гнева, Наказания и Несчастья»⁶.

Стиль большинства версий этой карты связан с Марсельской версией, которая отображает Меч Воздуха пронизывающим Корону Кетер. Двойственные возможности действий подразумеваются ладонью страждущего и оливковой ветвью мира и гармонии. Шесть букв «Вав» над короной Золотой Зари подразумевают Тифарет, Руах (Воздух), центр Древа Жизни.

ТУЗ ПЕНТАКЛЕЙ, Корень Сил Земли (т).

Этот Туз представляет Кетер в мире Ассия, влияние Кетер в Мире Материи. Это карта материальности, которая может, как и ТУЗ МЕЧЕЙ, быть благоприятной или вредоносной. Эта карта необязательно означает богатство, и ее следует сравнить с ДЕСЯТКОЙ ПЕНТАКЛЕЙ.

Марсельская карта чрезвычайно проста и связана с древней мастью «монеты» — деньгами, которые рассматривались сущностью материальных вещей. Уэйтовская версия масти также похожа на монету, но в действительности это пентакль — магический символ земли, нависающий над плавным садом чистых лилий. Рука держится в воздухе, подразумевая, что это именно то, что, скорее, вызывает материальную реализацию, чем является самой материей.

⁶ «Book T», Golden Dawn, v. IV, 143.

На карте Золотой Зари ангельская рука держит Розовое Древо, пересеченное Пентаклем из пяти концентрических кругов. Наиболее удаленные круги окрашены в цвета Малкут: лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный. Это четыре Базовые стихии, изображенные в идеальном балансе с помощью красного равностороннего креста. Двенадцать белых лучей являют собой силы Зодиака, выраженные через Стихии Земли. Четыре розы также представляют Стихии, но добавление двух бутонов подразумевает саму плодovitость этих Стихий в их тонком земном балансе. Крылатый Красный Крест отсылает к Изначальным Стихиям Кетер. Крылья означают, что Стихии проходят через состояние Духовного Воздуха прежде, чем проявятся в материи.

Карта Кроули очевидно представляет крылья этих четырех Архангелов (Михаэля, Габриэля, Рафаэля и Уриэля), чьи силы служат для уравновешивания друг друга, и создают стабильность. В центре — личный фаллический символ Кроули и число Зверя из Откровения (666), с которым он отождествлялся. В колесе — греческие слова, означающие «для отметки зверя» — другой индикатор, почему Кроули выбрал эту отдельную карту в качестве своей собственной.

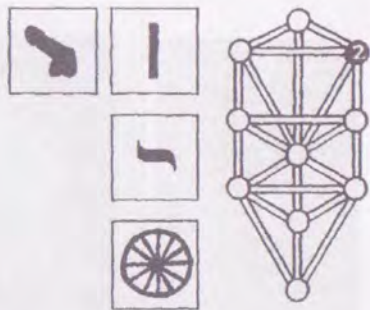
2. ХОКМА: Мудрость

Четыре двойки

Четыре короля

- Божественный Отец (Supernal Father)
- Воля к Силе
- Динамическая исходящая энергия, ненаправленная и неуравновешенная
- Великий Стимулятор
- Первая Реалия (Позитив)

СИМВОЛЫ: фаллос, линия,
буква Йод
ЦВЕТ: серый

В Хокме — облачно-серый цвет, содержащий различные цвета и смешанный с ними, подобно прозрачному жемчужному туману, к тому же, излучающему свет, как если бы позади него была сверкающая слава.

И сфера его влияния находится в Маслот (Masloth), Звездных Небесах, в которых он располагает формы вещей. И Ях (Yah) — Божественная Идеальная Мудрость, и ее Архангел — Разиэль (Ratziel), Князь всех Князей знания скрытых и тайных вещей, и имя чина его ангелов — Офаним (Aurphantium), Колеса или Вихревые Силы, которые также называют чином Херувимов.

Многие наши современные понятия сексуальности все еще коренятся в Викторианской эпохе, когда секс считали чем-то почти неестественным. В лучшем случае, в культурном обществе о нем не упоминалось. Сегодня мы все больше приходим к пониманию того, что «мистерия секса» — термин очень точный, и что способность управлять сексуальными потоками собственного тела была среди величайших тайн древних магов. Неслучайно то, что экстатические переживания таких провидцев, как Святая Тереза Авильская или Святой Хуан де ла Крус, описаны словами, явно относящимися к сексуальным и оргастическим процессам.

Сексуальная репрессия или дискомфорт при ощущении собственной сексуальности (и здесь мы не собираемся обсуждать или защищать какую-либо модель поведения) — серьезное препятствие к пониманию внутренних миров.

Мужской детородный орган (Фаллос или Лингам) является ключевым символом Хокмы и первая дифференциация Единого. Это основное мужское качество на самом абстрактном уровне и представитель Божественного Отца (Supernal Father), происходящего из Божественности. Из Хокмы появляется Бина, Божественная Мать (Supernal Mother).

Исследователи Священного Писания быстро отметят здесь параллели с историей Адама и Евы, как описано в Книге Бытия. Бог создал первого Человека, вылепив его из пыли и вдохнув свое собственное дыхание в его создание. Ева, первая женщина, была создана из ребра первого человека. Союз мужчины и женщины дал начало роду человеческому после изгнания из Эдемского Сада.

Можно символически принять Эдемский Сад в качестве самого Божественного Треугольника (Supernal Triangle). Мужская и женская энергии, уравновешенные друг относительно друга, преобразуются, увеличивая плотность по мере их развития к самым нижним аспектам Древа Жизни, далеким от Божественных Высот. Первая книга Библии описывается как чрезвычайно сложная кабалистическая *кримптограмма*, в которой каждая буква каждого ивритского слова, как и его численное значение, имеют определенный скрытый смысл. Но интерпретации такого рода — больше заботит богословов. Немногие исследователи обладают языком и исследовательскими навыками, чтобы с этой стороны подходить к каббале. И в этом нет практической необходимости, так как понимание каббалы (хотя ее изучение начинается интеллектуально) — это, в конечном счете, духовный процесс. По мере сосредоточения нашего интеллектуального внимания на знаках и символах Древа Жизни мы обнаруживаем, что развивается наше глубинное понимание описанных энергий. И, как мы уже упомянули, числа — одни из важнейших символов, которые должны нас интересовать. Для Хокмы это число равняется двум.

Число два символизирует баланс противоположностей, лежащих в основе всего материального существования. Таким образом, «Совершенная Гармония» описывает Хокму мира Ацилут ДВОЙКОЙ ЖЕЗЛОВ. Хокма — стимул для всего проявленного, в противоположность Кетер, из которой этот стимул порожден и которая является «Корнем». В Земной Чакре это *Сфера Зодиака*, так как Бина — это планета *Сатурн*.

В то время как Сефира Кетер в высшей степени андрогинна, Хокма — идея Мужского, а Бина — идея Женского. Здесь мы используем термин «идея», поскольку в высшем царстве Божественного Треугольника не может быть никакой сексуальности, как мы ее понимаем в сфере наших ощущений. Мужское характеризуется как жизненная энергия излияния, которая организована, т.е., ограничена или формализована, женскими качествами. В каббале эти принципы отнесены к буквам Йод (Мужчина) и Хе (Женщина). Их отпрыск — буква Вау из Божественного Имени, соотношенная с шестью более нижними Сефирот, для которых Тифарет — центральная.

В каббале существует так много взаимозаменяемых символов, что система может казаться более сложной, чем она есть на самом деле. Но концепция жизненной изливающейся энергии, которая при взаимодействии с организующей силой производит нечто новое, важна. Например, ивритская буква Хе относится к Бине, но поскольку самая старшая из планет также относится к Бине, то рассматривается и другое предположение. Ведь Сатурн «пожирает своих детей». Здесь кроется двойное значение: во-первых, смерть подразумевается в самом факте

рождения; во-вторых (на более глубоком уровне), сама Вселенная, будучи моделью вплетенных энергий, являющихся результатом баланса Хокмы и Бины, в конечном счете исчезнет, проходя тот же самый путь, по которому она претерпевала свое развитие.

Тайны числа «два» нужно рассматривать как взаимодействие между противоположностями, расположенными на всем Древе Жизни и порожденными из противостояния Хокмы и Бины. Сюда включаются полярности жидкой среды, такие как анаболизм и катаболизм (образование и расщепление), прирост и убыль, жизнь и смерть, и т.д. Однако эти противоположности не статичны. Это не чистый устойчивый позитив против чистого устойчивого негатива, противостоящие друг другу в своего рода небесной войне. Есть постоянный рост и движение. Когда изменение происходит в энергии одной Сефиры, то появляется и естественно уравновешенный ответ в его противоположности — эффект, который особенно заметен, если Сефирот применить к аспектам микромира. Есть непрерывный обмен, который можно было бы уподобить вдыханию и выдыханию, предполагаемому Божественным Именем Кетер — Эхейе, который определяет модель для всего, что находится ниже его.

Ключом ко всем системам, и к Универсальной Модели, является Хокма, которая может считаться единственной «реальностью» в противоположность Кетер, которой нет. Можно осмыслить Вселенную как Небытие (Кетер) и Бытие (Хокма). Это, скорее, похоже на электрический выключатель, который выключен в Кетер и включен в Хокме. Потенциальная сила находится в Кетер, но она не начинает действовать, пока выключатель не будет включен.

Чтобы понять, как это работает, давайте вообразим себя «включенными» в Хокме, в состоянии глубокого размышления, с действительностью нашего текущего существования, всплывая в наших умах. Мы грезим сами, но то, о чем мы грезим — не знает о грезящем. Здесь имеется в виду то, что подразумевает одна китайская история о человеке, которому снится, что он — бабочка, но который при пробуждении с удивлением размышляет, не является ли он на самом деле бабочкой, видящей сон о том, что она — человек.

То, что мы сами медитируем, будто сон наоборот, является высшим фактом нашего земного существования. Внутреннее «Я» грезит о том, что мы воспринимаем под самими собой в жизни. Мы, как таковые, не существуем — идея, которая может очень пугать одних и радостно опьянять других.

Теперь у этой мечты о жизни есть некоторое очень определенное измерение (или нечто, подразумеваемое этим словом). Такое измерение обычно описывается в пространственных условиях, потому что это наша лучшая система взглядов. Каббала описывает развитие, *нисходящее*

от Хокмы, и различные уровни самопомышления, которые символически выражены Сефирот. Другие системы объясняют эти уровни своего «я» оболочками, *исходящими* из «я» (Монада, Высшее Духовное Я и т.д.), которое занимается размышлением. Одно из самых комплексных разъяснений этих лучей приводит Элис Бэйли. Также объяснить лучи пытается Дион Форчун, автор *Космической Доктрины (The Cosmic Doctrine)*. Такие системы, однако, кажутся настолько сложными, что их понимают только очень немногие. Тем не менее, когда об Универсальных Моделях красноречиво говорят, что они «настолько простые, что их можно объяснить и ребенку», здесь имеется в виду следующее: во-первых, то, что мы уже описали как грезы (dreaming) о нашем собственном существовании; и во-вторых, что мы все, коллективно, являемся Богом, но не знаем об этом. Потеря нашего ощущения единства с Божественным (каким бы образом это ни произошло), символически обозначается *Грехопадением* (снова указание на пространственное движение «вниз»).

Эти две концепции, во-первых, понимаются интеллектуально («Видение Структуры Вселенной» в Сефире Йесод). Затем интеллектуальная работа превращается в глубокое внутреннее понимание. Мы превосходим мысль и начинаем действовать сознательно с нашим внутренним «создателем мыслей». Здесь это может пониматься как, когда Мыслитель и Мыслимое (как мы себя знаем) начинают сотрудничать, мы приобретаем контроль над тем, что происходит в наших жизнях, что на самом деле очень необычно. Мы можем получить все, что хотим... все. Но происходит так, что мы не хотим ничего вообще, поскольку узнали, что является действительно важным, а что — нет.

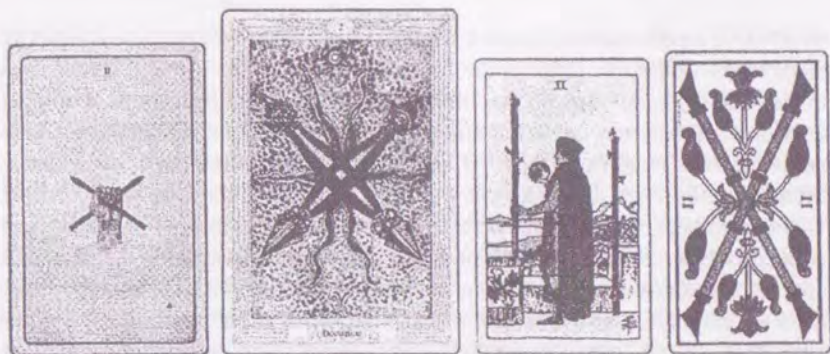
ДВОЙКИ

Эти Четыре Двойки символизируют Мощь Короля и Королевы: первое объединение и зачатие Силы, но прежде полного заедования Принца и Принцессы. Поэтому обычно именно они подразумевают зачатие и оплодотворение чего-то нового (thing).

ДВОЙКИ ЖЕЗЛОВ, Владыка Господства (Марс в Овне).

Ангелы декана: Вехуэль (Vehooel, והואל) и Дэнеэль (Deneyal, דניאל).

Хокма в мире Ацилут, влияние Хокмы в Мире Чистого Духа. В сфере Ацилут пламенная мужская сила находится, так сказать, в своей стихии и в абсолютно гармоничном состоянии. Пламенная планета Марс управляет пламенным знаком Овна — огромной силой, — которую Кроули символизирует двумя пересеченными Дордже — тибетским символом удара молнии. Здесь подразумевается, что энергии уравновешены, что делает эту сильную карту картой стабильной силы и власти.

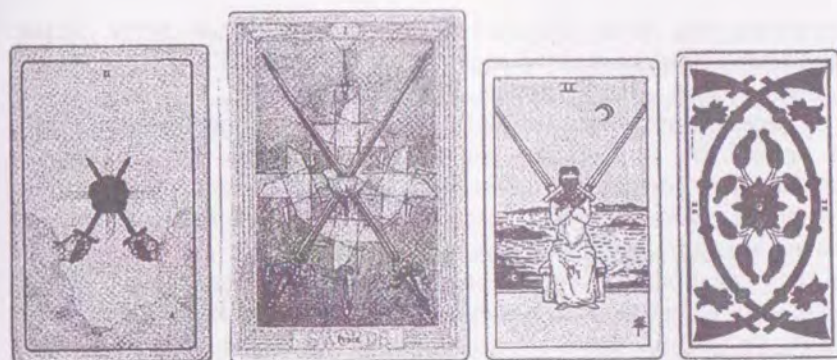
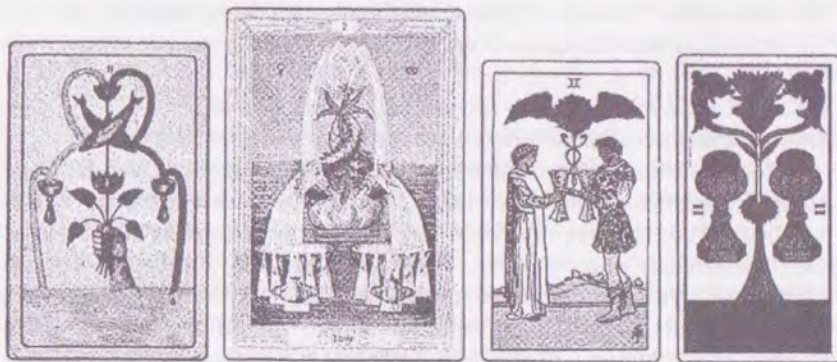
К пересеченным жезлам Марсельской колоды Золотая Заря добавила ангельскую руку. Оригинальные карты Золотой Зари включали астрологические знаки, которые есть на картах Кроули: это Марс и Овен. Было принято решение при публикации их убрать.

Карта колоды Уэйта изображает человека, обозревающего свое королевство — мнемонический прием, предназначенный для помощи тем, кто использует карты, прежде всего, для предсказания. Этот прием раскрывает только один аспект значения карты — Власть.

ДВОЙКИ КУБКОВ, Владыка Любви (Венера в Раке).

Ангелы декана: Айозль (Ayuel, איואל) и Хабуя (Chaboayah, חבויה).

Это Хокма в мире Брия, влияние Хокмы в Ментальном Мире. Рак — водный знак, поэтому кубки подходят хорошо. Это карта чувств и любовной связи (особенно в материальных вещах), у которой есть потенциал к растрачиванию энергии. Рыбы, в целом, отсылают к богине Венере, дельфин определенно связан с Нептуном и Богом

Солнца Аполлоном⁷. На карте Золотой Зари солнечная (мужская) символика неявно проявляется в золотом цвете одного дельфина, в то время как другой цвет — лунное (женское) серебро. Они содействуют друг другу, чтобы принести свет в наш мир, что также является природой знака Рак, и усиливает значение карты как гармонии мужского и женского. Вода возникает из чистого источника — верхнего лотоса, и льется вниз в кубки, в конечном счете, достигая нашей материальной земли. Идея состоит в том, что Вода (♋) может течь только через энергию, проводимую Хокмой-Огнем (♋). Это любящее партнерство, приносящее радость.

Карта Кроули полностью основывается на карте Золотой Зари. А их задумка очевидно имеет корни в Марсельской карте.

В своей экзотерической версии карты Уэйт подчеркивает предсказательное значение — *любовь, брак и партнерство*⁸.

ДВОЙКИ МЕЧЕЙ, Владыка Восстановленного Мира (Луна в Весах).

Ангелы декана: Йезалель (Yezelel, יזאלל) и Мебахель (Mebahel, מבהאל).

Это Хокма в мире Йецира, влияние Хокмы в Астральном Мире. Вообще мечи отрицательны и разрушительны, но балансирующий эффект Хокмы делает эту карту положительной. Мечи, которые иначе могли бы означать столкновение, держат цветок, как на карте Золотой Зари, так и на карте Кроули: Золотая Заря использует Венерианскую

⁷ Manly Palmer Hall, *An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy*, California, 1957, LXXXV.

⁸ Уэйт говорит, что его использование головы Льва над Кадуцеем Гермеса — это «вариант знака, который находится на некоторых старых примерах этой карты». Arthur Edward Waite, *The Pictorial Key to the Tarot*, New York 1959, 222.

красную розу мира; Кроули выбрал пятилепестковый лотос. Баланс закрепляется крестом света, позади которого картой Кроули подразумевается, что это — баланс активных энергий.

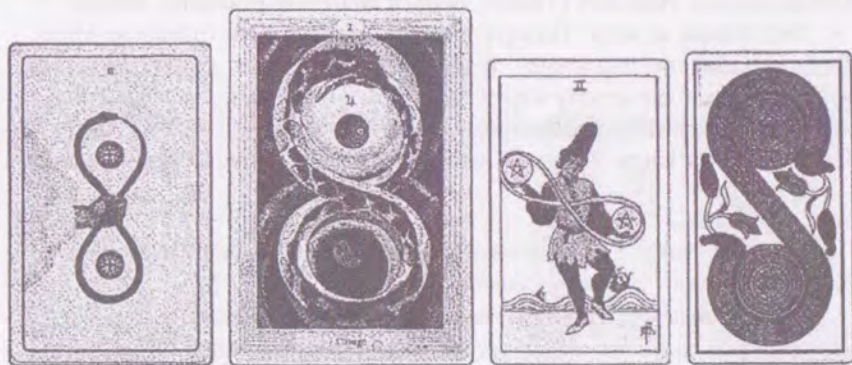
Предсказательное значение предполагается положением Луны в Весах. Луна — очень изменчивая и неустойчивая планета, которая приобретает некоторую стабильность в Весах. Получается эффект утонченности, изысканности и компромисса. Таким образом, в предсказании эта карта означает *устранение вражды и восстановление мира и согласия*. В дополнение к вышесказанному, карта Уэйта также указывает на основополагающую напряженность, которую Кроули показывает циркулирующими формами позади мечей. Перемирие здесь может быть несколько незначительным.

ДВОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Гармоничного Изменения (Юпитер в Козероге).

Ангелы декана: Лекабель (Lekabel, **לכבאל**) и Веширия (Veshiriah, **ושריה**).

Это Хокма в мире Ассия, влиянии Хокмы в материальном мире. В традиционной астрологии Юпитер — очень доброжелательная планета, но в знаке Козерога она не очень удачно расположена, и здесь подразумевается, что ее хорошее влияние может проявляться только в виде организующей силы. Здесь гарантируется гармония во взаимодействии дуальностей, присущих энергии Хокмы применительно к земле. То, что было отлично объединенной энергией в мире Ацилут, теперь ярко выраженная дуальность. Энергии чередуют друг друга.

Снова оказывается, что Марсельская карта — образец для трех современных карт, поздние версии, просто сомкнув «S», принимают форму замечательного символа бесконечности. Змея с хвостом во рту, *Уроборос* — очень древний символ *мудрости* (значение еврейского слова

Хокма). Но эта змея находится в форме восьмерки. Тот же самый знак бесконечности находится над головой МАГА. В предсказании эта карта означает гармонию изменения. Но в эзотерических учениях она предполагает основополагающие модели чередования во всей материи и глубокую связь между противоположностями.

КОРОЛИ

Эти Четыре Короля или Четыре Человека на Конях [в версиях Золотой Зари и Кроули] представляют силы Йод от имени каждой масти, Источник, Отец и начало Материальных Сил. Сила, в которой подразумеваются все другие силы и из которой они черпают развитие и завершение. Сила, быстрая и сильная в действии, но чье воздействие скоро исчерпывается, и поэтому символизируется человеком, скачущим на коне, полностью облаченным в броню.

КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ, Владыка Пламени и Молнии, Король Духов Огня, Король Саламандр. (Последний декан Скорпиона — первые два декана Стрельца). Король Жезлов — Огонь Огня, Особый Огонь в Основном Огне на Древе Жизни.

Марсельский Король восседает на троне и держит жезл в правой руке. Король Уэйта также восседает на троне и держит тот же самый жезл плодородия (посох), что и на Тузе жезлов колоды Райдера. Его корона указывает на огонь, в то время как Змеи позади него и на его одежде относятся к Хокме.

Карты Золотой Зари и Кроули символизируют динамическую, стремительную модель этой энергии с помощью мавританской (арабской) черной лошади, прыгающей через огонь. Шлем Короля — крылатая голова лошади. Как и все придворные карты Золотой Зари, он находится в броне,

подразумевая, что качества стихий, которые они символизируют, сражаются для нас. В своей руке он несет тот же самый жезл, что изображен на Тузе, демонстрируя, что он — движущий посредник для Огненной Силы.

КОРОЛЬ КУБКОВ, Владыка Волн и Вод, Король Морских Войск, Король Русалок и Нимф (Последний декан Водолея — первые два декана Рыб). Король Кубков — Особый Огонь в Мире Основной Воды. Это персонификация силы, которая пробуждает потоки неосознанного ментального мира, символизируемого Водой — та же идея заключена в Короле Уэйта, чей тяжелый трон, по-видимому, легко скользит по Воде, как и Король на карте Золотой Зари. Этот Король несет кубок, из которого выплывает краб — символ знака Рак (Кардинальная Вода), — который, будучи управляемым Луной, направляет течение потоков. Краб также связан с Исидой, Великой Матерью, Stella Maris, Звездой Моря⁹. Павлин в качестве шлема короля на карте Золотой Зари, увеличенный и выделенный Кроули отдельно, считается символом мудрости (т.е., Хокмы) и птицей, чья плоть вечна. Это было также связано с Фениксом — птицей, которая умирала в огне каждые пятьсот лет и затем воскресала из собственного пепла¹⁰.

КОРОЛЬ МЕЧЕЙ, Владыка Ветров, Король Духа Воздуха, Король сильфов и сильфид (Последний декан Тельца — первые два декана Близнецов). Король Мечей — Особый Огонь в Основном Воздухе. Это персонификация активирующей Силы, стоящей за Миром астральных образов и идей. Это сильная и агрессивно сокращающая власть, чья идея лучше

⁹ Manly Palmer Hall, Encyclopedic Outline, LIV.

¹⁰ Manly Palmer Hall, Encyclopedic Outline, LXXXIX. См. также T.H. White, The Bestiary, New York 1960, 125.

всего раскрыта Кроули, и которой вообще нет у карт Уэйта и Марсельского Таро. Король на коне в версии Кроули — это динамическая энергия нападающего быка знака Тельца, но преимущественно в Близнецах он легко поворачивается в том или ином направлении. Близнецы также подразумеваются шлемом Короля Золотой Зари, гексаграммой, которая выражает слияние противоположностей.

Этому Королю приписываются утонченность и хитрость, поскольку Воздух относится к сознательному разуму.

КОРОЛЬ ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Дикой и Плодородной Земли, Король Духа Земли, Король Гномов (последний декан Льва — первые два декана Девы). Король Пентаклей персонифицирует Особый Огонь в Основной Земле. Это наиболее плотное проявление Стихийной Силы Йод и энергия, которая является причиной материальной реализации и роста, как это ярко показал своей картой Уэйт. Его Король — сама сущность энергии, лежащей в основе земного роста. Короли Золотой Зари и Кроули используют эмблему оленя — животного, которому

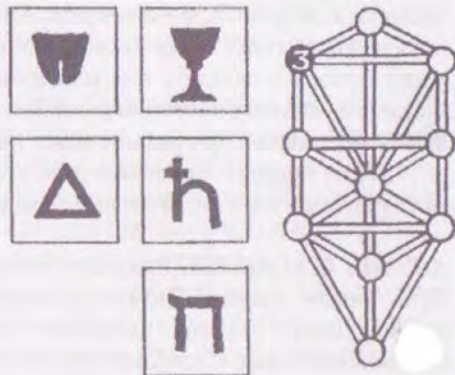
приписываются большие регенеративные качества. Олень мифически поедает Змею (поглощает мудрость) и при этом отбрасывает ее кожу, также как и любую болезнь, слабость и старость. Т.е. она полностью регенерирована¹¹. Таким образом, это подходящий символ для Огня Земли. Он перемещается быстро, как огонь, но также представляет циклическое возрождение земли. Ту же самую реализацию означает зерно (символ Исиды-Цереры) на переднем плане. Ясно, что Мазерс был исследователем средневековых bestiарий, в которых собраны легенды о животных.

3. БИНА: Понимание

Четыре тройки
Четыре королевы

- Божественная Мать (Supernal Mother)
- Организатор и Компенсатор
- Воля к Формированию
- Темная Бесплодная Мать, Светлая Плодовитая Мать, Великое Море

СИМВОЛЫ: Йони,
Треугольник,
Кубок, буква Хе
ПЛАНЕТА: Сатурн
ЦВЕТ: черный

В Бине находится густая тьма, все еще скрывающая Божественную Славу, в которой спрятаны все цвета, где тайна, и глубина, и тишина, и все же это — обиталище Божественного Света. Вот и Божественная законченная Триада. И Сфера ее Действий — Шаббатхи (Shabbathi), или отдых, и она налагает формы и подобию на хаотическую материю и правит сферой действия планеты Сатурн. И Иегова Элохим — совершенство Творения и Жизнь Грядущего Мира. И его Архангел — Цафкиэль (Tzaphkiel), Князь Духовной Борьбы против Зла, и имя Ангелов — Аралим (Aralim) — сильные и могущественные, — кого также называют чином Престолов.

¹¹ White, The Bestiary, 37-40.

Ключевой символ Бины — Йони или женский детородный орган, что является указанием на то, что данная Сефира — это энергия, из которой появляется вся жизнь. Это Большая Матка, Божественная Мать (Supernal Mother), на которую в том или ином виде указывают все религии. Это также завершение Божественного Треугольника, который начался как точка в Кетер, продолжился линией к Хокме и теперь появляется в Бине как треугольник.

Если впервые рассматривать «сексуальность», как это философски описывается в этих верхних сферах Древа Жизни, обычно возникают два вопроса. Первый касается факта, что главная женская Сефира, Бина, стоит во главе *Столпа Строгости*, в то время как главная мужская Сефира, Хокма — во главе *Столпа Милосердия*.

Этот факт отражает каббалистическое определение мужского и женского скорее как качеств, а не как статических характеристик, так же, как и высшая бисексуальность Души. В Божественном Треугольнике, мужское — это чистая излучающая энергия, милосердная ввиду того, что она не ограничена; женское — ограничивающее качество, и, таким образом, строгое. Спускаясь по Древу Жизни по Столпу Строгости мы обнаружим, что Гебура разрушает, в то время как Ход снова создает (анаболизм и катаболизм). А на Столпе Милосердия мы находим, что Хесед создает, в то время как Нецах обладает разрушительными качествами.

Второй вопрос, который неизбежно возникает всюду по Древу Жизни — это степень, в которой взаимодействуют мужские и женские божества, какими мы их знаем. Хотя ключевое божество Бины — Богиня Исиды, к этой Сефире также относятся и Боги мужского пола — Сатурн и Хронос. Кроме того, в основе Столпа Строгости, ниже Бины, мы находим Бога мужского пола Меркурия в Сефире Ход. В основе Столпа Милосердия мы находим богиню женского пола Венеру в Сефире Нецах. Ответ заключается в том, что наше понятие пола недостаточно, чтобы описать тонкие противоположности и обмен энергией во Вселенной. Аспекты божества женского пола часто лучше всего описывают аспекты, изначально мужской Сефиры. Кроме того, отметим, что Пантеоны, с которыми мы лучше всего знакомы на Западе, антропоморфичны. Мы создали Богов по нашему собственному образу с определенной фундаменталистской, хотя и утешительной наивностью.

Бина — это ограничение. Это — *воля к формированию*, порядок, возложенный на чистую силу Хокмы. В то же время она — Великое Море, из которого появляется жизнь, — понятие, подразумевающее исконное Бессознательное. Вода всегда рассматривалась поэтами и философами как кров для самых глубоких тайн нашего существования. Действительно, в Мунданной Чакре, теории эволюции предполагают, что жизнь, насколько мы знаем, вероятно, возникла из моря.

Образ темных и глубоких вод — фундаментален, и, как это всплывает в нашем сознании, не может не затронуть нас некоторым любопытным способом. Как учила Золотая Заря: «В Бине находится густая тьма, все еще скрывающая Божественную Славу, в которой спрятаны все цвета, где тайна, и глубина, и тишина, и все же это — обитель Божественного Света». В этом смысле Бина описывается как *Сокрывающее Одевание*, идею которого можно было бы лучше всего понять, рассматривая то, как наши физические формы скрывают наши внутренние органы от других.

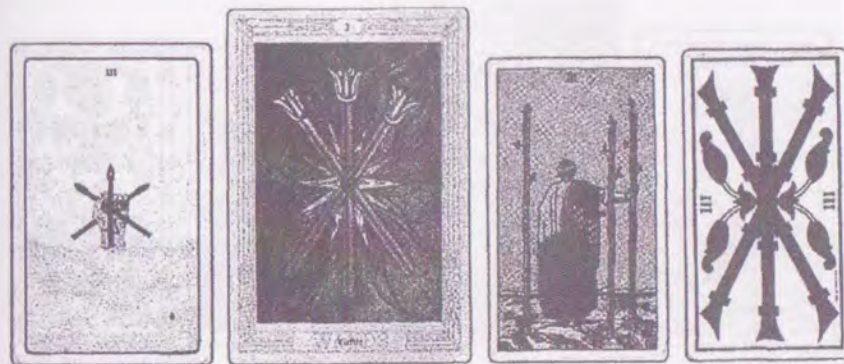
Если рассматривать Бину как дающую жизнь, она — Светлая Плодородная Мать. Но в смысле ограничения и упорядочения (в действительности, она — первый законодатель), ее называют Темной Бесплодной Матерью. Эта двойственность также есть в Йесод (Луна), которая отражает свет Солнца в Малкут. Луна представлена Дианой и Гекатой. Каждая из них — одна сторона медали друг для друга, светлая и темная.

Всюду по Сефирот и Путям, качествам Бины и Хокмы даны различные имена, в зависимости от степени их плотности, т.е. от их размещения на Древе Жизни относительно своего завершения в Малкут. Таким образом, мы можем говорить об Исиде в Бине, или о Пути ИМПЕРАТРИЦЫ или ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ. Или мы можем обсудить Венеру, Диану, Гекату, или даже Цереру в других Сефирот, зная, что это аспекты той же самой Божественной энергии. *Йах (Jah)* из Хокмы и *Иегова Элохим* из Бины носят много одежд по всей Вселенной.

Одно из самых важных соответствий Бине — Хронос, самый старый из Богов, названный «Отцом-Временем». Концепция времени ограничивает и, соответственно, связана с Биной. Время измеряет процесс старения, ход жизни от рождения к смерти, которая является окончательным исходом дара жизни, проходящей через Бину.

Бину, Понимание, называют *Священным Разумом*, и «Прародительницей Веры». Ее можно взять для представления основной структуры установленной религии любого течения, без которой не могла бы существовать «церковь». Исследователи истории искусства могут вспомнить иконографическую тему, где Богородицу Марию показывают как значительную церковную фигуру, и это подразумевает, что Мария есть церковь, во всей ее организации, структуре и священности.

Но Бину называют «Прародительницей Веры», а не самой верой. Бина — порядок организации, стоящий за верой. Рассудок, знания и умственные силы, весь порядок организации является самым полным развитием энергии Бины, находящейся в Ход в основе Столпа Строгости. Интуиция, чувство и артистическая креативность — окончательный результат энергии Хокмы, находящийся в Нецах в основе Столпа Милосердия.

ТРОЙКИ

Эти Четыре Тройки обычно представляют реализацию действия из-за рождающегося Принца. Центральный символ на каждой карте. Явное начало действия для чего-то хорошего или плохого.

ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Утвержденной Силы (Солнце в Овне).
 Ангелы декана: Эхашия (Hechashiah, **החשיה**) и Аамамия (Aamamiah, **עממיה**).

Это Бина в мире Ацилут, влияние Бины в Мире Чистого Духа. Три пересеченных жезла на карте означают баланс Хокмы и Бины, который произвел в дальнейшем Тифарет (Королева родила Принца, и начался рост), что показано Кроули как цветение лотоса. Астрологически вход Солнца в Овна возвещает весну. Солнце озаряет Овна, знак Кардинального Огня, управляемый Марсом. Результат — огромная сила в единичном выражении, но также и эгоцентричность, которая может проявляться, как гордость и тщеславие.

Карта Уэйта показывает предсказательное значение *Утвержденной силы, гордости и высокомерия, иногда могущества.*

ТРОЙКА КУБКОВ, Владыка Изобилия (Меркурий в Раке).
 Ангелы декана: Рахазель (Raahael, **ראהאל**) и Йебомая (Yeboomayah, **יבומיה**).

Это Бина в мире Брия, влияние Бины в Ментальном Мире. Рак находится под управлением Луны и является Кардинальной Водой. Таким образом, он находится в тесной близости к Бине. Дары Меркурия в этом знаке находятся в избытке, что обозначено быстро текущей водой, пересекающей стебли лотосов на карте Золотой Зари, что навеивает мысли о Кадуцее. Кроули изменяет эту тему Воды, согласно которой она льется из двух лотосов. Вода на его карте льется

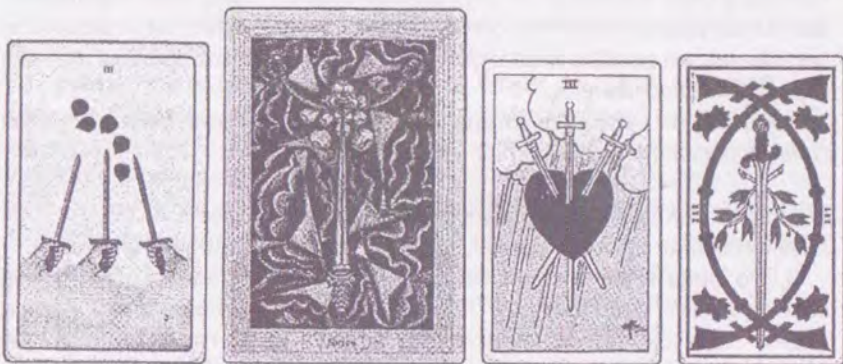
из одного единственного лотоса — «темная спокойная морская особенность Бины».¹² Его кубки — гранаты, плод Персефоны, с которой, как и с Деметрой, соотносена эта карта.

Чтобы представить значение достатка, гостеприимства, изобилия, и т.д., Уэйт использует мотив трех танцовщиц (Граций), популярный в эпоху Возрождения.

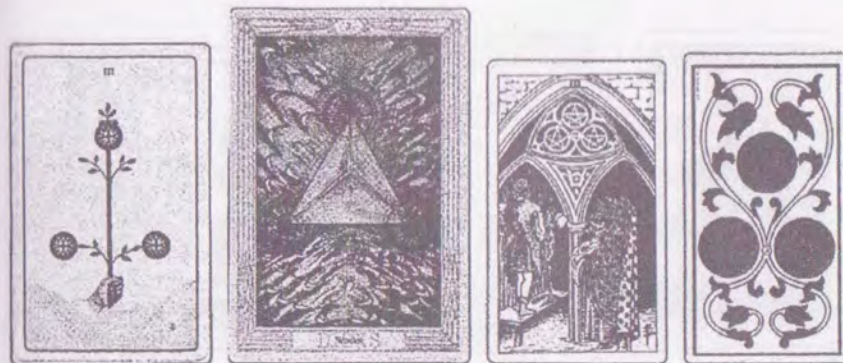
ТРОЙКА МЕЧЕЙ, Владыка Скорби (Сатурн в Весах).

Ангелы декана: Хараель (Harayel, הריאל) и Хокмия (Hoqmiah, הקמיה).

Это Бина в мире Йецира, влияние Бины в Астральном Мире. Сатурн — очень сильная планета, иногда называемая «Великим Разрушителем», а иногда «Великим Зачинателем». Его присутствие обычно означает боль и затруднения, но оно не должно рассматриваться,

¹² Aleister Crowley, The Book of Thoth, New York 1974, 196. Эта книга была изначально опубликована как часть серии журналов Кроули, TheEquinox, v.III, No.V.

как зло. Именно через страдание и через столкновение с *Темной Бесплодной Матерью* мы изучаем важнейшие жизненные уроки. Сатурн выводит весы знака Весов из баланса, чтобы потом они еще лучше заново уравновесились. Карта Уэйта несчастья и скорби показывает сердце, пронзенное тремя мечами, в то время как мечи Золотой Зари разрывают Розу о пяти Лепестках, как и на кроулианской версии карты.

ТРОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Материальных Деяний (Марс в Козероге).

Ангелы декана: Йехева (Yechevah, יהוה) и Леахия (Lehachiah, להחיה).

Это Бина в мире Асси, влияние Бины в материальном мире. Воздействие Марса на земной знак Козерога должно принести тщательный контроль и дисциплину в материальных вещах. Идею *занятости, вовлеченности в дело, созидание, сооружения* Уэйт показывает в виде средневекового ремесленника за работой в церкви. Карта Кроули показывает материальное проявление, основанное на образе тройки, как представлено в различных символических системах: Меркурий, Сера и Соль для алхимиков; саттва, раджас и тамас для индуистов; и материнские буквы Алеф (Воздух), Мем (Вода) и Шин (Огонь) в каббале. Пирамида возникает в Великом Море, которое является Биной.

КОРОЛЕВЫ

Усажены на Троны, представляя Силы буквы Хе в Божественном Имени каждой масти, Мать и родительница материальной Силы — Сила, которая развивает и реализует Силу Короля. Сила, устойчивая и непоколебимая, но не стремительная, хотя выносливая. Именно поэтому символизируется женщиной, восседающей на Троне, а также облаченной в броню.

КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ, Королева Пламенных Престолов, Королева Саламандр или Саламандрин (последний декан Рыб — первые два декана Овна).

Королева Жезлов — Вода Огня, Особая Вода в Мире Основного Огня. И карты Золотой Зари и Кроули показывают королеву, возведенную на престол над устойчивым пламенем. Одной рукой она держит Жезл Огня, в то время как другая покоится на голове леопарда, который также является символом ее шлема в версии Мазерса. Это животное представляет чрезвычайную свирепость Огня, прирученного Королевой. Ее рука на голове животного показывает, что власть под ее контролем. Жезл показывает, что она в состоянии направить эту силу. И здесь мы вспоминаем, что жезл — также символ воли. Карта Уэйта, по всей видимости, подчеркивает теплоту и привлекательность этой Королевы при ее хорошем рассмотрении, но также предполагается, что она способна на насилие и тиранию.

КОРОЛЕВА КУБКОВ, Королева Водных Престолов, королева нимф и русалок (последний декан Близнецов — первые два декана Рака).

Королева Кубков — Вода Воды, Особая Вода в Мире Основной Воды. В версии Золотой Зари ее правая рука держит кубок, из которого появляется речной рак, в то время как ее левая рука кладет лотос на голову Ибиса. Карта Кроули — абстракция тех же самых символов.

Речной рак связан с Луной¹³. Фактически, одна из особенностей этой полностью водной карты — то, что ее поток изменяется под воздействием окружающих ее влияний больше, чем это свойственно другим картам колоды. Ибис — птица, традиционно связанная с Тотом-Гермесом, который в одном из своих аспектов является Лунным Богом¹⁴. В мифологии

¹³ Manly Palmer Hall, Encyclopedic Outline, CXXXII.

¹⁴ Manly Palmer Hall, Encyclopedic Outline, LXXXIX.

птица ест яйца Змеи (здесь указание на Хокму) и трупы мертвых. Таким образом, в Водном аспекте Бина указывает на Великое Море, из которого вытекает жизнь, но куда она также течет, чтобы принять смерть. Лотос, приравненный самой розе, посвящен для Исиды, Великой Матери. Таким образом, именно через посредство лотоса (а не прямым прикосновением руки) Великая Мать заставляет Ибиса делать свою работу. Но это карта, столь же спокойная, как и воды, текущие перед Королевой, что изображено на трех современных версиях этой карты.

Эти воды, по которым плывут лотосы, являются средством *передачи сил*.

КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ, Королева Воздушных Престолов, Королева сильфов и сильфид (последний декан Девы — первые два декана Весов).

Королева Мечей — Вода Воздуха, Особая Вода в мире Основного Воздуха.

Марсельская версия и версия Уэйта более «мягкие» по сравнению с версиями Золотой Зари и Кроули. В этих последних версиях изображения головы, только что отрубленной Мечом Королевы, несомненно,

самые отвратительные из всех колод. В документах Золотой Зари эта символика не уточняется. Может показаться странным использование шлема в виде крылатой головы ребенка. Кроули, однако, объясняет этот образ как «четкое, сознательное восприятие Идеи, Освободитель Мышления»,¹⁵ Поскольку мир Йецира — сфера заблуждений, необходимо понять, что зоркое наблюдение и восприятие — меч, защищающий нас, так как он отрезает все фантазии и иллюзии. Один только ребенок невинен и не ограничен бесплодными концепциями и бесполезными идеями. Это сама отрубленная голова человека, отрубленный мыслящий центр. Принципы Королевы Мечей приводят нас к пониманию того, каким образом нас обманывает мысль, и учат, как эту мысль преодолеть.

КОРОЛЕВА ПЕНТАКЛЕЙ, Королева Земных Престолов, Королева гномов (последний декан Стрельца — первые два декана Козерога).

Королева Пентаклей — Вода Земли, Особая Вода в Мире Основной Земли. Во всех версиях этой карты она держит символ своего управления Землей. На карте Золотой Зари она также держит скипетр, увенчанный кубом, и шестигранник, относящийся к Алтарю Мистерий. Она — высшая часть из этого алтаря (алтарь из двух кубов), основанием которого является ПРИНЦЕССА ПЕНТАКЛЕЙ. Мазерс, Кроули и Уэйт согласились в том, что козел является соответствующим анималистическим символом для этой карты, потому что он представляет Козерога.

¹⁵ Crowley, Book of Thoth, 161

ДААТ: Знание

Даат называют «Невидимой Сефирой», потому что она не появляется ни на какой схеме Древа Жизни. И, согласно строгой каббалистической доктрине она и вовсе не считается Сефирой. Поскольку Сефер Йецира заявляет: «Десять — число невыразимых Сефирот, десять, а не девять, десять, а не одиннадцать».

Но чтобы пересечь *Бездну* — великую пучину между Божественным Треугольником и всеми остальными нижними Сефирот — требуется опыт того, что называют Даат. Это область установления границ между Макропросопом и Микропросопом, потенциальным и действительным.

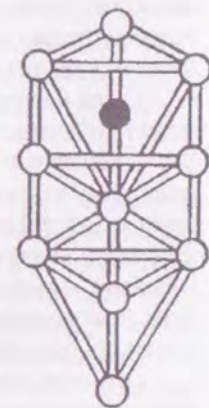
С Бездной связана важная идея, что есть жизненное и четкое разделение между энергиями Божественного Треугольника и семью Сефирот ниже его. Кетер, Хокма и Бина полностью абстрактны и находятся вне понимания. Через медитацию Бины, энергия Хокмы проливается через Бездну и становится реализованной моделью в Хесед. Но опять же Бездна символизирует огромное разделение между создателями и созданным. Высшие Сефиры — это потенциал, отделенный от реализации пропастью, но соединенный Даат.

Считается, что уровень Даат настолько высок, насколько способно возвыситься Высшее Я, для чего требуется определение терминов. Исследователи мистических наук часто описывают простую дихотомию между Воплощенной Личностью и Высшим Я, которое управляет и направляет свои проекции личности через различные воплощения. Строго говоря, структура человека четырехчастна, и еще более чистая форма энергии направляет и управляет Высшим Я.

Сначала дается наше *Материальное Тело* (мир Ассия), затем появляется рассудок, который представляет собой *Личность* (мир Йецира), затем *Высшее Я*, бессознательное (мир Брия) и, наконец, *Сущностный Дух*, Первичная Жизненная Искра (мир Ацилут).

На отдельном Древе Жизни Сущностный Дух относится к Кетер. Высшее Я, — один аспект которого называют Святым Ангелом-Хранителем, подчеркивая его покровительствующую роль для воплощенной Личности, — связан с Хесед, Гебурой и Тифарет.

Личность, заново созданная для каждого определенного воплощения, принадлежит Нецах, Ход и Йесод. Это нормальное бодрствующее сознание и аспект человека, который нужно привести в достаточное уравновешенное состояние, прежде чем она (*личность* — прим. пер.) сможет

непосредственно контактировать с Высшим Я (что является окончательной целью иницирующих ритуалов или медитативной работы). Физический посредник находится в Малкут.

Когда баланс элементов Личности установился, Свет Тифарет сам может спуститься в нижний Храм и принести новый уровень сознания. Это — «Знание и Собеседование со Святым Ангелом-Хранителем». Опыт, известный как «адепство» или «просветление» и являющийся введением во Внутреннюю Истину, которая может, в конечном счете, привести к великой инициации Сущностного Духа над Бездной. Пересечь Даат и Бездну — значит сознательно отказаться от полученного адепства. Этот опыт описывается как наиболее ошеломляющий и уединенный, чем может вообразить человеческий разум.

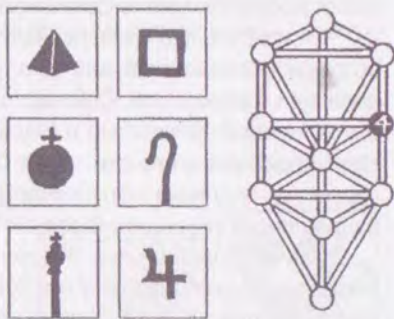
Отметим, что *Путь Пламенного Меча* — зигзаг, в который последовательно эманировали Сефирот, не имеет пути, непосредственно ведущего к Бине и Хесед. Исследователь, стремясь к Союзу с Божественным, должен прыгнуть через Бездну, без страха и без посторонней помощи, создавая для себя переход Даат.

ХЕСЕД: Милосердие

Четыре четверки

- Строитель
- Основа Проявленности
- Любящий Отец, который является Королем
- Кладезь Всех Сил
- Добрый Пастырь

СИМВОЛЫ: пирамида, квадрат, держава с равносторонним крестом, крюк, скипетр
ПЛАНЕТА: Юпитер
ЦВЕТ: синий

В Хокме содержится Источник синего цвета, поэтому там синий цвет чист и прост и сияет духовным Светом, отраженным в Хесед. И Сферу его Действия называют Цедек (Tzedek) или Справедливость, и она формирует образы материальных вещей, даруя мир и милосердие; и она управляет сферой действия планеты Юпитер. Ал — титул Бога сильного и могущественного, правящего во Славе, Великолепии

и Грациозности. И Архангел Хесед — Цадкиэль (Tsadkiel), Князь Милосердия и Благодеяния, а название чина Ангелов — Хашмалим (Chasmalim), Сияющие, кого также называют Чином Господств. Сефиру Хесед также называют Гедула или Великолепие и Слава.

Хесед — первая Сефира ниже Бездны и первая из шести Сефирот, составляющих Микропросоп, седьмая Сефира от Малкут — «Невесты Микропросопа». Хесед — *Демииурз* (Меньший Создатель), который фактически является Силой, описанной в *Книге Бытия*. Первая часть Книги Бытия описывает не происхождение Кетер из Непроявленного, а происхождение Микропросопа из *Элохим* Бины в Хесед. Бесформенная и пустая тьма Божественного Треугольника дает начало проявлению, являющемуся *формой и светом*. Нет никакого света в Бине — лишь «густая тьма», и нет формы, а лишь то, что мы назвали «волей к формированию».

В Хесед находится начало проявления, облачение в конкретную форму объединенных потенциальных возможностей Высших (Сефирот Божественного Треугольника: Кетер, Хокма, Бина — *прим. пер.*). Это начальное побуждение к созданию материальной структуры, как мы ее знаем, и, как таковая, является распорядителем Законов, первоначально предполагаемых Биной. Хесед — это «более низкая» Хокма, из которой эманурует чистая форма Бины. Поскольку развитие продолжается в сторону Хесед через Бездну и обратно к Столпу Милосердия, позитивный импульс этого Столпа действует на энергии Бины, (Божественная энергия Кетер внешне изменена и преобразована через различные стадии Древа Жизни). Это может помочь объяснить соотношение божеств мужского пола «Женской» стороне Древа Жизни, и наоборот. Повторим: поскольку Хесед эманурует, она должна взаимодействовать с формой, созданной Биной, и она делает это в условиях положительных качеств Столпа Милосердия. Есть хорошая аналогия в *Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмегиста*, которая описывает действие различных энергий на то, что зовется Единым. Бог тем самым устанавливает, что Отец Единого — Солнце, Мать — Луна; его носит во Чреве Ветер, а вскармливает его Земля. Схема Солнца (Огонь), Луны (Вода), Ветра (Воздух) и Земли ясна. Чтобы по-настоящему понять Древо Жизни, мы должны постоянно помнить, что оперируем с многообразием в единстве.

Единое развивается от Сефиры к Сефире через все Древо Жизни. Поскольку в Скрижали дальше говорится: «Оно восходит от Земли к Небесам и снова нисходит на Землю, будучи рожденным заново, и соединяет в себе силу Верхнего и Нижнего». Здесь описан постоянный возобновляющий эффект Айн Соф, который стимулирует рождение,

смерть и возрождение на все более и более высоких и более могущественных уровнях.

Поскольку Бину легче всего понять, учитывая ее связь с Хокмой, таким образом, Хесед следует изучать как точную противоположность Гебуры. При колебании энергий на Древе Жизни Хесед создает (анаболизм), согласно принципам, предполагаемым Биной, в то время как Гебура расщепляет (катаболизм), отражая динамизм Хокмы. Древо работает по схеме «крест-накрест».

Хесед — Милосердие. Гебура — Строгость. Они — две руки человека: одна, которая дает, и другая, которая забирает. Хесед, связанная с Юпитером, является Могущественным Королем. Он — доброжелательный правитель. Гебура, связанная с Марсом, также Король, но он сидит в колеснице, вооруженной и готовой к сражению.

Текст *Тридцати Двух Путей Мудрости* описывает Хесед как содержащую все Священные Силы, снова подразумевая, что она первая из новой последовательности и связана с Кетер своим первенством в другом порядке. Образ могущественного и любящего правителя передает идею, что она — потенциальная возможность, направляющая курс проявления. Она устанавливает основную структуру, на которой основывается материя. Это сфера *архетипов*, описанных Платоном в девятой книге его «Республики», и различные символы Хесед делают предположения о функции и цели этих *архетипов*.

Первым архетипом является *Пирамида* — тетраэдр, используемый в качестве строительной формы в среде общества, давшего нам первую монументальную каменную архитектуру. Она соединяет вместе четыре стороны, каждая из которых стремится вверх. Энергия течет сверху вниз, и распространяется равномерно через каждую сторону. Таким образом, Хесед содержит все Священные Силы. Это возобновленное проявление *Четырех*, встречаемых сначала в Изначальных Стихиях Кетер, и оно устанавливает архетипическую модель для материи, полностью выраженной в подразделенных стихиях Малкут. Кроме того, мы вспоминаем Пентаграмму как символ усовершенствованного человечества, имеющий четыре нижние вершины стихий и верхнюю вершину Духа, который является направляющей силой, когда стихии находятся в балансе. Принцип Пирамиды — тот же самый, который уточняется в тексте, где Хесед описывается как «измеряющая и связывающая», а также «сосуд», означая, что она — сосуд для Более Высших Сил.

В соответствии с аспектами управления, Хесед также предназначены *Скипетр* и *Держава*. И тот и другая найдены на различных картах колоды Таро. Скипетр фалличен и связан с Хокмой, в то время как Держава представляет аспекты Бины. Этим также подразумевается правление Четырех

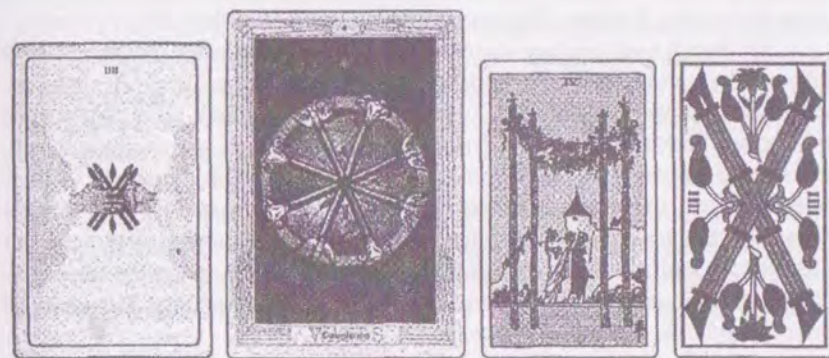
Херувимов, сначала находящихся в Кетер над проявленным королевством Микропосопа, сформированного Хесед, и следующими пятью Сефирот.

Заключительный символ Хесед менее очевиден, чем другие. Это *Крюк Пастуха* или Епископа в его роли Пасторального Пастуха. Другое название для Хесед — Любовь, которая в этом случае означает любовь правителя к своим владениям или любовь пастуха к своей пастве. Крюк также изображен на карте ИЕРОФАНТ — карте организованной религии, которую следует тщательно изучить с точки зрения этой символики Хесед.

Те, кто знаком с работой Дион Форчун, будут знать, что она связывала «Мастеров» с Хесед. Форчун, Бейли и другие писали о таких Мастерах как о человеческих существах, развившихся до состояния отсутствия необходимости воплощаться на Земле, но принявшим выбор остаться и помогать духовному развитию человечества¹⁶.

ЧЕТВЕРКИ

Совершенство, реализация, завершение, создание материи устойчивой и фиксированной.

ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Завершенных Трудов (Венера в овне).

Ангелы декана: Нанаэль (Nanael, ננאל) и Нитхаль (Nithal, ניתאל).

Это Хесед в мире Ацилут, влияние Хесед в Мире Чистого Духа. Здесь Венера, планета любви и роскоши, активирована Марсианскими энергиями Овна. Если эту позицию рассматривать в астрологическом чтении, то она

¹⁶ Это идея, с которой Редгарди совершенно не согласен. Он считает, что концепция таких «Мастеров» вышла из школы Безант-Ледбитер (Besant-Leadbeater School), и утверждал, что она «является совершенным обманом». Форчун, однако, посвящает значительное внимание мастерам, которых она относит к Хесед. *Mystical Qabalah*, 166-167.

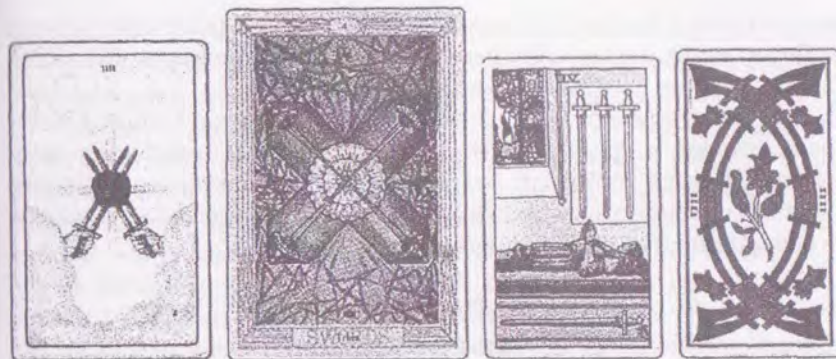
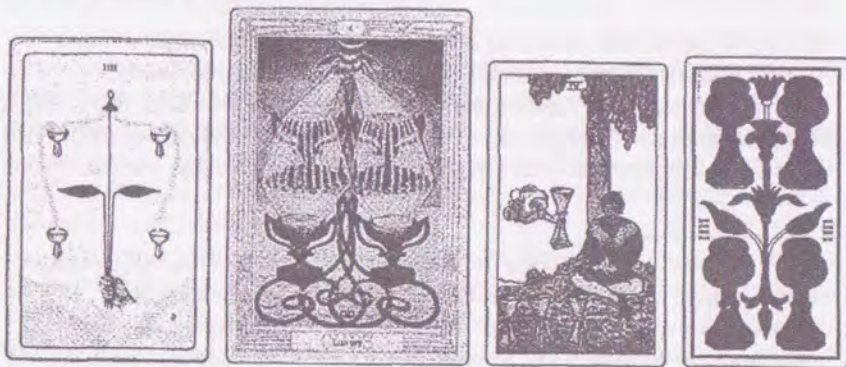
будет означать короткий роман или какие-то теплые, но мимолетные чувства. Но это неточное значение Венеры в Овне на ЧЕТВЕРКЕ ЖЕЗЛОВ. На самом деле, есть много карт, где значение планет в знаках отличается от обычно принятых, потому что карта объединяет сефиротическую и астрологическую символику. Здесь нужно учесть, что *Зодиак — это Мунданная Чакра Хокмы*. Он появляется в самом низшем из этих Четырех Миров. Карты представляют всю полноту того, на что указывают знаки Зодиака. Венера в Овне — внешний атрибут карты. Большее значение — это энергия Хесед, чистая четверка в мире Йод-Огня. Поэтому она означает совершенство, завершение процесса, начатого Суперналами.

Здесь Кроули использует очень интересный инструмент, который пересекает четыре жезла, каждый из которых имеет верхушку в виде головы барана (знак Овен) или голубя (Венера). Карта Уэйта также демонстрирует игру жезлами, которые используются в качестве опор гирлянды-навеса. Этим иллюстрируется значение карты как *завершенной работы, успокоенности и отдыха после труда*.

ЧЕТВЕРКА КУБКОВ, Владыка Неполного Удовольствия (Луна в Раке).

Ангелы декана: Хайаель (Hayael, **הייאל**) и Мевамая (Mevayah, **מומיה**).

Это Хесед в мире Брия, влияние Хесед в бессознательной ментальной сфере. Луна естественным образом управляет Раком, и здесь сдерживается его переменный поток. Это карта удовольствия, но с оговоркой: на картах Золотой Зари и картах Кроули все кубки наполнены водой, но самые верхние — переполнены, в то время как нижние — нет, предполагая, что удовольствие исчерпывается. Энергии этой карты очень пассивны, почти равнодушны, как это демонстрирует сидящий человек на карте Уэйта. Предсказательное значение: *неполное удовольствие — успех, получение удовольствия, но смешанного с некоторым дискомфортом и беспокойствами*.

ЧЕТВЕРКА МЕЧЕЙ, Владыка Отдыха от Борьбы (Юпитер в Весах).

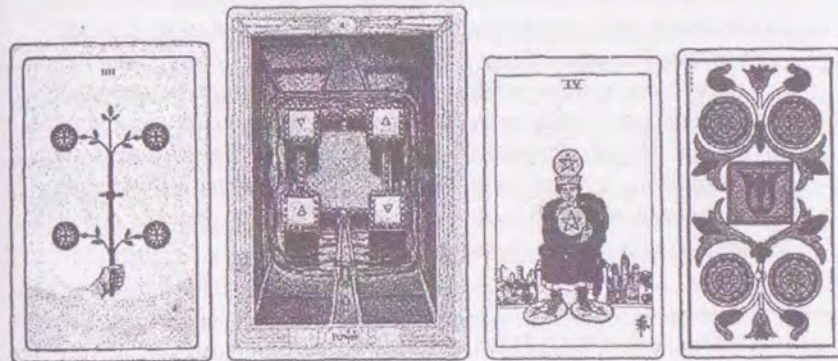
Ангелы декана: Левия (Leviah, **לאויה**) и Келиал (Kelial, **כליאל**).

Это Хесед в мире Йецира, влияние Хесед в Астральном Мире. Мечи в целом разрушительны, но здесь любовь и щедрость Юпитерских триумфов возвышаются над режущими качествами Основного Воздуха и восстановлена Роза Золотой Зари (как на карте Хокмы — ДВОЙКЕ МЕЧЕЙ). Таким образом, значением карты является *отдых от борьбы*. Положение Юпитера в Весах являет собой сострадание и чувствительность, часто имеет религиозный подтекст, как замечено на карте Уэйта. На ней, над покоящимся рыцарем, на витраже изображена фигура Христа

ЧЕТВЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Мирской Власти (Солнце в Козероге).

Ангелы декана: Кевекиа (Keveqiah, **כוקיה**) и Мендиаль (Mendial, **מנדאל**).

Это Хесед в мире Ассия, материальном мире. Это самое полное выражение, основание энергий Хесед. Таким образом, Кроули говорит,

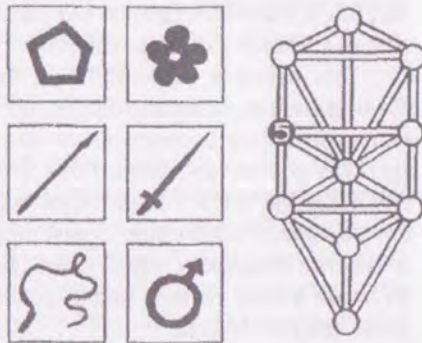
что эта карта походит на «крепость»¹⁷. Его карта показывает «Закон и Порядок, сохраняемые постоянной властью и бдительностью, каждый из этих четырех элементов приведен в баланс.

Предсказательное значение исходит из положения Солнца в Козероге, которое, с присущими ему светом и теплом, гарантирует материальный успех, но ничего более за пределами текущего мгновения. Уэйт иллюстрирует это состояние *уверенного материального успеха*, и полную мирскую власть, но ничего сверх того.

ГЕБУРА: Строгость Четыре Пятерки

- Разрушитель
- Король-Воин
- Карательная Сила
- Кларификатор
- Элиминатор (Отделитель) Бесплезного

СИМВОЛЫ: Пентагон,
Пятилепестковая
Роза Тюдоров, Меч, Копье, Бич
ПЛАНЕТА: Марс
ЦВЕТ: красный

В Бине находится Источник Красного, в котором находится красный цвет, чистый и сверкающий и вспыхивающий пламенем, отраженным в Гебуре. Сферу его действия называют Мадим (Madim) или стремительная неистовая Сила, и она приносит стойкость, войну, мощь и кровопролитие, пламенный Меч карающего Бога. И она управляет Сферой Действия Планеты Марс. И Элохим Гибор (Elohim Gibor) — Элохим Могущественный и Ужасный, карающее и мстящее зло, правящее в гневе, ужасе и буре, и в чьих шагах — молния и пламя. И его Архангел — Камаэль (Kamael), Князь Силы и Храбрости, и Имя чину Ангелов — Серафимы Пылающие, кого также зовут Чином Сил. Сефиру Гебуру также называют Пахад (Pachad) — ужас и страх.

Гебура — прекрасное дополнение, создающее баланс для Хесед. Поскольку Хесед создает, Гебура расцепляет. Как Хесед — любящая и милосердная, так и Гебура ужасна и требовательна к исполнению долга.

Зачастую считается, что к пятой Сефире, названной Строгость, приступать труднее всего, потому что ее уроки могут слишком подавлять и разрушать. Она предполагает внесение необходимой коррективы в наши жизни, отрывающей все бесполезное, нежелательное или устаревшее. Мы видим действие Гебуры в огне, избавляющем от загубленного и засохшего леса, в войне, раздробляющей больное общество или в любой ситуации нашей жизни, где, под воздействием обстоятельств, мы вынуждены начинать действия заново. Таким образом, Марс, планета, а также римский Бог войны, соотнесен с Гебурой.

Часто влияние Гебуры по ошибке считают злом, поскольку она приносит разрушение в той или иной форме. Однако, она является необходимой и Священной силой в утверждении Вселенной, часто мучительной и необходимой балансирующей силой. В Таро, например, все пятерки — карты, в некотором роде связанные с борьбой, степень которой варьируется в зависимости от Мира (масти), в котором они действуют. Но борьба и разрушение на земном уровне всегда приносит вместе с тем и поучительный опыт. Кто может сказать, что испытал действительно трудную ситуацию и в ходе нее ничему не научился?

Гебура — строгое наказание, которое, в конечном счете, необходимо и положительно и которое служит хорошо тем, кто ценит ее качества. Она наделяет способностью ясного суждения, а также дает готовность быть осужденным, что описывается Герметической аксиомой: «Наблюдайте за Наблюдателем, Исследуйте Исследователя, судите Судью». Без воинственных наблюдательных качеств Гебуры, милосердные качества Хесед переполнились бы губительной неустойчивостью силы. И здесь мы должны повторить, что есть постоянное взаимодействие между двумя Сефирот — течение и непрерывный ритм.

Дион Форчун указывает, что «большой слабостью христианства является то, что оно игнорирует ритм. Оно уравнивает Бога с дьяволом, а не Вишну с Шивой. Его дуализм антагонистичен, а не уравновешен, и поэтому никогда не может перейти к чему-то третьему, в котором сила находится в равновесии. Его Бог вчера — тот же самый, что и сегодня, и всегда, и не развивается с развитием творения, но довольствуется одним единственным актом творения и почивает на лаврах».

В каббалистической системе этот ритм наиболее существенно замечен в тяге между Хесед и Гебурой: левой рукой которая дает и правой рукой которая забирает. Старшему Адепту перед посвящением в Хесед требуется посвящение в Гебуру. Необходимо выучиться превосходному

¹⁷ Crowley, Book of Thoth, 213.

контролю прежде, чем довериться избытию четвертой Сефиры, И здесь находится атрибут получения посвящения в Гебуру — Власть.

В священных текстах Гебура связана и с Кетер, и с Биной. Она, как и Кетер (Единство), источник великой власти, источающейся наружу. Она едина с Биной в том, что расщепляет жесткие структуры, сначала воображенные в Бине, а затем реализованные архетипически в Хесед. В действительности, это осуществление потенциальной смерти, подразумеваемой в рождении через Бину. В то время как магический образ — тот, что описывает бородатого воина в своей колеснице — является мужским, изначальные качества Гебуры — женские. Эту идею предполагает соотношение пятилепестковой розы с Гебурой. Роза является символом Венеры, Богини, тесно связанной с Марсом. Мы будем видеть, что энергии Единого передаются от Гебуры через центр Христа Тифарет в Нецах — Сефиру, которой назначена Венера. Кроме того, следует отметить, что в Таро Золотой Зари роза представлена на двойке, тройке, четверке, пятерке, семерке и восьмерке мечей. Использование этой розы, изображенной по-разному — то целой, то разорванной, — в частности, превосходная символика от Макгрегора Мазерса.

Любой пятисторонний символ может быть связан с Гебурой, один из них — пентагон, другой — пентаграмма. Последняя используется в инвокациях и изгнаниях, и представляет собой мощное регулирование силы. Только через неустанную самодисциплину Гебуры «стихийные» вершины пентаграммы могут быть приведены у человека в прекрасный баланс. Это подходящий символ для той сферы Древа, что находится непосредственно над (Тифарет) опытом понимания изменчивой природы воплощенной Личности. В Гебуре находится подтверждение того, что истинные силы Человека находятся под контролем Духа, представленного верхней вершиной пентаграммы, и посвящение в фактическую природу этого Высшего Я впервые встречается в Тифарет. Опыт описывается как разрушительное погружение в Огонь Правды, где все, что недостойно, сжигается. Также он описывается, как жестокая тишина самооценки.

Другие символы Гебуры — разные виды оружия. Копье представляет разрушение, которое может быть быстрым и завершенным, в то время как Бич и Цепь предполагают непрерывное применение огромной силы. Таково различие между компенсирующей силой, которая разрушает непосредственно, и той, которая (как в медитации) имеет медленное действие и непрерывное наказание.

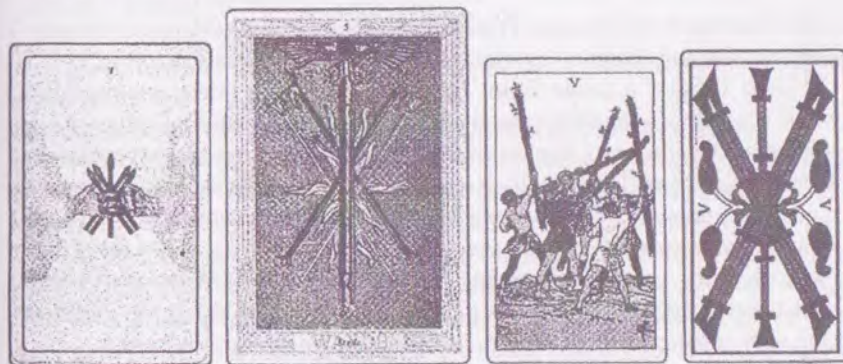
Заключительный символ Гебуры — Меч, о котором есть особое упоминание, где он — один из «магических» инструментов Ордена Золотой Зари. Помимо символа четырех стихий (или мастей Таро): жезла, кубка, кинжала и пентакля, есть два дополнительных оружия. Это Жезл Лотоса и Меч.

В то время как Жезл Лотоса означает, прежде всего, Волю и связан с Кетер, Меч представляет великую Власть, осуществляемую человеком, превосходно обладающим собой. Строгость Гебуры — ее величайшее оружие.

ПЯТЕРКИ

Оппозиция, борьба, война, препятствие тому, что находится в руках. Также показаны окончательный успех или же провал.

Пятерки приносят серьезные проблемы во все области, символизируемые стихиями. Жезлам (Энергия) пятерки придают ссору и борьбу. Кубкам (Любовь, Дружба) пятерки приносят разрушение отношений. Мечам (Болезнь и Трудности) они приносят определенное поражение в каком-либо данном вопросе, и пентаклям (Деятельность и Деньги) они приносят существенные затруднения. Все же успех или неудачу показывают другие карты в предсказании. Пятерки просто объявляют о том, что трудность имеет место быть.

ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Борьбы (Сатурн во Льве).

Ангелы декана: Вахавия (Vahaviah, **והויה**) и Иелаель (Yelael, **יליאל**).

Это Гебура в мире Ацилут, влияние Гебуры в Мире Чистого Духа. Здесь сильное влияние Сатурна во Льве — знаке огня, — приводит к ссоре и борьбе. Эту карту нужно сравнить с ПЯТЕРКОЙ МЕЧЕЙ, Владыкой Поражения. Природа Жезлов заключается в постоянной изливающейся силе, таким образом, влияние Сатурна здесь волнует и беспокоит, вместо того, чтобы предупреждать о том, что состязание окончено. Кроули называет это «вулканической энергией»¹⁸. Его карта показывает жезл Золотой Зари

¹⁸ Crowley, Book of Thoth, 191.

Верховного Адепта, пересеченный жезлом Феникса Старшего Адепта Гебуры и Жезлом Лотоса младшего Адепта Тифарет. Эта карта символизирует природу энергий, а не условие разногласия, показанного Уэйтом.

ПЯТЕРКА КУБКОВ, Владыка Утраченного Удовольствия (Марс в скорпионе).
Ангелы декана: Ливойа (Livoyah, לווייה) и Пехилья (Pehilyah, פהלייה).

Это Гебура в мире Брия, влияние Гебуры в Ментальном Мире. Марс в водном знаке Скорпион оказывает чрезвычайно эмоциональное влияние. Потеря того, что любимо, символизируется некогда полными кубками на карте Золотой Зари и карте Кроули и ими же, опрокинутыми, в ногах уединенного человека на карте Уэйта. Водная природа этой карты полностью противоречит пламенной природе Гебуры и означает потерю удовольствия. Она также является одной из карт, которые могут означать смерть, если окружающие карты подтверждают эту интерпретацию. Она может иметь в виду смерть любимого, а не самого кверента.

Один элемент карты Кроули, который может показаться странным, — это перевернутая пентаграмма, связанная обычно с дьяволом и злом. Здесь она используется для обозначения триумфа материи над духом.

ПЯТЕРКА МЕЧЕЙ, Владыка Поражения (Венера в водолее).

Ангелы декана: Аниэль (Aniel, אניאל) и Хаамиа (Chaamiah, חעמיה).

Это Гебура в мире Йецира, влияние Гебуры в Астральном Мире. Эта карта (с девяткой и десяткой мечей) среди большинства карт колоды — разрушительна. Нами уже были отмечены отношения между мечом Гебуры и розой Венеры, которая является также Розой из Розы-Креста. Они — тесно связанные энергии. Марс в мифологии является супругом Венеры. На карте Золотой Зари нам показано, что когда меч Гебуры пронесется через Воздух Йециры, энергии роста Венеры не могут сравниться с

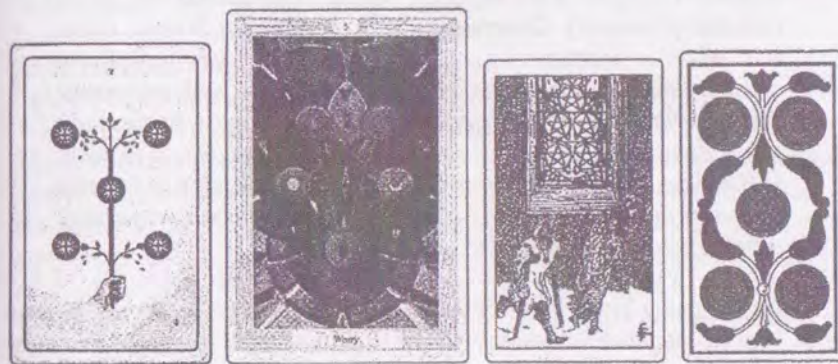

ним, и лепестки Розы рассеиваются, буквально, по ветру. Карта Кроули показывает это же самое рассеивание сил позади мечей в форме перевернутой пентаграммы. Уэйт иллюстрирует предсказательное значение карты: *поражение, потерю, неудачу; состязание закончено и разрешилось не в пользу человека.*

ПЯТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Материальной Трудности (Меркурий в Тельце).

