

Алексей Игнатов

Скрытые силы Таро

© Алексей Игнатов, 2016

© Алексей Игнатов, дизайн обложки, 2016

Это не обычная книга о картах, здесь нет схем раскладов и советов по гаданиям. Это шаг в мир сил, скрытых внутри колоды Таро, их астрологических и каббалистических атрибутов, связи карт с магией, мифологией, другими системами прорицаний. Понимание этих сил поможет лучше постичь карты Таро, понять, откуда берутся их толкования, а главное — увидеть за колодой Таро не просто набор традиционных картинок, а единую универсальную систему, скрывающую в себе все тайны сакральной традиции Западной магии.

Оглавление

[Скрытые силы Таро](#)

[Таро — больше чем оракул](#)

[Структура колоды Таро](#)

[Таро и Стихии](#)

[Четыре Стихии](#)

[Субстихии](#)

[Таттвы](#)

[Тетраграмматон](#)

[Каббала](#)

[Пути и Старшие Арканы](#)

[Старшие Арканы и Сефирот](#)

[Фигурные карты на Древе Жизни](#)

[Астрология Таро](#)

[Астрология Фигурных карт и Тузов](#)

[Тузы и Принцессы](#)

[Числовые карты](#)

[Каббала и астрология в толкованиях Числовых карт](#)

[Время и сигнификаторы](#)

[Клипот и Тоннели Сета](#)

[Таро и иные прорицательные системы](#)

[И-Цзин](#)

[Таро и геомантия](#)

[Таро и магические системы](#)

[Таро и Енохианская магия](#)

[Шем ха-Мефораш](#)

[Гозтия](#)

[Таро и ритуал](#)

[Таро и мифология](#)

[Гермополь](#)

Ученику совершенно необходимо обходить эти круги символизма снова и снова, пока фигуры не сольются друг с другом до полной неразличимости в опьяняющем танце экстаза; только тогда он может считать себя достигшим способности участвовать в этом Таинстве и выполнить для себя — и для всех людей! — Великое Делание

Алистер Кроули

Таро — больше чем оракул

Это необычная книга о картах Таро. И я осознаю, что это довольно смело — претендовать на необычность там, где изданы тысячи книг, посвященные сотням колод. Однако, это так. Здесь не будет рассказа о символизме каждой карты в отдельно взятой колоде, не будет руководства по работе с картами или череды схем раскладов для гаданий. Карты Таро не просто еще один инструмент для гадания, современная колода Таро стала одной из основ магической традиции Запада и таит в себе очень много скрытых сил и возможностей. И речь пойдет именно о внутренних, скрытых силах колоды Таро и ее связи с другими областями магического искусства. Колода Таро, как ничто другое, способна наглядно показать целостность и упорядоченность, внутреннюю логику единого здания магической Традиции Запада.

Есть много романтических легенд, которые называют родиной Таро древний Египет, Индию, даже Атлантиду. Исторические факты говорят об обратном, и убеждают нас в том, что Таро — относительно молодой инструмент, и большую часть своей истории они не были чем-то большим, чем оракул для гадания и даже колода для карточных игр. Но все подвержено переменам и развитию, в том числе и магические инструменты. Элифас Леви первым на практике предложил систему сопоставления карт Таро с каббалой, соотнеся карты и буквы иврита, просто по порядку. Так он получил систему, которая легла в основу французской школы Таро — в таких колодах первой картой считается Маг, ей соответствует первая буква иврита Алеф, и так далее. Дурак, которому традиционно приписывается номер Ноль, ставится вконец колоды, вопреки логике нумерации.

Эта система существует и успешно используется — равно как вызывает вопросы и подвергается критике. Будучи посвященным магом, Леви был связан клятвами, данными при инициации и принуждающими его сохранять молчание. А потому нельзя судить наверняка, насколько много он знал, сколько из этого рассказал, насколько был искренним в своих словах. Оставить в книге «ловушку для дураков», намеренную ошибку для тех, кто слишком ленив, не критичен или просто не достаточно много знает — давняя традиция оккультных авторов. Даже в знаменитой «Оккультной философии» Агриппы, источнике, который для многих служит непререкаемым авторитетом в области магии, можно найти то ли случайные, то ли намеренные ошибки. Поэтому время от времени высказываются сомнения в искренности Леви и правильности его соответствий. И поэтому говорить мы будем о втором большом течении, о Таро английской школы.

Это направление сформировано под влиянием Ордена Золотой Зари и именно к нему принадлежат самые популярные современные колоды — Таро Уайта и Таро Тота. Внешние отличия французского Таро от английского могут показаться незначительными — в английской системе Дурак начинает колоду и с ним связана буква Алеф, а с Магом, соответственно, буква Бет и так далее. Казалось бы, отличие ничтожное, но на самом же деле — фундаментальное.

Зачем вообще это нужно? Карты — это карты. Причем тут буквы? Если в работе с Таро ограничиться только гаданиями — то ни при чем. И несколько веков карты Таро отлично обходились без всяких тонкостей и хитростей. Но современная колода Таро уже не просто инструмент для гадания, и даже не просто магический инструмент — это одно из важнейших звеньев в системе современной Западной магии, наряду с каббалой. И если каббалистическое Древо Жизни — это карта Западной магии, то Таро — это подробный путеводитель, описывающий все ее тонкости.

Орден Золотой Зари просуществовал удивительно не долго, но за это время успел сделать удивительно много. Его адепты систематизировали и упорядочили грандиозные пласты оккультных знаний, сведя воедино разрозненные куски, создав из них действительно цельную магическую систему. И отобразили ее, в том числе, и в картах Таро. И сделали тайной, разумеется, следуя принципу охраны знаний от непосвященных. Но так уж вышло, что тайну эту не удалось сохранить. Наступающий двадцатый век нес грандиозные перемены в культуре, общественной жизни, науке, мировоззрении — и в магии. Впервые в истории Запада нашлись люди, решившие, что нет смысла хранить сакральные тайны от непосвященных, которые не в силах понять смысл этих тайн. Информация начала постепенно просачиваться и становиться достоянием широкой общественности.

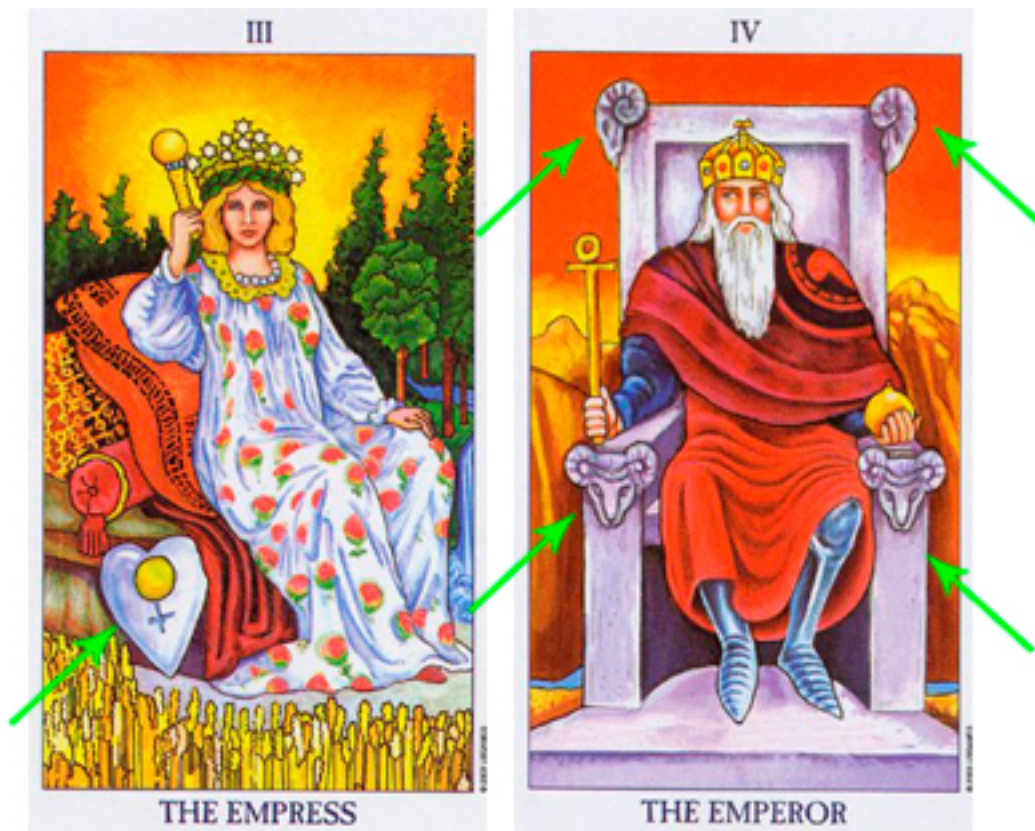
Артур Эдвард Уайт создал самую популярную колоды Таро в мире. Ее часто называют Таро Райдера-Уайта, хотя, на мой взгляд, не правильно использовать два имени — Райдер был лишь издателем, выпустившим эту колоду в свет. Автор же колоды, Уайт, известный, прежде всего, именно этой колодой и книгой «Иллюстрированный ключ к Таро» был не только знатоком карточных гаданий. Больше того, кем он не был, так это тарологом в современном понимании этого слова, специалистом в узкой области работы с картами Таро. А был он посвященным магом, одним из адептов Золотой Зари, знатоком магии и каббалы, хотя его труды по этим вопросам гораздо менее известны. Как любой посвященный он дал клятву не разглашать информацию, и, похоже, оказался одним из тех немногих, кто действительно относился к ней серьезно и соблюдал.

Новый век принес просвещение не только в научных, но в оккультных вопросах. Издавались книги, журналы, читались лекции, проводились публичные ритуалы, знания покидали узкий круг посвященных и получали распространение. И Уайт оказался одним из тех, кто полностью поддерживал стремление открыть знания, но соблюдал при этом клятву молчания; желал рассказать то, что знал, но не имел права.

Тем не менее, Уайт нашел способ поделиться секретами, формально клятву не нарушая. Именно поэтому он создал собственную колоду Таро. Он не мог опубликовать карты Золотой Зари — но мог создать свои собственные. Он не мог прямо рассказать о тайнах ордена, включающих связь Таро с каббалой и астрологией — но мог оставить подсказки в своих картах. Именно поэтому в его картах много намеков и указаний, зашифрованных в рисунках, но в книге он почти ничего не пишет прямо.

Посмотрите на щит Императрицы. Символ Венеры на нем — самое прямое указание на астрологические свойства карты. Посмотрите на трон Императора — он украшен головами баранов, поскольку Императору соответствует Овен. Самая популярная в мире колода, по сути, результат стремления намекнуть на эти связи, рассказать о том, что тогда было частью охраняемой тайны. И можно ли рассчитывать

на глубокое понимание карт, если при их изучении будет игнорироваться то, что вкладывал в них автор? А это астрология и каббала, как минимум?

Императрица с символом Венеры и Император с символами Овна.

Вторая по популярности колода — Таро Тота Алистера Кроули, который уже был не связан обязательством хранить тайну, и мог говорить совершенно прямо и открыто. Эта колода так же относится к Таро английской школы, но некоторые отличия от классики сделали Таро Тота и происходящие от него карты самостоятельным течением внутри английского Таро.

После распада ордена Золотой Зари все его тайны были раскрыты и опубликованы, а это значит, что мы можем быть полностью уверены в полноте и достоверности информации. Можем не сомневаться, что все обстоит именно так, а не иначе, и никто не скрывает, не искажает знания, не оставляет ловушек. И Таро из набора традиционных картинок вдруг превращаются в центр и сосредоточие обширнейших оккультных знаний.

Довольно широко известно, что карты тесно связаны с астрологией и каббалой, Планетами, Стихиями, Знаками Зодиака. Каждому Старшему Аркану соответствует путь на Древе Жизни, каждой Фигурной карте — сочетание двух Стихий. Поняв суть этой связи, вы обнаружите, что значения карт не просто дань традиции, а четкая система, в которой значение карт вытекают, в том числе, из их связи с астрологией или Древом Жизни.

Но это — только начало. Стоит погрузиться в карты Таро по-настоящему глубоко, и окажется, что связи Таро с другими областями западной магии гораздо более обширны и карты могут служить не только для прорицаний, но и для самой разнообразной магической работы, включая Енохианские ритуалы, планетарную

магию, создание талисманов, астральные путешествия.

Изучая эти скрытые силы Таро, вы поймете, что и сами значения карт — не просто дань традиции или дар богов. За значением карт стоит своя четкая внутренняя логика. Все Тузы — благие карты, так же как Двойки и Шестерки. Пятерки — гораздо хуже. Девятка и Десятка Дисков — куда лучше, чем те же карты, но других мастях. Почему?

На этот вопрос есть ответ, и все в колоде подчинено четким закономерностям, которые увязывают все карты, превращают колоду в один цельный организм, в котором нельзя произвольно переставить карты, добавить новые или придумать свои толкования просто из головы. Поиск ответа на вопрос «почему?» — это лучший способ изучения карт и формирования своего собственного, глубоко личного и упорядоченного понимания их символов и значения. То, как карты взаимодействуют друг с другом и с другими оккультными дисциплинами, может открыть в них совершенно новые стороны и дать им новое, более глубокое, понимание, понимание самой сути карт, которая совершенно не зависит от того, какой именно колодой вы пользуетесь или какой вопрос задаете.

Теоретически колод Таро изданы тысячи, но подлинных колод среди них лишь единицы. Многочисленные карты «Таро», нарисованные по мотивам Пиратов Карибского моря или Звездных войн, Таро с котятками и вампирами, Таро для детей — все они остаются просто картинками, стилизованными под Таро, не более того. Они могут быть очень красивыми, их даже можно использовать в раскладе, но они никогда не смогут раскрыть суть карт и ответить на вопрос «почему?». Почему они значат именно это, какие внутренние закономерности привели к неизбежности именно такого толкования? В наборе картинок, в отличие от Таро, просто нет внутренних закономерностей, и Таро Звездных войн принесет больше пользы и радости фанату Звездных войн, чем прорицателю или магу.

Именно магу — я не зря обмолвился, что Уайт был не тарологом или картоманом, а именно магом и изучал карты Таро именно как часть магической Традиции. Магами были и Кроули, и Папюс, и Элифас Леви, и Освальд Вирт, и Пол Кейс — люди оставившие в Таро немалый след были именно магами. И в тот момент, когда вы перейдете от вопроса: «что значит карта?» к вопросу: «почему она значит именно это?», а затем к: «что еще можно с ней сделать?», вы покинете пределы чистого Таро и выйдете в обширную и блистательную традицию Западной магии. Это путь личных исследований и сопоставлений, в котором процесс поиска ответов может быть ценнее, чем сам ответ. Никто не даст вам готовый справочник «Кто есть кто в мире каббалистического Таро», только личная работа, личные сопоставления и выводы приведут к глубокому пониманию сути карт, изучение, а не шпаргалка с ответами. Изучив же детально карты Таро как таковые, вы получите отличную базу знаний для любой дисциплины Западной магии.

В каждой карте сокрыто не мало секретов и тайных сил. А значит, попутно придется рассказать о сути самих этих сил. Рассказать кратко — почти все затронутые темы, будь то каббала или Енохиана, столь обширны, что потребуют отдельного, обстоятельного изучения, и уж конечно не поместятся все в одну книгу. Но, по крайней мере, краткий обзор их будет сделан. Так что пора зажечь фонарь Отшельника и посмотреть на колоду Таро как на сакральный инструмент, полный самых разнообразных оккультных знаний. И начнем с самого простого — со структуры колоды

Таро как таковой, постепенно углубляясь в дебри более сложных и тонких соответствий карт.

Структура колоды Таро

Колода Таро не однородна и состоит из нескольких относительно самостоятельных элементов. Самостоятельных в том же смысле, в котором печень и сердце — самостоятельные органы. Все составные части колоды — часть единого целого, которое не может быть искажено или разделено на части без ущерба для всей системы. Структура колоды, полагаю, известна каждому, кто держал Таро в руках (или держал в руках любую их множества книг посвященных Таро), но все стоит начать именно с нее.

Колода Таро включает 78 карт. Не 79 и не 80, хотя порой и можно встретить отклонения от правильного числа. Именно 78 карт, и поделены они на две большие группы — Старшие Арканы и Младшие, которые, в свою очередь, состоят из четырех мастей.

Каждая масть поделена на четыре Фигурных карты, называемых так же Придворными или Картами Двора, и десять Числовых карт, в рангах от Туза до Десятки. Нет смысла спорить о происхождении колоды и выяснить, произошли Таро от игральных карт или наоборот, хотя сходство Младших Арканов с игровой колодой почти полное, не считая того, что в игровой колоде Фигурных карты три (король, дама и валет). Возможно, что изначально Старшие и Младшие Арканы были совершенно независимы друг от друга, но впоследствии соединилась с одну колоду.

Масти Таро — это Жезлы (они же посохи, дубинки, скипетры, стрелы, факелы и так далее), Мечи, Чаши (Кубки) и Диски (Пентакли, Монеты, Динарии). Набор предметов может показаться странным, но все встанет на свои места, если вспомнить, что все это — инструменты, применяемые в магии и воплощающие силу четырех Стихий. Есть одна колода, разработанная Розой Гвейн, в которой мастей пять. Это странно и ломает всю картину, но, тем не менее, в этом есть и своя логика, о чем еще вспомним.

Старшие Арканы — 22 карты с самостоятельными рисунками и уникальными значениями. Они не делятся на масти или какие-то группы. В раскладах Старшие Арканы означают мощные силы за пределами прямого влияния человека (назовите их божественными, вселенскими, архетипическими, кармическими, как угодно). То, что их именно 22 — исключительно важно для всех дальнейших выводов.

Можно порой встретить колоды, в которые добавлены дополнительные карты — пустая карта, черная и белая карты, или даже два дополнительных Аркана Маг в некоторых версиях Таро Тота. Все это не часть колоды Таро, просто карты в типографии печатают на больших листах, а затем разрезают. И на этих листах хватает места для большего количества карт, чем есть в колоде, так что при печати остаются пустые места, которое издательство может заполнить чем-то по своему усмотрению. Издательство «A.G. Mueller» однажды заполнило их, распечатав парочку вариантов Аркана Маг, которые были нарисованы, но затем забракованы и не вошли в колоду — так появилась легенда о том, что в Таро Тота три Мага. Но это просто бонус от типографии, а вовсе не эзотерическое открытие. Точно так же к советским

игральным картам часто прикладывали карманные календари.

Встречаются так же и иные попытки «расширить» колоду — например, добавить два лишних Старших Аркана, что бы карты начали соответствовать числу рун или некой авторской системе астрологических соответствий. Но здесь стоит отметить, что если придуманная кем-то система астрологии Таро не подходит к колоде Таро, то это значит, что система не верна, и нужно переделывать ее, а не искусственно перекраивать колоду, обрывая все ее связи и традиции ради стремления подогнать реальность под личное авторское мнение.

Так что Старших Арканов именно 22, а всего карт — 78, и любые белые, черные и пустые карты не являются частью системы Таро, что позже станет очевидно. Даже если кто-то и решил включить такие дополнительные карты в свою, авторскую колоду, то использовать их можно только в качестве закладки для книги о Таро, что бы отметить страницу, на которой написано, что в Таро именно 78 карт. Все это не касается многочисленных самостоятельных оракулов, которые изначально Таро не являются — есть много порицательных инструментов в виде карт, но не карт Таро, а именно самостоятельных инструментов. Знаменитый оракул Ленорман — типичный пример самостоятельного карточного оракула, который не является картами Таро и никак не связан со всеми описанными здесь закономерностями.

Нет единого рисунка для Старших Арканов, хотя самыми «классическими» можно назвать рисунки Марсельского Таро. Каждый автор рисует карты по-своему, кто-то слегка меняет и стилизует уже привычные сюжеты (обычно такому клонированию подвергается Таро Уайта), кто-то полностью создает собственный, уникальный, рисунок. Дурак обычно — это юноша идущий по краю пропасти; но в Таро Золотой Зари Дурак — это младенец в волком, в Таро Тота и Таро Церемониальной магии Дурак висит в воздухе.

Аркан Дурак в Таро Уайта, Таро Золотой Зари, Таро Тота и Таро Церемониальной магии.

Солнце обычно изображает двух детей на фоне небесного светила — но у Уайта это один ребенок на коне.

Аркан Солнце в Марсельском Таро, Таро Тота, Таро Уайта.

В названиях и порядке карт так же нет единой системы — один и тот же Аркан в Таро Уайта называется Сила и идет под номером 8, а в Таро Тота — Вождение, номер 11. С чем связаны это и некоторые другие расхождения — обсудим в свое время. Во всех изменениях в сюжетах карт, названиях, порядке нумерации есть (или, по крайней мере, должен быть) свой смысл, свое значение.

Старшие Арканы сложны, глубоки, многогранны и могут означать сразу противоположные и взаимоисключающие вещи, а смысл их нужно постигать через длительное размышление, медитацию и анализ каждой детали каждой карты. Для уточнения значения карты в раскладе может применяться один из двух приемов. Первый вариант, более примитивный, сводит все многообразие значения Аркана к двум вариантам, которые символизируют прямое и перевернутое положение карты. Во втором варианте, широко распространенном в английском Таро, не используются перевернутые карты, а тонкости значения карты выводятся из ее окружения. Это более тонкий и гибкий подход, в котором расклад читается именно как единое целое и карта покажет свои лучшие стороны в окружении благоприятных карт и худшие — в окружении не благоприятных, подобно тому, как один человек по разному поведет себя в театре и пьяной вечеринке. Некоторые колоды вообще не допускают использования перевернутых карт — Таро Тота, варианты Таро Золотой Зари, например. Этот же принцип, толкование карт именно как части целой картины, в которой каждая карта уточняет значение других карт, будет использоваться и в вопросе взаимного влияния мастей друг на друга, который будет обсуждаться немного позже.

Фигурные карты в раскладах обычно обозначают людей и их характеры. Их названия — это мешанина вариантов и мнений, в разных колодах они называются по-разному, причем одни и те же названия могут обозначать разные ранги. В Таро Золотой Зари их называли Король, Королева, Принц и Принцесса; в Таро Уайта — Король, Королева, Рыцарь и Паж; В Таро Тота — Рыцарь, Королева, Принц и Принцесса. Есть и еще масса вариаций, без всякой единой системы названий.

Обратите внимание: то, что в Таро Уайта — Король, то в Таро Тота — Рыцарь. То,

что у Таро Уайта Рыцарь, то в Таро Тота и Золотой Зари — Принц. Помимо этого можно встретить самые разнообразные варианты названий — Воин, Слуга, Сын, Праматерь, Всадник, Вестник, Муза, и даже Тренер, а иногда Фигурные карты связывают не с фигурами людей, а со странами, народами и историческими периодами, но все эти экзотические варианты не имеют важного значения. Чтобы не запутаться в названиях учитывайте следующие соотношения, приведенные в таблице.

Обратите внимание, у Уайта и Папюса три мужских ранга, в то время как замена Пажа или Валета Принцессой вносит красоту и баланс (два ранга мужских карт, два женских). Если внимательно покопаться в книгах, посвященных Таро Уайта обнаружиться еще одна неприятность — некоторые его толкователи, вдобавок ко всему, еще и меняют местами ранги и называют его Королей Рыцарями и наоборот!

Таро Тота	Рыцарь	Королева	Принц	Принцесса
Таро Уайта	Король	Королева	Рыцарь	Паж
Золотой Зари	Король	Королева	Принц	Принцесса

Кроули в Таро Тота почти полностью повторяет систему Золотой Зари, но называет Королей Рыцарями, что бы лучше передать суть этого ранга — сильного, быстрого, неистового. Король правит сидя на троне, в то время как рыцарь стремится вперед и завоевывает новые земли. После изучения стихийных соответствий Фигурных карт станет очевидно, что Рыцарь действительно лучше отражает суть ранга. Королевам повезло — почти во всех вариантах только они остаются именно Королевами. Чтобы не было путаницы, имейте ввиду, что я поступлю эгоистично и буду называть Фигурные карты так, как я привык, следуя Таро Тота — Рыцарь, Королева, Принц и Принцесса.

Тузы — это, формально, часть Числовых карт. Но на деле они довольно обособлены и порой говорят, что их стоит выделить в отдельный Тузовый Аркан. Хотя Тузы, несомненно, именно Числовые карты, некоторые свойства отличают их от прочих рангов, а кое-что даже сближает с Фигурными картами, как ни странно. В раскладе они могут означать множество различных событий, это скорее нарастание некой силы, возможности, чем конкретное узкое ее проявление. Как тучи и молнии в начале грозы говорят о том, что вот-вот польет дождь, так и Тузы говорят о накоплении силы, которая вот-вот проявится, а не об одном, четко прописанном событии. Причем проявить себя эта сила это может по-разному, в контексте конкретной ситуации,

И, наконец, все прочие Числовые карты, в рангах от Двоек до Десяток, описывают трансформацию и изменение идей, присущих их мастям. Они более просты и однозначны, чем Старшие Арканы, и означают четкие, конкретные события и ситуации. Ситуации эти — повседневные, находящиеся во власти человека

и вытекающие из его поступков и решений. Бизнесмен, который решает, как спасти фирму от банкротства в разгар мирового кризиса — это Фигурная карта; сам мировой кризис — Старший Аркан; а вот Числовые карты — это уже те конкретные действия, которые он предпримет.

Каждая масть в ее развитии от Двоек до Десяток — это варианты того, как может проявить себя энергия, накопленная в Тузах, вся масть произрастает из Тузов, подобно тому, как все Старшие Арканы произрастают из Дурака. И в каждой масти, от ранга к рангу, будут проявляться примерно одни и те же тенденции, определяемые самой логикой развития масти (впрочем, правильнее было бы сказать не развития, а деградации).

В большинстве колод у Числовых карт нет сюжета, хотя в Таро Уайта и некоторых других колодах они снабжены картинками-подсказками (это так называемые прорисованные Арканы). У Тузов, даже в Таро Уайта, нет рисунков несущих какой-то сюжет, о причине чего еще поговорим.)

Числовые карты так же могут иметь говорящие названия, которые (как и рисунки у Уайта) должны помочь понять и запомнить значение карты — Любовь, Скорбь, Прибыль (система Таро Тота). Или более высокопарно, как принято в Таро Золотой Зари — Повелитель Отказа от Достигнутого, например.

Каждая из этих групп карт будет иметь свои соответствия среди других оккультных наук. Общими для всех окажется связь с астрологией, каббалой, Стихиями. Но у каждой группы карт в колоде найдутся и свои, уникальные, атрибуты, силы и духовные разумы.

Таро и Стихии

Четыре Стихии

Магическим системам присуща своя, особая логика, основанная не на доводах разума и причинно-следственных связях, а на символах. Нельзя просто написать на заборе: «хочу много денег» — и ждать, что это окажет магических эффект. И даже на освященном талисмানে маг не напишет: «хочу много денег, да побыстрее». Вместо этого на талисмানে окажется нанесен ряд символов, которые с точки зрения разума не имеют смысла и разумной связи с целью ритуала. Но магию творит не разум, а глубинные слои бессознательного, для которых символы — родной язык. Поэтому вместо разумного выражения цели маг прибегнет к символическому, будь то планетарный квадрат, сигила духа, ветвистые руны или что-то еще.

И некоторые символические системы настолько хороши и полезны, что становятся основой всей магической практики как таковой и используются повсеместно. Эти системы дают возможность классифицировать все вещи, события, явления мира и соотнести их с несколькими общими архетипами. Самая простая и очень древняя система такой символической классификация — Стихии, они же Элементы.

Стихии Западной магии — это Огонь, Вода, Воздух и Земля (дополняемые пятым Элементом — Стихией Духа).

Огонь — кипучий, деятельный, активный, порождающий все прочие. С ним связаны амбиции, социальные устремления, способности лидера, магическая сила, энтузиазм. Словом «огонь» можно описать, и на уровне бытовом и на магическом, характер человека страстного, честолюбивого, порывистого, отважного, воинственного, сексуального. Он стремится быть впереди, вести за собой, нуждается в признании. Эта Стихия — источник энергии, движущая и порождающая сила.

Люди, наделенные свойствами Стихии Огня, могут быть превосходными лидерами, организаторами, бойцами. Это люди действия. Но когда эта энергия иссякает от непомерной траты — пропадает энтузиазм, теряется интерес к делу, становится скучно. Пропадает новизна — и Огонь угасает. Этой Стихии нужна ее противоположность, та, что примет огненную силу, уравновесит и стабилизирует ее.

Вода — пассивная, принимающая, женственная Стихия. Это противоположность Огню, Огонь и Вода образуют пару дополняющих друг друга начал. Это мир чувств, эмоций, это то, что сокрыто в глубине. Если Огонь воспламеняет, дает энергию и силу, то Вода поглощает ее и вынашивает в тишине и покое. Вода обращена внутрь себя, в свой мир, свои ощущения, переживания, она принимает впечатления от мира вокруг и сохраняет их.

Люди Воды — чувствительные и эмоциональные, для них главное не то, что происходит, а то, как они это воспринимают. Их мир состоит из «красиво» и «некрасиво», из «приятно» и «неприятно», важны ощущения и переживания. Сильно

развитая чувствительность и фантазия делает таких людей отличными поэтами, художниками, писателями — теми, кто выплескивает наружу свой внутренний мир, делится чувствами и образами. У них сильная интуиция, а возможно и способности медиума.

Воздух, результат соединения двух противоположных начал. Если Огонь и Вода — две первые Стихии, то Воздух — это их сын, второе поколение. Воздух подвижный, легкий способный к расширению. Он стремится охватить как можно больше всего, движется, принимает любую форму. Он схож во многом с Огнем, он так же активен и силен, направлен наружу, но куда более гибок и стабилен. Даже чисто физически огонь — это ионизированный газ, несущий большой запас энергии. Стоит энергии иссякнуть — и останется просто газ, Огонь станет Воздухом.

Область действия Воздуха — интеллект, коммуникации, общение, передача информации. Люди Воздуха ставят разум превыше всего, легко учатся, у них гибкой ум, способный играть концепциями и учениями. Они легко приспосабливаются к любой обстановке, но тягостятся скукой и однообразием. Легкость приспособления проявляется, в том числе, и в легкости, с которой такие люди принимают новые взгляды, мнения, трактуют факты так, как выгодно им, ни во что при этом не уверовав. Это делает их ненадежными, склонными к обману и хитрости, с одинаковым успехом они могут быть и учеными, и адвокатами, и мошенниками, а возможно и всем сразу. Это свойства Воздуха может ответить на вопрос, почему масть Мечей считается самой опасной и конфликтной.

Земля — наиболее стабильная, тяжелая и материальная Стихия, она так же соотносится с Воздухом, как Вода — с Огнем. Огонь уравнивается Водой, и их соединение порождает третье начало — Воздух. Но Воздух так же нуждается в своей противоположности, которая сумеет уравновесить его. Эта противоположность — Стихия Земли.

С ней связан реальный, физический мир, практические вопросы, терпение, упорство, финансы, работа. Земля, питает, обеспечивает стабильность, дает опору, обеспечивает возможность роста и развития. Земля — это и тысячелетние скалы и пашни, на которых вошел урожай. Каждая Стихия имеет свой традиционный цвет: Огонь — красный, Вода — синий, Воздух — желтый. У Земли два цвета, черный или зеленый, поскольку и природа ее двойственна — она дает предельную стабильность и тяжесть, но она же служит фундаментом, которой делает возможными любые перемены, питает жизнь, помогает расти.

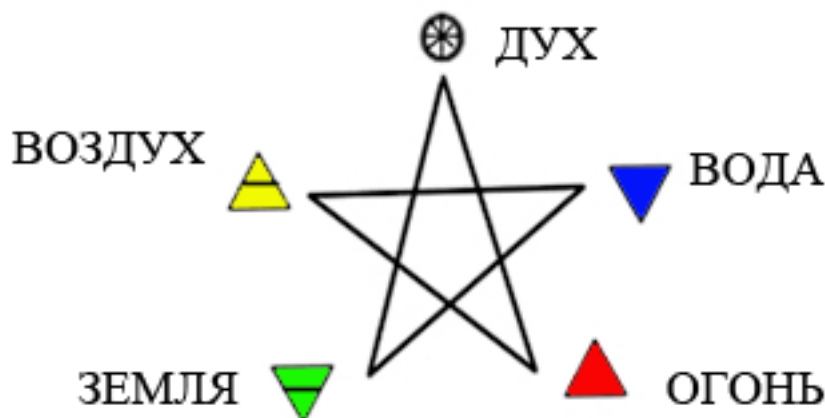
В характере человека Земля — это прагматизм, материализм, терпение, трудолюбие, надежность, медлительность. Такой человек четко понимает свою выгоду и цели, и идет к ним упорно и методично, без сложных планов, без энтузиазма, просто делает, год за годом, день за днем свое дело. Сугубо материальное дело, приносящее практическую пользу. Такие люди смогут отлично заниматься бизнесом или работать руками, их жизнь — это дом и работа, ничего более не требуется.

Соответственно, все вещи, наделенные чертами схожими с Огнем, будут иметь природу Стихии Огня. Представьте себе вулкан, представьте человека с неумемной энергией, кипучего, взрывного холерика, представьте крапиву и жгучий перец. Это все совершенно разные вещи, но у них есть общие черты, которые их роднят. Вот эти черты и есть — Стихия Огня. Предполагается, что, совершая некие ритуальные действия,

связанные со Стихией Огня, маг может вызвать во внешнем мире те перемены, которые соответствуют Стихии Огня. Или любой другой Стихии, разумеется. Если деньги, соль и зеленый цвет ассоциируются с Землей, то маг может исполнить ритуал привлечения денег, используя соль и зеленые свечи, например — поскольку все это проявления Стихии Земли. На практике все более сложно, но суть именно такова. И именно так, используя универсальные системы символов как основу для классификации мира, Западная магия увязывает богатство и четверг, медь и любовь, кровь и сталь, и получает полную теоретическую базу для проведения прорицательной и магической (особенно магической!) работы.

В «Метафизике» Аристотеля любопытные могут почитать о прениях среди античных философов, спорящих, сколько существует Стихий, какую считать первой и так далее, но это не так уж и важно. Важнее то, что идея Стихий прижилась, и постепенно к ней добавили пятую — Дух. Это особая, наиболее тонкая и возвышенная, Стихия, которая стоит отдельно от прочих. Дух не служит способом классификации мира, нет черт характера, явлений или стороны света, приписанных к Духу. Дух удерживает Стихии в порядке как систему, не дает им распадаться или сливаться, поддерживает баланс и контролирует ситуацию. Четыре Стихии образуют материальный мир — а Дух порождает Стихии, но не становится частью материального мира.

Обычно Дух игнорируют, в силу малой пригодности для практической работы, но в картах Таро он будет важен, как и тот факт, что все Стихии, включая Дух, связаны с вершинами пентаграммы. Порядок следования Стихий по часовой стрелке от Воздуха к Земле еще не раз встретится.

Дух стоит выше остальных Стихий, как духовный мир над материальным. Знаменитый символ перевернутой пентаграммы принято рассматривать как нечто сатанинское, но она лишь ставит четыре Стихии над Духом. Это можно толковать как подавление духовного материальным, но основное значение такого символа — нисхождение Духа в материю, одушевление материального мира. Леви объявил перевернутую пентаграмму символом козла — Сатаны, но не смотря на это перевернутая пентаграмма служила личной печатью римскому императору-христианину Константину, причисленному к лику святых, а сейчас порой украшает витражи католических церквей и православные иконы. Это похоже на ситуацию

с перевернутым распятием, которое тоже относят к числу «сатанинской» символики, хотя это крест Святого Петра, один из уважаемых христианских символов, украшающий престол Папы Римского. Возможно, решение Леви объявить перевернутую пентаграмму сатанинским символом было одной из тех многочисленных ловушек, которые разбросаны по книгам о магии, что еще раз ставит под сомнение достоверность информации, оставленной Леви.

Сводя же суть Стихий к нескольким словам, можно сказать, что Огонь — это все быстрое, кипучее, деятельное, это амбиции, энтузиазм, вдохновение, все то, что заставляет вас вскочить с дивана и начать действовать. Вода — это чувства, эмоции, отношения любовные и дружеские (то есть основанные на эмоциональной привязанности), красота и удовольствия. Воздух — область интеллекта, разумной деятельности, общения, коммуникаций, передача информации, переговоры, все, где задействован точный и холодный разум. Земля — это все прочное и основательное, на что можно опереться, что даст силу новым всходам, материальные вопросы, работа, деньги, бизнес.

А вот теперь к картам. В Таро четыре масти — это самая очевидная и явная связь карт с другими символическими системами. Каждая масть связана с конкретной Стихий. Обратите внимание — Стихии формируют материальный мир, и масти есть только у Младших Арканов. Старшие не поделены на масти, поскольку их влияние более глобальное и возвышенное, и его нельзя свести к повседневным событиям материального мира. Если четыре масти — это четыре Стихии, то Старшие Арканы стихийно скорее можно связать с Духом.

Масти и Стихии связаны следующим образом:

Жезлы — Огонь

Чаши — Вода

Мечи — Воздух

Диски — Земля

Связь мастей и Стихий исключительная глубокая, и зашифрована уже в названиях мастей, поскольку названы они в честь магических инструментов. Жезл традиционно служит для работы со Стихией Огня и выражает Волю мага как таковую; меч (а точнее его более младший собрат — кинжал) связан с Воздухом, он есть воплощение разума мага и служит для подчинения и изгнания; магическая чаша — инструмент Воды, а пентакль, выполненный в виде плоского диска, обычно с символом пентаграммы — инструмент Земли. Суть же мастей определяется сутью связанных с ними Стихий, поэтому масть Чаш связана с чувствами и эмоциями, а Дисков — с материальными вопросами. Каждая карта масти Чаш от Двоек до Десяток — это разные варианты того, как может проявиться сила Стихи Воды: как любовь, как счастье, как пресыщение или как разочарование. Каждая Числовая карта Мечей — это варианты и преломления Стихии Воздуха. Каждая масть описывает девять вариаций такого проявления силы Стихии (от Двойки до Десятки), и во всех мастях Стихии проходят через одни и те же стадии развития, от самого чистого проявления к расцвету и последующему упадку.

Нельзя произвольно поменять связь Стихий и мастей. Есть мнение, хотя и довольно редкое, что Жезлы — это Воздух, а Мечи — это Огонь. Полагаю, эта точка зрения не обошлась без влияния некоторых течений викки, в которых встречается иная система магических инструментов, и с жезлом ассоциируют именно Воздух, оставляя

кинжалу Огонь. Проблема в том, что, приписав к Жезлам Воздух, мы должны будем приписать к ним и те свойства, за которые отвечает Воздух, равно как перенести на Мечи свойства Стихии Огня. А это значит, что придется приписать изначальные свойства Мечей Жезлам, поменять местами не только Стихии, но значения всех карт между собой, что не имеет смысла.

Вот тут вспомню снова о колоде Розы Гвейн, где есть пятая масть, с которой ассоциируется пятая Стихия, масть Духа. Полагаю, теперь понятно, откуда вообще взялась идея о пятой масти?

Традиционно, когда речь о Таро, масти перечисляют в порядке Жезлы, Чаши, Мечи, Диски, и Десятка Дисков — это последняя карта колоды. Это — общепринятый порядок Стихий, который отражает их последовательное развитие. Наряду с ним в Таро будет очень часто встречаться иной порядок Стихии, соответствующий вершинам пентаграммы.

Стихии определяют и такую важную для практики тонкость, как взаимное влияние мастей в раскладе. Огонь и Вода — противоположные силы, равно как и Воздух и Земля. При этом Огонь и Воздух — две активные Стихии, хорошо сочетающиеся между собой, так же как Вода и Земля, две Стихии пассивные. Огонь и Вода подавляют и уничтожают друг друга в своем соединении, Воздух и Огонь друг друга подпитывают и усиливают.

И в раскладе масти будут влиять друг на друга, усиливать и подавлять, по тем же правилам. Карта масти Жезлов, окруженная Чашами, проявит свои качества слабо, и окажет меньшее влияние на расклад, чем та же карта, но окруженная Мечами. Чаши (Вода) подавляют карту Жезлов (Огонь), не давая ей проявить себя в полную силу, в то время как Мечи (Воздух) ее влияние усиливают. Девятка Дисков, карта, обещающая прибыль, лучше проявит себя в окружении Дисков и Чаш. А вот если в раскладе с ней соседствует много Мечей, то ее влияние (и обещаемая прибыль) будут далеко не такими значительными. Если же карта расположена между двумя картами враждебных мастей, то оказывать влияния на эту карту они не будут, поскольку влияние этих карт погасит друг-друга — если карта стоит между картами Жезлов и Чаш, например, то они не будут ни усиливать, ни ослаблять карту между ними.

благодаря Стихиям вы можете связать масти с самыми разными проявлениями повседневной жизни, в частности с промежутками времени. Логично предположить, что лето — период максимальной энергии в году, будет связан с Жезлами, наиболее энергичной мастью, так же как и полдень каждого дня. Зима и ночь, когда энергия минимальна и все замирает в неподвижности — с Дисками. Весна и утро — с Мечами, осень и вечер — с Чашами. Это не догма, и вы можете истолковать и по-другому, но ответ на вопрос: «какое время года означают Чаши?» — это ответ на вопрос: «какое время года символизирует Стихия Воды?». Это один из ключей к определению дат и промежутков времени с помощью карт Таро, пока самый грубый, но о времени еще будем говорить отдельно.

Тузы относятся к Числовым картам и означают вариант проявления Стихии, как и все прочие карты масти, но Тузы — не просто вариант, а источник, изначальная сила Стихии, все прочие ранги Числовых карт происходят из этого источника. Каждый Туз — это самое чистое и возвышенное проявление Стихии, но Стихии еще не воплощенной в нечто конкретное. Поэтому у них нет каких-то говорящих названий, таких как «Скорбь» или «Любовь». И поэтому в Таро Уайта на них нет сюжетных рисунков — только рука в облаке, держащая символ Стихии. У Тузов буквально еще нет сюжета, нет конкретных событий, с ними связанных, есть лишь обширное поле возможностей проявления силы Стихии.

И поэтому в системе Золотой Зари Тузы носили названия Корень сил Воды, Корень сил Воздуха и так далее.

И поэтому каждый Туз связан и с еще одной Стихией — с Духом. Туз каждой масти — это Дух, управляющий этой Стихией и порождающий ее; чистый источник духовной силы, что будет важным в разделе Енохианской магии.

Тузы могут стать исключительно мощным атрибутом в любом стихийном ритуале, источником силы Стихии или ее талисманом, после должного освящения карты.

Субстихии

Стихии не существуют строго изолированно и в чистом виде. Представьте, что вы положили мир под волшебный микроскоп, которые открывает тонкости символического строения Вселенной, и увидели, что он состоит из четырех Стихий. Стоит вам еще прибавить увеличение — и окажется, что каждая Стихия сама тоже состоит из четырех Стихий. Стихии не однородны, есть разница между огнем взрыва и теплом тления, хотя и то и другое будет относиться к Стихии Огня. Дождь, океан и застойное болото — все это Вода, но совершенно разная. Это Субстихии — части Стихий, соответствующие Стихиям. Огонь — это четверть мира, но эта четверть так же поделена на четверти, и в Огне есть самая огненная, яростная часть — Огненная часть Стихии Огня, Огонь Огня. А есть более спокойная и текучая часть, больше похожая на лаву — Вода Огня. Есть Водная часть Земли, есть Воздух Земли и Земля Воздуха. Это очень важная концепция, поскольку именно это, прежде всего, определяет значение Фигурных карт. В раскладе Фигурные карты обычно истолковываются как обозначающие людей, некие черты характера. Но откуда берутся эти характеры?

Источников значения карт несколько, и это не только устоявшаяся традиция

толкований, хотя и она имеет значение. Свою роль играет и вездесущая астрология, но главное — это Субстихии.

Каждая масть Таро связана со Стихией. Но в каждой масти есть четыре ранга Фигурных карт, по числу Стихий, и каждый ранг так же связан со своей Стихией. Рыцари (напомню, в терминах Таро Тота, то есть Короли Уайта) — это самый активный ранг Фигурных карт, начало отсчета и источник силы. Рыцари — самые активные и яростные и соответствуют они Стихии Огня. Королевы — это Вода, Принцы — Воздух, Принцессы — Земля.

А значит, каждой фигурной карте досталось по две Стихии — одна от ранга, вторая от масти.

Каждая Фигурная карта — это Субстихия, сочетание двух Стихий. Масть определяет основную Стихию, а ранг — ее составляющую. Королева Дисков = Вода Земли, та часть Земли, которая соотносится с Водой, поскольку ее масть (Диски), соответствуют Земле, а ранг (Королева) — Воде. В отличие от названий рангов карт это строго упорядоченные связи, поэтому, когда есть риск запутаться в названиях карт в разных колодах, можно использовать их Субстихии в качестве универсальной системы названий. Рыцарь Жезлов — это Огонь Огня, Принц Жезлов — Воздух Огня, Принцесса Мечей — Земля Воздуха.