Ангелы декана: Мибахиа (Mibahiah, מבהיה) и Пуял (Pooyal, פניאל).

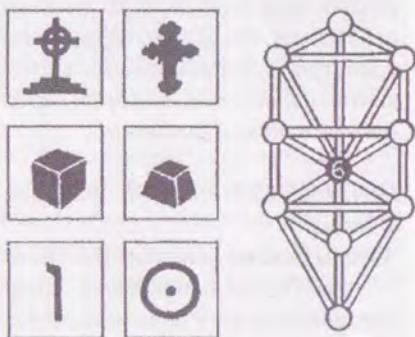
Это Гебура в мире Ассия, влияние Гебуры в Материальном Мире. Здесь различие следует понимать между материальной трудностью и крушением всего, что подразумевается **ДЕСЯТКОЙ МЕЧЕЙ**. Естественная структура, привнесенная в Тельца энергиями Меркурия, вытеснена влиянием Гебуры на более высоком уровне. Результатом, в предсказании, является потеря профессиональной деятельности и денежных ресурсов, что предполагается довольно банальной и клишеированной иллюстрацией Уэйта, демонстрирующей людей «на морозе». Более тонкие значения

карты наблюдаются в версии Золотой Зари, где ломаются четыре розы. Эта символика усиливается Кроули, чья вновь перевернутая пентаграмма несет символы пяти Таттв — геометрических форм, означающих Огонь, Воду, Воздух, Землю и Дух. В индуистской системе они являются основополагающими потоками материи, показанные здесь как полностью нестабильные в своей перетасовке.

6. ТИФАРЕТ: Красота Четыре Шестерки Четыре Принца

- Отец-Солнце
- Боги, принесенные в жертву
- Осознание Высшего Я и Великих Мастеров
- Видение Гармонии Вещей
- Исцеление и Спасение
- Короли Стихий

СИМВОЛЫ: Крест Голгофы, Крест в Круге («роза-крест»), Усеченная Пирамида, Куб, Буква Вау.

ПЛАНЕТА: Солнце

ЦВЕТ: Желтый

В Кетер находится Источник Золотой Славы, и поэтому в ней есть чистый, простой и мерцающий золотисто-желтый цвет, отраженный в Тифарет. Это перваяотраженная Триада, которая завершена. И сфера ее действия — сфера Шемеш (Shemesh), Солнечный Свет, дарующий Жизнь, Свет и Сияние в металлических предметах, и она управляет сферой действия и солнца. И YHVHEloah va-Daath является Богом Знания и Мудрости, правящим Светом Вселенной; и его Архангел — Рафаэль, Князь Сияния, Красоты и Жизни. И Имя чина Ангелов — Мелехим (Melechim), те, кто являются Королями или Ангельские Короли, которых также называют чином Достоинств, Ангелов и Правителей.

Посвящение Тифарет — первое из великих посвящений в значение «Я». Здесь человек сталкивается со своим собственным Высшим

Я и жертвует своей индивидуальностью — то, чем, как он считал до настоящего времени, является. И в то время, как это описание может казаться несерьезным, посвящение Тифарет — это, буквально, потеря того, что известно как «жизнь», жертвование этой жизнью для более великой реальности. Это действительное значение высказывания «Тот, кто попытается сберечь свою жизнь, потеряет её, а тот, кто потеряет её из-за Меня, сбережёт её.»¹⁹.

«Жертва» в этих условиях не означает отказ чего-то очень желанного, скорее, это то, что описывается как «преобразование силы из одной формы в другую». Это — преобразование силы, направляемое *Волей*.

Еще раз напомним, что ничто на Древе Жизни не статично. Бог развивается, в отличие от бога экзотерического христианства, где его самом примитивном фундаменталистском уровне, существование рассматривается как простая дихотомия между добром и злом. Каббала описывает Универсальную Энергию (Единое), которая проходит через разные состояния. Мы сами в ходе естественного процесса развития становимся по очереди различными богами и жертвуем одним принципом ради другого.

Тифарет — центр Древа Жизни и, как таковая, названа «Разум-посредник». Силы всех других Сефирот стекаются в нее, где они уравниваются и освящаются. Представление Тифарет — это представление Универсальной Гармонии, представление, также связанное с ее свойствами как целительного центра, где все приводится в гармоничное взаимодействие. Это также центр планет. В гексаграмме каждая из шести вершин представляет планету (и планетарную Сефиру), с Солнцем посередине (рис. 16).

Тифарет — Свет Души, от которой зависит жизнь Души. Таким же образом физическое проявление Тифарет, Солнце, обеспечивает свет и жизнеобеспечение для земли.

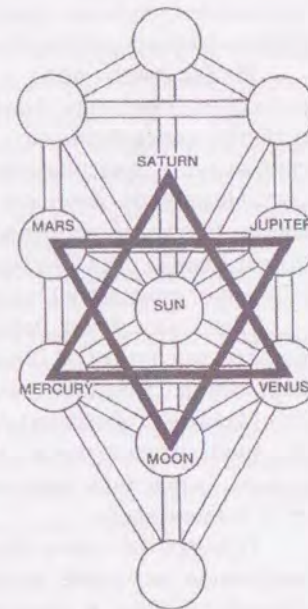

Рис. 16. Соотнесение планет с гексаграммой. Соотнесены планетарные углы, согласно Древу Жизни. Суперналы представлены Сатурном, относящимся к Бине.

¹⁹ Matthew 8:13.

Во всех серьезных эзотерических писаниях, термин Свет появляется неоднократно и может показаться, что это метафора Духовного состояния. Но упоминание Света не метафорическое — оно описательное. Те, кто имеет даже минимальное переживание внутренних миров, подтвердят факт, что большая часть духовной литературы Востока и Запада, интерпретируемая богословами как просто символическая, является поразительно точным описанием духовного опыта.

Поиск прямого опыта этого Света является «Великим Деланием» воплощенной Личности и преданность Великому Деланию — качество, приписанное Тифарет. Здесь затрагивается тот принцип, что когда отдельный человек в некотором роде улучшает себя, это улучшение приносит пользу всему человеческому роду. Кроме того, как было написано египетским астрономом Птолемеем в его «Ста изречений»: «Проницательный ум улучшает работу небес, как умелый фермер культивированием улучшает природу»²⁰. В конечном счете, Великое Делание — работа по возвращению к Божественности, из которой исходит Вселенная.

Чтобы иметь дело с тайнами Тифарет, нужно сначала подвергнуться посвящениям Земли, Воздуха, Воды и Огня (Малкут, Йесод, Ход и Нецах, соответственно). Неважно, как религиозный или эзотерический культ — христианство, буддизм или каббала — может описывать составные части Личности или посвящение четырех нижних Сефирот. Нужно пройти интеграцию до того, как снизойдет Свет, являющийся Богом-Сыном. Эта интеграция — личное искупление *Грехопадения*. В Тифарет находится *Спасение*.

Поскольку Дух в Тифарет — это Король всех стихийных аспектов, которые являют собой Личность, таким образом, правители фактических Королевств Стихий (Земли, Воздуха, Воды и Огня) находятся в Тифарет. Это Малахим (Malachim), Элементали, — которые являются Королями для других стихий, потому что они получили бессмертие. Это происходит только посредством вмешательства людей. Человек, фактически, инициатор Элементалей.

Есть другое очень общее библейское упоминание, которое несет необычное значение, когда интерпретируется в терминах каббалы: «Преобразуйтесь и станьте, как дети малые, иначе Вы не вступите в королевство небес»²¹. Вступление в Божественный Свет Тифарет — это

²⁰ Клавдий Птолемей, «Сто изречений», напечатанные как приложение к «Четверокнижию» Птолемея (Claudius Ptolemy, *The Centiloquy, or Hundred Aphorisms*, printed as an Appendix to Ptolemy's *Tetrabiblos*, California 1976, 153).

²¹ Matthew 8:13.

обновление, «преобразование» или «превращение». Результат опыта состоит в том, чтобы стать ребенком в новом мире. Так, Ребенок(который будет, по определению, взрослеть в пределах нового опыта) приписана Тифарет. Тифарет — Дитя, которое растет, становясь взрослым, и берет Малкут (нашу материальную землю) в свои невесты. В то же время сами Хокма и Бина были рождены Волей Вечного Отца в Кетер. Таким образом, Тифарет на Срединном Столпе, Столпе Равновесия, является Богом-Сыном.

Читатели, которые столкнулись с этой идеей впервые, поскольку она имеет отношение к Придворным картам во *Введении в Таро Золотой Зари*, возможно, посчитали, что это красивая сказка: Король и Королева женятся и рожают Принца, который женится на Принцессе, и т.д. Но это не простое воображение, это — антропоморфическая символика, объясняющая работу везде, где появляется это слово. Тифарет — это Принц, Вау из формулы Имени.

Но Тифарет — также сфера принесенных в жертву Богов: Христа, Будды, Осириса и др. Таким образом, мы понимаем, что Принц должен умереть, чтобы Универсальный Цикл был возобновлен.

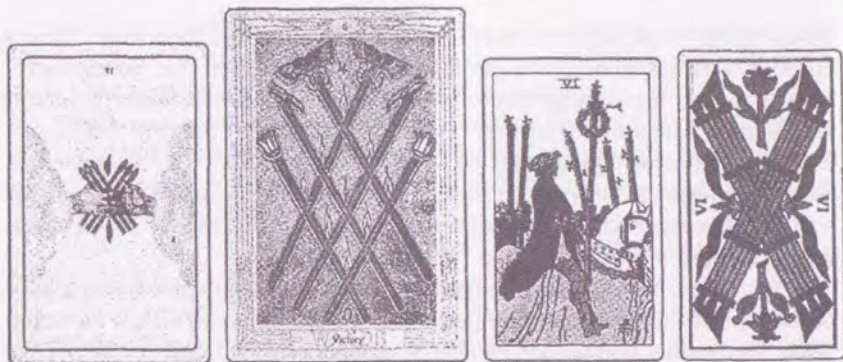
Есть много ключевых символов, связанных с Тифарет, из которых самым первым является фигура, основанная на *шестерке*. Это *Куб* — форма, взятая дважды для формирования алтаря Сефиры Малкут, состоящего из двух кубов. Другая шестисторонняя фигура, приписанная этой Сефире — пирамида, которая усечена или, в сущности, имеет срезанную верхушку. Эта пирамида представляет Адама Кадмона, шесть более низких Сефирот. Это Архетипический Человек, выше которого находятся Небесные Суперналы: Бина, Хокма и Кетер. Суперналы — завершающая верхушка пирамиды.

Другой важный символ Тифарет — Крест Голгофы, должным образом показанный как черный, окруженный кругом и установленный на трех ступенях. Это Крест Мудрости через Жертву. *Роза-Крест* и *Ламен Розы-Креста* также являются мощными символами Тифарет.

ШЕСТЕРКИ

Определенное завершение и осуществление вопроса.

Основная особенность всех шестерок — успех в ходе усилия. В Ацилут, мире энергии, шестерка означает победу. В Брии, мире удовольствия, счастье приходит после целенаправленной работы. В Йецире, мире ссоры и борьбы, успех достигается самой борьбой. И в Асси, мире дел и торговли среди людей, она означает материальный успех.

ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Победы (Юпитер во Льве).

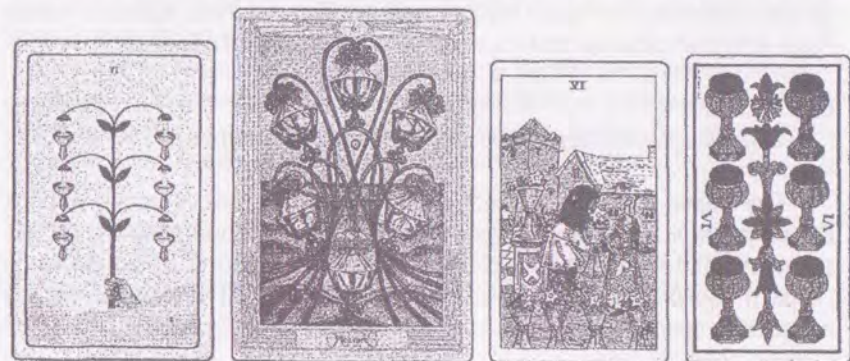
Ангелы декана: Сайте́ль (Saitel, סַיטאַל) и Олмия (Olmiah, עֹלְמִיָּה).

Это Тифарет в мире Ацилут, влияние Тифарет в Мире Чистого Духа. Благосклонность Юпитера в пламенном знаке Льва принесит успех и, возможно, теплые отношения. Это аспект, в некоторой степени предполагающий драму, и победу, которая следует за большим усилием. Устойчивый баланс сил показан пересеченными жезлами, которые на карте Кроули являются жезлами трех Адептов ритуала Золотой Зари. Уэйт, показывая человека на лошади, подчеркивает идею *победы после борьбы*.

ШЕСТЕРКА КУБКОВ, Владыка Удовольствия (Солнце в Скорпионе).

Ангелы декана: Нелокиэль (Nelokhiel, נִלְכִּיֵּל) и Иейаель (Yeayael, יֵיָאֵל).

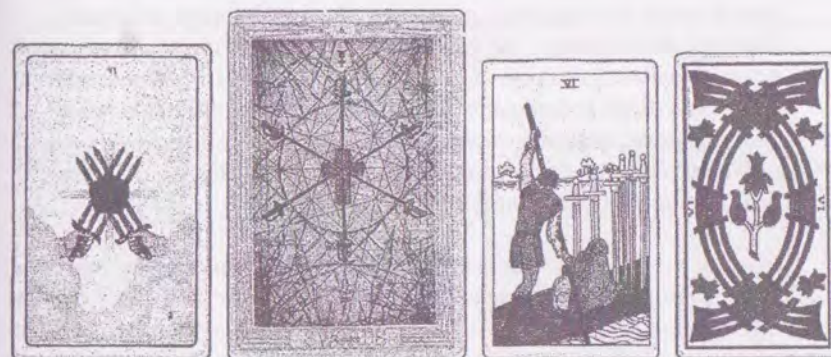
Это Тифарет в мире Брия, влияние Тифарет в Ментальном Мире. Поскольку Тифарет в мире Ацилут означает Победу после усилий, таким образом, Тифарет в Водном Мире означает *начало* удовольствия. Скорпион — атрибут скрытых качеств, атрибут притяжения и отталкивания. Скорпион может ужалить там, где укажет Воля. Таким образом, когда

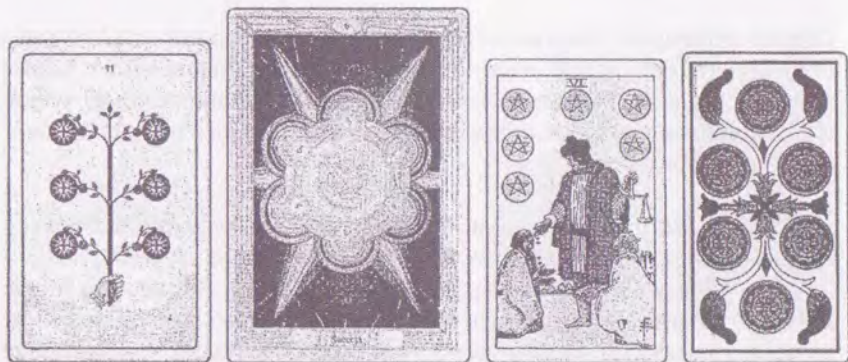
Солнце активует энергии Скорпиона, начинается успех или удовольствие. На это есть намек, хотя не гарантия, что так и произойдет. Карты Золотой Зари и Кроули показывают частично заполненные кубки, в то время как карта Уэйта предполагает начало удовольствия появлением из кубков цветов.

ШЕСТЕРКА МЕЧЕЙ, Владыка Заслуженного Успеха (Меркурий в водолее).
Ангелы декана: Рехааяль (Rehaayal, רֵחָאָאֵל) и Йейезиэль (Yezeziel, יֵזֵאֵל).

Это Тифарет в мире Йецира, влияние Тифарет в Астральном Мире. Сатурн — правитель Водолея, и здесь проявляется его стабилизирующая сила на мимолетные качества Меркурия в этом знаке Воздуха. Успех — результат Работы Сатурна в этом аспекте. Таким образом, карту называют Владыкой «Заслуженного» Успеха. Здесь, снова, режущие качества мечей превращены в положительное преимущество, и возрождена Роза Золотой Зари, после того, как была разорвана пятью враждующими мечами Гебуры. В символике Золотой Зари пересекающиеся мечи — положительная сила Воздуха. Мечи, не касающиеся друг друга, — отрицательная сила Воздуха. И где Мечи смыкаются и касаются друг друга или касаются Розы, они могут считаться как положительными, так и отрицательными. Карта Кроули особенно интересна тем, что мечи встречаются в самом центре Розы-Креста, состоящего из шести золотых квадратов, и Кроули объяснил это тем, что «Роза-Крест — это центральная тайна научной правды»²². Здесь снова путь Креста — это путь страдания, и здесь имеется тенденция подчеркивать значение этой карты как *успеха после беспокойств и трудностей*. Большие сложности, с которыми достигается вознаграждение, демонстрируются лодочником Уэйта, переправляющим души через реку духа.

²² 84. Crowley, Book of Thoth, 206.

ШЕСТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Материального Успеха (Луна в Тельце). Ангелы декана: Немамия (Nemaniah) и Йейелаль (Yeyelal)

Это Тифарет в мире Ассия, Материальном Мире. Изменяющиеся качества Луны, ее естественный поток, ее очарование и утонченность, поглощены упорной работой и нарочитыми мирскими качествами Тельца. Результатом является уверенный успех в делах и других приземленных областях.

Одна лишь карта Кроули требует объяснения. Он выделил гексаграмму вокруг Тифарет (снова см. рис. 16) планетарными символами, добавив в центр Розу-Крест с сорока девятью (7 X 7) лепестками.

ПРИНЦЫ

Эти Принцы восседают в колесницах, и таким образом находятся впереди всех. Они представляют Силы Вау Имени в каждой масти. Могущественный Сын Короля и Королевы, который реализует влияние обеих шкал Силы. Принц, сын Короля и Королевы, а также Принц Принцев и Король Королей. Император, чье действие скоростремительно (хотя не настолько быстро, как действие Короля) и выносливо (хотя не столь устойчиво, как действие Королевы). Поэтому оно символизируется человеком в колеснице, облаченным в броню. Все же его власть иллюзорна, если Отец и Мать не приведут его колесницу в движение.

Принцы — очень сложные карты, потому что они полностью активируются Королем и Королевой. Как предполагает текст, у них нет собственной движущей силы, и они движутся вперед благодаря колесницам. Но, с точки зрения просвещенного Таро, эти карты имеют крайне важное значение. Во-первых, заметим, что Лев, Орел, Человек (здесь: небесные эльфы) и Бык, являются Четырьмя Херувимами Это очень

древние символы стихий, используемые во многих религиях. Они появляются среди Богов ассирийцев. Они — это Четверо Животных в ветхозаветном видении Эзекииля; они — четыре символа христианских евангелистов, они — правители Четырех стихий в каббале. В Кетер находятся Изначальные Стихии, которые становятся объединенными правителями Стихий в Тифарет и которые индивидуально выражены в Малкут.

Принцы — персонифицированные силы (Короли) этих стихий, приведенные в идеальный баланс в Тифарет. Если карты выложить в ряд — жезлы, кубки, мечи и пентакли, — Золотой Свет Духа можно представить пронизывающим эту четверку и заставляющим Херувимов толкать колесницу. Это наиболее усовершенствованные аспекты Личности; они — Элементарные Короли сами по себе. Также Принцев можно привести в движение в любом направлении Божественной Волей. Энергию ПРИНЦА ЖЕЗЛОВ можно применить со справедливостью или с жестокостью. Бессознательный поток ПРИНЦА КУБКОВ может быть едва уловимым и искусным, либо очень вредоносным; умственные действия ПРИНЦА МЕЧЕЙ — идеи — могут быть творческими или разрушительными; материальные качества ПРИНЦА ПЕНТАКЛЕЙ могут дать рост чему-то благоприятному или вредоносному.

Принцы могут предоставить входной пункт для истинного понимания колоды Таро как инструмента для просветления. И здесь также может стать понятной польза Принцесс, поскольку они — основа уроков Принцев на нашем материальном плане.

Теперь будет понятно то, почему Принцы в предсказании часто представляют приход и уход события или человека, а Принцессы часто представляют одобрение или неодобрение вопроса.

ПРИНЦ ЖЕЗЛОВ, Принц Огненной Колесницы, Принц и Император Саламандр. (Последний декан Рака — первые два декана Льва).

Принц Жезлов — Воздух Огня, Особый Воздух Основного Огня. В картах Золотой Зари и Кроули его колесница запряжена Львом, символизирующим огромную силу, которую можно направить в любом направлении, и у которого есть потенциал для насилия, если его разозлить. На карте Золотой Зари Принц держит Стихийный Жезл Огня, в то время как Принц на карте Кроули держит Жезл Феникса, связанный с пламенной Сефирой — Гебурой.

В целом, Принцы (Рыцари) в Марсельской колоде и колоде Уэйта совершенно ничем не выделяются и не нуждаются в толковании.

ПРИНЦ КУБКОВ, Принц Водной Колесницы, Принц и Император Нимф и Русалок (последний декан Весов — первые два декана Скорпиона).

Принц Кубков — Воздух Воды, Особый Воздух Основной Воды. Здесь снова версия Золотой Зари послужила вдохновением для Кроули: обе карты акцентируют внимание на водном лотосе и змее, выползающей из кубка. Везде, где появляется змея, обычно это является указанием на Хокму, Божественную Мудрость, Силу Йод. Здесь у нее пламенные, угрожающие качества Скорпиона. Кубок, который держит Принц, является Хе и включает в себя Йод-Змею. Как и Вау, Принц выполняет комбинированные действия Йод и Хе. И вот она, Вода. Саму колесницу тянет по воде Орел — водный символ среди четырех херувимских эмблем. На другом уровне предполагается то, что спокойное появление Воды может содержать сильные и пламенные энергии, похожие на свойства серной кислоты, которая совершенно не опасна, пока на что-нибудь не подействует. Вода символизирует личное, групповое или универсальное бессознательное, несущее динамические энергии.

ПРИНЦ МЕЧЕЙ, Принц Ветряных Колесниц, Принц и Император Сильф и Сильфид (Последний декан Козерога — первые два декана Водолея).

Принц Мечей — Воздух Воздуха, Особый Воздух Основного Воздуха. Здесь представлена значительная символика Йесод-Луны, это — карта ума.

Два эльфа на карте Золотой Зари и три крылатых ребенка на карте Кроули предполагают, что (как и сам ум) колесницу может потянуть в своенравной капризной манере, куда угодно. В правой руке Принца меч, который призывает и создает, а в левой — серп, который немедленно разрушает то, что создано. На карте Золотой Зари две пентаграммы — указание на Меч Гебуры. Но поскольку шлем принца представляет из себя голову ребенка с пентаграммой на лбу, то, таким образом, нам сообщается, что этот Принц владеет Мечом с детской невинностью. Это расширение той же самой символики, присутствующей также на карте КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ.

ПРИНЦ ПЕНТАКЛЕЙ, Принц Колесницы Земли, Принц и Император Гномов (последний декан Овна — первые два декана Тельца).

Принц пентаклей — Воздух Земли, Особый Воздух Основной Земли. На карте Золотой Зари он держит жезл земного владения в своей правой руке и перевернутую державу (избыточно применяемая материальная сила) — в левой. Колесница приводится в движение сильным

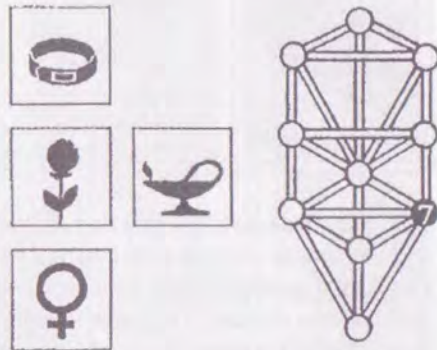

быком знака Тельца. Кроули объяснил, что его версия карты отличается особенной глубиной, так как подчеркиваются медитативные качества Принца. «Он есть — сказал Кроули, — стихия земли, ставшая доступной для понимания»²³.

7. НЕЦАХ: Победа Четыре семерки

- Любовь
- Чувства и инстинкты
- Групповое сознание
- Природа
- Искусство

СИМВОЛЫ: пояс, роза, лампа
ПЛАНЕТА: Венера
ЦВЕТ: зеленый

Лучи Хесед и Гебуры встречаются в Нецах, и поэтому в Нецах возникает зеленый цвет, чистый, сверкающий, текущий и блестящий, словно изумруд. И Сфера его действий — сфера Нога (Nogah) или Внешнее Великолепие, производящее энтузиазм, любовь, гармонию. Она управляет Сферой Действия Планеты Венеры и природой Растительного Мира. И Иегова Цабаот (Jehovah Tzabaoth) — Бог Войск и Армий, Триумфа и Победы. Он правит Вселенной в Справедливости и Вечности. И его Архангел — Ханиал (Hanial), Князь Любви и Гармонии, а Имя чину Ангелов — Элохим или Боги, которых также называют чином Княжеств.

Каждая из Сефирот на Столпе Милосердия начинает последовательность. Хокма — основная сила в Божественном Треугольнике, приводящая к проявлению. Хесед — организующая идея, стоящая за первой формой и первой Сефирой Этического Треугольника, Нецах начинает Астральный Треугольник и первую из Сефирот, составляющую Личность.

Личность рассматривается как состоящая из четырех Стихий, каждая из которых представлена одним из более нижних Сефирот. В этом есть отражение знакомой формулы הוהי и знакомой последовательности

Огня, Воды, Воздуха и Земли. Это Астральные Стихии. Нецах — Огонь, более низкая форма Йод-Огня Хокмы, отраженного от Гебуры через Тифарет. Ход — Вода, более низкая форма Хе-Воды Бины, отраженная от Хесед через Тифарет. Йесод — Воздух, и Малкут — Земля. Отметим, что в каждом случае Хе-конечная Божественного Имени приписывается Малкут, так как Хе-конечная — это результат «Грехопадения».

Соотнесение этих четырех Стихий этим более нижним Сефирот может, как оказывается, добавить еще одно огорающее осложнение в каббалистическую систему. Но, фактически, мы теперь достигли точки на Древе Жизни, где можно применить нормальное пробуждение сознания. Именно с Астральным Треугольником и компонентными частями Личности любой серьезный исследователь может иметь дело. Орден Золотой Зари знакомил своих участников с Внутренними Планами через систему упражнений *Tamta*, своего рода контролируемые «снами наяву», целью которых было привести человека в прямой контакт с тонкими Стихийными сферами, непосредственно лежащими в основе материальной сферы ощущений. Этот метод рассматривали как подготовительный для более продвинутого метода скраинга с картами Таро и для самого продвинутого и опасного метода скраинга с квадратами Енохианских Таблиц. Достаточно сказать здесь то, что астральная сфера, начатая Нецах, — это сфера иллюзии (майя).

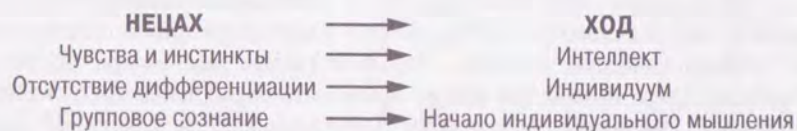
Нецах нельзя рассматривать без Ход — противоположности, приводящей его в баланс. Поскольку Нецах представляет инстинкты и эмоции, Ход представляет интеллект. Чувства, не обузданные разумом, и разум, не обузданный чувствами, могут быть очень разрушительными. Именно через надлежащий баланс чувств и разума каждый способен возвыситься на Среднем Столпе к более высокому сознанию Тифарет.

Нецах — особенно трудная для понимания Сефира. Отчасти потому, что она представляет первые недифференцированные проекции Тифарет и отчасти потому, что к ней нужно подходить с точки зрения как Макромира, так и Микромира. Когда мы имеем дело с Древом Жизни, имеем дело с моделями человечества и с моделями человека. Но один из уроков Мистерий — степень, в которой эта дихотомия сама по себе является иллюзией.

С одной стороны, Нецах — недифференцированная Душа Человечества, часто описываемая как «групповое сознание». Искра отдельного ума (снова понимание того, что описано как *пламенная* Сефира) является частью группы, которая по мере постижения самой себя, также постигает целую группу. Например, Нецах — область на Древе Жизни, которой приписываются искусство, музыка, живопись, поэзия и т.д. Каждый художник использует качества Нецах, вытягивая из нее свое творческое воображение (хотя чтобы произвести серьезную работу, то чувство

²³ Crowley, Book of Thoth, 167.

должно быть сдержано порядком Ход-Разума). По мере того, как художник все более и более развивает способность «творить» и понимать природу собственного творческого акта, он также развивает понимание природы искусства в целом. То же самое можно сказать и для ученого, который действует через Ход — Сефиру, где общее становится обособленным. Баланс Нецах и Ход можно показать простой схемой:

Ввиду этого баланса будет легко оценить, что Нецах — это Сефира, которой приписываются силы природы, ее ангелы — *Элохим*. Их также называют *Богами*, потому что они таковы для воплощенной Личности и для всего человечества. Они — Боги более низкой последовательности Тетраграмматона. Нецах — также сфера Венеры-Афродиты, Богини *Любви*. И поскольку название Сефиры — Победа, то должно быть понятно, что Победа заключается в любви.

То, что называют «любовью», особенно в контексте Богов и религиозных систем, часто понимается неправильно. Недоразумение имеет отношение к природе самих Богов. Говорится, что «Боги — Создания Созданного... Боги являются эманациями Группового Сознания человеческих рас; они не являются эманациями Эхейе, Единого и Вечного». Упоминание Группового Сознания устанавливает то, что, в сущности, Боги приходят из Нецах. Эта идея графически изображается схемой символа Венеры, охватывающей все Древо Жизни (рис. 17). Также вспомним, что Орден Золотой Зари заявлял, что находится под управлением Венеры.

Здесь внимание обращается на то, что нет никаких Богов, за исключением тех мощных сил, которые мы сформировали по нашему собственному подобию, чтобы удовлетворить наши потребности. Нет ничего, кроме нас. Мы — и высшее, и низшее, согласно *Изумрудной Скрижали*. Нас одновременно много, и мы — Единое. Мы все, что есть, хотя мы тянем

Рис. 17.
Символ Венеры
на Древе Жизни.
Он охватывает
все десяти
Сефирот

нашу силу из Божественного Непроявленного, которого не существует. Таким образом, то, как мы ведем себя друг к другу имеет намного большую важность, чем это обычно ценится. Любовь к собрату, любовь к Богу, любые сексуальные отношения, которые являются психическим балансом и, фактически, любой сбалансированный обмен энергией между людьми помогает всему человечеству в «Великом Делании» по возвращению к Первоначальному состоянию, из которого оно развилось. Именно по этой причине Нецах описывается как Сефира *противоположностей*.

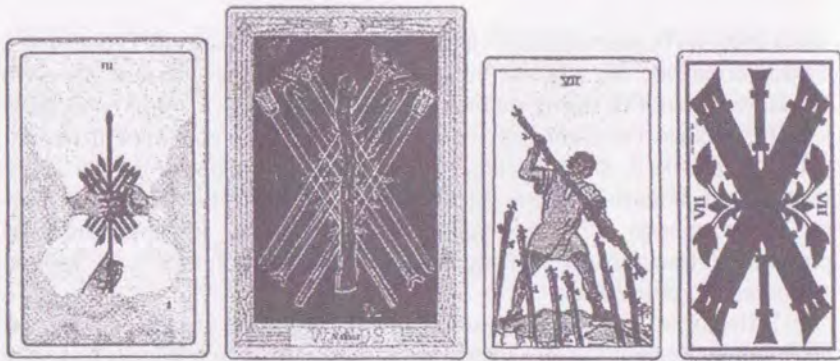
В Нецах мы рассматриваем Сефиру на мужском столпе с присущей ей богиней женского пола. Однако приписывание определенных половых характеристик, как «мужские» и «женские», соответствуют только нашей собственной сфере ощущений. То, что находится в Нецах, является взаимодействием Марса и Венеры. Как уже ранее было замечено, у Гебуры есть определенные качества Венеры, символизируемые Розой; у Нецах есть определенные качества Марса, обозначенные атрибутированием Огня. Кроме того, *הוה*, Цабаот (Tzabaoth) — *Владыка Войск и Армий*.

Отношения между Нецах и Гебурой, а также между Ход и Хесед могут немного запутать, если рассматривать их в терминах эманаций Сефирот на Пути Пламенного Меча. Этот Путь важен тем, что указывает и на последовательность, в которой развилась Вселенная, и на курс, по которому Ищущий (за исключением тех, кто выбирает религиозный Путь Срединного Столпа) может вернуться обратно. Однако он не представляет баланс и взаимосвязь энергий на завершающем Древе Жизни.

Есть три ключевых символа, связанных с Нецах. Это *Роза*, *Пояс* и *Лампа*. Роза является самым прекрасным из цветков, атрибут Венеры, часто связываемый с любовью. Пояс также является традиционным атрибутом Венеры. Изучить тайну узла ее пояса — значит, направить Венерианские силы природы, сконцентрировать или высвободить их по желанию. Последний символ — Лампа, носительница Огня, связывающая Нецах с Гебурой и мощными враждующими силами Марса. На другом уровне это некогда горящий свет Храма Низшего Я.

СЕМЕРКИ

Обычно показывает силу, выходящую за пределы материального плана, и подобна короне, которая действительно могущественна, но требует того, кто способен ее носить. Тогда Семерки показывают положительный результат, зависящий от предпринимаемых действий. Они очень зависят от символов, которые их сопровождают.

СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Доблести (Марс во Льве).

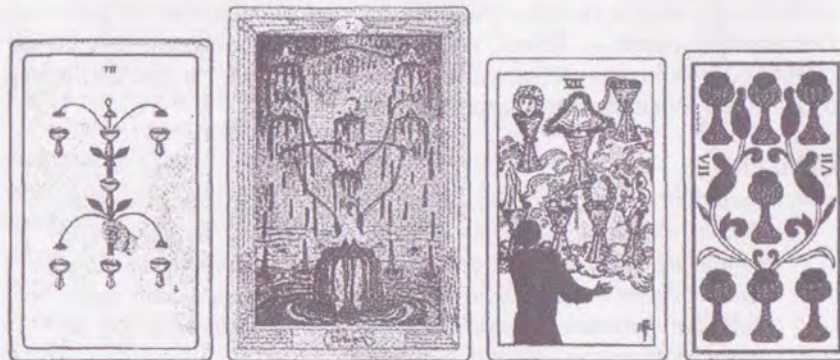
Ангелы декана: Махашия (Mahashiah, מהשיה) и Лелахель (Lelahel, ללמאל).

Это Нецах в мире Ацилут, влияние Нецах в Мире Чистого Духа. Положение Марса во Льве — это положение храбрости и силы, но с угрожающим подтекстом: пламенное столкновение неотвратимо, но победы в ходе перепалки не последует.

Отметим, что базовый образец был установлен на карте Марсельской колоды, на которой используются шесть пересеченных жезлов и один центральный. В своей адаптации Кроули снова используют жезлы трех Адептов Золотой Зари, но пересекает их неотесанная дубинка, и этим предполагается, что сражение, согласно данной карте, может быть беспорядочным и дезорганизованным, и иметь неопределенные результаты. Уэйт иллюстрирует идею оппозиции и возможной победы, зависящей от степени проявленной храбрости.

СЕМЕРКА КУБКОВ, Владыка Иллюзорного Успеха (Венера в скорпионе).

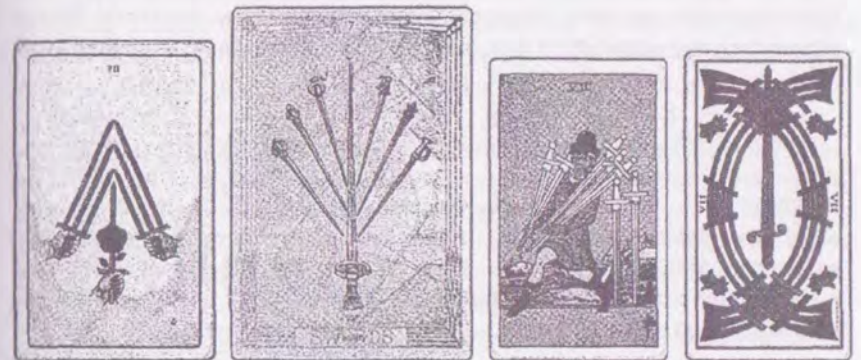
Ангелы декана: Мелхель (Melchel, מלהאל) и Хаавиа (Chahaviah, חהויה).

Это Нецах в мире Брия, влияние Нецах в Ментальном Мире. Венера в Скорпионе чрезвычайно интенсивна и эмоциональна, часто включает в себя обман. Иногда она означает разложение, погрязание в эмоциях или самообман. Безусловно, это карта эгоцентризма и эгоизма. И хотя карта Золотой Зари показывает абсолютно пустые кубки, можно поверить в то, что они полны, как это показывает Уэйт. Кроули, с другой стороны, подразумевает, что за этой картой кроется важное предупреждение. Его лотосы стали уродливыми и слизистыми, а искажение таинства Кубка в Шестерке, возможно вызвано инфляцией эго. Таким образом, предсказательным значением карты является *ошибка, иллюзия и иллюзорный успех*.

СЕМЕРКА МЕЧЕЙ, Бог Нестабильного Усилия (Луна в водоле).

Ангелы декана: Михаэль (Michael, מיכאל) и Хахихэль (Hahihel, חההאל).

Это Нецах в мире Йецира, влияние Нецах в Астральном Мире. На карте Золотой Зари восстановлена Роза, поскольку это основной символ Венеры, которая управляет Нецах. Но Мечи ненадежно уравновешены относительно нее и находятся напротив друг друга, что также выражается шестью планетарными мечами Кроули, направленными против большего меча Солнца. Неполностью понятно, что происходит, особенно на карте Уэйта, которая поистине загадочна. И это особый момент, поскольку в предсказании эта карта означает *нестабильное усилие, неустойчивость и ненадежный характер*.

Луна в Водоле указывает на общительность, часто религиозную склонность. Луна здесь — менее текучая и изменчивая, чем в других положениях. Однако, баланс, который она устанавливает, неустойчив и легко приходит в расстройство.

СЕМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Необретенного Успеха (Сатурн в Тельце).
 Ангелы *декана*: Херохиэль (Herochiel, הֶרְחִיֵּל) и Мицраэль (Mitzrael, מִיְצְרָאֵל).

Это Нецах в мире Ассия, влияние Нецах в материальном мире. Как остальные семерки, приносит очень мало пользы. Сатурн в Тельце приносит разочарование и большой труд за малое вознаграждение.

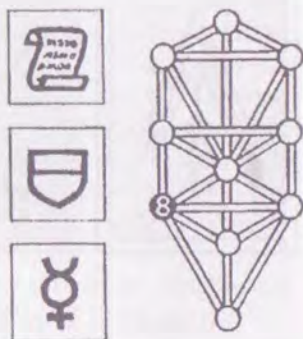
8. ХОД: Слава Четыре восьмерки

- Разум
- Индивидуальное мышление
- Системы: Магия, Наука
- Точка соприкосновения Мастеров
- Язык и Визуальные Образы

СИМВОЛЫ: Имена и Изречения, Фартук

ПЛАНЕТА: Меркурий

ЦВЕТ: оранжевый

Лучи Гебуры и Тифарет встречаются в Ход, и поэтому в Ход возникает Сияние, чистое и огненно-оранжевое, желтовато-коричневое. И Сфера его Действия — сфера Кокаб (Kokab), сфера звездного света, дарующего элегантность, стремительность, научные знания и искусство, твердость речи, и правит она сферой действия планеты Меркурий. И Элохим Цабаот — также Бог Войск и Армий, Милосердия и Согласия, Хвалы и Чести, правящий Вселенной в Мудрости и Гармонии. И Архангел его — Михаэль, Князь Сияния и Мудрости, и Имя его Чина Ангелов — Бени Элохим (Beni Elohim) или Сыны Богов, кого также называют чином Архангелов.

Ход — конкретный ум. Это сфера Меркурия, и ему приписывается все, что интеллектуально систематизируется, например, магическое искусство, литература, наука и торговля.

Ход находится в основе Столпа Формы ниже Бины, как Нецах в основе Столпа Силы ниже Хокмы. И в этих двух более нижних Сефирот замечен тот же самый баланс формы и силы, находящийся в Суперналах. Различие в том, что эта модель выражается в терминах, которые наш ум может осмыслить и понять. В то время как о Хокме и Бине необходимо было говорить в самых абстрактных и символических терминах, таких как «идея излучающей силы» или «идея формы, ограничивающей силу», мы теперь имеем дело с понятиями, которые могут быть поняты непосредственно каждой отдельной личностью. Символика более простая и понятная. В личности человека Огонь Нецах является животной интуицией, в то время как Вода Ход — конкретное, рациональное, ум.

Таро, часто называемое «Книгой Тота», относится к Ход. Тот (для египтян), Гермес (для греков) и Меркурий (для римлян) — различные названия того же самого Бога. Каждый из них — посланник, покровитель науки и учитель мистерий. Целиком весь язык (переносчик сообщений) связан с Ход.

На десятой карте Таро в версии Золотой Зари, КОЛЕСО ФОРТУНЫ, спутником Тота, изображенным внизу карты, является обезьяна с головой собаки — кинокефал. Это также египетский иероглифический символ для письма. Кинокефал связан с Луной, поскольку Тот имел отношение к Меркурию. И в древней астрономии Луна, как полагали, следовала за Меркурием, словно верный пес (заметьте собаку во всех версиях ЛУНЫ, Аркан 18). С расширением этой идеи мы понимаем, что язык — верный спутник исследователя Мистерий. Слова силы — его самый мощный инструмент.

Это и есть причина того, что Имена и Изречения связаны с Ход. Нелегко убедить естественно сомневающихся, что слово, должным образом вибрируя, может производить мощный эффект на внутренние планы. Все же эффект слов на нашем собственном плане очевиден. Кто может оставаться равнодушным к словам «я люблю тебя» или «я ненавижу тебя». Но чтобы слова были эффективны, за ними должны стоять чувства. Таким же образом фразы «я люблю тебя» или «я ненавижу тебя» кажутся холодными и пустыми, если не выражают эмоции. Слова Силы Ход эффективны, только когда они спроецированы с интенсивными чувствами Нецах. Другими словами, динамическая энергия Нецах осуществляется посредством слов. Это причина того, почему многие терпят неудачу в ритуалах. Одних только слов не будет достаточно. Форма Ход бесполезна без силы Нецах. Также верно и обратное.

Те, кто подходит к эзотерическим исследованиям с большим энтузиазмом, но недостаточной дисциплиной Ход, тратят впустую свое время. И те, кто не подкрепляют интуицией Нецах свои слова, написанные о внутренних исследованиях, быстро решают, что «Герметические Мистерии» педантичны и безжизненны.

Считается, что кто бы ты ни был, но если ты научился произносить имя Бога, то будешь владельцем Вселенной. И когда мы видим, что каббалистическое четырехкратное деление охватывает много имен (атрибуты Единого), каждое из которых требует различного опыта «высказывания», это утверждение несет особый смысл. Названия системы происходят из Ход, но начальная способность должным образом их использовать находится в Нецах, чьи Боги охватывают целое Древо.

Форма — это ограничение. Не может быть никакой формы без силы, которая в некотором роде ограничена. Поэтому в Ход находятся динамические качества силы Нецах, которые ограничены, чтобы с ними можно было иметь дело через наш нормальный процесс мышления. Это ограничение принимает форму как языка, так и визуального образа, которые являются гораздо более взаимозаменяемыми, чем некоторые полагают. Оба они — наборы понятных символов, согласованных обществом для передачи сообщений. Мы знаем, что язык искусственен и не имеет никаких внутренних собственных качеств. То же самое верно и для визуальных образов, таких как Крестное знамение, карты Таро, или даже то, что мы воспринимаем как стоящее на земле дерево. Это переносчики идеи, нейтральные сами по себе. Поэтому *Гермафродит* — магический образ Ход.

Именно в Ход переносчики идеи выделены отдельно. Развиваясь, Ход завершает Столп Формы. Это стабилизирующий баланс для завершения Силы, баланс, который модифицируется в Йесод и эманурует наш материальный мир в Малкут. Ход и Нецах (как Гебура и Хесед) эффективны, только когда их энергии активно слиты в третьей Сефире. В этом случае мы видим слияние Меркурия (Ход) и Венеры (Нецах), дающее начало Луне (Йесод).

Второй главный символ Ход — *Фартук*, также относящийся к Луне, как и сам Тот в одном из своих аспектов. Этот Фартук — традиционный масонский символ. Это символ строителя, являющегося мастером Мистерий, и который при ношении Фартука покрывает половые органы, соотношенные с Йесод. И, когда мы рассмотрим Йесод, мы увидим степень, в которой управление сексуальными энергиями будет являться основой всей практической работы.

Таким образом, в великой схеме возвращения из нашего материального состояния к Божественности, Ход — основной пункт,

пункт концептуальной передачи. Здесь мастера впервые контактируют со своими выбранными дисциплинами, облачая себя в формы, понятные человеческому разуму. Здесь исследователю представляются формальные инструменты *Герметического Пути* (в противоположность *Орфическому Пути* Нецах, или *Религиозному Пути* Срединного Столпа).

Все это намного менее таинственно, чем может казаться. Может оказаться, что работа с Ход (или с любой другой Сефирой) означает лишь проецирование себя в эту сферу с помощью ритуальных или медитативных техник. Они, конечно, важны. Но мы используем силы Ход всякий раз, когда погружаемся в письменные источники Мистерий, или всякий раз, когда подходим к чему-либо интеллектуально. Сефирот — неотъемлемые части нас, и они находятся в состоянии постоянной работы. Принцип практической каббалы заключается в том, что мы обращаем наше сознательное внимание на особый аспект нас самих, и, таким образом, получаем доступ к соответствующей части большей Вселенной. Как существует четыреста Древ Жизни, так и мы действуем сознательно на том уровне, которое нам позволит наше духовное развитие.

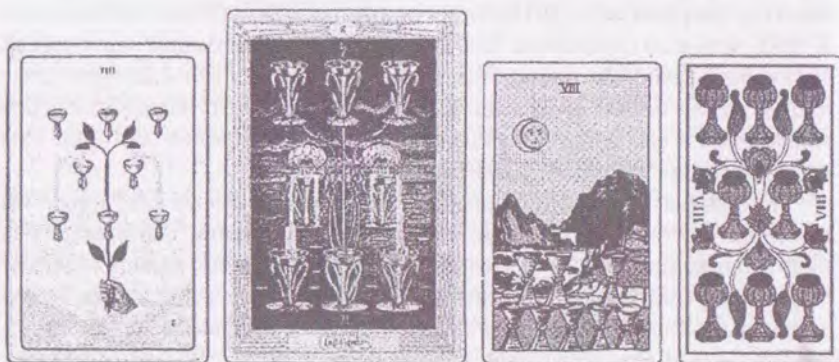
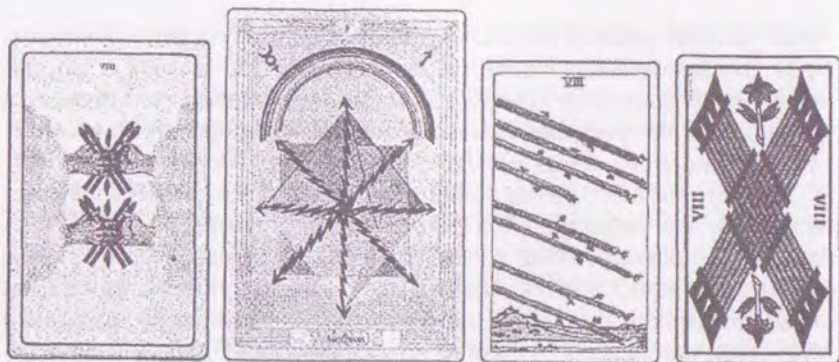
Нужно высказать одно конечное мнение: в то время как Меркурий является учителем Мистерий, он также Бог обмана. Один писатель недавно предположил, что этот аспект частично представляет «адаптируемость», требуемую для эзотерической работы, и предоставляется энергиями Ход. Но, как было сказано, вся *Астральная сфера стремится обмануть*. Когда мы имеем дело с астральными образами, мы делаем это со всей перцепционной уязвимостью нашего человеческого разума. Мы особенно восприимчивы к этому в (поочередно светлой и темной) сфере Йесод. И именно в Ход мы начинаем понимать механизмы нашего восприятия.

ВОСЬМЕРКИ

Обычно показывают единичный успех, т.е., успех в вопросе на настоящий момент, но не приводящий к большому результату, помимо того, что есть.

ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Стремительности (Меркурий в Стрельце). Ангелы декана: Нитахия (Nithahiah, נִיחִיָּה) и Хаайя (Haayah, חַאֲיָה).

Это Ход в мире Ацилут, влияние Ход в Мире Чистого Духа. Меркурий здесь расположен неудачно. Его положение в Стрельце неблагоприятно. Его энергии в знаке Стрельца смягчаются и быстро растрачиваются — явление, которое Кроули на своей карте уподобил электрическому потоку. Предсказательное значение: *стремительность* или *скорость*.

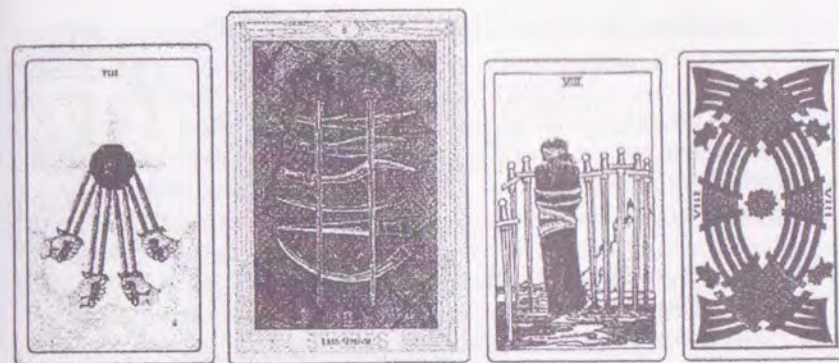

ВОСЬМЕРКА КУБКОВ, Владыка Упущенного Успеха (Сатурн в Рыбах).
 Ангелы декана: Вавалиа (Vavaliah, ווליה) и Йелахия (Yelahiah, ילהיה).

Это Ход в мире Брия, влияние Ход в Ментальном Мире. Сатурн в знаке Водных Рыб вызывает коварные проблемы и подталкивает к самоанализу, что проявляется как ощущение равнодушия к материальному состоянию. Эффект воды на Сатурн должен привести к недовольству, ощущению *упущенного успеха* или *снижению интереса к чему-либо*, что и означает эта карта. На карте Уэйта эта идея показана человеком, покидающим кубки.

ВОСЬМЕРКА МЕЧЕЙ, Владыка Ограниченной Силы (Юпитер в Близнецах).
 Ангелы декана: Вемибээль (Vemibael, ומבאל) и Йехохель (Yehohel, יההאל).

Это Ход в мире Йецира, влияние Ход в Астральном Мире. Слабость Юпитера (несдержанность) — т.к. здесь он находится в падении — позволяет естественной двойственности Близнецов затронуть его

положительные энергии. Они ограничены желанием сначала двигаться в одном направлении, а затем в другом. В этом знаке использование силы Юпитера может быть неустойчивым и нестабильным, либо же интенсивным и положительным, но коротким по продолжительности. Кроули пытается показать это восемью разными мечами. Уэйт, с другой стороны, проиллюстрировал эффект этого состояния энергий: *ограниченная сила, узость или ограничение, тюрьма*.

ВОСЬМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Благоразумия (Солнце в Деве)
 Ангелы декана: Акайя (Akaiah, אכאיה) и Кехетэль (Kehethel, כהתאל).

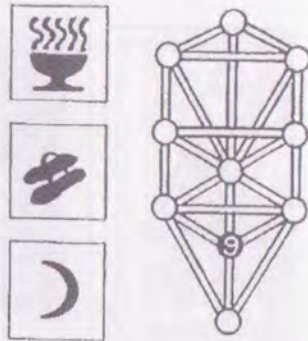
Это Ход в мире Ассия, влияние Ход в материальном мире. Планетарный аспект здесь очень практичный, имеет склонность к суете по мелочам. Как и у остальных восьмерок, любой появляющийся успех мал, а «осторожность» здесь не является хорошим качеством. Мастер на карте Уэйта иллюстрирует предсказательные значения: *умение, осторожность и чрезмерную заботу о мелочах, ценою великого*.

9. ЙЕСОД: Основание Четыре девятки

- Астральный Свет
- Кладезь Образов
- Циклические Энергии, лежащие в основе Материи

СИМВОЛЫ: Духи (благоухание) и Сандалии
ПЛАНЕТА: Луна
ЦВЕТ: фиолетовый

Лучи Хесед и Гебуры встречаются в Йесод, и поэтому в Йесод возникает искрящийся темно-фиолетово-пурпурный или красновато-коричневый цвет, и таким образом завершается третья Триада. И сфера ее действий является сферой Леваны (Levanah). Лунный луч, дарующий перемены, увеличивает и уменьшает сотворенное, и правит Сферой Действия Луны и природой человечества. И Шаддаи (Shaddai) — Бог, излучающий блага, Всемогущий и Насыщающий, и Аль Хай (Al Chai) — Бог Жизни, Живущий. Его Архангел — Габриэль, Князь Перемен. А имя чину Ангелов — Херувимы (Kerubim), которых также называют чином Ангелов.

Поскольку мы приближаемся к девятой Сефире, то то, что ранее рассматривалось теоретически, может стать очень практичным. В Йесод находятся энергии, лежащие непосредственно в основе материального мира и которые управляются различными формами медитации и так называемой «магией». Эти потоки известны как *Астральный Свет* или *Акаша*. В середине девятнадцатого века Рейхенбах, один из первых научных исследователей этого психического явления, описал его как *Одическую Силу* (*OdicForce*²⁴ — этот термин иногда используется до сих пор. Независимо от того, как она называется, это энергия, которую может испытать в себе и фундаментально развить каждый. Все чувствуют присутствие Астрального Света, хотя большинство отклоняет его как обобщенную неврологическую стимуляцию, относящуюся к некоей определенной физической причине. Ее можно почувствовать в виде дрожи по всему телу или как

²⁴ Karl Baron Von Reichenbach, *Researches on Magnetism, Electricity, Heat, Light, Crystallization and Chemical Attraction in their relations to The Vital Force*, New York 1974.

распространяющуюся теплоту, часто последующую за молитвой или сексуальной стимуляцией. Некоторые обнаруживают, что это чувство можно усилить и заставить энергию перемещаться по телу, согласно желанию.

Природа этой силы сексуальна, и видно, что в Микропросопе Йесод покрывает детородные органы. Те, кто пробуждают эту силу через медитацию, молитву, сексуальную стимуляцию или ритуальные методы — делают это, используя абсолютно одинаковые умственные механизмы. Говорится, что Бог — это секс, и записи об экстатическом соединении, сделанные такими людьми, как Святая Тереза, очень эротичны. Если Астральный Свет Йесод — сексуальные силы — сознательно направлять и распространять по всему телу, как в *Каббалистическом Упражнении Среднего Столпа*, то эффект может стать ошеломляющим.

Астральный Свет часто описывается как электрический или магнитный поток. В действительности, когда «снижается Свет», получается эффект сильно заряженного тела. Тем не менее, эта энергия *податлива*. Она ментально гибкая. Мало того, что она может распространяться по всему телу или проецироваться на определенные духовные операции, она — первичный материал, из которого строятся визуальные образы в астральном плане.

У каждого человека есть *эфирное тело* (которое естественным образом оставляет физическое тело во сне или сознательно проецируется адептом), сформированное из Астрального Света. Поэтому Йесод называют *Основанием*. Это то, что активирует Четыре Стихии Малкут, повторяя модель, наблюдаемую на всем Древе, начиная с Кетер: четыре стихии, укорененные в пятой стихии.

Энергия Астрального Света на Востоке называется Кундалини (Змея), и каббалисты заявляют, что «Кундалини извивается в Йесод». Много ума не требуется, чтобы свести значение Кундалини к эзотерической интерпретации змея в Саду Эдема или к значению Змеи на Древе Жизни, проходящей через все Пути. Это одна и та же самая змея Мудрости, держащая свой хвост во рту.

Один особенно соответствующий аспект символики Змеи: рептилия движется *волнообразно*. Таким же образом извивается и Астральный Свет. Он следует за определенными циклами, которые лежат в основе циклов нашего физического существования и активируют их. Фазы Йесод вызывают непрерывное движение заряжения и разряжения в физическом плане, что выражается светом и тьмой, пробуждением и сном и т.д. Таким образом, верно говорится, что нельзя иметь дело с Малкут без первоначального понимания Йесод. И, конечно, развивая эту идею, нельзя иметь дело с Йесод без первоначального понимания Ход.

Между прочим, именно Йесод адресованы парапсихологические исследования, так как есть возможность использовать некоторые

существующие научные инструменты, чтобы определить количество эффекта, налагаемого ею на план чувственного восприятия. Те, кто работают в этой области исследования, сочли необходимым, по крайней мере, постулировать существование некой силы (Астрального Света) как объяснение того, благодаря чему достигаются чудеса, такие как психокинез (способность мысленно перемещать объекты).

Луна — «планета» (так описано древней астрономией), соотношенная с Йесод. Так как она растет и убывает, то считается, что она управляет течениями. И предполагаемое дезориентирующее воздействие полнолуния на некоторых отражено в самом нашем термине *лунатик*. Все же мы мыслим, что луна принадлежит не только безумцам, но влюбленным. Психолог может найти общий корень в обоих случаях (что важно), но первый ужасен, а последний — прекрасен. Такова типичная дихотомия символов, присущих луне. Это одновременно и богиня ведьм Геката в своем темном проявлении, и лунная богиня Диана в своем светлом проявлении. Именно на последнем аспекте концентрируется эзотерик, поскольку с ростом Луны происходит сопутствующее увеличение Астрального Света, лежащего в основе нашего плана, который можно использовать практически.

Отношения между Йесод и Биной подразумеваются лунным контролем *вод*. Йесод — фактически *Воздух*, который движет воду. Бина — Великое Море и Исида. Это Универсальное Бессознательное, из которого, в конечном счете, развиваются все формы. Поскольку Бина — воля к формированию, таким образом, Йесод — кладезь форменных образов, находящихся непосредственно за нашим сознательным опытом.

Как самый нижний уровень Астрального Мира, Йесод — сфера выдуманных человечеством образов, светлых и темных. Она содержит *Хроники Акаши*, которые являются одновременно и историей рас, и каждого отдельного умственного человеческого акта. Блаватская утверждала, что большая часть ее чрезвычайно подробных записей была собрана психическим способом из этих Хроник — что является, по крайней мере, вычурным заявлением.

Образы Йесод невероятны в своей красоте и соблазнительности. Также они могут быть отвратительными и пугающими. Это мечты и страхи человечества, созданные с незапамятных времен (снова заметьте — отношения с Биной). Это — фактически, огромный океан, в который бросается каждый камешек мысли, рождающий бесконечную волну. Однако эти формы Йесод иллюзорны. Они не реальны в том смысле, в каком этот термин применялся бы к опыту Тифарет. Вспомните, что у Луны нет собственного света. Йесод может лишь отражать свет центра Христа-Осириса-Будды Тифарет. Тем не менее, это отражение имеет наиважнейшее значение для развивающегося человека, так как нельзя непосредственно

посмотреть на солнце, и приходится узнавать об этой силе, рассматривая ее образ, отраженный в водах луны.

Нижний Астрал также называют майей или иллюзией. Силы астрального плана способствуют нашей вере тому, что вводит нас в заблуждение. Они обеспечат видения, подтверждающие самые абсурдные представления, одновременно раздувая наше эго (инфляция), — что является очень опасным и обычным результатом работы на этом уровне. Для ничего не подозревающих — это лабиринт, и эго могут эффективно преодолеть только те, чье поле зрения — решительно устремлено на Тифарет. Видение Йесод, видение «Структуры Вселенной» трудно обуздать тем, кто плотно заперт в рамки своих личностей.

К настоящему моменту должно быть ясно, что понимание космических течений Астрального Света Йесод и его использование дарует силу. И, в противовес широко распространенному мнению и многочисленным просветительским системам, проповедующим устойчивые моральные ценности, сообщим, что понимание и способность управлять Астральным Светом не имеет ничего общего с добродетелью. Все это приобретает простой медитативной дисциплиной. Существуют некоторые чрезвычайно неприятные люди, которых на сегодняшний момент носит земля, но кто может справедливо предъявить права на реальное понимание работы Вселенной.

Символами Йесод являются Сандалии и Духи (благоухание), оба имеют отношение к практической магии. Посвященные сандалии, которые носятся внутри мистического круга, подтверждают вступление на священную землю и (ввиду их нейтралитета) допускают передачу энергий между Землей, что внизу, и Солнцем, что наверху. Йесод — посредник между Малкут и Тифарет (двусторонне зеркало). Духи предполагают его жидкие и эфирные качества: ладан заполняет всю церковь или храм, незаметно влияя на умы прихожан. Его качества наводят на размышления, но все же они мимолетны и иллюзорны, что и является природой Йесод.

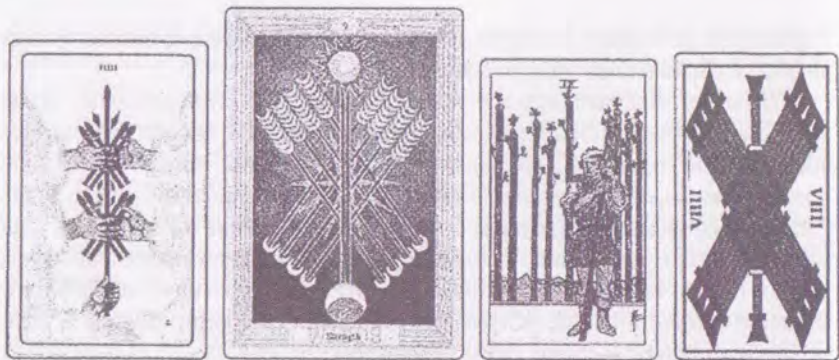
ДЕВЯТКИ

Обычно они показывают очень большую фундаментальную силу. Управляющую силу, потому что они опираются на устойчивую основу, могущественную для чего-то благоприятного или вредоносного.

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Великой Силы (Луна в Стрельце).

Ангелы декана: Йиртиэль (Yirthiel, יִרְתִּיֵּל) и Сахиа (Sahiah, סַחִיָּה).

Это Йесод в мире Ацилут, влияние Йесод в Мире Чистого Духа. Лунные силы приобретают большую силу в Стрельце, хотя везде,

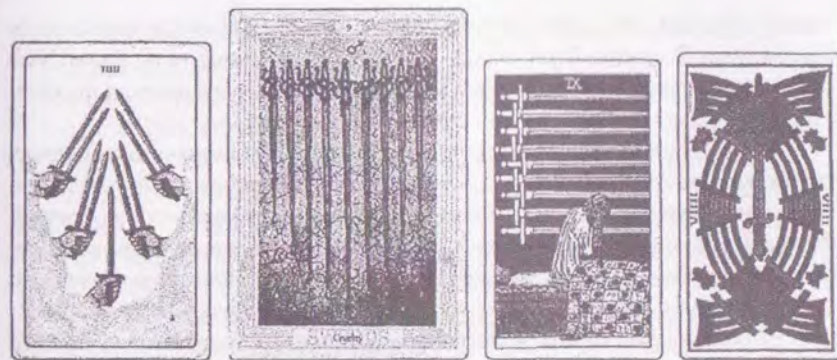
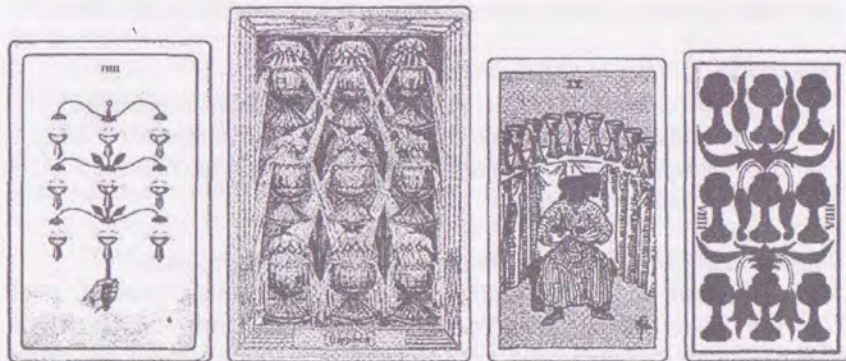

где задействованы Йесод и Луна, всегда имеется обратная сторона медали. Успехи сопровождаются борьбой и мрачным предчувствием. Хорошее здоровье, которое передает этот аспект, наличествует бесспорно, но есть сомнения относительно его будущего состояния. В предсказании карта означает *большую силу, власть, восстановление после болезни*.

ДЕВЯТКА КУБКОВ, Владыка Материального Счастья (Юпитер в Рыбах).
 Ангелы декана: Салиа (Saliah, סאליה) и Ариэль (Ariel, צדיאל).

Это Йесод в мире Брия, влияние Йесод в Ментальном Мире. Здесь благосклонность Юпитера, действующего через воду Рыб, приносит в Малкут счастье и удовлетворение. Это карта удовольствия и чувственности, которые нужно сравнить с ДЕСЯТКОЙ КУБКОВ, успех которых более длительный.

И карта Кроули, и карта Золотой Зари показывают девять переполненных кубков, выстроенных в квадрат, что предполагает Хесед-Юпитер и совершенство Водной силы. Уэйт, с другой стороны, иллюстрирует более приземленные аспекты карты в ее значении *полного успеха и исполнении желаний*.

ДЕВЯТКА МЕЧЕЙ, Владыка Отчаяния и Жестокости (Марс в Близнецах).
 Ангелы декана: Ааневаль (Aaneval, צבואל) и Мохаэль (Mochael, מוחיאל).

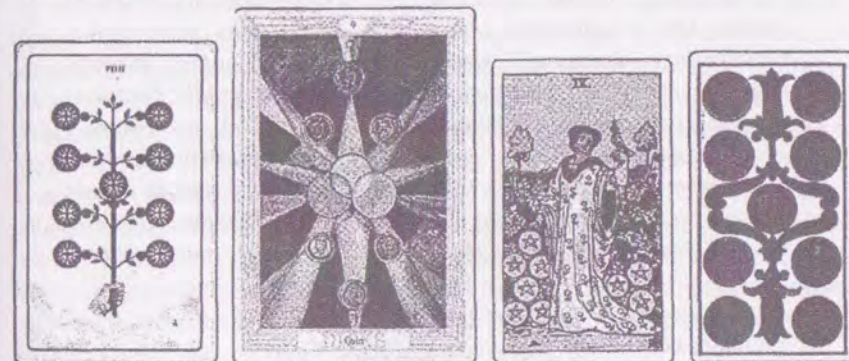
Это Йесод в мире Йецира, влияние Йесод в Астральном Мире. Требуется немного ознакомиться с астрологией, чтобы признать, что пламенная энергия Марса в знаке двойственности не может влиять благоприятно. На карте Золотой Зари роза полностью сломана, в то время как версия Кроули показывает, что с этих девяти шероховатых и ржавых мечей каплют «яд и кровь».

Карта Уэйта подчеркивает отчаяние и другие предсказательные значения *болезни, страдания и жестокости*.

ДЕВЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Материального Преуспеяния (Венера в Деве).

Ангелы декана: Хазаель (Hazayel, הזיאל) и Алдия (Aldiah, אלדיה).

Это Йесод в мире Ассия, влияние Йесод в Материальном Мире. Венера в Деве приносит большой успех, но с некоторым отсутствием чувств. Аспект имеет тенденцию также одобрять накопление вещей.

Таким образом, это карта материального успеха. Успех предполагается пентаклями Золотой Зари, возле каждого из которых есть полностью развитый бутон розы, а в центре — два бутона, что указывает на продолжающийся рост и приобретение на физическом плане.

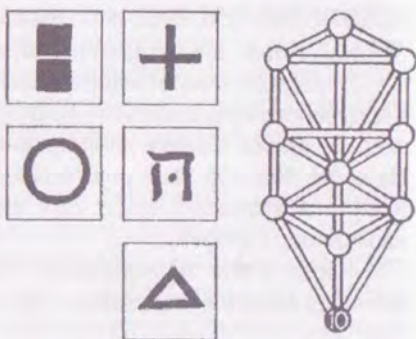
Карта Кроули особенно интересна, потому как она намного более сложна, чем может сначала показаться. Кроули говорит относительно нее следующее: «Диски установлены в виде равностороннего треугольника вершиной вверх, плотно друг к другу; и на некотором расстоянии окружены кольцом из шести больших дисков в форме гексаграммы. Это означает умножение изначально утвержденного Слова, благодаря «удаче» и «умелому управлению».²⁵

В предсказании карта означает наследование или материальный успех.

10. МАЛКУТ: Царство

Четыре Десятки
Четыре Принцессы

- Земля, по которой мы ходим
- Нижняя Кетер
- Завершение
- Нижняя Мать
- Невеста Микропросопа

СИМВОЛЫ: Алтарь из двух кубов,

Равносторонний крест, мистический круг, Треугольник искусства, Буква Хе-конечная

ЦВЕТА: лимонно-желтый, оливковый, красновато-коричневый, черный

И от лучей этой Триады [Нецах, Ход, Йесод] появилось три цвета в Малкут вместе с четвертым, который является их сочетанием. Таким образом, из желтовато-коричневого цвета Ход и природно-зеленого цвета Нецах получается зеленовато-«лимонный» цвет, но в то же время чистый и прозрачный. Из желтовато-коричневого цвета Ход, смешанного с красновато-коричневым цветом Йесод, получается красновато-коричневый цвет. «Красновато-коричневый» цвет светится скрытым огнем. И из зеленого цвета Нецах и красновато-коричневого цвета Йесод получается другой темно-зеленый — «оливковый», в то же время насыщенный

²⁵ Crowley, Book of Thoth, 216.

и светящийся. И сочетание всех этих цветов — это чернота, граничащая с Клиппот.

Таким образом цвета Сефирот завершены в своей женской или радужной шкале.

Кроме того, хотя Древо Жизни действует через все десять Сефирот, все же оно особым образом связано с Тифарет. Также не смотря на то, что ветви Древа Познания Добра и Зла простираются на семь нижних Сефирот и вниз в Царство Оболочек, все же оно особым образом связано с Малкут. Так же с Нецах и Ход: правая и левая колонны Сефирот относятся к ним соответственно.

В Малкут Адонай ха-Аретц (Adonai ha-Aretz) — Бог, Владыка и Король, правящий Королевством и Империей, которая является Видимой Вселенной.

И Ходем Йесодот (Cholem Yesodoth), Разрушитель Оснований (или Олам Йесодот, Olam Yesodoth, Мир Стихий) — Имя Сферы Деятельности Малкут, которую называют Сферой Стихий, из которых сформировались все вещи, и у нее три Архангела: Метатрон, Князь Ликов, отраженный из Кетер, и Сандалфон (Sandalphon), Князь Молитвы (женский) и Нефеш ха Мешиах (Nephesh ha Messiah), Душа Миротворца Земли. И чин Ангелов — Ашим (Ashim) или Пламени Огня, как написано «Кто заставляет его Ангельских Духов и его Посланников пылать Огнем». Их также называют чином Благословенных Душ или Душ, созданных Совершенными.

Малкут является самой сложной из Сефирот. Кетер по большей части проста. И все же, применяя принцип «как вверх, так и вниз», мы осознаем, что Кетер находится в Малкут и Малкут находится в Кетер. В конечном счете, Бог находится во всем, что мы знаем: от полевого цветка до грязи, по которой мы ходим. Все на земле вдохновлено Божественной Природой. Разделение между Творцом и Творением — искусственно. Бог — Человек. Человек — Бог. Мы — Бог все вместе, и мы — Бог каждый по отдельности. Мы — части, и мы — целое. Воспринимаемое разделение — результат «Грехопадения» и Великое Делание по возвращению к Божественности начинается с признания (или, возможно, подозрения), что наше восприятие искажено. Таким образом, к Малкут относят качество различения. Его духовный опыт — «Видение Святого Ангела-Хранителя», аспект Высшего Я. Именно в Малкут продемонстрировано его существование, тогда как Тифарет приписывается сознательный союз личности с этим Высшим Гением.

Идея единства во всем и идея существования Божественной Силы в каждом аспекте нашего материального мира могут казаться очевидным для тех, у кого есть естественная склонность к мистериям. Но в течение веков многие религиозные течения учили, что материальный мир является по сути своей злом — точка зрения, которая, в конечном счете, не ведет к положительным результатам и эскапистична. То же самое можно сказать о фанатичном христианском отношении, предполагающем, чтобы человек «отдал себя воле Бога» до такой степени, которая фактически устраняет индивидуальную ответственность.

Каббала учит, что тело — Храм Святого Духа и что если мы не извлекаем уроки Малкут, то сверх того не может быть никакого длительного прогресса. Факт в том, что наши первые духовные уроки извлекаются из того, что нас окружает. И если мы не можем действовать эффективно на материальном уровне, извлекая уроки из повседневной модели, которую мы выбрали для нашего воплощения, то маловероятно, что мы будем в состоянии действовать эффективно в более усовершенствованном духовном плане. Способность ощущать важность обычного — особая форма различения.

Все медитации, все гадания на картах Таро и скраинг начинаются и заканчиваются подтверждением силы и стабильности земли. Нужно сначала прочно держаться на земле, прежде чем призывать Божественный Свет. И особенно к концу проективного упражнения необходимо ясно убедиться, что нормальное сознание вернулось. Иначе может последовать разобщение или патологическая путаница планов.

Урок Малкут, — баланс четырех аспектов Личности через процесс, который можно описать как процесс *компенсации*, — важен при обучении «Восхождению на Планы». После каждого нового духовного опыта личность должна быть полностью приведена в порядок и заново уравновешена. Этот процесс имеет место в Малкут. Бодрствующее сознание повторно интегрируется как измененная я-концепция.