	Рыцарь (Огонь)	Королева (Вода)	Принц (Воздух)	Принцесса (Земля)
Жезлы (Огонь)	Огонь Огня	Вода Огня	Воздух Огня	Земля Огня
Чаши (Вода)	Огонь Воды	Вода Воды	Воздух Воды	Земля Воды
Мечи (Воздух)	Огонь Воздуха	Вода Воздуха	Воздух Воздуха	Земля Воздуха
Диски (Земля)	Огонь Земли	Вода Земли	Воздух Земли	Земля Земли

Чтобы понять характер, которому будет соответствовать каждая карта, нужно понять, что значит эта Субстихия в характере человека. Выше уже упоминался характер человека, наделенного чертами одной из Стихий. А какими чертами наделит его не просто Огонь, а Огонь Огня, самая бурная Субстихия, которую только можно вообразить, самая пылающая и яркая? Огонь Огня, Рыцарь Жезлов — это человек активный, деятельный, полный энтузиазма, энергичный и амбициозный. Он похож на вспышку, он хочет все и сразу, любое его действие всегда в полную силу, все на износ, он стремится всего достичь одним рывком. Но то, что жарко горит, то и сгорает быстро. Он не умеет беречь силы и рассчитывать ресурсы, так что если он не смог добиться чего-то одним ударом — на вторую попытку сил уже не останется.

А вот Королева Жезлов — Вода Огня, более спокойная и текучая часть этой же Стихии, и она будет похожа не на взрыв, а на текучую лаву, те же огненные амбиции она будет реализовывать куда более продуманно и осторожно, следуя плану и привлекая других для его выполнения. Королева Чаш — Вода Воды — тонет

в эмоциях, а Принц Мечей — Воздух Воздуха — зациклен на своем интеллекте так, что может потерять связь с реальностью, лишенный практических Дисков.

Королева Дисков станет отличной матерью и домохозяйкой, сочетая две женственные Стихии, Воду и Землю, но отсутствие Воздуха делает ее не особо умной. Рыцарь Дисков — Огонь Земли — направит все свои силы на сугубо практическую деятельность и может стать отличным бригадиром, который и работу распределит, и сам поработает, и награду поделит справедливо. Огонь даст ему силу лидера, а Земля гарантирует самое практичное применение этой силы. А вот Принц Дисков (Воздух Земли) уже не склонен идти впереди других людей — в нем нет Огня. Но и Воды в нем нет, так что эмоционально он будет сухим и черствым. Но зато Воздух делает его интеллектуалом, а Земля придает практичность и упорство, так что он станет первоклассным офисным или научным работником, который сможет годами работать (головой, а не руками), планомерно выстраивая свою блистательную карьеру, в ущерб личной жизни и игнорируя интересы других людей.

Никола Буало-Депрео, поэт 17 века, советовал своим коллегам:

*«Узнайте горожан, придворных изучите;
Меж них старательно характеры ищите».*

Именно так следует изучать и Придворные карты — поймите, откуда берутся их характеры, запомните, а потом ищите их черты среди знакомых людей вокруг вас, реальных и вымышленных (герои книг и фильмов отлично подойдут).

И это первый способ выбрать сигнификатор — особую карту, которая в раскладе означает того, в отношении кого выполняется прорицание. Идеальный вариант — это именно подобрать карту под человека так, что бы она отражала его реальные черты характера. К сожалению, не часто вы знаете людей достаточно хорошо, но, как минимум, подберите такую карту для себя, максимально честно, избегая соблазна подогнать свой характер под приятный вам сигнификатор.

Замечу между делом, что Фигурные карты так же рассматриваются как описание внешности, согласно старой традиции считается, что мужские ранги — Рыцари и Короли — обозначают мужчин, женские — женщин (вот еще одна причина, почему Принцесса лучше, чем Паж). По внешним данным Фигурные карты масти Жезлов будут обозначать очень светловолосых или рыжих людей с бледной кожей (что снова соответствует Стихии Огня), Чаши — просто светловолосые люди, Мечи — смуглые, темноволосые, Диски (Земля, противоположность Жезлам) — люди с очень темной кожей и очень темными волосами. Можно выбрать сигнификатор по внешности человека или истолковать внешность того, кто выпал в раскладе, причем в последнем случае вы снова можете учесть сочетание мастей: Рыцарь Жезлов в окружении карт масти Дисков может быть истолкован как рыжеволосый человек, но с достаточно темной кожей, например.

Важно заметить, что Тузы воплощают силу Стихии, а Фигурные карты — силу четырех Субстихий. Четыре Фигурные карты становятся составными частями каждого Туза своей масти. Туз Жезлов — Огонь, Рыцарь Жезлов — Огонь Огня, Огонь Туза Жезлов, Королева — его Вода и так далее. Эта идея постоянно присутствует во взаимоотношениях Тузов и Фигурных карт и не раз еще встретится.

А пока нужно вспомнить еще одну систему Стихий — индийские таттвы.

Таттвы

Индийские таттвы имеют очень приметные традиционные символы, которые пленили сердца западных магов в конце 19 — начале 20 века, во времена «открытия Индии», когда Запад впервые столкнулся с йогой. Индийский вариант Стихии Духа — Акаша, ее символ — черное яйцо. Огонь — Теджас, его символ — красный треугольник (вершиной вверх). Вода — Апас — серебристый полумесяц; Воздух — Вайю — синий круг; Земля — Притхви — желтый квадрат. Эти символы стали использоваться для развития навыков ясновидения, для астральных путешествий, а так же служат основой некоторых магических и предсказательных практик, это самостоятельная и обширная система магических элементов.

Стихии Таттв могут смешиваться и проникать друг в друга и образовывать Субстихии, поэтому каждую Фигурную карту или Туза можно описать соответствующими символами системы таттв. И Туз в данном случае четко будет соответствовать Акаше, Духу. Субстихии обозначаются как соединение двух таттвических символов. Туз Чаш — это Дух в Стихии Воды, таттва Акаша Апас, черное яйцо в серебристом треугольнике. Королева Чаш — Вода Воды, Апас Апас — это серебристый треугольник в серебристом треугольнике.

Таким образом, таттвы образуют все те же знакомые Субстихии, но уже с учетом Духа, и описывают в виде ярких графических символов те силы, которые лежат в основе Тузов и Фигурных карт. Это не имеет большого значения для магии или прорицаний, но те, кто владеет навыками астрального путешествия, астрального зрения или осознаваемого сна, могут использовать эти символы совершения визионерских путешествий внутрь карт, что бы изучить их самым прямом способом. Астральная работа с таттвами стала западной классикой и описана довольно подробно, краткая же суть метода в следующем.

Изготовьте карточки с изображением таттв, большие, аккуратные, с чистыми и яркими цветами. Укрепите карточку так, что бы вы могли созерцать ее во время медитации, чем и займитесь. Рядом должен быть белый фон — стена, лист ватмана, что

угодно. После концентрации на таттве переведите взгляд на этот белый фон, и вы увидите тот же символ, но в негативе. Если вы созерцали красный треугольник, то теперь вы увидите его зеленым, прямо у вас перед глазами. Вам не придется что-то визуализировать, воображать — этот зеленый треугольник появится сам, это неизбежное следствие физиологического устройства глаза. Созерцайте его расслабленно и отвлеченно.

Классическое описание методики советует просто войти в символ и перенестись на нужный астральный план, но, разумеется, это будет достигнуто далеко не сразу. Замечу, что вам не нужно воображать, как вы шагаете в символ, проходите сквозь него, как в нем открывается некая дверь — просто смотрите расслабленно, как бы сквозь него, и постепенно вы обнаружите, что начинаете видеть некие смутные образы, проникающие в ваше сознание сквозь символ таттвы. Они будут мимолетными и будут легко пропадать, стоит внимательно в них всмотреться, но постепенно вы научитесь не пугать их, образы будут становиться устойчивее и отчетливее. И вы обнаружите, что смотрите не просто на случайные картинки, а на то, что соответствует той таттве, с которой вы работаете.

После некоторой тренировки вы научитесь полностью уходить в эти образы, созерцая картины и символы соответствующие природе таттвы. Позже вы сможете освоить работу с сочетаниями двух таттв, созерцая план, соответствующий Субстихии. Таттвы — яркие символы, с простой и отчетливой энергией, их легко созерцать, представлять, распознавать, что сделало их очень полезным инструментом для такой практики. Совершая путешествия на астральные планы таттв, вы сможете непосредственно изучить все, что связано со Стихиями и Субстихиями — а значит, изнутри увидеть суть Тузов и Фигурных карт.

Когда же метод будет освоен хорошо, его можно будет использовать и за этими рамками. Вы сможете точно так же использовать любой символ, Знак Зодиака, букву иврита, и, разумеется, рисунок самой карты для выхода на соответствующий астральный план. Вы представляете себе карту и мысленно проходите сквозь нее, так же, как это было с таттвой, что бы оказаться на астральном плане этого Аркана, где все, что вы увидите, все символы, персонажи, события, все будет связано с картой, и покажет вам ее суть. Это не простой, но исключительно полезный способ изучения карт, если должным образом изучить методику и не забывать о необходимости тщательно проверять полученные видения на достоверность. Подробнее о работе с таттвами для освоения астральных путешествий вы можете прочитать в старой, но по-прежнему полезной книге «Астральная проекция» Ричада Пича, так же рекомендую ознакомиться с краткой работой Мойны Мазерс «О созерцании духовным зрением».

Тетраграмматон

Тетраграмматон — каббалистическое имя, состоящее из четырех букв, одно из многих имен, которыми в текстах Ветхого Завета (на иврите) обозначают бога. То, что в русском переводе передано просто как «Бог» или «Господь», то на самом деле — множество разных имен, которые стали основой для божественных имен каббалы (Адонай, Эхейя, Элохим и так далее). Имена эти не равнозначны по своему смыслу

и значимости, лидер же среди имен — слово из четырех букв, Йод, Ха, Вав, Ха — IHVN. Именно его можно прочесть как «Яхве».

В иудейской традиции это имя считается столь могущественным, что его даже не пытаются как-то произносить, а просто пропускают при чтении священных текстов, заменяют нейтральным Адонай, то есть «Господь» — правильное произношение этого имени должно потрясти само мироздание. Считается, что только первосвященник один раз в году называл его в специальной ритуальной обстановке, в нужный день, в одном единственном храме, а звучание имени передавалось устно от одного первосвященника другому, пока римляне, разрушив храм и убив священников, не уничтожили это знание навсегда. Это имя сыграло огромную роль в каббале и западной магии, но само слово «тетраграмматон» — латинское, и означает просто «имя из четырех букв».

Йод — это Отец, изначальное единство, которое стремится проявить и осознать себя, чего нельзя сделать, не отделившись от этого единства и не став чем-то отдельным. Изначальная буква Йод разделится на две уравновешивающие друг друга противоположности, Йод и Ха, Отец и Мать. Но два противоположных начала неизбежно стремятся к слиянию с образованием третьего — Сына, Вав, который становится результатом слияния двух первых сил. Сын так же нуждается в уравновешивающей его противоположности, воплощенной в Дочери, Ха конечной. Эта абстрактная концепция весьма родственная тому, как развиваются Стихии, которые прямо связаны с этой формулой — Йод соответствует Огню, Ха — Воде, Вав — Воздуху, а вторая, конечная, Ха — Земле. Ответственно, каждая масть Таро и каждый ранг Фигурных карт связаны с соответствующей буквой этой формулы.

Буква	Йод	Ха	Вав	Ха конечная
Мир Древа Жизни	Ацилут	Брия	Йецира	Асия
Стихия	Огонь	Вода	Воздух	Земля
Масть Таро	Жезлы	Кубки	Мечи	Пантакли
Фигурная карта	Рыцари	Королевы	Принцы	Принцессы

С этими буквами можно соотнести так же любое четырехчастное деление. Тетраграмматон может быть превращен в более сложную формулу, Пентаграмматон, включающую пять букв и пять Стихий, вместе с Духом, и именно Пентаграмматон выражает всю полноту сил пентаграммы, но о нем еще поговорим отдельно. Сам Тетраграмматон нужен не столько прямо сейчас, в Стихиях, сколько понадобится в дальнейшем.

Каббала

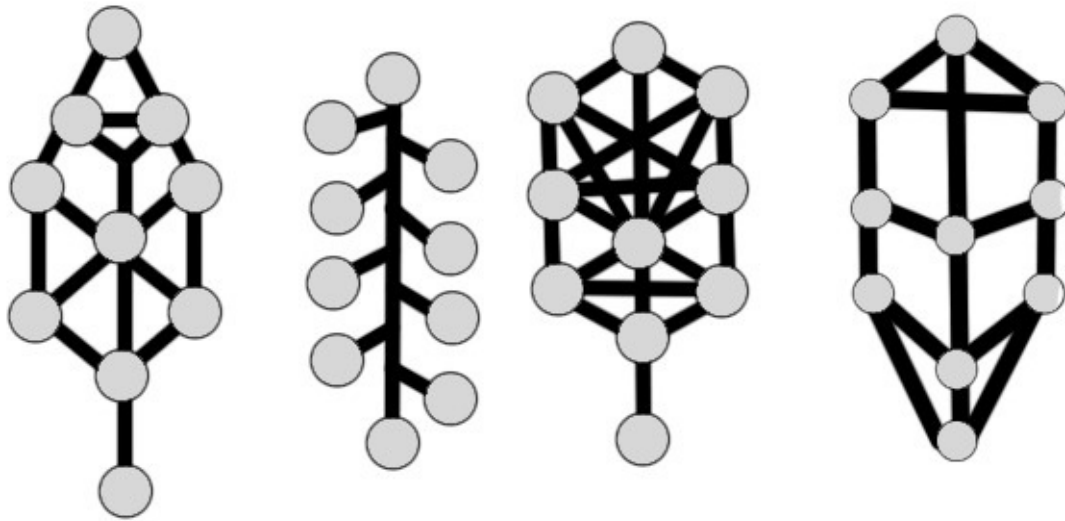
Фактически, существует два учения, называемых «Каббала». Современная каббала, широко применяемая в практической магии - это не вполне то же самое, что называют каббалой в традиции иудаизма. Иудейская каббала - это именно часть иудейской религии. Мистическая каббала, применяемая в магии - творение христианских мистиков и магов, которые изменили и создали довольно многое, в том числе нарисовали знаменитую схему Древа Жизни. Именно это и будет подразумеваться под словом «каббала», как обычно и бывает, когда речь идет о магии.

Эпоха Возрождения принесла в Европу некоторую свободу мысли, все менее опасно для жизни становилось сомневаться в доктринах церкви, читать книги и искать свои пути духовной жизни, и примерно с 15 века началось формирование христианской каббалы. Под управлением Медичи Флоренция стала центром культурной, научной, философской мысли, процветали искусства и духовные поиски. Именно здесь выдающийся, но мало известный, деятель западного оккультизма Джованни Пико делла Мирандола опубликовал первые не иудейские, а христианские каббалистические исследования. Он убедил Папу, что каббала выражает глубинную суть христианства и доказывает истинность мессианской природы Христа и тем самым спас от уничтожения множество каббалистических книг (хотя ранее был обвинен другим Папой в ереси). Именно Миррандола предложил трактовать имя Иисуса как каббалистическую формулу Пентаграмматона. Исключительно образованный, знающий множество языков, способный читать Тору, Библию, Коран на языках оригиналов, он стал основоположником системы христианской каббалы, которая с веками постепенно утратила связь с христианством так же, как ранее с иудаизмом, и стала самостоятельной мистической, магической и философской дисциплиной.

Согласно иудейским представлениям мир был сотворен с помощью 10 чисел и 22 букв иврита. Классический текст каббалы, «Сефрер Йецира», «Книга Формирования», описывает этот процесс творения, давая ключи к мистическому смыслу иврита — сакрального языка Западной магии. По сути, это мистический комментарий к первой главе Книги Бытия, в которой описано сотворение мира. Не известно ни точное время написания этой книги, ни ее автор, а сама книга существует в нескольких вариантах, а так же, сверх того, в нескольких вариантах перевода на современные языки. Но отсутствие одного, общепринятого и канонического, варианта не мешает Сефер Йецира заслуженно считаться одним из важнейших каббалистических текстов. Именно во времена Возрождения этот текст был переведен на латынь и стал одним из основ мистической каббалы.

И именно в этом тексте впервые встречается слово «Сефирот». Само Древо Жизни стало результатом попыток, довольно длительных, изобразить графически то, что описано в Сефер Йецира. Ранее, в иудейской каббале, так же делались попытки представить графически структуру мироздания и процесс сотворения мира, взаимосвязи и взаимодействия Сефирот, но отображали их в виде кругов, вложенных

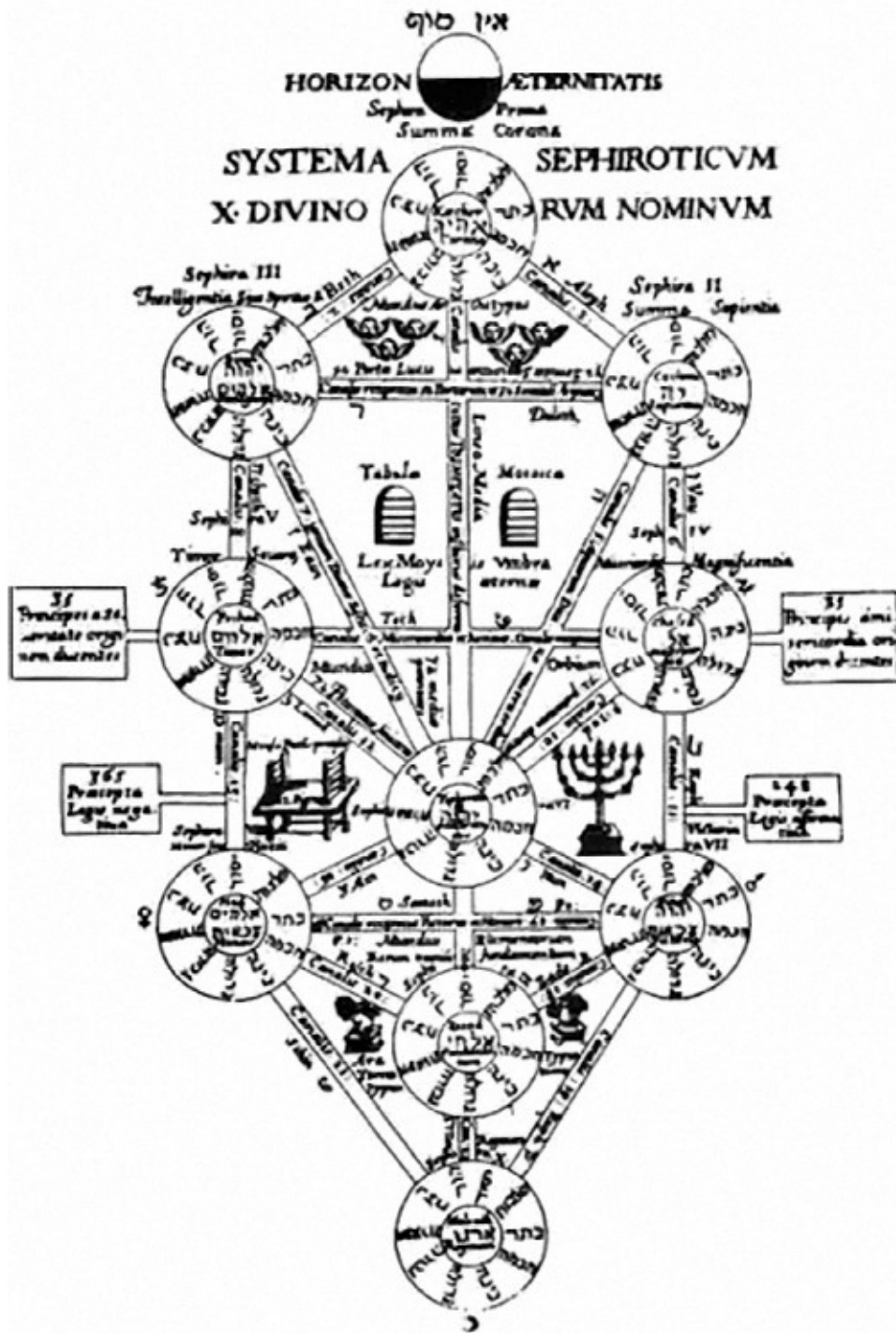
один в другой или в виде спиц в колесе. Первое изображение именно в виде дерева создал Паоло Риччи в 15 веке, и выглядело оно не слишком привычно современному взгляду, как и другие варианты, которые были предложены до создания современной системы.

Варианты изображения Древа Жизни

Было еще не мало версий, но окончательный вид Древо приняло в работах жившего в 17 веке иезуита Афанасий Кирхера, опубликовавшего в книге «Эдип Египетский» следующий рисунок, ставший традиционным изображением Древа, сохранившимся до сих пор.

Современная схема Древа Жизни, с указанием его частей и связей с картами Таро показана далее. Кирхер же не только создал современную схему Древа, но и впервые применил к путям прямой порядок букв иврита.

Древо Жизни Афанасия Кирхера.

На Древе есть 3 горизонтальных, 7 вертикальных и 12 диагональных путей. В иврите буквы поделены на три группы — 3 материнские (Алеф, Мем и Шин), 7 двойных и 12 простых. Сефер Йецира связывает простые буквы с Зодиаком, простые — с Планетами, материнские — со Стихиями (почему их три, а не четыре — обсудим позже). Существовали версии Древа, в которых пути сопоставляли с буквами исходя из их направления: горизонтальные пути — с материнскими буквами, вертикальные — с простыми, диагональные — с двойными. Кирхер поступил проще и приписал буквы к путям по порядку, сверху вниз, так что первый путь — это первая буква, Алеф, а последний — последняя, Тау, таким образом порядок букв (а в последствии и карт Таро) совпадает с порядком путей и описывает процесс

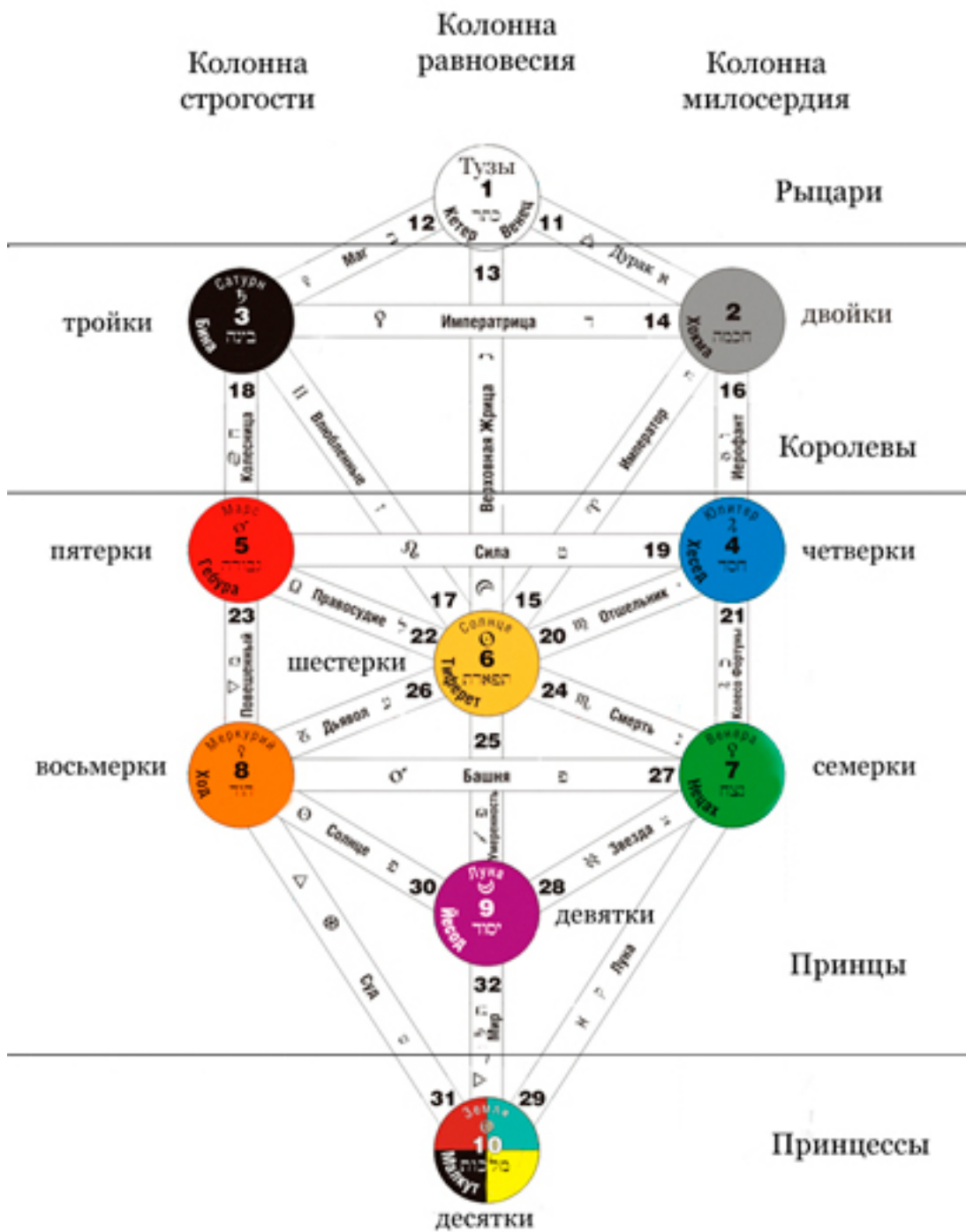
движения от духа к материи (вниз по Древу) или путь возвышения разума от материи к духу (вверх по Древу).

С этого момента структура Древа не менялась, не считая единичных попыток модификации системы. Например, один из соратников Алистера Кроули, известный как Брат Ахад, предложил перевернуть Древо вверх ногами, поменяв порядок путей — Алеф внизу, а Тау — наверху. Кроули называл Ахада своим «магическим сыном», но это нововведение вызвало типичный для него саркастический комментарий:

«Один чудака решил, что сможет усовершенствовать Древо Жизни, если перевернёт Змею Мудрости вниз головой! Но он не смог даже сделать свою схему симметричной: жалкие остатки его здравого смысла взбунтовались изо всех сил. Единственное, что ему удалось — это свести Магический Алфавит к абсурду и продемонстрировать, что он никогда не понимал его подлинного значения».

Другая попытка такого рода — предложенная Валентином Дубовским схема Древа, снова реализующую идею связи материнских букв с горизонтальными путями и тд., возвращая систему на несколько веков назад.

Древо в его современном виде — общепринятая, стандартная схема. Это не единственно возможный вариант — но это именно тот вариант, который положен в основу всей современной Западной магии. Пытаться переделать его — это все равно, что провести свою личную реформу языка и придумать «более правильные» правила письма и чтения на русском. Это приведет лишь к тому, что никто не поймет того, что вы написали, даже если вы уверуете, что весь мир ошибается, и только вы знаете «настоящий» язык. Как ни странно, но и такие попытки порой делаются, но не имеют никакого смысла, равно как и попытки реформации Древа Жизни.

Современная схема Древа Жизни с соответствиями и картами Таро.

10 кругов и 22 линии на Древе Жизни образуют карту всей Вселенной, во всех ее проявлениях, описывают историю творения мира и путь, по которому адепт поднимается от материального мира к духовному. Эта схема — база для всего, и без полного и четкого ее понимания невозможно серьезное изучение магии Западной традиции. Объяснить Древо в двух слова никак не возможно, поэтому тем, кто не имел дела с каббалой, советую почитать «Мистическую Каббалу» Дион Фортуна и «Гранатовый сад» Израэля Регарди, для начала. Но предельно краткую характеристику Древу все же дать придется.

Древо Жизни рассмотренное сверху вниз — это путь сотворения мира. Круги на схеме — Сефирот (или Сфирот), этапы творения, соответствующие тем 10 числам, которыми был сотворен мир. Пути — воплощение 22 букв творения.

Верхняя Сфира — Кетер — это самая чистая духовная основа мира, изначальное единство Вселенной не поделенное на противоположности. Вторая — Хокма — первый импульс творения, движущая сила, пока еще ни к чему не приложенная, чистая активность как таковая. Ее уравнивает Бина, принимающая этот импульс и порождающая весь мир ниже. Ниже следуют стадии творения мира, причем это творение рассматривается как вырождение и искажение духовной идеи Кетер, пока в самом низу она окончательно не сгустится, и не образуем материальный мир в нижней Сфире Малкут.

Каждая Сфира связана с Планетой, точнее традиционные семь Планет магии начинаются от Бины. Хокма и Кетер с Планетами не ассоциировались до тех пор, пока не были открыты Уран, Нептун и Плутон. Довольно грубо и не вполне точно можно примерно приравнять Сефирот к соответствующим Планетам и отталкиваться от этого в изучении их значений (это действительно очень грубо и не вполне верно, но сойдет для того, что бы составить первое впечатление). Каждая Сфира имеет свою духовную иерархию, свои символы и традиционный цвет.

Малкут — это материальный мир, наша реальная, физическая действительность, стоящая из четырех Стихий и соответствует она Планете Земля. Именно тут проходит вся материальная жизнь, жизнь тел, здесь они рождаются и умирают.

Первое посвящение, первый шаг на пути магии — это выход за пределы материального мира, подъем к тонким, астральным мирам. Эти миры — девятая (и вторая снизу) Сфира — Йесод, мир Луны, астрала, тонких образов, видений, галлюцинаций и снов. Когда вы спите, ваше сознание воспринимает не материальный мир, ощущаемый органами чувств, а некие неуловимые и мимолетные образы, идущие из глубин вашего разума. И это уже область Йесод.

Сефирот выше Йесод поделены на три колонны — Строгости, Равновесия и Милосердия. Нижняя Сфира колонны Строгости — Ход, Меркурий, область интеллекта и расчета. Ее противоположность — Нетцах, Венера, область красоты, чувств, любви, эмоций. Они на одном уровне, но на противоположных сторонах Древа.

Пути, соединяющие Сефирот — это буквально пути, некие переходы от одного состояния к другому. Сефирот — это объективные состояния, пути — субъективный опыт, переживания, человека переходящего от состояния одной Сфиры к состоянию другой. Путей, как и букв в иврите, 22, поэтому каждый путь назван одной из букв, например, путь Тау — путь от Малкут к Йесод.

Посмотрите на схему — от Малкут вы можете подняться к Ход или к Нетцах (это снова не вполне точно, но пока можно упростить картину). Путь к Ход — путь от материального, чисто физического и даже животного состояния, к разуму. Это путь познания мира холодным научным интеллектом. Путь к Нетцах — это путь эстетического постижения мира. Увидеть страшный сон и заплакать — это путь от Малкут к Йесод и далее к Нетцах. А вот проанализировать этот сон научно и сделать выводы — это уже путь от Йесод к разуму Ход.

Обходя все пути и поднимаясь все выше, адепт достигает Тиферет — середины Древа Жизни, точки идеального равновесия и гармонии. Это Сфира Солнца, область максимального благополучия, означающая так же обретение полной целостности личности.

Выше еще одна пара противоположностей, Гебура и Хесед. Гебура (Марс), царь-

воин, неистовый и понимающий лишь закон силы. Лучше дать умереть одному, чем многим. Лучше убить слабого, что бы сильные жили. Это не злоба, не ненависть — это строгость и полное понимание необходимости. Это так же новый уровень развития разума Ход, уровень более социальный. Ход — интеллеktуал, который исследует мир и живет так, как считает нужным. Гебура — это царь, который решает как жить и всем остальным вокруг него, и склонен железной рукой загонять свой народ в счастье.

Противоположность этой строгости — Хесед (Юпитер), царь милостивый, правящий пряником, а не кнутом. Это область милосердия, величия и почестей, установления законов и правил, обязательных для всех. Если все сделано верно, то все выигрывают многое, уступив в малом. Каждый должен принять малые ограничения и четкие правила, что бы все достигли максимально возможного благополучия.

Сефирот еще выше уже не постижимы с точки зрения бытовой логики, а их достижение — это огромный духовный подвиг, подобный тому, что называют нирваной. Они отделены от прочего Древа Бездной — это область качественного перехода, отделяющая чистые духовные миры от тех Сефирот, что лежат ниже. Пересечение Бездны — это качественное изменение человеческой личности, полное уничтожение его иллюзорного Эго.

Порядок, в котором Планеты следуют по Древу сверху вниз не случаен — именно в таком порядке располагаются планеты в геоцентрической астрономической модели, в которой Землю ставили в центр мироздания. С точки зрения земного наблюдателя вокруг Земли вращается Луна, потом Меркурий и так далее, и самая последняя планета — Сатурн. Так что древние мистики просто расставляли планеты в привычном им астрономическом порядке. И хотя мы знаем, что порядок этот не имеет отношения к реальному положению вещей, он по-прежнему важен с субъективной точки зрения — для земного наблюдателя планеты расположены именно в таком порядке, от Луны к Сатурну.

Сверху вниз Сефирот поделены на четыре мира, связанных с уже знакомыми Стихиями:

Ацилут — мир, состоящий из Сфиры Кетер, мир Огня, буква Йод.

Брия — Сефирот над Бездной, Хокма и Бина, мир Воды, буква Ха.

Асия — состоит из одной Сфиры Малкут, Земля, Ха конечная.

Прочие Сефирот образуют мир **Йецира**, мир творения, все ниже Бездны кроме Малкут, и это — Воздух и буква Вав.

4 мира, 10 Сефирот, 22 пути — все это должно напомнить о колоде Таро. 4 масти, 10 рангов, 22 Старших Аркана. Тут я просто процитирую «Магию в теории и на практике» Алистера Кроули:

«Таро и священную каббалу следует рассматривать вместе. Они имеют одну и ту же теоретическую основу: Древо Жизни и 78 символов Таро уравновешены и скомбинированы удивительнейшим образом. Они адекватны всем требованиям, которые к ним предъявляются: каждый символ не только математически точен, но содержит в себе некий художественный образ, что стимулирует эстетическое воображение гадателя и, таким образом, помогает

Последуем этому совету и начнем со Старших Арканов. 22 Старших Аркана соответствуют 22 буквам иврита и 22 Путям Древа Жизни. Напомню, что более ранняя схема, предложенная Леви, просто накладывает буквы на порядок Арканов, и во французском Таро Алеф — это Маг, он открывает колоду, Дурак считается предпоследней картой. Эта система существует и применяется, однако она подвергалась серьезной критики, а некоторые эксперты (Пол Кейс, например) прямо заявляли, что Леви знал, но скрыл правильное соотношение Таро и каббалы и опубликовал не верные соответствия. Возможно так же, что Леви поставил Дурака предпоследним из-за того, что это место соответствует букве Шин, которая в каббале связана с Духом, в этом случае это неудачная попытка передать правильное положение Дурака в колоде. Неудачная — поскольку достаточно очевидно, что Ноль должен идти перед Единицей, Нулевой Аркан — перед Первым. Это расхождение объясняют порой тем, что Дурак универсален и может стоять в любом месте колоды, но это так же означает, что он может стоять и перед первым, в начале колоды и нет причины помещать его в конец. Есть и другое течение во французском Таро, в котором Дурака считают не предпоследней, а последней картой — это течение, иногда называемое американской школой Таро, основано К. К. Зайном, который называет Дурака Материалистом.

Английская школа принимает Дурака за начало колоды и приписывает ему букву Алеф. В свою очередь внутри английской системы есть свои течения — так в Таро Тота Алистера Кроули два Аркана, Звезда и Император, поменялись своими буквами.

Самим по себе буквам иврита так же приписываются определенные мистические свойства, образы, символы, у каждой есть свое числовое значение (гематрия) и название (Гимел — «Верблюд», Бет — «Дом» и тд). Вся информация для сравнения приведена в таблице ниже, в том числе нумерация Арканов в колодах. Жирным шрифтом выделены некоторые расхождения в системах — порядок Арканов Сила и Справедливость отличается, так же как и буквы связанные с Императором и Звездой, а так же названия некоторых карт.

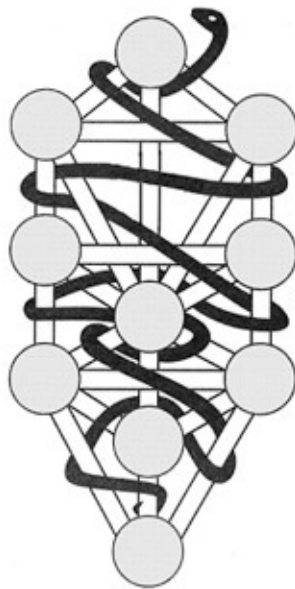
Буква иврита	Перевод буквы, гематрия	Аркан Таро по Леви (Французское таро)	Аркан Таро в колоде Уайта (классические соответствия английской школы Таро)	Аркан Таро Тота (Колода Алистера Кроули, вариант английского Таро)
Алеф א	Бык или вол, 1	I Маг	0 Дурак	0 Дурак
Бет ב	Дом, 2	II Верховная Жрица	I Маг	I Маг
Гимел ג	Верблюд, 3	III Императрица	II Верховная Жрица	II Верховная Жрица
Далет ד	Дверь, 4	VI Император	III Императрица	III Императрица
Ха ה	Окно, 5	V Иерофант	VI Император	XVII Звезда
Вав ו	Гвоздь, 6	VI Влюбленные	V Иерофант	V Иерофант
Зайн ז	Меч, 7	VII Колесница	VI Влюбленные	VI Влюбленные
Хет ח	Ограда, 8	VIII Справедливость	VII Колесница	VII Колесница
Тет ט	Змея, 9	IX Отшельник	VIII Сила	XI Вождение
Йод י	Рука, 10	X Колесо Фортуны	IX Отшельник	IX Отшельник
Каф כ	Ладонь, 20	XI Сила	X Колесо Фортуны	X Колесо Фортуны
Ламед ל	Стрекало, кнут, 30	XII Повешенный	XI Справедливость	VIII Регулирование (или Равновесие)
Мем מ	Вода, 40	XIII Смерть	XII Повешенный	XII Повешенный
Нун נ	Рыба, 50	XIV Умеренность	XIII Смерть	XIII Смерть
Самех ס	Опора, колонна, 60	XV Дьявол	XIV Умеренность	XIV Умеренность
Айн ע	Глаз, 70	XVI Башня	XV Дьявол	XV Дьявол
Пе פ	Рот, 80	XVII Звезда	XVI Башня	XVI Башня
Цади צ	Рыболовный крючок, 90	XVIII Луна	XVII Звезда	VI Император
Коф ק	Затылок, 100	XIX Солнце	XVIII Луна	XVIII Луна
Реш ר	Лоб, 200	XX Суд	XIX Солнце	XIX Солнце
Шин ש	Зуб, 300	0 Дурак	XX Суд	XX Эон
Тау ת	Крест, 400	XXI Мир	XXI Мир	XXI Вселенная

Если сравнить многие колоды, то окажется, что порядок карт Сила и Справедливость (будем придерживаться наиболее традиционных названий) постоянно оспаривается. В более старых колодах, в Марсельском Таро и Таро Французской школы Сила — это 11 Аркан, Справедливость — 8, во множестве других колод — наоборот, Сила — 8, а Справедливость — 11. МакГрегор Мазерс, один из основателей ордена Золотой Зари, работы которого лежат в основе английской школы Таро, провел огромную работу по восстановлению правильного порядка карт в колоде и установлению их каббалистических и астрологических соответствий, и, как часто бывает, ответ выглядит совершенно очевидным, когда задача уже решена.

Дурак, Нулевой Аркан, он идет до первого и начинает колоду — это логичное решение предлагал еще в 18 веке Курт де Жебелен, один из первых, кто заговорил о соответствии карт буквам иврита. Ноль, вставленный между 20 и 21 — довольно странный порядок. Мазерс принял точку зрения Жебелена, а так же переставил местами Силу и Справедливость, что бы порядок карт полностью соответствовал порядку букв иврита (буква Тет идет раньше, чем Ламед, и в порядке Мазерса карты следуют именно

в такой последовательности). Это изменение важно и в системе астрологических соответствий Таро, поэтому к разговору о порядке карт в разных системах вернемся чуть позже, когда речь пойдет об астрологии.

Сами пути Древа Жизни иногда изображают как обвитые змеем — это Путь Змея, та самая, упоминавшаяся уже змея мудрости, восхождение человека к вершине Древа. Проходя один путь за другим, сознание человека постепенно поднимается к Кетер, на каждом шаге обретая то, что несет в себе путь. И весь Путь Змея в порядке Мазерса оказывается описан Старшими Арканами Таро, превращая колоду в описание магического посвящения и духовного роста, причем при прочтении карт в обратном порядке. Путь от Аркана Мир к Дураку — это Путь Змея на Древе Жизни, путь постепенного совершенствования, роста от самых низких областей сознания к самым высоким.

Путь Змея на Древе Жизни.

Числовые карты состоят из 10 рангов и представляют собой десять Сефирот — Тузы, первый ранг, соответствуют первой Сфере, Кетер, Двойки — Бине, и так до Десяток, пребывающих в Малкут. В каждом ранге — карты четырех мастей. Поэтому каббалистическое значение Числовых карт будет соответствовать проявлению Стихии в соответствующей Сфере. То есть Двойка Чаш — это вторая Сфера и Стихия Воды, Вода в Хокме. Тройка Мечей — это Воздух в Бине, Десятка Жезлов — Огонь Малкут, Десятка Дисков — Земля Малкут.

Здесь может возникнуть вопрос. На Древе Жизни Сефирот имеют наиболее важное значение, это объективные состояния бытия и человека. Пути — лишь переходы от одного к другому, они не так важны в каббале, как Сефирот. В Таро же напротив, Старшие Арканы характеризуют наиболее возвышенные влияния, которые находятся вне прямого контроля человека, а Числовые карты — это ежедневные, повседневные события и поступки. Почему так, почему Старшим Арканам достались пути?

Древо Жизни и Таро подобны, но не тождественны. Древо Жизни описывает всю

Вселенную и процесс сотворения мира, а карты Таро, все же, прорицательный инструмент и их главное предназначение — описывать жизнь человека. Таро — это каббала, примененная к отдельно взятому человеку и его жизни, а не к структуре мироздания. Младшие Арканы — это события, реально проявленные в мире, любовь и скорбь, победа и поражение, прибыль и потеря. Это конкретные, объективные факты, произошедшие здесь и сейчас, характеризующие проявление силы Сефирот и Стихий в жизни человека. Каждый Старший Аркан — это сила, производящая изменение в мире и человеке, меняющая ситуацию и приводящая к переходу от одной стационарной позиции к другой. Это так же и тот опыт, который приобретается человеком при таком переходе.

Значения Младших Арканов очень сильно (но не полностью) зависят от их каббалистического положения, а ранги Числовых карт имеют общие черты, которые продиктованы символизмом тех Сефирот, с которыми эти ранги связаны.

Тузы порождают каждую масть, они — источник своей Стихии. Они связаны с Кетер, порождающей все Сефирот. Это самое чистое, но еще ни во что конкретное не оформленное проявление силы масти. Нельзя сказать, что Кетер — это Тузы, а Тузы — это Кетер, но их роднит вполне четкая общая идея — Огонь для Стихий, Кетер для Сефирот, Тузы для Мастей, служат творящей силой, источником, из которого происходит все остальное.

Двойки, соответствующие Хокме, получают чистую энергию прямо от Тузов, они сильные, активные и благоприятные. Это движущая, активная сила, проявляющая себя в той области, за которую отвечает масть. Это движение, импульс, но пока еще не нашедший себе применения, не приложенный ни к чему. Двойкам нужна уравнивающая их сила, которая сможет принять эту энергию, сохранить их импульс и превратить в некий результат.

Энергия Двоек находит себе конкретное воплощение в Тройках, Бине, поворачиваются первые результаты приложения силы Двоек, которую Тройки принимают ее и стабилизируют. Чем ниже мы опускаемся по Древу, тем сильнее вырождается сила Тузов, и постепенно значения карт портятся. В Тройках уже появляются первые неблагоприятные варианты.

Четверки завершают процесс стабилизации силы, обретают равновесие и уже лишены того импульса расширения, который был у Двоек. Все Четверки образуют организованную систему, они устойчивые, но несколько неповоротливые, это завершение этапа развития, реализация начатого дела в конкретной, устойчивой форме.

Пятерки, связаны с Гебурой и силой Марса, поэтому несут в себе идею конфликта, насильственных перемен. Это ранг, стремящийся разрушить сложившуюся систему, которую сформировали Четверки, Пятерки вносят беспокойство и мятеж, стремятся сломать то, что построено Четверками и начать новый этап. Это не жажда тотального уничтожения, а именно стремление сломать систему, которая ограничивает и связывает, отказ признавать диктат системы над личностью.