Мы учимся не в единообразном потоке, а скорее посредством естественного процесса активности и пассивности, остановок и действий. Сначала мы приобретаем информацию или новый набор ценностей, а затем мы останавливаемся, чтобы интегрировать этот материал в нашу систему. Это должно происходить прежде, чем можно будет применять уроки, что и является причиной, почему нельзя действительно использовать силы любой Сефиры до посвящения в Сефиру, находящуюся выше.

Неоднократно всюду по Древу имелось указание на Четыре Стихии в модели **היה**. Малкут — сфера, где, в конечном счете, базируются элементы. Они смешиваются для создания той устойчивости, которую мы знаем как материю. Эти стихии — не то же самое, что и огонь, вода, воздух

и земля, которые мы видим и которых мы касаемся, но они — движущая сила, стоящая за этими стихиями. Проще говоря (хотя это может звучать совершенно причудливо), когда зажигают спичку, то это происходит только через Силу Огня *Саламандр*, Элементаль Огня.

Элементали (в Упражнениях Таттвы мы сталкиваемся с их более или менее согласованной антропоморфической формой) являются силами, стоящими за формами Мунданной Чакры — материального мира.

Мунданная Чakra каждой категории существования находится в мире Асси, самом нижнем из Четырех Миров. Здесь мы снова можем заметить, что каждая Сефира содержит целое Древо. Малкут Сефиры Малкут в мире Асси — это земля, по которой мы ступаем. Тифарет Сефиры Малкут в мире Асси — Солнце на нашем небе; Нецах — Венера; Ход — Меркурий; и Йесод — Луна. Но все-таки то, что мы чувствуем, — лишь поверхность материального мира. *Материя* (весь мир Асси) состоит из частиц, невидимых для глаза. Мы видим их только с помощью электронного увеличения изображения. Таким же образом и силы, активирующие эти частицы, можно заметить только внутренним видением.

Упражнение Таттв относится к миру Асси (хотя их легко можно углубить в Мир Йецира). Когда мы имеем дело с Гномами, мы прикасаемся к силам стабильности непосредственно ниже нашей сферы ощущений, силы, которые являются сочетанием аспектов трех стихий в пределах четвертой стихии. Малкут — четырехчастное единство. Иметь дело с сифидами — значит, обращаться с движущей силой или Воздухом, прямо под Мунданной Чакрой Йесод, Луной. Русалки находятся в Ход-Меркурии, а Саламандры — Нецах-Венере.

Многое можно получить через медитацию над положением Малкут в основании Древа Жизни на Срединном Столпе. Это сосуд для всех энергий Древа. Они входят в Малкут и укореняются в ее устойчивости. Слово инерция в отношении к этой Сефире означает состояние покоя (статическое равновесие, *stasis*), а не бездеятельность, поскольку непрерывное движение — закон природы. Различие между Малкут и другими Сефирот в том, что она самодостаточна, как и Кетер.

Малкут называют *Невестой Микропросопа* — название, которое превосходно связывается с Принцессами Таро. Принц — Тифарет, тот, кто господствует над личностью, которую он проектирует для каждого воплощения. Но чтобы личность выполнила свою задачу, необходимо действовать в пределах имеющейся структуры. Принцесса, взятая Принцем (который фактически является Королем) в качестве Невесты, является самой структурой (Королевством), которой управляет Принц. Например, мы неоднократно отмечали, что в христианской иконографии Дева Мария (Бина-Исида) является *Церковью*. Она — здание,

она — ритуалы, она — поддерживающая структура, без которой религия бы не функционировала.

Если рассматривать на менее символическом уровне, то выбор Принца взять Принцессу в свои Невесты — наш собственный личный выбор войти в новое воплощение с новой личностью. Высшее Я Сефиры Тифарет создает личность, используя последовательные энергии Нецах, Ход и Йесод. Эта личность выражена материей в Малкут — Сефире, также называемой *Ворота*. Два принципа объединяются, давая начало третьему, который выражается в четвертом: **היה**.

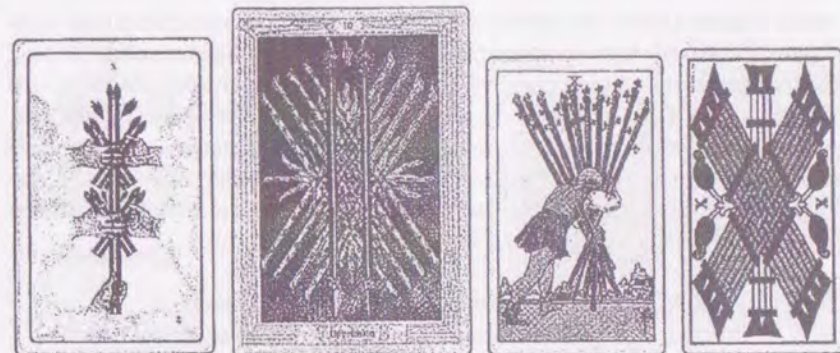
Поскольку Малкут — Земля, она активна и производительна и зовется *Нижней Матерью*. В низшей степени она — выражение энергий Бины, Божественной Матери. И здесь мы понимаем, что союз Вау и Хе-конечной, как и союз Йод и Хе, должен произвести что-то дальнейшее. А порождается именно возобновленная активность в точке Кетер, которая повторно активизирует излучающую силу Хокмы, которая, в свою очередь, претерпевает формализующие энергии Бины и так далее. Это — непрерывный цикл, символизируемый Яйцом, или Змеей, держащей свой хвост во рту. Но этот цикл становится еще более трудным при приближении к Кетер с каждым нисходящим, а затем восходящим колебанием. В конечном счете, развитие Духа Человечества должно достичь такой точки, в которой Древо Жизни больше не будет описывать нашу Вселенную.

Основные символы Малкут — *Алтарь из двух кубов* и *Равносторонний Крест*. Алтарь Западных мистерий — черного цвета и сформирован из двух кубов: один куб положен на другой. Здесь имеется отсылка к высказыванию «Как вверху, так и внизу». Кроме того, шесть сторон связаны с Тифарет. Равносторонний Крест — это уравновешенные Стихии.

Другие два символа — *Мистический Круг*, который определяет и окружает священную землю, и *Треугольник Искусства*, в котором происходит эвокация. *Эвокация* очень отличается от *инвокации*. Производить эвокацию, — значит, приводить нечто из другого плана в физическое проявление, обычно используя насыщенные ароматы курений в качестве эфирного средства-проводника. Производить инвокацию — означает призывать особую форму Божественного Присутствия, что похоже на молитву, хотя имеет более практические цели.

ДЕСЯТКИ

Обычно показывают фиксированную, достигшую высшей точки завершенную Силу, либо благоприятную, либо вредоносную. Материя тщательно определена и установлена. Подобна силе девятки, но завершающая ее и приводящая ее в исполнение.

ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ, Владыка Угнетения (Сатурн в Стрельце).

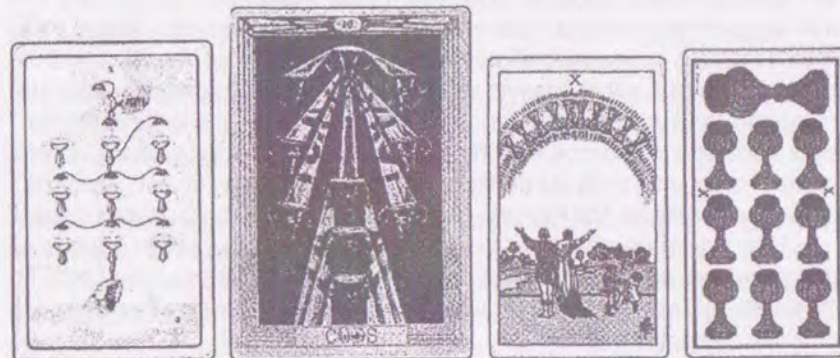
Ангелы декана: Рейаель (Reyael, רֵיאֵל) и Авамэль (Avamel, אַימֵל).

Это Малкут в мире Ацилут, влияние Малкут в Мире Чистого Духа. Разрушительная мощь Сатурна усилена Стремительностью Стрельца, приводящей к эгоистично применяемой — обычно с жестокостью — материальной силе. Кроули показывает природу этой силы не изящными жезлами, а, скорее, неотесанными дубинками. Карта Уэйта использует идею тяжелой ноши, предполагающей жестокость и злобу, повелевающую силу и энергию, несправедливость.

ДЕСЯТКА КУБКОВ, Владыка Совершенного Успеха (Марс в Рыбах).

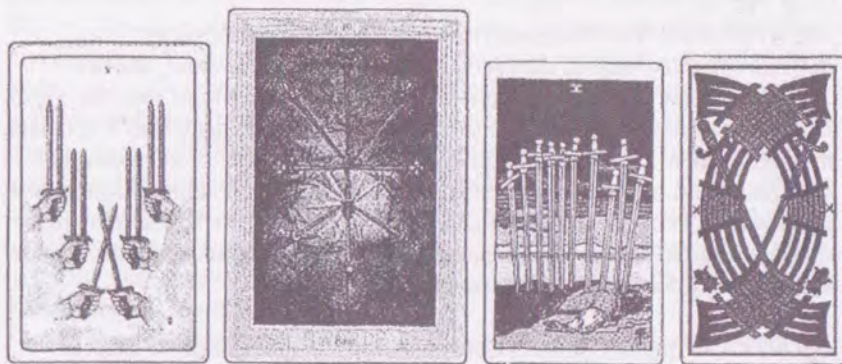
Ангелы декана: Ааслия (Aasliah, אַסְלִיָּה) и Михаль (Mihal, מִיחַאל).

Это Малкут в мире Брия, влияние Малкут в бессознательном Ментальном Мире. Это ситуация, где не применяется обычно понимаемое астрологическое значение аспекта. В астрологическом чтении Марс в Рыбах, водном знаке, показал бы рассеивание энергии и разрушение. Но значение здесь такое: огонь Марса побуждает воды последнего

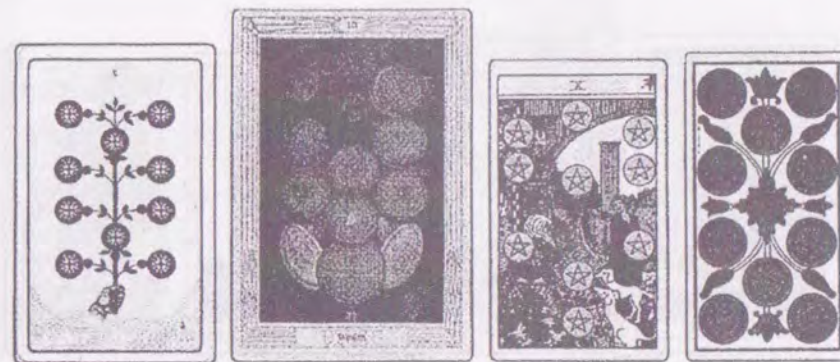
знака Зодиака неистово мчатся в Брию, принося на материальный план большой успех. Как и предполагается всеми изображениями карты: счастье «инспирируется сверху». С другой стороны, нужно помнить, что при гаданиях Таро лучше всего использовать в приземленных вопросах, и значение этого аспекта может рассматриваться иначе, если применить его к более духовному плану. Обычное предсказательное значение следующее: дела, определенным образом улаженные и идущие, согласно желаемому плану; постоянный и длительный успех.

ДЕСЯТКА МЕЧЕЙ, Владыка Крушения (Солнце в Близнецах).
 Ангелы декана: Дамбайя (Dambayah, דמביה) и Менкаль (Menqal, מנהאל).

Это Малкут в мире Йецира, влияние Малкут в Астральном Мире. С точки зрения материальных вещей, это самая разрушительная карта в колоде, и ее появление в раскладе не нравится никому. Но те, кто используют Таро как инструмент духовного развития, учатся не принимать события жизни за чистую монету. И поскольку Таро используется для предсказания будущих событий, о нем можно заявить то же, что и об астрологии: «звезды подсказывают, но не принуждают». Мы не рабы нашей судьбы, но имеем способность через внутренние процессы значительно улучшить нашу земную участь. Сделать так не менее этично, чем снимать с себя ответственность, когда ясно, что на горизонте есть какое-то связанное с работой бедствие или пойти по тротуару, когда «карты говорят вам», что если вы пойдете по уличной дороге, то вас, вероятно, собьет автомобиль. Мы должны использовать силы, которые нам даны.

Предсказательное значение этой карты: крушение, смерть, неудача, бедствие. Эта карта в большей степени говорит о смерти, чем СМЕРТЬ (старший аркан — прим. пер.), которая обычно означает ситуативную смерть, преобразование.

ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ, Владыка Богатства (Меркурий в Деве).
 Ангелы декана: Хахаайя (Hahaayah, ההציה) и Лавия (Laviah, לאויה).

Это Малкут в мире Асси, влияние Малкут в Материальном Мире. Меркурий, бог торговли, управляет земным знаком Дева. Здесь его расположение гарантирует материальный успех, столь огромный, что он может потерять свою важность — ситуация чрезмерного богатства выбора.

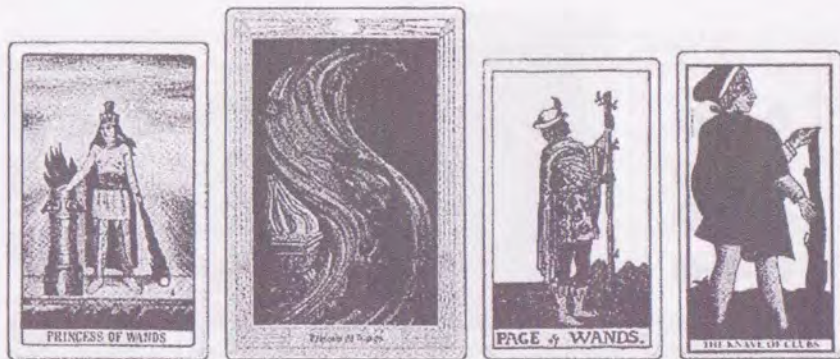
Версия Золотой Зари следует той же самой модели, которую демонстрирует Марсельская колода с помощью роз в их полном цветении. И Уэйт, и Кроули используют целое Древо Жизни, подразумевая завершение. Следуя планетарному соотношению, Древо Кроули показывает различные символы для Меркурия.

ПРИНЦЕССЫ

Они представляют силы Хе-конечной Божественного Имени в каждой масти, завершая влияние других шкал. Могущественная и сильная дочь Короля и Королевы: Принцесса, влиятельная и ужасная. Королева Королев, Императрица, чье влияние сочетает в себе влияния Короля, Королевы и Принца... Все же у нее не существует сил, кроме тех, что даны ей другими, и поэтому она поистине могущественна и совершенно ужасна, и она — Трон Сил Духа. Горе тому, кто станет вести войну с ней, когда она утвердилась.

ПРИНЦЕССА ЖЕЗЛОВ, Принцесса Яркого Пламени, Роза Дворца Огня, Принцесса и Императрица Саламандр, Трон Туза Жезлов.

Принцесса Жезлов — Земля Огня, персонификация Особой Земли Основного Огня. На карте Золотой Зари ее рука опирается на золотой алтарь, украшенный бараньими головами (Овен), напоминающими нам,

что в системе деканов именно Овен начинает и заканчивает ряд. Огонь, «принесенный в жертву» на алтаре Малкут, Огонь Жезла (теперь настолько внушительного, что может считаться опасной дубиной), и Огонь под ее ногами вырываются вверх. Эта карта динамична и непредсказуема, как и Тигр на шлеме Принцессы.

На этой карте, как и на всех своих придворных картах, Кроули пытается представить деятельность рассматриваемой силы. Его кружащаяся, танцующая женщина, неотделимая от Тигра, — приземленный аспект огня. Здесь особенно очевидна зависимость версии Кроули от версии Золотой Зари.

Наконец, нужно прокомментировать уэйтовских «Пажей» и Валетов Марсельской колоды, обе из которых являются экзотерическими. Поскольку эти карты означают «Невесту Микропосопа», их нужно показать как женщину. Хе-конечная — Нижняя Мать. Уэйт знал это и, возможно, избегал обращать внимание на эту идею, которую он рассматривал как эзотерическую тайну.

ПРИНЦЕССА КУБКОВ, Принцесса Воды и Лотос Дворца Вод, Принцесса и Императрица нимф и русалок, Трон Туза Кубков.

Принцесса Кубков — Земля Воды, персонификация Особой Земли Основной Воды. На карте Золотой Зари изображены три важных символа: черепаха, лебедь и дельфин, последний обсуждается в описании ДВОЙКИ КУБКОВ. Черепаха — символ мудрости (потому что она удаляется в свой собственный панцирь). Также в некоторых системах это связано с долгой жизни²⁶. Но лебедь является ключевым символом для этой Принцессы, которая носит накидку из мягких перьев. Лебедь связан с Орфеем (который принял решение родиться заново в форме лебедя) и, таким образом, к лире и всем музыкальным формам. Среди моряков существует традиция, что лебедь приносит удачу²⁷.

Как и на своей карте ПРИНЦЕССЫ ЖЕЗЛОВ, Кроули выделяет эти три символа на карте Золотой зари, хотя он описывает форму, выходящую из кубка как черепаху, у которой, согласно индуизму, есть на спине Слон, который поддерживает Вселенную. Именно поэтому эта карта — карта жизни, возникающей из моря, и материи, кристаллизирующейся внутри воды.

ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ, Принцесса Мчащихся Ветров, Лотос Дворца Воздуха, Принцесса и Императрица сильф и сильфид, Трон Туза Мечей.

Принцесса Мечей — Земля Воздуха, персонификация Особой Земли Основного Воздуха. Эта Принцесса в версии Золотой Зари стоит у серебряного алтаря без огня — над ним лишь дым, который может быть

²⁶ Manly Palmer Hall, *Encyclopedic Outline*, LXXXVIII.

²⁷ Manly Palmer Hall, *Encyclopedic Outline*, XXXII. Идея того, что моряки считают, что Лебедь приносит удачу, упомянута в книге «Бестиарий» Т.Х. Уайта (T.H. White, *Bestiary*, 119).

унесен в любом направлении Воздухом мира Йецира. Она представляет сочетание Минервы (богини Мудрости) и Дианы (богини луны и охоты). Шлем, описывающий ее личность, — это голова Медузы. Медуза была когда-то очень красивой женщиной, которая, потому как оскорбила Афины, была превращена в отвратительное существо с волосами из змей. Сам вид ее превращал мужчин в камни²⁸.

Таким образом, здесь указывается, что личность Принцессы не совсем приятная. Нужно также отметить, что именно Персей отрубает голову Медузе. Он также представлен на версии Золотой Зари аркана ВЛЮБЛЕННЫЕ спасающим Андромеду из ее земных кандалов. Мазерс, великий символист, бесспорно имел целью отразить нам эту связь.

ПРИНЦЕССА ПЕНТАКЛЕЙ, Принцесса Отзывающихся Эхом Холмов, Роза Дворца Земли, Принцесса и Императрица гномов, Трон Туза Пентаклей.

Принцесса пентаклей — Земля Земли, персонификация Особой Земли в Мире Основной Земли. Ее атрибут в версии Золотой Зари — крылатая голова барана (Кроули сделал из нее шлем), предполагающая, что она — завершение того, что было основано в ПРИНЦЕССЕ ЖЕЗЛОВ. Принцессы менее зависимы друг от друга, чем остальные придворные карты, поскольку в Малкут стихии смешаны.

²⁸ N.G.L. Hammond and H.H. Scullard, Editors, The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1978, 472.

СТАРШИЕ АРКАНЫ НА ДРЕВЕ ЖИЗНИ — ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применение сефер йециры

Как было указано, Таро обычно относят к *Сефер Йецире* или *Книге Формирования*. Целью этой вовсе небольшой, но очень важной работы об эзотерической космологии является демонстрация рациональной структуры и направления творения нашей Вселенной. Тем не менее, как и у всех настоящих духовных работ, ее предназначение состоит не в том, чтобы ее прочесть — она, скорее, должна служить стимулом для размышления.

Сефер Йецира использует символику очень абстрактных слов при описании тех энергий, которые Таро описывает в виде изображений, соответствующих двадцати двум буквам еврейского алфавита. Таким образом, любой комментарий о еврейской букве можно также считать комментарием к карте Таро, которой приписана данная буква.

Подход к Таро с точки зрения *Сефер Йециры* добавляет важную составляющую компоненту к изучению карт. Кроме того, эта древняя работа настолько коротка, что ее прочтение не является трудной задачей.

Начнем с выбранных отрывков из этой работы применительно к козырям Таро по мере их традиционного размещения на Древе Жизни (рис. 18 и 19).

Материалы: воздух, вода, огонь

Из Духа он породил Воздух и сформировал в нем двадцать два звука — буквы. Три из них — материнских, семь — двойных, и двенадцать простых, но Дух — первый и выше всех их¹.

А ШУТ — это Воздух. Все другие карты Таро скрыты в этом Переходном Воздухе; все они являют себя из Воздуха.

¹ Приведенные здесь цитаты взяты из перевода «Сефер Йециры» Уэсткотта

Из Воздуха Он сформировал воды и из бесформенного и пустого создал грязь и глину, и сделал поверхности на них и рассек ниши в них, и сформировал прочное материальное основание.

Д ПОВЕШЕННЫЙ — это Вода. Это основа материи и часть Микропросопа на Древе Жизни на стороне Столпа Строгости. Алхимики называют Воду «источником всех минералов».

Из Воды он сформировал Огонь и сделал для себя Трон Славы с Офанимами, Серафимами и Херувимами как служащих ему ангелов; и с этими тремя он завершил свое обиталище...

Ш СУД — это Огонь. Эта последняя «материнская» буква соединяет Микропросоп с невестой, Малкут, — и снова со стороны Столпа Строгости.

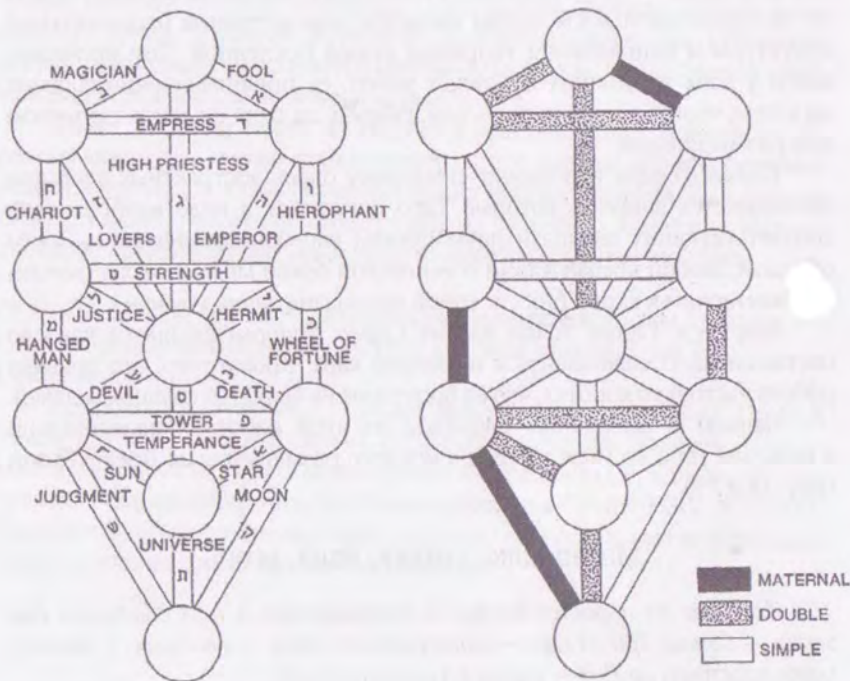

Рис. 18.

Соотнесение старших арканов с Древом Жизни

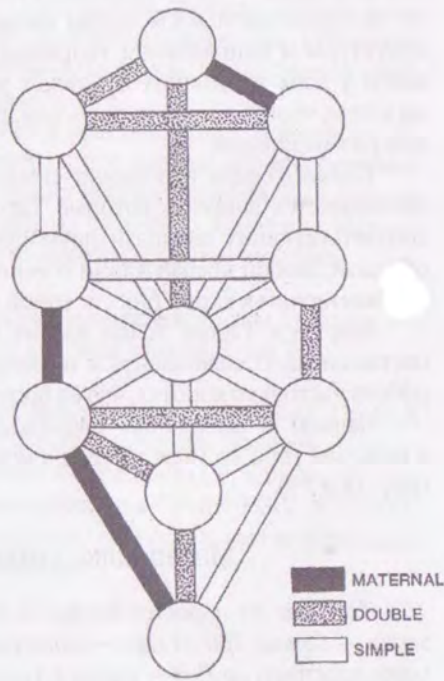

Рис. 19.

Соотнесение «материнских», двойных и простых букв с Древом Жизни

Так как Путь Пламенного меча (рис. 20), который является Путем эманации Сефирот, пересекает Бездну от Бины к Хесед, в которой не существует никаких Путей, то есть также и возможность прохождения через Бездну от Хокмы к Гебуре (хотя эта возможность для развивающегося духа практически не осуществима). Если можно было бы так сделать, то было бы возможным перемещаться вверх и вниз по Древу Жизни, используя только три Пути, образованные «матерями» (материнскими буквами). Из Кетер Путь ШУТА приводит к Хокме. Из Хокмы — это прыжок через ужасную Бездну к Гебуре. Из Гебуры — Путь ПОВЕШЕННОГО к Ход. Наконец, Путь СУДА приводит к материальной завершенности Малкут.

В этом смысле работа с Сефер Йецирой похожа на интеллектуальную игру, но метод важен для понимания методов, в которых Таро воплощают важный каббалистический принцип.

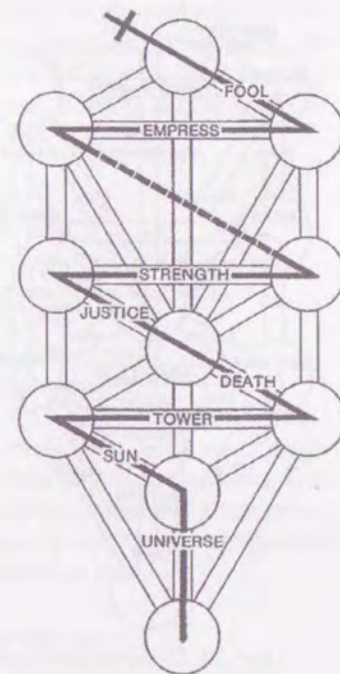

Рис. 20. Карты на «Пути Пламенного Меча»

Двойные буквы: планеты, месторасположения, дни, врата, контрасты

В первоначальном комментарии о двойных буквах утверждается, что они так названы, «потому что каждая буква представляет собой контраст или измененную форму (permutation)». Фактически, каждая из этих семи букв имеет два произношения: твердое и мягкое.

Буквы указывают, по порядку, на жизнь и смерть, мир и войну, мудрость и безумие, богатство и бедность, милость и негодование, изобилие и одиночество, власть и порабощение. Это пары противоположностей, которые можно отнести к определенным козырям Таро.

Эти семь двойных букв указывают на семь месторасположений: верх, низ, восток, запад, север, юг и Дворец Святости посреди них, поддерживающий все сущее.

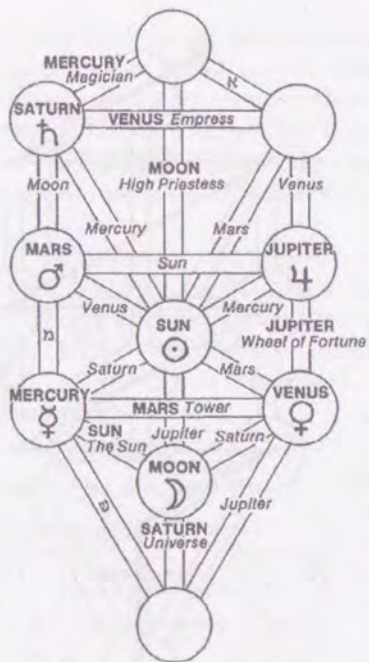

Рис. 21. Планетарное соотношение с Древом Жизни. Планеты, присущие Сефирот, обозначены жирным шрифтом. Также жирным шрифтом обозначены те планеты, которые непосредственно соотносены с Путиями; связанные с ними козыри Таро даны ниже. Семь планетарных Путей — это семь двойных букв Сефер Йециры. Планеты, обозначенные тонким шрифтом — Пути, соотносённые со знаками Зодиака, управляемыми теми планетами. Обратите внимание на то, что единственные Пути, вообще не связанные с планетами, — это буквы еврейского алфавита, называемые «матерями»: **א** (Воздух), **ב** (Вода) и **ב** (Огонь).

Этим описывается гексаграмма, связанная с центральными Сефирот на Древе Жизни (рис.16 на стр. 113).

Эти семь двойных букв, которые Он замыслил, произвел, объединил и сформировал ими планеты (звезды) Вселенной, дни недели, и Врата души (входы восприятия) в Человеке.

В первую очередь, важно понять, что планеты, соотносённые с Путиями (рис. 21), и планеты, соотносённые с Сефирот, которые на одном уровне являются физическими чакрами или алхимическими металлами — не одно и то же. СМАГОМ, например, соотносён Меркурий, но этот Меркурий отличается от Меркурия, являющегося Мунданной Чакрой Сефиры Ход. Этого Меркурия Мазерс назвал «Философским Меркурием»

Пути, вовлекающие планеты, нужно считать переходными, как и те Пути, которым приписаны стихии: они всегда представляют действие одной энергии на другую, потому что они соединяют две Сефирот. То же самое можно сказать о Путиях Зодиака, где действие одной планеты на другую происходит через знак Зодиака. Было бы здорово предположить, что на самом деле это не столь трудно, как кажется, но так предположить нельзя. Чтобы понять эти концепции, могут потребоваться титанические

усилия со стороны того, кто занимается ими чисто интеллектуально. Правильное изменение приходит для тех, кто астрально проецирует себя на карты Таро. Фактическое переживание этих энергий — единственный способ постичь реальный смысл принципов, в силу необходимости, выраженных сухими бесчувственными словами.

- ב (бет) МАГ — Меркурий, жизнь-смерть.
- ד (далет) ИМПЕРАТРИЦА — Венера, мир-война.
- א (гимел) ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА — Луна, мудрость-безумие.
- ז (каф) КОЛЕСО ФОРТУНЫ — Юпитер, богатство-бедность.
- ה (пе) БАШНЯ — Марс, милость-негодование.
- ו (реш) СОЛНЦЕ — Солнце, плодородие-бесплодие.
- ט (тау) ВСЕЛЕННАЯ Сатурн, власть-порабощение.

Это основное соотношение планет с картами Таро, хотя, как обозначено на иллюстрациях, каждым знаком Зодиака управляет планета. Есть только три Пути на Древе Жизни без планетарной связи. Это Пути, образованные «матерями». В этом факте, а также в особом расположении «матерей» на Древе Жизни заложен наиважнейший принцип.

Простые буквы: знаки зодиака

Двенадцать простых букв... это основание для следующих двенадцати свойств: зрение, слух, запах, речь, вкус, сексуальная любовь, труд, движение, гнев, радость, воображение и сон.

... Эти двенадцать простых букв он создавал и объединял и сформировал ими двенадцать астрономических созвездий Зодиака.

(Рис. 22 показывает Знаки Зодиака на Древе с соответствующими Ключами Таро. Этот рисунок следует изучать совместно с рис. 23, на котором рассматривается соотношение стихий с теми же самыми знаками на каждом Пути).

Таким образом все условия человеческого существования представлены на двадцати двух картах старших арканов, «материнские» карты — это первоначальные духовные силы; карты двойных букв — противостоящие условия, затрагивающие воплощенного человека; карты простых букв — действия, в которые вовлекается человек.

С точки зрения Микрокосма и Макрокосма, «материнские» буквы — это корни любой данной формы сознания, двойные буквы — врата или отверстия тела и простые буквы — органы. По мере размышления о воплощении различных аспектов этих букв последует их глубокое понимание.

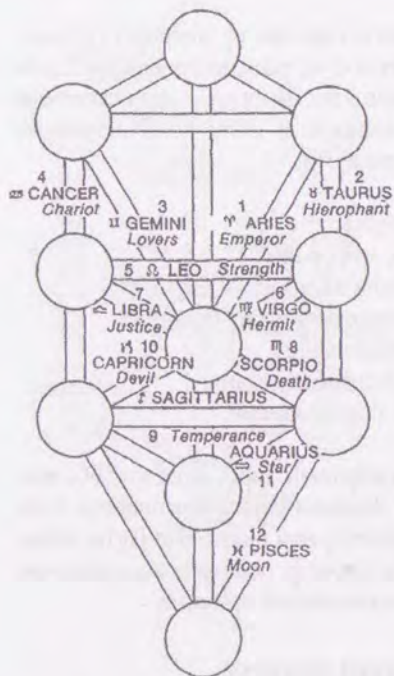

Рис. 22. Знаки Зодиака на Древе Жизни. Двенадцать Зодиакальных Путьей — это двенадцать простых букв Сефер Йециры.

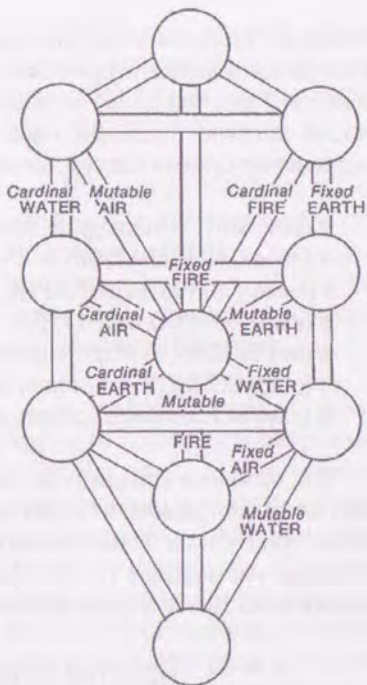

Рис. 23. Знаки Зодиака на Древе Жизни как кардинальные, фиксированные и мутабельные стихии.

1. Aries — овен, Emperor — император
 2. Taurus — телец, Hierophant — иерофант
 3. Gemini — близнецы, Lovers — влюбленные
 4. Cancer — рак, Chariot — колесница
 5. Leo — лев, Strength — сила
 6. Virgo — дева, Hermit — отшельник
 7. Libra — весы, Justice — справедливость
 8. Scorpio — скорпион, Death — смерть
 9. Sagittarius — стрелец, Temperance — умеренность
 10. Capricorn — козерог, Devil — дьявол
 11. Aquarius — водолей, Star — звезда
 12. Pisces — рыбы, Moon — луна
- Cardinal — кардинальный
 Mutable — мутабельный (изменяемый)
 Fixed — фиксированный

- ח (хе) ИМПЕРАТОР Овен, зрение.
 ו (вау) ИЕРОФАНТ — Телец, слух.
 ז (заин) ВЛЮБЛЕННЫЕ Близнецы, запах.
 ח (хет) КОЛЕСНИЦА Рак, речь.
 ט (тет) СИЛА Лео, вкус.
 י (йод) ОТШЕЛЬНИК — Дева, сексуальная любовь.
 ל (ламед) СПРАВЕДЛИВОСТЬ — Весы, труд.
 נ (нун) СМЕРТЬ Скорпион, движение.
 ס (самех) УМЕРЕННОСТЬ Стрелец, гнев.
 ע (айин) ДЬЯВОЛ является Козерог, радость.
 פ (цадди) ЗВЕЗДА Водолей, воображение.
 ק (коф) ЛУНА Рыбы, сон.

Куб пространства

При первом столкновении со схемой, представленной на рисунке 24, может прийти чувство некоторого отчаяния, так как, может показаться, что она добавляет последнюю ложку дегтя к и так уже невыносимо тяжелому грузу символики. Но в действительности у любого, кто может следовать схеме метрополитена, не окажется проблем с Кубом Пространства. Это своего рода внутренняя карта Вселенной, данная в *Сефер Йецире*, где каждой букве еврейского алфавита назначено направление. Многие символы, данные в этой книге, гораздо более доступны, чем они могли бы сначала показаться. Куб Пространства — хороший пример подобного и он может продемонстрировать степень того, насколько каббалистические символы предназначены для использования в нашем внутреннем процессе обучения.

Если мы спокойно сидим, то мы можем осмыслять наши мысли, чувства и духовное бытие как контролируемые из центральной точки в наших головах. Возможно, эту точку можно назвать точкой «Я». Как только мы сосредоточились на этой внутренней точке, мы можем начать думать о том, как она связана с принципами внутренней вселенной. Эти принципы — это углы и направления куба. Поэтому мы именно заставляем себя верить в то, что наше сознание находится внутри куба, давая нашему уму нечто конкретное, хотя и искусственное, с чего можно начать внутреннее исследование.

Куб Пространства достаточно прост, хотя это совсем другая модель символики, чем на Древе Жизни. И если *Сефер Йецира* описывает этот Куб Пространства очень точно, то с Древом он увязывается не так легко! Проблема возникает в том, что этот текст определенным образом не приписан Путям между Сефирот, как это понимается на сегодняшний день. И, как мы уже увидели, некоторые версии Древа не показывают все двадцать два Пути.

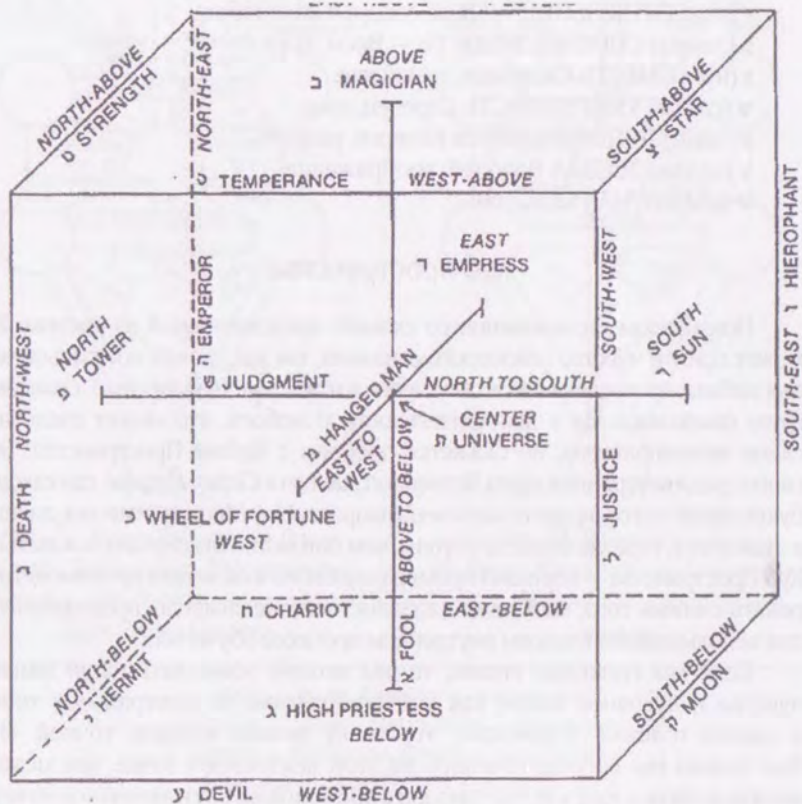

Рис. 24. Куб пространства

Одно возможное объяснение, поддерживаемое многими учеными, состоит в том, что книга представляет целенаправленную попытку сплести два различных подхода к внутренним мирам, используя логику, сходную с логикой неопифагорейцев, популярных во II и III вв нашей эры².

По крайней мере, можно сказать, что (как и Книга *Бахур*) есть аспекты *Сефер Йециры*, которые нелегко встраиваются в нашу современную символическую структуру.

С другой стороны, Куб пространства демонстрирует определенные отношения вовсе не очевидные на Древе Жизни. Основным примером этому служит символическое пересечение трех «матерей» в точке ВСЕЛЕННАЯ (Тай). Он также более совместим с направлениями традиционного ритуала: восток, запад, север и юг. Гарет Найт (Gareth Knight) описывает это как «Верхнюю Комнату»³ — метод связи наших приземленных пространственных перспектив с внутренним опытом в качестве ориентации.

Нужно, однако, подчеркнуть что ни одна из внешних систем не указывает на истинное качество внутреннего переживания Путей. Причина того, что они все кажутся столь сложными и бессвязными состоит в том, что они пытаются предложить события, для описания которых наш язык не подходит. Говоря об интеллектуальном переплетении символов, независимо от того, насколько догматичным может быть самый замысловатый комментарий, все это часто походит на спор средневековых церковников, постулировавших число ангелов, способных вместиться на головке булавки. Все же некоторые утверждения, кажущиеся символическими, оказываются очень точными описаниями универсального опыта. Решение, что есть что, зависит от пронизательности исследователя. Только внутреннее переживание этих Путей дает ясно понять то, что пытаются объяснить различные системы символов. И до тех пор, пока мы непосредственно не столкнемся с энергиями карт Таро, мы будем стремиться сформировать понятия об этих энергиях через такие искусственные инструменты, как Древо Жизни, и через такие методы как каббалистическая работа с числами.

Нумерология

Каббалистическую нумерологию называют *гематрией*. Она использует лишь численное значение каждой еврейской буквы в слове

² Scholem, Kabbalah, 23–26.

³ Knight, Experience of the Inner Worlds, 146–161.

и сложение этих значений вместе. Теоретически слова одного и того же численного значения имеют некоторые концептуальные отношения, хотя этот принцип можно довести до абсурдных крайностей. Гематрия может стать небольшой ловушкой.

Однако, взаимосвязь чисел и букв часто указывает на некоторые глубокие идеи. Например, мы рассмотрели новое взаимодействие Хокмы и Бины, союз которого дает начало Тифарет: Йод и Хе производят Вау. Так как число Йод равно 10, а Хе — равно 5. Вместе они равны 15, а 15 редуцируется до 6 — численного значения Вау. Даже самый ярый скептик может согласиться, что взаимосвязь числовых значений, соответствующая взаимоотношениям букв как философских смыслов, интересна. Такие модели возникают с такой частотой и последовательностью, что кажется, будто они созданы именно для обучения.

Алистером Кроули в его журнале *Equinox* переиздано прекрасное объяснение гематрии Уэсткоттом⁴: Мы повторяем здесь один из его примеров, в котором используется Божественное Имя רוּחַ אֱלֹהִים (Руах Элохим), означающее «Дух Элохим». Числовое значение этой фразы выводится легко посредством приведенного ниже описания. Обнаружив то, что общая числовая ценность букв равна 300, мы находим параллель для буквы Шин, которая также соответствует 300. Шин — «материнская» буква духовного Огня.

Если редуцировать эти 300, то получается 3 — число Бины, подразумевающее отношения одновременно Руах Элохим и сил, символизируемых буквой Шин, с первой формирующей Сефирой.

ך (реш) = 200
 ו (вау) = 6
 ח (хет) = 8
 א (алеф) = 1
 ל (ламед) = 30
 ה (тау) = 5
 י (йод) = 10
 מ (мем) = 40

Итого: 300

⁴ Aleister Crowley, «The Temple of Solomon the King», «Equinox», v.I, No.V, 72.

Наш пример взят из цитаты Кроули из книги Уэсткотта «Введение в учение Каббалы» (Introduction to the Study of the Qabalah).

Через гематрию «полная» энергия рассматривается как сумма ее частей. Тот же самый подход можно изобразить графически при помощи Таро, чтобы записать Божественные Имена. Руах Элохим, например, составлен из энергий, символизирующих следующее:

- ך СОЛНЦЕ
- ו ИЕРОФАНТ
- ח КОЛЕСНИЦА
- א ШУТ
- ל СПРАВЕДЛИВОСТЬ
- ה ИМПЕРАТОР
- י ОТШЕЛЬНИК
- מ ПОВЕШЕННЫЙ.

LETTER (Final)	NAME	EQUIVALENT	VALUE	MEANING
א	ALEPH	A	1	Ox
ב	BETH	B, V	2	House
ג	GIMEL	G, Gh	3	Camel
ד	DALETH	D, Dh	4	Door
ה	HE	H	5	Window
ו	VAU	O, U, V	6	Nail or Hook
ז	ZAYIN	Z	7	Sword or Armor
ח	HETH	Ch	8	Fence, Enclosure
ט	TETH	T	9	Snake
י	YOD	I, Y	10	Hand
כ (ך)	KAPH	K, Kh	20,500	Fist
ל	LAMED	L	30	Ox Goad
מ (ם)	MEM	M	40,600	Water
נ (ן)	NUN	N	50,700	Fish
ס	SAMEKH	S	60	Prop
ע	AYIN	Aa, Ngh	70	Eye
פ (ף)	PE	P, Ph	80,800	Mouth
צ (ץ)	TZADDI	Tz	90,900	Fish hook
ק	QOPH	Q	100	Ear, back of head
ר	RESH	R	200	Head
ש	SHIN	S, Sh	300	Tooth
ת	TAU	T, Th	400	Cross

THE HEBREW ALPHABET

Сочетания путей

Другой способ рассмотрения Ключей — это рассмотрение с точки зрения *равновесия и противоположностей* (рис. 25). Основываясь на положении на Древе Жизни, ШУТ рассматривается как противоположность МАГА, а КОЛЕСНИЦА как противоположность ИЕРОФАНТА. Важно отметить, что здесь рассматривается именно положение на Древе Жизни, так как некоторые авторитеты устанавливают противоположности карт иначе.

Помимо гематрии как средства для исследования внутренней работы Древа, также начинают искать Пути, связанные особым образом. В этом отношении, мы уже предположили, что определенные сочетания (трех) Путей определяют аспекты Я, т.е., Высшее Духовное Я, Высшее Я и Личность. Другие сочетания Путей более очевидны, такие как сочетание Пылающего Меча (рис. 20), где каждая карта важна для процесса эманации Вселенной.

Одно из самых мощных сочетаний Путей — это сочетание Путей Среднего Столпа, затрагивающий ВЕРХОВНУЮ ЖРИЦУ, УМЕРЕННОСТЬ и ВСЕЛЕННУЮ (рис. 26). В сущности, эта схема говорит о том, что через переживание трех отдельных типов энергии мы можем достичь знания Высшей Божественности.

Если мы используем определения *Тридцати Двух Путей Мудрости* (рис. 27) таким же образом, то мы находим, что эти три крупнейших Пути описаны в порядке их приближения к Божественности: *Управляющий Разум* (ВСЕЛЕННАЯ), организующая структура, стоящая за нашей материальной средой; *Разум Испытания* (УМЕРЕННОСТЬ), возможно, самый трудный Путь на всем Древе Жизни, вид Духовной Алхимии и ужасной «Темной Ночи Души»,

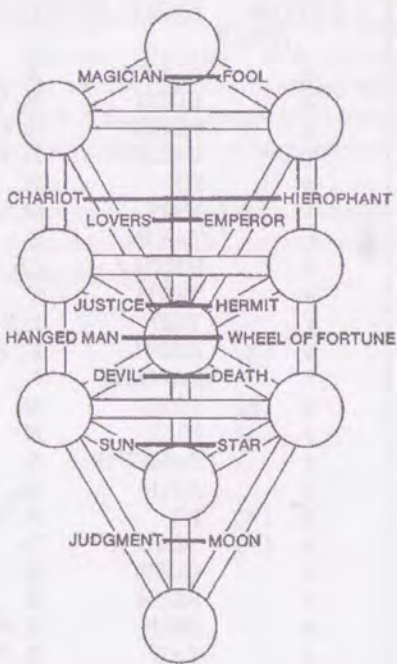

Рис. 25.

Карты, которые рассматриваются как противоположности

приводящей к преднамеренному погружению личности в сознание Высшего Я; Объединяющий Разум (ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА), Путь, с помощью которого все, что казалось отделенным от Божественности, вновь соединено с ней.

Основной момент здесь — это та степень, с которой древние каббалистические источники углубляют наше понимание Таро и наоборот.

Начальная схема таро

Как мы увидели, Древо Жизни основывается на одном очень простом принципе — принцип положительного и отрицательного, которые между собой производят третью — уравновешенную энергию. Это Йод, Хе и Вау Божественного Имени. Эта модель описывается множеством терминов, таких как: мужской, женский и средний род или отец, мать, сын. На рис. 28 отмечены центры Сефирот *Силы* и *Формы*, а Пути называются *Активирующими* и *Формирующими*.

Это небольшое различие указывает на то, что Сефирот — центры энергии, в то время как Пути — субъективные события между этими центрами.

Прежде, чем продолжить, видимо, важно указать на то, что последующее сложное рассмотрение представлено не столько ради содержания, сколько ради метода анализа Древа.

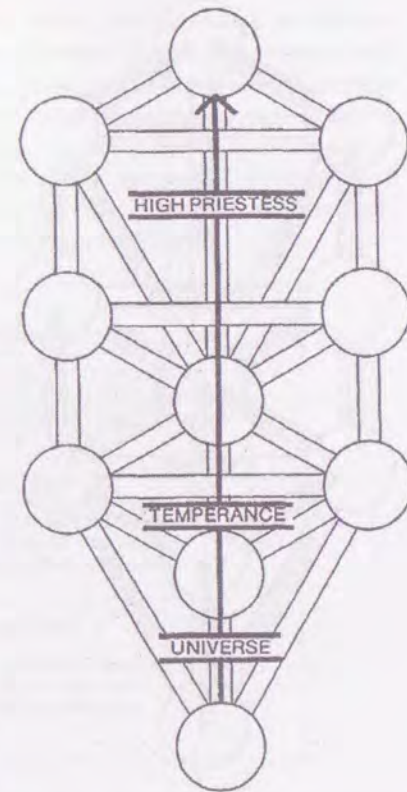

Рис. 26.

Карты на Среднем Столпе. Есть только три карты, которые фактически находятся на Среднем Столпе, но путешествовать этими Пути означает также «пересекать» мощные энергии, символизируемые тремя другими картами. Отметьте также, что Путь Верховной Жрицы простирается через Бездну.

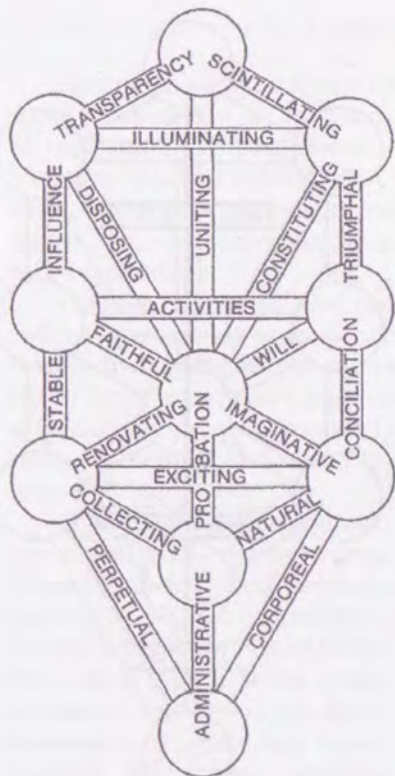

Рис. 27.

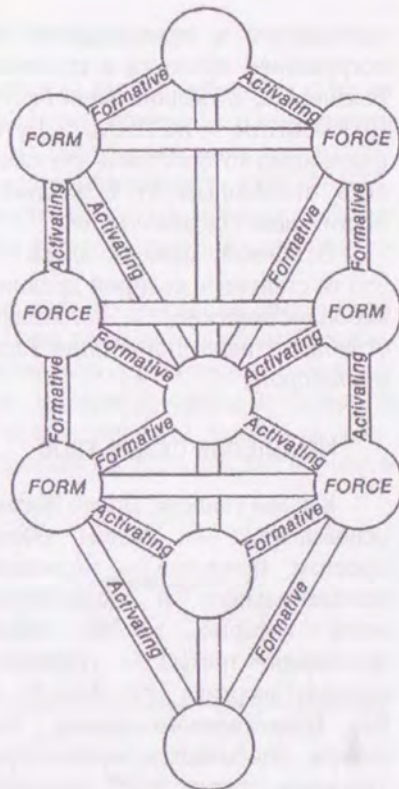

Рис. 28.

ПОЯСНЕНИЯ:

Рис 27. Пути из «Тридцати Двух Путей Мудрости»

Рис. 28. Модели Формы и Силы на Древе Жизни. Активирующие Пути — это \blacktriangleright ; Формирующие Пути — \blacktriangledown ; пересекающиеся Пути и Пути Среднего Столпа — \blacktriangleright . Обратите внимание на то, что здесь используется слово «формирующий», а не «пассивный», используемое некоторыми авторитетами. На Древе Жизни нет никакой инерции; оно находится в состоянии постоянной активности, формирующий процесс является ответом на активацию.

Оно не нейтрально в том смысле, какой подразумевало бы слово «пассивный». Здесь было бы полезно рассмотреть тот факт, что ИМПЕРАТОР — Формирующий Путь, а не активирующий и то, что Бина (как Путь ИМПЕРАТОРА) — ярко-красного цвета в мире Ацилут.

Древо Жизни — система треугольников, составленных из Активирующих, Формирующих и Уравновешивающих Путей. Это совершенно каббалистическая данность, универсальная модель. В свете этой модели давайте вернемся к идее того, что каждый из ключевых треугольников на Древе относится к некой части Души: Божественный Треугольник — Высшее Духовное Я, Этический Треугольник — Высшее Я, и Астральный Треугольник — воплощенная личность. Эта идея, хорошо развитая Дион Форчун,⁵ придает особое значение девяти картам Таро:

THE SPIRITUAL SELF	
SUPERNAL TRIANGLE	THE FOOL (Activating)
	THE MAGICIAN (Formative)
	THE EMPRESS (Balancing)
THE HIGHER SELF	
ETHICAL TRIANGLE	STRENGTH (Balancing)
	HERMIT (Activating)
	JUSTICE (Formative)
THE PERSONALITY	
ASTRAL TRIANGLE	TOWER (Balancing)
	STAR (Formative)
	SUN (Activating)

Основная структура каждой части «Я» состоит из трех аспектов: Активирующего (Йод-Огонь), Формирующего (Хе-Вода) и Балансирующей энергии (Вау-Воздух), как показано на рис. 29. Один важный ключ к разгадке символики — то, что везде, где появляется Хе-Вода, она означает сознание. На некоторых картах Таро она означает Универсальное Сознание, в то время как на других — это личное сознание.

Йод-Огонь — движущий принцип (то, что Фабр д'Оливе назвал «интеллектуальным нарушающим принципом»). Это то, на что действует сознание. Вау-Воздух — это баланс между этими двумя принципами, который поддерживает их взаимодействие.

Важно понимать то, что эта модель подразумевается на всех уровнях. И, видя действия Йод, Хе и Вау в пределах основных структур «Я», мы ищем ту же самую модель в энергиях Пути вокруг этих основных структур.

⁵ Fortune, Mystical Qabalah, 43 ff.

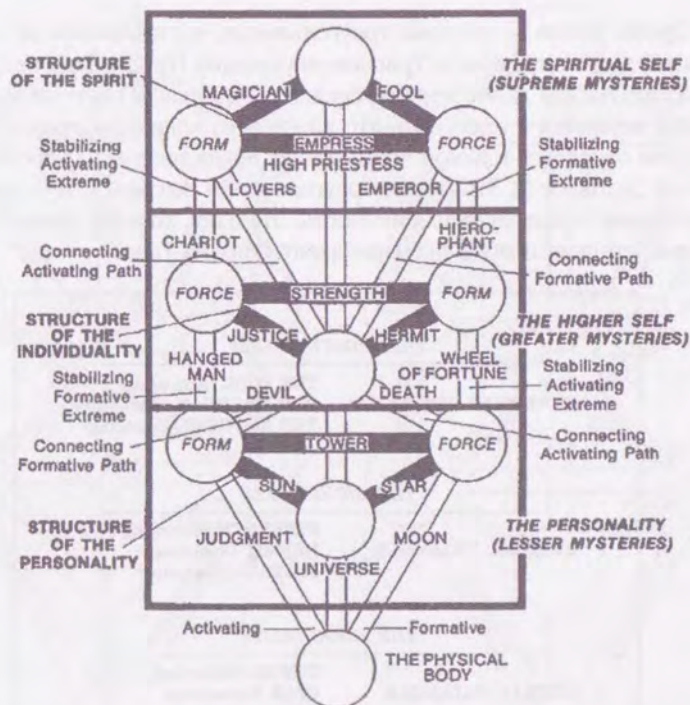

Рис. 29. Эта сложная схема основана на идее, что каждый Треугольник на Древе представляет некую часть Души: Духовное Я, Высшее Я и личность. Если мы согласимся с этой идеей, то тогда мы признаем, что девять Путей (окрашенных в черный цвет) — это данности, каждая из которых является положительной, отрицательной или уравнивающей для одного из аспектов Души. И тут возникает вопрос: каким образом остальные тринадцать Путей связаны с этими девятью?

Эти девять карт «Я» четко определены. Что здесь требуется, так это оценка отношений других карт к данным. Мы, в первую очередь, знаем, что каждый Путь представляет определенный урок о «Я», урок, необходимый для полного понимания центрального аспекта (треугольник) «Я», с которым он связан. Здесь будет замечено, что вспомогательные Пути работают по той же самой модели зигзагообразных энергий через все Древо, что и Сефирот. Рассмотрим только наиболее удаленные Пути:

Четыре верхних Пути — крайние степени энергии, поддерживающие противоположные Столпы и которые можно, таким образом, назвать Пути энергии *Стабилизирующей Крайности*, которая является либо *активирующей*, либо *формирующей*. Затем мы обнаруживаем, что на каждом уровне, два Пути по обе стороны уравновешенного Срединного Столпа разделяют качества соседних карт, и появляется даже еще более сложная и интересная схема — та, которая раскрывает отношения карт, в ином случае не видимые:

Каждый Путь *Стабилизирующей Крайности* связан с внутренним *Соединительным Путем* (т.е., ВЛЮБЛЕННЫЕ, ИМПЕРАТОР, ДЬЯВОЛ, СМЕРТЬ). Эти внутренние Пути, скорее, соединяют уровни «Я», а не являются частью какого-либо Столпа. Их можно также считать меньшими крайностями Активирующей и Формирующей энергий. Их и Пути Среднего Столпа можно назвать *испытательными Путиами*.

В некоторой степени эти определения произвольны, тем не менее, важно, что мы предпринимаем попытку поместить то, что мы знаем, в широкую интеллектуальную перспективу. Из нее мы начинаем усваивать, персонализировать понятия так, что мы смотрим на наши жизни иначе, чем прежде. Этот процесс может быть разрушительным и болезненным.

Все, кто серьезно работают с Древом Жизни, достигают точки, где они больше не в состоянии принимать символы номинально, когда

символы кажутся так или иначе малозначащими и пустыми. Именно тогда возникает вопрос: «каким образом каждый Путь и Ключ Таро касается меня лично?» Вопрос может возникнуть вследствие внутреннего наблюдения за собственным мыслительным процессом — то, что Герметические Мистерии назвали бы «наблюдением за наблюдателем». Мы все знаем о нашем собственном сознании, хотя оно — это что-то такое, на чем фокусируют свое внимание совсем немного людей. И поскольку мы наблюдаем наш собственный процесс внимания к себе самим, мы вполне можем задать вопрос о том, каким образом сознание, а также наблюдение за ним, соответствуют Древу Жизни.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим наши тела. Каббала четко помещает наши физические тела в Сефиру Малкут (используя систему одного Древа) или в мир Ассирии (в системе четырех Древ). Кроме того, в то время как тело является целостностью, работающей при выполнении любой физической операции как единство, мы осмысливаем его компоненты как отдельные ради понимания их единичного вклада в целое. Голова — не рука, хотя одно не может функционировать без другого. И нетрудно применить различные части Древа Жизни к телу. Большого интеллектуального усилия не требуется.

Но когда мы узнаем наше собственное сознание — Личное «Я», действующее в наших головах, — мы можем испытывать трудность, связывая наблюдаемое с Древом Жизни. Наше самосознание (которое, на самом деле, ограничено для личности в большинстве своем), не соответствует ничему на Древе Жизни в целом. Комплекс мыслей и чувств, которые мы наблюдаем, кажется, нельзя определенно применить к какой-либо Сефире или Пути. Можно сказать, что Ход — интеллект, что Нецах — интуиция и чувства или даже что Йесод — наша способность к воображению. Но когда мы думаем о чем-то, мы не действуем исключительно в Сефире Ход, тем более что когда мы используем наше воображение, мы действуем исключительно в Йесод. Эти качества не определенные, они плавные и смешанные. Фактически, мы, по необходимости, действуем на всех Путиях сразу. Наше личное сознание — это комбинированный эффект того, что происходит на этих более низких Путиях. Мы не можем отделить нашу способность мыслить от нашей способности чувствовать, но мы можем сосредоточиться на одной из них (алхимический процесс «разложения»), Сделать так означает начать сознательное путешествие по Пути, где мы наталкиваемся на след, оставленный многими другими, кто совершал тот же самый процесс. Пути являются частично искусственным разделением двадцати двух дискретных аспектов сознания. Они также являются стыком тех же самых определенных качеств в универсальном сознании человечества.

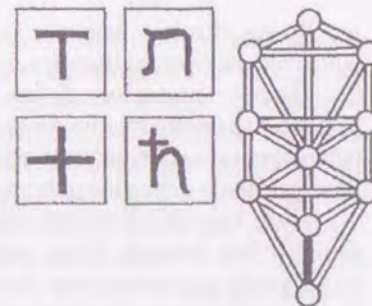
Используя формулу «как вверху, так и внизу», мы начинаем с изучения наших собственных личных интеллектуальной и интуитивной функций. По мере того, как мы начинаем их понимать, мы также начинаем узнавать их модели во всех человеческих существах.

Можно, таким образом, понять, почему единственно возможно выразить их качества с помощью символов. Разделение тела, личности, Высшего Я и Духа — лишь концептуально. Это символы, обеспечивающие фокус для исследования любого определенного аспекта по сути своей неделимого целого.

32. ПУТЬ ТАУ Вселенная

Двадцать первый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: Индиго
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ля
- ПЛАНЕТА: Сатурн
- ЗНАЧЕНИЕ: Тау-крест, равносоставленный крест
- ДВОЙНАЯ БУКВА: Власть-Порабощение
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Великий в Ночи Времени

ДВАДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Тридцать второй путь — это Управляющий разум, названный так потому, что он направляет и соединяет семь планет во всех их деяниях, каждую из них — по собственному ее пути.

Исследование Путей начинается не с первой карты, ШУТ, а с последней — ВСЕЛЕННАЯ⁶. Это вызвано тем, что мы поднимаемся

⁶ Для нахождения больших сведений о каждой из этих карт отсылаем также к «Заметкам о Таро» («Notes on the Tarot»), сделанным Мазерсом, Golden Dawn, v. I, 141–143 с «неофициальным» рассмотрением Ключей Таро, v. IV. («BookT»), 209. Эта статья, под названием «Козыри Таро» («The Tarot Trumps»), подписана неким «Q.L.», что значит «Quaero Lucem». Это имя, взятое миссис Фелкин для Ордена Stella Matutina, Она явно не отличалась глубоким знанием как Таро Мазерса, так и Таро Кроули, но эти описания полезны. Они, как ни странно, являются единственным описанием Козырей колоды Золотой Зари, Мазерс истолковал только те немногие карты, которые использовались в ранних ритуалах.

по Древу Жизни, начиная работу с нашей материальной ракурса («нижнее») к сферам Чистого Духа («верхнее»).

Наше понимание более усовершенствованных универсальных моделей основано на том, чему мы учимся на этой земле. Именно землей начинается и заканчивается серьезная эзотерическая работа, пока наше Божественное Сознание действует через физическое тело.

Путь Тау, ВСЕЛЕННАЯ, соединяет Малкут (Земля) с Йесод (Основание). Это первый Путь, выводящий из материального состояния и ведущий к пониманию личности, созданной Высшим Я Сефиры Тифарет для каждого воплощения. В «Тридцати двух Пути Мудрости» он зовется «Управляющим Разумом», и говорят, что он «направляет и соединяет семь планет во всех их деяниях» Символически этот Путь соединяет землю с уравновешенными силами Микропросопа, представленного *гексаграммой* (семь планет на Древу Жизни).

Тау — последняя буква еврейского алфавита. Между алеф и тау — вся вселенная, упоминаемая в греческих терминах христианства как *альфа* и *омега*, начало и конец. Тау означает *крест*, Т-образный крест, а также равносторонний крест, который соответствует своему положению на Кубе Пространства, как описано в *Сефер Йецире*.

Эта книга ссылается на тау как на «Дворец Святости, поддерживающий все сущее». Это одновременно «Власть и Порабощение». И если рассматривать тау на Кубе Пространства, то она окажется прямо в центральной точке трех «материнских» букв: алеф, мем и шин, символических форм энергии, от которых было создано проявленное. Путь ВСЕЛЕННОЙ — ключ ко всему этому, потому как он приходится на точку, где «матери» пересекаются (снова сошлемся на рис. 24). Эта точка пересечения, где уравновешиваются эти основные энергии, является *sanctus sanctorum* религиозных таинств. Некоторые писатели даже описывают этот Путь как «Небеса» или «Нирвана», подразумевая,

что на нем каждый испытывает сознание большей вселенной, высшей реальности в сравнении нашим чувственным состоянием. И благодаря формуле «как вверх, так и вниз», мы понимаем, что наш опыт нижней законченной вселенской модели говорит нам что-то о Создателе выше.

Один символ, который можно применить и к ШУТУ, и ко ВСЕЛЕННОЙ — началу и концу, — является *свастикой* или *греческим крестом* (*Gammadion*). В Кетер рукава свастики вращаются столь быстро, что сливаются и воспринимаются как единая точка. Таков урок ШУТА. На Пути ВСЕЛЕННОЙ, однако можно было бы сказать, что свастика замедлила свое вращение настолько, что каждый рукав стал полностью различим и стало видно, что они идеально уравновешены вокруг центральной точки. Это полное выражение *Единого* в материи.

Рассматривая ВСЕЛЕННУЮ, мы в действительности рассматриваем мир материи. Большинство людей имеют дуалистическую концепцию себя самих: они — тело и ум, и когда они мечтают или размышляют, приходящие к ним образы рассматриваются как отдельные от физического. Однако, Мистерии из поколения в поколение заявляют, что космос — это весь ум, и что различие между умом и телом — различие восприятий, а не действительности. Фактически, когда мы закрываем глаза и наблюдаем сцены, то, что мы впервые видим — это наиболее усовершенствованная форма материи, это образы и формы энергии, которые являются самыми близкими к физическому состоянию. Нужно уловить то, что (по общему признанию, считается трудным для понимания) большая часть материального мира не видима. Именно по этой причине на схеме Четырех Миров, только Малкут мира Ассия описана как наша сфера ощущений. Эта идея символизируется на карте семиконечной звездой, представляющей *Семь Дворцов мира Ассия*. Испытать Путь ВСЕЛЕННОЙ означает быть взятым к воротам этих семи дворцов.

ВСЕЛЕННАЯ символизирует Путь, где компоненты Вселенского Плана становятся очевидными без необходимости быть понятыми. Можно войти в святую святых и столкнуться с этими силами таким способом, чтобы быть «в них, но не из них». Важно то, что, в противоположность другим Путям, все энергии представлены в своем полном выражении и самоуравновешены. Это так же, как и идея, что тау — центральная точка Путей алеф, мем и шин, — означает равносторонним крестом.

С точки зрения практической мистики, ВСЕЛЕННУЮ можно рассматривать самой важной картой в колоде, для нее есть точка, в которой мы начинаем процесс внутреннего исследования. Это точка, где мы резко вступаем в действительность, которая может сразу пугать и ободрять, потому что большая часть из того, с чем мы сталкиваемся на этом Пути — наше собственное творение. Именно на этом Пути мы

сталкиваемся с нашим собственным отдельным сознанием личности, со всем, что внутри наших голов, будучи отделенными от защищающей физической действительности. Это — инициирование личности в ее собственную структуру, которая является Микрокосмической Вселенной. В то же самое время мы сталкиваемся с символами и идеями большего сознания, чем наше собственное, и начинаем видеть способы, которыми наше существо связывается с полной вселенской картиной.

Это Путь, который могут успешно пройти только те, кто начали приводить свои личности в баланс самопонимания; те то, кто этого не сделал, будут измучены фантомами собственного творения и обнаружат закрытые перед собой Врата. С другой стороны, те, кто действительно пришел к этому с жизненным опытом, найдут внутреннюю помощь и воодушевление на каждом шагу. Именно на Пути ВСЕЛЕННОЙ обнаруживается то, насколько процесс внутреннего исследования сопровождается и, в частности, саму реальную защиту и помощь, даваемую человечеству архангелами. Пока человек не начнет эти упражнения, архангелы будут просто абстракциями, чем-то таким, во что можно смутно верить или не верить.

Теперь стоило бы высказать и предостережение. Поскольку ВСЕЛЕННАЯ — это Путь входа в астрал, нужно принять во внимание, что астрал «норовит обмануть». Очень многие полагают, что находятся на том или ином Пути, тогда как сами, в действительности, развлекаются своей богатой фантазией. Мы должны быть чрезвычайно осторожными, принимая какой-либо образ, являющийся к нам как «действительность» любого вида, пока мы не проверили его всеми разумными и чувственными способами. Наступает время, когда мы узнаем, что то, что мы испытываем, вероятно, вероятно, не могло быть нашим собственным творением, потому что мы фактически *учимся*. Мы получаем новую информацию, которую зачастую можно проверить или подвергнуть исследованию. Так или иначе, прежде, чем мы придем к тонкому, нужно разобрать значительную долю грубого. Это один из самых важных уроков ВСЕЛЕННОЙ — Пути, к которому нужно подходить с преимуществом Малкут — преимуществом *различения*. Только через различение мы можем занять свое место в «Управляющем» равновесии, символизируемом танцующей женщиной, облаченной в платок в форме буквы каф (указание на КОЛЕСО ФОРТУНЫ) и окруженной символами животных этих четырех стихий.

С каббалистической точки зрения, здесь опять же представлен принцип четырех стихий, объединенных пятой — Духом. Здесь мы можем вспомнить, что самые ранние каббалисты (как сказано в *Сефер Йецире*) говорили только о трех стихиях: Воздух, Вода и Огонь, с более поздним добавлением Земли и Духа в систему философии. И, как мы увидели,

чтобы приспособить такие концептуальные изменения, Древо Жизни за века изменило форму. Одно такое важное изменение было связано с Тридцать вторым Путем, который в некоторых схемах является *единственным Путем, соединяющим сферу ощущений с остальной частью Древа*. Добавление Путей Шин (СУД) и Коф (ЛУНА), что, прежде всего, согласовало число Путей, с еврейским алфавитом, во вторую очередь, установило прямую связь между Малкут и двумя Столпами.

В одной очень интересной иллюстрации XVIв. показывается человек, держащий все Древо с помощью Пути ВСЕЛЕННОЙ⁷. Таким образом, мы видим, что в течение четырехсот лет, по крайней мере, основная интерпретация этого Пути как эмпирического основания для сознательного путешествия по остальным Путям не изменилась, хотя понятие было немного смягчено добавлением двух Путей.

Тот принцип, что мы охватываем все Древо через то, чему учимся на Пути Вселенной, очень фундаментален и возвращает нас к идее «как вверху, так и внизу». Мы говорили о «воле к формированию» Бины, Великой Матери, которая является происхождением сознания жизни и Сатурном в высшей Божественной Сфере. Она является все той же самой энергией, теперь полностью выраженной, находящейся на Тридцать втором Пути. Женщина в центре карты — самое полное выражение Великой Матери, которая является ИМПЕРАТРИЦЕЙ. Она — Исида, *Айма Элохим (Aima Elohim)*, она — Бина, она — Сатурн, она — это все принципы, стоящие за тем, что мы воспринимаем как материю, Космическая Танцовщица, управляющая и активирующая стихии. Также она — портал к и от Малкут, Сатурн как дарующий, так и разрушающий жизнь, великий испытатель, управляющий и рождением, и смертью. Когда мы умираем, оставляя свою «животную шкуру», именно по этому Пути мы поднимаемся как танцовщица, окруженная кольцом из звезд.

Все ключевые колоды Таро согласны в том, что женская фигура должна быть окружена некоей овальной формой. В колоде Кроули таковой является кольцо из звезд. В Марсельской колоде и колоде Уэйта это веночек. В колоде Золотой Зари овал сформирован двенадцатью сферами (это двенадцать знаков Зодиака), связанных вместе семьюдесятью двумя жемчужинами (*Шемхамфораи* или Семидесяти-двукратное имя Бога). Символом здесь выступает женская утроба, через которую ребенок проходит при рождении, и Великая Утроба, через которую проходит душа после смерти.

⁷ Это воспроизведено с обратной стороны титульного листа книги «Каббала» Гершома Шолема.

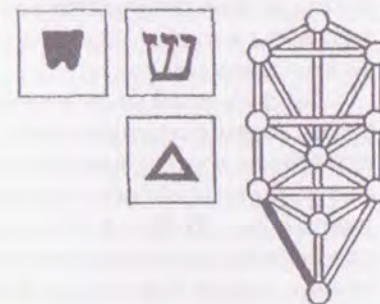
Фундаментальная символика Великой Матери, через которую как через портал к жизни и от жизни проходит человек, к сожалению, некоторыми писателями (включая Кейса) преуменьшена, учитывая их заявления, что «традиция» утверждает, что женщина — это гермафродит. Эта идея неблагоприятна, но может быть честной попыткой со стороны некоторых каббалистов-теоретиков урегулировать женственность этого Пути с Магическим Образом Сефиры Йесод, в которую ведет этот Путь — «Красивым Обнаженным Мужчиной»⁸. Последний представляет собой вечное излияние Христа-Духа из Тифарет, прежде персонифицированное в Йесод, а затем переходящее к Малкут. Христианское таинство не просто событие двухтысячелетней давности, вспоминаемое с почтением, оно — секретный ключ к природной модели. Сила Христа (Будды, Осириса или Кришны) продолжает рождаться в нашем мире, жертвовать собой во благо человечества, возрождаться и приниматься людьми. Это, как и Йод Хе Вау Хе, продолжается непрерывно до окончания *времен*, когда человеческая раса больше не будет испытывать потребность в чувственном опыте. Время, разумеется, один из важнейших ограничений Сатурна.

Пока мы действуем в рамках времени, событие — включая излияние и восстание силы Тифарет — должно иметь начало, середину и конец. Жизненные процессы происходят волнообразно или спиралевидно, потому как возвращаются на круги своя. Это естественное направление потока Акаши Сефиры Йесод. Поэтому женщина и показана танцующей. Она вращается в противоположность своей самой абстрактной форме энергии — ИМПЕРАТРИЦЕ, — где она неподвижно восседает на Божественном Престоле. Эта спиральная Сила природы направляется жезлами, которые она держит: они представляют активную и пассивную энергии, каждая из которых имеет два полюса.

Карта Кроули показывает эти естественные силы как змею Кундалини, описываемую как «свернутую в спираль в Сефире Йесод». Это указание на основные сексуальные силы природы, встречаемые во ВСЕЛЕННОЙ. Это силы, которые мы учимся направлять в нас и на которые мы налагаем ограничения Бины, Великой Матери, Великого Моря.

Для этого Пути очень важна *Вода*, потому как он является Великим Морем сознания в его самом плотном и сложном выражении. Тридцать второй Путь можно было бы считать темной пещерой, заполненной предательскими полостями и тоннелями, некоторые из которых приводят к Свету, а другие — к Клиппот.

31. ПУТЬ ШИН Суд Двадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: сияющий оранжево-алый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: до
- ЗНАЧЕНИЕ: Зуб
- МАТЕРИНСКАЯ БУКВА: Огонь
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дух Первозданного Огня

ДВАДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ:

Тридцать первый путь — это Вечнодвижущийся Разум. Почему он так называется? Потому что он управляет должным порядком движения Солнца и Луны, чтобы каждая из этих планет двигалась по должному ей пути.

Путь Шин, СУД, соединяет Малкут (Землю) с Ход (Славой) — основной Сефирой и завершением Столпа Суровости. Земля, таким образом, связана с окончательным выражением Бины, волей к формированию. Это активирующий Путь интеллекта, в то время как его противоположность, ЛУНА — формирующий Путь эмоций.

В качестве «Суда» здесь показан процесс, которому подвергается личность при стремлении осознать свою собственную внутреннюю работу. Но суд не совершается мгновенно и не ограничивается. Он, как описано в «Тридцати двух Пути Мудрости», — бесконечен. Это непрерывное наблюдение за развитием личности и ее восхождением к вселенскому сознанию. То, что ангельскими силами — призванными желанием

⁸ Магические Образы Сефирот» даются в книге «777», Col. CXX, 25.

исследователя, путешествующего по Пути — считается недостойным, медленно сжигается Огнем искупления, что является фактически физическим процессом.

Текст Золотой Зари называет этот Путь «Славой Материального Мира», указывая на отношение Пути к физическому телу. Здесь показывается именно восстановление, возрождение. Это восстановление основывается на развитии событий, изображенных на карте, противоположной этому Пути — ЛУНЕ — и они связаны с фактическими физиологическими изменениями, происходящими в исследователе в результате целенаправленного поиска большей реальности. Другими словами, возрожденное тело — физиологически перестроено. Этот процесс стимулируется энергиями Коф, ЛУНОЙ. Именно это Пол Фостер Кейс описывает как процесс создания тела Мастера.

Это также тот Путь, где компоненты личности, впервые встречаемые во ВСЕЛЕННОЙ, критически анализируются и оцениваются. Это яркий и пламенный путь испытания интеллекта, как ЛУНА — темный, холодный и водный Путь испытания эмоций. Эти Пути предваряют встречу с истинной природой воплощенного «Я» и, таким образом, могут быть чрезвычайно трудными. Фактически все Элементарные Пути (ШУТ, ПОВЕШЕННЫЙ, СУД) трудно понять. Проблема возникает частично в том, что на каждом из этих Путей присутствуют *все* стихии, как в выраженной, так и невыраженной форме. Мы вернемся к этому понятию.

Во-первых, давайте рассмотрим модель «матерей». *Сефер Йецира* утверждает, что Воздух порождает Воду, которая порождает Огонь. ШУТ — чистый Воздух, ПОВЕШЕННЫЙ — Воздух, на который воздействует Вода, СУД — это Воздух и Вода, на которые действует Огонь в пределах Земли (*тигель*, который, согласно духовной алхимии является нашим собственным телом).

Карты Золотой Зари и Уэйта изображают Воздух вверху, Воду между двумя берегами (Земли). Этим подразумевается, что Воздух, Вода и Земля накаляются и активируются от Огня. Здесь нет никакого источника пламени, так как действие медленное и устойчивое (бесконечное), и его вызывает Архангел. Это влияние на составляющие дуальности человека, которые символизируются Огнем и Водой: Ум-сознание (Вода) активируется Динамическим Принципом (Огнем) в присутствии уравнивающего Духа (Воздух) в пределах физического носителя (Земля). Путь СУДА поэтому направлен на создание баланса в человеке, необходимого для полного понимания структуры личности и ее отношения к большей вселенной.

Но утверждение, что на этом Пути производится «баланс», поднимает вопрос. Можно было бы вполне спросить, как вообще возможен баланс на любом Пути, который не находится на Срединном Столпе. Ответ

заключен в идее, что *каждый символ — дуальность, содержащая свою собственную противоположность*. Как со вспыхивающими цветами (flashing colors), символ функционален лишь в той мере, в которой он представляет собой самодостаточный баланс двух крайностей. Распространяя этот принцип на Пути, мы видим, что каждый Путь должен содержать важные составляющие своего противоположного Пути. Здесь мы можем вернуться к примеру Ход и Нецах, связанных с СУДОМ И ЛУНОЙ соответственно. Ум, применяемый без чувств, столь же патологичен, как чувства, применяемые без ума. Когда мы путешествуем по Пути СУДА, мы извлекаем уроки ЛУНЫ. И — если взять наиболее усовершенствованный аспект Древа Жизни — когда мы путешествуем по Пути МАГА, мы извлекаем уроки ШУТА. Эти карты противоположны, но обоюдно объясняют друг друга. Невозможно иметь дело с какой-либо картой без присутствия противоположной ей энергии. И так как карты представляют типы сознания, можно сказать, что все, что мы испытываем, каждая идея, каждое действие — сосуществуют в нас вместе со своей противоположностью.

Такие уроки на Пути чрезвычайно практичны, хотя это не может быть очевидным, поскольку используются уклончивые понятия, связанные с четырьмя символическими стихиями. С другой стороны, изображения на картах имеют прямое отношение к визуальному опыту Путей, и многое можно изучить посредством размышления о них. Образы Путей — архетипические представления фактических внутренних дорог, создаваемые в течение многих веков умственной работой наиболее подготовленных мужчин и женщин всех возрастов. Эти образы, в основном, являются мысленными конструкциями, созданными нам в помощь теми, кто следовал этими Путиами до нас. Именно в этом большинство колеблются, полагая, что мысленная конструкция (рассмотренный детально символ в астральном плане) имеет свою собственную реальность. Только за пределами низшего астрала можно соприкоснуться с чем-то реальным, активирующим символы.

Мы можем ступить на Путь СУДА и испытать первоначально то, что показано на карте Таро. Однако, вне этих визуальных конструкций, мы приходим к пониманию, что Путь — это возбуждающий, активирующий эффект космического движущего принципа на отдельное человеческое сознание: Пламенный Дух проникает в сознание личности при нисхождении энергии в материю. При целенаправленном восхождении по Пути Шин сжигаются последние иллюзии разобщенности личности.

Повторим каббалистическую символику: Шин содержит в себе все четыре стихии: Огонь, Воду, Воздух и Землю. Эту концепцию можно объяснить эволюционно: развитие космоса происходит от наипростейшего до наисложнейшего. Он появляется из ничто и развивается в нечто.

Это (при применении принципа «как сверху, так и внизу») процесс, сходный процессом развития *Зиготы*, которая ведет свое начало как единичная клетка, оплодотворяется и превращается в живой человеческий организм. Клетки зиготы преумножаются во много раз, до тех пор пока не превратятся в сосуд Святого Духа на этой земле. На любом этапе развития, начиная с единичной оплодотворенной клетки и заканчивая готовым плодом, целое скрытым образом заключено в развивающихся частях. Таким образом, *Единое* разрастается до десятков, сотен, тысяч, миллиардов неисчислимых клеток ума, формирующих тело вселенной. Высшая простота — это ШУТ, а высшая сложность — это ВСЕЛЕННАЯ. Но ВСЕЛЕННАЯ и все остальные карты в скрытом виде подразумеваются в ШУТЕ. Таким образом, между соседними картами, мы находим разные стадии того, что выражено и не выражено. Если взять определенную карту на Древе, то энергии всех верхлежащих карт будет в этой карте выражена, в то время как энергии низлежащих карт будут присутствовать в ней в скрытом виде. Каждая карта определяет стадию развития. И, используя эту логику, можно понять, что в ШУТЕ выражен Воздух, в то время как Вода и Огонь — в нем скрыты. В ПОВЕШЕННОМ выражены Воздух и Вода, а Огонь — скрыт. При рассмотрении СУДА мы снова обнаруживаем, что Воздух и Вода выражены, и теперь уже приводятся в движение полным выражением Огня.

Здесь нужно повторить, что эти модели будут совершенно бессмысленны до тех пор, пока не появится реальное понимание того, что именно символизируется различными «стихиями». Каждый каббалистический символ связан с некоторой определенной частью «Я». Ключи Таро, являются очень точными определениями частей человеческой цельности.

Пути СУДА, ВСЕЛЕННОЙ и ЛУНЫ — это аспекты нормального бодрствующего сознания личности. Они также представляют стадии самопонимания. СУД — карта, где божественные силы встречают соискателя Мистерий, где личность изымают из гробницы материи и оценивают по уровню равновесия ее четырех стихий Сефиры Малкут. Именно по этой причине у людей имеется столь разный опыт на этом Пути; каждая личность должна встретиться с тем, чем она является и чем была, лицом к лицу, отвечая на призыв Ангела, чье присутствие было призвано Огнем желания.

По всем признакам дуть в рог *Последнего Суда* должен Габриэль, и большинство предположит, что здесь представлен именно Габриэль. Но это вовсе не Страшный Суд, и Архангелом здесь является *Михаэль*, Ангельский Правитель Сефиры Ход.

Дальнейшая информация об этой карте передана значением еврейской буквы, поскольку название каждой буквы — слово. Тем не менее, так как эти слова приписаны Ключам Таро, то имеется широкий простор

для интерпретации в пределах описываемых данным словом качеств. Шин, в этом случае, означает зуб, предполагая твердость, остроту и резкость. Шин можно интерпретировать как зубы, которые разжевывают энергию до ее приема в систему, т.е., как то, что вызывает высвобождение энергии (силы *Кундалини*). Зуб также может обозначать нечто убивающее, подразумевая здесь окончательный удар по восприятию личности себя как отдельно существующей.

Такие описательные слова углубляют символику чисел, столь важных для герметической каббалы. Как было продемонстрировано, число 300, приписываемое букве Шин, редуцируется до 3 — т.е. до числа Сефиры Бины. Число карты, 20, редуцируется до 2 — т.е. до числа ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ. Принцип здесь такой: количество еврейских букв редуцируется и управляется относительно десяти Сефирот, в то время как числа карт (0–21) имеют отношение к другим картам. Конечно, связь с другими картами основана на больших основаниях, чем просто числовых. К примеру, тем, что Шин — это Огонь, предполагается связь этой буквы с двумя другими картами — БАШНЕЙ (Марс) и СОЛНЦЕМ.

Эта связь с СОЛНЦЕМ подробно раскрыта в «Книге Т» Золотой Зари, которая описывает присутствующего на карте ангела как Михаэля, Правителя Солнечного Огня. Именно он дует в рог, призывая влияние Бины. Другим указанием на Суперналы является Знамя Красного Креста, которое обозначает четыре райские реки, а также четыре буквы Божественного Имени.

Радуга на карте Ордена, содержащая змей, представляющих собой Пламенных Серафимов, несомненно, окружает пламенный Престол Бога, описанный в *Апокалипсисе*⁹. Эта радуга окружает Архангела, который, по-видимому, появляется из самого Огненного треугольника.

У основания карты изображена поднимающаяся из стоящей перед ангелом гробницы фигур. Это *Ариель*, Правитель Тайного Огня. Он — это также кандидат мистерий, следующий этим Путем — Путем Огня. Мужская фигура слева — Самаэль, Правитель Вулканического Огня. Напротив него — Анаэль, Правительница Астрального Света, представленная в двух видах: как Деметра-Персефона и как Исида-Нефтида.

Карта Кроули, названная «Эон» полностью уходит от традиции, и является важной, поскольку его личная философия более всего выражается именно в этом образе, чем в образах других карт *Taro Tota*. В целом, колода Кроули является иллюстрацией к Книге Закона — документа,

⁹ Откровение 4:3. Радуга как символ договора между Богом и Ноем появляется в Книге Бытия (Genesis 9:17).

который, по его утверждению, был получен в ходе откровения и который является ядром его учения. Эон также имеет отношение к так называемой *Стеле Откровения*¹⁰.

Эта карта, как он объяснил, заменяет все более ранние понятия Ключа и показывает гармоничное и духовное положение человеческого существования, которое будет существовать на земле в середине XXII века. Это состояние символизируется Небесной Богиней Нуит и ее супругом Хадитом (представленным как золотой шар света). Они порождают Гора, который на этой карте показан одновременно сидящим и стоящим — т.е. в своих активной и пассивной формах. Кроули также указывает, что другое имя Гора — *Херу*, что синонимично с *Хру*, «Великим Ангелом, главенствующим над Таро».

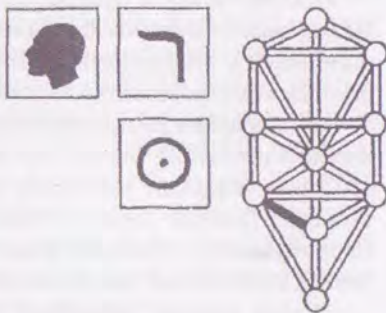
То, что здесь предлагает Кроули, очень согласуется с каббалистической доктриной, т.е. система развивается, чтобы удовлетворить потребности духовного развития человеческой расы. Предполагая, что СУД представляет стадию развития всей человеческой расы и отдельного сознания личности, он предполагает, что в недалеком будущем наступит время, когда духовный облик человечества настолько продвинется в своем развитии, что ранее известное понятие СУД не будет описывать этот период тьмы и тяжелых испытаний, предвещающий новый Эон Света¹¹.

30. ПУТЬ РЕШ

Солнце

Деятнадцатый Ключ

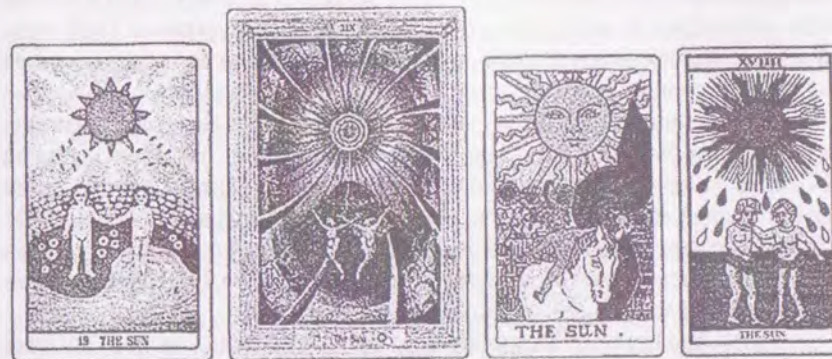
- ЦВЕТ ПЦТИ: оранжевый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ре
- ПЛАНЕТА: солнце
- ЗНАЧЕНИЕ: голова
- ДВОЙНАЯ БУКВА: плодородие — бесплодие
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Владыка Мирового Огня

¹⁰ Это плита, которую Кроули открыл в 1904 году в музее города Булак (в Каире — прим. перев.), ныне закрытом, но коллекция которого перевезена в Каирский Музей. Стелла, изображающая Гора, являлась особенно важной для Кроули и связана с его написанием Книги Закона. Она описывается в его «Исповеди» («Confessions», 395).

¹¹ Crowley, Book of Thoth, 116.

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Тридцатый путь — это Собирающий Разум, названный так потому, что астрологи по своим принятым правилам выводят из него суждения о звездах и небесных знаках и все совершенства своей науки, согласно правилам своего анализа.

Путь Реш соединяет Ход (Славу) с Йесод (Основанием) и является первым Путем из триады личности, встречаемым при восхождении по Древу Жизни. Это активный Путь на интеллектуально-формирующей стороне. Он — активирующая сила личности, которая, как Высшее Я и Духовное Я, состоит из «мужского» (интуитивно-динамического, Йод) и «женского» (интеллектуально-формирующего, Хе) и из сочетания энергий, являющегося результатом взаимодействия этих двух (уравновешивающее, Вау).

СОЛНЦЕ (Реш) описывается как Собирающий Разум, что означает, что он осуществляет контроль за некоторыми компонентами, в данном случае за знаками Зодиака, которые символизируются двенадцатью лучами, исходящими из СОЛНЦА. Эти знаки — двенадцать ориентиров личности и хранилища планетарных влияний, один из которых управляет рождением и течением жизни каждого воплощения. Таким образом, солнце является центральным не только для настоящего воплощения, но и действует как канал между личностями, пережитыми в других воплощениях. Оно также имеет тенденцию собирать (collecting), поскольку во все составные части личности, обнаруживаемые на этих нижних Путих, здесь привносится двойное действие солнца — свет и тепло. Это может показаться причудливым, но они считаются интеллектуальными качествами.

Действие этого Пути интеллектуально. Фактически, Путь СОЛНЦА — это высший уровень человеческого разума, как ЗВЕЗДА — высший

уровень эмоций. Они уравниваются БАШНЕЙ, хотя, смотря на карту, мало верится в то, что ею подразумевается баланс. Тем не менее, она представляет собой эффект объединенных энергий СОЛНЦА и ЗВЕЗДЫ. Подробнее об этом будет написано в одной из последующих глав.

Реш означает «голова», что согласуется с идеей, что это высший Путь человеческого разума и что он — «Собирающий Разум». В этом отношении есть интересная иллюстрация из алхимического манускрипта 1606 года, показывающая фигуру с шарообразным безголовым телом, держащим над собой солнце. Рядом с этой фигурой написано «Мир»¹². Голова — само солнце, находящееся над материальным телом. Без головы-солнца не могло бы быть никакого мира. Мазерс дополняет эту идею, называя СОЛНЦЕ «Славой Материального Мира». Так что карта в основе своей представляет собой интеллект, действующий на дуальности человеческого состояния, сознание и его земного посредника (vehicle). Это точка соединения человеческого разума с высшим разумом, Большой Жизнью. Солнце — это также Сын, продолжающий дело отца.

Путь Тифарет объединяет все четыре стихии, знаки Зодиака и планеты под руководством солнца, что символизируется гексаграммой. Эта фигура означает идеальную интеграцию личности и Высшего Я. На Древе Жизни она изображается взаимодействием Астрального и Этического треугольников. Бог-Сын Сефиры Тифарет для обоих является главным. Как бы ни символизировались энергии, Путь Солнца является очень важным Путем инициации.

Опыт СОЛНЦА — очень фундаментален, так как он являет собой первую встречу с внутренним солнцем, являющегося светом личности, как и физическое солнце является светом материального мира. На этом Пути переживаются тепло и свет, но, как и на плане ощущений, это солнце, на которое нельзя смотреть напрямую, не получив при этом вреда. Противоположности, соотнесенные *Сефер Йецирой* с Реш — плодородие и бесплодие — напоминают нам, что одно и то же солнце, сияющее и вызывающее рост, может полностью уничтожить. Благословение земледельца — проклятье одиночного странника в пустыне, и именно на этом Пути открываются огромные возможности этой силы. Это посвящение личности в великий источник внутреннего света, посвящение, имеющее место внутри физического посредника (внутри огражденного сада) и оказывает воздействие на двойственные компоненты Низшего Я.

Здесь нужно повторить одну важную вещь, очень часто отрицаемую исследователями Путей: Работа на Пути вызывает определенные

физиохимические изменения в теле человека. В своем учебном курсе «Тридцать два пути Мудрости» Пол Кейс подчеркивает этот факт. Описывая Путь Реш, он говорит о человеке, достигшем адептата:

... отмеченные внутренние отличия от среднего человека происходят ввиду психологических контрастов в сравнении с психическими состояниями обычных человеческих существ, но они также являются собой внешние признаки органических изменений внутри нового существа. Он химически и структурно отличается от *genushomo* (рода человеческого). В его кровотоке имеются различные составляющие. По его нервной системе проходят потоки силы, отсутствующие в большинстве человеческих тел, потому как в его организме открыты те каналы, которые в физических телах большинства людей закрыты. Центры нервной системы и мозга и связанные с ними железы в теле адепта функционируют иначе, нежели как в телах большего числа его современников¹³.

Нужно также принять во внимание, что личность, составные части которой символизируются этими нижними Путиами, функционирует в теле как посредник, собирающий и передающий опыт для Духа. Одной из самых серьезных ошибок, которую можно совершить, является концептуальное разделение физического тела от Сил, создавших его и функционирующих через него. Это тигель алхимиков, а Солнце является важным символом в алхимическом процессе «превращения в Золото».

Пути личности ведут непосредственно в физическое тело (физический носитель), т.е., то сознание, которое мы знаем как наше «я», непосредственно связано с нашими телами. Высшее Я функционирует через личность, если ее влияние распространяется на физический план, поскольку Чистый Дух должен действовать через Высшее Я. Конечно, между ними нет никакого фактического разделения: *Древо Жизни описывает человеческое восприятие модели разделения. Но поскольку восприятия у разных существ значительно различаются, то каждый человек должен буквально создать свою собственную каббалу.* Опыт Пути Реш важен в отношении развития этой индивидуальной каббалы. Кроме того, это тот Путь, на котором можно получить принятие (acceptance) и уловить след тех существ, которые направляют внутренний опыт обучения исследователя.

¹² Manly Palmer Hall, Encyclopedic Outline, CLXI facing.

¹³ Paul Case, Thirty-Two Paths of Wisdom, 16, 4.

Это момент, на котором исследователь может быть допущен к более великому посвящению — к посвящению в Тифарет.

На этом Пути сделано значительное число открытий. Он ведет к Сефире Ход — той сфере, которая описывается некоторыми как место, где Внутренние Учителя проявляют свое влияние на материальный мир. Это — Путь, где может проявиться природа отношения между умом и телом, где каждый начинает понимать могущество и ограниченные возможности разума. Это также Путь, побуждающий использовать мощную сексуальную силу Йесод. Это момент, где сексуальность понимается как огромная «тайная» сила, которой управляет тот, кто посвящен в Мистерии.

Йесод — Луна, сексуальность, постоянно изменяющийся Астральный Свет, скрывающийся за нашим материальным существованием. Ход — Меркурий, первое дифференцирование особой личности. Она гермафродична, это и мужчина, и женщина, если эти качества все же разделить с целью рассмотрения этой Сефиры по нисходящему направлению к проявлению. Путь СОЛНЦА, таким образом, рассматриваемый по мере его развития, — это точка детства появляющейся личности по мере того, как она приходит к новому воплощению. Когда мы путешествуем по этому Пути вверх, мы возвращаемся к точке новой невинности. Мы в буквальном смысле молодеем, это процесс рождения наоборот, и он продолжается, пока мы не достигаем стадии воспоминания об источнике, из которого появились.

Эта молодость, Детство Солнца, представлена на карте Уэйта. Здесь, следуя иконографии, развитой Элифасом Леви, ребенок показан на белой лошади — символе Аполлона, бога солнца. Значение здесь — то, что на этом Пути мы становимся ребенком Аполлоном.

На карте Золотой Зари, в основном опирающейся на Марсельскую версию, показаны два нагих ребенка в саду, обнесенном стеной. Один стоит на земле, другой стоит на воде. Это самое чистое выражение положительного (мужское) и отрицательного (женское) принципов в воплощении, переплетенных как в китайском символе Инь-Янь. Активный мужской принцип работает через твердую землю, в то время как пассивный женский принцип работает через жидкое сознание воды. Они держат руки, чтобы показать, что их действия взаимны. Это также указывает на Близнецов — знак, который связывает Тельца (Землю) и Рака (Воду). А еще Близнецы были знаком, относимым греками и римлянами к Аполлону и солнцу.

Отношение Солнца к Зодиаку имеют некоторое значение, что обозначено двенадцатью лучами на картах Золотой Зари и Кроули (Уэйт использовал 22, а Марсельская колода — 16). Зодиак связан с Хокмой, высшим источником, из которого происходит энергия этого Пути. Модели этой

энергии, кроме того, показаны заметными волнистыми лучами, сменяющимися друг друга мужским и женским потоками. Семь падающих букв Йод (Хокма, снова, будучи высшим источником Йод) указывает на энергии планет под управлением Солнца, нисходящие в материю.

Карта Кроули связана с картой «СУД», которую он назвал «Эон». Она показывает *Heru-Ra-Ha*, Владыку Света, являющегося правителем предстоящего нового зона — следующей стадии развития человечества. Рассматривая данный акцент, очень забавно осознавать, что Кроули базировал эту карту на своем собственном фамильном гербе, где «солнце на зеленой горе (onamontvert), слитое с розой»¹⁴.

Согласно его объяснению, роза, окруженная знаками Зодиака показывает развитие солнечного влияния. Зеленая насыпь земли под розой-солнцем означает плодородие и ее форма предполагает стремление к высшему. Как и в других версиях, есть место, окруженное стеной, но здесь дети находятся за ее пределами, чем подразумевается то, что человечество больше не связано «предубеждениями людей, нравственно относящихся примерно к 25000 до н.э.»¹⁵. Наиболее интересна, вероятно, точка зрения Кроули, что крест из формулы Роза-Крест превратится в солнце и двенадцать лучей. Оно больше не будет ограничено четырьмя сторонами креста, но будет беспрепятственно излучать свет.

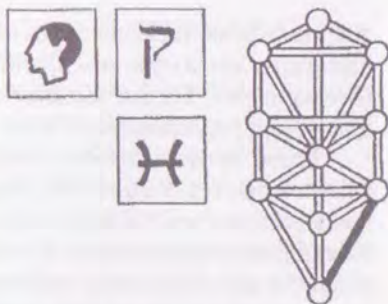
Одна особенно важная идея, связанная с этим Путем, заключается в том, что ритуал Двадцать Девятого Пути, принадлежащий Ордену Золотой Зари, гласит: «солнце своими лучами заключает в объятия все творение»¹⁶. Эта идея передается многочисленными способами, как например, четырьмя подсолнухами и двадцатью двумя лучами на карте Уэйта, означающими Четыре Мира и Двадцать Два Пути. Карта Золотой Зари показывает десять цветов, представляющих все Древо Жизни. А карта Кроули, как уже было замечено, пытается показать экспансию Розы-Креста по отношению к центральному Солнцу проявления. Таким образом, это также указывает на всю полноту творения, созданного лучами Солнца теплым и ярким. Конечно, необходимо, еще раз пронаблюдать различие между двумя сторонами Бездны. Творение и свет означают все относящееся к Микропросопу, для которого Тифарет является центром. Потенциальное — темнота, — относится к Макропросопу, т.е. Божественному Треугольнику.

¹⁴ Crowley, Book of Thoth, 113.

¹⁵ Crowley, Book of Thoth, 114. Никто не знает, как он пришел, и по сей момент!

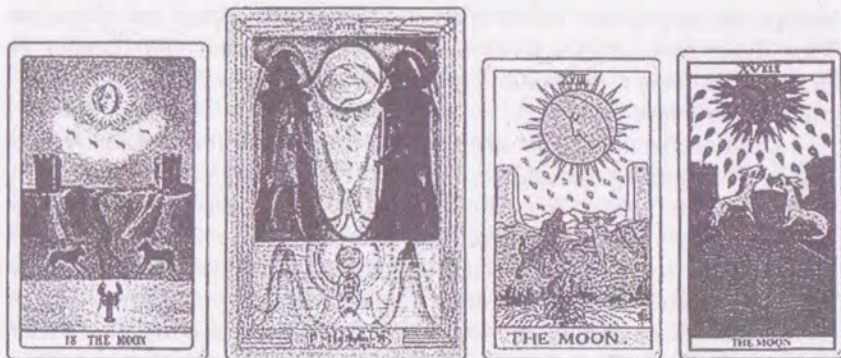
¹⁶ Regardie, Golden Dawn, v. II, 110.

29. ПУТЬ КОФ
Луна
Восемнадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: малиновый, темно-красный
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: си
- ЗНАК: Рыбы (Мутабельная Вода)
- ЗНАЧЕНИЕ: затылок, ухо
- ПРОСТАЯ БУКВА: сон
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Правитель Приливов и Отливов, Дитя Сыновей Могучих

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать девятый путь — это Телесный разум, названный так потому, что он формирует все тела, создаваемые подо всеми мирами, и правит их приращением.

Путь Коф соединяет Нецах (Победу) с Малкут (Царство) и описывается не только как «Победа Материального мира», но и как «обманчивый эффект видимого могущества Материальных Сил». Кроули зовет этот Путь «Врата Воскрешения... порог жизни... или духовное возрождение — можно рассматривать на двух уровнях: во-первых, в ходе воплощения это стадия организации души физического тела, которое она будет населять. Это «сон» (как соотносено с Коф *Сефер Йецирой*), предшествующий бодрствующему смертному сознанию, это форма предсознания, обособляющегося в материю из коллективного бессознательного Нецах. Во-вторых, с точки зрения духовно развивающегося человека, это покорение отраженных из материального мира фантомов, которых Золотая

Заря описывала как «Дитя сыновей Могучих», что означает «творения сотворенных». Это водный Путь испытания, где ученик должен столкнуть и покорить фантомы самых темных тайников своего собственного ума, а также всего человечества. В этом смысле этот путь может ужасным и пугающим, с реальными опасностями для эмоциональной стабильности тех, кто не достаточно силен, чтобы пережить такой опыт. Такая внутренняя тревога может фактически привести к серьезным физическим проблемам. С другой стороны, традиция заявляет, что успешное прохождение этого Пути дарует власть «очарований и уничтожает иллюзии». Когда мы убиваем драконов, скрывающихся в глубоких тайниках нашего сна-сознания, и понимаем их принцип их существования и действия, мы получаем возможность управлять этими качествами в себе, а также в других людях.

Значение Коф — *затылок*. Это задняя часть головы, которой является Реш (СОЛНЦЕ, «голова»). Таким образом, ЛУНОЙ символизируется именно предшествование яркому интеллектуальному осознанию СОЛНЦА. На этом уровне Древа Луна лишь отражает свет Солнца. Путь в центре карты идет от темной стороны Луны к светлой стороне, которую солнце освещает непосредственно. Здесь следует отметить, что Кроули совершенно не согласился с интерпретациями Золотой Зари и Уэйта, демонстрирующими растущую луну. Дается такое объяснение: речной рак — это символ Рака, означающего, что, когда Солнце будет в Рыбах, Луна будет расти в Раке. Таким образом, речной рак, появляющийся из Воды, на одном уровне означал: «Солнце, скрытое за горизонтом, каковое оно всегда и есть, когда сверху — растущая Луна»¹⁷.

Другой важный момент, выраженный в рукописях Золотой Зари, — тот, что образ речного рака произошел от образа Скарабея или Навозного жука¹⁸. Кроули развил эту идею, делая навозного жука главными на своей карте и подчеркивая более темные аспекты Пути. Он назвал ее «убывающая луна черной магии и гнусных дел... отравленная тьма, которая есть условие возрождения света»¹⁹. Возрождение Света из отвратительной

¹⁷ E.A. Wallis Budge, *The Gods of the Egyptians*, v 11, 1969, 379–382. Эта работа важна тем, что она является стандартным трудом по египтологии в то время, когда были созданы три колоды, связанные с Трудом Золотой Зари. Предполагали даже, что Бадж (Budge, Эрнст Альфред Уоллис Бадж — британский археолог, египтолог, филолог и востоковед; работал в Британском Музее) являлся членом Золотой Зари и вел свою тайную группу в стенах Британского Музея, но это маловероятно.

¹⁸ Regardie, *Golden Dawn*, v. II, 130.

¹⁹ Crowley, *Book of Thoth*, 112.

и гнусной тьмы — его первоочередная задача, превосходно символизируемая жуком, указывающим на *Хепри (Кефер)*, Отца Богов и великого Бога творения и воскрешения²⁰. Жук или *Скарабей* (называемый египтянами *хепри, кефер*) был ключевым символом этого Бога. Этот жук откладывает свои яйца в шар экскрементов, который он катит по земле и из которого впоследствии под воздействием солнечного тепла вылупляются яйца. Считалось, что шар экскрементов походит на само солнце, поскольку содержит все, что необходимо для роста и питания.

В некотором отношении сущность, появляющаяся из вод — одновременно и высшая и низшая. Это сам создатель жизни, так как он — Хепри, Бог, который, согласно сказаниям, появился в виде жука «из вод Нут». Он является высшей творческой силой, начинающей свое материальное самовыражение как низшая органическая форма. Речной рак означает органическое развитие человеческого рода. Также он указывает на клеточное развитие физических тел из внутренних природных истоков. И, как создатель формы, знак Рыбы (управляемый Юпитером) связан с Хесед. Самые ранние документы Золотой Зари, так называемые Древние Шифрованные Рукописи, говорят, что «благодаря им (Рыбам), воды Хесед текут вниз²¹», подразумевая, что это основное формирующее сознание на низшем уровне Древа.

Конечно, самая основная отсылка Таро к Луне — это ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА, Путь Гимел, ведущий непосредственно от Бога-Отца к Богу-Сыну. Верховная Жрица — источник кристально-прозрачных вод сознания, появляющихся из Божественности. Те же самые воды наблюдаются и на карте ЛУНА, но они загрязнены! Это не значит, что этому Пути изначально присуще зло. Скорее, его фантомы относятся к плотности физического тела — той структуре организма, которая находится под влиянием всех трех путей, ведущих в Малкут: СУД, ЛУНА и ВСЕЛЕННАЯ. Как уже было написано, процесс путешествия по Путям создает определенный эффект на тело. Физический «носитель» тонко изменяется по мере того, как Свет нисходит в него и как личность все более и более осознает присутствие и действие Высшего Я.

Относительно человеческого тела, Путь ЛУНЫ — Путь организующий (формирующий). В «Тридцати Двух Путях Мудрости» он описан как «Телесный Разум», что, по словам Кейса, означает «сознание тела». Он также примечает, что корень слова «телесный» на иврите означает «проливаться на».²² На каждой из этих трех карт буквы «Йод» изобража-

ются «проливающимися дождем» на Путь. Или, как описал древнегреческий писатель и географ Павсаний, они могли бы быть слезами Лунной Богини, из-за которой поднимается и опускается Нил.²³ В любом случае, общепризнанно, что на этом Пути что-то спускается от Луны к Земле, что символизируется падающим буквам «Йод».

На карте Уэйта — пятнадцать букв «Йод», что является возможным указанием на порабощение материей, символизируемое пятнадцатым Ключом, ДЬЯВОЛОМ. Карта Золотой Зари показывает четыре буквы «Йод», по одной на силы каждого из этих Четырех Миров, в то время как Кроули использует девять «Йод» в качестве указания на Йесод. Он описывает их как «капли нечистой крови»²⁴, имея в виду менструальный цикл. Он описывает Путь как окрашенный кровью поток жидкости.

Действительно, действие менструации и ее темной крови тесным образом связано с этим Путем — Путем деторождения, управляемым греческой богиней Артемидой.²⁵ В качестве сестры Аполлона — т. е. Солнца — Артемиды была Луной. Как ее римская копия, Диана, она была богиней охоты, путешествующей по суровым гористым дебрям со сворой гончих собак. Таким образом, рождаемость связана с самыми дикими аспектами природы. Богиня, как и этот Путь, может быть порочной и беспощадной: согласно легенде, она полна качеств одновременно темных и мстительных. Любое нарушение ее правил немедленно и жестоко наказывалось. Так, с точки зрения греческой легенды, псов на карте ЛУНА можно считать псами Артемиды, готовыми напасть и уничтожить не угодных ей мужчин. Сама идея этого — варварская и нецивилизованная, как и Путь Коф. Это — примитивный Путь: Путь грубой животной природы. Это Путь животных *инстинктов* (закон джунглей), страстей и энергий, не сдерживаемых разумом, моральными либо этическими соображениями. Этот Путь может быть очень жестоким, он может показывать нам те наши аспекты, которые общество вынуждает нас подавить, но которые являются составной и бесспорной частью нашей человеческой конституции. Тем не менее, мы подходим к образам и урокам этого Пути всем нашим существом, опираясь на разум при встрече с тем, что обнаруживается на этом Пути, так же как мы опираемся на чувства при встрече с содержаниями Пути СУДА.

ЛУНА — одна из карт, которые традиция наделила четко определенной структурой. И карта Золотой Зари, и карта Уэйта целиком

²⁰ Budge, *Gods of the Egyptians*, v, II, 379–382.

²¹ Эти рукописи находятся в частной коллекции и никогда не публиковались.

²² Case, *Thirty-Two Paths of Wisdom*, Lesson 16, 1.

²³ Manly Palmer Hall, *Encyclopedic Outline*, CXXXII.

²⁴ Crowley, *Book of Thoth*, 112.

²⁵ «Artemis», *Oxford Classical Dictionary*, 126–27; см. также «Artemis», *Larousse Encyclopedia of Mythology*, New York, 1960, 129–32.

используют образец Марсельской версии: две собаки (в колоде Уэйта это собака и волк), грозно стоят под персонифицированной луной, между двумя пустыми башнями. Речной рак находится в воде внизу карт. Как минимум интересно заметить, что в Марсельской версии не показано никакого пути и, лишь исходя из логики, можно понять, что речной рак, в конечном счете, пройдет между двумя свирепыми псами.

Мазерс и Кроули согласились, что их нужно рассматривать как шакалов-падальщиков Анубиса. Анубис был богом-шакалом и великим богом Подземного мира, чьими обязанностями были суд и бальзамирование покойных. В Таро это означает естественное разложение физического тела во время смерти, возвращении его энергии в невидимое, а также намек на связь с Путем Шин — СУДОМ. Значением здесь является то, что действие природных сил на мертвое тело происходит параллельно со «взвешиванием души» на этом Пути.

Анубис — очень сложный бог лунных противоположностей, что Кроули и предполагает, изображая двойные фигуры. Анубис — бог света и тьмы, смерти и воскрешения, культ которого был предметом восхищения для тех обществ, которые оставались в тени Египта. Описывая тонкости культа этого божества римлянам, Плутарх писал:

Под Анубисом они понимают плоский круг, который делится на невидимую часть мира, называемую Нефтидой, от видимой, которую они именуют Исидой. И так как этот круг одинаково соприкасается с границами и света, и тьмы, его можно рассматривать как характерный для них обоих — и из этого обстоятельства возникло сходство — подразумеваемое ими между Анубисом и псом в ходе наблюдения за этим животным — в том, что он зорко наблюдает за происходящим и днем и ночью. Короче говоря, египетский Анубис, по-видимому, имеет почти такую же власть и природу, что и греческая Геката — божество как небесной, так и инфернальных сфер.²⁶

Согласно идее Анубиса и воскрешения, здесь есть определенное отношение к легенде о Христе. Можно сказать (хотя это весьма необычно), что в запутанной средневековой символике омар является символом воскресшего Христа.²⁷ И нужно быть чрезвычайно осто-

²⁶ Budge, *Gods of the Egyptians*, v. ii, 264.

²⁷ По всей видимости, эта идея появилась у немецкого поэта Конрада Вюрцбургского, который заметил, что, как лобстер, так и Христос после смерти стали красивее. Reau, *L'Art Chretien*, v. I, 88.

рожным, тут же отрицая такую символику, ведь стоит учитывать хоть и не очень ясное, но бесспорно средневековое происхождение карт Таро. В XIV веке каждый символ, пусть даже оккультный, был связан с Христом.

Так или иначе, рождение, смерть и воскрешение — ключевые понятия Пути ЛУНЫ. Это не символические процессы, они — биологические и происходят во тьме и при свете нашего чувственного восприятия. Энергетический процесс — это циклическое движение волны — показан Кроули в виде модели для того, что вверху и того, что внизу, связанных между собой Жуком Солнца.

Повторим значение этого «туманного» Пути самыми простыми словами: это естественная энергия, из которой в утробе развиваются наши физические тела.

Это процесс, который непрерывен в течение всей нашей жизни, поскольку клетки умирают и заменяются. Работа этого Пути заканчивается возвратом энергии ее источнику, которым является Нецах.

Понять этот Путь — означает понять отношение нашего личного сознания к физическому «носителю», созданного для каждого воплощения, что являет собой очень трудное занятие для большинства людей, воспринимающих себя только как свои тела. Здесь значение простой буквы Коф — сон — дает важный ключ к разгадке. Во время циклической фазы покидания сознанием физического тела, большинство людей продолжает действовать в соответствии с информацией и фантазиями, тесно связанными с их телесным существованием. Их сны полны тенями материи, которые, если ее сознательно преодолеть, будут являть собой покорение Пути ЛУНЫ.

28. ПУТЬ ЦАДДИ

Звезда

Семнадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: фиолетовый
- СООТЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ля-диез
- ЗНАК: Водолей (Фиксированный Воздух)
- ЗНАЧЕНИЕ: рыболовный крюк
- ПРОСТАЯ БУКВА: Воображение
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дочь Тверди Небесной, Живущая меж Водами

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать восьмой путь называется Природным Разумом, и назван он так, потому как через него завершается и доводится до совершенства природа всего сущего под Солнцем.

Путь Цадди, ЗВЕЗДА, соединяет Нецах (Победу) с Йесод (Основанием). Это очень могущественный путь, который указывает на то, как правильно относиться к Божественной энергии, присущей всем людям. Буква Цадди означает *рыболовный крюк*, что подразумевает медитацию — процесс, тесно связанный с воображением. Говоря этими терминами, медитация описывается не как изъятие из чего-либо, а слияние двух потоков индивидуального сознания с большим сознанием. И поскольку это путь первоначальной интуиции, то сосуды представляют разделение, а затем воссоединение силы Хокмы (чувства и интуиция на этом уровне) и силы Бины (разум). При медитации символика рыболовного крюка легко распространяется и на Древо Жизни: Крюк (Цадди, ЗВЕЗДА) закинут в воды Мем (ПОВЕШЕННЫЙ), чтобы поймать рыбу (Нун. СМЕРТЬ). Вода, — опять-таки, символ сознания. Поскольку мы имеем дело с медитацией и образной визуализацией, бросаясь во Вселенское Море, мы ищем понимание самого процесса жизни и смерти.

«Тридцать Два Пути Мудрости» описывают этот Путь как *Природный Разум*, подразумевая грубые силы природы, соотносенные с Нецах. *Элохим* (Боги Нецах) — синонимичны самой природе. Более того, такой Природный Разум связан с энергиями, символизируемыми другой картой — СИЛОЙ. Число ЗВЕЗДЫ, 17, редуцируется до числа СИЛЫ — 8. Эта карта представляет сознательный контроль энергии Кундалини, различно описываемой как *солнечная* и *сексуальная*. Мы вспоминаем, что змей Кундалини (тот, который искушает Еву совать плод с Древа Познания Добра и Зла) описывается как «извивающийся Йесод»,

хотя на Древе Жизни показано, что он касается каждого Пути. При столкновении с силой Кундалини — своими сексуальными энергиями — мы приближаемся к Великим Мистериям Тифарет, Солнечным Логосом, центральной звездой нашего существования. Процесс этого приближения — это вид Йоги, в которой затрагивается расслабление энергетических центров. Это энергия, которую мы используем в медитативном процессе. Это одновременно средство и цель просветления, потому что, как о Цадди говорится в «*Сефер Йецире*»: «через него [Природный Разум, Цадди] завершается и доводится до совершенства природа всего сущего под Солнцем». ЗВЕЗДА — это средство безупречности. Это метод.

Как об этом методе заявляет Кейс: «На самом деле, медитация — это функция ЭГО, возвышающаяся к сознательному уровню, к силам произвольного сознания Йесод... Однако, как бы это ни могло нам показаться, во-первых, медитация — это личное занятие, когда мы действительно преуспеваем в медитации, мы обнаруживаем, что это, скорее, не мы мыслим («медитируем»), а нас мыслят («медитируют»)120²⁸». Идея тут состоит в том, что Высшее Я (то, что Кейс называет Эго) приводит личность в состояние медитации. «Рыболовный крюк» — это частично поиск личным осознанием реальности в контексте медитации, но это также и ужение Высшим Я личности в целях вытащить ее из глубин ее самообособленности.

Женщина на этой карте — самое чистое проявление Великой Матери на уровне личности до момента ее обособления в материи. По этой причине она полностью обнажена: она — это *совершенство* физической формы природы, т.е. всего сущего *под Солнцем*, т.е. то, что находится ниже уровня Тифарет. Это та же самая женщина, что и на карте ИМПЕРАТРИЦА, одетая и коронованная. Это та же самая женщина, что и на карте ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА. Это та же самая женщина, что и на карте ВСЕЛЕННАЯ.

На карте Золотой Зари показано, как женщина выливает содержимое обеих урн (Хокмы и Бины) на землю так, что потоки «соединяются и образуют реку у ее ног»²⁹. На карте Уэйта из урн субстанции изливаются на землю и в воду. Кроулианская символика куда более сложна. Он представляет две грудоподобные чаши — одну золотую и одну серебряную. «Из золотой чаши она выливает эфирную воду, которая также и молоко, и масло и кровь; эта чаша находится на ее голове, что указывает на вечное обновление катедорий, неистощимые возможности бытия. Левая рука ее, та, что ниже, держит серебряную чашу, из которой она так же выливает бессмертный напиток своей жизни... Она льет их на место пересечения земли и воды.

²⁸ Case, Tarot Fundamentals, 37.

²⁹ Regardie, Golden Dawn, v. IT, 135.

Эта вода — из Великого моря Бины. В проявлении Ньюит на низшем уровне она — Великая Мать»³⁰. Кроули рассматривает повторяющиеся спирали на этой карте в качестве указания на форму Вселенной, какой ее подразумевали Эйнштейн и его последователи. Он подчеркивает, что только в нижней чаше имеются прямоугольные формы, и говорит, что «в этом можно обнаружить принцип, утверждающий, что слепота человечества ко всей красоте и чуду Вселенной обязана этой иллюзии прямолинейности»³¹.

Представление ЗВЕЗДЫ Орденом Золотой Зари несет более особенную информацию об этом Пути, чем о других, хотя это скрыто в спутанностях числа. На этой карте семь основных лучей звезды и четырнадцать дополнительных образуют 21 луч. Это число *Эхейе*, имени Бога Кетер, говорящее нам, что отношение этого Пути к Божественности — гораздо более прямое, чем кажется при поверхностном взгляде. Более того, изображение Ордена Золотой Зари несет в себе объяснение того, почему ЗВЕЗДА, переставленная Кроули местами с ИМПЕРАТОРОМ прочно располагается на Двадцать Восьмом Пути, где и размещалась традиционно.

Ключ ко всему этому — два дерева по двум сторонам от женщины. Это *Древо Жизни* по правую сторону и *Древо Познания Добра и Зла* — по левую. Библиисты незамедлительно узнают символические деревья, описанные в *Книге Бытия*. Адаму и Еве запрещалось вкушать плод с последнего дерева, но не с первого.

Птица Гермеса над *Древом Познания Добра и Зла* (Ибис) развивает значение Древа на этой карте. Это отсылка к карте МАГ — карте Гермеса-Тота-Меркурия. На иврите слово *kokab* означает звезду, но в более специфическом значении — это Меркурий. Таким образом, мы понимаем, что необходимо применить силу воли Мага, направляющую силу в медитации, если мы намерены изучить уроки этого Пути.

Книга Зогар, рассказывая о *Древе познания Добра и Зла*, объясняет, что «если человек живет честно, то это Древо Добра, но если он живет нечестно, то это Древо Зла». Здесь не подразумевается принятие

³⁰ Crowley, Book of Thoth, 110.

³¹ Zohar, перевод Nurho de Manbar, San Diego, 1978, 62. Перевод данного отрывка, сделанный Сперлингом и Саймоном, гласит: «Почему первые врата называются «страхом Господним»? Потому что это древо добра и зла. Если человек заслуживает благо, то это добро, а если он заслуживает болезнь — это зло. Отсюда в этом месте пребывает страх, который есть врата ко всему добру. «Добро» и «понимание» суть двое врат, словно объединенные в одни врата». Р. Джоз (R. Jose) сказал, «Термин «Доброе понимание» указывает на Древо Жизни, которое является знанием добра без зла». Zohar, trans. Sperling and Simon, v. I,

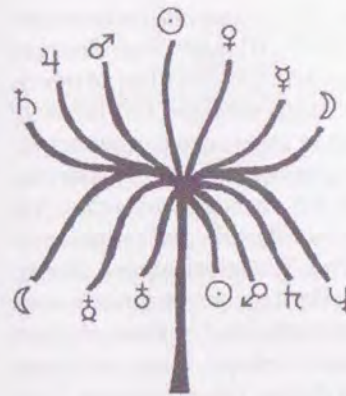

Рис. 30. Древо Познания Добра и Зла

какой-либо общественной доктрины или закона, или какого-либо правила общественного поведения. Здесь имеется в виду просто действие в согласии со Вселенской Волей. И здесь, на карте мы видим, что нижние ветви этого Древа — обратная копия (reversal) принципов, символизируемых ветвями вверх. Каждая ветвь представляет одну из семи планет (шесть вокруг Солнца) с Сатурном, представляющим все эти Суперналы (рис. 30).

Так что мы понимаем, что это Древо, связанное с изгнанием Адама и Евы из условий «райского блаженства», означает дуальности человеческого состояния: добро и зло, боль и удовольствие, гармонию и разлад. Птица вверху, помимо того, что отсылает к МАГУ и воле, также указывает, что мудрость появляется из правильного понимания и контроля повседневных аспектов наших жизней. Герметические Мистерии служат объяснением всему, что называется добром и злом в наших жизнях, и помогают преодолеть ограничения, налагаемые этими качествами. Также будет замечено, что *Древо Познания Добра и Зла* относится к Столпу Суровости. Его противоположность, *Древо Жизни* — на стороне Столпа Милосердия, так как это дар Бога, уравнивающего совершенно противоположные уроки другого Древа. С практической точки зрения, здесь мы должны постоянно соотносить уроки внутренних миров, результатов медитаций — с нашей повседневной жизнью и *наоборот*.

На этом Ключе показан как раз Эдемский Сад, состояние начала. Но возникает сложный вопрос насчет того, почему этот Сад должен быть представлен на карте, столь «низкой», относительно Древа Жизни и, фактически, почему она должна образовывать один из основных Путей личности. Это объясняется имеющимся на этом Пути указанием на более высокий Путь — Путь ИМПЕРАТОРА.

Правильное еврейское наименование этого Пути — *הַכּוֹכָבִים* (*ha-kokabim*, что означает, скорее, *Звезды*, чем *Звезда*). Кейс высказал эту точку зрения, заметив, что по этой причине некоторые ранние французские и итальянские колоды используют множественное число *Les Etoiles* и *Le Stelle*³². И пока Кейс не распространил эту идею, поклонники Кроули

³² Case, Thirty-Two Paths of Wisdom, Lesson 15, 5.

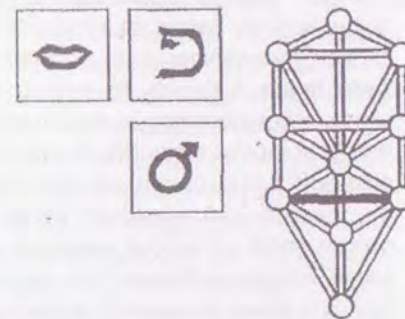
немедленно вспомнят утверждение из *Книги Закона*, заставившее его помянуть местами ИМПЕРАТОРА и ЗВЕЗДУ: «Цадди — не Звезда». В самом деле, это не одиночная Звезда, но и не ИМПЕРАТОР. Тем не менее, есть много каббалистических способов, благодаря которым ИМПЕРАТОР (Хе) и ЗВЕЗДА (Цадди) совпадают. Одна такая связь, снова демонстрируемая мастером гематрии, Полом Кейсом, имеет дело с тем фактом, что у еврейского слова «ha-kokabim» — та же числовая ценность, что и у слова **אבן לוי אדם** (*ehben lui-Adam*), *Камень Адама*³³. Это символическое указание на союз Божественного Отца (SupernalFather), Хокму, с Солнцем, Тифарет, т.е. путь ИМПЕРАТОРА. Нецах — это энергия Хокмы на нижнем изгибе в основании Столпа Милосердия. Его Боги *Элохим* являются низшим выражением УНУН*Элохим* Сефиры Бины, которые, согласно *Книге Бытия*, сотворили Сад и два Древа. Таким образом, Путь ЗВЕЗДЫ — это нижний Эдем. Эдем личности. Путь ИМПЕРАТОРА, как будет рассмотрено позднее, — это пламенный аспект верхнего Эдема — Эдема, из которого появляется Высшее Я.

ЗВЕЗДА показывает Эдем, «восстановленный» Адамом — это указание на Тифарет, с которым Адам соотнесен. Этот нижний Эдем — состояние, с которым личность может быть связана напрямую. Здесь также мы вспоминаем, что сотворение Мужчины — формирование индивидуального сознания из коллективного бессознательного — начинается с точки Нецах. Это также высший уровень личностной интуиции, который противоположен Пути СОЛНЦА, являющемуся высшим уровнем, достигаемым разумом.

Этому Пути дан воздушный знак Водолея, ассоциируемый с миром, любовью и вдохновением. В древнем мире считалось, что Сатурн управляет Водолеем, и это снова отсылает нас к Бине и фактически ко ВСЕЛЕННОЙ. Здесь стоит пояснить, что ЗВЕЗДА связана с большим количеством Путей, чем другие Ключи, и, как таковая, представляет собой особую важность. Кроули установил причину этого лучше всех остальных комментаторов. Он сказал, что «здесь Вселенная распадается на свои предельные элементы»³⁴.

Это расщепление подразумевается в самой фигуре центральной Звезды, которая являет собой появление многочисленных искр света (lights). Это сияние из центральной возвышенной точки, связываемую с *Люцифером*. Этот ангел выглядит не как существо подземного мира, а как Носитель Света, «Утренняя и Вечерняя Звезда», обычно рассматриваемая как планета Венера — мунданная чakra Нецах.

27. ПУТЬ ПЕ Башня Шестнадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: багровый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: до
- ПЛАНЕТА: Марс
- ЗНАЧЕНИЕ: РОТ
- ДВОЙНАЯ БУКВА: Милость-Негодование
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Владыка Воинств Могучих

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать седьмой Путь называется Активным или Возбуждающим Разумом, и назван он так потому, что через него все сущее обретает свой дух и движение.

Путь Пе, БАШНЯ, соединяет центр процесса рассуждения (Ход) с центром природы желания-интуиции (Нецах). Это уравнивающая Путь личности, связанный с Марсом и Севером — той стороной света, которая традиционно считается в Мистериях «местом величайшей тьмы», потому как полагают, что солнце никогда не светит на севере Храма Соломона. Тем не менее, мы уже получили сведения о том, что Свет приходит из Тьмы, что «золото прибывает с Севера» и что «просветление ведет свое происхождение в скрытых источниках силы, ужасающей умы невежд»³⁵.

³³ Case, *ibid*.

³⁴ Crowley, *Book of Thoth*, 109.

³⁵ Эти идеи также связаны с Полночным солнцем, которое для алхимиков представляло собой Свет, приходящий из Тьмы.

Пе — двойная буква, означающая «Врата Души» (one of the «Gateways of the Soul») с двумя возможными направлениями перехода. В качестве слова «Пе» означает *rot* — отверстие, связанное одновременно с принятием пищи и речью. В первом случае подразумевается, что именно через действие этого разрушающего Пути идут в ход высшие энергии, чтобы ослабить личность. И одновременно с поступлением через символический рот в «организм» духовной пищи, из него также исходит речь.

Всякий, кто проделал какую-нибудь практическую эзотерическую работу, знает об особой важности слов и звуков, из которых состоят эти слова. *Вибрация* Имени Бога (его произнесение таким образом, что оно может реально ощущаться в теле) создает определенный эффект на физические «носители». Это обстоятельство ученику проверить легко, хотя бодрствующим сознанием полностью воспринять эффект на психику нельзя.

«Слова Силы», как следует произнесенные («провибрированные») с воинственной силой («марсианской» силой, *martianforce*) помогают вызвать разрушение наших личностных Башен — лживых концепций и порядков, которые считались для нас реальностью. Но следует понимать, что опровержение чего-либо создает возможность для чего-то нового. Марс может быть богом войны и разрушения, но он также Бог, правящий плодородием³⁶. И, относительно речи, мы знаем, что *Логос* также зовется *Миром*.

Большинство версий этого ключа изображают Башню на пустынном ландшафте и пораженную молнией. Из нее выпадают люди, так как снесена верхняя часть башни. Говоря простыми терминами, эта ситуация символизирует внезапное разрушение нашего представления о том, что составляет реальность. Башня — это концепция того, за что большинство принимает свое «Я», это личностное осознание, разбитое вдребезги потоком силы, раскрывающим в некотором роде природу Высшего Я. Башня также символизирует все созданные человеком системы и порядки — правительство, религию или какие-либо принятые ценности.

Тем не менее, не стоит это толковать, как поражение злу. На самом деле, одним из названий карт является *Дом Господа*. Процесс духовного обучения влечет за собой постоянное строительство и разрушение концепций сформированных лишь в качестве полезных трамплинов во внутренние миры. Например, на Пути мы впервые сталкиваемся с Архангелами в человеческом облике. Кажется, что это их настоящий облик, в частности, если бы мы не верили, что Архангелы существуют, в первую очередь. То, с чем мы сталкиваемся, — это контактные образы,

установленные веками медитативной практики. Они, скорее, полезное творение человека, чем истинное и чистое сознание Архангельских существ. Столкнуться с Архангелами как с бесформенным сознанием — означает разрушить другую созданную нами Башню. И все же эти Башни необходимы и священны. Они, как и самое плотное выражение нас самих — наши тела, — храмы Святого Духа. Понимая это, мы учимся применять принципы, лежащие в основе каждого Пути, не будучи при этом связанными их непременно искусственным внешним проявлением. Мы знаем, что любой Путь, по которому мы следуем, по определению, искусственен (т.е. придуман человеком — прим. пер): будь то каббала или индуизм, католицизм, иудаизм или буддизм, — и что каждый аккуратно положенный кирпич этих «сооружений», в конечном счете, будет разрушен.

Один ключевой символ Башни — сама ее изолированность. Она стоит на пустынной вершине горы. Многие люди воспринимают себя подобным же образом, как абсолютно отдельных единиц сознания. Таким образом, разрушение Башни означает переживание Истинного Эго, которое не принадлежит только нам одним. Вспышка молнии над Башней — это внезапное осознание или вспышка восприятия нашей настоящей идентичности. Эта молния имеет форму круга и копья Марса, чтобы указать на силу, инициирующую данное переживание.

На картах Золотой Зари и Уэйта молния поражает верхнюю часть (крону) башни, что является явной отсылкой к Короне Кетер. Но здесь символизируются именно ложные «короны-венцы» нашего существования — тех человеческих ценностей, которые, как мы полагаем, управляют нами. И одно из значений Короны здесь — это воля, Первоначальная Воля Кетер, являющаяся единственной истинной реальностью. Наша сознательная попытка сравниться с этой Первоначальной Волей ведет к разрушению нашей веры в то, что у нас есть личная воля.

Ссылка на Марс на 27-м Пути указывает на соответствие Пути Гебуре, пятой Сефире. Здесь имеет место действие Гебуры по отторжению устаревших значений. Конечно, нужно неоднократно повторить, что Сефирот являются центрами объективной энергии, то время как Пути — наше субъективное использование этих энергий. В той или иной степени, энергии всех Сефирот присутствуют на всех Путиях, в данном случае преобладает Гебура. Мы также вспоминаем, что Нецах и Гебура, Венера и Марс — полностью слиты и что Боги, ассоциируемые как с Ход, так и с Нецах, называются *Богами Воинств*.

Так что не без основания Кроули подписал свою карту словом «*Война*». Во всей эзотерической литературе духовное саморазвитие часто описывается воинственными терминами. Бхагавад-Гита, например, описывает символическое сражение составных частей «Я», где

³⁶ «Mars», Oxford Classical Dictionary, 651.

Кришна — Высший Гений, направляющий Арджуну на его внутреннее и личное поле сражения.

Слишком много людей делают ошибку полагая, что процесс духовного развития «сладок и светел». Это неверная концепция, которой изначально учит христианство. БАШНЯ указывает, что внутренний рост должен быть болезненным и ошеломляющим. Природа не всегда добра к нам. Когда мы обращаемся к внутренним силам, мы вскоре обнаруживаем, что получаем то, что нам нужно, но это не всегда то, что мы хотим. Чаще всего это то, что мы не ожидаем. Ветви Древа Жизни, как предполагается этой картой, полны неожиданностей!

Неожиданность прозрения символизируется как на карте Золотой Зари, так и на карте Уэйта, вспышкой молнии. Версия Кроули представляет тот же самый принцип, но пытается продемонстрировать некоторые более тонкие оттенки значения этого Пути. Он также сообщает нам, что его карта представляет собой «пролог» предстоящей эры, изображенной на Ключе 20 СУД. Его версия БАШНИ представляет собой разрушение старого порядка.

Как и на карте ЗВЕЗДА, Кроули использует прямые геометрические линии, подразумевая, что они выполнены человеческой рукой. Он указывает, что так как совершенство — это Ничто (буквально «не-вещь», nothing), то «все проявления, пусть даже они великолепные и восхитительные — лишь пятна³⁷».

На этой карте всевидящее Космическое Око наблюдает и направляет опустошительный процесс разрушения Башни, пока Дис, римский бог мертвых, извергает пламя у основания сооружения. По двум сторонам расположены Змей и Голубь, представляя «две формы желания... Волю к Жизни и Волю к Смерти...». Он говорит, что они также являются «мужским и женским импульсами³⁸».

Как на карте Золотой Зари, так и на карте Уэйта изображены два человека, падающих с башни. Кейс объяснял, что они — это дуальные модусы низшего личного сознания (сознание и подсознание). Мазерс называл их королями Эдома. Вероятно, Уэйт был согласен с Мазерсом, поскольку оба человека на его карте были королями.

Указание на королей Эдома приводит нас к неясным значениям этой карты. Падение королей Эдома указывает на покорение народа Эдома евреями, чьим правителем на тот момент был Иуда Маккавей. Тем не менее, есть и гораздо более глубокое значение, заключенное в факте падения,

³⁷ Crowley, Book of Thoth, 108.

³⁸ Crowley, Book of Thoth, 109.

которое тщательно рассматривалось в Книге Зогар. В этой книге утверждается, что до создания нашей вселенной были другие вселенные или формы существования, которыми Божественный Создатель был недоволен и которые он, таким образом, обратил до состояния хаоса или небытия³⁹.

Башня, к тому же, имеет иные библейские значения. Это Вавилонская Башня — притча, где ясно показана связь «Речь-Башня»: считается, что после Потопа потомки Ноя осели в Вавилоне, где из кирпича построили город. Они построили башню в предполагаемой попытке достичь и покорить небеса. Увидев, что люди грубы и честолюбивы, Бог решил наказать их. Там, где раньше «на всей земле был один язык и одно наречие» и люди могли работать в согласии, Бог установил разные языки. Говоря символически, строительство башни ложных представлений приводит к беспорядку. Это принятие ограничений «языка», означающих ограничения каждой отдельной культуры. Тогда в этом смысле Башня также представляет структуру отдельных религиозных систем. Те, кто заперты в каменные стены любой системы, не способны видеть вне этой системы Божественное Единство, которое является Светом всех истинных религий.

То, насколько глубина значения этой карты превосходит даже уровень центра Христа Сефиры Тифарет, показано тремя окнами, как на карте Золотой Зари, так и на карте Уэйта. Число «3» является указанием на Божественный Треугольник (Supernal Triangle), и оно означает, что действие БАШНИ так или иначе затрагивает наши космические «Я». Кроули использует символ Космического Ока (третий глаз внутреннего видения), но его значение точно такое же. Здесь затрагивается Бог-Отец. Путь БАШНИ можно рассматривать как утверждение Первоначальной Воли, что только Она [Первоначальная Воля] — Истинный Венец (Crown) и, таким образом, уравнивает в «Я» чистый позитив (Хокму) и чистый негатив (Бину), стоящих на вершинах каждого из Столпов наших индивидуальных внутренних Древ Жизни.

На самом деле, в Пути задействовано целое Древо Жизни. Уэйт предполагает это, располагая Башню между двумя разными сочетаниями падающих букв «Йод» (нисходящий Дух), сводя их количество до двадцати двух — т.е. до количества еврейских букв и Путей. Здесь мы вспомним, что *Вспышка Молнии — это средство творения всех десяти Сефирот*.

На карте Золотой Зари сделано еще более глубокое предположение относительно нашей человеческой системы ценностей. С правой стороны мы видим Древо Жизни, в то время как слева — другое Древо, Древо Клиппот. Когда Башня оказывается пораженной, то противоположности

³⁹ Zohar, Spering and Simon, v. I, 97.

«добро» и «зло» внезапно начинают рассматриваться иначе, и становится понятно, что все, что *есть* во вселенной, является частью Одного Творца. И снова, как уже неоднократно утверждалось: все сущее содержит семена своей противоположности.

До сих пор мы рассматривали психологические значения Пути, идеи которых можно легко получить в ходе медитаций на данную карту. БАШНЯ затрагивает символику, которую редко можно найти на напечатанных картах. Это чисто сексуальная символика.

В прошлом значения некоторых символов лишь активно предполагались, потому как многие представители культурного общества могли бы посчитать их шокирующими. Один такой символ — это сама Башня, являющаяся фаллосом. Кроме того, *рот* (Пе) можно интерпретировать на одном уровне с мужским детородным органом, из которого исходит буква «Йод», семя Жизни. Карта Кроули более, чем просто намекает на это с помощью формы рта, дышащего огнем справа внизу. И в своем дневнике в 1923 году он ясно говорит «Взорванная Башня, которая на самом деле фаллос, извергающий молнии семени»⁴⁰. Огонь — это разрушитель и возродитель, так как он движет преобразованием энергии из одной формы в другую. Таким образом, это начальный активатор, ведущий, в конечном счете, к реализации. Это становится ясным, когда задается вопрос «что происходит с Башней, в наблюдаемом процессе охваченности огнем?». Ответ в том, что происходит в точности то же самое, что и в нашем физическом мире в процессе горения. Энергия выделяется, чтобы реструктурироваться и проявиться в новом виде.

Таким образом, в этой карте заложен чрезвычайно важный урок о природе преобразования энергий во вселенной. Преобразование настолько всепроникающее, что обнаруживается на всем Древе Жизни. Знание того, что энергия Марса — это универсальная сексуальная сила Микропросопа и что образ Башни в некотором смысле (но не всегда) является фаллосом, указывает на одно важное значение этой карты. Это высшая сексуальная энергия, уничтожающая представление личности о природе сексуальной функции. Это разрушение представления о самом половом органе в процессе оргазма. И, как ранее было замечено, одно из заповедей Мистерий буквально утверждает: «Бог есть секс». Не нужно говорить, что над этой заповедью особо не шутили в викторианскую эпоху.

Здесь, однако, предстоит столкнуться с другим сложным таинством. Это таинство обрезания. Идея этого таинства заложена в крушении

⁴⁰ Aleister Crowley, *The Magical Diaries of Aleister Crowley*, под ред. Стивена Скиннера (Stephan Skinner), New York, 1979, 37.

верхней части башни («короны», «венца», англ. «crown»). Это бесспорно — одно из самых секретных значений этой карты и одно из подкрепляемых гематрией. Буква Пе равна 85, соответствующее также слову «обрезание». Можно было бы добавить, что когда евреи завоевали эдомитян, они заставили их совершить обрезание, позволившее эдомитянам войти в еврейское общество.

Обряд обрезания имеет очень смутное происхождение, но известен как практика, распространенная египтянами⁴¹. Библейские тексты показывают, какие идеи этим затрагивались: 1) это было связано с приготовлением к свадьбе. В случае Мистерий это может означать то, что алхимиками зовется как «Химическая Свадьба». 2) Это был обряд посвящения в социальную группу. 3) Это была «искупительная жертва», как описано в третьей книге Ветхого Завета — Левит⁴². 4) Самое важное — это был символ *договора* между Авраамом и Богом. В древности это считалось соглашением между сторонами, не как контракт в современном смысле этого слова, а как двустороннее обязательство верности⁴³.

Таким образом, можно интерпретировать, что падение с Башни, жертвование представлениями о сексуальной функции (символическое обрезание) требуется от человечества постоянно, чтобы поддерживать договор между Авраамом и Богом, т.е. поддерживать данный Путь, по которому можно вернуться к Источнику Всего. Но это только начальный этап. Это приготовление к Знакомству и Собеседованию со Святым Ангелом-Хранителем Сефиры Тифарет.

Достаточно примечательно то, что библейский текст требует проводить обрезание всем мальчикам на восьмой день жизни. Здесь можно предположить соответствие восьмой Сефире, Ход, связанной с Нецах Путем БАШНИ.

Башня — это фаллос. Но эта символика не значит каким бы то ни было образом, что этот Путь дан исключительно для тех, кто воплощен в мужском теле. Путь Пе существует до момента разделения полов в воплощении и поэтому является смесью как мужской, так и женской энергий. На этом Пути нужно *фокусироваться* на мужской составляющей силы, как на других Путих нужно иметь дело с женскими составляющими. Мужское и женское тела, однако, имеют некоторые различия при подходе к нижним Путиям под Тифарет. При переживании

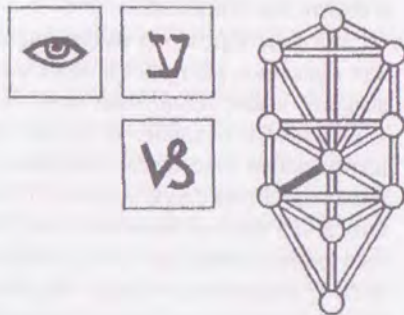
⁴¹ «Circumcision», Dictionary of the Bible, под ред. Джеймса Хастингса (James Hastings), New York, 1963, 163.

⁴² Leviticus, 19.23f.

⁴³ Genesis, 7.11.

Пути энергии поляризованы по-разному, согласно половой принадлежности физического тела. В индивидуальной работе все это не представляет практической разницы. Такие полярности рассматриваются только при проведении групповой работы.

26. ПУТЬ АЙИН Дьявол Пятнадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: Индиго
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ля
- ЗНАК: Козерог (Кардинальная Земля)
- ЗНАЧЕНИЕ: око
- ПРОСТАЯ БУКВА: Веселье
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Владыка
Врат Материи, Дитя Сил Времени

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ «Двадцать шестой путь называется Обновляющим Разумом, потому что через него Святой Господь обновляет все изменчивые вещи, обновляемые сотворением мира».

Путь Айин, ДЬЯВОЛ, соединяет Тифарет, центр солнечного сознания, с Ход, сферой Меркурия и интеллекта. Двадцать шестой Путь — формирующий и, говоря терминами структуры «Я», является интеллектуальным мостом между личностью и индивидуальностью.

Из всех Путей — этот, вероятно, самый трудный для понимания теми, кто укоренен в западной культуре, поскольку его интерпретация бросает

вызов значению, которое большинство людей связывают с дьяволом. В терминах каббалы дьявол не рассматривается как сущность зла, ведущее свое собственное отдельное существование. Скорее, он представляет особое таинство, которое нужно постичь прежде, чем можно будет напрямую узнать Высший Принцип «Я». Дьявол, являющийся соперником, — это Мастер проявленной формы, с которой мы должны встретиться лицом к лицу и подчинить.

Пол Фостер Кейс в своем учебном курсе зашел дальше, чем какой-либо другой писатель, указывая на глубокие значения этой карты. Он говорил: «из всех ключей Таро, Ключ 15 — один из самых важных. Это символическая вуаль для величайшей практической тайны оккультизма. Он как скрывает, так и раскрывает тайну сил, относящуюся к традиции Моисея, Давида и Соломона. Это та же самая величайшая тайна Пифагора, изучаемая в школах при египетских храмах». Это великий Аркан алхимии и магии. Знать его — значит быть способным создать Философский Камень или Эликсир Жизни. Тем не менее, те, кто его знают, *не могут его поведать*. Потому что этот существенный момент выше силы слов⁴⁴. Тут подразумевается, что мы имеем дело с таким Путем на Древе Жизни, который является переходом между интеллектом бодрствующего сознания в своем нормальном состоянии и истинным духовным сознанием.

Есть три Пути, ведущих напрямую в Тифарет: ДЬЯВОЛ, УМЕРЕННОСТЬ и СМЕРТЬ. Каждый из этих Путей представляет особое испытание. Но здесь нужно повторить, что ученику не требуется путешествовать по всем трем Путям. Тем, кто выбирают Религиозный Путь Срединного Столпа, нужно пройти лишь УМЕРЕННОСТЬ, ведущую из Йесод в Тифарет. Тем не менее, выбор последовать по всем Путям означает овладение контролем над энергиями, которые символизирует каждый Путь. Каждый Путь предоставляет уникальную власть. С другой стороны, путешествие по Срединному Столпу означает понять и уравновесить — внутри «Я» — энергии всех двадцати двух Путей. Разница здесь в том, что можно понимать эти (концептуальные) аспекты сознания без необходимого развития способности манипулировать этими самыми энергиями. Можно было бы сказать, что то, что отличает ученика-мага от католического монаха — так это больший уровень любопытства. Некоторые, конечно, приходят к оккультным наукам через желание неограниченной власти, но быстро узнают, что когда такая власть приобретает и затем злоупотребляется, приходится заплатить ужасающую цену. Нет сомнения в том, что религиозно-медитативный Путь — намного безопаснее, чем магический Путь.

⁴⁴ Case, An Introduction to Tarot, Lesson 8, 5.

ДЬЯВОЛОМ фактически символизируется именно эта неограниченная власть. Это сила, приносящая преобразование БАШНИ — момент, подчеркиваемый связью карты с Марсом: ДЬЯВОЛ — это знак *Козерога*, в котором Марс находится в своей экзальтации. Это тяжелый, даже слепой, знак Земли — знак, символизирующий как высшее, так и низшее. Однако, он рассматривается как знак *посвящения* или освобождения из ограничений материи. Это ограничение предполагается тем, что Козерогом управляет Сатурн, планета Бины, Великой Матери. Козерог управляет ограничениями формы — будь то обособленность материи или обособленность времени, — т.е. искусственно созданной системой, которой мы измеряем и ограничиваем все действия.

Дьявол представляет неправильное восприятие реальности среднего обывателя: веру в то, что наше материальное условие «реально» в истинном смысле этого слова. Это неправильное восприятие символизируется здесь двумя способами: в первом случае Дьявол намеренно изображается как смешное существо — бабай из нашего коллективного детства. Наша вера в *иллюзию* материи, созданную энергиями, символизируемыми данной картой, на самом деле смехотворна, и здесь в полной мере подразумевается, что насмешка над нашими жизнями и отношение к ней с юмором — это средство, которое поможет нам выйти за пределы иллюзии. Мы должны учиться не воспринимать материальный мир всерьез. Веселье — это первая великая корректива.