Шестерки — это Тиферет, очень благоприятная Сфира, поэтому и карты этого ранга будут благоприятными. Шестерки получают прямой луч прямо от Тузов, что делает их еще приятнее (Тиферет соединена напрямую с Кетер и является ее отражением и подобием на более низком уровне). Шестерки — это расцвет масти,

самый благоприятный ранг, мятеж Пятерок исправил то, что было плохо в Четверках, и привел к формированию действительно гармоничной системы. Но это не конец пути, это середина Древа и влияние Шестерок не будет постоянным, это не победа, а скорее привал перед новой битвой.

Семерки и Восьмерки сильно вырождаются, поскольку их Сефирот уже опустились низко по Древу, они в стороне от центра и лишены влияния Тузов, сила которых уже почти полностью растрочена. Это делает большую часть карт этого ранга довольно не приятными. Почему большую часть, а не все? Потому, что не только Древо определяет суть карт — подробности того, откуда берется их прорицательное значение станут понятны после изучения астрологии.

Девятки вернулись под прямой, хотя и сильно ослабевший, луч благотворной духовной силы Тузов, они немного приятнее, а Девятка Дисков приятна вдвойне.

Десятки — это Малкут, то есть конец пути. Или его начало, если смотреть снизу вверх, тогда Малкут — начало духовного восхождения. Поэтому, достигнув дна, карты должны начать новый виток своего развития, Десятки связаны с идеей начала нового этапа, нового витка развития. Вы оказались в тупике, опустились на самое дно, пора начать что-то новое. И Десятка Дисков снова благоприятнее всех прочих.

Сравните: Девятка Мечей — Жестокость; Десятка Мечей — Катастрофа; Десятка Жезлов — Подавление. Но Девятка Дисков — Прибыль, а Десятка — Богатство. К концу пути Диски заметно улучшаются. Это снова не дань традиции, а железная каббалистическая логика, основанная на мирах Древа. Малкут — это Асия, мир связанный со Стихией Земли, так же как и масть Дисков, и по мере приближения к Малкут Диски приближаются к благотворному для них источнику силы Земли, они словно возвращаются домой. Для Дисков Малкут выполняет ту же функцию, что и Кетер для всех карт. Сила Малкут подпитывает Диски и делает их более благополучными в конце масти. А раз все миры Древа связаны со Стихиями, то есть и каждый ранг Числовых карт в той или иной степени оказывается под влиянием одной из Стихий.

Вот в этом месте пора задуматься о том, как связаны Тузы, Кетер и Огонь; как Двойки и Тройки связаны со Стихией Воды и так далее. Это подобно буддистскому коану — суть не в ответе, а в размышлениях, вы сопоставляете, сравниваете, думаете, медитируете и открываете нечто новое, получаете личные откровения и настоящие, глубокое понимание карт Таро.

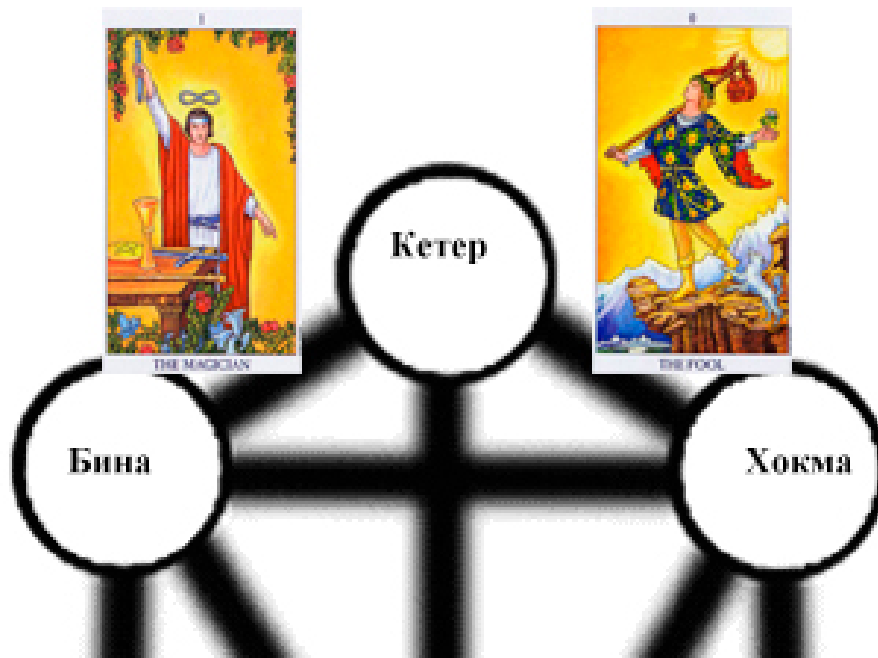
Каббалистическое Древо Жизни задает общую тенденцию развития всех мастей, прохождение карт по одним и тем же десяти вариантам проявления конкретной Стихии. Но конкретное проявление каждой карты будет зависеть еще от ее астрологических аспектов, поэтому немного позже, в разделе, посвященном астрологии, Числовые карты буду рассмотрены более подробно. Станет понятно, как формируется прорицательное значение карт.

Путь и Старшие Арканы

Значения Старших Арканов не вытекают напрямую из их положения на Древе

Жизни, но сопоставление значений карт и положения путей может стать отличным упражнением на изучение взаимосвязей между Арканами. Попробуйте посмотреть на пути Древа как на графическое отображение отношений между картами.

От Кетер отходят два высочайших пути — Алеф и Бет. Им соответствуют два первых Аркана — Дурак и Маг.

Пути Алеф и Бет арканов Дурак и Маг

Дурак идет в одну сторону от Кетер, Маг — в другую. Дурак — спонтанность, действие без планов, без раздумий. Маг — действие хитрое, спланированное, взвешенное.

Путь Алеф связывает Кетер, ненарушенное изначально единство, с Хокмой, первым импульсом движения, первой волей к проявлению себя. Путь Алеф — это начало творения и все прочее Древо формируется именно из этого первого импульса. Это наиважнейший путь и все прочие пути — его копии и подобия, путь Алеф на Древе несет в себе семя всех других путей. Каждый следующий путь, все сильнее приближающий к материальному миру, все дальше уводящий по пути вырождения духовной силы Кетер — это подобие Алеф, утратившее часть изначальной чистоты и принявшее некую, все более и более грубую, форму. Алеф означает первое движение еще не оформленной силы, не имеющей для себя никакой противоположности, а значит не способной полностью себя осознать. Это универсальный и абстрактный принцип и на каждом следующем этапе из него лишь вычленяются отдельные его части. Ту же роль играет и Кетер для Сефирот, а Тузы — для мастей. Это путь-прародитель. В каббале творение мира — это создание двойственности, разделения первоначального единства. Алеф — это путь, на котором еще не возникла первая пара противоположностей, он предшествует как таковому творению. Если «в начале было слово», то Алеф -это это тишина, царящая за миг до этого начала.

Номер Дурака — ноль. Ноль — это не единица, не какое-то, пусть самое малое, число. Ноль — это начало отсчета, то, что было до начала всего, то, что идет до чисел. Стоит нолю измениться на самую малую часть — он станет уже неким конкретным

числом. Дурак служит Арканом, идущим до всех Арканов, он прародитель колоды, тот самый ноль, который нельзя никак выразить, и все прочие Арканы — это отражение Дурака, формы, которые он принимает. Он универсален, но не осознает себя, это тот же самый первый импульс, еще не принявший конкретную форму, способный дать начало чему угодно, но не знающий сам себя. Дурак означает спонтанность, отсутствие планов, вдохновение, равно как и глупость, эти идеи ярко прослеживаются в даосизме с его принципом следования потоку Дао. Описывая человека, познавшего Дао, Чжуан-Цзы пишет:

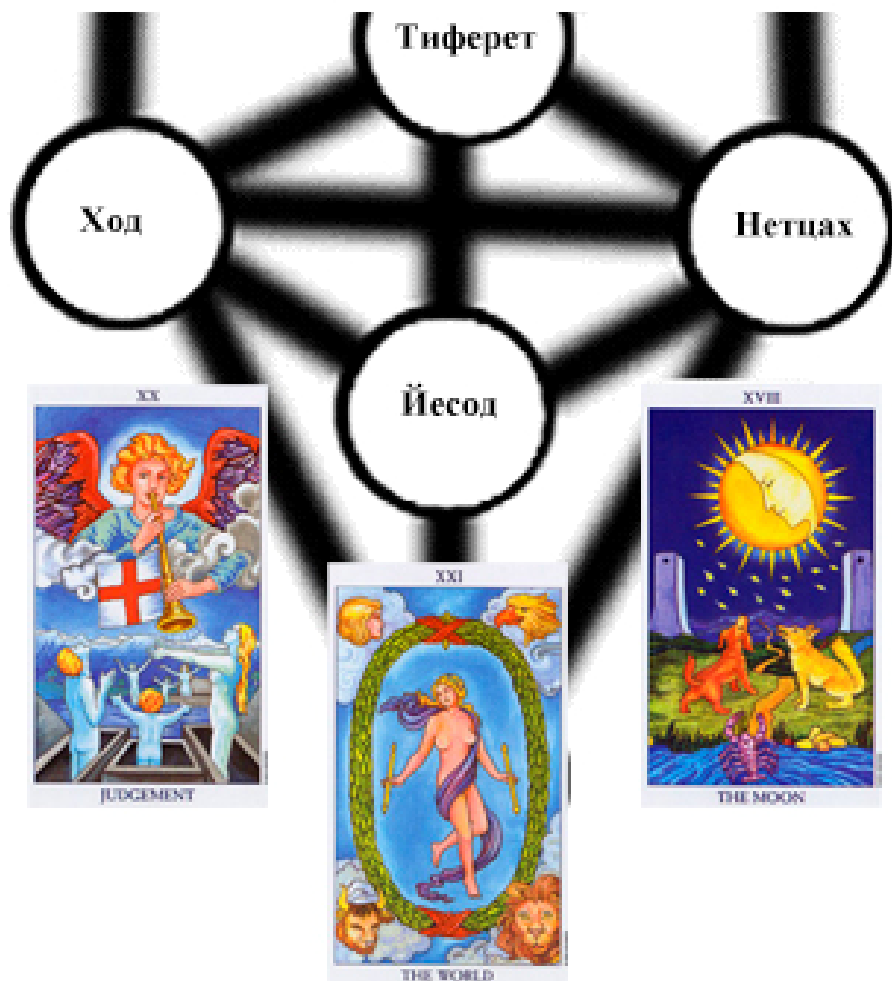
«Человек, обладающий силой добродетели, живет в доме, не утруждая свой ум; и совершает действия без спешки. Представления о правильном и ложном, хвала и порицание окружающих не волнуют его... У него есть деньги, хотя он не знает, откуда они; он ест и пьет вдоволь, и не знает, откуда берется еда».

Именно это — сила Дурака, действие без понимания, без осознания и без возможности ошибиться. Как и путь Алеф Дурак — это изначальный импульс, формирующий все прочее, абстрактный и универсальный, первое действие, лишённое цели и точки приложения, действие ради действия. Дурака так же ассоциируется с безумием, но безумие всегда было спутником шаманов, магов, юродивые, пророков, всех тех, кто «не от мира сего», кто живет вне обусловленностей и законов мира.

Противоположный путь — Бет. Он так же начинается из Кетер, но движется к Бине. Название «Бина» означает «Понимание», путь Бет ведет от изначального единства к силе понимания и осознания. Буква Бет особо важна в каббале — это первая буква слова «Берашит», «BRASHITh», первого слова Библии на иврите. Если Алеф и Дурак — это, что было до начала, то Бет и Маг — это именно начало, «в начале было слово» утверждает Евангелие, и Бет — Маг, а так же (забегая вперед) Меркурий — это именно творящее слово, четко выражающее Волю и меняющее миры.

Путь Бет идет от той же точки, что и путь Алеф, но в противоположную сторону. Это иной принцип реализации себя, полностью осознанный и основанный на разуме, согласно Сефер Йецира Бет царствует над мудростью. Маг — высшее проявление разума, разум чистый и ни чем не связанный. Путь Бет ведет в высшее единство, в Кетер, он выше любых дуальностей, и разум Мага видит мир в его неразделенном единстве, однако он уже не Алеф и вполне осознает себя, как отделенного от мира. Он выше условного деления мира на добро и зло, черное и белое, правду и ложь. Поэтому Маг — это и ученый и обманщик, и мудрец и мошенник, для него нет принципиального различия между одной и другой точкой зрения, он легко встанет на любую из них, не принимая никакой. Все тот же даосизм учит, что любой слово, произнесенное вслух — уже слово ложное; истина не выражима словами и Маг — это то слово, которое может сотворить мир, но понимает свою ложность. Будучи изначальным словом Маг разделяет мир на категории, создает закон причины и следствия, он Логос, выражающий мир в словах и буквах. Алеф и Бет, Дурак и Маг, уравнивают друг-друга и создают пару дополняющих друг-друга противоположностей, которые достигают одной цели, но используют разные средства.

На противоположном полюсе Древа жизни от Малкут, земного мира, отходят три пути, Тау, Шин и Коф: Мир, Суд и Луна.

Пути Арканов Луна, Суд и Мир.

Аркан Мир — это и успех, и концентрация проблемы, и инерция. Это задержки и трудности или в самом начале или в самом конце, переломный и ответственный момент. Эта карта сразу означает и начало дела и его завершение, и первый шаг, и последний. Ключ к значению Аркана сокрыт в его размещении на Древе Жизни. Путь от Малкут к Йесод — это первый или последний путь Древа, в зависимости от того, поднимаетесь вы или опускаетесь. Если идти в порядке развития Духа в Материю, от Кетер к Малкут, то этот путь — последний, полное завершение эманаций Древа, конец пути, та грань, за которой духовное окончательно уплотняется и становится материальным. Но если проследовать путем развития человека, путем посвящений, путем Змея идущим от Малкут к Кетер — то это первый путь, первое посвящение, первый шаг наверх. Человек на этом пути прорывается в астральный мир и впервые поднимается выше чисто материального существования, это тот первый шаг, который

изменит все.

Пути Шин и Коф идут в разные стороны от Малкут. Суд — самостоятельный выбор, смена ситуации, решительный шаг на встречу переменам. Луна — остановка, застой, не способность выбраться и сделать этот решительный шаг. Та же ситуация, что и в Арканах Дурак и Маг — два противоположных пути, два разных способа действия, исходящие из одной точки.

На пути Тау предстоит кропотливая работа по подъему к первому реальному астральному опыту. Этот путь продолжают пути Арканов Умеренность и Жрица, оба они связаны с идеей тщательного баланса и равновесия. Все эти пути пролегают на колонне Равновесия.

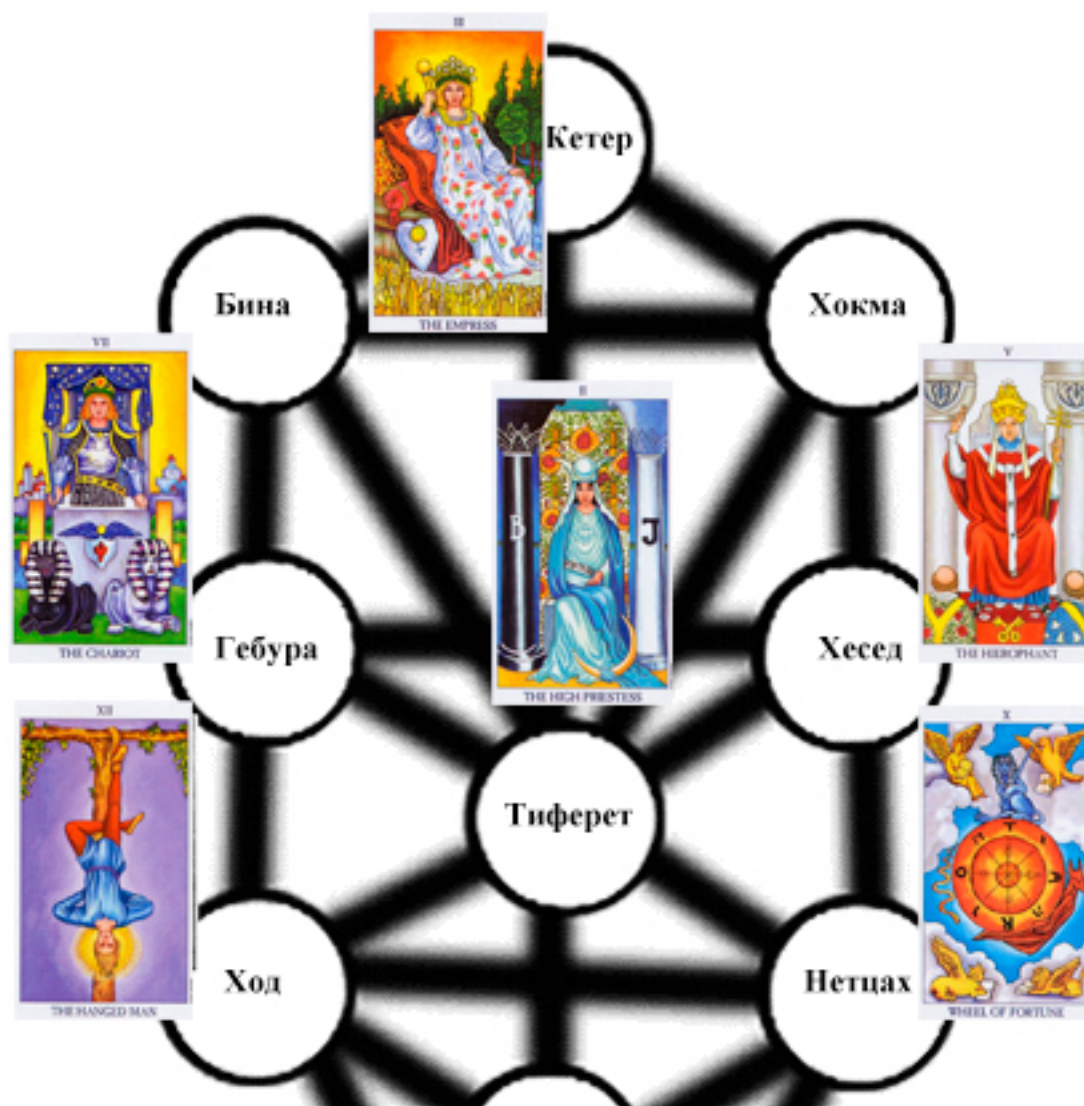
Путь Шин ведет в Ход, область разума и логики, это путь проб и ошибок, экспериментов, и это путь, который служит основанием колонны строгости, завершает которую путь Бет — путь Мага, наиболее совершенного и осознанного разума. На пути Шин предстоит отбросить первоначальные представления о себе и мире, шагнуть на встречу новым истинам, совершая тот самый решительный шаг Аркана Суд. Образ этой карты — образ христианского Страшного Суда, когда мертвые восстанут из могил; но суть рисунка не нужно понимать буквально, этот Аркан говорит о наступлении совершенно нового этапа, когда мир радикально меняется и нужно стать либо его частью и либо погибнуть (подобно тому, как Страшный Суд знаменует начало нового мира). Это символ преобразования жизни: тело человека есть физическая оболочка его души, и, символически говоря, тело — это могила, в которой погребен дух. Путь Шин, ведущий от Малкут к Ход — это путь воскрешения духа, перехода от чисто физического существования тела к торжеству интеллектуальной жизни, первое пробуждение разума. Бет — вершина этого пути.

На пути Тау разум преодолевает ограничения материального мира, поднимаясь к астральному, тонкому миру. Путь Шин — это преодоление ограничений самого разума, обретение понимания истинной сути мира, без прикрас, без иллюзий; столкновение с самой суровой реальностью, жизнью, как она есть на пути к Сфере Ход, области Меркурия, с которым связан и последний путь этой стороны Древа — путь Аркана Маг. Нужно осознать и принять самую неприятную реальность, без всяких иллюзий, как данность и факт — или погибнуть. Отрицать факты бесполезно. Самообман всегда губителен. Только разум открывает истину, которая может быть очень болезненной и неприятной.

Путь Шин уравновешен путем Коф, и подобно паре Алеф и Бет это пара дополняющих противоположностей. На этом пути разум попадает к основанию колонны Милосердия, вершина которой — не осознанное, не знающее различий и двойственностей единство пути Алеф. Это погружение во внутренний мир, и на этом пути разум превосходит материю преодолевая препятствия, заключенные внутри него самого. Путь Коф соотносится с иллюзиями, обманом, галлюцинациями, и все это соответствует символизму Аркана Луна. Шин и Коф — это потрясения внешние и внутренние. Шин выжигает все лишнее, Коф погружается в самые глубины иллюзий, чувств, тонет в самом себе, отыскивая путь к красоте и гармонии. Это путь чувственного, а не разумного постижения мира, принятия его целиком, со всеми ужасами.

Следуя тому же принципу вы можете сопоставлять пути и Арканы, используя

Древо Жизни как основу для сопоставления Арканов. Пути Гимел (Жрица) и Далет (Императрица) перпендикулярны и пересекают друг друга.

Пути Арканов Жрица, Императрица, Колесница, Повешенный, Иерофант и Колесо Фортуны.

Сравните значение карт — Жрица полностью духовный, возвышенный Аркан, вне всего мирского, вне сексуальных, плотских отношений. Императрица «перпендикулярна» к ней по значению — она сексуальна, развратна, даже неразборчива, это Аркан плотских радостей. Жрица — девственная богиня, Диана-Артемида. Императрица — это богиня любви, Венера-Афродита, Фрейя. Путь Гимел пересекает Бездну на Древе Жизни и уходит в Кетер. Он уравнивает Алеф и Бет, подобно тому, как Тау уравнивает Шин и Коф. Это продолжение пути Тау, вершина колонны Равновесия и этот путь открывает прямую дорогу в Кетер. Это высочайшее и самое прямое духовное восхождение. На Аркане Жрица часто рисуют вуаль, как символ Бездны, которую нужно пересечь и ключи либо книгу — символы знаний. Жрица открывает путь к высшим, тайным знаниям, путь, ведущий за последнюю завесу, отделяющую от Кетер. Этот путь полной самоотверженности, баланса, он открывается

только немногим, готовым шагнуть в неизвестность. Пересечение Бездны — это радикальное перерождение, трансформация личности и никто не знает, что ждет на той стороне завесы Жрицы.

Императрица чужда духовных порывов Жрицы и стремится к простым удовольствиям мира, и прежде всего ассоциируется с сексуальностью, браком. Путь Императрицы, Далет, соединяет Хокму и Бину, изначальные мужское и женское начала, совершая символический космический брак.

Буква Гимел означает «верблюд», что служит символом пересечения Бездны, которую преодолевает адепт в конце долгого, тяжелого пути, подобного странствию верблюда через пустыню. Далет — «Дверь». Императрицу часто изображают беременной, это карта материнства, естественного продолжения идеи сексуальности, а мать служит дверью в этот мир для своего ребенка.