Во-вторых, наше неправильное восприятие настоящей природы вещей предполагается перевернутой пентаграммой на голове Дьявола. Священный символ человечества в перевернутом виде означает, что большинство людей видят мир иначе и его отношение к духовной реальности само по себе перевернуто. И значение буквы Айин, *око*, означает как наше принятие того, что мы видим в чувственном мире как реальное, так и более великое видение с помощью внутреннего ока. Принимать то, что говорит нам наше физическое зрение — значит подчиняться иллюзии и рабству. Это состояние символизируется на картах Золотой Зари и Уэйта закованными в цепи людьми. На голове этих людей рога, чтобы показать, что они, пусть и непреднамеренно, но служат этому смешному существу.

Одно главное утверждение этого Пути состоит в том, что дьявол не существует в том виде, в каком думают несведущие люди. Как написано в *Изумрудной Скрижали*: все сущее произошло из Единого, от мысли Единого, а это означает, что во вселенной нет ничего не от Бога, в том числе, так называемый дьявол. Карта содержит одну из величайших тайн каббалы о том, что дьявол — это необходимое средство для достижения сознания Христа-Будды Сефиры Тифарет. По-разному описываемый и как «источник форм и явление относительного существования»

и как «Владыка Врат Материи и Дитя Сил Времени», дьявол одновременно и искуситель и спаситель. Он также описывается как «Принц Сил Воздуха», а это указывает на то, что эта энергия занимает промежуточное положение в потоке астральных течений. Под Воздухом здесь подразумевается весь мир Йецира, астральный план которого контролирует распад и движение материи.

Этот Путь предоставляет умение перевернуть дьявольскую пентаграмму и поднять его факел вверх. В практическом смысле это означает способность менять местами течения Астрального Света. Разум и регулярная медитация являются средством, благодаря которому этого можно достичь, а также средством, с помощью которого можно породить Философский Камень и Эликсир Жизни. Процесс начинается с Разума Сефиры Ход и приводит к интуиции Сефиры Тифарет. Таково значение текста «Тринадцати Двух Путей Мудрости», в котором Айин описывается как *Обновляющий Разум*. Мы имеем в виду, что только через силы дьявола и их правильное понимание нами мы можем прийти прямо к Свету Бога-Сына. Писание гласит, что даже Сам Христос прошел через искушение дьявола. Это указывает на путь более конкретно, чем могли бы подозревать фанатичные христиане.

Элифас Леви назвал этот Путь «первым физическим проявлением Божественного Дыхания». И здесь мы вспоминаем, что «Сатурн поедает собственных детей», что значит: пока творение иллюзии формы важно для проявления на земном плане (и сама иллюзия формы является тем, что на самом деле означает собой проявление). Распад этих форм присущ Пути Возвращения». Для алхимиков *распад (dissolution)* означает *анализ*, который является именно тем, что мы используем, когда интеллектуально разделяем составляющие энергии нас самих и нашей вселенной на двадцать два Пути Древа Жизни. Во-первых, мы должны мысленно (так же, как и на практике) разделить эти составные части, затем мы должны *реинтегрировать* их через наше понимание их действия. Продолжим аналогичный пример, предложенный ранее: только с помощью фокусирования внимания на каждой части нашего тела, рассматривая каждый орган в отдельности, мы приходим к пониманию того, как органы работают вместе, чтобы поддержать нашу физическую сущность (being). Реинтеграция в этом смысле, — это наше общее представление взаимодействия органов. Придя к этому общему представлению, мы можем начать активно применять новое знание. Это позитивная фаза использования того, что мы знаем. Это ступень, которая следует за распадом и реинтеграцией. Но так как мы действуем внутри земного воплощения, все должно быть увязано с нашим земным состоянием. Каждый урок должен быть осуществлен на земле.

Это психологическое значение процесса, веками описываемого символическими терминами. Наша психология дала нам слова для определения отношений между энергиями, которые старцы могли лишь изобразить символически. Такие слова, как «подсознание» и «бессознательное» стали настолько неотъемлемой частью нашего лексикона, что мы принимаем их как данность. Таким образом, мы более готовы, чем люди любой другой эпохи, иметь дело с концепциями Мистерий, включая то, что по-разному именуется Акашей, Одической Силой или Астральным Светом. Эта сила управляема, как бы то ни было, через понимание ДЬЯВОЛА. Здесь Леви (который использовал термин «Великий Магический Агент») описывает процесс управления как *растворение, уплотнение, ускорение, замедление*⁴⁵. Это распад, реинтеграция, действие и приземление. Те же качества можно описать как Огонь, Вода, Воздух, Земля.

Необходимое взаимодействие четырех «стихий» также подразумевается картами Золотой Зари и Уэйта: перевернутый Факел — это Огонь. Орлиные когти — это Вода, крылья — Воздух, а гротескное тело дьявола — это Земля. Одна интересная, хотя даже менее явная символика в самой сущности дьявола, представлена ослиными ушами, что является ссылкой на сексуальную интерпретацию карты. *Приап* был римским богом фаллоса, которому традиционно воздавали в жертву осла⁴⁶. (Читатели заметят, что, на самом деле, такое невозможно утверждать, не подразумевая скверную двусмысленность (*ass — осел, но также «зад» — прим. перев.*)).

Символика карт Золотой Зари и Уэйта, в сущности, одинакова, за одним исключением. На карте Золотой Зари дьявол держит один рог в своей правой руке. Здесь подразумевается, что это рог Барана, зверя или Овна — т.е. Путь ИМПЕРАТОРА, управляемый Марсом. Этим Мазерс указывал на наиболее глубокое значение карты, потому что это также еврейская *Шофа (Shofah)* — бараний рог, который зазывает на молитву во время Йом-кипур, День искупления (суточный пост и праздник у последователей иудаизма — прим. перев.). Таким образом, дьявол держит само средство освобождения от рабства. В нем одновременно присутствует то, что поработщает, и то, что дарует свободу. Кроме того, мы подошли к понимаю того, что символизируется Путем ИМПЕРАТОРА: чистая энергия (вспомним, что Овен — первый знак Зодиака и зачинатель весны), которая является причиной падения БАШНИ и испытания

⁴⁵ Леви использует термин «Великий Магический Агент» попеременно с термином «Астральный Свет». *Transcendental Magic*, London, 1958, *passim*.

⁴⁶ *Oxford Classical Dictionary*, 876.

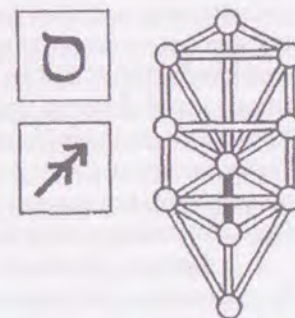
на СУДЕ. Все они имеют отношение к Бине — огненно-красному цвету в мире Ацилут.

Карта Кроули намного более сложная, чем другие и, опять же, недвусмысленно несет сексуальную подоплеку. Он описывает Ключ как представляющий «творческую энергию в ее наиболее материальной форме» и как «Пана Пангенетора (Всепорождающего)». Его козел — это Пан, стоящий на высочайшей горной вершине на земле, на фоне призрачных, сложных и фантастических форм безумия⁴⁷. Между ног козла находится жезл Старшего Адепта (Chief Adept). Нужно совсем немного понаблюдать, чтобы осознать, что то, что представил Кроули на своей карте — это пенис с двумя тестикулами, и это соответствует тому факту, что он рассматривал эту карту как означающую самую мужскую из всех мужских энергий. Он заходит дальше, оставляя конец мужского органа за пределами карты — символически в великих небесах, — в то время как в тестикулах находятся связанные формы физического проявления.

Несомненно, многим будет неудобно повторение заметной сексуальной символики на картах. Эта символика рассматривается посвященными в Мистерии в течение поколений, но только недавно наше общество достигло этапа зрелости, когда такие идеи можно обсуждать открыто с должного ракурса. Конечно, любой взрослый человек согласится, что оргазм — самая могущественная природная сила, оказывающая воздействие на человеческое тело, однако, это просто индикатор силы Бога, настолько ошеломляющей, что наш ум не может ее даже представить⁴⁸.

25. ПУТЬ САМЕХ Умеренность Четырнадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: синий
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: соль-диез
- ЗНАК: Весы (Мутабельный Огонь)
- ЗНАЧЕНИЕ: подпорка
- ПРОСТАЯ БУКВА: гнев
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дочь Примирителей, Подательница Жизни

⁴⁷ Crowley, *Book of Thoth*, 105. Notes 273

⁴⁸ Работа, представляющая особый интерес: *The Sacred Fire: The Story of Sex in Religion* by B.Z. Goldberg, New York 1958.

ДВАДВАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать пятый путь называется Разумом Испытания или Искушения, и назван он так потому, что он есть первородное искушение, которым Создатель испытывает всякого праведника.

Путь Самех, УМЕРЕННОСТЬ, ведет из Йесод к Тифарет, из Луны в Солнце, от личности к Высшему Я. Это один из самых важных и трудных Путьей на всем Древе Жизни и это тот Путь, на котором может быть пережита сама чудовищность Великого Делания. Этот Путь называется «Темная Ночь Души»⁴⁹ — Путь, на который вступают в глубокий тоннель в надежде найти в его конце Свет. Это Путь испытания и искушения, называемый *Разумом Испытания*. Он также известен как Дочь Примирителей, Подательница Жизни. В своей книге «777» Кроули сделал следующий комментарий о букве Самех: это «Утроба, оберегающая жизнь. Самоконтроль и Самопожертвование управляют Колесом»⁵⁰. Все эти идеи направляют нас к тому, что за этой картой, в конечном счете, стоит Великая Мать, יהוה אלהים (YHVH Elohim) Бины. По этой причине центральной фигурой как на карте Золотой Зари, так и на карте Кроули, является женщина. Кроме того, двадцать пятый Путь — это Путь *Стрельца*, лучник, который также является Дианой-охотницей, богиней Луны. Это повторяет тот принцип, что все фигуры Таро (кроме ШУТА) — это Бина-Мать и Хокма-Отец под разными масками.

В функции Дианы она управляет приливами и отливами на Земле и отклонения Астрального потока. Она — это природный корпус и поддержка для роста и убытия энергий существования. Она — это

Подпорка, само значение слова «Самех». Великая Мать, таким образом, — это «Утроба, оберегающая жизнь». Она — это ограничение и контроль над природными энергиями. Все энергии проявленной вселенной контролируются и управляются внутри особых связей и ограничений.

В своей работе «Голос Иисиды» Гариетт и Гомер Кертис описывают Вселенскую Мать как «силу, рождающую для рода людского Божественное Дитя или Христа»⁵¹. Это то, что в каждом человеке осуществляет контакт личности с внутренним божественным светом. В терминах каббалы, это — Знание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем. Возвышение по Пути УМЕРЕННОСТИ приводит к рождению появившегося в нас Ребенка.

Ключ 14 — это начало осознания Высшего Я Сефиры Тифарет. Карта демонстрирует не сам опыт, но то, как осуществляется этот опыт, т. е. через обмен и уравнивание противоположностей. Которые можно описать лишь символически. Использование символов здесь не имеет ничего общего с секретностью, это лишь просто отражение неспособности языка описать процесс.

Карта Кроули — самая специфическая, показывающая процесс в алхимических терминах, где Огонь становится Водой, а Вода становится Огнем. И, как мы понимаем, что основная алхимия происходит внутри тела самого алхимика, мы можем также понять, что эта карта описывает действительный физический эффект. Он не настолько символичен, как могут подумать некоторые.

Умышленная перестановка Огня и Воды — это слияние противоположностей энергии внутри тела, символизируемых здесь как поток, разливающийся и тут и там, из одной вазы в другую. Это *Живая Вода*, сознание, оживленное сущностью, сливающейся с Огненным Духом. Это один из процессов, приносящих Дух телу, благодаря чему оно *усмиряет* сознание, и само усмиряется сознанием. Таким образом, формируя нечто новое, нечто, что есть «что-то более, чем сумма его частей». Это личное применение букв Йод (Огонь) и Хе (Воды), соединяющихся в человеке, для создания Вау (Воздух) в теле, которое является Хе-конечной и Землей.

Процесс затрагивает внутреннее управление сексуальными энергиями. В действительности, символика стрелы, выпущенной вверх — это символика духовного оргазма. Такая интерпретация может показаться исключительной, но она, на самом деле, общепринята в христианской иконографии. Экстаз Терезы, мистика и святой XVI века, описывается как ангел, пронзающий ее сердце пламенной стрелой. Эта символика с колющей стрелой,

⁴⁹ Gareth Knight, A Practical Guide to Qabalistic Symbolism, Toddington, 1965. v. II, 69.

⁵⁰ Crowley, 777, 40.

⁵¹ Harette and Horner Curtis, The Voice of Isis, Washington, D.C., 1946, Introduction.

приносящей экстаз и просветление, видимо, универсально применяема (даже *архетипическим*) описанием реального процесса.

Происходит именно установление онанистического движения внутренней энергии. Умственное контролирование этой энергии, сознательное управление ею — символизируются перестановкой Огня и Воды или переливанием жидкости между сосудами. Ключ к этому поистине простому процессу — знак бесконечности, число восемь, которое Уэйт использует над человеком на карте МАГ. Это смена прилива и отлива, замкнутая сама на себе, т.е. используется в очень специфическом периметре (соответственно и присутствует символика «утробы»), но который берется в одном из направлений по желанию. По мере того, как изменяется сила вибрации внутренней энергии, повышается или понижается уровень сознания, т.е. движется от чакры к чакре или от одного Пути к другому.

Объясним все это проще: на самом нижнем уровне на Воду (которую мы ранее описали как *сознание*) воздействует Огонь (сексуальная энергия Кундалини) и тем самым порождаются астральные образы — те картины, которые формируются в наших умах. Это качество Воздуха (Вау), так как наш ум — заземляющая Земля. Здесь наличествует принцип порождения сознательно контролируемого видения, ограниченного волей. Важно понять, что большинство словесных символов в алхимии, герметизме, каббале и т.д. описывают процессы, с которыми может иметь дело любой человек. Они не труднодоступны, не сложны, особенно на уровне мира Ассии. И, в некотором отношении, весь этот символический язык замещен языком психологии, установленным Карлом Юнгом и др.

Стоит добавить, что *Металлы*, описанные в алхимической литературе, — те же самые семь индуистских чакр, семь Планет и Сефирот Микропросопа. Эти слова использовались как коды на протяжении веков, означая семь отдельных уровней объективного сознания. Таким образом, когда говорят о Планете, управляющей знаком Зодиака — это значит, что отношение знака к данному центру энергии как в Большой Вселенной, так и в Человеческом теле.

Стрелец — знак Зодиака, связанный с УМЕРЕННОСТЬЮ. Его Планетарный правитель — Юпитер, означающий Хесед, но он также в некоторой степени связан и с КОЛЕСОМ ФОРТУНЫ, десятым ключом Таро.

Хесед подразумевается синим одеянием ангела на карте Золотой Зари, а это цвет Двадцать Пятого Пути мира Ацилут. На груди ангела — золотой квадрат, дальнейшая отсылка к Хесед, числу *четыре* и материи. На карте Уэйта квадрат покрыт треугольником, означающим, что вся проявленная Вселенная управляется Суперналами. Здесь мы вспоминаем, что Хесед — это архитектор всего проявления, работающий с чистым «потенциалом к формированию» Бины.

Повторим важные значения УМЕРЕННОСТИ: 1) Она указывает на действительный физический процесс, который являлся тайной мистиков в течение веков. 2) Этот процесс затрагивает слияние противоположных энергий под управлением воли. 3) Процесс запускается в ход на уровне Высшего Я. Он начинается в Хесед — наиболее чистом уровне Микропросопа, для которого Высшее Я — центрально, и Сефире, где устанавливается воля Великой Матери к формированию. 4) Пока этот процесс не осуществлен, личность не может познать Высшее Я.

Весь опыт — это опыт подготовки личности и тела, где личность функционирует, к столкновению с наплывом Света, который сокрушит систему, не готовую выдержать такую энергию. Наиболее важно здесь наблюдать за ходом развития, непрерывно проверять «сверху». Здесь присутствует ангел, который одновременно и Высшее Я и посвященные силы Природы, разливающие эликсир из сосуда в сосуд. Это продолжающийся процесс испытаний, проверяющий, как много всего способно выдержать физическое тело. Когда оно сможет выдержать напор символизируемого здесь слияния энергий, тогда будет запущена стрела. С другой стороны, ангел убеждает, что никому не позволено сверх того, что он может выдержать. Результатом того, что на себя взяли слишком многое, будет предупреждающий удар от этого ангела, который забудется нескорю. Ангелы, описанные как стражи возле всех внутренних врат, стоят там для нашей же собственной защиты.

После рассмотрения описания буквы Самех в *Сефер Йецире* могут произойти особые инсайты, хотя термины в этом источнике поддаются необычайному ряду интерпретаций. Слово *гнев* (אָפֶּסֶת) указывает на Самех. Однако, Кейс утверждает, что этот гнев «слепой» и что подлинным значением этого еврейского слова было *дрожание* или *вибрирование*⁵². Такая интерпретация целиком совпадает с алхимической символикой, потому что слияние Огня и Воды — это контроль внутренних вибраций. Но есть два других значения слова «гнев», вполне соответствующих этому Пути. Первое заключается в идее того, что гнев здесь используется в смысле *Божественной Ярости* — столь сокрушительной страсти, что ее сила натягивает лук и запускает стрелу *Стрельца* вверх к Срединному Столпу. Второе — это аспект Мистерий, о котором редко говорится, и который, конечно, уместен для Двадцать пятого Пути — это сама реальная враждебность, часто ощущаемая учеником по отношению к данному Пути, когда он работает изо дня в день и, кажется, ни к чему не приходит. Такие враждебность и разочарование — сами по себе главное испытание.

⁵² Paul Foster Case, *The Tarot*, New York, 1947, 147.

Это неотъемлемая часть работы прежде, чем появятся внутренние доказательства. Гнев, если его можно так назвать, рассеян вдоль этого Пути, по мере того как Дух начинает заполнять сосуд, в котором были очищены стихии для его получения.

Отношение этого Пути к трем другим обеспечивает одно из лучших взаимопереплетений каббалистической символики, потому что объединенные буквы трех нижних Путей: **ק**, **ש**, и **ל** составляют на еврейском языке слово *лук* (англ. *bow* — прим. перев.). То же самое слово означает радугу (англ. *rainbow* — прим. перев.) — периодически появляющийся в Таро символ. Эти три Пути являются силами, которые в своем объединении бросают стрелу ввысь к Тифарет. Это три второстепенных испытания перед главным испытанием УМЕРЕННОСТИ. Чтобы хотя бы лишь подойти к двадцать пятому Пути, нужно начать усмирять «Воду» ЛУНЫ (**ק**) Огнем СУДА (**ש**) и закрепить слияние на Пути ВСЕЛЕННОЙ (**ל**). Эта работа подразумевается картой ВСЕЛЕННАЯ двумя разными жезлами, которые несет центральная фигура на карте.

Карты Золотой Зари и Уэйта очень похожи по своей символике, обе очень точно соблюдают традицию. Амфоры на карте Золотой Зари — красного и синего цветов, что символизирует слияние противоположных энергий (Хокма и Бина со своими цветами в мире Ацилут). Амфоры на карте Уэйта — золотые, чтобы показать, что все это — действие Солнца. Эта Планета также представлена знаком на лбу ангела и сферой над головой ангела на карте Золотой Зари. В обоих случаях также ангел стоит одной ногой на твердой воде, а другой — на земле, означающих твердую материю и текучее сознание. Вода в каком-то смысле представляет Йесод — нижний источник этого Пути, *Основание*, являющегося источником дуальностей нашего чувственного состояния и который контролирует их приливы и отливы. Это противоположности, которыми мы пытаемся управлять через сознательное использование Солнечного Огня, показанного на заднем плане в виде пылающего вулкана.

Кроулианская символика одновременно и более сложная и более понятная, хотя значения карты, которую он называет *Искусство* — точно такое же, как и у других. И из всех тех карт, создав которые Кроули радикально отошел от традиционного изображения, эта — самая удачная. Она графически демонстрирует комплекс и утонченные принципы, лишь смутно подразумеваемые картами Уэйта и Золотой Зари.

Кроули указывает в своей *Книге Тома*, что его карта — это завершение и осуществление Ключа 6, знака Близнецы, ВЛЮБЛЕННЫХ. Это «Завершение Королевской Свадьбы, имевшей место в Ату VI... Это та же формула, но на более совершенной стадии. Изначальная дуальность полностью уравновешена, но после рождения приходит черед роста.

После роста — зрелость. А после зрелости — очищение».⁵³ Это идеальное слияние. Алхимический Красный Лев стал белым, а Белый Лев стал красным. Вода пролита на Огонь. Огонь потушен Водой — все внутри золотого котла, подразумевающего очищенное физическое тело.

Можно увидеть, что тонкая стрела поднимается к груди человеческой фигуры, на которой образованы шесть Планет Микропросопа вокруг Солнца. Кроме того, метод успешного следования этим Путем дан в зашифрованном виде в латинской надписи вокруг фигуры: *Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*, что означает «Посети внутренние части земли; ректификацией ты найдешь спрятанный камень». Камень (иногда на него ссылаются как на *Философский Камень*) — это конечная цель алхимии.

Очевидно, что невозможно здесь подробнее осветить систему алхимии и Великого Делания, на которые ссылается Кроули. Однако, нужно здесь добавить, что кроулианское использование алхимических символов имеет некоторые частные значения, специфические для его системы. Как и в БАШНЕ он замечает, что здесь есть особая тайна, известная для посвященных в IX° его ордена О.Т.О. и она, как читатели уже не удивятся, — откровенно связана с сексом.

В своей книге «*Сексуальность, Магия и Извращение*» Фрэнсис Кинг объясняет «код», в котором были описаны сексуальные техники О.Т.О.: «Этот код был взят из традиционной алхимической терминологии». Пенис назывался *атанором*, семя — *змеем* или иногда *кровью красного льва*, в то время как влагалище называлось *curcubite* или *реторта*. Секретия, выделяемая влагалищем — *растворителем клейковины*, иногда сокращаемая до *растворителя*, а смесь семени с влагалищной смазкой — *Первоматерия*, или, когда предположительно она уже преобразовалась магическими силами участвующих в церемонии, *Амритой* или *Эликсиром*.

«Посвященные в IX° утверждали, что успех почти в любом действии, начиная от призывания (инвокации) бога и заканчивая «добычей огромного сокровища» можно достичь применением подходящей сексуальной техники»⁵⁴.

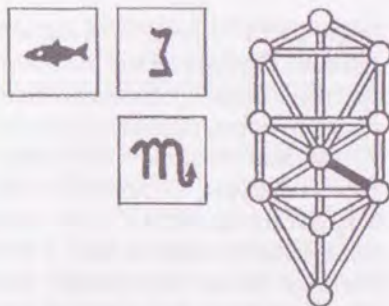
⁵³ Crowley, Book of Thoth, 102-103.

⁵⁴ Francis King, *Sexuality, Magic and Perversion*, New Jersey, 1972, 98. Некоторые члены О.Т.О. не признают работу Кинга, в частности, его «Тайные ритуалы О.Т.О.», New York, 1973. Говорят, что он никогда не имел доступ к официальным документам О.Т.О. и что в этих книгах имеются ошибки. С другой стороны, Кинг довольно убедительный и компетентный ученый, чью работу не так просто выбросить со счетов.

24. ПУТЬ НУН

Смерть

Тринадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: зеленовато-синий
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: соль
- ЗНАК: скорпион (Фиксированная Вода)
- ЗНАЧЕНИЕ: рыба
- ПРОСТАЯ БУКВА: движение
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дитя Великих Преобразователей, Владыка Врат Смерти

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать четвертый путь — это Образный Разум; он называется так потому, что наделяет сходством все подобия, создаваемые по образу его собственного гармоничного изящества.

Путь Нун, СМЕРТЬ, один из трех Путь, ведущих от личности к Высшему Я. В качестве предисловия к изучению этого Пути полезно рассмотреть комментарии Кейса и Кроули. Кейс говорит: «Ключ 13 рассказывает Тайну Тайн... он, знающий тайну, держит в своих руках силу, с помощью которой можно перевернуть мир. Тем не менее, никто не узнает ее, пока не будет по-настоящему готов, и, самое главное, она означает такую *этическую* подготовку, которая пресечет возможность

Согласно заявлениям об эффективности этих сексуальных техник, будет замечено, что Кроули явно не сделал с их помощью много денег.

поддаться искушению злоупотребить этой силой и, таким образом, знающий не уйдет с пути исключительно конструктивного и благотворного применения силы, которой он способен управлять⁵⁵». Можно также вспомнить утверждение Кейса о ДЬЯВОЛЕ — о том, что «это символическая завеса для величайшей практической тайны оккультизма». Как мы увидим, схожесть описания этих двух карт не случайна.

Кроули комментирует далеко идущие значения этой особенной карты. Обсуждая *рыбу* — значение буквы Нун, — он говорит: «этот символ вбирает в себя целую Тайную Доктрину⁵⁶».

На огромную важность этого Пути указывает сама его позиция на Древе Жизни. Именно на Пути Пламенного Меча между Тифарет и Нецах, означающих, что это Путь эманации Нижней Творящей Энергии в материю. Это Путь, на котором энергия Бога-Сына преобразовывается в первую сферу или модель энергии, лежащую в основе материального мира. Применительно к отдельному человеку это Путь, по которому Высшее Я направляет личность «вниз», в воплощение. С точки зрения восходящего направления личной эволюции, это путь, на котором личностная энергия, спроецированная Высшим Я, поглощается во время физической смерти или переосмыляется при посвящении. Великое Делание включает многое, что можно было бы назвать психологической переориентацией. Осуществляется изменение восприятия природы реальности и того, что составляет «Я». Это один аспект «преобразования» на этом Пути.

Преобразование включает в себя отказ от *природы желания* Сефиры Нецах и поглощение Сефирой Тифарет. Природа желания — сама сущность личности, которая действует целиком в условиях удовлетворения своих нужд и желаний. Сама воля к жизни, означающая желание личности продолжать действовать в чувственном состоянии отвергается на Пути СМЕРТИ. Здесь временная и иллюзорная природа личности правильно воспринимает себя. Личность переживает преднамеренную «смерть», отказываясь от всего, что она подразумевала под своим «Я». Самое сложное, что этот тотальный отказ от жизни, эта жертва во время посвящения, должен предварять опыт космического осознания. Единственное требование — отказаться полностью от своего существования, от самой жизни, в относительной тьме, хотя и с верой в возрождение в Свете. Как это определяет Юнг: «Спускаясь в бессознательное, сознательный разум попадает в рискованное положение, так как он, по всей

⁵⁵ Case, Tarot Fundamentals, 30. 7.

⁵⁶ Crowley, Book of Thoth, 100, note 1.

видимости, угасает⁵⁷». Это, как описал Гарет Найт (Gareth Knight), «Темный Рыцарь Души», почти как на Пути УМЕРЕННОСТИ — ином Пути из тех трех, что ведут от личности к Высшему Я. Можно начать переживать опыт Высшего Я на любом из этих Путей, но необходимо усвоить уроки всех трех Путей. ДЬЯВОЛ, УМЕРЕННОСТЬ и СМЕРТЬ — это различные углы обзора и аспекты одного и того же: УМЕРЕННОСТЬ — это Путь размышления между Айин и Нун. Это гораздо легче понять, рассмотрев идею, что фигура ДЬЯВОЛА, ангел УМЕРЕННОСТИ и скелет СМЕРТИ — это все аспекты Высшего Я.

Сталкиваясь с подобной строго определенной тройственностью Ключей Таро, можно удивиться, как с этим может быть увязан универсально применяемый принцип הנה . В этом случае СМЕРТЬ — это Йод-Огонь, ДЬЯВОЛ — Йод-Вода, УМЕРЕННОСТЬ — Вау-Воздух, (результат взаимодействия первых двух). В *Сефер Йецире*, конечно, говорится только о Йод, Хе и Вау. Применительно к этим трем картам, Йод, Хе и Вау — это силы, взаимодействующие внутри наших физических тел — Хе-конечной.

Будет замечено, что хотя на Древе Жизни есть Путь, называемый СМЕРТЬ, на нем нет противоположного Пути Рождения. Это можно объяснить двумя способами. Первое объяснение заключается в том, что ДЬЯВОЛ, который прикован к материи, в некотором роде является картой рождения! Но намного более важен тот факт, что и рождение, и смерть по сути являются одним и тем же переходом. Когда кто-то рождается в этом мире, он умирает для мира внутреннего. Когда кто-то умирает для этого мира, он снова рождается в том же самом изначальном внутреннем мире. Таким образом, эта карта представляет символическое прохождение через врата, которые одновременно являются и высшим разрушением одного вида энергии, и преобразованием этой энергии во что-то другое. Но преобразование управляется свыше. Поэтому этот Ключ Таро называется *Дитя Великих Преобразователей*. Это также и *Владыка Врат Смерти*. Нун — это не сами Великие Преобразователи, Нун — их *Дитя*. Нун — это не Смерть, а, скорее, страж их Врат. Здесь заложен важный принцип для истинного понимания этой карты.

Тут может помочь и другая символика — алхимическая. С этим Путем соотнесена операция *очищения*. Разложение черной массы в тигеле, которая, в конечном счете, становится золотом. Это появление новой жизни из смерти. Из четырех представленных карт, только карта Кроули предполагает эту идею. Версии карты Марсельской колоды, колоды Кроули и Золотой Зари показывают скелет Смерти, имеющий

в своем распоряжении косу — инструмент для сбора урожая, который также является символом *времени*, и, таким образом, Сатурна-Бины, дарителя и разрушителя Жизни. Только на карте Кроули разрушительный взмах косы также порождает пузыри, в которых видно, как растут новые формы жизни. Это воскрешение, следующее за преобразованием смерти. На самом деле, и Кроули и Мазерс соотносят скелет с Осирисом — богом умерщвленным и воскресшим.

Конечно, в любом случае, скелет представляет то, что остается после обглаживания плоти земными опарышами. Скелет — это каркас для системы органов, и он является центральным для роста и развития. Достаточно интересен факт, что, как слово, «Нун» означает *выращивать* или *расти*. В этом мы можем увидеть скелет как символическое или вечное семя. Зимой растение умирает, но прежде оно породит семена, которые воспроизведут его образ весной. Распространяемый образ — вид духовного скелета, образец, на который не действует преобразование растения. Растение становится семенем, которое снова становится растением. Именно это подразумевается под словами *Тридцати двух Путей Мудрости*: «...наделяет сходством все подобия, созидаемые по образу его собственного гармоничного изящества». Размышление над этой идеей раскроет высшее послание карты СМЕРТЬ, которая является, скорее, дистилляцией всего Великого Делания или, как Кроули говорил о символе рыбы, «подводит итог всей Тайной Доктрины».

Нун означает *рыбу*. Цадди означает *рыболовный крюк*. И в то время как *Сефер Йецира* связывает *воображение* с Цадди, упомянутые «*Тридцать два Пути Мудрости*» называют Нун *Образным Разумом*. Чтобы сделать эту символику менее загадочной, письменные свидетельства предполагают, что на Пути Цадди мы начинаем развивать инструменты Творческого Воображения, которые необходимы для преодоления трудного Пути Нун, т.е. чтобы сделать переход между личностью и Высшим Я. И снова все обобщается символом рыбы.

Рыба — традиционный символ того, что алхимики называют *Перво-материей*, нечто, что почти невозможно описать, но что является субстанцией разума всего, что *есть*. Гарет Найт говорит, что лучшее современное определение предложено Колриджем (Coleridge) и это — «Первичное Воображение⁵⁸».

Рыба также, начиная, вероятно, со II в. н.э., была ключевым символом христианства. В ранней церкви причастие не проводилось, но подразумевалось в нескольких безобидных обрядах с едой. Самый простой из этих

⁵⁷ C.G.Jung, *Psychology and Alchemy*, New Jersey, 1977.

⁵⁸ Gareth Knight, *A History of White Magic*, London 1978, 3-4.

обрядов — это Агапе или «вечера любви». Иконописцы описывают такие обряды как *fractio panes*, что означает символически преломленный хлеб. На самых ранних изображениях Агапе несколько человек показаны вокруг стола, в центре которого лежала рыба. Эта рыба, всегда изображаемая живой (и часто даже две рыбы) представляет Христа, который предлагает себя в качестве символической пищи.

Христос оказался связанным с рыбой первоначально через образ *Чуда умножения хлебов и рыб* — другой удобный способ ранних христиан тайно представлять причастие. Рыба также связана с титулом Христа: Иисус Христос, Сын Господа Спасителя. Если соединить первые греческие буквы этого титула, то получится *Ichthos*, по греч. «рыба»⁵⁹.

Среда обитания рыбы, из которой она появляется, — *Вода*, и в терминах христианства это означает Христа, появляющегося из Марии, Матери-Бины, которую часто зовут *Stella Maris* или Великое Море.

Астрологический знак, соотнесенный с Нун, — *Скорпион*, — символизируется тремя способами. Это *скорпион*, *змея* или *орел*. Это превращение на Пути СМЕРТЬ опасного создания, ядовитого и ползающего по земле, в извивающегося Змея (указание на Астральный Свет) по направлению вверх, чтобы стать Орлом, парящим над всем.

Кроули использует все три символа. У ног его скелета — скорпион змей, а позади его головы — орел. Больше всего заметно, что змей обвивает рыбу. Это циркулирующее, вихревое действие, *движение*, которое в *Сефер Йецире* описано как атрибут Нун. В этом контексте, движение означает изменение, продолжающееся преобразование, которое является моделью скелета во Вселенной, т.е. то, на чем основано все остальное.

Движение — это первичное действие силы Марса, управляющей Скорпионом. И поскольку задействован Марс, то так же задействованы и СМЕРТЬ, БАШНЯ и пятая Сефира — Гебура. Кроме того, ИМПЕРАТОР — это энергия Марса дневного времени, в то время как СМЕРТЬ — это та же самая энергия в ночной темноте. Это опять же тьма неизвестного, «Темный Рыцарь Души», описанный Св. Иоанном де ла Крусом. То, что он говорит об этом состоянии, подходит ДЬЯВОЛУ, УМЕРЕННОСТИ и СМЕРТИ: «...и пусть эта счастливая ночь приносит духу тьму, то только для того, чтобы дать ему свет во всем; и пусть она попирает его и делает несчастным, то только для того, чтобы возвеличить его и возвысить; и пусть она истощает его и очищает от всех природных привязанностей, то только для того, чтобы дать возможность разрастись, подобно

богу, и тем самым насладиться и испытать все сущее, как мира горнего, так и мира дольнего...»⁶⁰. Его указание на потерю природной привязанности — это комментарий об умалении природы желания личности. Там, в сущности, распространяется ужасная пустота, почти полное отсутствие интереса ко всему, даже к жизни и смерти. Жизненные процессы прекращают функционировать. Однако, с этим чувством, продолжаешь двигаться упорно, почти машинально, но с огромной верой. Душа движется вперед мало-помалу в смутной черноте («темная ночь», «очищение»), веруя — и не всегда столь твердо, — что, в конечном итоге, появится свет, который укажет путь.

Все, что затронуто на этой карте, связано с сексуальными энергиями. Скорпион управляет половыми органами, как и Марс управляет Скорпионом. Это репродуктивная энергия, которая сознательно направлена на практические упражнения, как, например, упражнение *Срединного Столпа*⁶¹. Кроулианская версия СМЕРТИ лучше всего указывает на это действие.

Карта Золотой Зари достаточно традиционна, за двумя исключениями. Первое, то, что Орел Скорпиона находится справа вверху, и он преобразуется из формы Огненного Змея. Напротив него, затемненное солнце, которое представляет собой процесс очищения, в результате которого появится духовное золото. Это также христианская «Полуденная Тьма».

Уход Уэйта от традиции, демонстрирующего Смерть как оседлавшего коня скелета в доспехах, представляет другой аспект Пути — его воинственное качество. Здесь Уэйт приближается к средневековым изображениям Смерти, запечатлевающих ее как Черного Рыцаря. Позади него — поверженный земной король; перед ним — епископ с митрой в форме рыбы, предположительно означающей проходящую Эру Рыб. Солнце, восходящее позади двух башен, впервые встречаемые нами на Пути ЛУНА, — также является ссылкой на воскрешение, одержание победы над смертью. И, наконец, самое интересное в этой версии — флаг с белой розой о десяти лепестках — пятью внутренними и пятью внешними. Поскольку роза основана на числе «пять», то является указанием на воинственную силу Гебуры. Но целостность десяти лепестков означает вовлечение целой вселенной, находящейся под Кетер ввиду ее белого цвета. Это также означает ДУРАКА, Уран, с которым связана белая роза.

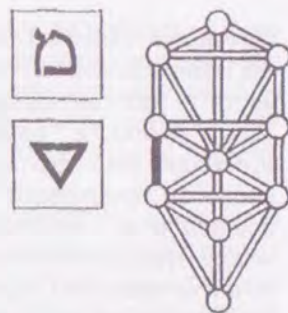
⁵⁹ Walter Lowrie, *Art in the Early Church*, New York, 1947, 74.

⁶⁰ Saint John of the Cross, *Dark Night of the Soul*, 119.

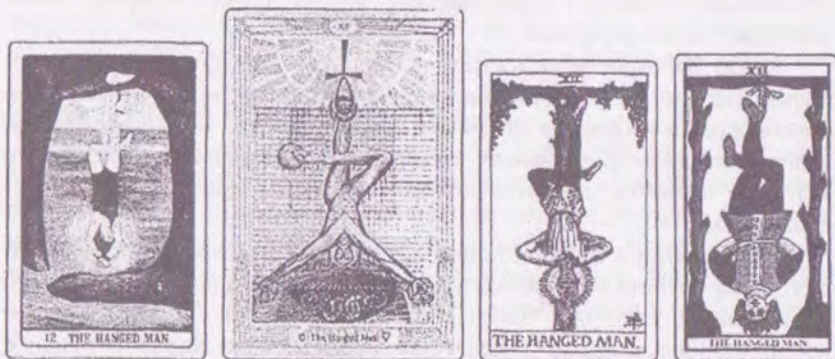
⁶¹ См. примечание 9.

23. ПУТЬ МЕМ Повешенный Двенадцатый Ключ

- ЦВЕ ПУТИ: темно-синий
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: соль-диез
- ЗНАЧЕНИЕ: вода
- МАТЕРИНСКАЯ БУКВА: вода
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СИМВОЛ: Дух Могущественных Вод

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать третий путь — это Устойчивый Разум; он называется так потому, что обладает силой постоянства среди всех исчислений.

ПОВЕШЕННЫЙ, Путь Мем, соединяет Ход и Гебуру на Столпе Строгости. Это также соединяющий канал между личностью и Высшим Я, хотя его начальные значения очень отличаются от тех трех Путей, ведущих прямо к Тифарет. Этот Путь, а также символика карты, — это полный уход от всего, что встречалось ранее.

Это любопытный образ, и большинство людей реагируют на него желанием перевернуть карту лицом кверху. Писатель восемнадцатого столетия Антуан Кур де Жебелен даже думал, что фигура повешенного — это ошибка, утверждая, что этот человек был изначально символом Благоразумия и что он стоял на одной ноге, размышляя, куда поставить вторую⁶². И хотя сегодня такая интерпретация может казаться комичной, но по сути

лишь несколько десятилетий назад для общества открылось истинное и сложное значение этого Ключа Таро. Артур Эдвард Уэйт также избегал публикации, как и любой другой осведомленный писатель тех дней. Он сказал: «Это карта фундаментального значения, но значение полностью завуалировано.. Я со своей стороны скажу очень просто то, что она выражает связь в одном из своих аспектов между Божественным и вселенной⁶³». Возможно, лучший ключ к разгадке, предложенный Уэйтом, заключается в том, что фигура повешенного предназначена представлять свастику и, оттого, связана с Кетер некоторым очень существенным способом.

Самое важное, что это Путь Воды, буква Мем — одна из трех «материнских». И в некотором отношении это Путь *крещения* в Материнских Водах. По сути можно заявить, что переживание любого Материнского Пути — это крещение: Шин — это крещение Огнем (СУД), Мем — это крещение Водой (ПОВЕШЕННЫЙ) и Алеф — это крещение Воздухом (ШУТ). Крещение водой является центральным переживанием всего Древа Жизни.

Вода означает Сознание, Первый Алхимический Принцип. Это сухая субстанция, из которой порождено все. Эта субстанция, иногда называемая *Думающий Принцип*, символизируется водой, потому что имеет качества физической воды, в частности ее волнообразное движение. В ее низшем выражении это Астральная Среда, впервые обнаруживаемая на Пути ВСЕЛЕННАЯ, исходящая из Йесод, Основания. Это объясняет загадочное описание Мем из «Тридцати двух Путей Мудрости»: «Двадцать третий путь — это Устойчивый Разум; он называется так потому, что обладает силой постоянства среди всех исчислений». Это говорит о том, что Разум оперирует в каждой сфере (в Сефирот и на Пути. т.е. «исчислениях») и тем же самым образом. Астральная Среда, Вода, находится в основе всего сущего. Можно описать и качества и действия этой Воды, но только на Двадцать Третьем Пути по-настоящему погружаешься в нее, т.е. «гонешь» в этих водах и воспринимаешь себя как неотъемлемую и неотделимую часть Единого Сознания.

Мы, на сегодняшний день, живем в период, когда большая часть сложной и труднообъяснимой символики прошлого выражается очень доступными терминами психологии. Говоря о переживании коллективного бессознательного, Карл Юнг достаточно буквально описывает переживание ПОВЕШЕННОГО. Он говорит:

«...безграничное пространство, полное беспрецедентной изменчивости, у которой очевидно нет ни внутреннего, ни внешнего содержания, ни верха, ни низа, ни посюстороннего, ни

⁶² Это подмечено Кавандишем (Cavandish) в Таро (inTheTarot), 106.

⁶³ Waite, Pictorial Key, 116.

потустороннего, ни моего и ни твоего, ни хорошего, ни плохого. Это мир воды, где вся жизнь находится в подвешенном состоянии; где начинается сфера симпатической нервной системы, душа всего живущего; где лично я являюсь и тем, и этим; где я переживаю других в себе и другие, отличные от меня, переживают меня... коллективное бессознательное — это совершенно не разграниченная личностная система; это абсолютная объективность, такая же обширная, как и мир, и открытая всему миру. В ней я — объект каждого субъекта, что полностью противоположно моему обычному сознанию [авторский курсив], где я — всегда субъект, у которого есть объект⁶⁴.

Почти за четыреста лет до этого в своей произведении «Темная ночь души» Святой Хуан де ла Крус записал свой опыт ПОВЕШЕННОГО, но в христианских терминах: «Своей изящной рукой он ранил меня в шею и сделал все мои ощущения *подвешенными* [авторский курсив]... Я оставался в забвении. Лицо свое я склонил пред Возлюбленным. Все прекратилось, и я покинул себя, оставляя свои заботы забытыми среди лилий⁶⁵». Это можно сравнить с другим утверждением Карла Юнга: «Там я в высшей степени един с миром, настолько являюсь его частью, что совершенно легко забываю, кто же я на самом деле». «Потерян в себе» — хорошая фраза, описывающая это состояние... бессознательное едва затрагивает нас, как мы уже *становимся* им — мы становимся бессознательными в самих себе⁶⁶.

Индийские мистики описывали это состояние как *самадхи*, указывая на состояние, когда физические процессы буквально висят в трансе, в то время как сознание воздействует на союз с Божественным. Это было состояние, которым был охвачен Кроули. Он писал: «я был абсолютно убежден в чрезвычайной важности того, чтобы посвятить свою жизнь обретению самадхи⁶⁷». В сущности, когда он решил, что так называемые Тайные Вожди Ордена Золотой Зари избрали его в качестве преемника Мазерса, он написал: «Я сделал условием то, что должен достичь самадхи, то есть я должен получить степень просветления, за неимением которой было нахальством с моей стороны продвигаться дальше⁶⁸».

⁶⁴ C.G.Jung, Archetypes and the Collective Unconscious, New Jersey, 1977, 21.

⁶⁵ Saint John of the Cross, Dark Night, 34.

⁶⁶ Jung, Archetypes, 22.

⁶⁷ Crowley, Confessions, 452.

⁶⁸ Crowley, Confessions, 452.

Кроули также поясняет, что самадхи, которое он определяет с необычной простотой как «Единство с Господом», — является главным термином для ряда состояний, затрагивающим разные степени транс. В своей «Исповеди» он описывает ошеломляющее переживание высшей формы самадхи на Пути ШУТА.⁶⁹

С точки зрения Таро, важно то, что Путь ПОВЕШЕННОГО — лишь первый вход в череде состояний единства. И хотя это переживание может быть тем, в поисках чего мы проводим всю нашу жизнь, это лишь один шаг по Великому Пути. В этом отношении Кроули снова предлагает превосходную инструкцию. Описывая возрастающее желание Алана Беннета стать буддийским монахом, он говорит: «Феномен дхьяны и самадхи перестал вызывать первоначальную привлекательность. Ему казалось, что они были коварными препятствиями истинному духовному развитию; что их появление, в действительности, расстроило контроль разума, который он старался установить, и предотвращали постижение им высшей истины, которую он искал. У него был сильный ум, чтобы сопротивляться очарованию даже этих насыщенных духовных радостей. Как и физическая любовь, они убеждают свою жертву примириться с огромным злом существования⁷⁰».

Идея состоит в том, что мы должны постоянно двигаться вверх по Древу Жизни. Нельзя пережить следующую высшую Сефиру, пока качества низшей Сефиры не будут полностью поняты и управляемы. Здесь мы видим, что Путь Мем ведет прямо в Гебуру, над Тифарет. Гебура — это активная часть Высшего Я. Это огненная энергия на Столпе Воды под Биной. Именно на ней покоятся ноги ПОВЕШЕННОГО.

Ключевой символ здесь — Крест над Треугольником, также являющийся эмблемой Герметического Ордена Золотой Зари, указывая, что принципы ПОВЕШЕННОГО представляют сущность учения этого Ордена. Кроме того, эта карта представляет совокупность учения о Таро; аллегорическую *Книгу Т*, найденную в руках Христиана Розенкрейца при вскрытии его склепа и содержащую самые таинственные учения, оставленные в наследство предыдущими поколениями.

Не случайно то, как изображено на карте Уэйта, что человек повешен на *тау-кресте* (кресте в форме буквы Тау — прим. перев.). В действительности символическое отношение между Тау и Мем — фундаментально. Тау находится в самом центре Куба Пространства и пересекается линиями ШУТА (Алеф), СУДА (Шин) и ПОВЕШЕННОГО (Мем). Но *Мем-конечная*,

⁶⁹ Crowley, Confessions, 840.

⁷⁰ Crowley, Confessions, 249.

полностью закрытая форма этой буквы, используемая при необходимости в конце слова, также соотносена с этой центральной точкой. Символика говорит, в сущности, что *завершением Мем является Тау*. Как Мем, так и Тау подвешены в центре Куба Пространства.

Перевернутая фигура на карте представляет подвешенность личного сознания, когда великая реальность накладывает полную перевернутую перспективу. Это описано как «человеческий дух подвешенный на единственной нити». Тем не менее, это добровольное подвешивание, жертва, являющаяся крещением, но которая также — *распятие*. Это, таким образом, — карта Умиравшего Бога.

Можно справедливо задаться вопросом, почему это распятие должно быть на одной стороне Древа. Причина в том, что это по большей части интеллектуальное переживание, как это подразумевается расположением ног ПОВЕШЕННОГО. Крест над треугольником — это четверка над тройкой: творческие качества ИМПЕРАТРИЦЫ (3), подчиняющиеся мыслительным качествам ИМПЕРАТОРА (4). Это высшая жертва желанием в угоду рациональному принципу.

Противовес этому переживанию — КОЛЕСО ФОРТУНЫ, расположенное прямо противоположно ПОВЕШЕННОМУ на Древе Жизни. ПОВЕШЕННЫЙ — покой. КОЛЕСО ФОРТУНЫ — действие. Другими словами, ПОВЕШЕННЫЙ — это то, что происходит, когда Колесо перестает вращаться: подвешивание или *Распятие в Пространстве* — это добровольная приостановка КОЛЕСА ФОРТУНЫ. С другой стороны, КОЛЕСО ФОРТУНЫ — это активация того, что неактивно на Пути ПОВЕШЕННОГО. Как написано в *Изумрудной Скрижали*, это множественность в единстве, активность и пассивность в Едином Сущем.

Надо надеяться, мы уже показали, что к Пути ПОВЕШЕННОГО нужно подходить совсем не так, как к нижним Путям. Здесь имеет место полная перестановка концептуального каркаса, которая одновременно и добровольное подвешивание, и очищение наблюдений. Размышляющий становится объектом своего собственного размышления. Он становится тем «другим», который был объектом поисков. Тот «другой» становится им.

Один из основных принципов этого Пути — то, что это Путь вечно существующих возможностей. Это открытость без начала и конца, прямая противоположность КОЛЕСУ ФОРТУНЫ, облакаемому вечным движением. Когда Мем закрывается, то она становится Тау. Тау обратна Мем. 12 (ПОВЕШЕННЫЙ) — это переставленная 21 (ВСЕЛЕННАЯ). Таков секрет Таро Умиравшего Бога на Пути Воды.

Миф об Умиравшем Боге очень универсален. По всей видимости, у каждой культуры есть такой бог, будь то Христос, Осирис или иное местное божество. ПОВЕШЕННЫЙ — это еще один весьма своеобразный

аспект этого межкультурного мифа. В скандинавской мифологии бог Один жертвует собой через повешение на ветвях Древа Мира⁷¹. В Греции ежегодно символически вешали богиню Артемиду, и в своей священной роще на аркадийских холмах она была известна как «Повешенная»⁷². Можно привести много примеров подобных ритуальных повешений, но ни одно из них не является конечной смертью. Это простое переворачивание, когда ступни божества размещаются на *Anima Mundi*, а не на землю.

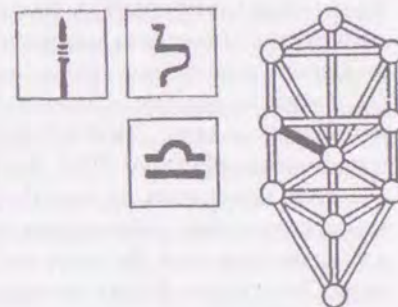
Смерть и воскрешение любого бога связаны с этим Путем и описываются как *Кабирическая смерть*. В мифе о Кабири один брат умерщвляется тремя другими. Его расчлененное тело вскрыто и, с огромной радостью, воскрешено на благо человечеству⁷³. Параллель между этой легендой и легендой об Осирисе очевидна. В последней — части тела Осириса разбросаны по земле, собраны и воскрешены.

Смерть бога — это естественное продолжающееся событие и символизируется ритуальной формулой ИАО, означающей Исиду, Апопа, Осириса и символизирующей реализацию, смерть и последующее воскрешение. Эта формула также связана с формулой Йод Хе Вау.

Как обычно, кроулианская версия карты — более сложная, чем версии Мазерса или Уэйта. Фигура на его карте, демонстрирующая собой крест и треугольник, свисает с египетского *анкха* — формы буквы Тау. Позади — элементарные доски⁷⁴, суммирующие всю природу. Его левая нога висит, обвитая змеей, которая «создатель и разрушитель, что творит все изменения». Змея внизу представляет влияние работы бога: «его Работой порождается Дитя, как показано Змеей, движущейся во Тьме Бездны под ним»⁷⁵.

22. ПУТЬ ЛАМЕД Справедливость Одиннадцатый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: изумрудно-зеленый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: фа-диез
- ЗНАК: весы (кардинальный воздух)

⁷¹ Larousse Encyclopedia of Mythology, 261.

⁷² James G. Frazer, *The Golden Bough*, New York 1958, 413.

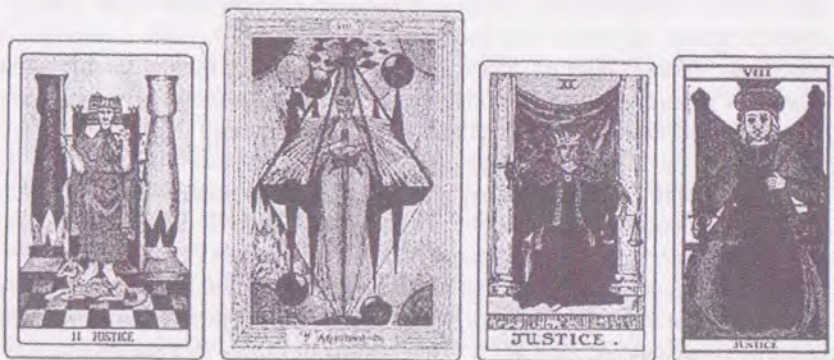
⁷³ Larousse Encyclopedia of Mythology, 141-43; Oxford Classical Dictionary, v.IV, 260ff.

⁷⁴ Енохианские Таблицы детально описаны в труде Перарди «Golden Dawn», v.IV, 260ff.

⁷⁵ Crowley, *Book of Thoth*, 98.

- ЗНАЧЕНИЕ: Бычье стрекало
- ПРОСТАЯ БУКВА: работа
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дочь Владык Истины, Держательница Весов

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать второй путь — это Верный Разум, и называется он так потому, что через него приумножаются духовные добродетели и все живущие на земле приближены к покрову тени его.

Путь Ламед, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, находится между Тифарет и Гебурой. Ламед означает *бычье стрекало* — копьеобразный инструмент, который позволяет направлять быка по заданному пути. Такое соотнесение указывает на особое отношение между этой буквой и буквой Алеф («бык») на Пути ШУТА. Их взаимодействие исключительно сложное, хотя главные принципы можно установить просто: «СПРАВЕДЛИВОСТЬ поддерживает баланс Древа, так что изливающаяся энергия ШУТА (ее иногда называют «Святым Духом») будет действовать в пределах природной модели. СПРАВЕДЛИВОСТЬ — управитель законами Бины, записанными ИЕРОФАНТОМ. Это Правитель Баланса».

Путь называется *Верный Разум*, потому что «через него приумножаются духовные добродетели и все живущие на земле приближены к покрову тени его». Не стоит интерпретировать его как Разум [слепой] веры. Это, скорее, Разум, полный преданности тому, что символизируется ШУТОМ. Без Ламед Алеф не мог бы действовать так, как действует. Более того, все Древо Жизни связано с Двадцать вторым Путем, число которого — это сумма всех остальных Путей, замкнутых на себе. СПРАВЕДЛИВОСТЬ — это не один человек или сила, это совокупность всех Путей. Выравнивание сил описывалось как пребывание внутри главной жизненной силы, символизируемой ШУТОМ.

Работа СПРАВЕДЛИВОСТИ происходит постоянно и наверху, и внизу, в Большой Вселенной, и в отдельной душе. Говоря более простым языком, пока мы едем на каком-то транспорте по дороге, СПРАВЕДЛИВОСТЬ — это наша регулировка колес взад и вперед в любом направлении, чтобы наше транспортное средство оставалось центрированным. Такая полезная функция уравнивания осуществляется и в наших телах, которые нужно сбалансировано и регулярно насыщать, чтобы они могли выполнять работу, как надлежащие хранилища для Духа. Функция уравнивания осуществляется и в наших личностях, когда нельзя допускать какое-либо экстремальное поведение, если мы намерены действовать в нашем окружении эффективно. Справедливость действует как через разум, так и через природную силу. Мы можем решить привести нечто наше внутреннее в баланс, но если мы не примем это решение, оно будет принято за нас. Если мы лишаем тело сна, то нас слишком тянет отдохнуть. Мы можем просто прийти в изнеможение. Похожий процесс происходит на всех уровнях Справедливости (т.е. во всех Четырех Мирах). Мы можем принять сознательное решение или же оно может быть сделано за нас. В любом случае, этот Разум — «верный», он сопровождает и защищает нас.

Название Кроули — *Регулирование* — является уместным. Это Путь, на котором делается все необходимое, чтобы привести организм в равновесие — процесс, который, как предполагает символ меча, не всегда приятен. Это Меч Гебуры, который отсекает все, что не является необходимым — лишней лесной сухостой. Это жесткое переживание, но здесь не подразумевается какое-либо наказание. Вопрос о хорошем, плохом, правильном и неправильном не ставится. Как выразил Гарет Найт, «важно во всем этом запомнить, что все Божественные Формы являются аспектами самой души, а не внешними факторами». Таким образом, этот процесс можно рассматривать психологически как состояние самооценивания⁷⁶. Душа сама определяет свой вес на весах в левой руке и затем производит необходимое регулирование с помощью меча в правой. Можно заметить, что если Сефирот расположить в человеческом теле, Гебура будет находиться по правую руку, а Хесед — по левую⁷⁷.

Меч СПРАВЕДЛИВОСТИ, оружие Элохим Гибор (божества Гебуры) вселяет страх. Во время отсечения того, что более не нужно, он может быть стремительным и сокрушающим. Он может породить войну, он может принудить к миру. Но у меча — два острия, одно из которых разрушает, а другое — благословляет посвящение в рыцари. Отсечение

⁷⁶ Gareth Knight, Practical Guide, v. II, 116.

⁷⁷ В упражнении Среднего Столпа они визуализируются на правом и левом плечах.

негативных аспектов тела и души — это возвращение к чистоте, освящение. Идея обновленной чистоты усиливается соотношением знака Весы с такими органами, как почки — которые очищают организм от шлаков. Другая параллель, предложенная некоторыми писателями, заключается в том, что этот Путь связан с *Чистилищем* — состоянием сознания после смерти, когда душа очищается от бремени предыдущего воплощения.

В соответствии с идеей воплощения и перевоплощения, считается, что эта карта представляет *Карму* — принцип, подразумевающий жатву новорожденной душой урожая, который она посеяла в прошлых жизнях. Пол Кейс, однако, настаивая на том, что этот термин часто неправильно понимают, утверждает, что Карма, на самом деле, означает действие. Это *действие*, которое является постоянным регулированием.

Он также описывает этот ключ как связанный с *обучением*, поскольку Ламед означает *учить*⁷⁸. Это особенно интересное наблюдение, больше нигде не встречаемое. Сознательное поддержание баланса определенно является процессом познания. Мы учимся, часто медленно и мучительно, как анализировать и восстанавливать собственное равновесие для различных ситуаций по мере необходимости. Чем больше мы узнаем о внутренних мирах, тем труднее это становится. Идеальный баланс — это формула настолько точная, что египтяне символизировали ее утонченностью как человеческую душу, уравниваемую на чашах весов пером.

У древних египтян существовала концепция «право, истина, закон и справедливость», выраженная единым словом *маат*. Изначально оно значило «то, что прямо», но стало означать также и правило, некую меру или закон⁷⁹. *Маат* символизировалось пером, с которым уравнивалось либо сердце, либо целиком все тело покойного. На иллюстрациях мы находим, что это взвешивание производил Анубис, а результат записывал Тот. Кроули связывает обоих этих богов с Девятнадцатым Путем — СИЛОЙ, который является балансом между Гебурой и Хесед. Значение здесь в том, что регулирование, осуществляемое на Двадцать втором Пути, управляется и записывается через процессы девятнадцатого Пути.

В качестве богини *Маат* представляла моральный закон и истину. Она была, по сути, персонификацией концепции *маат*. Именно эта богиня изображена на карте Кроули, коронованная своим собственным атрибутом — страусовым пером. Также, конечно, взвешивание души подразумевается и на версиях карты Золотой Зари, Уэйта и Марсея, последние две из которых средневековые в тон.

⁷⁸ Case Introduction to Tarot, Lesson 6, 6; Tarot Fundamentals, Lesson 25, 1ff.

⁷⁹ Budge, Gods of the Egyptians, v. I, 417.

В версии Золотой Зари ноги женщины покоятся на *шакале* — животном, соотношенном с Анубисом, который следит за взвешиванием душ. Она держит весы, которые, как показано на карте Кроули, имеют черный окрас как указание на Бину и Сатурн. Это означает не только оценку, но и *ограничение*, которое также является *временем* — важный аспект главенства закона. В отличие от этой версии, версия Уэйта, как и версия, созданная ВОТА, демонстрирует золотые весы, означающие, что отдельная душа оценивается во время своего пребывания в чистом золотом Свете Тифарет. Только под этим светом меч Гебуры совершает свою работу, как это предполагается легендой о *Маат*. *Маат* связана с богом солнца *Ра*, она, по факту, известна как «Дочь Ра», а в каббале она названа «Дочерью Владык Истины». Египтяне также звали ее «Королевой Небес».

Наиболее важно то, что *Маат регулирует Путь Солнца*. Египетские тексты подразумевают, что именно благодаря маат существует солнце, так как говорится, что Ра «покоится на Маат» и «живет через маат 173». Говоря нашими терминами, это означает, что принципы Пути СПРАВЕДЛИВОСТИ поддерживают Тифарет. Но, поскольку Ра — источник всего Света, он также является ШУТОМ. Таким образом, можно перефразировать и сказать, что *Алеф покоится на Ламед и что Ламед — это регулятор Пути Силы Божественной Жизни*.

Отношения между Алеф и Ламед скрывают величайшую тайну Таро, которая, как сказал Кроули «находится по ту сторону планетарных и зодиакальных рассмотрений», имея в виду Кетер! В его *Книге Закона* לך — это ключок целой вселенной, раскрывающий таинство невыразимой глубины. На Древе Жизни לך — это также Божественное Имя Хесед, Демиург (Меньший Творец), из которого сформирован Микропросоп.

В этой карте задействовано множество планет. Первая планета — это *Венера*, управляющая знаком Весы, с которым данная карта соотносена напрямую. *Марс* связан с картой, потому что это испытание очищающих энергий Гебуры. *Солнце* вовлечено сюда не только потому, что Путь идет из солнца в Марс, а потому что Справедливость должна осуществляться в чистом ярком солнечном свете Истины. *Сатурн* уже упоминался, и он экзальтирован в Весах. Наконец, *Юпитер*, планета Хесед и לך.

Утверждать, что Весы управляются Венерой — то же самое, что и утверждать, что за СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ стоит ИМПЕРАТРИЦА, главный Путь Венеры, представляющий идеальный баланс между энергиями Хокмы и Бины. Здесь также имеется связь с природными силами Нецах.

Сделав замечание о том, что Ламед в некотором отношении указывает на все Двадцать Два Пути и еврейские буквы, интересно вспомнить, что Венера указывает на все Сефирот. Венера — это единственная

планета, чей символ заключает в себе каждую отдельную Сефиру на Древе Жизни (см. рис. 14) и в котором кроется значение, что любовь — это высшая власть вселенной. Таким образом, говорить, что Венера управляет Весами-Ламед — это говорить, что «*то, что заключает в себе все Сефирот, управляет тем, что заключает в себе и все Пути*». Это можно понять, снова рассматривая идею, что Сефирот — объективны, а Пути — субъективны. Объективность и субъективность — взаимодополняющие условия. Одно не может существовать без другого, как и красный цвет не может существовать без возможностей зеленого цвета, или как энергии Марса без энергий Венеры. Даже пол на карте Золотой Зари, на котором лежит шакал Анубиса, указывает на взаимодополняющие состояния — Великого и Меньшего Творцов. *Белый* цвет (который фактически представляет чистое сияние) — это Кетер, в то время как *пурпурный* — это цвет Хесед в мире Ацилут. Вся символика здесь указывает на идею, что эта женщина держит противоположности в балансе. Она — регулятор энергии.

Вероятно, будет неожиданно, но Уэйт подчеркивает приоритет марсианского аспекта СПРАВЕДЛИВОСТИ над ее венерианским аспектом, демонстрируя женщину в одежде, в основном, красного цвета. И если его карту рассматривать как модель Древа Жизни (если карту расположить на Пути Ламед), то будет видно, что поднятый меч указывает на Гебуру, а весы опущены в сторону Тифарет. Тот же самый пурпурный цвет, как и на плиточном полу на карте Золотой Зари, появляется на *ткани чести* позади женщины. Сам фон — желтого цвета, что означает Тифарет.

Разница в цветах во всех трех версиях карты СПРАВЕДЛИВОСТЬ указывает на различающиеся концепции создателей колод. Золотая Заря подчеркивала зеленый цвет, сияющий напротив красного престола с голубым фоном. Карта Кроули опирается на синие и зеленые тона Двадцать второго Пути в Четырех Мирах. Синие тона особенно насыщенные как указание на влияние Юпитера на этот Путь.

Ключ Регулирование Кроули находится в числе наиболее абстрактных из всех его ключей. Он называет женщину на этой карте не только богиней Маат, но и *Арлекином* — «партнером и реализацией ШУТА». Женщина стоит в центре ромбовидной формы — *Vesica Piscis*, «рыбного пузыря». Позади нее находится престол из сфер и пирамид, расположенных по четыре, что значит «Закон и ограничение». Это другое указание на Хесед. Как и Маат, эта женщина носит страусовые перья со змеем Уреем, Владыкой Жизни и Смерти на ее лбу. Она держит Меч (мужской символ в этом контексте) таким образом, который подразумевает сексуальный союз и «завершение» женщины. Именно ее Кроули описал в Книге «777» как «Женщина удовлетворенная. Равновесие

и самопожертвование открывают Врата⁸⁰». Весы, исходящие из точки над ее головой, взвешивают все, что *есть* в творении — и Альфу и Омегу. Она — это полное равновесие, хотя и в постоянном движении: «Она — высшая иллюзия, что является проявлением; она — танец, разных цветов, разных граней, — танец самой Жизни. Постоянно вращаясь, она наслаждается всеми возможностями под призрачным представлением Пространства и Времени; все сущее реально, душа — это поверхность, именно потому, что они мгновенно уравниваются этим Регулированием. Все сущее — гармония и красота. Все сущее — истина. Потому как все уравнивает друг друга⁸¹».

21. ПУТЬ КАФ Колесо Фортуны Десятый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: фиолетовый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ля-диез
- ПЛАНЕТА: Юпитер
- ЗНАЧЕНИЕ: Кулак
- ДВОЙНАЯ БУКВА: Богатство-Бедность
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Владыка Сил Жизни

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцать первый путь — это Разум Примирения, и называется он так потому, что он воспринимает божественное влияние, кое изливается в него за его благоволение ко всему сущему.

Путь Каф, КОЛЕСО ФОРТУНЫ, исходит из Хесед к Нецах. Это соединяющий Путь между личностью и Высшим Я на Столпе Милосердия под Хокмой. В «Тридцати двух Пути Мудрости» он зовется *Разумом Примирения*, имея в виду его посредническую функцию. И принимая во внимание то, что рассматривалось о регулировании энергии на Пути СПРАВЕДЛИВОСТИ, неудивительно будет узнать, что этому Пути назначен Юпитер и считается, что Юпитер управляет кровообращением.

⁸⁰ Crowley, 777, 40.

⁸¹ Crowley, Book of Thoth, 87.

Каф — двойная буква, одна из «Врат Души». С ней соотнесены противоположности *богатство и бедность*, которые можно рассматривать как естественные отклонения сил Юпитера на этом Пути. Конечно, богатство и бедность не земные, они относятся к самой душе.

Так как слово «каф» означает *кулак*, это закрытая ладонь, которая подразумевает «схватывание понимания», так же, как и действие или замыкание круга. Он замкнут, хотя и находится в состоянии непрерывного движения, цикл всегда во множестве этапов в одно и то же время. В этом отношении Каф — это шарф, покрывающий танцовщицу на карте ВСЕЛЕННАЯ. Кроме того, будет замечено, что поскольку Каф — это закрытая ладонь, то карта, предшествующая данной — ОТШЕЛЬНИК (Йод) — это ладонь открытая.

Колесо, важный акцент этого Пути, — очень древний символ самой жизни, каждое движение которого, согласно некоторым системам, — это молитва. Это колесо рождения, смерти и возрождения. Это колесо кармы. Это определенно *не* колесо удачи или случайностей. Во вселенной не бывает случайностей, и это являлся одним из ключевых уроков этой карты. Только мы ответственны за наши судьбы. Фортуна дает нам то, что мы заслуживаем, и это не всегда что-то приятное.

Ключ к КОЛЕСУ ФОРТУНЫ — двойственность и взаимообмен энергиями между противоположностями, заставляющими это колесо вращаться. Колесо — это действие всего проявления, что символизируется в версии Золотой Зари двенадцатью спицами. Это знаки Зодиака, каждый из которых окрашен в свой цвет Ацилут-Пути. В колоде Кроули используется десять спиц, символизирующих всеобъемлемость Сефирот, а Уэйт использует систему из восьми спиц, то есть взятой два раза четверке: буквы T, A, R, O и ה ו ה י. Модель колеса версии Уэйта основана на *Колесе Эзекииля*, проиллюстрированного Элифасом Леви

в его книге «Магический Ритуал SanctumRegnum⁸²» и описано опытным оккультистом очень сложными терминами:

Колесо Эзекииля содержит решение проблемы квадратуры круга и демонстрирует соответствия между словами и фигурами, буквами и эмблемами. Оно показывает тетраграмму характеров, аналогичную [тетраграмме характеров] стихий или стихийных (элементарных) форм. Это глиф вечного движения. [На нем] показана тройная триада. Центральная точка — это первое Единство. [Далее] добавлены три круга, каждый — с четырьмя атрибукциями, и, таким образом, получается додекада. Состояние вселенского равновесия предполагается уравнивающими друг друга эмблемами и парами символов. Летящий Орел уравнивает человека. Рычащий Лев уравнивает тяжеловесного Быка. Кетер, Корона; Тифарет, Красота; и Йесод, Основание — из центральной оси, в то время как Мудрость, Хокма, равновесие с Пониманием, Биной; и Суровость Правосудия, Гебура, уравниваются Милостью Справедливости, Хесед⁸³.

Поскольку здесь подразумеваются дуальности в активном проявлении, то можно было бы предположить, что эту идею два колеса описали бы лучше, чем одно: т.е. взаимно сцепленные одно в другом, как гироскоп, где каждое колесо вращается в противоположную сторону. Это на самом деле иллюстрирует то, что имелось в виду под *Разумом Примирения*. Это медитация действия между вращающимися противоположностями. *Вращение* в этом смысле означает последовательность — нечто, что начинается и заканчивается и затем снова начинается. Оно означает

Рис. 31 Интерпретация Элифаса Леви Колеса Эзекииля (из книги SanctumRegnum)

⁸² Eliphas Levi, The Magical Ritual of the Sanctum Regnum, translated and edited by W.Wynn Westcott, New York, 1973, illustration facing page40.

⁸³ Levi, Magical Ritual of the Sanctum Regnum, 39-40.

периодичность, ритмы активности, равно как и причину и следствие — то, что в тексте Золотой Зари называется «обратным влиянием Света и Тьмы». Уэйт описывает это действие как «вечное движение текущей вселенной... течение человеческой жизни. Сфинкс — это равновесие в нем».

Сфинкс — это стойкий элемент среди перемен. Таким образом, как на карте Кроули, так и на карте Уэйта он сидит на самой вершине Колеса. Однако, с карты Золотой Зари его убрали вовсе. В то время когда Кроули и Уэйт подчеркивают роль Сфинкса как уравновешенной фазы циклической энергии, карта Золотой Зари подчеркивает его роль как стража врат мистерий, хранящего тайны жизни и смерти.

Это поздняя интерпретация (по большому счету греческая), в некоторой степени приукрашенная романтизмом XVIII века. В Египте Сфинкс изначально был изображением фараона, символизирующим его огромную силу (тело льва) перед противниками. Этот взгляд был дополнен многочисленными утешениями, в которых сфинкс-фараон показан изгоняющим своих врагов.

Предполагается, что самый известный сфинкс является Хеопсом, который построил великую пирамиду около 2500 до н.э. Когда греки увидели эту монументальную скульптуру более чем 1500 лет спустя, они начали обозначать ею все таинственное и магическое — что было отражено в сказке Эдипа о дороге в Фивы. Сфинкс переградил дорогу и задавал каждому путешественнику вопрос: «Кто ходит по утрам на четырех ногах, двух ногах — в полдень, и на трех ногах после полудня?». Те, кто отвечали на вопрос неправильно, уничтожались. Эдип, однако, знал, что ответом был сам человек, который ползает в детстве, ходит на двух ногах будучи взрослым, а в старости использует трость. В ответ на правильную разгадку Эдипа сфинкс бросился в море — действие, наполненное смыслом для изучающего каббалу.

Греки привнесли в образ сфинкса одно важное изменение. То, что изначально было изображением фараона с телом льва, стало женщиной на льве. Таким образом, сфинкс стал представлять не только мужчину с неограниченной силой животного царства, но также и баланс мужского и женского в одной и той же форме⁸⁴.

Особая важность сфинкса для Золотой Зари обсуждается в документах Ордена по енохианским мистериям:

Теперь изучай тайну Мудрости Египетской. «Когда сфинкс и пирамида объединятся — у тебя будет формула Магии Природы».

⁸⁴ «Sphinx», Oxford Classical Dictionary, 1009.

«Это ключи к мудрости всего Времени. И его начало — кто знает его? В их владении — священные тайны и знание Магии и всех Богов».

Так написано в ритуале 32-го Пути, ведущего в степень Теоретика (Theoricus Grade). «Сфинкс Египетский молвил: Я — сочетание стихийных сил. А еще я символ Человека. Я — Жизнь. Я — Смерть. Я — Дитя Ночи Времени⁸⁵».

Наиболее оригинальная концепция здесь та, что Сфинкс — это *сочетание стихийных сил* (вспоминается пентаграмма, символ человека, который является Духом над четырьмя стихиями). Фактически, в документах утверждается, что есть четыре формы сфинкса: бык, орел, человек и лев⁸⁶.

Не совсем понятно, почему Уэйт изобразил эти анималистские символы, держащими книги, хотя мы должны предположить, что это указание на четыре Евангелия. Лев, орел, человек и бык из видения *Эзекиила*⁸⁷, и, возможно, имеющие ассирийское происхождение, были взяты из христианства для представления четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луку и Иоанна. И когда керубимы (херувимы) изображаются с книгами, это означает другие аспекты Христа, о которых написал каждый из этих евангелистов⁸⁸. Здесь Уэйт, вероятно, развивает утверждение Элифаса Леви о том, что Колесо сопоставимо с греческой монограммой Христа. Что в любом случае важно, так это сочетание стихий на этом Пути. Сфинкс — это все керубимы (херувимы) в одном. Кроме того, пирамида, которая, будучи соединенной со сфинксом, предположительно проводит магическую формулу — четырехсторонняя и указывает на Хесед.

⁸⁵ Неопубликованные Енохианские документы Герметического Ордена Золотой Зари. Здесь, опять же, необходимо различать историческую реальность от всецело чистого символизма. Кажется, Мазерс изобрел более, чем одну «Енохианскую Мистерию», хотя он основывался на прочных метафизических принципах.

⁸⁶ Эта идея также высказывается в Енохианских документах.

⁸⁷ Иез., 1.4-28.

⁸⁸ В средние века были установлены правила соотнесения животных: Матфей — это Человек (символ Воздуха в каббале), потому что он написал о самых человеческих качествах Христа; Марк — это Бык (символ Земли), потому что он написал о Христе как о вьючном животном, несущем груз человечества; Лука — это Лев (символ Огня), потому что он описал страстную сторону Христа; а Иоанн — это Орел (символ Воды), потому что он описал Христа мистически: что он парил над головами.

Сфинкс, таким образом, — это главный символ проявления. Это одновременно и то, через что переходят в жизни или при смерти, и то, что управляет переходом. Это направляющий аспект Высшего Я в Тифарет. Он защитник и Страж Врат, которые охраняют личность от такого поглощения, которое ее система не может выдержать. Чтобы правильно ответить на вопрос Сфинкса (этот ответ, являющийся развитием греческой аксиомы, «Человек, познай себя!», означает готовность к переходу врат внутреннего сознания. Продолжим легенду Эдипа: когда на вопрос был дан правильный ответ, сфинкс бросился в море. Это означает, что, будучи уже ненужным при открытых «вратах», Хранитель Врат вновь поглощается Великим Морем сознания. Если быть более точными, то он был поглощен в Индивидуальное Высшее Сознание, сотворившее его. С другой стороны, Сфинкс «уничтожает» тех, кто не готов сознательно выйти за пределы ограничений времени и пространства — концепций, имеющих силу только в условиях материи. Уничтожение Сфинксом тех путешественников, которые не могут ответить на его вопрос — это защита личности Высшим Я. Но его также можно рассматривать как настоящий процесс смерти. Те, кто знает природу сфинкса, могут сознательно перейти из одного состояния в следующее, в то время как другие впадают в спячку, «разрушение» осознания, из которого душа постепенно пробуждается в новое состояние.

По сравнению с самим Колесом, Сфинкс — это единственный элемент, присущий трем показанным здесь современным версиям этого Ключа. На карте Золотой Зари есть только две фигуры: сфинкса и кинокефала. Карта Уэйта показывает Сфинкса, *Германубиса* и *Тифона*. То же самое демонстрирует версия Кроули.

Фигуры Ключа Марсельского Таро представляют традиционный период иконографии Колеса Жизни. Колесо, которое, вероятно, появляется в Романский период (XI — XII вв.) — было широко распространенным инструментом представления человека, находящегося во власти изменчивой фортуны⁸⁹. В самых ранних версиях человеческие фигуры изображались на Колесе, одна из которых находилась над Колесом и управляла им. Фигуры животных были помещены на карту, вероятно, примерно в конце XV века, чтобы подчеркнуть животную природу человека и изменчивость жизни. Таким образом, Марсельская карта показывает очень обобщенные фигуры добра и зла с правителем над ними, который уравновешивает эти аспекты на Колесе. В сравнении с другими картами, это

⁸⁹ Goffredo Rosati, «Symbolism and Allegory», «Encyclopedia of World Art, New York 1959-68, 815-16.

изображение напоминает нам о той степени, с которой приукрашивалась символическая интерпретация Таро на протяжении последних двухсот лет. Начиная с середины XIX века, каждая фигура карты приобрела очень специфическую мифологическую характеристику.

Начнем с карты Золотой Зари: то, что называется *Плутонианским Кинокефалом* — это обезьяна с лицом собаки, сидящая под Колесом. Это животное, символизирующее *время* и *вечность* — традиционный спутник Тота (Гермеса-Меркурия), а также и иероглифический символ для *письма*⁹⁰. Тот — это изобретатель письма и писец Богов, который призван служить, особенно Осирису. Именно его зовут *Владыкой Целых Миров*, который записывает и подсчитывает вес душ на Пути СПРАВЕДЛИВОСТИ. Считалось также, что Тот измерял время, деля его на года, месяцы и сезоны. Таким образом, время и вечность соотнесены с его спутником, кинокефалом, которого старцы связывали с луной — «планетой», которая, как считалось, следует за Меркурием.

Значение изображения Золотой зари заключается в том, что сфинкс и кинокефал — это два разных (*вверху* и *внизу*) аспекта устойчивой силы, которая наблюдает и регулирует жизненные периоды. Сфинкс — это четвертичное Элементальное Существо, сопровождаемое Высшим Сознанием (человеческой головой). Кинокефал (тело преданной обезьяны, соединенное с почти человеческой формой головы) означает «слова», которые мы используем. Эти слова — вибрационные модели существования, поворачивающие Колесо. И, как начинается Евангелие от Св. Иоанна, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог⁹¹». Этот отрывок имеет отношение к Меньшему Божественному Творцу — Демиургу, которого мы идентифицируем с Хесед, началом Пути КОЛЕСА ФОРТУНЫ. В целом карта означает, что когда Высшее Я начинает управлять Четырьмя Стихиями, «слова», вибрационные модели, становятся нашими верными спутниками, и мы больше не связаны с колесом.

Карты Уэйта и Кроули — обе более традиционные, чем карта Золотой Зари — нужно интерпретировать в терминах взаимодействия Сфинкса, Германубиса и Тифона. Германубис — это двойственный Бог, которого Кейс ошибочно назвал сочетанием Гермеса и Анубиса, но который на самом деле сочетает в себе Гора и Анубиса. Он — Херу-ем-Анпу, что означает Гора как Анубиса. Эта божественная форма, ее позднее египетское развитие, было описано Уоллисом Баджем как одержимое «двумя различными и противоположными аспектами; как проводник в небеса и направитель душ

⁹⁰ Budge, Gods of the Egyptians, v. I, 20-21.

⁹¹ John, 1.1.

к Осирису, он был благодетельным Богом, но как персонификация смерти и упадка он был существом, способствующий террору⁹².

Миф о Тифоне (Typhon или Typhoeus) — греческого происхождения. Тифон был вовлечен в войны Богов за превосходство. Он был чудовищем настолько ужасным, что даже Боги спасались бегством при виде его. Но в дальнейшем, согласно легенде, его, в конечном счете, подчинил Зевс, который его поджег и заточил под гору Этна. Так тифон стал известным огнедышащим чудовищем, персонифицирующим вулканы и тайфуны. Его также называли *Отцом Сфинкса*.

По мере развития его мифологии, Тифон стал ассоциироваться с египетским богом Сетом — братом и убийцей Осириса. Сет был символической темной стороной Осириса (вспоминается текст Золотой Зари, в котором утверждается, что эта карта затрагивает «обратное влияние Света и Тьмы»). Тифон также связан с драконом Апопом, который является *обвинителем* в египетской Книге Мертвых. Поскольку Тифон изображен в качестве змеи, как показано на карте Уэйта, он — одна из форм Сета⁹³. Все вместе это связано идеей, что Анубис, являющийся также Гором, часто представляется (подобно Св. Георгию) убивающим Змея.

Таким образом, в Тифоне и Германубисе мы имеем фазы энергий, которые замещают собой («разрушают») друг друга, три типа энергий, лежащие в основе проявления. Они появляются в центре Уэйтовского колеса как символы соли \oplus , серы \triangle и ртути ♀ Четвертая фигура, та же, что и знак Водолея ♊ — алхимический символ *растворения*.

В индуистской системе то, что Запад называет «триа алхимических принципов», зовется *Гунами* (Gunas). Гуны — это Саттва, Раджас и Тамас. Саттва — это философский меркурий, сверхсознание. Раджас — это сера, действие, страсть и желание. Гуны — это соль; это невежество и инерция, подсознание. Идея, что КОЛЕСО ФОРТУНЫ символизирует революцию природных фаз — общераспространенная, хотя есть некоторое замешательство, какую из гун к какой фигуре применять. Кроули утверждает, что Сфинкс — это сера, Германубис — ртуть, и тифон — соль⁹⁴.

Версия Золотой Зари, с другой стороны, позволяет рассматривать Сфинкса ничем иным как Сверхсознанием, Саттвой, Философским Меркурием (ртутью). И мы видим, что на карте Уэйта Сфинкс сидит над знаком Меркурия на Колесе.

⁹² Budge, Gods of the Egyptians, v.II, 295.

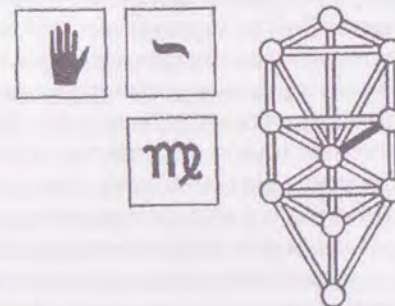
⁹³ «Typhon, Typhoeus, Oxford Classical Dictionary, 1101; Larousse Encyclopedia of Mythology, 166, 195 Budge, Gods of the Egyptians, v. II, 246.

⁹⁴ Crowley, Book of Thoth, 91.

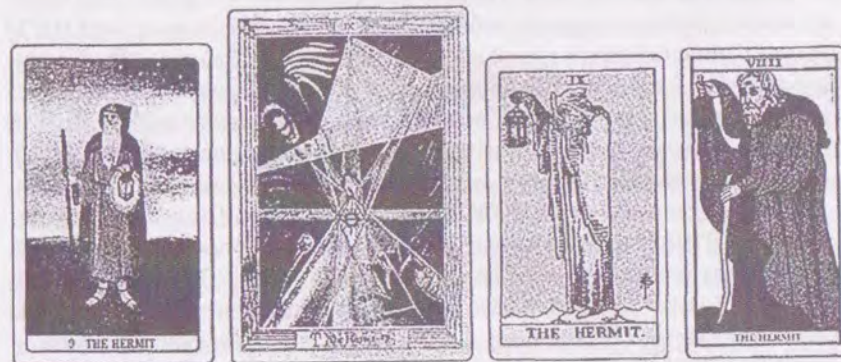
В документах Золотой утверждает, что *Меркурий атрибутирован Кетер, Соль атрибутирована Хокме, а Сера атрибутирована Бине*. «Три Принципа Природы» также связаны с тремя материнскими буквами *Сефер Йециры*.

20. ПУТЬ ЙОД Отшельник Девятый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: зелено-желтый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: фа
- ЗНАК: Дева (Мутабельная Земля)
- ЗНАЧЕНИЕ: Рука
- ПРОСТАЯ БУКВА: Сексуальная любовь
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Пророк Вечности, Маг Голоса Силы.

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двадцатый путь — это Разум Воли, и называется он так потому, что он служит средством приготовления для всего сущего и через этот Разум постигается существование Первозданной Мудрости.

Путь Йод соединяет Тифарет (центр Христа-Будды) и Хесед (Архитектора Проявления). Коротко говоря, он представляет самостоятельных первоначальных существ проявления. Это сама точка происхождения нашей проявленной Вселенной, в прямом контакте с Божественным Источником Всего. Это Путь от Демиурга, из тьмы. Это прибытие Света проявления через Микропросоп.

Поскольку знак Дева соотнесен с двадцатым Путем, под Отшельником подразумевается вечная дева, чистая и совершенно невинная. И поскольку данная карта представляет врата к мосту между Макропросопом и Микропросопом, она затрагивает определенные качества Даат.

Эти качества Даат представлены самим изолированием фигуры: есть что-то таинственное и интригующее в этой фигуре, одиноко стоящей в пустыне, держащей свой собственный источник Света. Сразу вспоминается Диоген, ищущий честного человека, или Моисей (чья голова предположительно эманировала лучи света) или Христос как «Свет Мира». Изучая эту одинокую фигуру, можно посчитать, что монашество впервые началось в Египетской пустыне в III-IV вв. после смерти Христа. Крайний аскетизм и уход от общества рассматривались как средство совершенствования. На самом деле, само слово *отшельник* (англ. *hermit*) пришло из греческого языка со значением *пустыня* — место, где самые ранние монахи жили в замурованных комнатах с единственным окном.

Чем более высоко расположена карта на Древе Жизни, тем более важным становится то, что мы позволяем карте предполагать те образы, которые они хотят. Образ пустыни, например, — очень сильный. Концептуально, это пространство земли, такое же невероятно обширное, как и океан. И когда мы рассматриваем Бину в образе глубоких, темных и бескрайних вод, мы можем представить пустыню как кристаллизацию или появление суши из обширного моря Бины.

ОТШЕЛЬНИК — это выражение той же энергии, что и ШУТ. Это одновременно мудрая старость Ребенка (карты Золотой Зари аркана ШУТ) и девы, начинающаяся в новой последовательности. Это чистота и невинность ШУТА так как он преобразован в проекцию Микропросопа через Бину. Идею того, что ШУТ (ребенок) — это одновременно и ОТШЕЛЬНИК (старик), можно лучше всего понять через размышление над змеей, держащей свой хвост во рту — традиционный символ мудрости.

Утверждалось, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ — Путь, противоположный ОТШЕЛЬНИКУ, — направляет энергии в проявление ШУТА. Таким образом, мы принимаем во внимание, что СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ОТШЕЛЬНИК должны также каким-то фундаментальным образом работать вместе. Одна разгадка этой тайны снова заключается в **Ж** — т.е. СПРАВЕДЛИВОСТЬ + ШУТ, — что также является именем Бога Хесед, точкой происхождения Пути ОТШЕЛЬНИКА.

Самое важное то, что ОТШЕЛЬНИК представляет связь между Высшим Я Сефиры Тифарет (*Руах*) и Духовного Я Сефиры Кетер (*Йехида*). По этой причине текст Золотой Зари называет ОТШЕЛЬНИКА первым из трех великих посвященческих карт. Другие такие — СИЛА и КОЛЕСНИЦА. В этом отношении стоит отметить, что переживание всех этих Путей может

быть получено на Пути ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ. Этот Путь не только охватывает все Пути выше Тифарет, но и пересекает Бездну с сокрушительным переживанием *Божественного слияния через изолированность*.

Однако, ОТШЕЛЬНИК поддается описанию. Это в высшей степени единство союза. Он представляет первую точку осознания Высшим Я Божественного Духовного Я, поддающегося толкованию только через самые эротические образы. Это идея поддерживается *Сефер Йецирой*, которая соотносит *сексуальную любовь* с простой буквой Йод. Но это не сексуальность соития, потому как это, в сущности, карта изолированности и одиночества. Самоподдерживающаяся «сексуальность» — качество, которое в зашифрованном виде описывалось в документах Золотой Зари как «благоразумие».

Йод связана с Кетер не столько потому, что она изолирована и самодостаточна, но также и потому, что она — графический корень для всех остальных букв еврейского алфавита. Кроме того, буква Йод фаллична. Это мужской огонь, который стремится к Женской воде. В версии Золотой Зари это символизируется знаком на капюшоне Отшельника. Йод внутри огненного треугольника означает, что Йод — это сама сущность духовного огня внутри Микропросопа. Таким образом, это аспект силы Хокмы. Это Сеотец в проявлении под Бездной, которая связана с *Логосом*.

Концепция Логоса, хотя вовсе и не является сложной, но часто понимается неправильно. Логос — греческий термин, которому обычно придается значение *слово*, теперь представляющий принцип как греческой, так и еврейской метафизики. Говоря самыми простыми терминами: Логос — это связь, посредник между Богом и Человеком. То же самое верно и для любого жертвующего собой Бога, в том числе Христа, Осириса или Будды.

На Древе Жизни Тифарет — это объективный Логос, объективный центр энергии, порожденной Демииургом (Сефирой Хесед) как прямая связь Нижнего с Верхним. Но говоря терминами Пути, которые субъективны, связь находится на Пути Отшельника. То есть пока объективно Тифарет является центром Логоса, субъективно, чтобы понять эту переходную энергию, мы должны взойти над Тифарет к Хесед, на путь ОТШЕЛЬНИКА.

Каббалистическая позиция к тому, что называется Логосом, по большому счету связана с Филоном Александрийским, еврейским философом, жившим во времена Христа. Он сочетал греческую и еврейскую мысль. Для евреев «слово» (вибрация) была Силой. Для греков Логос был «сперматичен», т.е. был источником Всего. Гераклит описывал его как Божественный Огонь, который побуждал и поддерживал порядок. Стоики рассматривали Логос как всепронизывающую силу в мире. Позднее неоплатоническая доктрина эманулирующего Логоса оказала влияние на того, кто написал *Сефер Йециру*.

Филон — и это большая хитрость — объединил еврейскую концепцию Слова с Платонической концепцией (особенно связанной с *Тимеем*) проявления, произошедшему из точки перехода между Божественностью и Человеком. ОТШЕЛЬНИКА можно рассматривать как «Слово», произнесенное в открытое пространство. Слово — это то, что непрерывно побуждает развитие проявления, что придает энергию принципам формы, которые оно породило.

Несмотря на то, что Отшельник часто рассматривается как фигура Христа, он больше связан с *Моисеем*, который вел свой народ через ту же самую египетскую пустыню, в котором веками спустя развилось монашество. Моисея впервые соотнесла с Логосом ранняя гностическая секта, берущая свое название от Симона Мага, описанного в *«Деяниях Апостолов»*. «Эти симонианские гностики» около II в. н.э. верили, что *Книга Исхода* была аллегорией души, ведомой Логосом (Моисеем) через пустыню жизни в духовную землю обетованную⁹⁵.

Другими словами, Моисей — это *Чудотворец*, архимаг. Его жезл — это посох грандиозной силы, который находит воду в скале и превращается в змея по его распоряжению. Последнее действие — указание на использование Адептом-Магом силы Кундалини (Йод). Эта сила — Священный Огонь, который является сущностью Логоса, передаваемой фаллическим жезлом.

Другая связь между Моисеем и Логосом находится во взаимодействии между пророком и Богом в качестве неопалимой купины. Слово Бога не произносится прямо, но приходит через Моисея как посредника, функцию Логоса. Даже более того, Моисея можно рассматривать как *инструмент* Высшего Отца, осуществляющий Его Волю. В этом отношении, *рука* — высший творческий инструмент человека — соотнесена с Йод. ОТШЕЛЬНИК — это сама рука Бога.

Ладонь ОТШЕЛЬНИКА — открыта, в противовес ладони КОЛЕСА ФОРТУНЫ. Открытая ладонь — это знак высшей власти, что особенно хорошо демонстрируется на византийских изображениях *Пантократора*, Христа как правителя Вселенной. Но открытая ладонь — также знак невинности: такая рука может дать и свободно взять, без мысленных преград или моральных ограничений. Открытая ладонь представляет ОТШЕЛЬНИКА как Пророка, совершенного адепта.

Поскольку ОТШЕЛЬНИК — это Адепт-Маг, он — посредник Божественной Воли и, как таковой, в *«Тридцати двух Путиях Мудрости»*

⁹⁵ «The Myth of the Going-Forth», стокцизрениягностицизма, рассмотрено Дж. Р. С. Мидом (G.R.S. Mead). *Fragments of a Faith Forgotten*, New York, 1960, 186-87.

Двадцатый Путь называется *Разумом Воли*. Есть сильная связь между ОТШЕЛЬНИКОМ и Путем МАГА (*Разум Прозрачности*), потому как Дева управляется Меркурием. Это означает, что философский Меркурий, в конечном счете, управляет потоком Йод-Огнем на Путиях.

То, что Дева является земным знаком, может несколько запутать из-за того, что любые рассуждения об ОТШЕЛЬНИКЕ неизменно сосредотачиваются на идее Огня. Надеемся, понятно то, что рассматриваемый здесь Огонь — не то же самое, что и Стихийный (Элементальный) Огонь или Материнский Огонь. ОТШЕЛЬНИКА можно было бы назвать «Первой Землей», внутри которой действует Священный Огонь. Сила Йод, опять же, заставляет содержать мир в порядке — стимул, который можно было бы описать как оплодотворение. Эта концепция, связанная с многогранными потенциальными возможностями, крайне трудна. Если подойти к этому с другой стороны, можно сказать, что самое упорядоченное существование — это Земля, здесь представленная как абсолютная пустошь, но с потенциалом для всей жизни. На карте Золотой Зари важность Бины в этом процессе предполагается красной лентой, повязанной вокруг запястья Отшельника. Венерианский зеленый цвет земли связан веревкой красного цвета Бины мира Ацилут.

Золотая Заря подчеркивает земные монашеские качества изображенной фигуры. И пока можно расширить символику, чтобы сделать такое предположение, двойная мантия воскрешает в памяти титулы Бины и Хокмы: *Внешняя Мантия Сокрытия* (Бина) и *Внутренняя Мантия Сокрытия* (Хокма). Посох, разумеется, указывает на Хокму. Он наличествует в руках Отшельника, предполагая то, что он будет посажен и на нем вырастут листья и цветы.

Из четырех версий, лишь версия Кроули подразумевает *движение* и действие, присущие Йод. И, как обычно, его карта требует большего объяснения, чем другие. Он подчеркивает, например, то, что ОТШЕЛЬНИК сокрыт в Бине, маскируя его полностью в красное облачение.

Перед фигурой в красном находится *Орфическое яйцо*, обвитое змеем. В древних Орфических мистериях это яйцо означало Космос, окруженный Огненным Духом, являющимся буквой Йод. Позади фигуры находится Цербер — трехголовый пес, охраняющий врата Ада, прирученный Отшельником. Сперматозоид — это символическое обозначение энергий Йод в материальном мире, в то время как посох, передающий сексуальную силу, полностью скрыт. Как утверждает Кроули: «На этом козыре показана всецелая тайна Жизни в своих самых секретных действиях. Йод = Фаллос = Сперматозоид = Рука = Логос = Дева⁹⁶».

⁹⁶ Crowley, *Book of Thoth*, 89.

Йод был назван *Короной*, означая, что она — высшая точка Логоса, первоначальной энергии, из которой происходит проявление. И, конечно, любое упоминание Короны указывает на Кетер — Корону над Всем сущим.

Последний символ для рассмотрения — это Лампа, которая на всех версиях указывает на Тифарет и заявляет о самой природе Света. В ритуалах Золотой Зари этот принцип выражался на трех языках: *Khabs am Pekht* (на коптском), *Konx om Pax* (на греческом), *Light in Extension* (на английском: Свет в Расширении). Это означает, что Свет — это принцип, на котором построено все Творение. Так что можно считать, что Отшельник представляет глиф природы первоначального проявления под Бездной и отношения между Светом и Священным Огнем, символизируемого буквой Йод.

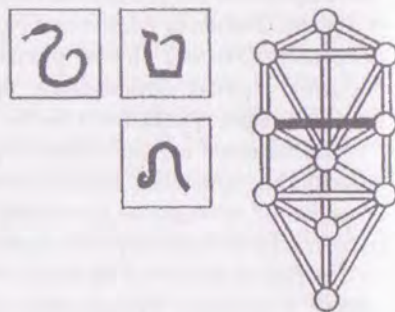
Можно ожидать, что расположение букв Йод, Хе и Вау на Древе Жизни должно иметь фундаментальное значение. Таким образом, несколько любопытно узнать, что эти буквы работают вместе как троичная система из Хесед к Тифарет и Хокме и обратно к Хесед. Йод — это ОТШЕЛЬНИК, Хе — ИМПЕРАТОР и Вау — ИЕРОФАНТ. Все они действуют на стороне Столпа Милости на Древе Жизни. Целью здесь было не предложить объяснение, а дать очень ценный объект для размышления.

19. ПУТЬ ТЕТ

Сила

Восьмой Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: желто-зеленый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ми чистое
- ЗНАК: Лев (Фиксированный Огонь)
- ЗНАЧЕНИЕ: Змея
- ПРОСТАЯ БУКВА: Вкус
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дочь Пламенного Меча

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Девятнадцатый путь — это Разум тайны всех действий духовных сущностей, и называется он так потому, что в нем рассеивается влияние, идущее от наивысшей, превознесенной и возвышенной славы.

По мере нашего продвижения вверх по Древу Жизни Путь СИЛЫ ведет к краю Бездны, как и ОТШЕЛЬНИК. И чем ближе и ближе мы подходим к источнику Всего, Высшей Простоте, тем, пожалуй,

парадоксальным образом все сложнее становятся символы. На нижних картах энергии и переживания можно описать точными словами. Но на этом уровне Древа и выше мы узнаем, в первую очередь, посредством медитации о взаимоотношении символов, в которых тайно заключены великие глубины. Некоторые, например, могут даже подозревать, что это изображение женщины со львом могло бы иметь такое обширное значение.

В терминах эволюции Девятнадцатый Путь — это Первый Путь Микропросопа, Меньшего Лица. Это извержение энергии от Хесед к Гебуре в процессе проявления. Это главный Путь Высшего Я, соединяющий великие противоположности под Бездной. Это Путь, на котором Огонь становится Светом, потому что проявление есть Свет, тогда как Суперналы — огненная тьма. Таким образом, в своей «Книге Знаков» Кейс говорит о «сияющей Тьме Безграничного Света»⁹⁷.

Пути СИЛЫ приписаны и еврейская буква Тет, и самый властный знак Зодиака — Лев. В то же время Тет означает змею, и взаимозаменяемость символики льва и змеи — важный ключ к пониманию значения этой карты. Поскольку символы взаимозаменяемы, то считается, что и реальности, представляемые ими, также взаимозаменяемы. Единый Дух принимает любую форму по собственной Воле, что является важным уроком этого Пути. Это ясным образом выражено в Книге Зогар: «Три изначальных стихии природы суть огонь, воздух и вода. На самом деле, они суть одно и в действии, и в сущности, и могут превращаться друг в друга. То же верно и для Мысли, и Речи, и Логоса — они суть одно и то же»⁹⁸.

⁹⁷ Case, Book of Tokens, 83.

⁹⁸ Zohar, перевод Nuhro de Manhar, 303. Этого отрывка нет в переводе Сперлинга и Саймона (SperlingandSimon).

Змей, держащий свой хвост во рту, представляет собой *мудрость* и *Вселенную* (заметим, что слово «вкус» соотнесено с буквой Тет в *Сефере Йецире*), тогда как тот же самый Змей описан в *Книге Бытия* как *Искуситель*. Кроме того, поскольку он огненная сила Жизни, он также и *Спаситель*. По всей видимости, это та же самая противоречивая идея, встречаемая на главной карте материи — карте ДЬЯВОЛА, который также одновременно и Искуситель, и Спаситель. И достаточно интересно то, что лев иногда связывается с Сатурном — предполагаемым «местом Обитания» Дьявола. К счастью, каббала позволяет нам тщательно рассмотреть эти символы, поскольку Бина-Сатурн является высшим источником Дьявольской оковывающей материи.

Надо признаться, что лев использовался в стольких разных культурах и символических пантеонах, что можно утверждать, что он имеет обоюдно эксклюзивные значения. Но в целом, упоминание льва связано с его физической силой (в любом случае, это не карта интеллекта). Величайшая сила, которую человек себе может только вообразить, это Свет Солнца — правящей планеты знака Льва. И, как мы рассмотрим далее, именно Льву разрешено раскрыть Священный Свиток Апокалипсиса. Это означает, что Солнечная Власть, представленная этой картой, может открыть высшие уровни сознания по ту сторону самого Солнца (Тифарет). В символике это показано наиболее наглядно изображениями Солнечного Бога Митры, чье тело — человеческое, а голова — льва.

Символика льва всегда подразумевает грубую силу, которую можно использовать конструктивно либо деструктивно. Это сам Путь, на котором возникает Меч Гебуры, указывая, что способность философа, ошеломленного призванной им мощью, — всегда присутствует в настоящем моменте. Такая опасность всегда подвергает напряжению, например, в библейской истории о Данииле, попавшем в логово льва (*Lion's Den*), тесно связанной с символикой этой карты. Даниил, как и Моисей, — Маг (Чудотворец) сдерживает разрушительную мощь львов с помощью силы воли.

Даниил, три еврейских отрока в печи огненной, Ной и иные подобные фигуры были выбраны ранними христианами в качестве библейских спасителей. На стенах катакомб изображение Даниила означает, в сущности: «позволь тому, кто погребен здесь, спастись, как Даниил спасся от львов». Таким образом, упрощенная вера в божественную защиту стала затмевать символику более великой значимости — о просветленном человеке, управляющем «животной мощью», лежащей в основе всего существования.

В символике алхимии лев принимает три отдельные формы. Первая — *Зеленый Лев*, энергия природы, прежде чем она становится очищенной и подверженной воздействию воли. Следующая форма — *Красный*

Лев, представленный на карте СИЛЫ. Это сила природы, находящаяся под идеальным контролем — то, что алхимики описывали как Серу (солнечную энергию), сочетаемую с Ртутью (Волей). Уэйт подчеркивает это значение тем, что показывает знак бесконечности, принадлежащий МАГУ, над головой женщины. Это направляющая сила воли двенадцатого Пути — то, что Мазерс называл *Философским Меркурием*. Наконец, *Старый Лев*, означающий совершенно очищенное сознание, соединение всех компонентов Души с Высшим Духовным Я, которое «старше, чем само время».

Фигуры льва в древних (языческих) и христианских легендах, как например, в истории Св. Иеремии, в которой святой убирает шип с лапы и благодарное животное становится его слугой⁹⁹. Постоянным мотивом сквозь все эти сказки (tales) является мудрец, покоряющий дикое животное с помощью силы своей человечности. Это высшее качество человека, контролирующего высшее качество зверя (из-за которого лев считается «Королем») — идея, достаточно распространенная в истории, так что она может быть рассмотрена как продолжение юнгианского архетипа *Старого Мудреца*. В этом отношении мы подразумеваем, что каждый козырь Таро представляет собой некое учение, легенду, традицию, глубоко укорененных в групповой душе человечества и выражаемых разными способами на протяжении всей истории.

В отношении символического льва к солнцу можно несколько запутаться. На одном уровне лев — это Херувим Огня — символ одной из четырех стихий. Но это не то же самое, что и лев Солнечного Духовного Огня, или Кундалини, который также является Змеем.

Огненный змеелев — один аспект Жизненной Силы, которая в проявлении является двойственностью действия и бездействия. Кундалини, Священный Огонь, — активная фаза этой энергии, предположительно освобожденная и направляемая волей. Это предполагается двумя наколками жезлов в руках женщины на карте ВСЕЛЕННАЯ — карте, связанной с СИЛОЙ несколькими образами.

Будет, например, замечено, что ткань на женщине на карте Золотой Зари подобна ткани на карте ВСЕЛЕННАЯ. Обе они представляют собой вуалеобразные завесы. Обе скрывают принципы, пусть и с разных сторон проявления. СИЛА — начало Микропросопа. В то время как ВСЕЛЕННАЯ — завершение этого процесса. Женщина, приручившая энергию льва и женщина,

⁹⁹ Св. Иероним (St. Jerome) был одним из «Отцов Церкви» и переводчиком Вульгаты, латинской версии Ветхого и Нового Заветов. Из-за легенды о льве, кошка стала считаться традиционным животным ученого. См. Reau, *L'Art Chretien*, v. III, 740-50, also Jameson, *Sacred and Legendary Art*, London 1891, v.I, 285-300.

танцующая в пространстве, окруженном четырьмя херувимами — обе являются выражениями того, что на высшем уровне называется ИМПЕРАТРИЦЕЙ.

Это очень могущественный Путь, один из тех, на котором для чувствительного человека невозможно медитировать без глубокого воздействия на психику. Вероятно, карту стоит рассматривать как утверждение методологии, посредством которой сила воли контролирует жизненную энергию. *Книга Знаков* предполагает, что тайна этой методологии лежит в числе, хотя, как говорится в данной книге, это слово означает зародыш разделения, который можно считать как отделенный от Единого: «Число скрывает мощь Элохим, потому что Число — это крошечная тьма, из которой оно написано», «И Моисей приблизился к крошечной тьме, Где был Бог», и снова, «Тетраграмматон сказал, что он будет обитать в крошечной тьме». И далее: «Из этой Тьмы Змей — это знак, Великий Змей, королевская змея Египта. Это Змей искушения, но от него приходит Спасение. Потому что Змей есть первое появление Помазанника¹⁰⁰».

СИЛА представляет очень важную посвященческую формулу, имеющую отношение к Силе Змея. Именно эта сила используется для пробуждения различных чакр или центров энергий в теле. Принципы, сокрытые в числе (как определено выше) учат нас, как использовать эту силу, что не предполагает, что процесс бесстрастный и отстраненный. Напротив, кроулианское название *Вожделение* довольно приемлемое. Затрагивается именно развитие «божественного безумия», как обозначено часто повторяемым указанием: «Воспламени Себя Молитвой!». Или, как это выражали алхимики: «жар горнила создает Камень». Жар — это великая страсть в пределах такого упражнения, как упражнение Среднего Столпа¹⁰¹.

Данный метод — повторяющаяся тема заочного курса Пола Кейса. В одном уроке он говорит о внутренних упражнениях: «С помощью продолжительной практики... месяцами и годами преследующей некую цель без видимого результата, те, кто следуют Путем Освобождения, воздействуют на перемены в своем подсознании. Эти изменения символизируются Ключом 8 и порождают в то же время результат, показанный в Ключе 16¹⁰²». Неоднократно он утверждает, что самое главное в медитативных упражнениях — это текущее и едва уловимое изменение в структуре клеток тела. И те, кто знаком с определением каббалы, данным Дион Форчун, «Йога Запада», поймут, что Кейс говорил прямо о тех вещах, о которых она была способна лишь дать намек.

¹⁰⁰ Case, *Book of Tokens*, 91-92.

¹⁰¹ см. примечание 9

¹⁰² Case, *Tarot Fundamentals*, 20.8.

Когда у нас появляются ключи, вся мистическая литература внезапно открывается и кажется гениально простой. Такое происходит с *Книгой Откровения* (Книгой Апокалипсиса), которая окончательно ставит в тупик большинство библеистов и является источником некоей экстраординарной ученой чепухи. *Откровение*, как и *Книга Бытия*, является одной из великих каббалистических работ. Таким образом, не следует удивляться тому, что СИЛА (или кроулианское *Вожделение*) напрямую связана с этим трудом Св. Иоанна.

В *Книге Откровения* утверждается, что Лев, представитель Колена Иуды (потомков Давида) «выиграл право развернуть свиток и открыть его семь печатей¹⁰³». Но после того, как печати отворены, мы обнаруживаем, что место Льва занял Агнец. *На самом деле Лев превратился в Агнца с «Семью Глазами»*. Это семь чакр, активируемые силой Змеельва. Это — приручение Льва женщиной на карте СИЛА. Говоря каббалистическими терминами, это означает, что взять энергии, символизируемые Львом, под совершенный контроль — это значит вскрыть печати на Книге Реальности над Бездной. Символика указывает на метод, с помощью которого можно узнать эту форму, из которой появляется проявление, Божественный Треугольник Древа Жизни. Здесь следует заметить, что Путь Тет — высший на Древе без прямой связи с Суперналами. Таким образом, это важный Путь перехода. Как и ОТШЕЛЬНИК, это врата в Даат.

В версиях Золотой Зари этих двух карт, Даат предполагается пустыней. По мере того, как мы пересекаем пустыню, двигаясь вверх, мы выходим из рабства самого Логоса (Моисея в качестве Света). Даже карту Кроули можно интерпретировать этим способом, хотя он и поместил ее на одиннадцатом Пути, традиционно предназначаемом СПРАВЕДЛИВОСТИ. Его символика идеально согласуется со значением карт Золотой Зари или Уэйта, относительно Даат, о которой он оставил комментарий в *Эквинокс (Equinox)*: «Считается, что в Даат находится Голова Великого Змея Нахаша или Левиафана, называемого злым, чтобы скрыть его Святость¹⁰⁴». Это рассуждение интересно в терминах *Вожделения*, где он представлял Семиглавого зверя Апокалипсиса, с которым Кроули отождествлялся персонально. Можно было бы подумать, что Кроули связывал себя со Зверем, согласно той же самой философской уловке, когда он описывал Змея, т.е. зло, которое является лишь кажущимся, а на самом деле скрывает величайшее благо. Можно поспорить теологически, что Бог создает лишь благо, но то, что кажется величайшим злом должно на самом деле скрывать благо.

¹⁰³ Revelation, 4.5.

¹⁰⁴ Crowley, *Equinox*, v.1, No.5.89.

В любом случае, некоторым может показаться очень неудобным, даже патологичным то, что Кроули столь сильно вплел свои личные атрибуты в карты, хотя, чтобы понять, насколько дело обстоит именно так, требуется некоторое их изучение. Другим может показаться его выбор изображений любопытным и удивительным тем, что он проиллюстрировал карту такой духовной мощи, как СИЛА, с помощью Багряной Жены Апокалипсиса, оседлавшей Зверя. Кроули сделал связь через гематрию на число 666, с которым он связал свое собственное имя, Солнце, — то, что он называл «Стеллой Откровения» и Зверем из Откровения.

Хотя данный образ в этом контексте несколько шокирует, Кроули использовал Вавилонскую Блудницу, чтобы представить воплощение девственности, которая символизируется на карте Золотой Зари четырьмя цветками (Хесед) и венком на карте Уэйта. Принцип здесь опять же — что в величайшем зле скрывается величайшее благо.

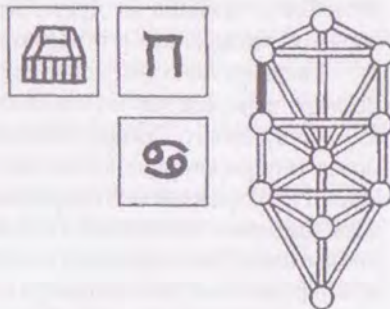
Женщина так же невинна, как и Отшельник. Это *нетронутая дева* (*virgo intacto*), и только она может иметь дело со Львом. Ее также можно было бы рассматривать как одну из весталок, хранящих Священный Огонь.

18. ПУТЬ ХЕТ

Колесница

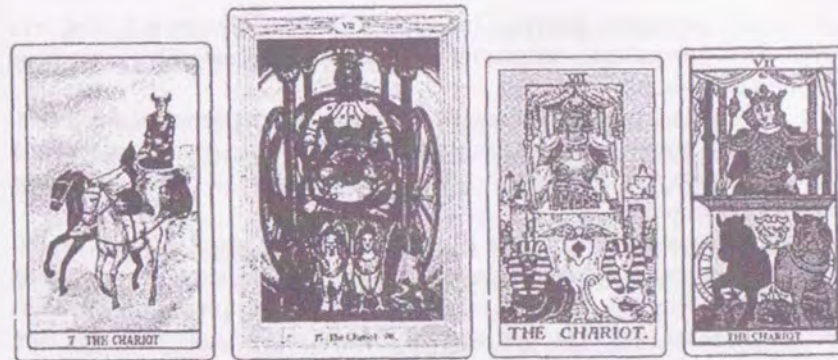
Седьмой Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: красно-оранжевый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: до-диез
- ЗНАК: Кардинальная Вода
- ЗНАЧЕНИЕ: ограждение
- ПРОСТАЯ БУКВА: Речь
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дитя Силы Вод, Владыка Торжества Света.

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Восемнадцатый путь именуется Разумом Дома Влияния (величием изобилия которого приумножается поток благ, изливающийся на все сущее), и из середины его исследованием выводятся тайны и сокровенные смыслы, обитающие в тени его и прилепляющиеся к нему от причины всех причин.

Путь КОЛЕСНИЦЫ проходит между Гебурой (СИЛОЙ) и Биной, Великой Матерью на Древе Жизни. Это Высший и, таким образом, самый фундаментальный Путь на Столпе Суровости. Это также

третье посвящение, наряду с ОТШЕЛЬНИКОМ и СИЛОЙ, что значит, что КОЛЕСНИЦА — это предварительное переживание перед Высшим Духовным Я. Это посвящение через Бездну, а это предполагает, что при пересечении Бездны все пересекающие ее Пути становятся понятными. Четыре Пути, помимо ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, — в своей сумме представляют переживания «Эдемского Сада», как будет понято при рассмотрении стихий, присущих каждому Пути: КОЛЕСНИЦА — Водный Путь (знак Рак), ВЛЮБЛЕННЫЕ — Воздушный (Близнецы), ИМПЕРАТОР — Огненный (знак Овен) и ИЕРОФАНТ — Земной (Телец). Эти Пути — также *Четыре Райские Реки*, вместе вливающиеся в Тифарет из Пути ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ.

КОЛЕСНИЦА представляет завершение, которое Уэйт называл «покорение всех планов¹⁰⁵», имея в виду, что КОЛЕСНИЦА несет в себе влияние Высшего на все низшие планы. «Тридцать два Пути Мудрости» описывают ее (колесницу) как: «Дом Влияния (величием изобилия которого приумножается поток благ, изливающийся на все сущее)...». Здесь в этом древнем тексте подразумевается, что с помощью этого Пути можно открыть тайны скрытых смыслов, «обитающих в тени его», что значит Божественную Тьму над Бездной.

Эта карта также представляет видение Езекииля¹⁰⁶, в котором пророк описывает появление «четырех живых существ». У каждого — четыре лица: человека, льва, быка и орла. Рядом с каждым из животных было колесо, как «колесо внутри колеса», и когда животные двигались, то и колеса двигались. Над головами этих призраков был «свод, сверкающий, словно льдина». Над сводом был престол, и на престоле

¹⁰⁵ Waite, Pictorial Key, 96.

¹⁰⁶ Ezekiel, Iff.

восседала сияющая фигура. Значение здесь заключается в том, что существа (стихийные энергии проявленной Вселенной) составляют собой Колесницу.

Изучающие еврейский мистицизм могут заинтересоваться корнями этой карты, потому как она напоминает одну из самых важных течений ранней еврейской мысли — о Меркаве. Меркава — это колесница, везущая Престол¹⁰⁷.

Об этом течении Гершом Шолем говорит: «Самый ранний еврейский мистицизм — это мистицизм Престола». Ее сущность не поглощена размышлениями об истинной природе Бога, но восприятием его внешнего облика на престоле, как описано Эзекиилом¹⁰⁸. Далее он заявляет, что если в ранние дни писатели рассуждали о «восхождении к Меркаве», то поздние писатели рассматривали просветление как «нисхождение к Меркаве¹⁰⁹», вероятно, имея в виду путешествие в глубины Я. Так или иначе, есть значение статичности Колесницы, как это показано на картах Уэйта. Кроули и в Марсельской колоде — образ, поддерживаемый Кейсом, который говорит, что число карты (семь) традиционнo связано с покоем. Это тайна, потому что несмотря на то, что Колесница постоянно движется через все планы, она находится в покое.

Конечно, тот факт, что эта карта — ясное указание на Иезекиля, не значит, что она бесспорно связана с идеей Меркавы. Иезекиль был очень известен на западе в течение очевидного периода изобретения Таро, как свидетельствует искусство. Тем не менее, если мы предположим, что авторы Таро имели хотя бы даже малейшее знание о каббале и еврейской метафизике, то нам стоит предположить, что они были знакомы с их наиболее старым выражением, Меркавой, и использовали изображение колесницы неслучайно. Здесь не ставится цель попытаться ответить на этот вопрос, но лишь допустить, что он существует и может подойти к самому корню в определении того, что является современным, а что — древним в системе Таро.

Элифас Леви, находившийся на стыке древней и современной эзотерики, сделал интересный вклад, создавая свою версию карты КОЛЕСНИЦА. Она никогда не была частью колоды Леви, хотя Освальд Вирт внедрил многие идеи Леви в свою колоду Таро в 1889 году.

¹⁰⁷ Карл Юнг сделал кое-какие чрезвычайно интересные наблюдения о видении Эзекииля и о Колеснице, в частности, как связанной с Египетской мыслью, в своем эссе «TheTetrasomia», AlchemicalStudies, NewJersey1976, 278-83.

¹⁰⁸ Scholem, Major Trends, 44.

¹⁰⁹ Scholem, Major Trends, 46-47.

В своей книге «Учение и Ритуале Трансцендентальной Магии» Леви написал о КОЛЕСНИЦЕ следующее:

КУБИЧЕСКАЯ КОЛЕСНИЦА, с четырьмя столпами и лазурной, звездной тканью. На этой колеснице между четырьмя столпами [восседают] победитель, коронованный в круг, украшенный тремя сияющими золотыми пентаграммами. На его груди нанесены три квадрата, на его плечах — УРИМ и ТУММИМ суверена-жреца, представляемые двумя серпами луны в Гедуле [Хесед] и Гебуре; в его руке — скипетр, увенчанный шаром, квадратом и треугольником. На вид он горд и спокоен. Два сфинкса по краям снаряжают колесницу. Они тянут в противоположные стороны, но смотрят — в одну. Первый из них — черный, второй — белый. На квадрате, который образует переднюю часть колесницы, находится индийский лингам, окруженный летающими сферами египтян.¹¹⁰

Уэйт точно придерживался символики Леви, единственное его вклад в изображение — это добавление реки за колесницей (указание на Воды, текущие из ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ к водному знаку — Раку). Он также добавил город, который можно интерпретировать как «Небесный Иерусалим» или «Город Богов» над Бездной. Таким образом, КОЛЕСНИЦА показана как посредник. Она одновременно *вверху* и *внизу*. Это идеальный контроль на более, чем одном плане существования, несмотря на то, что в то же время она защищает святость «Престола», поддерживая необходимую ему изоляцию от тех планов, на которые он воздействует.

Отношение Колесницы к Престолу усиливается нашим знанием, что ангелы Бины зовутся אַרְלִים (Аралим), Престолы, а ангелы Хокмы — אֹפְנִים (Офаним), Колеса. Это согласуется с идеей, что Бина представляет собой все Три Супернала: Бину, Хокму и Кетер. Это важно, поскольку Престол, на самом деле, является Кетер (не *относится* к Кетер, а *является* Кетер).

Не существует способа, позволяющего постичь эти отношения, кроме как через медитацию, и ученику не следует унывать оттого, что слова кажутся трудными. По настоящему важно здесь отношение Божественного Духа к тому, что в некотором роде содержит Его. Значение еврейской буквы Хет, соотношенной с восемнадцатым Путем — слово «ограждение». Колесница — это колесное ограждение, которое держит Дух в своем «движении» сквозь все планы. Отсюда можно вывести два

¹¹⁰ Levi, Ritual of Transcendental Magic, 338.

принципа: 1) Первая — это сама идея, что *ограждение* необходимо, нечто внешнее к «Я», которое проводит это «Я» через все уровни проявленной Вселенной. 2) Идея, что колесница несет защитную функцию, как говорит о Хет Книга Знаков:

Я — край покровительства,
Окаймляющий поле бытия.
В этом поле ты пребываешь,
А я — защита твоя
Против Тьмы, что вовне.

Но это и край безопасности,
И стена пределов,
И тьма, против которой она защищает тебя —
Это сияющая Тьма Безграничного Света,
Слишком ослепительная для твоих глаз¹¹¹.

Интерпретируя этот отрывок, Кейс указывает на Айн Соф, «который для нас тьма, потому как переходит пределы нашего земного видения». Он также связывает это с тем, что «Осирис — Черный Бог¹¹²», имея в виду, что Осирис (пожертвованный бог) воскрес и затем восстал над Светом во Тьму, что находится у самой вершины Божественного Духовного Я в Кетер. Это переживание Духовного Я, изображенное на карте КОЛЕСНИЦА, также описывалось как «восхождение» в алхимии, когда алхимик становится Философским камнем.

Из четырех версий этой карты версия Кроули наиболее сильно подчеркивает отношение КОЛЕСНИЦЫ к словам *Иезекиля*, с его «живыми существами». Его карта распространяется на двух Сфинксов, предложенных Леви, тогда как Золотая Заря следует раннему изображению Марсельской колоды, в которой Колесница приводится в движение двумя лошадьми.

Кроули заявляет, что на него сильно повлияло изображение данной карты в версии Леви, а так как он утверждал, что является реинкарнацией Леви, то ему, вероятно, поэтому и захотелось сделать акцент на развитии «своей» ранней работы. Таким образом, он использовал двух Сфинксов из версии Леви и превратил их в четырех херувимов, каждый из которых имеет четыре подэлемента, как в *Тамтвах*. Это согласуется с библейским

¹¹¹ Case, Book of Tokens, 83.

¹¹² Case, Book of Tokens, 87.

текстом, описывающим каждое из Четырех Существ, как четырехликое. Более того, мы уже связали сфинкса с пентаграммой, которая представляет четыре стихии, увенчанные Духом. Пентаграмма как пятиконечная фигура подходит Гебуре — нижнему окончанию этого Пути. Гебура также символизируется на карте Кроули красными колесами, означая, что ее энергия — это движущая сила Колесницы. В своем различном использовании *Четверки* подразумевают Гебуру и Хесед. На этом Пути важен Хесед-Юпитер, потому что это начало проявления в Микропросопе, состоящее из Четырех Стихий, которые символически представляют собой небесную «опору». На картах Кроули и Уэйта, Бину-навес держат четыре столпа, являющиеся стихиями и הוהי. Они также являются четырьмя колоннами в трехмерном Древе Жизни (Вклейка II).

Над фигурой в золотой броне на карте Кроули находится краб, символ знака Рак. В навес едва заметно ровной золотой линией вплетено слово «ABRACADABRA», очевидный каламбур на «ABRAHADABRA» — слово, которое Кроули называл «одним из наиболее важных чисел Ключа из *Liber AL...* слово Эона... цифра Великого Делания». Числовое соответствие этого слова соответствует Хет (תח) ; $n=8$, $\gamma=1$, $\eta=400$ что при сложении равно 418¹¹³.

Одна значительная идея на картах Кроули и Золотой Зари подразумевает нечто воинственное, не подобное *Bhagavad-gite*, где поиск просветления символизируется враждующими кланами, которые, как мы понимаем, действуют внутри самого искателя. Здесь, на самом высоком Пути Столпа Суровости душа воина Гебуры достигает пика. Кроули показывает этого воина с десятью звездами на доспехах (представляющих Ассию-Материю) и восседающим в позе глубокой медитации. В своих руках он держит *Святой Грааль* — чашу, в которую непосредственно смотрит наблюдатель.

Для своей карты Золотая Заря выбрала Одина, Бога войны, обычно изображаемого скачущим по небу. Атрибут Одина является подходящим, поскольку он также был богом духовного развития, который, как и КОЛЕСНИЦА, был одновременно связан и с тем, что вверху и с тем, что внизу¹¹⁴.

Золотая Заря ставила основной акцент на контроле Божественным Духовным Я дуальностей в проявлении. Здесь черная и белая лошади

¹¹³ Crowley, Book of Thoth, 84-85.

¹¹⁴ Тот факт, что это единственная ссылка на германскую мифологию в колоде делает соотнесение несколько проблематичным. То, что мы называем «Одином» может, на самом деле, представлять ошибочный вывод из карт, в течение лет копировавшихся вручную. Возможно, у этой фигуры был некий лунный шлем. Тем не менее, шлем, показанный в опубликованной колоде Золотой Зари, точно такой же, как и шлем из вручную созданной колоды Ргарди.

соответствуют черному и белому сфинксам Леви, так же, как и черной и белой мистериальным колоннам, называемым Яхин и Боаз в «Храме Соломона». Между этими двумя лошадьми находится голова Орла — херувимский символ воды. Сама Колесница — синяя, что предполагает Хесед. Оранжевое одеяние воина указывает на Ход, интеллект. Таким образом, делается ссылка на МАГА — Путь, с которым соотнесен Меркурий. Уэйт также указывал на *Ход*, используя восьмиконечную звезду на короне колесничего — олицетворения Духовного Я.

Как было упомянуто, движение КОЛЕСНИЦЫ скрывает тайну великого значения. На карте Золотой Зари она очевидно спускается с неба, символизируя нисхождение Святого Духа в проявленное творение («поток благ, изливающийся на все сущее»). На картах Кроули и Уэйта использована намного более простая иллюстрация, и она напоминает о Солнечной Колеснице. В греческой мифологии колесница Гелиоса, солнца, ежедневно двигалась по небу, приводимая в действие четырьмя лошадьми. Связь Солнца с КОЛЕСНИЦОЙ чрезвычайно важна, потому что Колесница движется между Светом, сосредоточенным в Тифарет, и Божественной Тьмой на скрытой стороне Кетер. На карте Уэйта эта Колесница представляет собой каменный куб, указывающий на физическую Вселенную, так же, как и на *Куб Пространства*, который Гарет Найт называл конструктом внутри Тифарет. Эту идею развил Кейс, предполагая, что несмотря на то, что Престол — это Кетер, место Престола — Тифарет¹¹⁵.

Но, вероятно, породилась другая сложность. Несмотря на то, что КОЛЕСНИЦА связана с Солнцем, ее проводник — Луна! И с позиции Древа Жизни, и самой ранней греческой мифологии, *Солнце подчинено Луне*. Колесница следует этому порядку, так как является знаком Рак, управляемым Луной (и в котором экзальтирован Юпитер). На Древе Жизни Путь, ведущий из Тифарет в Кетер — главный Путь Луны и Воды, Путь ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ. Здесь приоритетна *Вода* (чистое сознание), которую представляет Луна. Можно также заметить, что в символическом пантеоне металлов, серебро одно время тоже считалось более приоритетным, чем золото.

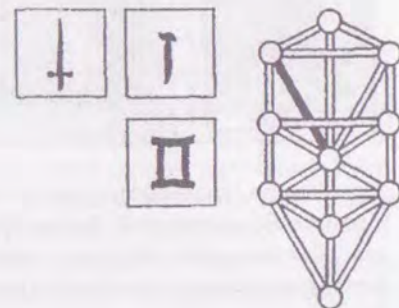
Так было до того периода греческой истории, когда миф об Аполлоне начал перенимать элементы мифа о Гелиосе как о Боге Солнца, Аполлон даже начал представляться ездоком на Солнечной Колеснице по небу каждый день, так что Солнце стали считать важнее Луны¹¹⁶.

¹¹⁵ Case, Tarot Interpretation, 7.

¹¹⁶ Robert Graves, The Greek Myths, New York, 1957, 156: «Подчинение солнца

Все эти символы, конечно, глубоко связаны с историей религий и с антропологией, которые придают иногда противоречивые значения данному символу. Поправка состоит в том, что Ключи Таро представляют истинные вселенские архетипы — те истины, которые остаются неизменными наперекор ограниченному попыткам описать их.

17. ПУТЬ ЗАИН Влюбленные Шестой Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: оранжевый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ре
- ЗНАК: Близнецы (Мутабельный Воздух)
- ЗАЧЕНИЕ: Меч или Доспехи
- ПРОСТАЯ БУКВА: Обоняние
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дети Божественного Гласа, Оракулы Могучих Богов

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Семнадцатый путь именуется Распределяющим Разумом. Он наделяет верой праведных и облакает их духом святым; и называется он основанием красоты в чине высших сущностей

Путь Заин, ВЛЮБЛЕННЫЕ, между Биной и Тифарет, связывает чистое сознание, из которого появилась форма, с центральной точкой проявления — сложная деталь, которую едва можно предположить изображением на этой карте Таро. Вероятно, именно по этой причине изображение этой карты изменялось в течение веков. В большинстве самых ранних версий, как, например, в Марсельском Таро, эта карта именуется *Влюбленный* (в ед. числе) и на ней показан мужчина между двумя женщинами, над его головой — купидон с луком и натянутой стрелой. Возможно, этот мужчина-любовник не представлял значения для поздних художников Таро, и в XVIII в. эта карта начала появляться с двумя «влюбленными» с некой третьей объединяющей фигурой.

Тем не менее, ранняя концепция *Влюбленного* фундаментальна, потому как данная карта не представляет мирскую любовь двух людей.

луне до того момента, как Аполлон узурпировал место Гелиоса и сделал из него интеллектуальное божество, — удивительная особенность раннего греческого мифа».

Это, скорее, дуальности одного человека, сознательно объединенные в поиске Божественной Любви. Точка зрения Кроули, что карту следовало бы называть «Братья», имеет на то основания. На самом деле, истинное значение этого Ключа скрыто в его знаке Зодиака — *Близнецах*. Двойственные энергии, которые должен объединить Влюбленный, равны и противоположны друг другу, т.е. это «близнецы». Объединение этих близнецов — важный шаг вверх к Божественности на Древе Жизни.

Принцип в том, что когда сквозь Бездну в проявление произошел выброс Божественной Энергии, были образованы устойчивые дуальности. Великое Делание — это «бракосочетание» этих дуальностей проявления, возвращение в первозданное состояние. Таким образом, этот Путь можно считать аспектом *Эдемского Сада*, из которого было изгнано человечество, но в который оно может заслужить новое вхождение, сознательно работая с тем, что называлось внутренними *Солнцем и Луной*. Весь ключ к Великому Деланию — это объединение Солнца и Луны под воздействием Меркурия (планеты, управляющей знаком Близнецы).

Связывая эту символику с Путем ВЛЮБЛЕННЫХ, Кейс представил захватывающее упражнение в гематрии. Он взял еврейское название этого Пути из «*Тридцати двух Путей Мудрости*» и разбил его на составные части. Путь Заин назван *Распределяющим Разумом*, ש ג ר ה (ha-regesh), из которого вышло следующее: (ה означает английский артикль the), ר — Солнце, ג — Луна, а ש — Огонь. Таким образом, ש ג ר ה означает Солнце + Луна + Огонь¹¹⁷. На данной карте Таро Солнце — это сам мужчина, Луна — женщина, а Божественный Огонь над Бездной представлен ангелом или купидоном.

¹¹⁷ Case, Thirty-Two Paths of Wisdom, Lesson. 10, 1.

Объясняя это, Кейс заявляет, что Солнце — это самосознание, тогда как Луна — подсознание. Это два аспекта единого Дыхания Жизни, каждый из которых работает через половину тела. И «когда Солнечный и Лунный потоки Жизненной Силы правильно воспринимаются и разделяются, и когда их работа происходит в надлежащем порядке, тогда личность человека, вовлеченная в эту практику, становится свободным, беспрепятственным каналом для излияния космической силы жизни¹¹⁸».

Кейс рассматривал не колоду Уэйта, а свою версию В.О.Т.А., «исправленную» раннюю колоду, чья символика немного изменилась, но улучшила качество прорисовки и устранила персонифицированные Младшие карты. Таким образом, все равно кажется, что объяснения карт Уэйтом и Кейсом похожи, даже несмотря на явное предостережение Уэйта о своей печатной версии. Такие схожести так или иначе малочисленны, и тогда как Кейс рассматривал эту карту как единство дуальностей, объединенных Духовным Я, Уэйт лишь подчеркивал ее связь с Эдемским Садам. Он указывал на Адама и Еву и на Древо Познания Добра и Зла, но не упомянул о духовной алхимии на этой карте, которую он назвал «любовью перед осквернением ее грубым материальным желанием», добавляя, что «в самом высшем смысле карта является тайной Договора и Шабаша²¹²¹¹⁹». Можно было бы вполне предположить, что такие комментарии, взятые из его книги «*Иллюстрированный Ключ к Таро*» настолько зашифрованы, что являются практически бесполезными для серьезного ученика. У нас нет намерения преуменьшать роль Уэйта, который заслуживает уважения за то, что сдерживал клятвы неразглашения, мы лишь хотим указать на то, что есть два объяснения к каждой карте — одно экзотерическое и одно эзотерическое.

Во всех версиях этого Ключа, независимо от того, как он может быть описан, и независимо от его изображений, эзотерическое значение — одно и то же. Все они означают союз проявленных противоположностей под воздействием Божественной Любви Суперналов через Бину. Это, как подчеркивает Уэйт, Эдемский Сад. Но это Сад, из которого сама душа была изгнана в проявленное и к которому она должна вернуться. То же самое послание заключено и в карте Кроули, которая показывает тему союза как «алхимический брак» составных частей искателя. Золотая Заря также представляет этот духовный союз, но с важным отличием. Искатель работает активно, чтобы произошло следующее: Высшее Я нисходит, дабы освободить личность от рабства, напоминая о том, что

¹¹⁸ Case, Thirty-Two Paths of Wisdom, Lesson 10, 2.

¹¹⁹ Waite, Pictorial Key to the Tarot, 92.

встречается на карте ПОВЕШЕННЫЙ, что тогда как личность считает себя преследовательницей, на самом деле, преследуют ее.

Легенда о Персее и Андромеде, использующая эту идею, содержит некоторые захватывающие значения для интерпретации этой карты. Согласно мифу, Андромеда была дочерью Царя Эфиопии и Кассиопеи, которая гордилась тем, что она красивее, чем Нереиды (дочери Бога Моря, Нерей). В порыве гнева Нереиды пожаловались Посейдону, который затопил сушу, а потом отправил на нее ужасное чудовище. Это чудовище можно было победить единственным способом: — пожертвовать ему царскую дочь Андромеду, и таким образом ее привязали одну к скале на берегу моря.

Однако, Персей, который только что успешно отрубил голову Медузе Горгоне, увидел ее и влюбился. Он захотел жениться на Андромеде, чей отец настаивал только на том, что ради этого нужно победить чудовище. Так что Персей убил чудовище, но дядя Андромеды, тем не менее, попытался предотвратить брак, посылая своих вооруженных слуг на героя. Персей, в свою очередь, выставил перед ними устрашающую голову Медузы Горгоны и обернул своих противников в камни, после чего с тех пор он и Андромеда жили вполне счастливо.

Однако, в одной древней интерпретации этой истории Персей, Андромеда, ее отец, мать и чудовище были вознесены на небо, где стали одноименными созвездиями¹²⁰. В каббалистических терминах это может означать, что действия Персея (т.е. Духовного Я) привели к возвращению всех участников на небо, т.е. к Божественности. Хотя это объяснение может показаться натянутым (искусственным), такие иносказания были частью общей культуры во время Герметического ордена Золотой Зари и часто интерпретировались эзотерическими терминами.

Акцент карты Золотой Зари сделан на том, насколько сильно активен процесс этого Пути, потому как на ней самоконтроль и воля (Меркурий), направляющие движение и интеграцию противоположностей, не пассивны, как это предполагается на других картах. Здесь у Персея те же самые огненные динамические воодушевляющие качества, предназначенные Змею.

Другой указатель на активность на этом Пути — соотнесение *Меча* букве Заин. Это инструмент активного разделения. Это меч восприятия, рассекающий вплоть до сути вещей и установления ясности. И поскольку такое восприятие соотнесено с буквой Заин, к ней также примыкает чувство *обоняния*, таким образом подразумевая не только самое прямое, но и самое тонкое осознание и ответную реакцию.

¹²⁰ «Andromeda», «Oxford Classical Dictionary», 63-64.

И хотя на этом Ключе Таро меч встречается редко, он обычен для алхимических изображений той же самой тематики как, например, «Одиннадцатый Ключ» Василия Валентина, алхимика XVII века. В его иллюстрациях изображены две женщины-близнецы, каждая из которых восседает на льве и держит фигуры Солнца и Луны. Позади них — мужчина в *доспехах* (другое значение Заин), держащий меч. Заглавная надпись: «Близнецы Солнце и Луна соединены конъюнкцией, которая кажется смертью¹²¹». Таким образом, считается, что супружеские отношения этого «брака» требуют «смерти». В действительности, успешное прохождение этого Пути сквозь Бездну означает смерть, даже собственного Высшего Я. Это преднамеренное и тотальное саморазрушение и погружение в Божественное. Разделение и реинтеграция дуальных компонентов проявленного Я требует подчинения эго Единому Божественному Принципу. Мечсовершенноразрушает тех, кто путешествует через Бездну. Таким образом, этот Путь именуется *Распределяющим Разумом*. Он — это переживание, завершающее процесс, начатый на Пути Самех, УМЕРЕННОСТЬ. УМЕРЕННОСТЬ и ВЛЮБЛЕННЫЕ, взятые вместе, являются алхимической формулой *Solve et Coagula* («растворь и сгущай»). Меч разделяет (растворяет — это действие, которое, как мы ранее показали, означает *анализ*. За ним следует синтез или иначе реинтеграция. Поэтому — *Solve et Coagula*).

На самом деле может достаточно заинтриговать то, что все символы алхимии, львов, орлов, клейковин, солнц, лун и др. упрощаются до самых базовых психологических концепций. Но здесь, снова мы понимаем, что таких описательных терминов не существовало вплоть до настоящего дня, и мы вынуждены интерпретировать шифры ранних каббалистов, Мазерса, Уэйта и даже Кроули. А на карте ВЛЮБЛЕННЫЕ эта необходимая дешифровка языка — особенно трудна.

Кроули, на самом деле, заявил, что ВЛЮБЛЕННЫЕ и УМЕРЕННОСТЬ — самые трудные карты Таро, что определенно является правдой. Путь УМЕРЕННОСТИ требует полной интеграции личности через подчинение своему эго в Тифарет. Путь ВЛЮБЛЕННЫЕ требует полной интеграции тотальности Я, проявленного в Микропосоле, для того, чтобы вернуть Душу тому аспекту «Сада», из которого она произошла. Проще говоря, УМЕРЕННОСТЬ — это баланс Низшего Я, ВЛЮБЛЕННЫЕ — баланс Высшего.

По сравнению с картами Уэйта и Золотой Зари ВЛЮБЛЕННЫЕ в версии Кроули интеллектуально выше. Конечно, никакая версия ВЛЮБЛЕННЫХ не была столь дерзко откровенной в раскрытии тайны этого Пути.

¹²¹ C.A. Burland, *The Arts of the Alchemists*, New York, 1967.

На ней показана именно «Королевская Свадьба» противоположностей, за которыми наблюдает человек в капюшоне, являющийся одновременно Отшельником и персонификацией Меркурия. Выше находятся фигуры Евы, Лилит и купидона, направившего стрелу, символизирующую *Волю*. Брак происходит между Черным Королем и Белой Королевой. Короле золотая корона, он держит копье и ему прислуживает красный лев. Его чернокожий ребенок (их с белокожим ребенком Королевы поменяли местами) держит в одной руке древко копья Короля, а в другой — дубинку. Белой королеве прислуживает Белый Орел и ее белокожий ребенок, в одной руке держащий цветы и поддерживающий Грааль другой рукой. В нижней части карты находится Крылатое Орфическое яйцо — сама сущность жизни, являющаяся результатом этого союза.

Вероятно, самое любопытное утверждение, сделанное Кроули об этой карте (которое он делает без всяких на то оснований), то, что в первоначальном виде она представляет историю творения. Он утверждает, что в центре карты стоит Каин, только что убивший Авеля. Довольно подробное описание приведено в *Эквинокс*¹²².

И хотя упоминание кровопролития может казаться неуместным для этой карты бракосочетания, нам сказано, что пролитие братской крови является самым ключом к ВЛЮБЛЕННЫМ. «Кровопролитие необходимо, потому что Бог не слышал эдемских детей до тех пор, пока не была пролита кровь¹²³». Кроули конкретизирует эту идею в примечании, где он объясняет что кровное жертвоприношение не обязательно является черной магией. Он говорит: «Следует принять в свою собственную сущность в ходе церемонии всю карму умерщвленного существа¹²⁴». Но этот процесс не стоит рассматривать как уникальный и единичный опыт, потому что Кроули говорит нам, что «интеграция этой карты может быть осуществлена лишь повторяющимися бракосочетаниями, отождествлениями и в некотором роде двуполостью¹²⁵».

Так что этот процесс — одновременно обоюдный и повторяющийся многократно. Сначала один «брат» умирает и поглощается другим

¹²² «Видение и Голос» («The Vision and the Voice») под названием «Вызов Второго Эфира», («The Cry of the Second Aether, which is called ARN»), Equinox, v. 1, No.5, supplement, 148. Это приложение было опубликовано как отдельная книга «The Vision and the Voice», Dallas, 1972, с исчерпывающими примечаниями Кроули, а также вводными комментариями Исраэля Регарди.

¹²³ «Vision and the Voice», Equinox, 149.

¹²⁴ Crowley, The Vision and the Voice, note 3, 225.

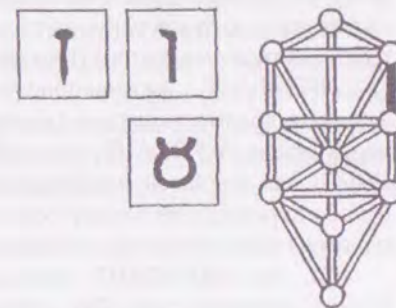
¹²⁵ Crowley, Book of Thoth, 80.

братом. Затем происходит возвращение к балансу противоположностей, после которого умерщвляется второй брат и поглощается первым. Этот процесс определен знаком бесконечности Мага Меркурия, потому как *Солнце и Луна соединяются под Меркурием*.

Поскольку бракосочетание происходит неоднократно, использование числа двенадцать как на карте Уэйта, так и на карте Золотой Зари, имеет большое значение. На карте Уэйта на Древе Жизни позади мужчины горят двенадцать языков пламени. На карте Золотой Зари на щите Персея — двенадцатиконечная звезда. Число двенадцать во всех этих случаях указывает на Зодиак и на завершение каждого из типов воплощения. Теоретически возвращение к Божественности требует многократно воплощать и совершенствовать каждый из этих типов по очереди.

Как бракосочетание Короля и Королевы под парящим купидоном ВЛЮБЛЕННЫЕ связаны с *Химической Свадьбой Христиана Розенкрейца*, написанной в начале XVII века.¹²⁶ Этот труд, как и *Fama Fraturnitas (Слава Братству)*, является одним из ключевых герметико-каббалистических документов. И, в отличие от большинства алхимических текстов, *Химическая Свадьба* — легко читаема и похожа на очаровательную сказку. Тем не менее, этот труд обладает очень глубокой эзотерической символикой. Те, кто прочтет этот текст, а затем на помедитирует, получит исключительные вспышки прозрения как по части карты ВЛЮБЛЕННЫЕ, так и карты УМЕРЕННОСТИ. Одна такая вспышка прозрения связана с предположением, что на этом Пути проливается кровь. На самом деле, в *Химической Свадьбе* есть несколько таких «мест», где подкрепляется данная мысль.

16. ПУТЬ ВАУ Иерофант Пятый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: красно-оранжевый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: до-диез
- ЗНАК: Телец (Фиксированная Земля)
- ЗНАЧЕНИЕ: Гвоздь или Крюк
- ПРОСТАЯ БУКВА: слушание
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Маг Вечности

¹²⁶ См.: Allen, ed. Christian Rosencreutz Anthology; Yates, Rosicrucian Enlightenment.

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ:

Шестнадцатый путь — это Разум Торжества или Вечный Разум, названный так потому, что он — наслаждение Славой, и нет другой Славы, подобной ему. Также называют его раем, приготовленным для праведных.

Путь ИЕРОФАНТА, Вау, ведет из Хесед в Хокму и является высшим Путем на Столпе Милости. В документах Золотой Зари он описан как «Зодиак, действующий через Тельца на Юпитер», что, вероятно, звучит упрощенно, но очень точно. Это действие Хокмы как зачинательного потенциала проявленной вселенной на первое проявление. Хокма — это Божественный Отец, как и Хесед — это Отец в проявлении. Хокма — это Йод Макропросопа. Хесед — Йод Микропросопа.

Таким образом, Путь Вау является мощным мужским Путем, которому посвящен Телец, Бык. Это *фиксированная земля* в Зодиаке, что значит, что это стабильное основание. И здесь частично применимо наше раннее определение этого Пути как «стабилизирующей крайности».

ИЕРОФАНТ противоположен КОЛЕСНИЦЕ (стабилизирующая активная крайность/кардинальная вода), на которой провозится душа через Бездну. ИЕРОФАНТ — это небесная дорога, по которой едет КОЛЕСНИЦА. Это абсолютное основание процесса откровения. Это надежная основа переживания между Божественным Духовным Я и эго Тифарет, одним из аспектов которого является *память*.

То, что ИЕРОФАНТ связан с памятью можно рассматривать в свете значения слова Вау, которое означает *гвоздь* или *крюк*. Гвоздь скрепляет друг с другом, соединяет, а это подразумевает главную функцию ИЕРОФАНТА — соединять Микропросоп с Макропросопом, т.е. Великую Вселенную с проявлением. Это *Разум Торжества* или *Вечный Разум*, с помощью которого все, чем мы являемся, навечно

связано с Божественным Духом. Это скрепляющее сознание описывается множеством символов, как например: Он соединяет Солнце и Луну, или он связывает друг с другом Верхнее и Нижнее. Он также связан с обучением — тем, что привносит высшие идеи в низший организм. Выражая это иначе, можно сказать, что интеллектуальная энергия, скрепляющая чистый внутренний дух с внешними аспектами проявления, также является источником нашего понимания этого внутреннего духа. Это *единственный источник*. ИЕРОФАНТ — единственный учитель. Как заявляется в эзотерическом титуле этой карты, он — «Маг Вечности».

Во многих версиях этого Ключа изображена восседающая фигура в виде священника. Это изображение было объяснено А.Э. Уэйтом предположением, что это «частное применение более общего института, которое он символизирует. Он — правящая сила внешней религии, как Верховная Жрица является господствующим гением эзотерической уединенной власти¹²⁷». Пол Кейс решительно был с этим не согласен, говоря что «Наоборот, он — Понтифик, 'мостостроитель', который обеспечивает связь между внешним переживанием и внутренним просвещением¹²⁸».

Но, как мы сейчас рассмотрим, Уэйт затрагивает некоторые очень важные концепции на этой карте, которую он назвал «*summa totius theologiae*» («Сумма всей теологии» по аналогии с трактатом «Сумма теологии» Фомы Аквинского — прим. перев.), когда она достигла крайней косности выражения¹²⁹.

Относительно традиционного использования католического священнослужителя в Таро, стоит понимать, что вплоть до совсем недавнего времени западный эзотеризм был неразрывно связан с христианством. В то время, когда возникли карты, метафизика была лишь способом рассмотрения уже данной веры, стоящей над вопросом как системой. Не было жизнеспособных альтернатив. Таким образом, великие эзотерики были либо католическими служителями, либо теми, кто искал одобрения католической иерархией своих исследований. Например, можно сослаться на связь Генриха Корнелиуса Агриппы с великим гуманистом аббатом Иоанном Тритемием. Сам аббат, будучи алчным исследователем этих наук и гебраистом¹³⁰, тепло отзывался о получении труда

¹²⁷ Waite, Pictorial Key to the Tarot, 88.

¹²⁸ Case, The Tarot, 79.

¹²⁹ Waite, Pictorial Key to the Tarot, 91.

¹³⁰ Arthur A. Tilley, «The Renaissance in Europe», «Cambridge Medieval History», Cambridge, 1969, 790, 791.

Агриппы «*Оккультная Философия*»: «С каким удовольствием я читаю сей труд, что ни одним языком нельзя описать и ни одним пером написать¹³¹». Ни Прелат, ни молодой оккультный философ не были осуждены за свою работу, потому как она на самом деле была выполнена в рамках принятой католической доктрины¹³²».

Таким образом, для изобретателей карт использование образа их Священника в качестве представления тайн энергий Пути Вау, Божественного Учителя, было оправданным. Это образ проблематичен только для тех, кто пытается отделить герметическую каббалу от средневекового христианства, в котором она бесспорно была бесспорно взлелеяна.