На колонне Милосердия Иерофант продолжает на более высоком уровне Колесо Фортуны. Колесо возносит вверх и бросает вниз во власти вселенских циклов, который человек не в силах понять и изменить, и которые считает просто везением. Иерофант же стремится познать эти циклы, изучить, описать и научиться управлять ими, он не желает оставаться просто точкой приложения вселенской силы, стремится контролировать и управлять.

То же на противоположной стороне — активная Колесница следует своей цели, берет все под контроль. Но на уровне ниже Повешенный замирает, застряв в одном состоянии. Колесо и Повешенный противоположны (и находятся на противоположных колоннах), но в каждом из них человек пассивен и не управляет ситуацией. Причем Колесо на колонне Милосердия дает благополучие, в отличии от Повешенного, расположенного на колонне Строгости и требующего самопожертвования.

Колесница подчиняет все одной цели, всех сфинксов впрягает в свою повозку на колонне Строгости, а Иерофант, на колонне Милосердия, обучает, наставляет и указывает путь. И тем самым тоже подчиняет своей воле, но мягко, не через подчинение, а через обучение своему взгляду на жизнь, который учит считать единственно верным. Он стремится сделать ученика лучше, но неизбежно делает из него свое подобие. И оба этих Аркана находятся выше, чем вторая пара карт, и воплощают активность и стремление овладеть окружающим миром, в противовес более пассивной паре противоположностей, которую образуют Колесо и Повешенный. Примечательно, что с точки зрения астрологических соответствий (здесь я снова немного забегаю вперед) центральный путь, который занимает Аркан Жрица, связан с Луной, а пути параллельные ему, пути Колесницы и Иерофанта, соответствуют Раку и Тельцу. Оба эти знака находятся под влиянием Луны, как знаки ее обители и экзальтации.

Понимания каббалистических связей Таро ни в коей мере не достаточно для ответа на вопрос «почему?». Почему карты значат именно то, что значат? Но это понимание необходимо, поскольку это — еще один компонент ответа. Работа по такому сопоставлению никогда не будет завершенной и полной, это бесконечный процесс погружения во все более тонкие оттенки смыслов, в котором Древо дает идеальную схему для отслеживания связей между Арканами. Попробуйте сравнить карты не только парами, но в пределах одного мира, одной Колонны или сравнить их в треугольниках — Дурак, Маг, Императрица; Сила, Справедливость, Отшельник; Башня, Звезда, Солнце.

Есть и еще один взгляд на связь Древа и Старших Арканов — иногда с ними сопоставляют не только пути, но и Сефирот. Это авторские методики, не являющиеся общепринятыми, но их стоит коротко рассмотреть.

Первая методика предложена уже упоминавшемся Полом Кейсом. В его методе Дурак, будучи Нулем, идет до первой Сфиры и связан с каббалистическим понятием Айн Соф — тем духовным светом, который выше Кетер. Старшие Арканы с 1 по 10 соответствуют Сефирот по порядку (Отшельник, Аркан номер девять — девятая Сфира, Йесод). Для остальных Арканов Кейс пускает в ход нумерологию. Дьявол — это Аркан с номером 15. $15 = 1+5 = 6$. Шестой Аркан — Влюбленные, 6 Сфира — Тиферет. Отсюда следует, что Дьявол при его изучении должен быть рассмотрен как связанный с Тиферет, а так же в его связи с Арканом Влюбленные. Далее, $6 = 1+2+3+4+5+6 = 21$, а $21 = 2+1$. Дьявола следует рассмотреть как сочетание принципов Двойки и Единицы, Хокмы и Кетер, которым по этой системе соответствуют Жрица и Мага. И еще далее, $21 = 2+1 = 3$. Добавьте к этому сопоставлению карт Аркан номер три — Императрицу и Сфиру Бина. Причем Императрица окажется конечным выражением всех идей, которые проходит Дьявол в своем развитии. Таким образом, после всех выкладок, Кейс приходит к выводу, что с Дьяволом должны быть связаны Влюбленные, Жрица, Маг и, особенно, Императрица.

Примечательно, что оба Аркана, Императрица и Дьявол, связаны с сексуальностью, и воплощают женский и мужской принцип, что перекликается с символическим описанием Аркана Императрица в одной из работ Кроули, где этот Аркан описывается как Четверка, которая ждет свои Семьдесят. 4 — это гематрия буквы Далет, соответствующей Императрице, а 70 — гематрия буквы Айн, соответствующей Дьяволу, что в иной форме снова указывает на родство этих Арканов.

Другой именитый автор, последователь школы Французского Таро, Освальд Вирт, так же предлагал сопоставление Сефирот и Старших Арканов, по схожей схеме с небольшими отличиями.

Айн Соф — это снова Дурак, Кетер — два Аркана, Маг и Колесо Фортуны (1 и 10 Арканы), Хокма — Жрица и Сила (2 и 11 Арканы), Бина — Императрица и Повешенный (3 и 12 арканы), Хесед — Император и Смерть, Гебура — Иерофант и Умеренность, Тиферет — Влюбленные и Дьявол, Нетцах — Колесница и Башня, Ход — Справедливость и Звезда, Йесод — Отшельник и Луна, Малкут — Солнце, Суд и Мир.

То есть Арканы начиная с Мага по порядку следуют от Кетер до Йесод, а затем, начиная с десятого Аркана, цикл повторяется. В результате остается три Аркана — Солнце, Суд и Мир, которые уже без всякой цикличности привязаны к Малкут. Именно последний пункт и отличает эту систему от предложенной Кейсом, в остальном они идентичны, получая одинаковое распределение разными методами.

Пути и Сефирот уже отданы Старшим Арканам и Числовым картам, и, по утверждению Мазерса, Фигурные карты стоят не на Сефирот, а рядом с ними. Это не значит, что они не имеют своего отображения на Древе Жизни, но соответствие Фигурных карт более сложные и многогранные. Суть Фигурных карт формируется Стихиями, а это значит, что четыре ранга карт ассоциируются, прежде всего, с четырьмя мирами Древа Жизни. Вот тут понадобится вспомнить, что такое Тетраграмматон.

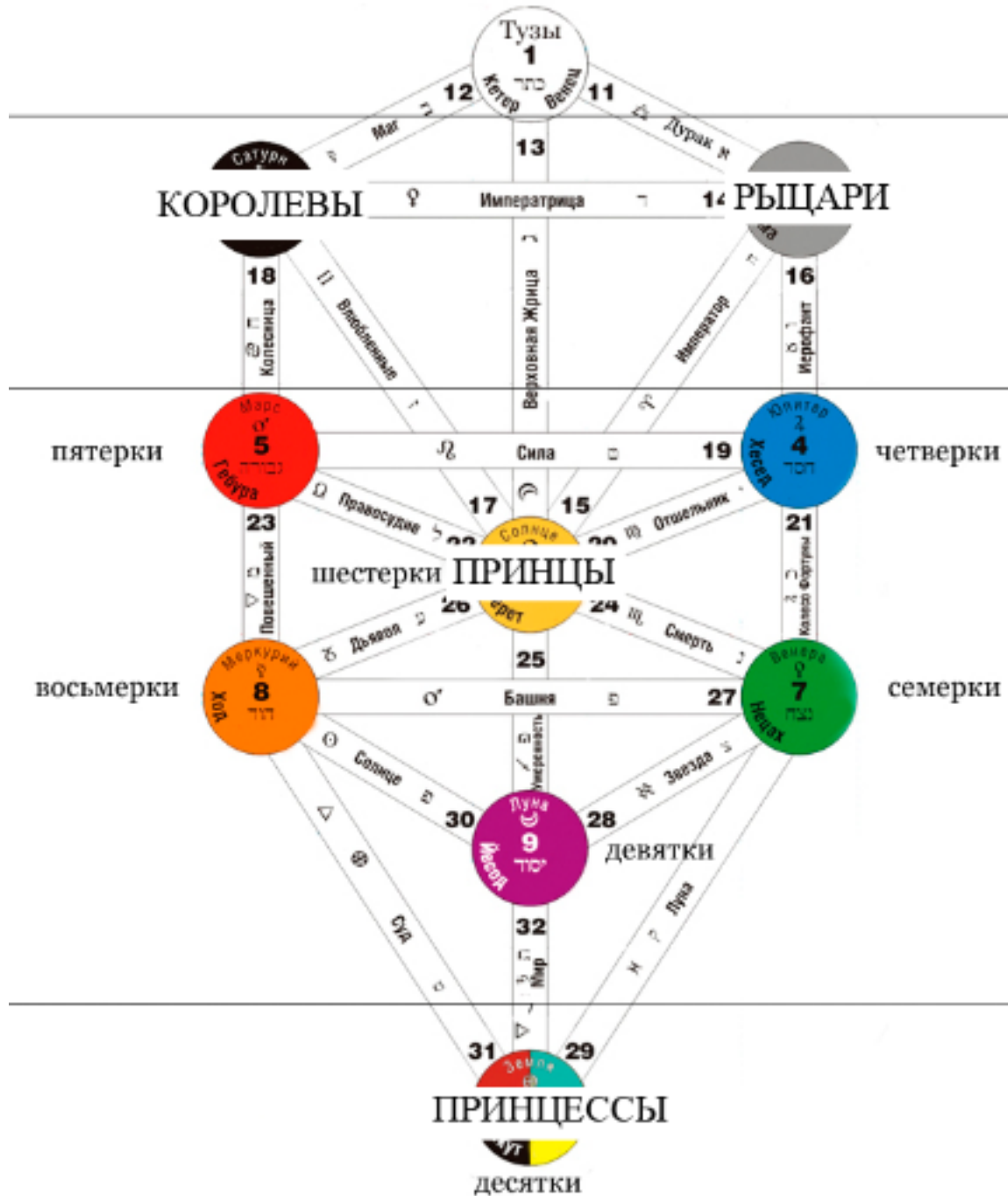
Рыцари, ранг соответствующий Огню, будут связаны с огненным миром Ацилут, состоящим из одной Сфиры Кетер. Королевы, водный ранг — сводным миром Бриа, Принцы, воздушный ранг — с Йецира, Принцессы, земной — с Асия.

Фигурные карты, как и все, что связано с четырьмя Стихиями, соответствуют формуле Тетраграмматона. Йод — это Огонь, а значит Рыцари, Ха — Вода и Королевы, Вав — Принцы, Ха конечная — Принцессы. Но буквы этого имени означают не только Стихии и миры Древа Жизни, но и Сефирот. Йод, изначальный Огонь творения, на Древе Жизни связывается с Хокмой или Кетер, воплощением Отца. Ха — Бина, Мать; Вав — Сын, Тиферет, подобие Отца и его отображение на более низком уровне, которое может быть осмысленно разумом человека (Вав — Воздух — разум); конечная Ха — Дочь, Малкут, конечная материализация духовной идеи.

Поэтому на Древе Жизни Хокма (либо Кетер и Хокма вместе) соотносятся с первоначальным, порождающим принципом Отца, с буквой Йод и Рыцарями Таро. Бина, принимающая импульс Хокмы, воплощает пассивный принцип буквы Ха — это

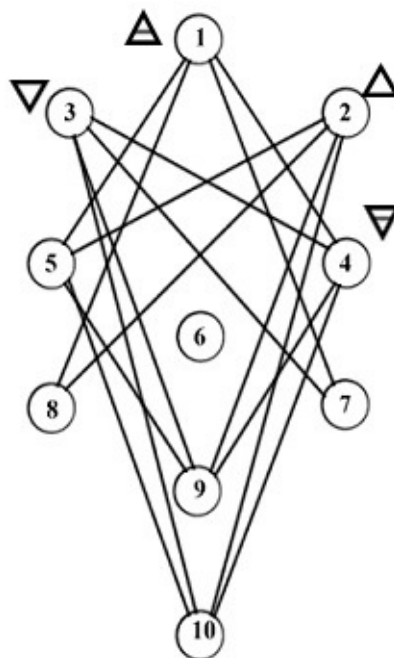
более пассивные Королевы. Вав — Сын — соответствует Принцам, выражающим идеи, сходные с идеями Рыцарей, но в более стабильной и постоянной форме, на более низком уровне. Ха конечная — Принцессы — это второй пассивный принцип, соответствующий Дочери, Малкут.

Принцессы связаны с Малкут, самым низом Древа Жизни, в то время как Тузы связаны с верхней Сфирой Кетер. Это делает их Альфа и Омега каждой масти, вершиной и основанием и связывает между собой, что будет заметно в астрологических соответствиях карт. Именно по этой причине Принцесс в Золотой Заре называли престолами, на которых восседают Тузы — Принцессы действительно есть твердое и максимально материальное, земное, основание, на которое опирается тонкая сила Тузов. А если принять именно такое распределение, в котором Фигурные карты соответствуют Хокме, Бине, Тиферет и Малкут, то Тузы, пребывающие в Кетер, снова

проявят себя как сила более высокого порядка, порождающая не только Числовые, но и Фигурные карты.

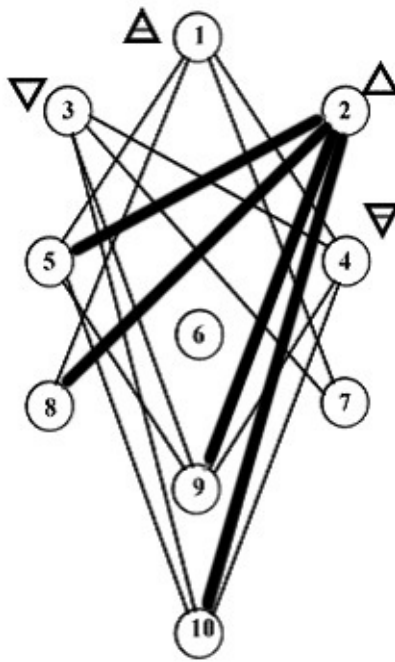
Существует и еще один вариант, более экзотический, связи Фигурных карт и Древа Жизни. Напомню, существовало довольно много вариантов изображения Древа Жизни, отличающихся положением путей. В современной общепринятой схеме пути соединяют между собой не все Сефирот — нет прямой дороги от Малкут к Гебуре или от Йесод к Хесед. Пол Кейс в начале 20 века высказал мысль о 16 дополнительных, скрытых, путях, которое соединяют эти Сефирот.

Скрытые (невидимые) пути на Древе Жизни.

По сути, это все остальные варианты путей, которые можно прочертить на Древе. Тиферет не задета ни одним из новых путей, поскольку и так соединяется со всеми возможными Сефирот. Эта система не имеет широкого распространения, но таких скрытых путей — 16, как и Фигурных карт, которые могут соотноситься с этими тайными путями, и в этом случае появляется еще один источник информации о их сути — каждая Фигурная карта становится соединением двух Сефирот.

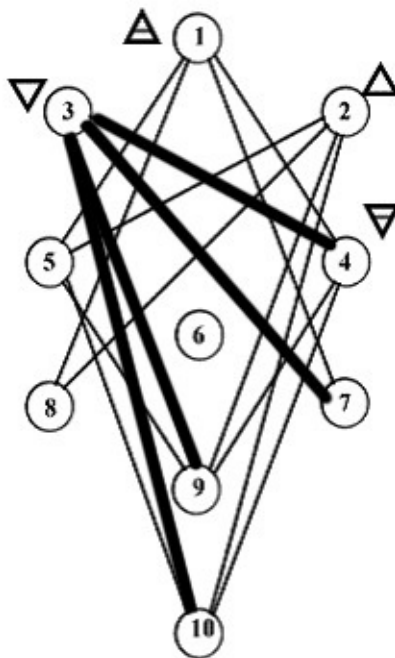
В этой интерпретации Хокма и Бина соответствуют Огню и Воде, что вполне традиционно. Кетер увязывается с Воздухом, поскольку Кетер венчает центральную колонну Древа и уравнивает Огонь и Воду. Все прочее, расположенное ниже Бездны и утратившее духовный свет в той или иной степени, соотносится со стихией Земли. Поэтому все Фигурные карты Жезлов выходят из Хокмы — Рыцарь Жезлов, Огонь Огня, соединяет Хокму, источник силы и энергии и Гебуру, марсианскую, силовую и, по сути, огненную.

Скрытые пути Фигурных карт масти Жезлов.

Королева соединяет Хокму с более разумной и спокойной Ход, Принц — с Йесод, Принцесса — с Малкут (первое и последнее сочетание особенно показательны, Огонь Огня соединяющий две Сефирот, связанные с Огнем и Огонь Земли, соединяющий огненную и земную Сефирот).

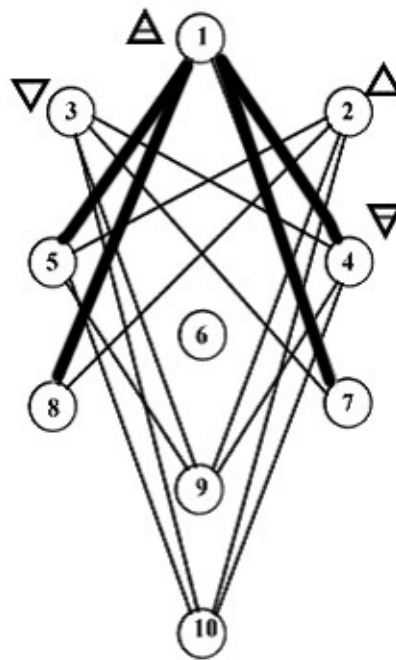
Чаши соединяют Сфиру Бина с Хесед (Рыцарь), Нетцах (Королева), Йесод (Принц) и Малкут (Принцесса).

Скрытые пути Фигурных карт масти Чаш.

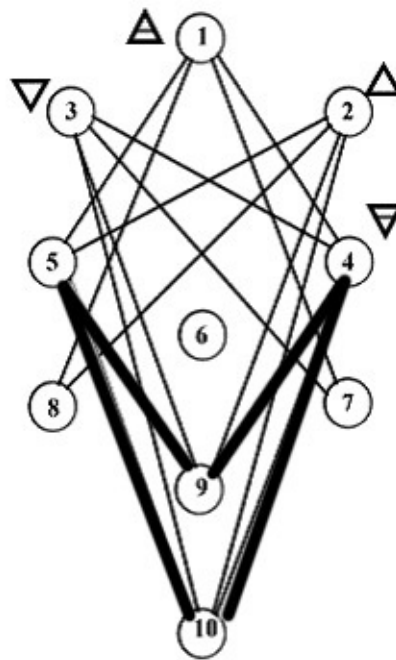
Мечи соединяют Кетер с Хесед (Рыцарь), Габурой (Королева), Йесод (Принц) и Ход

мечи соединяют Кетер с Хесед (Рыцарь), Гебуры (Королева), Йесод (Принц) и Лод (Принцесса).

Скрытые пути Фигурных карт масти Мечей.

И, наконец, Диски — это соединение Йесод и Хесед (Рыцарь), Малкут и Хесед (Королева), Йесод и Гебуры (Принц), а так же Малкут и Гебуры (Принцесса).

Скрытые пути Фигурных карт масти Дисков.

В ответ на любые каббалистические изыскания можно сказать, что с помощью

подобных построений и сопоставлений можно связать вместе все, что угодно. И да, так оно и есть. Суть каббалистических методов, лежащих в основе всех Западной традиции именно в этом. Вы можете создать любовный талисман, находящийся под управлением Венеры, работая в пятницу, гравировав его на меди, используя семь зеленых свечей и так далее, и все это не произвольный набор, а те атрибуты, которые ассоциируются с Венерой. И карта Таро Императрица так же может стать частью вашего ритуала. Изучение этих ассоциаций, самостоятельные сопоставления, толкования, сравнение, позволяет открыть свое собственное, глубокое и именно ваше, понимание символов, получить свои личные откровения и увидеть связи, которые превратят разрозненную информацию, предписанную книжной традицией, в живой организм, где все связано, все взаимодействует и влияет друг на друга.

Кроули, в письме своей ученице, предлагал ей изучать каббалу в ходе повседневной деятельности, сопоставляя с Древом Жизни все, что она видит. Метод выглядит примерно следующим образом: вы вышли из дома (Дом — это Бет, это Маг, это Меркурий), через дверь (Далет, Императрица, Венера), дверь красная (Гебура, Марс, Огонь, Аркан Башня). Голубь сел на забор (голубь — птица, ассоциированная в Венерой, снова Императрица, Далет; забор — ограда — буква Хет — Аркан Колесница — Знак Зодиака Рак — Стихия Воды). И так далее, пока все вокруг не ляжет в рамки одной системы, полной и универсальной. Разумеется это метод пригоден не только для каббалы, но и для Таро, рун или любой другой символической системы. Сопоставляйте мир вокруг с Арканами Таро, астрологией, каббалой, Стихиями, находите свои связи и ассоциации. Вы не просто изучите информацию — вы постигните ее на самом глубоком уровне, во всех тонкостях. В том же письме Кроули подчеркивает: «помни, моя каббала — это не твоя каббала». Этот метод не способ запомнить — это способ найти свое, индивидуальное, понимание символов и привести их в гармонию с вашим внутренним миром, внутренним символическим пространством. А обладать четкой внутренней системой символов, универсальных, идеально понятных вам, необходимо для любой магической практики, ритуальной или прорицательной.

Главное не забывать, что речь идет именно о глубинных ассоциациях, а не о равенстве. Огонь, Марс, Гебура, Пятерки Таро и Аркан Башня имеют сродство, схожие черты, за ними стоят подобные идеи и принципы, они ассоциируются друг с другом, но это не значит, что Гебура — это Марс, а Башня — это Огонь, все они родственны, но самостоятельны и не равнозначны. Ассоциация не значит тождественность, поэтому не нужно ждать, что Отшельник в Таро будет выражать в точности то, что Дева в астрологии и путь Йод в каббале. Они не могут заменить друг друга, но имеют сродство и общие силы, стоящие за ними.

Астрология Таро

Уже не раз было сказано, что значение карт Таро не ограничиваются только каббалой и карты самым непосредственным образом связаны с астрологией. Систем сопоставления довольно много, Аркан Суд, например, могут ассоциировать с Огнем, Плутоном, Венерой, Сатурном, Меркурием и даже с созвездием Лебедя. Но далеко не каждая система сопоставлений имеет под собой серьезное основание, и далеко не каждая из них сама способна стать основанием для чего-то большего или хотя бы гармоничной частью более обширной системы. Не достаточно просто связать карты и астрологию — нужно добиться, что бы эта связь гармонировала с прочими областями Западной магии, давала правильные каббалистические соответствия, помогала в прорицаниях, могла использоваться в магии, раскрывала суть карт.

Большая часть указанных выше интерпретаций либо так или иначе основана на работах Леви (а так же Папюса и других последователе Леви), что снова ставит вопрос о полноте и точности предоставленных Леви сведений; либо на просто личном мнении одного конкретного толкователя Таро. Личное мнение — это великолепно, это цель, к которой нужно стремиться, но далеко не каждое мнение может выйти за рамки личного применения толкователем, который его высказывает. Поэтому продолжим следовать традиции Золотой Зари, давшей начало английскому Таро.

Основоположником же английской школы Таро можно смело считать Мазерса, который, в том числе, восстановил порядок соответствия карт Таро астрологии, отталкиваясь от Сефер Йецира. Старшие Арканы связаны с буквами иврита, а те, напомним, имеют свои атрибуты и соответствия, в том числе Сефер Йецира описывает значение и свойства букв, на чем и основана астрология Старших Арканов.

Уже говорилось, что в иврите буквы делятся на три группы. Три материнские буквы — Алеф, Мем и Шин, означающие три Стихии — Воздух, Воду и Огонь соответственно. Сефер Йецира прямо утверждает, три эти буквы в нашей Вселенной — это воздух, вода и огонь, причем Алеф называет «дуновением» между огнем и водой, что дает предельно четкую картину взаимодействия Стихий, когда Воздух становится результатом союза Огня и Воды. Далее рассказывается, что Творец воцарил букву Алеф над дуновением и создал из нее воздух; воцарил Мем над водой и воцарил Шин над огнем.

Эти три буквы определяют соответствия связанных с ними Арканов Таро. Так Дурак (взбалмошный, спонтанный, легкий, подвижный Дурак) становится картой Воздуха. Повешенный, требующий предельного погружения в глубину самого себя (о Повешенном еще поговорим отдельно) — картой Воды. Суд (связанный с решительными действиями и резкими потрясениями) — картой Огня.

Обратите внимание, что именно в таком порядке карты идут в колоде. Этот порядок Стихий (Воздух, Вода, Огонь, и далее Земля, которая появится позже) используется очень часто в Западной магии, хотя он и не соответствует тому, как идут Стихии в классической последовательности Тетраграмматона (Огонь, Вода, Воздух,

Земля). Это порядок пентаграммы, именно так чередуются стихии в ее вершинах, а позже он появится и в Енохианской магии. И продиктован этот порядок именно порядком материнских букв иврита.

Семь двойных букв — Бет, Гимел, Далет, Каф, Пе, Реш и Тау — связаны с семью Планетами. Двойными они названы потому, что при чтении могут обозначать два звука. Соответствия здесь несколько сложнее, поскольку есть несколько разных вариантов текста Сефер Йецира, которые отличаются, в том числе, описанием соответствия букв Планетам. Для Таро был выбран, возможно, не самый академически надежный, но самый логичный вариант.

Путь Бет, как уже описывалось, связан с творящим словом, выражением Воли; Аркан Маг — это, собственно, маг, а так же мудрец, обманщик, игрок, любой интеллеktуал. Это очень ярких набор черт, совершенно четко связывающий его с Меркурием. Мифологический с Меркурием связаны, Гермес, Тот, Один, боги магии, мудрости, хитрости, создатели письменности. Сами карты Таро находятся под управлением Меркурия, а их создание мифологически приписывается египетскому Тоту, все магические учения так или иначе связаны с Меркурием. Это, пожалуй, самое яркое соответствие из всех.

Верховная Жрица, повелевающая тайными знаниями, а так же вообще тайнами, секретами, двусмысленностями, приписана к таинственной и двусмысленной Луне, которая то убывает, то прибывает, возникает на небе и пропадает. Жрица — первая карта, связанная в женском началом, что еще раз подтверждает ее связь с Луной, так же тесно связанной с идеями женственности. Даже мифологические богини Луны часто девственницы, что так же идеально вписывается в символизм Жрицы.

Императрица, означающая праздники, радость, любовь, плотские удовольствия становится несомненной Венерой, покровительницей любви и удовольствий.

Колесо Фортуны, обещающее белую полосу, удачу, укрепление положения и благосостояния, ассоциируется с Юпитером, дарующим земные блага, богатство и положение в обществе.

Башня, разрушительная, неистовая, склонная ломать и крушить — очевидный Марс.

Аркан Солнце уже своим название вполне четко определяет свое соответствие, но и его значение так же вполне соответствует символизму Солнца.

Мир ассоциируется с тяжелым и инертным Сатурном, но эта карта имеет двойное соответствие, именно тут появляется и Стихия Земли, так же связанная с Арканом Мир. Сатурн настолько медлителен и тяжел, что считается более близким именно к Земле, чем к Планетам.

Аркан Шин, на самом деле, так же имеет двойное соответствие и связан не только с Огнем, но и с Духом, поскольку именно Огонь стоит ближе всего к Духу, являясь самой первой и чистой Стихией. Благодаря таким двойным соответствиям число карт оказалось приравнено к количеству Стихий, Планет и Знаков Зодиака, включая все пять Стихий.

Примечательно, что этот порядок связи карт и Планет был независимо друг от друга открыт двумя авторами — Мазерс опубликовал его в своей работе «Книга Т», а Пол Кейс самостоятельно пришел к тем же выводам и опубликовал их в книге «Таро: ключ к мудрости веков», что служит наглядным подтверждением как минимум

логичности этой системы — это не измышления одного человека, а закономерный и объективный результат, полученный разными исследователями. В то же время сопоставление Мага с Сатурном или Императрицы с Юпитером выглядит гораздо менее обоснованным.

Оставшиеся 12 букв — простые, они соответствуют Знакам Зодиака и Сефер Йецира снова четко и однозначно сопоставляет одно с другим. Этот текст связывает каждую букву с частями Вселенной и человека: Ха Творец воцарил над речью и создал из нее Знак Овна и правую ногу человека; Вав он воцарил над размышлением и создал из нее Тельца и правую почку; Самех воцарил над сном и сотворил из нее Стрельца и желудок человека и тд.

В конечном итоге астрология Старших Арканов принимает следующий вид:

Аркан	Номер Аркана	Путь	Астрологическое соответствие
Дурак	0	Алеф	Воздух
Маг	1	Бет	Меркурий
Жрица	2	Гимел	Луна
Императрица	3	Далет	Венера
Император	4	Ха (Цади)	Овен
Иерофант	5	Вав	Телец
Влюбленные	6	Зайн	Близнецы
Колесница	7	Хет	Рак
Справедливость	8 (11)	Ламед	Весы
Отшельник	9	Йод	Дева
Колесо Фортуны	10	Каф	Юпитер
Сила	11 (8)	Тет	Лев
Повешенный	12	Мем	Вода
Смерть	13	Нун	Скорпион
Умеренность	14	Самех	Стрелец
Дьявол	15	Айн	Козерог
Башня	16	Пе	Марс
Звезда	17	Цади (Ха)	Водолей
Луна	18	Коф	Рыбы
Солнце	19	Реш	Солнце
Страшный Суд	20	Шин	Огонь / Дух
Мир	21	Тау	Сатурн / Земля

Обратите внимание — Аркан Луна, с нарисованным на ней в большинстве карт раком, выползающим из воды, управляется Рыбами, а не Раком и не Луной. Планета же Луна управляет Арканом Жрица, здесь иногда возникает путаница.

Ранее упоминалось, что карты не всегда следуют порядку букв, Сила и Справедливость выбиваются из системы. Тет — 8 буква, ей соответствует Сила, которая часто считается 11 Арканом. Ламед — 11 буква, которой соответствует

Справедливость, 8 Аркан. Это камень преткновения, который вносит много путаницы — какой Аркан считать восьмым, а какой одиннадцатым, разные колоды дают разную нумерацию, в Марсельском Таро, в Таро Тота Сила — это 11, в Таро Уайта — 8.

Это противоречие вносит свой дисбаланс и в астрологию. Расположите карты по зодиакальному кругу, по их Знакам Зодиака, и вы увидите, предельно наглядно, что Аркан Сила оказался между Колесницей и Отшельником, на восьмой позиции, если считать против часовой стрелки от Императора (Овна, точки начинающий Зодиак и зодиакальные Арканы). Справедливость же оказалась между Смертью и Отшельником, что соответствует месту именно одиннадцатой карты.

Если же соединить карты по их номерам, исходя из того, что Сила — это 11, а Справедливость — 8, то образуется петля.

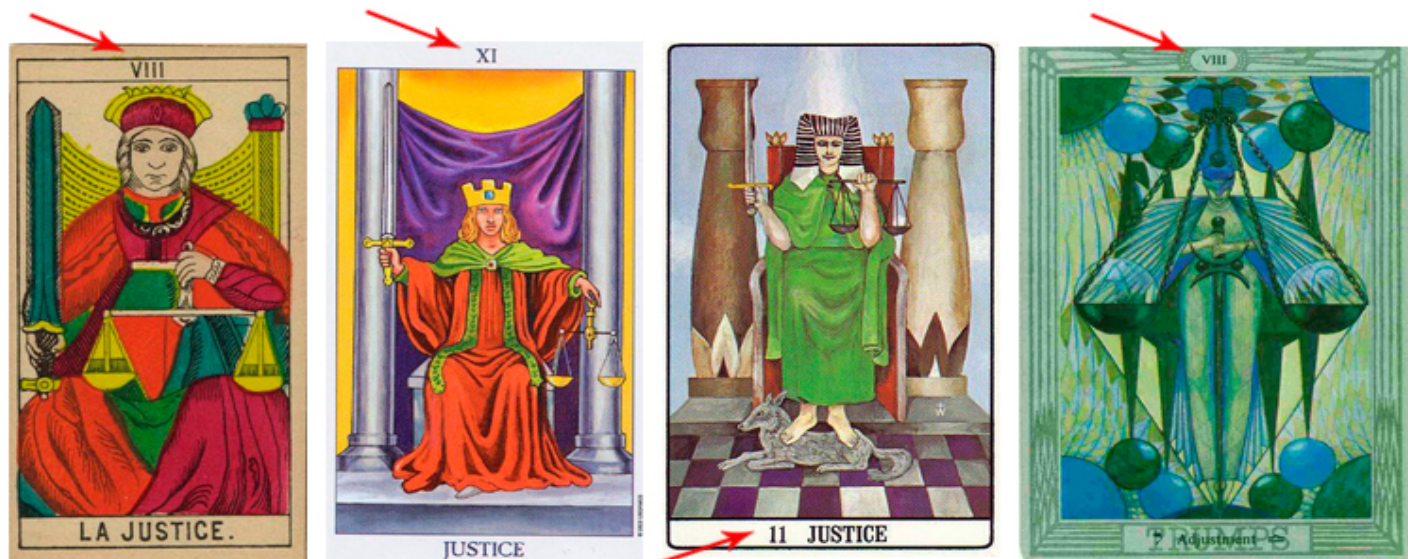
Петля Таро в Зодиаке

Но ничего подобно не случается, если принять, что Аркан Сила — это восьмой Аркан, а Аркан Справедливость — одиннадцатый. Тогда карты просто лягут на Зодиакальный круг без всяких сложностей. Причем поменять нужно именно номера карт, а не их соответствия Знакам Зодиака — карта изображающая усмирение льва и карта с изображением весов довольно однозначно ассоциируются именно со Львом и Весами, а не наоборот. И это вопрос не только рисунков на картах.

Лев — это фиксированный огненный Знак, Стихия Огня в своей стабильной, яркой форме, что вполне согласуется с силовым, полный энергии характером карты Сила, более точно называемой Вождением. Справедливость, она же Равновесие, не только внешне соответствует Весам, из-за наличия весов в рисунке карты, но и смыслу карты подходит Весам, кардинальному Знаку Воздуха, куда больше, чем Льву.

Именно этой системы, в которой Сила — восьмой Аркан, придерживается Уайта, и в своей книге «Иллюстрированный ключ к Таро» он пишет, что переставил местами два этих Аркана по причинам личным, которые не важны и объяснять их он не будет. Причина, впрочем, довольно понятна: именно в таком, по Уайту, порядке карт сразу три линейные последовательности приходят в соответствие — порядок карт становится таким же, как порядок букв иврита и порядок Знаков Зодиака. Почему Уайт не объяснил этого прямо? Почему оставил вопрос, над которым размышляют до сих пор — зачем он поменял карты местами? Ответ же состоит в том, что Уайт ничего не менял! Это сделал Мазерс.

Сила под номером 11, а Справедливость под номером 8 — это традиционный вариант, в котором карты идут в самых старых колодах, в Марсельском Таро, в колодах французской школы. Этот порядок всех устраивал, пока не обнаружилось несоответствие карт, каббалы и астрологии. Мазерс не только вернул Дурака в начало колоды, но и поменял местами эти карты, сделав Силу восьмым Арканом, что полностью привело систему в порядок. Именно это — базовая схема английского Таро, принятая в том числе в колодах Золотой Зари.

Аркан Справедливость в Марсельском Таро (номер 8), Таро Золотой Зари (номер 11), Таро Уайта (номер 11), Таро Тота (снова номер 8)

Сравните Арканы — Марсельское Таро, изданное в 18 веке, считает Справедливость восьмым Арканом. Далее, Таро Золотой Зари, созданное по варианту Мазерса — одиннадцатым. То же самое и в Таро Уайта, а вот самая поздняя из этих колод — Таро Тота — снова считает этот Аркан восьмым.

Во времена публикации колоды Уайта первый, более старый, вариант, считался общепринятым, поскольку колод Таро было мало, Золотая Заря еще скрывала свои познания, а самой популярной колодой была Марсельская. Почему Уайт прямо не объяснил причины странного, по тем временам, порядка карт? Уайт, напомним, был посвященным магом, членом ордена Золотой Зари, связанным клятвой хранить тайну. И частью этой тайны был и правильный порядок карт Таро. Так что Уайт просто не имел права нарушать клятвы и объяснять, что его порядок карт — вовсе не его, а традиционный эзотерический порядок карт Золотой Зари.

Позже еще один эксперт английской школы Таро и воспитанник Золотой Зари, Алистер Кроули, снова вернулся к старому варианту, сделав Равновесие — свою версию Справедливости — восьмым, а Вождеделение (Силу) одиннадцатым. Поэтому вопрос, почему карты переставлены, стоит задать не Уайту, а Кроули. Он никак не объясняет причины, побудившие его вернуться к старому, французскому, порядку карт, но нельзя исключать, что сделал он это из возникшей к тому времени личной неприязни к Мазерсу, предложившему порядок Золотой Зари.

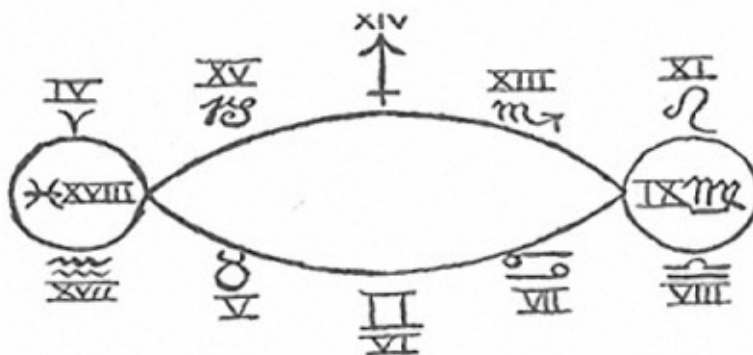
Еще одна знаменитая перестановка Кроули — это соотнесение Императора с Цади, а не с Ха. Перестановка это каббалистическая, а не астрологическая, но и к астрологии

она имеет отношение. Изначально эта перестановка продиктована не логикой и разумом, или какими-то эзотерическими соображениями, а строкой из Книги Закона. Книга Закона — это сложный символический текст, полученный методом автоматического письма от имени духа по имени Айваз. В ее тексте содержатся основные постулаты Телемы, магического учения Кроули, одного из самых мощных направлений современной Западной магии. Сам Кроули изучал полученный текст всю жизнь и не смог прийти к его однозначному толкованию, более того — долгое время отказывался вообще с ним считаться.

Одна из строчек Книги Закона сообщает: «Цади — не Звезда». Кроули много лет работал над расшифровкой этого сообщения и результатом его стала перестановка букв. При этом если внимательно почитать его «Книгу Тота», то становится понятно, что описание карты Императора все равно построено так, как если бы он оставался на пути Ха:

«Его власть исходит от Хокма, творческой Мудрости, Слова, и применяется к Тифферет, организованному человеку».

Эта строчка в точности соответствует именно пути Ха, а не Цади. Однако, с точки зрения Кроули, такая замена помогла иначе решить проблему петли в Зодиаке, все ту же проблему 8 и 11 Арканов. По его мнению, замена букв позволяет образовать в Зодиаке вторую петлю, в результате чего система становится симметричной и сбалансированной. Вот так он отобразил это «Книге Тота»:

Двойная петля в Зодиаке, рисунок Алистера Кроули.

Фрида Харрис, художница нарисовавшая карты по описаниям Кроули, писала ему:

«Кроме того, по-моему, вы так и не объяснили толком насчет Цади-Императора. Не могли бы вы сделать чертеж? По этому вопросу будет больше всего возражений. Если не секрет, имеется ли хоть какая-нибудь причина, по которой нужны 2 петли?».

Перемена обрела популярность и признание из-за авторитета самого Кроули,

но нельзя сказать, что она стала от этого полностью понятной. Тем не менее, этот вариант прижился и еще встретится, при изучении Клипот. Он так же сохраняется в тех колодах, которые созданы на основе Таро Тота, что делает эти колоды отдельным течением в английском Таро.

Не смотря на мою огромную любовь к Таро Тота, которую я считаю одной из величайших существующих колод, необходимо признать, что наиболее логичная и гармоничная система — это классические соответствия Золотой Зари, а которых Цади — это Звезда, Ха — Император, Сила идет под номером 8, а Справедливость — под номером 11 и нет каких-то принципиальных причин строить колоду иначе (если только не рассматривать как причину стремление сохранить старые традиции Марсельского Таро в неизменности любой ценой).

На основании сопоставления Арканов с Зодиаком можно практически бесконечно изучать Арканы и открывать их новые грани и точки соприкосновения, подобно тому, как это было сделано с каббалой. Но сперва нужно дать краткий обзор системе Зодиака как таковой, что заодно позволит подготовиться к астрологии Младших Арканов.

12 Знаков Зодиака в астрологии соотносятся с четырьмя Стихиями, к каждой Стихии приписано три Знака:

Огненные Знаки Зодиака: Овен, Лев, Стрелец.

Водные Знаки: Рак, Скорпион, Рыбы.

Воздушные Знаки: Близнецы, Весы, Водолей.

Земные Знаки: Телец, Дева, Козерог.

Знаки Зодиака также делятся на кардинальные, фиксированные (или керубические) и мутабельные (или обычные).

Кардинальные Знаки: Овен, Рак, Весы и Козерог. Эти Знаки управляют первым месяцем каждого сезона, знаменуют смену времен года, наступление перемен. Таким образом, Овен управляет весной; Рак — летом; Весы — осенью; Козерог — зимой. Кардинальные Знаки также соответствуют четырем сторонам света: Овен — Востоку, Рак — Северу, Весы — Западу, Козерог — Югу. В этих Знаках соответствующая Стихия набирает силу и проявляет себя наиболее активно.

Фиксированные Знаки: Лев, Скорпион, Водолей и Телец. Они управляют средним месяцем каждого сезона. В этих Знаках Стихии сильны и сбалансированы, ее влияние более стабильное и прочное.

Мутабельные Знаки: Стрелец, Рыбы, Близнецы и Дева. Они управляют заключительным месяцем каждого сезона. Сила Стихии в них идет на спад. Это самая мягкая форма, с наименее жесткой привязкой Знака к характеристиками Стихии.

	Огонь	Вода	Воздух	Земля
Кардинальный	Овен (Император)	Рак (Колесница)	Весы (Справедливость)	Козерог (Дьявол)
Фиксированный	Лев (Сила)	Скорпион (Смерть)	Водолей (Звезда)	Телец (Иерофант)
Мутабельный	Стрелец (Умеренность)	Рыбы (Луна)	Близнецы (Влюбленные)	Дева (Отшельник)

Каждый Знак проявляет в той или иной форме качества Стихии — все Огненные Знаки наделены качествами Огня, силой, энергией, вспыльчивостью; все Земные Знаки — качествами Земли. Но проявляют они эти качества по разному, поскольку у каждой Стихии с зодиакальным круге — три Знака, кардинальный, фиксированный и мутабельный, то есть зарождение Стихии, ее наиболее стабильная форма и спад. Так Козерог — это первой проявление Земли, нарастающее и стремящееся проявить себя максимально полно. Телец — Земля уравновешенная и стабильная. Дева — наименее Земной Знак. У Девы будут проявляться свойства соседнего Знака, соседней Стихии, поэтому, Дева способна лучше приспособливаться к изменениям ситуации, отличается большей гибкостью, чем два других Знака Земли.

В Зодиакальном круге Стихии чередуются между собой в порядке Тетраграмматона по часовой стрелке. Если же пройти по кругу Зодиака в порядке чередования знаков от Овна к Рыбам, против часовой стрелке, то обнаружится, что Стихии Знаков чередуются в том же порядке Пентаграммы, что в и Старших Арканах, алфавите иврита и в Енохианских Скрижалях — Воздух, Вода, Огонь, Земля. Чередуясь же по своим качествам Знаки образуют астрологические кресты.

Зодиакальные кресты:

кардинальный

фиксированный

мутабельный

К - кардинальный Знак, Ф - фиксированный, М - мутабельный

△ Знаки Огня ▽ Воды ▲ Воздуха ▼ Земли

Четыре кардинальных знака образуют, соответственно, Кардинальный Крест, это импульс, направленный в будущее, стремление к развитию, к реализации, навязыванию своего подобия окружению. Фиксированный крест — это Знаки устойчивости, накопления, укрепления положения, уже без импульса к расширению; эти Знаки стремятся сохранить, а не преумножить. Мутабельный крест — это трансформация, ответ на вопрос «а что же дальше?», эти Знаки ищут новые пути и варианты развития, отхода от привычного. Это ключ к символизму Знаков Зодиака — каждый Знак проявляет качества одной Стихии, причем следуя одной из стратегий — накапливать ее, укреплять, или трансформировать.

В продолжение разговора о Старших Арканах, связанных с Зодиаком, имеет смысл спросить себя — как соотносятся между собой Арканы с одной Стихией в Знаке? Император, Сила и Умеренность, например, три Аркана со Знаками Огня. А как соотносятся Арканы астрологических крестов? Император, Колесница, Справедливость и Дьявол, четыре Аркана кардинальных Знака, выражающие наиболее активную форму связанных с ними Стихий.