Для метафизиков XVвека это был не просто Священник как учитель внутренних путей, но священник как учитель, говорящий *ex cathedra*. В католическом учении, когда Священник говорит *ex cathedra*, его слово — непогрешимо. А когда религиозный лидер говорит непогрешимо, слушать должны все. Таким образом, *Сефер Йецира* с буквой Вау соотносит слушание. Акт слушания показан на карте Уэйта двумя людьми, преклонившими колени перед Священником. Стоит воспринимать их как противоположные аспекты нас самих в человеческом состоянии, *объединенные* в своем внимании к Вселенскому Учителю. Эти два человека — телесные потоки Солнца и Луны, разум и интуиция, сознание и подсознание и т.д. Эти качества антропоморфизированы в священнослужителей, т.е. в участников действий возле алтаря, а не наблюдателей. Значение заключается в том, что оба — цельные и неотделимые части процесса просветления и что их покорность связана клятвой принципу, представленному ИЕРОФАНТОМ.

Находясь между двумя колоннами Мистерий, Иерофант Уэйта дает благословение. У его ног лежат пересекающие друг друга ключи от Рая (Золото, Солнце) и Ада (Серебро, Луна). Последний соотношен с Луной, потому что одна из лунных богинь правит подземный миром. В его руке Папский крест, который был назван «Троичный крест западных народов¹³³».

Неудивительно, что карты Золотой Зари и Кроули отошли от темы Священника. Фигура на карте Золотой Зари сохраняет трехуровневую папскую корону, но как символ Суперналов. Акцент на ней смещен на роль Иерофанта как пастыря и учителя Закона. Кроули, чье раннее воспитание оставило в нем чрезвычайные антихристианские чувства, создал

¹³¹ Henry Cornelius Agrippa, *The Philosophy of Natural Magic*, New Jersey 1974, 33.

¹³² См. далее работу, процитированную выше, авторства Лесли Шеферда (by Leslie Shepherd).

¹³³ Rudolph Koch, *The Book of Signs*, London 1930, 16.

Иерофанта, напоминающего одного из Титанов, первобытных греческих божеств. В нем подчеркнута, прежде всего, то, что мы назвали «основанием» Ключа, потому как его херувимы по углам карты — предполагаемые выражения изначальных стихий Кетер, которые передаются Хокме в качестве Зодиакальной сферы. И хотя нам кажется, что Зодиак связан с числом двенадцать, на самом деле он связан с четырьмя триадами. Каждая стихия разделена на три знака, каббалистически связанных с Йод, Хе и Вау.

ИЕРОФАНТ — управитель двойственностью, которая появляется с Хокмой, структурируется Биной и которая начинается как проявление под Бездной в Хесед. Таким образом, он связан с Тифарет — центральной точкой проявления. Тифарет подразумевается здесь двумя способами. Во-первых, самой буквой Вау, третьей буквой Тетраграмматона, и Сыном. Во-вторых, числом, соотношенным с буквой Вау — шесть, которое также относится к Тифарет.

Более очевидное указание на Тифарет — это использование Кроули пятиконечной звезды на груди Иерофанта. Свое развитие вниз изначальные стихии осуществляют под управлением пятой стихии — Духа. Принцип Пентаграммы содержится даже в Кетер, где изначальные стихии находятся в идеальном невыразимом единстве, благодаря пятому элементу, который на этом возвышенном уровне является Айн Соф. Идеальное Единство выражено движущейся свастикой, центральная точка которой соответствует вершине пентаграммы.

Поместив пентаграмму на этой карте, Кроули подтвердил объединение Верхнего и Нижнего — процесс, в котором символическая Луна всегда играет ключевую роль. Потому что Луна находится и выше, и ниже Солнца на Древе Жизни. Это Йесод и это ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА. Здесь подразумеваются оба варианта, потому что Луна экзальтирована в Тельце.

То, что Телец управляется Венерой указывает нам на ИМПЕРАТРИЦУ, Путь Далет — середину между Хокмой и Биной, так же как Вау — результат Йод и Хе. ИМПЕРАТРИЦА — это «Мать-Природа», плодородное Вселенское Сознание, являющееся сущностью учения ИЕРОФАНТА. В этом отношении следует отметить, что ИЕРОФАНТ находится на стороне «чувств» Древа Жизни (Венера-Нецах). Мы постигаем его уроки с помощью интуиции, так же как и уроки его противоположности, КОЛЕСНИЦЫ, с помощью интеллекта. На этом Пути *интуицию применяют к концепциям, собранным разумом и накопленным памятью*.

В соответствии с идеей Венеры-ИМПЕРАТРИЦЫ вслед за Землей-ИЕРОФАНТОМ имеется очень интересное взаимодействие символов: , знак ♂, означающий Землю, становится ♀, знаком Венеры, если его перевернуть. Также сам знак Тельца — это соединение символов Солнца (☉) и Луны (☾), ☉ + ☾ = ♀. И, как мы увидели на других картах, соединение

Солнца и Луны всегда указывает на Эдемский Сад. Вау — это то, что «Тридцать Два Пути Мудрости» называет «Рай, приготовленный для праведных». ИЕРОФАНТ — это Земной аспект Сада, тогда как КОЛЕСНИЦА — водный, ВЛЮБЛЕННЫЕ — воздушный, а ИМПЕРАТОР — огненный. То, что мы объяснили как закрепление или приземленность Сада — это «Закон», излагаемый Иерофантом. Карта Золотой Зари показывает его как свиток (тот же самый свиток Закона, который держит ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА на карте Уэйта).

Свиток содержит «Слово», проводимое людям через Иерофанта которое также является Логосом. Потому как Слово — это творение, а понимать сотворенную Вселенную — это слышать Слово. Это главное значение этой карты в версиях Золотой Зари и Уэйта.

Карта Кроули, которую считают одной из самых важных в Таро, содержит многие традиционные элементы, но добавляет некоторую символику, которая является полностью личной для кроулианской философии. Он объясняет образ ребенка внутри пентаграммы внутри большей гексаграммы: «Он символизирует закон нового Эона Гора-ребенка, занявший место Эона 'умирающего бога', который правил миром две тысячи лет». В другом месте он добавляет: «...потому что ритм Иерофанта таков, что он движется с интервалом 2000 лет¹³⁴».

Иерофант сидит на быке между двумя слонами и держит жезл с тремя сцепленными кольцами. Эти кольца символизируют три Эона: Исиды, Осириса и Гора (ребенок в пентаграмме — Гор). Ниже находится «багряная жена». Выше находится то, что Кроули назвал «альковым», означающим «окно» (указание на Хе, ИМПЕРАТОРА), пристроенное к стене и держащееся на опорах, в данном случае — на девяти гвоздях (буквах Вау). Эта символика означает соединение Верхнего и Нижнего: окно — это переход для Света (проявленный Дух) между Макропросопом и Микропросопом.

На карте Золотой Зари Иерофант держит епископский посох (крюк), один из символов Хесед, напоминающий о юпитерианском великодушии. Но Кроули предупреждает, что карта — необязательно «великодушна», подтверждая идею из *Книги Знаков*, что Вау (Пятый Ключ) — это грозный корень Гебуры¹³⁵. Кроули заходит дальше: «Несмотря на то, что лицо Иерофанта выражает благосклонность и улыбку, а сам ребенок кажется радостным и своенравно невинным», сложно отрицать, что выражение (лица) инициатора (жреца) — это нечто таинственное, даже злое.

¹³⁴ Crowley, Book of Thoth, 79-80.

¹³⁵ Case, Book of Tokens, 67.

Кажется, он тайно над кем-то посмеивается. Это определенно садистский аспект данной карты...¹³⁶». Кроули настаивает, что это довольно естественно, так как Ключ связан с оригинальной легендой о Пасифае. В этом греческом мифе Пасифая влюбляется в священного белого быка, и их союз порождает *Минотавра*. Тем не менее, это очень сомнительная интерпретация. С другой стороны, многие знатоки согласны, что у этого Ключа имеются некоторые очень неприятные аспекты, имеющие отношение к его посредническому положению между Верхним и Нижним.

Этот момент и его значения очень умело были увязаны с гностицизмом Ричардом Кавендишем в его работе «Таро»:

Если смотреть в нисходящем порядке, козыри, начиная с Фокусника и заканчивая Священником, напоминают гностические описания творения Вселенной. Считалось, что, благодаря размышлению, вначале Одно стало Двумя, и, таким образом, появились Разум и Мысль. Фокусника можно приравнять к Божественному Разуму, Папу-Женщину — к Мысли в ее изначальной чистоте, а Императрицу — к Мысли, после того, как она наполнилась Разумом, чтобы стать матерью всех нижних сил. Среди тех нижних сил был Демиург или Космократор, создатель видимого мира... Гностики часто отождествляли Демиурга с Богом Ветхого Завета. Его считали силой зла, создателем и правителем материи и плоти, в которой божественная икра духа держится в заточении... У Священника также имеются некоторые злоеющие нюансы. Гностики утверждали, что злой Демиург изобрел общепринятую религию и мораль, чтобы держать людей в своем плену, побуждая их поклоняться ему и подчиняться его законам.¹³⁷

Демиург, Меньший Создатель, управляющий проявлением, был великим обманщиком. Таким образом, посвященного в валентинианские гностические таинства учили пренебрегать властью этого создателя,¹³⁸ которого Мид (Mead) описал как «свисающего с Духа на самой границе воспринимаемой Вселенной»¹³⁹. Во всяком случае, оказывается, что

¹³⁶ Crowley, Book of Thoth, 79.

¹³⁷ Cavendish, The Tarot, 85.

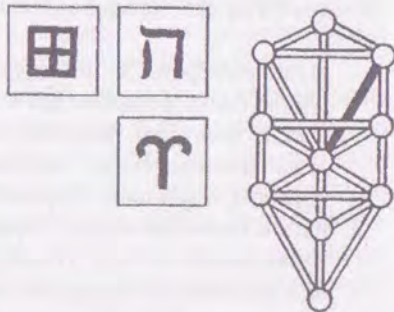
¹³⁸ Elaine Pagels, The Gnostic Gospels, New York, 1979.

¹³⁹ G.R.S. Mead, Fragments of a Faith Forgotten, New York 1960, 307. Мид был одним

Кавендиш довольно прав, утверждая, что негативные качества, приписанные традицией данной карте, имеют корни в гностицизме.

Значения гностической Мысли в отношении Таро являются и сложными, и захватывающими. Тот, кто довольно много времени изучает каббалу, может удивиться тем же самым концепциям, выраженным в языке раннего христианства. Как спросил один знаток: «Является ли гностицизм христианской каббалой»? За исключением имени Иисуса, мы находимся в полностью иудейском мире, где существуют таинства *Зогар* и хасидизма¹⁴⁰.

15. ПУТЬ ХЕ Император Четвертый Ключ

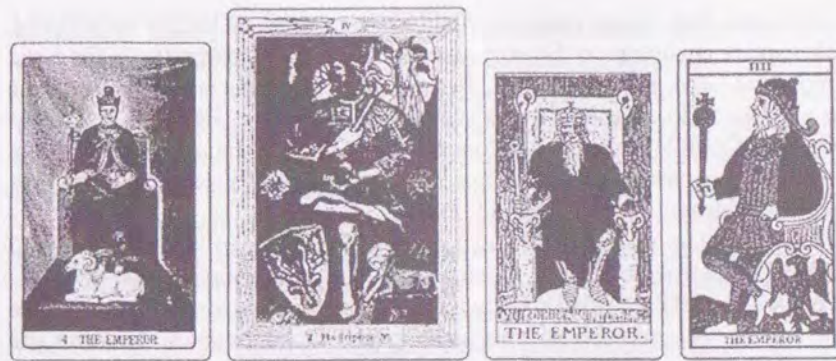
- ЦВЕТ ПУТИ: огненно-красный, багряный
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: до
- ЗНАК: Овен (Кардинальный Огонь)
- ЗНАЧЕНИЕ: Окно
- ПРОСТАЯ БУКВА: Зрение
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Сын Утра, Вождь среди Могучих

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Пятнадцатый путь именуется Устраивающим Разумом, а назван он так потому, что он устрояет сущность Творения в чистой мгле; и о созерцаниях этих говорят так: это мгла, о которой сказано в Писании (Иов 38:9) — «кромешная мгла пелен его».

Чем выше мы поднимаемся по Древу Жизни, тем более очевидным становится то, что козыри Таро лишь указывают на способ постижения концепций, которые ум уловить иначе не способен. До сегодняшнего дня сделать это было гораздо сложнее, потому что языка психологии не существовало. Наши термины, такие как «сознательное», «подсознательное» и «бессознательное» — чрезвычайно полезные инструменты, потому что они концептуализируют нечто беспорядочное и еле уловимое.

из современных пионеров, изучающим гностицизм, и хотя его работа обширно заместилась такими учеными, как Пейджелс (Pagels), его прозрения остаются информативными.

¹⁴⁰ Далее см. работу, процитированную выше, авторства Кеннета Рексрота (byKennethRexroth), xviii.

Таким образом, на нашей нынешней стадии развития мы просто имеем дело с оттенками сознания внутри нас самих. Мы все ближе подходим к способности иметь дело с бесформенностью, чистым сознанием. Это перспектива так называемой Эры Водолея, хотя такими терминами обычно об этом не говорят. Ученик, начинающий понимать следующие пять козырей Таро (ИМПЕРАТОР, ИМПЕРАТРИЦА, ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА, МАГ и ШУТ) проделает огромный шаг, вступая в эту новую эпоху.

С этой целью нужно решительно удостовериться в том то, что целая колода Таро отражает Вселенную, созданную по образу и подобию *Единого*. Из *Единого* появляются противоположности — активирующее и формирующее, мужское и женское. Верным будет сказать, что все мужские и женские фигуры в Таро — это Хокма (Йах) и Би́на (YHVH Элохим), одетые в одежды различных планов — фактически в уровни вибрационной скорости Вселенной.

ШУТ — Единая Божественная Энергия. МАГ и ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА — первые дифференциации мужского и женского внутри Макрокосма и Микрокосма. Это личные, субъективные энергии Макрокосма и Микрокосма. Это личные субъективные энергии Путей, противоположные объективным, Вселенским энергиям Сефирот.

Согласно каббалистической теории, МАГ — это супруг ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ. Говоря языком психологии, нам известно, что МАГ представляет собой *Волю*, а ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА, «Корень Воды», — *Чистое Бессознательное*. Так что описание МАГА как напарника ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ указывает на действие направляющей Воли *Единого* на Великий Океан неразделенного сознания, которое *спроецировало Само Единое*. В каббале мы всегда имеем дело с рефлексивными качествами. Бог творит мысль, затем ум, чтобы тот держал в себе эту мысль. Все сущее имеет дело с восприятием и действием Божественного Духа Самого Себя — процесс, который пытаются предложить разные системы

символов. Как было описано при рассмотрении КОЛЕСА ФОРТУНЫ, алхимики говорили о Божественном самовзаимодействии, используя термины *Сера*, *Соль* и *Ртушь*. Те же самые термины можно применить к картам Таро верхнего уровня. МАГ — это Ртушь, ИМПЕРАТРИЦА — Соль, а ИМПЕРАТОР — Сера. Кроули пошел гораздо дальше, расположив своего Императора таким образом, что его тело образует треугольник и крест. Символ алхимической Серы Δ .

МАГ (Философский Меркурий, Ртушь) действует на ВЕРХОВНУЮ ЖРИЦУ (Чистое Сознание), и они в своем союзе преобразуются в ИМПЕРАТОРА И ИМПЕРАТРИЦУ, Серу и Соль. Конечно, все это может казаться не более, чем смутной абстракцией, некой тарабарщиной. Но если мы рассмотрим эти принципы как аспекты нашего собственного сознания, то они окажутся довольно основательными.

Когда мы закрываем глаза и позволяем образам в свободной форме течь перед нами. Какое бы направление они ни выбрали, мы наслаждаемся жизненной энергией, «управляемой» ИМПЕРАТРИЦЕЙ. Когда мы начинаем думать о том, что происходит перед нашими глазами, классифицируя образы, согласно цвету, предмету или любому другому критерию, мы приводим в действие ИМПЕРАТОРА. Мы *вливаем* на форму.

Это еще одна из тех карт, с которой Пол Кейс проявил исключительную вспышку озарения, когда объяснял, почему ИМПЕРАТОР находится *ниже* ИМПЕРАТРИЦЫ. Он говорит: «Поскольку она — власть проявления, которая привносит формы в бытие, то у него есть что-то, чем можно управлять... Магу, который появляется теперь как Император, нечем было бы управлять и нечего было бы преобразовывать, если бы подсознание не направило ему из своих глубин поток образов, чтобы разум их проклассифицировал»¹⁴¹.

Должно быть очевидным то, что существует определенное пересечение энергий Йод и Хе. ИМПЕРАТРИЦА — это баланс между Хокмой и Биной. Она — рост, который получается из взаимодействия мужчины и женщины, как в оплодотворенной клетке. Она — это чистая реализация. ИМПЕРАТОР, с другой стороны, несмотря на мощную мужскую энергию, — это Хе на Путиях, означающих, что его функция установлена Биной. Это формирующий Путь, его действия рациональны и стремятся к классификации, что подчеркивается его ярким красным цветом — цветом Бины в мире Чистого Духа, Ацилут. Чем ниже мы спускаемся по Древу Жизни, тем сильнее мужские и женские энергии сплетаются друг с другом. И по этой причине можно было бы предположить, что во Вселенной

на уровне Хокмы и Бины находятся, соответственно, только «чистое» мужское и только «чистое» женское, что не является верным.

Подойдя к уровню Божественных Путей, необходимо ознакомиться с идеей, которую можно воспринять как деструктивную к целой плеяде мужских и женских принципов, четко установленных к данному моменту. Давайте сформулируем проблему напрямую:

Слово «хокма» ($\eta \mu \omega \eta$, мудрость), означающее главное качество мужественности, — существительное женского рода. И если мы желаем принять утверждения гематрии — идеею того, что мудрецы прошлого скрывали истину во взаимодействии чисел, применимых к каждой из букв, или то, что каждая буква — это целый символ, — то можно ли считать, что сам род существительного (title) здесь не имеет значения? Очевидно, нет. Тем не менее, род еврейского существительного «мудрость» редко упоминается писателями-каббалистами, потому что оно кажется противоречивой проблемой языка.

Но давайте примем здесь такую точку зрения, что несмотря на то, что «рождение», — это проявление главного женского качества в *момент рождения*. Адам — это первый (символический) мужчина, но поскольку его ребро стало первой женщиной, то он зачал и родил, таким образом, осуществляя женскую функцию. Женщина была неотъемлемой частью мужчины. То, что мы описываем, вовсе не андрогиния и даже не бисексуальность, так как это реальное преобразование функции данной энергии. Во всем мужском есть женское, и во всем женском есть мужское. Говоря юнгианскими терминами, мужчина лелеет идеальный женский образ в своем бессознательном, а женщина лелеет идеальный мужской образ в своем бессознательном. Есть образы «Я» как противоположного пола, «контрсексуальный компонент». Юнг называл его *Анимой* (женский компонент) в мужчинах и *Анимусом* (мужской компонент) в женщинах. Эти идеализированные качества персонифицированы как *Magna Mater*, Великая Мать, которая есть Бина, и как *Мудрый Старец*, персонификация духовного принципа, который есть Хокма.¹⁴² Для Путей ИМПЕРАТРИЦА — это *Анима*, а ИМПЕРАТОР — *Анимус*. На латыни *Анима* означает «душа», а *Анимус* означает «дух». Сама концепция души представляет ограждение или определение границ духа, Хе, создающую границы вокруг духовной Йод. Таким образом, идеально развитый мужской тип на Путиях — это ИМПЕРАТОР, а идеально развитый женский тип — ИМПЕРАТРИЦА. Это чистые энергии, с которыми мы встречаемся и в действительности контактируем на Путиях.

Какими бы терминами мы не описывали ИМПЕРАТОРА, он остается мостом между Отцом (Хокмой) и Сыном (Тифарет). И сам факт, что Сыном

¹⁴¹ Case, Tarot Fundamentals, Lesson 11, 2-3.

¹⁴² Jung, Archetypes, passim.

Тифарет экзальтирован в знаке этого Пути, в Овне, указывает, что ИМПЕРАТОР осуществляет контроль за Солнечной энергией Высшего Я. Таким образом, Путь Хе назван *Устраивающим Разумом*, означая, что он помогает Свету Тифарет разрастись из высшей тьмы Божественного Треугольника, подобно как рациональная генетическая структура управляет ростом растения, возникающего из тьмы Земли.

Кроули указал важность Тифарет для ИМПЕРАТОРА, когда использовал Солнце за головой Императора. И это совершенно двухцветная схема. Карта была покрашена в марсианские красные и солнечные желтые оттенки, теплые цвета, предполагающие яростный бросок краткосрочного действия. Также у карты имеется марсианский подтекст, хотя только на карте Уэйта с его Императором в доспехах это подчеркнуто, что несколько удивительно, если принимать во внимание текст Золотой Зари: «Военачальник...Завоеватель. Страстный, стремительный». Сама карта Золотой Зари показывает правителя, который, поскольку имеет неограниченную власть (что символизируется державой с крестом в его левой руке), не является воином. Он строг и непоколебим, полагается на математически точный рассудок во всем, но он не владеет мечом. На этом Пути огненного аспекта Эдемского Сада меча нет, но он есть на его воздушном аналоге — ВЛЮБЛЕННЫХ. И несмотря на то, что наездник КОЛЕСНИЦЫ водного аспекта — это Один, Бог войны, — он не показан во время битвы. На самом деле, величайшая скрытая воинственность находится в земной части Эдемского Сада, ИЕРОФАНТЕ.

Сейчас можно предположить, что эти четыре карты, если рассматривать их в терминах пятой, ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, составляют практическую формулу для пересечения Бездны. Есть средства достижения Эдемского Сада, который является смесью нескольких состояний энергии.

Согласно теме Сада, нужно снова заметить, что Кроули предполагает перестановку ИМПЕРАТОРА и ЗВЕЗДЫ,¹⁴³ которую мы считаем

¹⁴³ В своем тексте ИМПЕРАТОР остается на пятнадцатом Пути, но ему приписывается буква Цадди. ЗВЕЗДА остается на двадцать восьмом Пути, но ассоциирована с буквой Хе. Однако, на своей схеме Древа Жизни, в книге «Таро Тота» (ThothTarot, 268) названо «Основные атрибуты Таро», ЗВЕЗДА, на самом деле, показана на пятнадцатом Пути, а ИМПЕРАТОР — на двадцать восьмом. Также будет замечено, что в «Книге 777» в колонках II и XIV Кроули использует стандартные соотношения. Можно было бы предположить, что Кроули позднее в своей жизни решил, что эти карты нужно переместить, но остался неуверенным в их расположении на Пути. Любопытное расхождение между позициями карт в тексте «Таро Тота» и на Древе Жизни, предполагает, что он, по крайней мере, рассматривал перемещение карт так же, как и ивритские буквы. Оригинальный вид карт показывает ИМПЕРАТОРА как IV и Цадди, а ЗВЕЗДУ как XVII и Хе.

ошибочной. Имея дело со ЗВЕЗДОЙ, мы описываем ИМПЕРАТОРА как «Огненный аспект Эдемского Сада», с которым связано Высшее Я, тогда как ЗВЕЗДА — Эдем для личности. В обоих случаях это состояния, где общее только что стало частным, первоначальная точка, в которой сознание может смотреть одновременно вперед и назад. Таково *зрение*, соотнесенное с буквой Хе. Это самонаблюдение Единого. Это первый Путь, с которым соотнесено чувственное восприятие в *Сефер Йецире*, предполагающей, что зрение является первым из чувств, так как Овен — это первый знак в Зодиакальной последовательности. И, в качестве первого знака, ИМПЕРАТОР, Овен, появляется прямо из Хокмы — *Сферы Зодиака (Зодиакального Круга)*. Пребывание ИМПЕРАТОРА в энергии Хокмы символизируется серым каменным тронном, на котором он сидит на картах Золотой Зари и Уэйта.

Устраивающий Разум считается первой фазой естественного цикла. Он побуждает развитие естественных структур, так как «Овен приносит с собой весну». Карта Золотой Зари символизирует это жезлом Овна-барана, т.е. тем, что ИМПЕРАТОР владеет энергией Овна, и бараном под его ногами.

Из-за этого можно подумать, что Император представлен как динамическая и мужская фигура на пике своих способностей. Этот подход был применен и для карты Золотой Зари, и для карты Кроули. Уэйт, с другой стороны, последовавший версии В.О.Т.А. Кейса, представляет Императора как традиционного «предвечного» — того, кто старше самого времени, Божественного Отца. Здесь имеется несходство в отношении того, должна ли фигура изображаться в полное лицо или в профиль. Традиция изображать на этой карте Императора в профиль была принята Марсельской колодой, показывающей Императора восседающим на престоле с левой стороны к наблюдателю. Кроули перенял ту же самую символику, очевидно соглашаясь с тем, что невозможно узнать всю тотальность Императора, по крайней мере, будучи в земном существовании. С другой стороны «Профиль Лица Древнего Царя с Бородой» символичен для Кетер, и демонстрирует его отношение к Айн Соф, а не к Хокме. Возможно, это объясняет решение Мазерса и Уэйта показать Императора в полное лицо.

Большинство символов этой карты традиционны: *Завеса Бездны* позади Императора на карте Золотой Зари, *анх* на карте Уэйта или символ, изображенный на всех четырех картах, *державка*. Кроули, однако, сделал смутные символические указания. Пчела и *геральдическая лилия*, например, описаны им как связанные с генерализацией отцовской власти.¹⁴⁴ Другой неясный символ — это орел на Императорском щите.

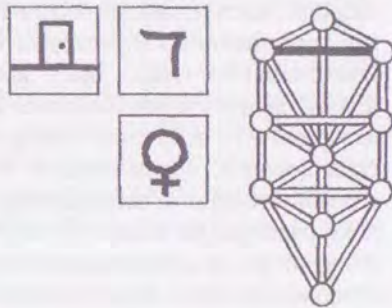
¹⁴⁴ Crowley, Book of Thoth, 78.

На марсельской карте тоже используется орел, но просто в качестве указания на имперскую власть. Но у Кроули представлен двухглавый орел на темно-красном диске. Он объясняет, что это алхимический красный оттенок, связанный с Солнцем и Золотом. Подобный белый орел на карте ИМПЕРАТРИЦА указывает на Луну и Серебро.

Последний аспект карты Кроули символически проблематичен. По крайней мере, его объяснение кажется неудовлетворительным. Мы имеем в виду ягненка в нижнем правом углу карты, о котором он говорит: «У его ног лежит ягненок и флаг, чтобы утвердить это соотношение на нижнем плане; потому что баран от природы дикое и бесстрашное животное, одинокое в диких условиях, тогда как если его приручить и заставить валяться в зеленых пастбищах, то ничего этого не останется — получится лишь только покорный, трусливый, стадный и мясистый зверь. Такова теория управления¹⁴⁵». Можно восхититься остроумием Кроули, но его использование символа воскресшего Христа для обозначения чего-то «покорного, трусливого, стадного» и даже «мясистого» несколько ставит в тупик. Трудно не сделать вывод, что это очередная нападка Кроули на традиционное христианство, хотя образ определенно был вдохновлен бараном из карты Золотой Зари.

14. ПУТЬ ДАЛЕТ Императрица Третий Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: изумрудно-зеленый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: фа-диез
- ПЛАНЕТА: Венера
- ЗНАЧЕНИЕ: Дверь
- ДВОЙНАЯ БУКВА: Мудрость — Безумие
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дочь Могучих

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Четырнадцатый путь — это Освещающий Разум, а назван он так потому, что он есть то Сияние, кое основало сокровенные и глубинные идеи святости и ступени их приготовления

¹⁴⁵ Crowley, Book of Thoth, 77.

Путь ИМПЕРАТРИЦЫ соединяет Бину и Хокму. Как таковой, это посреднический Путь Божественного Духовного Я. Это Путь единства Отца и Матери, Путь, на котором происходит их взаимодействие. В этом отношении ИМПЕРАТРИЦА названа «Дочерью Могучих».

Как Хокма несет потенциал для эманирования чистой «женственности», так и Бина несет потенциал для творения всех жизненных форм. Таким образом, колода Уэйта и другие колоды показывают Императрицу беременной, в состоянии ожидания и пассивности, являющихся результатом слияния энергий Хокмы и Бины. ИМПЕРАТРИЦА — это вселенская утроба, в которой вынашивается все проявление. Это переходное состояние энергии между Верхним и Нижним, которое было названо «Небесными Вратами».

Далет означает *дверь*. Это дверь, которая осуществляет переход из Единого во множество. В действительности, ключ к этой карте — многообразие. И в то время как одеяние ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ превосходно представлено как простое и прозрачное, ОДЕЯНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ — должным образом покрыто всеми драгоценностями творения.

Конечно, на этой и на трех оставшихся картах, слова — строго метафоричны. В действительности, на уровне Божественного Треугольника сами изображения Таро бессознательно сообщают гораздо больше о задействованных силах, чем способны какие-либо слова. Но даже в этом случае мы можем болезненно давать себе отчет о всей недостаточности нашей антропоморфной символики, пытаясь представить концепцию чистой реализации. С этой целью можно было бы предложить аналогию, имеющую отношение к Нецам — самому плотному уровню энергии Венеры. В качестве упражнения ученик должен вообразить *чистую эмоцию* как чувство, не имеющее ни субъекта, ни объекта, ни любви и ни ненависти, но как источник для всех них. Это может что-то сказать об ИМПЕРАТРИЦЕ, которая есть Великая Мать идей, Мать Природа.

Почти в каждой культуре есть некоторая форма Матери-Земли или

Матери богов. И почти в каждом случае эта богиня-мать рождает божество-посредника, которое напрямую правит землей, подобно Христу. Также не так уж редко Бог-Сын появляется на свет через «непорочное зачатие», хотя, как наблюдает Фрейзер, идея чудесного рождения, вероятно, сводится к периоду, когда человек еще не знал, что дети — это результат сексуального действия.¹⁴⁶ Таким образом, Деву Марию, христианскую версию Богини-Матери можно связать с Императрицей после того, как она забеременела или уже родила Христа. До этого она — Верховная Жрица.

Важно держать в голове то, что Великая Мать неразрывно связана с Землей, потому что, будучи воплощенными, мы действуем только в условиях Земли. Все, что естественно для формирования жизни на земле — сфера действия ИМПЕРАТРИЦЫ. Она создает жизненные формы вокруг Духа, устанавливая законы Вселенной, имея дело с формообразованием и ограничением.

Но кроме идеи закона или формообразования, которые мы неоднократно подчеркивали в терминах Божественной женской энергии, есть другая идея, которую нужно подчеркнуть, — это идея любви. ИМПЕРАТРИЦА, устанавливающая законы Макропросопа и рождающая Микропросоп, — это также Венера-Афродита, богиня любви.

В «Тридцати двух Путях Мудрости» Далет названа Освещающим Разумом, потому что Путь Хокмы назван Освещающим Разумом. Значение здесь заключается в том, что сияние Хокмы освещает все сущее по мере того, как оно проходит через дверь — т.е. ИМПЕРАТРИЦУ. «Освещающий» имеет здесь значение наполненного Светом, также как излучение Света. Тем не менее, в этом контексте будет считаться, что Свет, по сути, указывает на проявление под Бездной. Освещающие качества Хокмы потенциальны для Света, который эманирован Биной и который является Микропросопом, Меньшим Ликом. ИМПЕРАТРИЦУ можно легко назвать «Матерью Света». Пройти через нее на Пути возвращения — это войти в Божественную Тьму. Можно пройти через дверь в одном из двух направлений, и это является одной из идей данной карты.

Дуальности ИМПЕРАТРИЦЫ-портала связаны частично с римским богом Янусом, чьи два лица всегда показываются в противоположных направлениях. Янус был богом порталов (*janua* означает дверь), контролирующим взаимодействие (передачу идей, communications) и контролирующим человеческие дела. Он считался богом богов, *Janus Pater*, который, как и ИМПЕРАТРИЦА, надзирал за творением. Овидий описывал его как хаос, внутри которого была скрыта жизнь¹⁴⁷. Изначально Янус был также

¹⁴⁶ Frazer, Golden Bough, 403.

¹⁴⁷ Larousse Encyclopedia of Mythology, 214.

солнечным божеством, что является другой параллелью ИМПЕРАТРИЦЕ, Матери Солнца. В действительности, почти все, что можно сказать о Янусе, можно сказать и об ИМПЕРАТРИЦЕ, несмотря на то, что основная Божественная форма, связанная с этим Путем, — это Венера-Афродита.

В греческой мифологии Афродита возникла обнаженной из морской пены и каталась на раковине гребешка. Куда бы ни ступила ее нога, вырастали цветы.¹⁴⁸ Таким образом, ИМПЕРАТРИЦУ можно описать терминами избыточного произрастания, где каждая грань природы неотразима, красива, если не гипнотична, так что способна скрыть из виду Путь. Как предупреждает Кроули: «ученик, ослепленный любым данным проявлением, может заблудиться. Ни в какой другой карте нет такой необходимости пренебрегать частями и концентрироваться на целом¹⁴⁹».

Хотя Афродиту обычно называют «богиней любви», она также известна как «богиня желаний¹⁵⁰» — наименование особого значения для учеников мистерий. Нецах часто зовется центром желаний, потому что чувствовать — значит желать. Но есть также и практический урок в том, что желание рождается с самым абстрактным принципом формы. В восточной литературе часто утверждается, что отказаться от всех желаний, т.е. ничего не хотеть значит стать по-настоящему единым со Вселенной. Появление либо исчезновение желания — один из аспектов портала Далет.

Символ Венеры охватывает все Сефирот на Древе Жизни (см. рис. 17), другое указание содержится в том, что идея любви — это формирующая энергия Вселенной. Здесь также следует рассматривать то, что нижнее появление Венеры находится в Сефире и, таким образом, является объективным. Нецах — это часть Астрального Треугольника личности. Но когда энергия Венеры появляется в высшем царстве Древа Жизни, она находится на Пути, т.е. она субъективна.

Три планетарные силы находят свое объективное выражение ниже как Сефира (означая плотность) на Древе Жизни, тогда как их субъективное выражение, такое как Пути, находятся на противоположной вершине. Это Ход-Меркурий, МАГ; Йесод-Луна, ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА; Нецах-Венера, ИМПЕРАТРИЦА. Таким образом, целый Астральный Треугольник Сефирот выражается субъективно в отношении к Божественному Треугольнику. Здесь заключена глубокая тайна.

Обращаясь к образам карты, мы находим, что ИМПЕРАТРИЦА Золотой Зари подчеркивает управленческие качества больше, чем изображения

¹⁴⁸ Graves, Greek Myths, 49.

¹⁴⁹ Crowley, Book of Thoth, 77.

¹⁵⁰ Graves, Greek Myths, 49.

Уэйта и Кроули. Это отчасти лучшая символика, чем роскошное исполнение Уэйта, так как она учитывает то, что Императрица может не только создавать, но и разрушать. На карте Мазерса внешнее одеяние зеленого цвета Венеры-Нецах, но внутреннее — динамичного и огненно-красного цвета Бины в мире Ацилут. Для ИМПЕРАТРИЦЫ рост и разрушение — это одновременные действия. В нас самих, например, постоянно появляются новые клетки, а старые умирают. Это процесс роста, разрушения и обновления. Так действует ИМПЕРАТРИЦА в нас, Микрокосме. Знать энергии Пути Далет, двери, значит понимать и уметь управлять тройным процессом. Это процесс, который примиряет противоположности, что показано анкхом, символом жизни, сочетающим мужское и женское, который Императрица держит примерно в области своей утробы. В другой руке она держит солнечную державу, подразумевая, что она властвует Небесами (державы и крест из Марсельского Таро означают власть над Землей).

Как и ИМПЕРАТОР, ИМПЕРАТРИЦА на карте Золотой Зари восседает перед завесой, а это значит, что пройти через нее — это перейти на совершенно новый уровень сознания, где ее законы больше не действуют. Завеса указывает на резкое разграничение.

На такое разграничение карта Уэйта не указывает, она подчеркивает течение жизни, ИМПЕРАТРИЦУ в ее фазе щедрого плодоношения. Она — Мать-Земля и Мать-Венера, несущая планетарный знак на своем платье и щите. Форма сердца последнего — довольно банальный способ показать, что она является богиней любви. Ее жемчужины и кипарисы на заднем плане также священны для Венеры, в то время как на переднем плане пшеница указывает на фигуру Исиды. На ее голове — корона с двенадцатью звездами, тот же самый Зодиак находится и на карте ШУТ. Это корона *Освещающего Разума* (Хокма/Сфера Зодиака). Ее также следует рассматривать как женщину из Откровения, «одетую в Солнце».

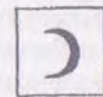
Настоящий ключ к этой карте — это поток кристаллически чистой воды, изливающейся с правой стороны карты. Это вода, из которой родилась Афродита, то, что «активировано», т.е. сбито в пену «волей» МАГА. Это продолжающийся процесс, с помощью которого первоначальное (чистое) сознание ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ вызывает бессознательные умозрительные модели ИМПЕРАТРИЦЫ. В микрокосме это означает творческое воображение — нашу собственную способность создавать ментальные формы, структурировать концепции. В макрокосме это означает то же самое структурирование, но из «картинок», общих для человечества, а не являющихся частными фантазиями одного человека. В ИМПЕРАТРИЦЕ находятся мыслеформы, которые становятся более плотными по мере того, как они все более выражаются в проявлении и управляются Солнечным центром Тифарет.

Здесь есть важная практическая параллель. Бог создает Вселенную (постоянно) с помощью мысли. Мы делаем то же самое. Мы создаем реальность, представляя ее, думая о ней как о существующей. Все, что мы создаем в нашем уме, *происходит*. Это основное правило Мистерий, которое слишком часто все понимают неправильно или к которому относятся с насмешкой. В любом случае, по мере возрастания духовной силы, значение ответственности за то, о чем думают, — становится очень глубоким.

На этой карте Кроули показывает ИМПЕРАТРИЦУ как представительницу алхимической *Соли* — неактивный принцип, заряжаемый энергией алхимической Серы для «поддержания вихревого равновесия Вселенной»¹⁵¹ Здесь фигура изображена в форме алхимического символа: круг с линией, делящей его горизонтально пополам. Извивающиеся синие формы представляют языки пламени и ее рождение из воды. Она держит чашеподобный лотос, природную форму Святого Грааля. Вокруг ее талии — Зодиак. Над ее головой — птицы Венеры: воробей и голубь. У ее ног находится пеликан, кормящий своих птенцов собственной плотью (довольно интересная распространенная христианская символика в том, что Великая Мать рождает Бога-Сына, который жертвует собой), и щит с алхимическим белым орлом, соответствующий красному орлу ИМПЕРАТОРА.

Еще раз повторим алхимические принципы Кроули: МАГ — это *Ртуть*, ИМПЕРАТРИЦА — *Соль* и ИМПЕРАТОР — *Сера*. Эти соотношения следует рассматривать в терминах соотношения тех же самых символов в документах Золотой Зари. В них — Кетер — это Ртуть, Хокма — Соль, а Бина — Сера.¹⁵²

13. ПУТЬ ГИМЕЛ Верховная Жрица Второй Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: синий
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: соль-диез
- ПЛАНЕТА: Луна
- Значение: Верблюд
- ДВОЙНАЯ БУКВА: Мир-Война
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Принципа Серебряной Звезды

¹⁵¹ Crowley, Book of Thoth, 75.

¹⁵² Regardie, Golden Dawn, v. 1, 153.

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Тринадцатый путь именуется Объединяющим Разумом, а назван он так потому, что он — сама суть славы; здесь обретает полноту истина всех духов.

Только что рассмотрев Путь ИМПЕРАТРИЦЫ — Путь теплого окружения (enclosure) (буквальное возвращение в космическую утробу) и материнской защиты — Путь ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ может несколько сбивать с толку. Это как если бы Верховная Мать сняла бы с себя маску улыбочности, чтобы обнажить свое истинное лицо, холодное и беспристрастное, хотя и красивое. Вся Материальная помощь ИМПЕРАТРИЦЫ исчезла. Больше нет никаких иллюзий. Мы должны столкнуться лицом к лицу с кристальной реальностью нашей собственной свободной воли, самой трудной задачей тех Мистерий, что связаны с пересечением Бездны.

Пути Гимел (ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА), Самех (УМЕРЕННОСТЬ) и Тау (ВСЕЛЕННАЯ) можно рассматривать как аспекты одной и той же энергии, которые вместе образуют религиозный Срединный Столп. Это предполагается цветами Пути в мире Ацилут: индиго (насыщенным синим) и синим, являющимся цветом воды и Луны. Все эти три Пути связаны с Луной.

Гарет Найт описывает Путь Тау как «врата во внутренние планы», а Пути Самех и Гимел — как «Темные Ночи Души»¹⁵³. Термин «Темная Ночь», отточенный монахом XVI века Св. Иоанном де ла Крусом, означает опустошение и ужас, которые ощущаются, когда находишься на Пути в поисках истины, но не достиг еще конца. Это частично применимо к Пути ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, который пересекает устрашающую пустыню-Бездну.

Но есть значение, что мы можем перенестись через эту пустыню силами самого Пути, потому что Гимел значит *Верблюд*. Это зверь, который может вывести нас на Путь одновременно и самый долгий, и самый важный на Древе Жизни¹⁵⁴. Это первый Путь, ведущий из Божественного Треугольника (потенциальное) в Этический Треугольник («актуальное»). Кроме того, само его положение на Древе, между Богом-Отцом в Кетер и Богом-сыном в Тифарет, показывает, что этот Путь предоставляет высшую инициацию.

Эта инициация происходит через сущность девы, названной «нижней Хокмой». Есть соответствия между Путем и Сефирой, которые можно

¹⁵³ Gareth Knight, Practical Guide, v.II, 145-50.

¹⁵⁴ Верблюд может проходить длительные расстояния без воды. Этим можно обозначить длительную работу без получения награды за свои труды, т.е. получения контакта с разумом, который мы ищем на этом Пути.

установить через гематрию: названия *Гимел* (ל מ ג) и *Хокма* (ה כ נ) оба составляют 73. Но, что более важно, есть идея, что *Мудрость* попеременно выражается как слово мужского, так и женского рода. Это слово имеет женский род во многих языках, хотя *Хокма* применяется для обозначения качества изначальной мужественности. Сказать, что ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА — это нижняя *Хокма* — значит сказать, что когда Единое распространяется вовне, семя распространения одержит средство своего собственного ограничения. Затем, как определил Кроули: «Это первое и самое духовное проявление женского вбирает в себя мужской коррелят, формулируя в себе любую геометрическую точку, из которой можно созерцать возможность».¹⁵⁵ Концепция невероятно сложная, и здесь — более, чем с другими картами — мы встречаемся лицом к лицу с тем фактом, что термины, лучше всего описывающие эти принципы, могут казаться совершенно бессмысленными. Распространенное описание ключа является более доступным и заключается в том, что ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА, будучи самой чистой сущностью сознания, символизируется в Таро как сам источник всей Воды.

Источник Воды — это идея, стоящая за формой. Кейс развил эту концепцию, говоря, что «...неважно, как много форм развивается из нее, девственная субстанция сама по себе не изменяема. Подобно воде, которая содержит материю в виде суспензии или раствора, эта субстанция остается собой. Здесь имеется ключ к алхимической тайне Первоматерии. Здесь также можно найти ключ к внутреннему смыслу мифов о Деве во всех религиях»¹⁵⁶.

Почти каждый исследователь Таро обнаружил такие ключи к ключам в ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЕ. В действительности, ее часто описывают как

¹⁵⁵ Crowley, Book of Thoth, 73.

¹⁵⁶ Case, Book of Tokens, 37.

«Внутренние Мистерии» или как эзотеризм в противовес ИЕРОФАНТУ, который иногда отождествляется с эзотерической религией. Но ВЕРХОВНУЮ ЖРИЦУ нужно изучать в терминах МАГА, поскольку она осуществляет то, что начинает он. Это взаимодействие можно рассматривать в нескольких терминах. Ее можно назвать *Корневой Материей*, а его — *Первоматерией* (*PrimaMateria*), либо ее можно считать результатом его самосознания. Однако, это можно символизировать. МАГ символизирует состояние, предшествующее бессознательной «мысли». Это состояние действует на ВЕРХОВНУЮ ЖРИЦУ таким образом, что Путь Гимел становится «умом», способным переносить мыслеформы, из которых будет, в конечном счете, состоять Вселенная. Она — источник вибрационных моделей Вселенной, лежащих в основе всего. Таким образом, карта Кроули показывает фигуру, состоящую из волн энергии, под которой находятся ментальные формы, затрагиваемые этими волнами. Кроме того, ничто не может вырасти в саду ИМПЕРАТРИЦЫ без этой основополагающей структуры энергий.

Мудрость ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ — в ее регулировании. Ее отклоняющиеся скорости вибраций устанавливают направление (служат образцом) для Первоматерии (*PrimaMateria* = Философский Меркурий = МАГ) по мере «нисхождения» в состояние большей плотности. Именно по этой причине с этим Путем соотнесена *Луна*. Вибрационная модель, приливы и отливы, и все другие ее атрибуты, находятся здесь в самом чистом источнике. Луна представляет отклонения, дуальности, потоки. Именно Луна управляет потоками сознания.

Луна холодна, это не убежище для добра или зла. Ее могущественные течения — как предполагает значение двойной буквы Гимел, *война-мир*, — могут решать проблемы, а могут и повлечь их за собой. Но независимо от результата действия ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, сама она остается неизменной, беспристрастной, даже девственной. Кроме того, она сосуд для всех действий Божественного Треугольника. Именно в ней происходит взаимодействие Меркурия, Серы и Соли. Она — это *Объединяющий Разум*, действие, которое также связано с Четырьмя Стихиями.

Мы показали четыре Пути, восходящие к Божественному Треугольнику, каждый из которых представляет одну из Стихий, и предположили, что каждая является аспектом «Эдемского Сада». ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА, опять же, — это Объединяющий Дух, та пятая стихия, символизируемая верхним концом пентаграммы. Повторим: ИЕРОФАНТ = Земля, ВЛЮБЛЕННЫЕ = Воздух, КОЛЕСНИЦА = Вода, ИМПЕРАТОР = Огонь и ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА = Дух. Она одновременно и источник, и объединяющий регулятор над четырьмя другими Путиями. Она также источник Четырех Райских Рек: *Пизон* (Река Огня), *Гихон* (Река Воды), *Хиддикель* (Река Воздуха) и *Фрат* (Река Земли).

Идея того, что ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА является чистым сосудом, соответствует удерживающей способности Верблюда — животного которое хранит воду для долгого путешествия по пустыне. Здесь предполагается другой тип удерживания — *память*. Внутри ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, в действительности, скрыты воспоминания как человечества, так и Космоса. Ее завеса подразумевает это сокрытие. На карте Золотой Зари Верховная Жрица облачена в завесу, скрывающую ее глаза так, что невозможно посмотреть прямо ей в лицо. На карте Уэйта с тем же самым значением используется свисающая ткань позади фигуры. Но ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА Кроули кажется завуалирована самим Светом. Он называет ее «Душой Света» в том смысле, что это Свет, который скрывает Истинный Дух. Это Дух, который мы назвали «Огненной Тьмой» и который является субстанцией Божественного Потенциала. В любой версии карты считается, что эта ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА облачена в Свет. Это Свет пред Бездной над Тифарет. Это Свет настолько ослепительный, что никто не может смотреть на него, не став сущностью той же природы.

Здесь требуется именно заново переосмыслить сущность Света. Все религии, подчеркивая Свет, основываются на Боге-Сыне Тифарет. Это Иисус Христос, Будда, Аполлон, Осирис, Ахура-Мазда и т.д. Что здесь важно, так это то, что в отличие от организованной религии, Мистерии учат, что *Свет не раскрывает — он скрывает своим собственным сиянием*.

Путь ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, как и сама Луна, исходит из самого яркого света и идет в самую темную мглу. Таким образом, здесь применимы принципы Луны и ее божеств — Дианы-Артемиды и Гекаты. Конечно, можно выбирать из многочисленных вариаций по той же самой теме, зная, что мифология выросла в большей степени из социальных нужд. Таким образом, мы обнаруживаем, что Геката, как описано Гесиодом, была изначально триединой богиней, правящей небесами и землей. Поздние периоды концентрировались на ее более неприятных аспектах как богини подземного мира и темных аспектах магии. Тем не менее, она оставалась связанной с Луной как Геката-Селена, аспект Артемиды¹⁵⁷.

В одной легенде Артемида, будучи сестрой Аполлона и дочерью Зевса, была носителем света и вечной девой¹⁵⁸. И обнаруживая, что ВЕРХОВНУЮ ЖРИЦУ называют «Принцессой Серебряной Звезды», мы также узнаем, что Артемида была известна как «дева с серебряным

¹⁵⁷ Graves, Greek Myths, 124, 348. См. также «Hecate,» OxfordClassicalDictionary, 490, где обсуждаются недоразумения, связанные с Селеной и указывается, что в древней Греции никакого культа луны не существовало.

¹⁵⁸ Graves, GreekMyths, 85.

луком». Это подразумевает УМЕРЕННОСТЬ, нижнее распространение ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, являющееся Стрельцом, Лучником. Его стрела может лететь в сторону небес или глубоко в Землю.

Артемиды была также триединой лунной богиней. В первой ипостаси она была девушкой, затем — безудержной нимфой, затем — старухой.¹⁵⁹ Она была всеми женскими аспектами одновременно. Эти аспекты Луны символизируются короной Верховной Жрицы на карте Уэйта: полная Луна показана в центре вместе с растущей и убывающей лунами с каждой стороны [полной Луны].

Можно было бы вполне удивиться тому, как возможно для Артемиды быть сразу и вечно девственной, и безудержной, но это целая тайна ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ. Это, скорее, как пьеса Тенниси Уильямса «Camino Real». Каждый месяц при свете полной луны, старая цыганка превращает свою дочь-проститутку в девственницу, что, как она говорит, является уловкой.

Идея ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ как *Объединяющего Разума*, примирителя противоположностей, представлена Уэйтом в виде двух столбов, — черного и белого, предположительно из Храма Соломона. Они символизируют союз всех полярностей на этом Пути, из которых складывается число карты (2). Это число отражения и дублирования. И, если мы обратимся к символу бесконечности на МАГЕ Уэйта, рассматривая Путь Самех (УМЕРЕННОСТЬ), то эта фигура также применяется и здесь на верхнее распространение Самех, на Путь Гимел. Повторим наш тезис: ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА действует на *Первоматерию* МАГА и заставляет ее действовать по модели «восьмерки» на ее стороне. Один цикл противоположен и удвоен, хотя поток энергии — всецело унифицирован. Энергия МАГА удерживается в обратимой, чередующейся модели с помощью того, что зовется ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЕЙ. Эта функция сдерживания, охватывания и дублирования — первое женское качество на Древе.

Говоря более современными терминами, ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА — это то, что Юнг назвал «анимой-девой» (*virginanima*),¹⁶⁰ связанную с «молоком девы», называемым им «жизненной силой бессознательного». Молоко девы, которым алхимическая символика насыщает «Камень», подобно материнскому молоку, насыщающему дитя, синонимично Воде ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ.

Карты Золотой Зари и Уэйта обе подразумевают рассеивание этой Воды из ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ. В версии Золотой Зари фигура женщины

стоит на Луне над волнами. В версии Уэйта, одеяние женщины, кажется, в самом своем низу превратилось в воду. Карта Кроули более искусна, чем другие, поскольку представляет очень сложный набор волнообразных форм. Более, чем другие, его изображение фиксирует качество этого Пути. Кроули заявляет, в действительности, что его карта — «очень своеобразный глиф работы А.А.¹⁶¹». В своем курсе для В.О.Т.А., *Основные принципы Таро (Tarot Fundamentals)*, Кейс также широко раскрывает значение этой карты, которую он объясняет как итог семи Герметических Принципов *Кибалион* (рассматривалось в нашем введении).¹⁶²

Карта Кейса в версии В.О.Т.А., модификация Уэйтовской ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, — менее эвокативна, чем карты Золотой Зари или Кроули. С другой стороны, символика Уэйта — крайне точна. ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА показана как соединяющий агент между двумя колоннами Храма. Соединение и уравнивание, также представленные крестом на ее груди, который Уэйт назвал Солнечным Крестом.¹⁶³ Позади нее — завеса Храма, покрытая пальмами и гранатами. Уэйт не очень подробно рассказал о причине выбора таких форм растений, хотя Кейс говорит (несколько неубедительно), что пальмы — мужественны, тогда как гранаты — женственны.¹⁶⁴ Однако, неполные комментарии Уэйта предполагают другое объяснение. Он говорит о ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЕ: «...она — по-настоящему Тайная Церковь, Дом Бога и человека¹⁶⁵», — т.е. что она представляет все внутренние религиозные убеждения. Можно было бы поэтому предположить, что пальма — это традиционный христианский символ, представляющий «триумф» Христа во время его входа в Иерусалим. Гранат, с другой стороны, ассоциируется с самыми древними таинствами. Это часто имеет место в Ветхом Завете, и этому элевсинские мистерии придавали

¹⁶¹ Crowley, Book of Thoth, 74. Орден А.А. означающий «Astrum Argentum», или «СеребрянуюЗвезду», был Орденом, основанным Кроули в 1907 году, по большей части на началах Золотой Зари. В 1909 году Кроули начал публиковать «TheEquinox» как официальный орган А.А. Кроули, по всей видимости, присоединился к О.Т.О. («OrdoTempliOrientis») в 1905. Этот Орден, подразумеваемый как продолжение традиции рыцарей-тамплиеров, был основан в 1904 году. История обеих организаций, а также «Золотой Зари» и других братств, рассказана Фрэнсисом Кингом (FrancisKing) в его книге «TheRitesofModernOccultMagic», NewYork 1971.

¹⁶² Case, TarotFundamentals, Lesson8, 10-11.

¹⁶³ Waite, PictorialKey, 76.

¹⁶⁴ Case, The Tarot, 52.

¹⁶⁵ Waite, PictorialKey, 76.

¹⁵⁹ Graves, ibid.

¹⁶⁰ C.G. Jung, Symbols of Transformation, New Jersey, 1976, 323. Notes 277

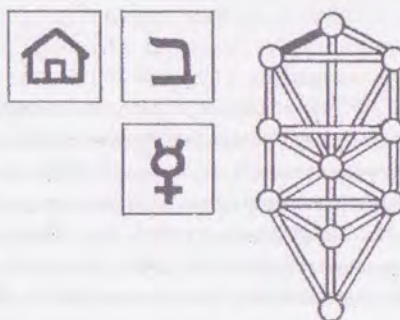
большую важность.¹⁶⁶ Поэтому, скорее всего, Уэйт хотел передать то, что ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА — это центральное сердце, объединяющий фактор в любой вере, особенно в христианстве и иудаизме.

Другие аспекты карты Уэйта более определенные, например, свиток, на котором появляются буквы TORA. Это *Свиток Закона*, установленный ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЕЙ. Это также указывает на общераспространенную, хотя и упрощенную, перестановку букв в слова TARO и ROTA (rota — латинское слово, означающее «колесо»). Это значит, что Таро — это такой же Закон, как и само Колесо Жизни. В этом отношении замечено, что в колоде Золотой Зари свиток Закона держит ИЕРОФАНТ, который управляет тем, что предполагается Биной. Свиток в руках ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЫ, однако, указывает на то, что она — хранилище космической памяти.

Марсельская карта из этих четырех карт наименее интересная, за одним исключением — название карты: *Женщина-Папа*. Считается, что эта карта представляет *папессу* Иоанну, описанную Стефаном де Бурбоном в XIII веке. В этой истории рассказывается, как в IX веке английская девушка влюбилась в монаха. Чтобы они могли жить вместе, она оделась как мужчина. После смерти монаха она уехала в Рим и, продолжая носить мужскую одежду, стала священником. Предположительно, она продвигалась вверх по рангам Церкви, стала Кардиналом и, в конце концов, была избрана как Папа Иоанн VIII. Она умерла при родах на ступенях собора св. Петра¹⁶⁷. Эта история — миф, но она важна, потому что в нее общераспространенно верили в течение того периода, когда появились карты Таро.

12. ПУТЬ БЕТ Маг

Первый Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: желтый
 - СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ми
 - ПЛАНЕТА: Меркурий
 - ЗНАЧЕНИЕ: Дом
 - ДВОЙНАЯ БУКВА: Жизнь-Смерть
 - ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Маг
- Силы

¹⁶⁶ Manley Palmer Hall, *Encyclopedic Outline*, XCV.

¹⁶⁷ Cavendish, *The Tarot*, 71.

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Двенадцатый путь именуется Разумом Прозрачности, ибо это — тот род Величия, который называют тайновидческим (Chazchazit); это место, из которого исходит созерцание тех, кто является в видениях. (Это пророчества пророчесцев в видении).

Путь Бет находится между Кетер и Биной. Это переход между Единым Чистым Источником Всего, энергией неопределенной, и Великим Организатором (Управителем). Это отношение описано значением буквы Бет («дом»). Это «место обитания» Духа, нисходящего в плотность проявления. МАГ означает то, что создает дом, т.е. направляет и окружает Единый Дух, символизируемый ШУТОМ. В этом отношении нужно понимать, что сравнение одной карты с другой на этом уровне Древа Жизни очень отличается от сравнения карт на нижних уровнях. Отличия между ними позволяют нам сказать, что ВСЕЛЕННАЯ и Путь СУДА являются вещественными (substantial), если не эффектными. Но чем выше поднимаешься по Древу, тем более такие отличия становятся крайне тонкими и едва различимыми. ШУТ и МАГ отделены друг от друга лишь в легкой степени — этот факт не очевиден в антропоморфной символике карт.

Исследователи, занимающиеся расшифровкой сложных криптограмм *Пятикнижия* (первые пять книг Библии) быстро замечают, что Бет — это первая буква. *Книга Бытия* начинается со слова «Берешит» (בְּרֵאשִׁית), обычно переводимое как «В начале», но интригующе интерпретированное Антуаном Фабр д'Оливе как «В начале, в принципе» («Atfirst, inprinciple»¹⁶⁸). То, что символизируется буквой Бет — это первое в творении, начала

¹⁶⁸ Fabred'Olivet, *TheHebraicTongueRestored*, partII, 25. В его оригинальном

начал. Это *Первопринцип* или *Первоматерия* алхимиков, также называемый *Философским Меркурием*. На сотворить начало — значит сотворить конец. Таким образом, противоположности — жизнь и смерть, ключевые полярности творения, — соотнесены с этой буквой. Здесь ясна идея, что без энергий МАГА, не было бы ни жизни, ни смерти, ни начала, ни конца. МАГ начинает этот процесс — цикл, символизируемый знаком бесконечности (*lemniscus*) так же, как змей, который держит свой хвост во рту (*Уроборос*). Оба представляют замкнутый круг энергии во Вселенной, начатый числом один (Бет), действующий на ноль (Алеф).

Отношение Алеф (ШУТА) и Бет (МАГА) к творению рассматривается в разделе *Книги Зогар*, являющейся одной из самых очаровательных во всей эзотерической литературе. Говорят, что в течение двух тысяч лет Бог «созерцал» двадцать две буквы еврейского алфавита и «забавлялся с ними»¹⁶⁹. И когда настало для Него время творить Вселенную, буквы явились перед ним в обратном порядке (от Тау к Алеф); каждая спрашивала, будет ли она первой в творении. Было отказано всем буквам до *Бет*, о которой Бог сказал: «Несомненно, с тобой я создам мир, и ты образуеть начало творения мира»¹⁷⁰. Затем Бог удивился, почему Алеф не появилась и призвал эту букву, которая объяснила: «Потому что я видела, как все другие буквы безуспешно покидали твое Присутствие. Что же я этим добьюсь тогда? К тому же, раз уж Ты даровал букве *Бет* этот великий дар, то нехорошо для Верховного Господина забирать дар, назначенный его слуге и давать его другому». Бог ответил: «...несмотря на то, что я на начну творение мира с Бет, ты останешься первой из букв. Мое единство нельзя будет выразить иначе, кроме как через тебя, на тебе будут основываться все подсчеты и действия мира, и единство нельзя будет выразить иначе, кроме как буквой Алеф»¹⁷¹.

Потрясающе осознавать, что величайшие таинства Космоса таковы, что прекрасно выражаются самыми простыми, даже по большей части детскими образами и словами. На самом деле, отношение между ШУТОМ и МАГОМ настолько утонченно и благородно, что наша лучшая надежда о том, чтобы даже подойти к ним, остается в медитации на духовный текст, сочетаемый с образами карт Таро. Невозможно говорить прямо о том, что представляют текст или карты. Мы пытаемся установить круг идей, каждая идея которого дает предположение о природе внутренней истины.

перевод: «Premierement, enprincipe.»

¹⁶⁹ Zohar, Simon and Sperling trans., v. I, 9.

¹⁷⁰ Zohar, Simon and Sperling trans., v. I, 12.

¹⁷¹ Zohar, Simon and Sperling trans., v. I, 13.

Одна такая идея, связанная с МАГОМ, заключается в том, что энергии этой карты одновременно активные и пассивные. Тайна МАГА в том, что он *и то, что передает и то, что передается*. Это Жизненная Сила (Единое), которое становится *Первоматерией* в акте передачи.

МАГ — это канал, через который организуется и проводится вниз энергия ШУТА. Единая Жизненная Энергия направляется МАГОМ как первая ступень эволюции Вселенной по направлению к материи. Таким образом, Путь назван *Прозрачным Разумом*, потому что словно Свет через стекло, энергия проходит через него сверху. Процесс особенно хорошо представлен на карте Уэйта, где правая рука Мага поднята с жезлом, указывающим вниз. Этим подразумевается сила, переносимая в полезное намеренное направление. Кроме того, Уэйт делает одно очень тонкое упоминание на действие здесь всех Суперналов. Цвет внутреннего одеяния МАГА — белый, что значит Кетер. Внешнее одеяние — красного цвета Бины мира Ацилут, а змеевидный пояс — синего цвета Хокмы в мире Ацилут. Уэйт предполагал, что *Первоматерия* появляется в результате взаимодействия всех Божественных Сефирот. Бог этого Пути, Меркурий, — это «посланник Богов» (особенно своего Отца, Зевса-Кетер), что значит, что не он сам Творец, а лишь носитель его воли.

Для всех практических целей Меркурий (у римлян), Гермес (у греков) и Тот (у египтян) — это одно и то же божество, смесь их качеств, становящихся отчасти твердыми в современной эзотерической литературе. Конечно, поскольку Меркурий — последний из богов, его атрибуты зависят от атрибутов Гермеса и Тота.

Гермес был в самом начале ассоциирован со *словами*, по той простой причине, что посланник должен ясно излагать мысль того, кто его посылает¹⁷². То же самое значение по существу применяется в ассоциации слов с Тотом, который будучи предполагаемым изобретателем иероглифов, привнес идею, что сообщение можно записать и передать. Спутником Гермеса, как рассматривалось в части о КОЛЕСЕ ФОРТУНЫ, была обезьяна с головой пса, Кинокефал, представляющая собственно слова, а также возможность неправильного понимания и обмана. Именно в этом последнем смысле Кроули изобразил кинокефала у ног своего *Мага*.

Отношение энергии Гермеса к словам очень фундаментально. Послания передаются при помощи слов, но также через слова силы, которыми Маг влияет на свою волю. Таким образом, *слово* связано с причиной и следствием. Слова передают идеи от человека к человеку тем же самым способом, что и МАГ передает идею Самотворения Единого сверху.

¹⁷² «Hermes,» OxfordClassicalDictionary, 502-3.

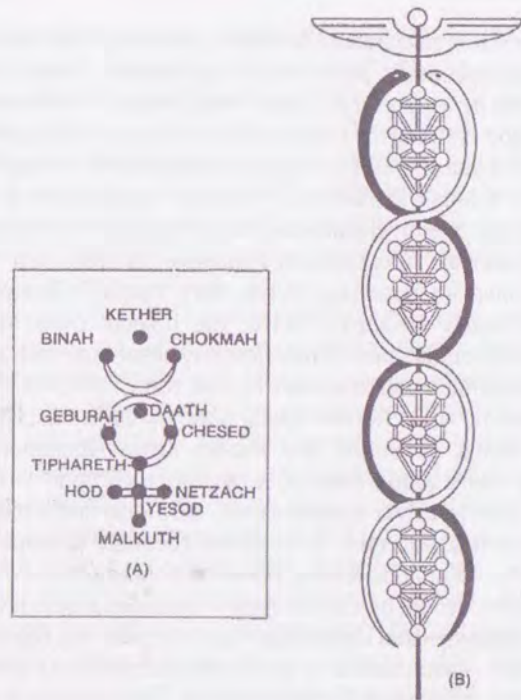

Рис. 32 Два способа представления того, что охватывает Меркурий:
 А) Сефирот на планетарном символе; В) Четыре Мира на Кадуцея

Слово создано для того, чтобы его нарушать (записывание — это пояснение (комментирование) устной мысли). Это звук, который несет идею. Это вибрация, нагруженная информацией. Слово = вибрация. Так что идея МАГА заключается в том, что это *первая вибрация*, через которую Единый Дух начинает процесс проявления. Он заключает в себе Дух и таким образом охватывает Все сущее.

Эта идея передается схемой из документов Золотой Зари, связывающей символ Меркурия со всеми Сефирот, за исключением Кетер (рис. 32А). «Рога возникают из *Даат* (Знание), которая является не собственно Сефирой, а, скорее, конъюнкцией Хокмы и Бины»¹⁷³. И, конечно, начиная со времен Элифаса Леви, полная колода Таро называлась *Книгой Тома*.

¹⁷³ Regardie, Golden Dawn, v. I, 138.

Согласно идее, что Меркурий охватывает все Сефирот, кроме Кетер, существует интересная схема, показывающая Меркурий на кадуцея (рис. 23В). Это вовсе не противоречит первому символу, проводящему различие между Творцом верхним и Творцом нижним. Четыре Мира здесь — это не Жезл, они — то, что передается Жезлом МАГА.

Эта интерпретация кадуцея и планетарного знака необычна. Астрологи и иконографы обычно анализируют символ Меркурия как серп луны, круг и равносторонний крест. Они символизируют Луну, Солнце и баланс Четырех Стихий. Солнце и Луна — это два состояния Космоса, здесь в их наиболее изысканном выражении. Четыре Стихии впервые встречаются в Кетер, где они символизируются вращающимся греческим крестом или свастикой. Эти стихии, потенциальные в ШУТЕ, впервые различаются и направляются МАГОМ.

МАГ направляет силы ה ה ה י, буквы, впервые встречаемые в Имени Бога Сефиры Бины, (YHVHElohim) на нижнем окончании Пути Бет. Как это кратко выражено в документах Золотой зари, *Primum Mobile* (первое движение) действует через Философский Меркурий на Сатурн-Бину, что говорит о том, что Верховный Дух влияет на Волю к Формированию. Это действие вовлекается со словами, т.е. вибрацией, и напоминает о том, что кто бы ни произнес ה ה ה י — тот будет Хозяином Вселенной. В этом смысле «произносить» означает намеренно направлять вибрацию. Так что МАГ — это тот, кто в действительности может произнести Божественное Имя. Это приводит нас к очень сложной идее, которая является сущностью Мистерий, идее, подчеркиваемой Кейсом в его *Книге Знаков*. В ней он говорит, что «все сотворенные воли — всего лишь отражения» воли МАГА. Самое важное, на что указывает Кейс, это то, что человек должен позволить этой Главной воле действовать через него самого:

Моя высшая природа работает чрез тебя...
 ...Счастлив ты, коль можешь уловить истину.
 Потому что тогда, понимая, что не ты сам слаб
 Мои всезнающим Умом,
 Смотрит на мир через твои глаза,
 Если ты согласишься, чтобы позволить мне видеть,
 Тогда ты превозможешь зло своих чувств,
 Посвящая их целиком в мое использование¹⁷⁴.

Это крайне сложная концепция, и она по-настоящему представляет практическую сердцевину всей религии, мистики или магии. Однако,

¹⁷⁴ Case, Book of Tokens, 23-24.

процесс может быть символически выражен, внутреннее направление Четырех Стихий Универсальным Магом, через нас, является главным. Карта Уэйта, основанная на существовавшей в то время тайной карте Золотой Зари, впервые показала Мага с его жезлом, направленным выше актуальных Стихийных Орудий современной герметической каббалистики. На столе изображены Жезл для Огня (♄), Чаша для Воды (♆), Нож для Воздуха (♃) и Пентакль для Земли (♁). Все очень обобщены. Только в версии Золотой Зари имеются принадлежности, представленные в полном соответствии¹⁷⁵.

Мы далеко ушли от несколько умозрительной символики Марсельской колоды. В этой колоде Таро Маг стоит возле стола и управляется с инструментами, соответствующими средневековому магу-фокуснику, чей инвентарь существовал для «ловкости рук». Тем не менее, двоекопечный жезл и шляпа, сходная по форме с символом бесконечности, подразумевают большее, как и само наименование карты, *LeBateleur*, что значит «держатель жезла».

Жезл, в действительности, единственный атрибут Мага, который неизменно изображался и в древнем мире, и в современном. Именно через него протекает сила и через него сила направляется с помощью воли. По крайней мере, интересно увидеть, что Уэйт дал своему магу в 1910 году точно такой же жезл, что и на Марсельской карте 1500 года. Таким образом, Уэйт подтверждает символическую точность этого раннего инструмента. Вероятно, вариации на МАГА в течение лет представляют современное состояние «Магического Искусства».

Судя по магическим трактатам, являющимся современниками самому раннему вероятному появлению карт, магические инструменты количественно не изменились. Из такой работы, как *Heptameron*, авторства Пьетро де Альбано (1250-1317),¹⁷⁶ ясно, что магия была гиперболизацией искусства священников, основывающейся, по большей мере, на словах призывания, изгнания и освящения талисманов. Уклон в сторону инструментов, которые мы находим на карте Золотой Зари, возможно, начинается в XVIII веке, согласно Фрэнсису Баррету и его книге «*Mag*» (1801 год)¹⁷⁷.

¹⁷⁵ См.: Wang, *Secret Temple*, passim.

¹⁷⁶ Peter de Albano, *Heptameron*. Этот трактат является третьим разделом из «Четвертой Книги Оккультной Философии» («*Fourth Book of Occult Philosophy*») Генри Корнелиуса Агриппы (by Henry Cornelius Agrippa), London 1978, 73ff.

¹⁷⁷ Francis Barrett, *The Magus*, London 1801. Повторная печать этой работы в 1967 году содержит восхитительное введение Тимоти д'Арч Смита (by Timothy d'Arch Smith).

Принимая во внимание то, что каждая версия МАГА представляет точку зрения эпохи на понятие «Маг», карта Кроули является провокационной. В этой версии МАГ больше не держит жезл, он — сам жезл. Это концептуальное изменение немалой величины. Кроули, таким образом, точно представил то, что мы раньше описывали как Таинство Мага, т.е. что это одновременно и тот, кто передает и то, что передается. Это посланник и послание.

Также в этом передающем силу жезле Гермеса заключена важная фаллическая символика. Даже в ранние времена Гермес, посланник Богов, нес посох. Изначально он был украшен белыми лентами, позднее ошибочно принятыми за змеев (потому что он был «Вестником Гадеса», бога царства мертвых) и превратился в то, что мы знаем сегодня как Кадуцей Меркурия¹⁷⁸. Его можно увидеть на груди Мага на карте Золотой Зари.

Время и взгляды Викторианской эпохи смягчили фаллическое значение жезла Гермеса, изначально очень явно представляемого как гермы. Это были вертикальные каменные плиты с бюстом и огромным фаллосом, любопытным образом примыкающим к передней части колонны. Так что в древнем мире Гермеса чтили как Бога Творения. Этот аспект МАГА подчеркивал Кроули.

Кажется, Леди Фриде Харрис было трудно создать карту МАГ. Ранние версии показывают центральную фигуру с множественными абстрактными руками, каждая из которых держала некий магический образ. Баланс подчеркнут кадуцеем, поднятым в центре фигуры.¹⁷⁹ Но в конечной версии МАГ, несмотря на центрированность абстрактной формы кадуцея, находится в состоянии движения. Магические инструменты, кажется, плывут в пространстве, как будто они находятся в постоянном движении, продолжающемся творении — в чем-то, что вечно меняется.

Кроули говорит, что, на самом деле, «истинный образ совершенно невозможен, потому что, во-первых, все образы фальшивы, как таковые; и, во-вторых, так как движение непрерывно, а скорость ограничена пределом, с, скоростью света, то всякая статичность противоречит идее этой карты...».¹⁸⁰ Для Кроули МАГ был Сыном и Словом, и «будучи Словом, он есть закон причин, необходимости и случайности, кои являются секретным значением Слова, сутью Слова и условием его высказывания».¹⁸¹

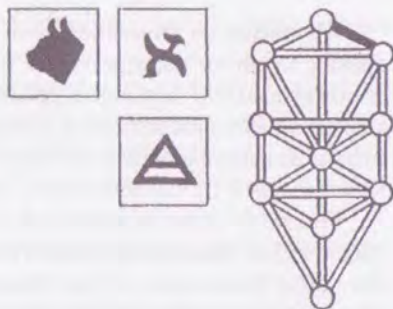
¹⁷⁸ Graves, *Greek Myths*, 66.

¹⁷⁹ *Exhibition of Occult and Alchemical Designs for the Cards of the Tarot of the Egyptians*, undated, but probably 1944.

¹⁸⁰ Crowley, *Book of Thoth*, 72.

¹⁸¹ Crowley, *Book of Thoth*, 70.

11. ПУТЬ АЛЕФ Шут Нулевой Ключ

- ЦВЕТ ПУТИ: ярко-желтый
- СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗВУК: ми
- ЗНАЧЕНИЕ: бык
- МАТЕРИНСКАЯ БУКВА: Воздух
- ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТИТУЛ: Дух Эфира

ТРИДЦАТЬ ДВА ПУТИ МУДРОСТИ: Одиннадцатый путь — это Сверкающий Разум, ибо это — суть той завесы, что прилегает к порядку распределения; и он наделен особым достоинством, позволяющим стоять пред лицом Причины Причин

Путь ШУТА связывает Кетер, источник Всего, с Хокмой, первым действием в сторону проявления. Этому Пути приписана Алеф, буква символически обозначает абсолютное единство, согласно *Книге Зогар*. В качестве слова (Алеф) означает «бык», которого интерпретируют по-разному. Гарет Найт, например, предполагает, что этот наиболее земной зверь, применяемый на этом возвышенном уровне Древа Жизни, означает, что цель «Духа» коренится в Земле¹⁸². Пол Кейс с этим во многом согласился, хотя его подход был более обширным. Он называл быка символом движущей силы в агрокультуре и приравнял агрокультуру цивилизации. Таким образом, он описывал быка как жизненную

¹⁸² Knight, Practical Guide, v. II, 204.

мощь, творческую энергию и «рабочую силу во всех формах человеческой адаптации и изменения естественных условий¹⁸³». Кроули, с другой стороны, концентрировался на форме буквы, которая, как считалось, представляла плужный лемех: «таким образом, — говорит он, — значение, прежде всего — фаллическое¹⁸⁴». Скептики могут предположить, что Кроули видел фаллосы везде, где только можно, несмотря на высокий философский тон его аргументов. Однако, правда в том, что только через указание на сексуальность мы приходим к тусклому мерцанию понимания Вселенной.

ШУТ требует многогранной и тонкой интерпретации. Это определенно самая трудная и фундаментальная карта из всей колоды Таро. Эманируя из Кетер, он граничит с источником Космоса, *Айн Соф*, Безграничным Светом, которого *нет*. Таким образом. Мы узнаем, что что бы мы ни сказали о Кетер, это можно сказать и о субъективных влияниях его принципов на одиннадцатом Пути.

Одиннадцатый Путь — это *Огненный* или *Сверкающий Разум*. Он затрагивает Безграничный Свет, который для нас является тьмой, это Огненная Тьма, которая одновременно *Primum Mobile*, возможность движения или вибрации, и *Первое Восприятие* или *Воля* Единого, имеющего потенциал для действия. Здесь мы снова возвращаемся к косвенной идее, что Основная Творческая Энергия Вселенной действует на себя саму для того, чтобы эманировать Космос. Чтобы конкретнее всего это описать, нужно сказать, что из ничто приходит потенциал для мысли. Затем мысль появляется и эманирует разум — сосуд, содержащий мысль. ШУТ — это начальный потенциал для этой мысли, который выходит за пределы рассудка.

Практически у каждого есть опыт переживания чувства, будто во сне была затронута особая реальность — урок, который при пробуждении в лучшем случае кажется абсурдным. Мы можем вспомнить несколько слов, которые при «переводе» из сонного в бодрствующее состояние являются абсолютной чепухой. В действительности, любая идея, не согласующаяся с нашей реальностью в бодрствующем состоянии, обычно упускается из виду. Такие идеи могут быть опасны и разрушительны для нашего восприятия себя и окружающей среды, так что мы их отбрасываем. С другой стороны, огромная часть практического Великого Делания включает ассимиляцию концепций, которые противоречат нашим приземленным идеям того, что «реально», а что нет.

¹⁸³ Case, The Tarot, 29.

¹⁸⁴ Crowley, Book of Thoth, 53.

Пусть станет более понятным, что к ШУТУ, МАГУ и ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЕ (т.е. к Путям, касающимся Кетер) нужно подходить с определенной добродушной прихотью. Поскольку мы осознаем, что переживание Кетер означает полную аннигиляцию «Я» в том виде, как мы его понимаем, мы также видим иронию нашей попытки ухватить такие тонкие принципы с приземленной точки зрения. Мы, как однажды заметила Дион Форчун, малые дети, пытающиеся заколдовать Бога. Однако, когда мы осознаем невозможность подхода к высшим уровням Вселенной напрямую, нас насильно потянет в ключевой принцип Мистерий — «как вверху, так и внизу». Мы смотрим на то, что «внизу», как в зеркальное отражение того, что «вверху». Каждый Ключ, в действительности, включает в себя четыре элемента. И если ШУТ обычно рассматривается в терминах Высшего Духа мира Ацилут, он также появляется в мирах Брия, Йецира и Ассия. Таким образом, где-то в нашем самом основательном и наиболее постижимом существовании, мы найдем коррелят высшей деятельности ШУТА. Этот процесс — вид духовного исследования. Мы заглядываем глубоко в Малкут и находим Кетер!

Это сущность того, что описывал Тейяр де Шарден, великий современный католический мистик. Божественный Дух — это все, что мы знаем: мы живем в нем, дышим им, это мы сами. Каждая вещь — это выражение энергии, символизируемой ШУТОМ, которая является началом всего, как Алеф является началом алфавита.

С Алеф, первой из материнских букв, соотнесен *Воздух*, который в этом смысле означает Жизнь-Вдох. И пока большинство людей считают, что Восток придает большее значение функции дыхания, чем Запад, то это будет лишь истина для экзотерической религии. В западных эзотерических техниках, как и на Востоке, вдох — это все, как в практическом смысле, так и в философском. В терминах Древа Жизни и Таро это можно выразить иначе. Мы описали МАГА как связанного со «словами», имея в виду вибрационные модели, лежащие в основе проявления. Это мощь вдоха, однако, который исключает звук. ШУТ активирует МАГА.

Кроули указывает на другой способ, которым можно рассматривать соотношение Воздуха. Он описывает Ничто, которое является Воздухом в качестве *вакуума* — впечатляющая концепция, если связать ее с номером карты Таро ШУТ — *нулем*. Ноль — это вакуум плодородного ничто. Это Вселенское Яйцо Духа, Яйцо *Акаши*. Математически ноль — это сумма между + 1 (мужское) и — 1 (женское). Таким образом, яйцо Космоса — это оплодотворенная яйцеклетка неопределенного пола. Оно не мужского пола и не женского, но это потенциал для них обоих. ШУТ — это андрогинная энергия, которая дифференцируется в *dramatis personae* (действующие лица) остальных двадцати одного ключа.

К несчастью, правильная позиция ШУТА в начале Ключей являлась объектом спора. В некоторых работах ее помещали в иррациональной позиции — и она следовала после последней карты, т.е. как карта Шин, буква Материнского Огня. Однако, это расположение, видимо, было полезной попыткой скрыть настоящую тайну ШУТА от профанов. На сегодняшний момент принята (в том числе и изобретателями трех современных колод, проиллюстрированных здесь) последовательность Ключей, описанная в Шифрованных Рукописях Золотой Зари. ШУТ находится на одиннадцатом Пути Алеф и больше нигде.

Предполагалось, что ключ к действию и порядку Космоса заключен в Алеф, т.к. он взаимодействует с Ламед. *Книга Зогар*, в которой описывается Алеф как абсолютное единство, дает равноценно интересный материал о Ламед. Эта буква рассматривалась как центральная в слове **מלך** (Мелех), что значит *Король*¹⁸⁵. Это указывает на Тифарет как на центральную, направляющую силу Микропросопа, «Меньшего Лица». Это Король над существованием, как мы его знаем, его взаимодействие энергий, символизируемое буквами Мем, Ламед, Каф и соответствующими картами Таро: ПОВЕШЕННЫМ (♃), СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ (♃) и КОЛЕСОМ ФОРТУНЫ (♃).

ПОВЕШЕННЫЙ и КОЛЕСО ФОРТУНЫ являются Стабилизирующей Активирующей и Стабилизирующей Формирующей крайностями (см. рис. 29) на Древе Жизни между личностью и Высшим Я. Они точные противоположности. ПОВЕШЕННЫЙ — это вода Вселенского сознания, тем временем как КОЛЕСО ФОРТУНЫ, Каф-Юпитер, означает сам принцип проявления. Таким образом, можно сказать, что Ламед влияет на идеальный баланс между нижним творческим принципом и сознанием, на которое он воздействует. В этом мы знаем, что Ламед означает *бычье стрекало* — заостренный прут, которым подгоняют быка, т.е. Алеф.

Пол Кейс предлагает другое объяснение. Он пишет, что слово **אנל** представляет «первый исток духовного влияния (א), обеспечивающий продолжительное равновесие сил в действии (ל), приводящих к положительному выражению творческой мысли (נ) Вселенского Разума»¹⁸⁶.

Это, в самом деле, все очень сложно, и в этом можно легко застрять, если даже не обмануться чрезмерной манипуляцией буквенными и числовыми символами. Ясно то, что мудрецы, создавшие каббалистические документы, такие, как *Пятикнижие* и *Книгу Зогар*, предполагали, что мы пройдем через этот процесс. Таким образом, мы должны рискнуть бесперспективным рассуждением, пытаюсь понять едва

¹⁸⁵ Zohar, Simon and Sperling trans., v. 1, 11.

¹⁸⁶ Case, *Thirty-Two Paths of Wisdom*, Lesson 7, 1.

уловимые значения, заключенные в тексте. Является ли это распространением предположения, что то, что скрыто в буквах **ⲗ ⲛ** — это все, что сверху и внизу, рассматривая Алеф как Единое, а Ламед — в качестве центральной уравнивающей энергии между Единым и тем, что Единое создает (projects)?

В любом случае, эти идеи, если их применить к образам Таро, наверняка приведут к особым инсайтам. Когда мы узнаем каббалистические значения буквы Алеф и применяем ее [букву] к образу ШУТА, соответствие изображения и идей инициирует нечто бессознательное в нас. Так наверняка отчасти происходит с ШУТОМ Золотой Зари, одним из самых необычных вкладов Ордена в искусство Таро. Ребенок изображает Харпократ, что на египетском языке (*Heru-p-khart*) буквально означает «Гор-Дитя»¹⁸⁷. *Heru* (Гор, Хор) также пишется как Нгу (Хру), известный как «Великий Ангел Таро».

Есть несколько богов, которые объединяют в себе так много различных идей, как и Харпократ. Он — это Бог-Дитя. Он — бог Безмолвия. Он — бог начал. Он бог Солнца во время рассвета. Он также сын Исиды и Осириса, хотя в этом качестве он на этом Пути не показан. Он — их будущий ребенок. Он — это весь потенциал! Он — выражение самого значения Имени Бога Сефиры Кетер, **ⲕⲏⲏ** (Эхейе), что значит «я буду». Так что на карте Золотой Зари ребенок *почти что* срывает розу. На карте Уэйта ШУТ *почти что* падает в обрыв. Уэйт описывает фигуру на своей карте как неподвижную, хотя она указывает на процесс ходьбы

Ввиду важности Гора-Харпократ для понимания ШУТА в традиции Золотой Зари, мы должны кратко рассмотреть истоки этого культа. Гор-Дитя развился из более раннего бога, также известного как Гор. Этот ранний Гор (на самом деле, группа божественных форм, коей был и сам Гор-Дитя) был одним из первых богов, почитаемых по всему Египту. Он был представлен с головой сокола, подразумевая, что его природа связана с высшими высотами Небес¹⁸⁸ — идея, которая удобно расположила бы Гора на одиннадцатом Пути. Но атрибуты ранних «Богов-Горов» («Horus-Gods») были приняты в поздние династические времена Ребенком, который представлял начало последовательностей, включая начало дня с Солнцем. Так что Гор был связан с Ра и его проще всего располагать в Тифарет. И еще раз, как и при рассмотрении **ⲗ ⲛ**, мы находим, что двигаемся между одиннадцатым Путем и шестой Сефирой. Корреляции тут настолько глубоки, насколько и малопонятны.

¹⁸⁷ Budge, *The Gods of the Egyptians*, v. I, 469.

¹⁸⁸ Budge, *The Gods of the Egyptians*, v. I, 78, 145.

Другой интересный факт о Горе заключается в том, что его традиционно изображали как ребенка с локоном волос с боку и пальцем у рта в качестве инфантильного жеста. Этот жест был неправильно понят греками как «знак молчания», и когда Богу дали греческое имя Харпократ, его ключевым атрибутом стала тишина¹⁸⁹. Как бы такие соотношения не произошли, по замыслу или «случайно», символика подходит замечательно. Что могло бы быть идеальнее ШУТА в качестве тишины перед МАГОМ, который описывался как первый звук? Здесь нужно понять, что символичные системы могут развиваться в согласии с поистине универсальными архетипами.

ШУТ является, в действительности, архетипом, каковым является сопровождающее животное, появляющееся в каждой версии карты. Марсельская колода показывает коричневую собаку, разрывающую штаны своего хозяина и оставляющую в них дыру. Уэйт представил маленькую белую собаку в той же основной позе, в какой находилась Марсельская собака, но игриво следующей за хозяином. Версия Кроули с тигром, «льстящимся»¹⁹⁰ к Шуту, — самая любопытная. Наконец, карта Золотой Зари показывает волка на цепи, которую держит младенец, которого мы приравнивали к Храпократу.

Все эти карты делают символическое утверждение об отношении животной природы к высшим духовным процессам. Также было сделано предположение, что маленькая собака — это *интеллект*, верный спутник человека. Карты Золотой Зари и Кроули, однако, предлагают более сложное объяснение.

Волк на карте Золотой Зари, вероятно, является самым недвусмысленным символическим утверждением, потому что начиная с самых ранних времен волк считался *разрушителем*. И в контексте одиннадцатого Пути, он как волк Фенрир, который растерзал Одина, отца богов (то, что Мэнли Палмер Холл называет «те безумные силы природы, которые свергают (overthrow) первозданное творение»)¹⁹¹.

Значение заключается здесь в том, что воля Творца к самовыражению сдерживает обратную энергию, которая иначе разрушила бы

¹⁸⁹ Goblet D'Alviella, *The Migration of Symbols*, Welling borough, 1979. Работа Карла Юнга, которую некоторые находят скучной и малоинтересной. Тем не менее, внутренний процесс столкновения с этими архетипами был ошеломляющим, как это объяснял Юнг в своей автобиографии «Воспоминания, сновидения, размышления» («Memories, Dreams, Reflections», New York 1973).

¹⁹⁰ Crowley, *Book of Thoth*, 69.

¹⁹¹ Manley Palmer Hall, *Encyclopedic Outline*, XCII.

творение при его появлении. Все же волк должен быть в конечном счете освобожден от цепи, должен вернуться к природе, разрушая творение и возвращая ее к состоянию, из которого она изначально произошла, т.е. к *Айн Соф Аур*.

Младенец и волк — это баланс творца-разрушителя, они являются первым в Таро утверждением принципа, что все *сущее* содержит свою противоположность — настоящий ключ к эзотерическим учениям. Этот принцип особенно важен в связи с ШУТОМ — картой, в которой, как говорит Уэйт, «собрано много символов Институированных Мистерий».¹⁹²

Комментирование Уэйтом символики своих собственных карт было очень загадочным, и поэтому пришлось Полу Кейсу объяснять символические сложности, вплетенные в колоду Райдера. Он объясняет Колеса Духа на одеянии Шута, жезл как символ воли, кошелек с Оком Гора, розу, значащую свободу от низших форм желаний, и пояс из двенадцати орнаментов, предполагающих Зодиак.¹⁹³ С другой стороны, возможно, что в порыве энтузиазма Кейс описал больше, чем подразумевал Уэйт.

По крайней мере, удачно то, что Кроули, будучи плодовитым писателем, подробно объяснил свою собственную колоду. Рассмотрение его версии ШУТА сложное и долгое и оно затрагивает множество легенд. Обобщенно говоря, это следующие легенды:

1. *Зеленый Человек* — сама персонификация весны.
2. «*Великий Шут*» кельтов — вдохновленный безумец, который также и спаситель.
3. «*Богатый Рыбак*» *Персифаль* — Кроули называет легенду о Парсифале «западной формой традиции Шута». Парсифаль представляет глупость юности и невинность, которые, благодаря их чистоте, достигают Святого Грааля.
4. *Крокодил* — В древнем Египте крокодил символизировал величайшую творческую энергию, потому что по довольно парадоксальной причине не верили, что существует средство продолжать свой род.
5. *Харпократ*
6. *Зевс Архенотелус* — намеренное смешение мужественного и женственного; Божественный Гермафродит.
7. *Дионис Загррей*. Вакх Дифуес — Загррей был рогатым божеством, разорванным Титанами. Его смерть символизировала

¹⁹² Waite, Pictorial Key, 153.

¹⁹³ Case, The Tarot, 29ff.

инициацию. Вакх Дифуес (что значит «двойственный») был бисексуальным богом, сведенным с ума из-за отравления, и, таким образом, он связан с идеей божественного экстаза.

8. *Бафомет* — согласно Кроули, это форма бога, убивающего быка; Митра, почитаемый Рыцарями-Тамплиерами как ослиноголовое божество. В дальнейшем он связывает Бафомета с Сетом, Сатурном и Сатаной.

Кроули включил некоторые ссылки на все эти идеи в свою карту, делая ее одной из самых сложных в колоде. Рога на мужской фигуре — это рога *Диониса Загррея*. Его зеленые одежды — одежды *Зеленого Человека Весны*. Виноград возле его ног указывает на экстаз Вакха, крокодил — возле его ног плывет «по Нилу». Другие включенные здесь символы, — это голубь Венеры и гриф богини Маат. Оба они указывают на Божественность. Все эти образы связаны формой тройного яйца, созданной Кадуцеем в движении и символизирующей *Айн Соф Аур*.

Наконец, нужно обратить внимание на тот факт, что пока Кроули подчеркивает Харпократа на этом Пути, он представляет, что Бог наиболее явен на двадцатом Пути, СУДЕ (который он называет Эоном). Именно поэтому подразумевается (implied), что Шин-Огонь — это полнейшее выражение того, что началось с Алеф-Воздухом и Мем-Водой.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Скраинг

Скраинг, означающий проецирование себя во внутреннее видение — очень прост, на самом деле. Он состоит лишь из спокойного сидения перед картой Таро (или другим стимулом) с закрытыми глазами и вхождения в эту карту в своем воображении. Важный принцип заключается в том, что мы создаем «сновидения наяву», позволяя нашему разуму течь внутри заданной структуры карты Таро. Вскоре многие ученики обнаруживают, что то, что они испытывают, не является их собственным творением. По крайней мере, многие поражаются жизненности и спонтанности образов, которые вызывают карты Таро.

Если мы не пытаемся напрямую столкнуться с этими образами и энергиями, тогда вся система каббалы и Таро совершенно бесполезна. Это, как сказала Алиса из произведения Льюиса Кэрролла, «всего лишь карты». Каббала, христианство, индуизм, буддизм и т.д. — все они превращаются в пустяки, если не применяются. Это означает, что нужно прибегнуть к самоисследованию в медитативных упражнениях с картами или в иной системе, которую мы выберем. Другого пути нет.

Многие опасаются таких упражнений. Они страшатся неизвестного. Но работа с Таро довольно безопасна для достаточно уравновешенной личности. Правда в том, что медитативные упражнения требуют огромной работы и могут быстро наскучить! Для большинства почти нечего бояться, потому как у нас есть все виды защитных механизмов, присущих нашим системам. С другой стороны, тот, кто подходит к этому материалу с желанием убежать из неприятного земного окружения, подвергается риску диссоциации. Это значит, что фантазийная жизнь нарушает нормальное бодрствующее сознание, и становится трудно отделять одно от другого. Это иллюзорное чувство «плавания», чувство неспособности увязать обыкновенную реальность физических вещей с нашим чувственным состоянием. Но, опять же, мы полны защитных механизмов. Тот, для кого такие упражнения неправильны, быстро забросит их, либо ввиду их скучности, либо ввиду их неудобности. Таким образом, ученику стоит отважно пробовать скраинг; так можно получить

все. Наши собственные Высшие Я защитят нас лучше, даже если мы этого не понимаем. Это принцип ПОВЕШЕННОГО: мы не преследователи — это нас преследуют. Также мы не защитники, а защищаемые, и большинство из того, что мы делаем, должно исходить из этого символа веры. Мы крайне рекомендуем следующие книги тем, кто желает понять процесс скраинга:

«*Золотая Заря*» (*The Golden Dawn*) Израэля Регарди. Стоит обратить внимание на Малый Изгоняющий Ритуал¹ и на разделы по таттвам и скраингу.

«*Искусство и Значение Магии*» (*The Art and Meaning of Magic*) Израэля Регарди. Это сборник эссе Регарди, требующий прочтения для серьезного исследователя герметической каббалы.

«*Внутреннее руководство по медитации*» Эдварда Штайнбрехера (*The Inner Guide Meditation by Edward C. Steinbrecher*). В этой книге инсайты Карла Юнга применяются к направленным медитациям. Это чрезвычайно ценная работа, хотя несколько испорченная авторским эгоцентризмом.

«*Астральная проекция, магия и алхимия*» под ред. Фрэнсиса Кинга. Это сборник важных эссе Ордена «Золотой Зари», впервые опубликованных в 1971 году. Введение Кинга — что является типичным для его работы — авторитетно и информативно.

Предсказание

Для некоторых может оказаться сюрпризом узнать то, что главная причина предсказания в Великом Делании — это не узнавание будущего. Оно нужно, скорее, для развития физических способностей. Чем больше используешь карты Таро для нахождения ответов на заданные вопросы, тем больше получаешь наслаждения невидимыми потоками. Те, кто использовали карты Таро в течение нескольких лет, заверят, что наступает момент, когда карты для точного предсказания больше не нужны. Ответы на особые проблемы просто «чувствуются».

Многие люди имеют склонность считать психизм природным талантом, чем-то, с чем рождаются, и это правда. Однако, можно сознательно развить психические способности. Для этого необходимо бесстрашно пробовать эти растущие способности, выражая чувства насчет ситуаций, и быть готовым совершенно ошибиться! Тем не менее,

¹ Regardie, Golden Dawn, I, 106.

изучающий Таро обнаружит, что его «предположения» все больше становятся верными, как подтверждают ответы его друзей.

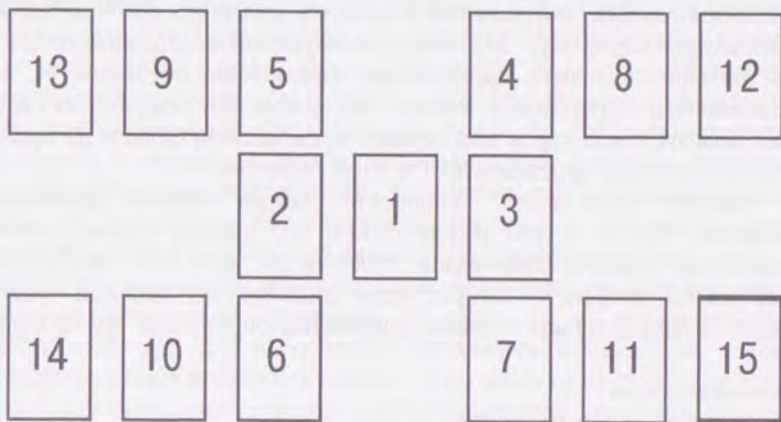
Некоторые могут обнаружить, что развивают психизм, частично зависящий от состояния, т.е. они могут быть более восприимчивыми при использовании алкоголя или иных наркотиков.

Существует множество разных методов использования карт Таро в качестве предсказательного инструмента, самый сложный — это метод Золотой Зари (называемый некоторыми «метод на весь день», как описано в монументальном труде «Золотая Заря» и во Введении к «Таро Золотой Зари» автора настоящей книги. Но один из лучших методов, а также и самый простой — это «Расклад из пятнадцати карт». Этот метод не так хорошо известен, как «древний кельтский» (расклад из десяти карт) но имеет преимущество в том, что его интерпретация зависит от окружающих карт и предлагает огромное количество возможных карточных комбинаций. Также этот метод более гибкий, чем другие.

Перед предсказанием разумно призвать некую Высшую Силу. В своей простейшей форме она может включать в себя визуализацию сферы бриллиантового белого света над головой и молитву, чтобы Божественные Силы сопровождали работу карт.

Следуя этому призыванию, карты нужно тщательно перетасовать. Это самый важный шаг в предсказании, и он должен осуществляться с разумом наиболее чистым, насколько только возможно. Все посторонние мысли следует исключить, а разум сделать совершенно пассивным. В случае, если предсказание осуществляется для отсутствующего человека, то может быть полезным визуализировать этого человека во время перетасовки карт.

Карты затем расположатся на столе в следующем порядке.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:

Карта первая: эта карта представляет кверента, его проблемы, его настоящую ситуацию и главные влияния. Придворная карта (король, королева, принц или принцесса) в этой позиции может означать либо кверента, либо некоего важного человека (см. общие описания придворных карт в следующем разделе).

Вторая и третья карты: Эти карты, совместно с первой картой, являются ключевыми в раскладе. Они дают больше информации о ситуации и личности кверента.

Четвертая, восьмая и двенадцатая карты (вверху справа): показывают направление, в котором естественным образом пойдет жизнь кверента, если что-либо не предпринять для изменения этого курса.

Тринадцатая, девятая и пятая карты (вверху слева): возможности для альтернативных действий, могущие быть желанными или нежеланными, в зависимости от других карт в раскладе.

Четырнадцатая, десятая и шестая карты (внизу слева): эти карты помогут кверенту в необходимом принятии решения. Для пожилого человека, минувшего средний возраст, они означают прошлую деятельность, имеющую отношение к вопросу. Для тех, кто помоложе, они указывают будущее.

Седьмая, одиннадцатая и пятнадцатая карты (внизу справа): показывают воздействующие силы, находящиеся вне контроля кверента, их нельзя изменить, лишь подстроиться под них.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Принцессы и королевы, когда появляются в раскладе, почти без исключений представляют реальных мужчин и женщин, тесно связанных с субъектом. Но короли иногда представляют либо приближающееся, либо уходящее явление: прибытие или уход, в соответствии с тем способом, который отражают карты. Принцессы могут показывать мнения, мысли или идеи, в согласии или наперекор субъекту.

Если большинство карт — жезлы: энергия, споры, противостояние
большинство карт — кубки: удовольствия и развлечения
большинство карт — мечи: проблемы и грусть, иногда — болезнь, даже смерть

большинство карт — пентакли: бизнес, деньги, собственность
большинство карт — козыри: влияние рассматриваемой силы (часто кармическое), находящейся вне контроля спрашивающего.

большинство карт — придворные: общество, встречи со многими людьми

большинство карт — тузы: сила в общем значении, т.к. тузы — всегда сильные карты.

ОБЗОР ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ²

(Согласно Герметическому Ордену Золотой Зари)

- ШУТ.** Идея, мысль; духовность, пытающаяся восстать над материальным (т.е. если запрашиваемая тема будет относиться к духовности). Для материального события обычной жизни эта карта не очень хорошая и показывает безрассудство, глупость, эксцентричность и даже манию, если не находится рядом с очень хорошими картами. Успех в материальных делах слишком идеалистичен и нестабилен.
- МАГ.** Умение, мудрость, адаптация. Мастерство, ловкость и т.д. Точное толкование всегда зависит от окружающих карт. Иногда означает оккультную мудрость.
- ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА.** Изменение, преобразование, увеличение и уменьшение. Колебание (в сторону хорошего или плохого — показывается картами, связанными с этой картой). Сравните со СМЕРТЬЮ и ЛУНОЙ.
- ИМПЕРАТРИЦА.** Красота, счастье, удовольствие, успех, также роскошь и иногда растрачивание, но только если вместе с очень плохими картами.
- ИМПЕРАТОР.** Война, завоевание, победа, борьба, амбиции.
- ИЕРОФАНТ.** Божественная мудрость. Манифестация. Объяснение. Обучение. Отличается, хотя и похоже в некоторых отношениях, от значений МАГА, ОТШЕЛЬНИКА и ВЛЮБЛЕННЫХ. Оккультная мудрость.
- ВЛЮБЛЕННЫЕ.** Вдохновение (пассивное и в некоторых случаях медитативное, что, т.о., отличается от вдохновения ИЕРОФАНАТА, МАГА и ОТШЕЛЬНИКА). Движущая энергия и действие, возникающие из Вдохновения и Побуждения.
- КОЛЕСНИЦА.** Триумф. Победа. Здоровье. Успех, но иногда нестабильный и непостоянный.
- СИЛА.** Храбрость. Сила. Стойкость. Мощь, не подавляемая в акте Правосудия, а переходящая в дальнейшее действие. Иногда упрямство. Сравните со СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ.
- ОТШЕЛЬНИК.** Мудрость, искомая и обретенная свыше. Божественное Вдохновение (но активное, в противоположность к Вдохновению ВЛЮБЛЕННЫХ). В мистических именовании ОТШЕЛЬНИК с ИЕРОФАНОМ и МАГОМ являют собой трех волхвов.
- КОЛЕСО ФОРТУНЫ.** Удача и счастье (в пределах), но также иногда выражает опьянение успехом, если соседние карты это подтверждают.
- СПРАВЕДЛИВОСТЬ.** Вечные Справедливость и Уравновешенность. Сила,

² Эти значения взяты из нескольких разделов книги Израэля Регарди «Золотая Заря» («Golden Dawn»). Язык МакГрегора Мазерса.

- сдерживаемая в акте правосудия. Сравните с СИЛОЙ. Также в сочетании с другими картами представляет судебное разбирательство и т.п.
- ПОВЕШЕННЫЙ.** Насильственная жертва. Наказание. Потеря. Роковые и недобровольные действия. Общее страдание.
- СМЕРТЬ.** Время. Возраст. Преобразование. Иногда смертельное разложение, но последний случай редкий и только если это подтверждают другие карты. Сравните также с ВЕРХОВНОЙ ЖРИЦЕЙ.
- УМЕРЕННОСТЬ.** Сочетание Сил. Реализация. Действие (материальное). Последствие либо для хорошего, либо для плохого.
- ДЬЯВОЛ.** Материальность. Материальная Сила. Материальное искушение; иногда — помешательство, особенно в сочетании с ВЛЮБЛЕННЫМИ.
- БАШНЯ.** Амбиции, борьба, война, бесстрашие. Сравните с ИМПЕРАТОРОМ. В некоторых комбинациях — опасность разрушения, крах, падение.
- ЗВЕЗДА.** Надежда, вера, неожиданная помощь. Но также иногда мечтательность, обманчивая надежда и т.д.
- ЛУНА.** Неудовлетворенность, добровольное изменение (в противоположность к СМЕРТИ). Ошибка, ложь, обман, заблуждение — толкование зависит от хорошего или плохого достоинства карты (*т.е. от других карт в раскладе и от того, перевернута ли данная карта или нет — прим. пер.*).
- СОЛНЦЕ.** Слава, приобретение, богатства. Также иногда заносчивость. Хвастовство. Тщеславие, но только в сочетании с очень плохими картами.
- СУД.** Финальное решение. Суд. Приговор. Прерывание дела с другого уровня.
- ВСЕЛЕННАЯ.** Сама материя. Синтез. Мир. Царство. Обычно обозначает актуальную тему вопроса и поэтому целиком зависит от сопровождающих карт.
- ТУЗ ЖЕЗЛОВ.** Сила, натиск, бодрость, энергия. Этот туз управляет, согласно своей различной природной работе и вопросам. Он подразумевает естественную силу в противоположность Призванной Силе.
- ДВОЙКА ЖЕЗЛОВ.** Влияние на другого. Господство. Смелость, бесстрашие, свирепость, бессовестность, месть, твердость, щедрость, гордость, восприимчивость, амбициозность, утонченность, беспокойство, непокорность, а еще прозорливость, но непростительность и своевольность, в соответствии с достоинством карты.
- ТРОЙКА ЖЕЗЛОВ.** Гордость и Высокомерие. Иногда — мощь. Установленная сила. Реализация надежды. Завершение труда, успех в сражении. Гордость, благородство, богатство, власть, тщеславие.

ЧЕТВЕРКА ЖЕЗЛОВ. Соглашение. Исполненная договоренность. Законченная работа. Завершение того, что создавалось с трудностями и усердием. Отдых после труда. Ловкость, ум, радость, красота, успех после завершения. Способность рассуждать, выводы, сделанные из предыдущего знания. Неготовность, ненадежность и зыбкость из-за тревоги и поспешности действия. Грациозность манер, порой неискренних.

ПЯТЕРКА ЖЕЗЛОВ. Борьба, Ссора. Сражение. Жестокая борьба и соперничество. Смелость и опрометчивость, жестокость, насилие, вождение и желание, расточительность и щедрость, в зависимости от хорошего или плохого достоинства карты.

ШЕСТЕРКА ЖЕЗЛОВ. Приобретение и успех. Победа после борьбы, успех благодаря энергии и трудолюбию, любовь, полученное в труде удовольствие, осторожность, общительность и избегание ссор, и следующая за этим всем победа. Также дерзость, гордость богатством и успехом и т.д. все в зависимости от достоинства.

СЕМЕРКА ЖЕЗЛОВ. Противостояние, иногда — последующая храбрость. Возможная победа, зависящая от проявленных энергии и мужества; отвага, противостояние, преграды, затруднения, но также и храбрость столкнуться с ними, ссоры, невежество, ложь, раздор и угроза, также победа в мелких и неважных делах. Снова в зависимости от достоинства.

ВОСЬМЕРКА ЖЕЗЛОВ. Стремительность. Мимолетное общение. Письмо, сообщение. Слишком внезапное использование большого напора силы. Очень быстрый натиск, но быстро проходящий и распространяющийся. Недлительное насилие. Стремительность. Быстрота. Смелость, бесстрашие, уверенность, свобода, конфликт. Принуждение, любовь к открытому воздуху, охота, стрельба, сады, луга. Щедрость, изысканность, красноречивость, но это красноречие ненадежно. Алчность, дерзость, деспотичность. Воровство и ограбление, в зависимости от достоинства.

ДЕВЯТКА ЖЕЗЛОВ. Великая сила. Мощь. Здоровье. Выздоровление после болезни. Исполнская и устойчивая непоколебимая сила. Геркулесова мощь, порой применяемая размеренно. Великий успех, но с борьбой и усилием. Победа, предваряемая опасением и страхом. Крепкое здоровье, выздоровление, но неопределенность. Щедрость, любопытство, увлечение внешними проявлениями, несговорчивость, упрямство.

ДЕСЯТКА ЖЕЗЛОВ. Жестокость и злоба по отношению к другим. Угнетение. Властная сила. Мечь. Несправедливость. Жестокая и властная энергия, но направленная только на эгоистичные и материальные цели. Иногда показывает провал в материальных делах и слишком

сильное противостояние, которое невозможно контролировать, и возникающее сначала из сильного эгоизма человека. Злой умысел, легкомысленность, ложь, злоба, клевета, зависть, упрямство, вредительство при плохом достоинстве.

ПРИНЦЕССА ЖЕЗЛОВ. Молодая женщина с золотистыми или рыжими волосами и голубыми глазами. Яркость, смелость, красота, сила, внезапный гнев или неожиданная влюбленность, жажда власти, энтузиазм, мечь. При плохом достоинстве — поверхностность, наигранность, жестокость, неустойчивость, деспотичность.

ПРИНЦ ЖЕЗЛОВ. Молодой светловолосый человек с голубыми или серыми глазами. Стремительный, вспыльчивый, сильный, довольно несдержанный, но честный и великодушный, благородный, презирает подлость. При неблагоприятном достоинстве — жестокий, нетерпимый, предубежденный и озлобленный.

КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ. Рыжеволосая или светловолосая женщина с голубыми или карими глазами. Она тверда и непоколебима, обладает огромной притягательной силой. Добрая или великодушная, если не противостоит. При неблагоприятном достоинстве она упряма, мстительна и деспотична, тиранична и склонна внезапно и беспричинно настроиться против кого-либо.

КОРОЛЬ ЖЕЗЛОВ. Светловолосый или рыжеволосый мужчина с голубыми или светло-карими глазами. Активный, великодушный, Страстный, внезапный и импульсивный. При неблагоприятном достоинстве — озлобленный, жестокий и фанатичный.

ТУЗ ЧАШ. Плодородие, продуктивность. Красота. Удовольствие. Счастье.
ДВОЙКА ЧАШ. Любовь. Брак. Удовольствие. Теплая дружба. Гармония соединения женского и мужского. Гармония, удовольствие, радость, нежность, иногда безрассудство, растраты, потери и глупые действия, согласно достоинству карты.

ТРОЙКА ЧАШ. Изобилие. Гостеприимство, еда, питье. Удовольствие, танцы, новые наряды и развлечения. Богатство, изобилие, успех, удовольствие, сладострастие, пассивный успех, удача и везение. Любовь, радость, доброта и щедрые подарки. Согласно достоинству.

ЧЕТВЕРКА ЧАШ. Получение удовольствия, но с некоторым дискомфортом и беспокойствами. Смешанное удовольствие и успех. Успех и удовольствие, приближающиеся к своему концу. Стабильный период счастья, который может (или не может) быть продолжен. Эта карта не показывает брак или любовь так же хорошо, как предыдущая. Для представления совершенно полноценного счастья это слишком пассивный символ. Захват и разногласие; иногда несправедливость. Подразумеваются некоторые помехи в получении удовольствия.

ПЯТЕРКА ЧАШ. Разочарования в любви, расторжение брака, недоброжелательность со стороны друзей (заслуженная или нет — это показывается окружающими картами). Потеря дружбы. Смерть или окончание удовольствий. Разочарование. Скорбь и потеря того, что могло бы принести удовольствие. Грусть. Обман, предательство, злой умысел, клевета, ненужные снисходительность и доброта. Все виды проблем из неожиданных и неподозреваемых источников.

ШЕСТЕРКА ЧАШ. Начало желаний, счастья, успеха, наслаждения. Начало стойкого роста, прибавления и удовольствия, но лишь только начало. Оскорбления, неполноценные знания, и в некоторых случаях соперничество и борьба, возникающие из необоснованной самоуверенности и тщеславия. Иногда неблагодарность и бесцеремонность. Иногда дружелюбие и терпение, согласно достоинству карты.

СЕМЕРКА ЧАШ. Ложь, обман, неисполненные обещания, иллюзия, заблуждение. Ошибка, незначительный успех, но недостаточно сил его удержать. Возможная победа, которая сходит на нет из-за инертности человека. Иллюзорный успех. Заблуждение в момент видимого одержания победы. Ложь, ошибка, неисполненные обещания. Опьянение, ярость, тщеславие, похоть, прелюбодеяние, насилие против женщин. Эгоистичное транжирство. Обман в любви и дружбе. Часто — приобретенный успех, но без последствий. Значения меняются в зависимости от достоинства.

ВОСЬМЕРКА ЧАШ. Покинутый успех. Снижение интереса ко всему. Временный успех, но без дальнейшего результата. Полученное теряется так же быстро, как и приобрелось. Даже актуальное дело долго не продлится. Вялость успеха. Путешествие с места на место. Несчастье и беспричинные жалобы. Поиск наживы. Неустойчивость — в зависимости от достоинства.

ДЕВЯТКА ЧАШ. Полный успех. Удовольствие и счастье. Исполненные желания. Почти полная реализация удовольствия и счастья. Самовосхваление, тщеславие, кичливость, уделение много внимания себе, в то же время доброта и привлекательность и, вдобавок, жертвование собственными интересами. Благородство, которое нелегко удовлетворить малыми и ограниченными идеями. Склонность к злословию ввиду слишком большого высокомерия. Добрый, великодушный, но, вероятно, дурашливый характер.

ДЕСЯТКА ЧАШ. Вопросы урегулировались желаемым образом, Постоянный и длительный успех, счастье, благодаря воодушевлению свыше. Карта не столь чувственная, как девятка чаш, «Владыка земного счастья», но сулящая даже более настоящее счастье. Удовольствие, растраты, чревоугодие. Сожаление, спокойствие,

поддержание мира. Доброта, великодушие, распутство, расточительство и т.д., согласно достоинству.

ПРИНЦЕССА ЧАШ. Молодая женщина, шатенка, с голубыми или карими глазами. Добродушие, поэтичность, мягкость и доброта. Воображение, мечтательность, иногда праздность, но и, тем не менее, бесстрашие, если ее растормозить. При неблагоприятном достоинстве карты эта женщина эгоистична и расточительна.

ПРИНЦ ЧАШ. Молодой человек, шатен, глаза — серые или карие. Он пронизателен, вспыльчив, ловок и артистичен. Его страстный нрав сочетается со спокойным внешним проявлением. Способен и на хорошие, и на плохие поступки, но его больше влечет зло, если оно связано с очевидным Могуществом или Мудростью. При неблагоприятном достоинстве это чрезвычайно озлобленный и беспощадный человек.

КОРОЛЕВА ЧАШ. Женщина с золотисто-каштановыми волосами и голубыми глазами. Она обладает хорошим воображением, романтична, добра, но может принести много проблем другому человеку. За мечтательным видом скрывается кокетливая, добродушная натура. Воображение ярче, чем ощущения. Очень сильно подвержена чужому влиянию и поэтому толкование данной карты зависит от окружающих карт больше, чем многие другие карты.

КОРОЛЬ ЧАШ. Мужчина со светлыми волосами и голубыми глазами. Грациозный, романтичный, праздный, но легко увлекающийся. При неблагоприятном достоинстве это сластолюбивый, ленивый и лживый человек.

ТУЗ МЕЧЕЙ. Призванная Сила, в противоположность к природной, потому как это инвокация Меча. Поднятый острием вверх, он призывает Божественный Венец Духовного Великолепия. Но перевернутый меч обозначает инвокацию демонической силы и превращается в жуткий символ. По этой причине он представляет саму великую силу добра или зла, но инвоцированную. Также он представляет вихревую силу, приходящую вследствие проблемы. Это утверждение справедливости, поддерживающей Божественную власть. Этот меч может стать Мечом Ярости, Наказания и скорби.

ДВОЙКА МЕЧЕЙ. Спор улажен. Мир восстановлен, но осталось некоторое напряжение в отношениях. Иногда предпринимаются эгоистичные действия, а иногда — неэгоистичные. Противоречивые черты характера. Сила, обретаемая, благодаря страданию. Удовольствие после боли. Потери и проблемы, но и сила, возникающая в следствии их. Восстановленный мир, истина, улаживание различий. Справедливость, Истина и ложь. Сожаление и сострадание к тем, кто испытывает

трудности, помощь слабым и угнетенным, благожелательность. Также — склонность причинять новые обиды, когда старые прощены; склонность задавать мелочные вопросы, недостаток такта, часто причинение вреда при благом намерении. Разговорчивость.

ТРОЙКА МЕЧЕЙ. Несчастье, сожаление, слезы. Разрушение, вторжение, сепарация, раздор, насаждение розни и противостояния, интриги, скорбь, слезы, а также радость от порочных удовольствий, пение, добросовестное выполнение обещаний, честность в денежных сделках, эгоистичность и рассеянность, но порой и щедрость, лживость слов и подражание. Прочтение зависит от достоинства карты.

ЧЕТВЕРКА МЕЧЕЙ. Выздоровление после болезни, перемены к лучшему. Обретение спокойствия после печали и вследствие его. Мир после войны. Снятие тревоги. Спокойствие, отдых, беззаботная жизнь и достаток после борьбы. Прелести изобилия. Значение может меняться в зависимости от достоинства карты.

ПЯТЕРКА МЕЧЕЙ. Поражение, потеря, озлобленность, неприязнь, клевета, злословие. Соперничество закончилось не в пользу кверента, провал, разгром, тревога, проблема, бедность, алчность, огорчение, труд, отсутствие отдыха, потеря и подлый нрав. Озлобленность, клеветничество, ложь, злорадство и распространение сплетен. Назойливый человек, отдаляющий друзей, не желающий видеть мир и любовь среди других людей. Жестокий, но трусливый, неблагодарный и ненадежный. Умный и сообразительный, как в мышлении, так и в речи. Чувство жалости возникает легко, но ненадолго. В зависимости от достоинства карты.

ШЕСТЕРКА МЕЧЕЙ. Труд, работа, Путешествие, вероятно, по воде. Успех после волнений и проблем. Эгоистичность, красота, кичливость, но вместе с тем иногда и скромность. Господство, терпение, труд и т.д., в зависимости от достоинства карты.

СЕМЕРКА МЕЧЕЙ. Карта по своему характеру означает ненадежность, непостоянство. Неустойчивое усилие. Возможное путешествие. Частичный успех, отступление в тот момент, когда победа уже в руках, как если бы последние запасы силы были исчерпаны. Склонность упускать полученную добычу из-за приостановления попыток бороться дальше. Любовь к изобилию, очарование показным, склонность раздавать любезности, оскорблять и дерзить, а также к уличению и шпионажу. Склонность к предательству доверия, не всегда намеренно. Непостоянство и ненадежность, в зависимости от достоинства карты в раскладе.

ВОСЬМЕРКА МЕЧЕЙ. Ограниченность. Обузданная сила. Мелочность. Тюрьма. Слишком много сил затрачивается на мелочи, слишком

много внимания уделяется деталям ценой более важных вещей. При плохом достоинстве карты эти качества порождают злобу, мелочность и деспотические качества. Скрупулезность в исследовании, огромная успешность в одних делах, уравновешенная беспорядком в других. Побуждение как раздавать деньги, так и получать их. Великодушие, ум, проникаемость, эгоистичность, отсутствие острого чувства привязанности. Восхищение мудростью и в то же время мудрость тратится на мелкие и не заслуживающие того вещи.

ДЕВЯТКА МЕЧЕЙ. Болезнь. Страдание. Озлобленность. Жестокость. Боль. Отчаяние, жестокость, безжалостность, озлобленность, бедность, потери, несчастья. Бремя, угнетение, труд, ловкость и мастерство, ложь, недобропорядочность и т.д., в зависимости от достоинства карты в раскладе.

ДЕСЯТКА МЕЧЕЙ. Крах. Смерть. Провал. Бедствие. (Эта карта хуже девятки мечей). Неконтролируемые противоборствующие силы, полный срыв и провал. Крах всех планов. Презрение, наглость и дерзость, но вместе с тем и радость и веселье. Желание уничтожить чужое счастье, повторение одного и того же, склонность к бессмысленным речам, но и наличие ума, проникаемость, красноречивость и т.д., в зависимости от достоинства карты в раскладе.

ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ. Молодая женщина со светло-каштановыми волосами и голубыми глазами. Мудрость, сила, проникаемость, ловкость в материальных вопросах, грациозность и сноровка. При плохом достоинстве карты в раскладе карта означает личность легкомысленную и коварную.

ПРИНЦ МЕЧЕЙ. Молодой человек с темными волосами и темными глазами. Он полон идей, мыслей и планов, недоверчивый; твердо знает, кто его друг, а кто враг; осторожный, медлительный, излишне предусмотрительный. Означает альфу и омегу, Дарителя Смерти, который разрушает так же быстро, как и создает. При неблагоприятном достоинстве означает грубость, озлобленность, интриганство, упрямство и в то же время колебания и ненадежность.

КОРОЛЕВА МЕЧЕЙ. Грациозная женщина с русыми волосами и светло-кариими глазами. Очень внимательна и наблюдательна, утонченная, быстрая, уверенная в себе, часто совершенно аккуратна в мелочах, грациозна, увлекается танцами, уравновешена. При неблагоприятном достоинстве жестока, хитра, лжива, ненадежна, хотя внешне это не заметно.

КОРОЛЬ МЕЧЕЙ. Мужчина с темно-каштановыми волосами и темными глазами. Он активный, умный, изысканный, проворный, деликатный, смелый, ловкий, но имеет склонность к деспотичности, а также

к переоцениванию мелочей, если данная карта в раскладе не имеет благоприятного достоинства. При неблагоприятном достоинстве данная карта означает человека лживого, тиранического и коварного.

ТУЗ ПЕНТАКЛЕЙ. Материальная выгода, труд, мощь, здоровье и т.д. Эта карта представляет материальность во всех смыслах, в хорошем и плохом, и потому в некотором смысле связана с иллюзиями.

ДВОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ. Приятная перемена. Посещение друзей. Гармоничное изменение. Последовательное появление прибыли и потерь, слабости и силы, постоянно изменяющиеся занятия, скитания, отсутствие удовлетворения от какого-либо определенного состояния вещей; резкая смена настроения, старательность, но и ненадежность, удача вследствие благоразумного управления, иногда бывающего безотчетно глупым. Или же разговорчивость и подозрительность. Доброта вместе с нерешительностью и непоследовательностью. Везение в путешествиях. Склонность спорить.

ТРОЙКА ПЕНТАКЛЕЙ. Бизнес, оплачиваемая работа. Коммерческие сделки. Рабочая и конструктивная сила, строительство, сооружение, создание, реализация и увеличение материальных вещей, прибыль в ходе коммерческих сделок, социальное положение, увеличение материальных вещей, усиление влияния, продуманный бизнес, эгоизм; инициирование дела, которое продолжится позже. Ограниченность и предубежденность, проницательность в вопросах прибыли. Значение может изменяться в зависимости от достоинства карты. Иногда означает желание вести поиски невозможного.

ЧЕТВЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ. Приобретение денег и влияния. Подарок. Уверенная материальная выгода, успех, социальное положение, господство, земная власть, завершаемая тем, что ни к чему в дальнейшем не ведет. Предубежденность, алчность, подозрительность, осторожность и дисциплинированность, но не приносящие удовлетворение. Немного предприимчивости или оригинальности. Как и обычно, значение меняется в зависимости от достоинства карты.

ПЯТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ. Потеря профессии. Потеря денег. Тревоги из-за денег. Потеря денег и положения. Беспоконья из-за материальных вещей. Тяжелый труд, возделывание земли, строительство, знания и чуткость к земным вещам, бедность, скрупулезность. Доброта, иногда деньги вновь появляются после усердной работы. Отсутствие воображения, грубость, строгость, твердость и упрямство.

ШЕСТЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ. Успех в материальных вопросах. Преуспевание в бизнесе. Успех и выгода в материальных делах, власть, влияние, статус, знатное положение, управление людьми. Удачливость, успешность, справедливость и либеральность. При плохом

достоинстве карта может означать зазнайство, дерзость ввиду успеха и расточительства.

СЕМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ. Невыгодная спекуляция и занятие. Малое вознаграждение за счет большого труда. Невыполненные обещания успеха. Утрата явной многообещающей удачи. Обманутые и разрушенные надежды. Разочарование. Бедствие, рабство, нужда и подлость. Возделывание земли и потери, происходящие вследствие этого. Иногда обозначает мелкие и единичные выгоды, не приносящих впоследствии никаких результатов, но внешне все же многообещающих. Почетная работа, предпринятая из любви к самой работе и без желания вознаграждения. Толкование зависит от достоинства карты.

ВОСЬМЕРКА ПЕНТАКЛЕЙ. Умение, благоразумие, коварство. Излишняя осторожность в мелочах ценой важных вещей. Экономия в мелочах и расточительство в крупном. Получение наличности мелкими суммами. Скупость, алчность. Трудолюбие, возделывание земли, накопление, нехватка предприимчивости.

ДЕВЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ. Наследство. Огромное прибавление денег. Полная реализация материальной выгоды, получение наследства, алчность, накопительство и иногда хищение и мошенничество. Прочтение зависит от окружения карты в раскладе.

ДЕСЯТКА ПЕНТАКЛЕЙ. Богатство. Достижение материальной выгоды и успеха, но не более того. Некоторым образом, это пребывание на самой вершине успеха. Пожилой возраст, вялость, огромное богатство, и, тем не менее, и частичные потери, и дальнейшая инертность, заостренность ума, но продуманность и успешность денежных сделок.

ПРИНЦЕССА ПЕНТАКЛЕЙ. Молодая женщина с яркими каштановыми или рыжеватыми каштановыми волосами и темными глазами. Она великодушна, добра, заботлива, доброжелательна, внимательна, мужественна и настойчива. При неблагоприятном достоинстве имеется в виду расточительная, неэкономная женщина.

ПРИНЦ ПЕНТАКЛЕЙ. Молодой человек с темными каштановыми волосами и темными глазами. Рост материальных благ, рост благоприятного и вредоносного, укрепляет, практически усиливает вещи, устойчивый, надежный. При неблагоприятном достоинстве карта означает нечто животное, материальное, тупое. Во всяком случае, его трудно вывести из себя, но если уж это случилось, то он будет совершенно разъярен.

КОРОЛЕВА ПЕНТАКЛЕЙ. Женщина с темными волосами и темными глазами. Она импульсивна, добра, застенчива, довольно очаровательна, великодушна, умна, меланхолична, доверчива, но капризна.

При неблагоприятном достоинстве карта означает женщину нерешительную, капризную, глупую и непостоянную.

КОРОЛЬ ПЕНТАКЛЕЙ. Мужчина с темными глазами и темными волосами.

Если эта карта в раскладе не находится в окружении очень благоприятных карт, то это тяжеловесный, ограниченный и бездушный человек. Трудлюбивый, умный и терпеливый по части материального. При неблагоприятном окружении карта означает человека алчного, скупого, глупого, ревнивого, не очень смелого, если только этой смелости не способствуют другие карты.

ССЫЛКИ

Цвета на Древе Жизни (из Книги 777)

АССИЯ	ЙЕЦИРА	БРИЯ	АЦИЛУТ	
Белый, испещренный золотом	Белое сияние	Белое сияние	Сияние	1
Белый, испещренный красным, синим и желтым	Голубовато-серый жемчужный, подобный перламутру	Серый	Чистый нежно-голубой	2
Серый, испещренный розовым	Темно-коричневый	Черный	Багряный	3
Насыщенный лазурный, испещренный золотым	Насыщенный пурпурный	Синий	Насыщенный фиолетовый	4
Красный, испещренный черным	Ярко-алый	Ало-красный	Оранжевый	5
Золотисто-янтарный	Сочный оранжево-розовый	Желтый (золотой)	Чистый розовый	6
Оливковый, испещренный золотым	Яркий желто-зеленый	Изумрудный	Янтарный	7
Желтовато-коричневый, испещренный белым	Красно-коричневый	Оранжевый	Фиолетово-пурпурный	8
Лимонный, испещренный лазурным	Очень темный пурпурный	Фиолетовый	Темно-синий	9
Черный, пронизанный желтым	Те же цвета, что и по шкале Королевы, но испещренные золотым	Лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный	Желтый	10
Изумрудный, испещренный золотым	Серый	Небесно-голубой	Яркий светло-желтый	11
Темно-синий, пронизанный фиолетовым	Серый	Пурпурный	Желтый	12
Серебряный, пронизанный небесно-голубым	Холодный бледно-голубой	Серебряный	Голубой	13

Ярко-розовый или светло-вишневый, пронизанный бледно-желтым	Зелень ранней весны	Небесно-голубой	Изумрудно-зеленый	14
Огненно-красный	Сверкающее пламя	Красный	Алый	15
Сочный коричневый	Теплый насыщенный оливковый	Насыщенный темно-синий	Красно-оранжевый	16
Красновато-серый, приближающийся к розовато-лиловому	Свежевыделанная желтая кожа	Бледный розовато-лиловый	Оранжевый	17
Темный зеленовато-коричневый	Сочный и яркий красновато-коричневый	Темно-бордовый	Янтарный	18
Красновато-янтарный	Серый	Насыщенный пурпурный	Зеленовато-желтый	19
Сливовый	Зеленовато-серый	Синеvато-серый	Желтовато-зеленый	20
Ярко-синий, пронизанный желтым	Сочный пурпурный	Синий	Фиолетовый	21
Бледно-зеленый	Насыщенный голубовато-зеленый	Синий	Изумрудно-зеленый	22
Белый, испещренный пурпуром, подобный перламутру	Насыщенный оливково-зеленый	Цвет морской волны	Насыщенный синий	23
Коричневый с лиловато-синим отливом (как у черных жуков)	Очень темный коричневый	Тускло-коричневый	Зеленовато-голубой	24
Яркий синий	Зеленый	Желтый	Голубой	25
Холодный темно-серый, приближающийся к черному	Иссиня-черный	Черный	Темно-синий	26
Ярко-красный, пронизанный лазурным или изумрудным	Венецианский кармин	Красный	Алый	27
Белый с пурпурным отливом	Розовато-лиловый с голубым оттенком	Небесно-голубой	Фиолетовый	28
Цвет камня	Светлый и прозрачный розовато-коричневый	Светло-коричневый, испещренный серебристо-белым	Багряный (ультрафиолетовый)	29
Янтарный, пронизанный красным	Сочный янтарный	Золотисто-желтый	Оранжевый	30
Киноварный, испещренный багряным и изумрудным	Алый, испещренный золотом	Киноварный	Огненный оранжево-алый	31
Черный, пронизанный голубым	Иссиня-черный	Черный	Темно-синий	32

Каждый ученик должен раскрасить Древо Жизни. Схема, использованная для медитации и ритуальной работы, имеет Сефирот, окрашенные в цвета мира Брия и Пути, окрашенные в цвета мира Ацилут. Также рекомендуется провести подготовку к окрашиванию всех четырех миров (один над другим). Лучше всего это сделать на гладкой деревянной панели, обработанной левкасом (gesso). Схемы нужно раскрасить либо масляными, либо художественными акриловыми красками.

Заметки о цвете: Самый лучший базовый цвет для Древа Жизни — это металлический золотой. Он есть в наборе акриловых красок.

Можно запутаться насчет некоторых цветов Сефиры Малкут мира Йецира и мира Брия, т.е. лимонного, оливкового, багрового и черного. Первые три цвета — это цвета Сефирот Ход, Тифарет и Нецах с оттенком пурпурного цвета Сефиры Йесод. Лимонный (желтый + немного фиолетового) — сверху. Оливковый (изумрудно-зеленый + фиолетовый) — справа. Багровый (оранжевый + фиолетовый) — слева. Черный — у основания.

Цвета и звуки Древа Жизни

Следующие соответствия «цвет-звук» взяты из записной книжки Алана Беннета, члена Ордена Золотой Зари, учителя Форчун и Кроули. Эти соответствия были доработаны Полом Кейсом, развившим систему исцеления и инвокации, до сих пор преподаваемую в ВОТА.

	ПУТЬ	ЦВЕТ	ЗВУК	КЛЮЧ ТАРО
0	Алеф	Яркий светло-желтый	E	ШУТ
1	Бет	Желтый	E	МАГ
2	Гимел	Синий	G#	ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА
3	Далет	Изумрудно-зеленый	F#	ИМПЕРАТРИЦА
4	Хе	Алый	C	ИМПЕРАТОР
5	Вау	Красно-оранжевый	C#	ИЕРОФАНТ
6	Заин	Оранжевый	D	ВЛЮБЛЕННЫЕ
7	Хет	Янтарный	D#	КОЛЕСНИЦА
8	Тет	Зеленовато-желтый	E#	СИЛА
9	Йод	Желтовато-зеленый	F	ОТШЕЛЬНИК
10	Каф	Фиолетовый	A#	КОЛЕСО ФОРТУНЫ
11	Ламед	Изумрудно-зеленый	F#	СПРАВЕДЛИВОСТЬ
12	Мем	Темно-миний	G#	ПОВЕШЕННЫЙ
13	Нун	Зелено-голубой	G	СМЕРТЬ
14	Самех	Синий	G#	УМЕРЕННОСТЬ
15	Айин	Индиго	A	ДЬЯВОЛ
16	Пе	Алый	C	БАШНЯ
17	Цадди	Фиолетовый	A#	ЗВЕЗДА
18	Коф	Малиновый	B	ЛУНА
19	Реш	Оранжевый	D	СОЛНЦЕ
20	Шин	Сверкающий оранжево-алый	C	СУД
21	Тау	Индиго	A	ВСЕЛЕННАЯ

Божественные имена, соотношенные с сефирот

№ СЕФИРЫ	БОЖЕСТВЕННОЕ ИМЯ АЦИЛУТ	ИМЯ АРХАНГЕЛА БРИЯ	АНГЕЛЬСКИЙ ЧИН ЙЕЦИРА
1. Кетер	Эхейе	Метатрон	Хайот ха-Кадеш
2. Хокма	Ях	Разиэль	Офаним
3. Бина	YhvH	Элохим	Цафкиэль Аралим
4. Хесед	Эль	Цадкиэль	Хашмалим
5. Гебура	Элохим Гибор	Камаэль	Серафим
6. Тифарет	YhvH Элоа Ведаат	Рафаэль	Мелеким
7. Нецах	YhvH Цабаот	Ханиэль	Элохим
8. Ход	Элохим Цабаот	Михаэль	Бени Элохим
9. Йесод	Шаддай Эль Хай	Габриэль	Керубим
10. Малкут	Адонай ха-Арец	Сандалфон	Ашим

Еврейские имена ангелов деканов

ЖЕЗЛЫ	КУБКИ	МЕЧИ	ПЕНТАКЛИ
.....
.....
דניאל והואל .	חבויא איעאל .	מבהאל יולאל .	ושריה לכבאל .
עממיה החשיה .	יבמיה ראהאל .	הקמיה הריאל .	להחית יחוויה .
ניתאל ננאאל .	מומיה היאל .	כליאל לאוויה .	מנדאל כוקיה .
יליאל והויה .	פהליה לגונה .	העמיה אניאל .	פניאל מכהיה .
עלמיה סיטאל .	ייואל נלכאל .	ייואל רהעאל .	יולאל נממיה .
ללתאל מהשיה .	חהויה מלהאל .	מיכאל הההאל .	מצרגאל הרחאל .
האמיה נתהיה .	ילהיה נוליה .	יההאל ומבאל .	כהתאל אבאיה .
שאהיה ירתאל .	שיאל סאליה .	מחיאל ענואל .	הויאל אלריה .
.....
אומאל רייאל .	מיהאל עשליה .	מנקאל דמביה .	ההעיה לאוויה .

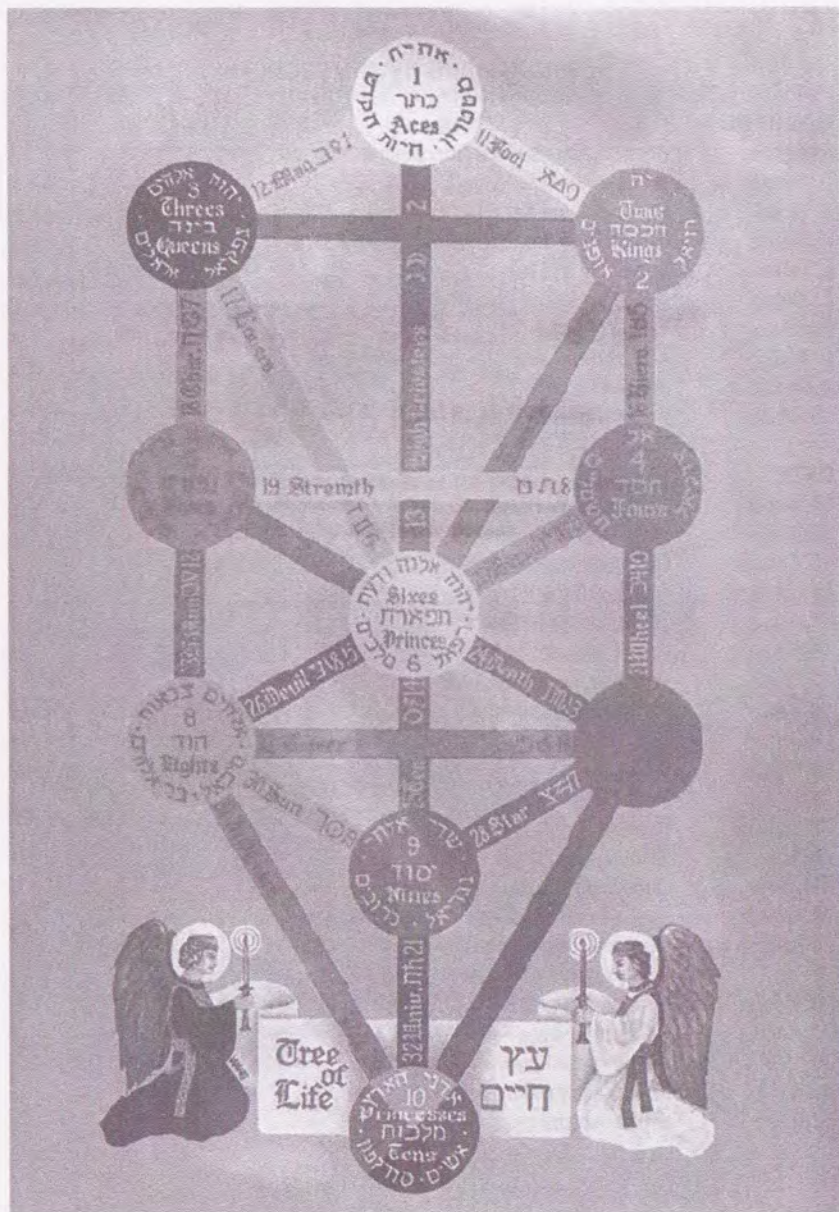
Тридцать два пути мудрости

СЕФИРОТ

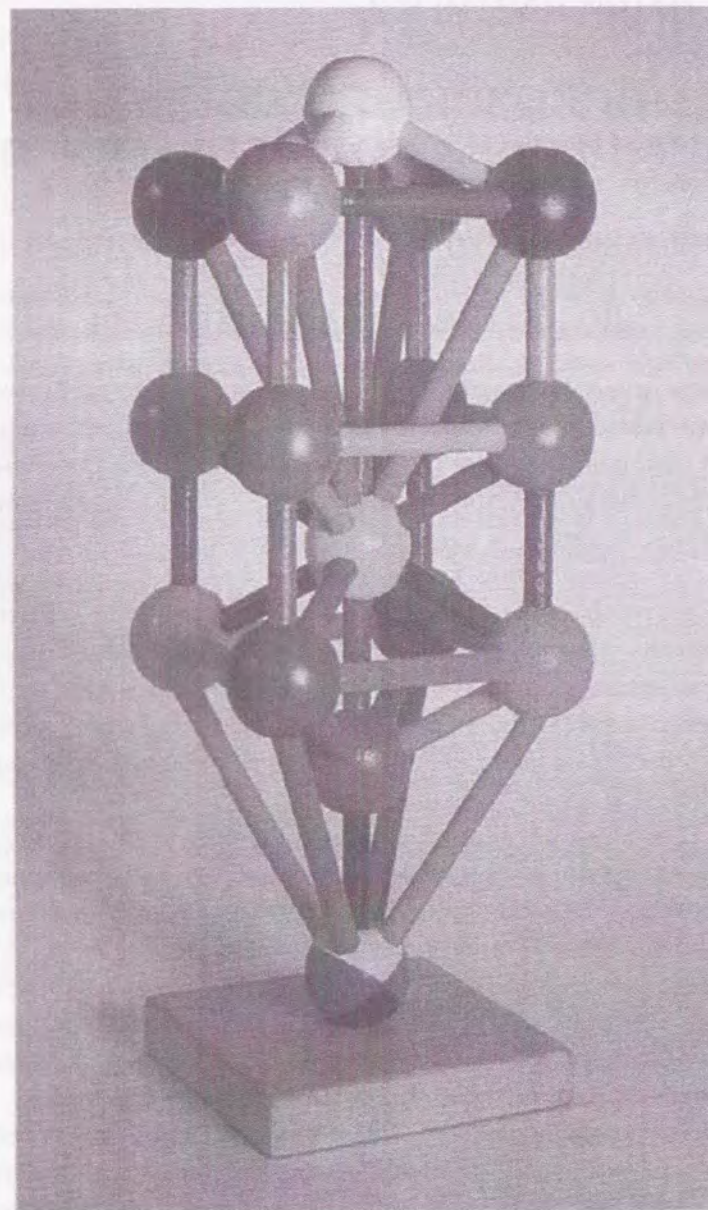
1. Кетер	Восхитительный или Сокровенный Разум
2. Хокма	Просветленный Разум
3. Бина	Освящающий Разум
4. Хесед	Связующий или Восприемлющий Разум
5. Гебура	Коренной Разум
6. Тифарет	Опосредующий Разум
7. Нецах	Тайный Разум
8. Ход	Абсолютный или Совершенный Разум
9. Йесод	Чистый Разум
10. Малкут	Блистательный Разум

ПУТИ

11. Алеф	Сверкающий Разум
12. Бет	Разум Прозрачности
13. Гимел	Объединяющий Разум
14. Далет	Освещающий Разум
15. Хе	Устраивающий Разум
16. Вау	Разум Торжества или Вечный Разум
17. Заин	Распределяющий Разум
18. Хет	Разум Дома Влияния
19. Тет	Разум тайны всех действий духовных существей
20. Йод	Разум Воли
21. Каф	Разум Примирения
22. Ламед	Верный Разум
23. Мем	Устойчивый Разум
24. Нун	Образный Разум
25. Самех	Разум Испытания или Искушения
26. Айин	Обновляющий Разум
27. Пе	Возбуждающий разум
28. Цадди	Природный разум
29. Коф	Телесный разум
30. Реш	Собирающий разум
31. Шин	Вечнодвижущийся разум
32. Тау	Управляющий разум

Вклейка I.
Символы Таро на древе Жизни

Вклейка II.
Трехмерное Древо Жизни

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

(www.maap.ru)

ВНИМАНИЕ ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ! ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Аналитическая психология — направление, разработанное выдающимся швейцарским психиатром К. Г. Юнгом в первой половине XX века путем дополнения и прогрессивной переориентации психоанализа Фрейда от анализирования причин неврозов к содействию развитию личности в целом. Ученики Юнга соединили его идеи с более поздними достижениями в современном психоанализе и других течениях практической психологии. В настоящее время юнгианская школа, являясь одной из самых крупных и широко известных мировых школ психотерапии, может быть смело названа вершиной в ее эволюции, как самый глубокий и универсальный подход.

Юнгианский анализ изначально предназначался для самопознания и помощи пациентам. Однако, владение юнговской теорией личности, теорией архетипов коллективного бессознательного, типологией, методами работы с образами, символической игрой, толкованием сновидений, диалого-диалектическим подходом в межличностном взаимодействии может найти применение в самых разных сферах помимо аналитической психотерапии.

Эти находки могут быть использованы в краткосрочной терапии, коучинге и консультировании разного профиля — детском, семейном, организационном, профориентационном. Журналисты, социологи, политологи, философы, религиоведы, литературные критики и искусствоведы

также активно обращаются к идеям Юнга и его последователей.

ОБУЧЕНИЕ аналитической психологии — это возможность не только разобраться в себе и освоить самое лучшее, что есть в психоанализе и практической психологии, но и стать гуманитарием широкого профиля.

Занятия проводят **международно признанные** аналитики, являющиеся членами IAAP (Международной Ассоциации аналитической психологии), практикующими психотерапевтами и преподавателями факультета психологии МГУ и других московских психологических и психоаналитических институтов.

Занятия проводятся в течение двух лет в удобной сессионной форме семинаров и тренингов 2–3 дня в месяц по выходным. По окончании программы студентам выдаются сертификаты о повышении квалификации **государственного образца**, и они получают возможность дальнейшего профессионального развития в юнгианской школе.

МААП участвует в организации российских и международных конференций, реализует различные гуманитарные и издательские проекты, сотрудничает с другими мировыми юнгианскими институтами. Преподаватели МААП имеют большой опыт выездных семинаров и учебных программ в других городах России и ближнего зарубежья.

Ordo Templi Orientis

Цель Ордена – обеспечить свободу человека, а также его продвижение к Свету, Мудрости, Пониманию, Знанию и Силе. Путь к ним лежит через Красоту, Смелость и Разум – на основе Вселенского Братства. О.Т.О. разделяет идеалы франкмасонства; и он первым из Орденів Старого Эона принял Книгу Закона, переданную великим магом и пророком Алистером Кроули.

Каждый мужчина или женщина, достигшие совершеннолетия, свободные и с хорошей репутацией, имеют неоспоримое право присоединиться к О.Т.О. и подняться по первым степеням Ордена.

О.Т.О. также включает Гностическую Единую церковь (Ecclesia Gnostica Catholica), главным публичным и частным ритуалом которой является Гностическая месса («Liber XV»).

О.Т.О. имеет действующие отделения во всем мире и выпускает периодические издания на многих языках. Помимо официальных инструкций О.Т.О. и отправления Гностической мессы, большинство национальных и региональных отделений Ордена – Ложы, Оазисы и Лагеря – предлагают своим членам занятия, обучающие программы и ритуальную работу.

ORDO TEMPLI ORIENTIS, International Headquarters
jaf Box 7666, New York, ny 10116-4632, USA

О.Т.О. в Москве: www.oto.ru. E-mail: camp@oto.ru
О.Т.О. в Киеве: www.oto-parsifal.narod.ru. E-mail: fiat_lux@list.ru

Inverted Tree

Эзотерическое сообщество «**Inverted Tree**» объединяет людей чей Путь – это путешествие по тёмным областям человеческой психики. Мы проводим практики, основанные на шаманских экзотических техниках и телесно ориентированной терапии.

В рамках просветительской деятельности сообщество «**Inverted Tree**» регулярно публикует переводы новых эксклюзивных материалов оккультной тематики.

Если вы пишете статьи, или занимаетесь переводами, будем рады сотрудничеству.

Пишите по адресу:

invertedtree@yandex.ru

Адрес сайта:

<http://invertedtree.ucoz.ru>

Через корни подсознания к целостному человеку.

Колледж Телема 93

приглашает на лекции

- Магическая философия Телемы
- Ритуалы Телемы
- Церемониальная магия и Каббала
- Талисманная магия и гримуары
- Енохианская магия
- Массонство: история и символизм
- Йога, теория и практика медитации
- Таро Тота: осмысление и медитация

Колледж "ТЕЛЕМА-93" ставит своей целью ПОМОГАТЬ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ в ИЗУЧЕНИИ МАГИИ и МИСТИКИ АЛИСТЕРА КРОУЛИ, а также в ПОСТИЖЕНИИ ИНЫХ СЕРЬЕЗНЫХ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ Востока и Запада.

Наши странички в интернете:

Портал: <http://www.thelema.ru/>
Сообщество в ЖЖ:
http://community.livejournal.com/ru_thelema93/

Вы можете записаться в Колледж
ПО АДРЕСУ INFO-THELEMA@MAIL.RU

Дорогие Друзья!

Представляем журнал ИО ПЛАН — Первый журнал в России, посвященный Магии как высокому Искусству и строгой Науке — Art&Science. Магию мы понимаем как сплав духовных традиций, которые помогают каждому из нас в нашей Великой Работе, на избранном нами Пути.

Редакция журнала открыта для сотрудничества, ибо стремится создать интегральный контент, переплавляющий в тайном тигле истинные традиции и смыслы. Телема, Таро, Астрология, Массонство, Церемониальная магия, Современное искусство и философия, Тантра, Каббала — Искусство сплавляет все смыслы для достижения Эликсира, а Наука помогает использовать добытый Философский камень. Это общее дело.

Поэтому ждем ваших текстов. Главный критерий — качество присылаемых работ. Журнал — некоммерческий. Вклад каждого в Великую Работу бесценен. Слава — в высшем своем аспекте — гарантирована. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу camp@oto.ru

АБРАКСАС — это бесплатный онлайн журнал всецело посвященный юнгианству, Чтобы подписаться на журнал надо написать со своего мейла на адрес elliloiza@mail.ru только одну фразу „Я хочу получать журнал“.

**ПРОЕКТ
КАСТАЛИЯ —
УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
СО МНОЖЕСТВОМ
ГРАНЕЙ:**

● Ежемесячно
обновляемый
эсклюзивными
переводами
сайт
WWW.CASTALIA.RU

● Еженедельно
собирающийся
клуб Касталия, где
читаются лекции
о самых разных
эзотерических и
психологических
традициях

● Школа Касталия,
регулярно
проводящая
открытые
обучающие лекции и
семинары

**МЫ БУДЕМ РАДЫ
ОБЩЕНИЮ
СО ВСЕМИ
ЗАИНТЕРЕСО-
ВАВШИМИСЯ
ЛЮДЬМИ!**