Император — кардинальный Огонь, склонный к расширению, подавлению, завоеванию. Сила, фиксированный Огонь — исключительно мощный Аркан, но связанный уже с идеей усмирения и приручения дикой силы, обретения стабильности. Умеренность, мутабельный Огонь — ставит во главу угла баланс и тщательный расчет сил. Каждая такая группа Арканов оказывается связанной еще и с Арканом, управляющим Стихией. Поэтому к сравнению Арканов Знаков Огня нужно добавить еще и Суд, стихийного управителя Огня.

Так же сравните Арканы противоположные в круге — Дьявол и Колесница (Козерог и Рак), Император и Смерть и так далее. Хороший пример — это пара Арканов Влюбленные (Близнецы) и Умеренность (Стрелец). Влюбленные говорят о разделении, выборе одного пути, одного варианта, когда мир делится на две части, и выбрать можно только одну. Это Аркан разделения, который сопоставим с первой половиной алхимической формулы «растворяй и сгущай», процессом алхимического растворения.

Умеренность — его противоположность, объединение разделенных начал, сгущение и соединение в единое целое. Умеренность завершает процесс, начатый во Влюбленных и проходящий по всем Арканам между ними. Эта пара примечательна тем, что в традиционном рисунке карты Влюбленные изображен купидон с луком — то есть символ Стрельца.

Непосредственно при чтении расклада вы можете распространить метод сочетания Стихий и на сами карты, а не только на масти. Как Двойка Жезлов сильнее проявит себя в окружении карт Мечей, чем Чаш, так и окружение из огненных Старших Арканов будет для нее более благоприятным. Сила, Император и Умеренность помогут ей проявить себя с большей силой, чем водные Арканы — Смерть, Луна и Колесница. Особенно благоприятным для Двойки Жезлов, равно как для Тройки и Четверки той же масти, будет соседство с Императором, но это станет очевидно после изучения астрологии Числовых карт. Земной Отшельник будет благотворно влиять и усиливать влияние водного Аркана Смерть, но ослаблять воздушную Колесницу.

Еще более глубокое погружение в Арканы через астрологию потребует вспомнить о связи Планет с Зодиаком. Каждая из Планет управляет одним или несколькими Знаками Зодиака (они являются знаками обители этой Планеты). В этих знаках энергия Планеты проявляется наиболее сильно. Помимо этого, каждой Планете соответствует еще один Знак, где она выражает свои качества менее ярко (Знак экзальтации Планеты). Когда Планета находится в Знаке, противостоящем ее Знаку обители, считается, что она находится в Знаке своего изгнания, а когда Планета находится в Знаке, противостоящем ее Знаку экзальтации, она находится в Знаке своего падения. Таким образом, Знаки обители и экзальтации Планеты гармоничны с ее энергией, в то время как Знаки изгнания и падения этой энергии противоречат. При рассмотрении Планет астрология может как учитывать, так и не учитывать недавно открытые планеты — Уран, Нептун и Плутон. При этом недавно астрономы лишили Плутон права считаться планетой — это не планета, а скорее астероид, один из многих, образующих пояс Койпера, так что в вопросах астрологии Таро придерживаются именно семи традиционных Планет.

Уже приводился пример с тремя параллельными путями на Древе, соответствующими арканам Жрица (Луна), Колесница (Рак, знак обители Луны) и Иерофант (Телец, знак экзальтации Луны). Вся же система связи Планет и Знаков имеет следующий вид:

Планета	Луна	Меркурий	Венера	Солнце	Марс	Юпитер	Сатурн
Знак Обитатели	Рак	Близнецы Дева	Телец Весы	Лев	Овен Скорпион	Стрелец Рыбы	Козерог Водолей
Знак Экзальтации	Телец	Водолей	Рыбы	Овен	Козерог	Рак	Весы
Знак Изгнания	Козерог	Стрелец Рыбы	Скорпион Овен	Водолей	Весы Телец	Близнецы Дева	Рак Лев
Знак Падения	Скорпион	Лев	Дева	Весы	Рак	Козерог	Овен

Продолжать сопоставления можно очень долго, как и в случае с каббалой.

У Аркана Мир — два управителя, Сатурн и Земля. Сатурн управляет Козерогом, относящимся к Стихии Земли, а Козерог — это Дьявол. Мир — это инерция, затруднения в начале и конце, неспособность сделать первый шаг. Дьявол, полный неистовой силы, мятежа и насилия, упорный и агрессивный, может дать силу сделать этот шаг, преодолеть инерцию. Он станет той злобой, которая заставляет упавшего в бою собрать все силы и подняться, пойти в атаку и победить, когда не было ни единого шанса. Но Дьявол не умеет рассчитывать силы, не стремится (да и не надеяться) выжить, он ведет к гибели — и Мир станет тем тормозом, который создаст препятствие в самый последний момент, не даст сделать последний губительный шаг.

Мир так же открывает и путь первого посвящения, дает прорваться за первую завесу, а Сатурн управляет не только Козерогом, но и Водолеем, с которым связана Звезда — Аркан, устремленный в высокое и неведомое, которое останется только мечтой, если не пройти это посвящение Аркана Мир.

Марс управляет Овном и Скорпионом. Марс — это Башня, сила крушения, кризиса, способная уничтожить или освободить, уничтожив преграды. Карты Марса — Пятерки, несущие кризис и сопротивление. Император, пятый по счету Аркан — это кардинальный огненный Овен, направляющий силу уничтожения всех преград на своем пути, способный уничтожить любое препятствие, навязать свою волю. Огонь — это Суд, карта решительных перемен.

Скорпион — фиксированный водный Знак, и Аркан Смерть несет в себе ту же идею кризиса, но внутреннего, не явного, скрытого в глубине, где происходит таинство перерождения. Вода же — это Повешенный, с Арканом Смерть тесно связанный, как таинство гибели и таинство воскрешения (о чем еще поговорим). Суд и Повешенный — Огонь и Вода, решительный шаг на встречу переменам и замирание, остановка, уход в глубину, две противоположные силы.

Продолжайте сопоставления Арканов, пока они не станут из разрозненных символов фрагментами единого целого. Причем «целое» — это даже не колода Таро, а вся Западная магическая традиция.

Система астрологических атрибутов Младших Арканов несколько сложнее и более запутанная, но она служит последним компонентом, который определяет значение этих карт в прорицании. В отличие от Старших Арканов, несущих глубокие символы и во многом основанных на сформировавшейся традиции, Младшие Арканы полностью логичны и постижимы на уровне разума, у значения каждой карты есть свое обоснование. Это более рациональная часть колоды Таро, она не такая глубокая и многогранная, но зато ближе в обыденной жизни и проще в толковании. Младшие Арканы не однородны, Числовые карты (кроме Тузов), сами Тузы и Фигурные карты имеют собственные астрологические атрибуты. Начнем с Фигурных карт.

Но для этого придется закончить описание Зодиака и вспомнить о Деканатах. Каждый Знак охватывает сектор круга в 30 градусов. Но каждый Знак делится еще на три части, три Деканата, каждый из которых соответствует 10 градусам зодиакального круга и примерно 10 дням в течении года. В астрологии и магии каждому Деканату приписывается собственное символическое значение, но, в целом, в каждом знаке середина, второй Деканат, наиболее четко выражает суть Стихии этого Знака. Начало и конец каждого Знака будет смешиваться с соседними Знаками и нести часть их энергии. Овен, Телец и Близнецы следуют друг за другом, именно в таком порядке и каждый из них — сектор в 30 градусов. Начало Тельца, первые 10 градусов, первый Деканат, будет нести часть энергии Овна, смешивая Землю и Огонь; второй Деканат будет чистой Землей; третий Деканат смешает земного Тельца с воздушными Близнецами. Астрология делит каждый Деканат еще на две части по пять градусов, а затем еще и описывает отдельно каждый градус, но в Таро ничего подобного не потребуются. А вот Деканаты вам понадобятся для понимания астрологических соответствий Фигурных карт, и особенно Числовых, в которых еще вернемся к Деканатам.

Ранги Фигурных карт по-разному соотносятся с астрологией, Принцессы стоят отдельно и имеют свои, уникальные, соответствия. Три ранга Фигурных карт (Рыцари, Королевы и Принцы), 12 карт, управляют Зодиакальным кругом, но их участки неба не совпадают со Знаками Зодиака. Каждая из этих карт захватывает сразу два знака, получает один Деканат от одного Знака и два Деканата от второго. В результате каждой из этих карт соответствует промежуток в один месяц в течении года, не совпадающий ни с одним из Знаков.

Это немного странное смещение связано со смешением стихийных атрибутов Фигурных карт — представляя собой силу двух Стихий, они так же должны представлять и два Знака с разными Стихиями. Один из этих Знаков, от которого карта получает два Деканата — это Знак, Стихия которого совпадает со Стихией масти карты. Вторым Знаком, вносящим свой вклад в размере одного Деканата — это просто знак, которой идет перед первым. К каждому рангу Стихии чередуются так, что каждая из них один встречается среди первых Знаков и один раз среди вторых.

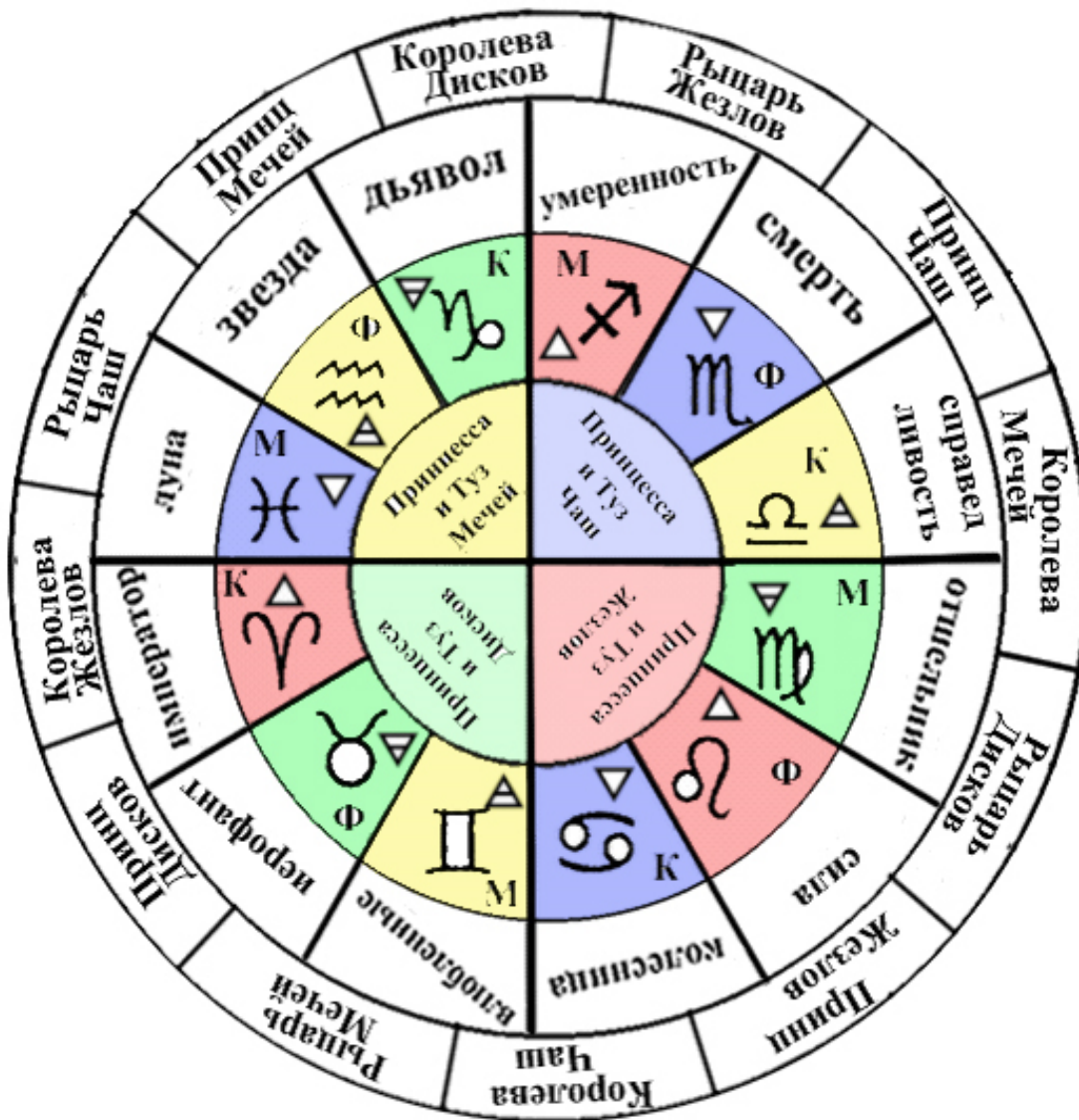
Все это достаточно запутанно, но станет гораздо понятнее, если свести все данные в таблицу.

	Жезлы (Огонь)	Чаши (Вода)	Мечи (Воздух)	Диски (Земля)
Король (Таро Уайта) Рыцарь (Таро Тота) Мутабельные Знаки	Дата - с 13.11 по 11.12 от 20° Скорпиона (Знак Воды) до 20° Стрельца (Знак Огня)	09.02 - 10.03 от 20° Водолея (Знак Воздуха) до 20° Рыб (Знак Воды)	11.05 - 10.06 от 20° Тельца (Знак Земли) до 20° Близнецов (Знак Воздуха)	12.08 - 12.09 от 20° Льва (Знак Огня) до 20° Девы (Знак Земли)
Королева Кардинальные Знаки	11.03 - 10.04 от 20° Рыб (Знак Воды) до 20° Овна (Знак Огня)	11.06 - 11.07 от 20° Близнецов (Знак Воздуха) до 20° Рака (Знак Воды)	13.09 - 13.10 от 20° Девы (Знак Земли) до 20° Весов (Знак Воздуха)	12.12 - 10.01 от 20° Стрельца (Знак Огня) до 20° Козерога (Знак Земли)
Рыцарь (Таро Уайта) Принц (Таро Тота) Фиксированные Знаки	12.07 - 11.08 от 20° Рака (Знак Воды) до 20° Льва (Знак Огня)	14.10 - 12.11 от 20° Весов (Знак Воздуха) до 20° Скорпиона (Знак Воды)	11.01 - 08.02 от 20° Козерога (Знак Земли) до 20° Водолея (Знак Воздуха)	11.04 - 10.05 от 20° Овна (Знак Огня) до 20° Тельца (Знак Земли)

В пределах одной масти охвачены все три Знака Стихии. Если посмотреть по рангу, то среди соответствий Королев окажутся кардинальные знаки; Рыцари связаны с Мутабельными Знаками, Принцы — с Фиксированными.

Королева Жезлов соответствует участку неба от 20° Рыб до 20° Овна и промежутку времени с 11 марта по 10 апреля. Два Деканата она получает от Овна. Овен — огненный Знак, что соответствует масти карты, и кардинальный, что соответствует рангу. Принц Жезлов — это участок от 20° Рака до 20° Льва, Лев снова огненный Знак, но фиксированный. Рыцарь Жезлов — участок от 20° Скорпиона до 20° Стрельца, третий огненный Знак, мутабельный.

Все это можно замечательно уложить в круг, наложив карты на звездное небо и соединив с зодиакальными Старшими Арканами.

Астрологические Атрибуты Таро

К этой схеме добавлены те Старшие Арканы, которые управляют Зодиаком что бы получить наглядное пособие, которое демонстрирует астрологические взаимодействия Фигурных и Старших карт. Чуть позже обратим внимание и на центр, где заключены Принцессы, а еще позже — добавим на схему Числовые карты. К этому рисунку мы вернемся еще не раз.

Связь Фигурных карт с астрологией вносит свою лепту в их прорицательное значение, добавляя к характерам описываемых ими людей еще и те черты, которые присущи соответствующим Знакам Зодиака и Деканатам. Каждая из Фигурных карт в своем символизме отталкивается от характера человека, ею описываемого. Поэтому Субстихии можно смело дополнить теми психологическими чертами, которые присущи людям, Солнце в гороскопе которых попадает на тот участок, которые соответствует нужной карте. И тот, кто хорошо разбирается астрологии может использовать эти знания для толкования Фигурных карт в раскладе именно с этой позиции.

Королева Чаш — это Вода Воды + характеристики человека, рожденного в промежутке от 11 марта по 10 апреля с Солнцем, находящимся либо в последнем Деканате Овна либо в первых двух Деканатах Рыб.

Это еще один способ выбрать сигнификатор — взять Фигурную карту по дате рождения. И это так же еще один ключ к определению промежутков времени на Таро — каждая Фигурная карта (кроме Принцесс) обозначает промежуток времени в один месяц.

Тузы и Принцессы

Принцессы стоят отдельно от прочих Фигурных карт и по своему астрологическому положению связаны с Тузами.

Тузы связаны с Кетер и воплощают самый возвышенный и чистый источник силы Стихии. Фигурные карты — это «четверти» Туза, соответствующие его внутренним Стихиям. Принцесса каждой масти — это земная часть Туза, которая соотносится с Тузом как начало и конец, вершина и основание, Кетер и Малкут. Таро очень часто сравнивают с колесом, к котором соединены начало и конец. Начав от Дурака вы проходите к Десятке Дисков, от самой духовной идеи к самой материальной, и начинаете путь с начала, Таро — колесо. TARO — ROTA. Но внутри колоды есть еще ряд подобных «колес» — Старшие Арканы сами по себе замыкаются в такое же логическое кольцо, равно как Тузы и Фигурные карты и начав с Тузов вы проходите по всем Субстихиям Фигурных карт и снова возвращаетесь у Тузу, пройдя через соответствующую Принцессу. Туз — это Дух своей Стихии, вершина Пентаграммы каждой масти.

Ранее упоминалась каббалистическая формула Пентаграмматона. Это, как вытекает из названия, имя уже не из четырех, а из пяти букв — IHShVN — Йод, Ха, Шин, Вав, Ха. Это читается как Иешуа, то есть Иисус, и христианские каббалисты очень интересовались этими именами, в которых иудейское имя превращается в христианское после того, как к первому добавляется Дух (Шин). Но важнее то, что Шин — буква, связанная с Огнем и с Духом, и благодаря ее связи со Стихией Духа Пентаграмматон становится именем, вмещающим в себя все пять Стихий, полную пентаграмму. И если четыре буквы Тетраграмматона — это четыре ранга Фигурных карт, то Пентаграмматон — это все ранги Фигурных карт и Тузы как Стихия Духа над ними.

Ранее упоминалась каббалистическая формула Пентаграмматона. Это, как вытекает из названия, имя уже не из четырех, а из пяти букв — IHShVN — Йод, Ха, Шин, Вав, Ха. Это читается как Иешуа, то есть Иисус, и христианские каббалисты очень интересовались этими именами, в которых иудейское имя превращается в христианское после того, как к первому добавляется Дух (Шин). Но важнее то, что Шин — буква, связанная с Огнем и с Духом, и благодаря ее связи со Стихией Духа Пентаграмматон становится именем, вмещающим в себя все пять Стихий, полную пентаграмму. И если четыре буквы Тетраграмматона — это четыре ранга Фигурных карт, то Пентаграмматон — это все ранги Фигурных карт и Тузы, как Стихия Духа над ними.

Тузы и Фигурные карты на пентаграмме

Стихия Земли есть основание Стихий, их полное соединение и наиболее зримое воплощение, Земля несет в себе силу всех Стихий. Так же и Принцессы в самой грубой и осязаемой форме выражают силу каждого Туза, они финальное выражение (и вырождение) масти, Туз же — ее источник.

И астрологические характеристики у Принцесс и Тузов одни на двоих. Они не связаны с конкретными знаками Зодиака, а управляют квадрантами — четвертями зодиакального круга, включающими по три Знака каждый. Причем в каждой масти оказывается три последовательных Знака, фиксированный, кардинальный и мутабельный, средний из которых — фиксированный Знак той Стихии, которая соответствует масти Туза и Принцессы.

Туз и Принцесса Жезлов управляют Знаками Рак, Лев и Дева, Туз и Принцесса Чаш — это Весы Стрелец и Скорпион, Туз и Принцесса Мечей — Козерог, Водолей, Рыбы; Туз и Принцесса Дисков — Овен, Телец, Близнецы.

Числовые карты

Астрология Числовых карт совершенно не похожа на астрологию Тузов, что еще раз подчеркивает, что Тузы стоят отдельно от них. И в Числовых картах астрология покажет себя во всей красе, а сочетание астрологии, Стихий и каббалы вполне наглядно покажет, откуда же берутся прорицательные значения этих карт.

Но сперва нужно закончить разговор о Деканатах. Подобно тому, как Планета управляет Знаком Зодиака, у каждого Деканата тоже есть свой управитель. Первый Деканат Овна управляется Марсом и в нем сила Овна нарастает. Первый Деканат каждого Знака можно уподобить кардинальным Знакам — сила знака растет, усиливается, стремится доминировать. Но первый Деканат Овна окрашен и влиянием

Рыб, водного Знака. Этот Деканат придает силу, импульсивность, порывистость, способности лидера, стремление к власти. Второй Деканат — самый сбалансированный и стабильный Овен, управляемый Солнцем, он придает сексуальность, достоинство, честолюбие. Здесь хочется не только завоевывать, но и наслаждаться уже завоеванным. Третий Деканат управляется Венерой — огненная сила Овна угасает и смешивается с Землей идущего следом Тельца, Огонь Овна принимает более стабильную форму.

Впрочем, в последнем случае очень часто можно встретить и упоминание о Юпитере, как о управителе третьего Деканата Овна, поскольку в самой астрологии нет никакой единой системы, а лишь множество точек зрения, которые сильно отличаются в деталях — управителями Деканатов могут быть названы разные Планеты и даже Знаки Зодиака. Но конкретно эта система, в которой Деканатами Овна управляют Марс, Солнце и Венера, как скоро выяснится, полностью совпадает с системой астрологии Таро.

Сама же идея астрологии основанной на Деканатах значительно более древняя, чем современная астрология и применялась еще в Древнем Египте. Помимо Планет к каждому Деканата приписаны еще и дополнительные (не зодиакальные) созвездия и неподвижные звезды, но это уже не так важно. Важно же то, что ранги Числовых карт делятся по соответствию Знакам Зодиака на три группы.

Двойки, Тройки, Четверки, начало масти, представляют Кардинальные знаки, Овен, Рак, Весы, Козерог.

Пятерки, Шестерки, Семерки представляют средину масти, а значит фиксированные знаки: Лев, Скорпион, Водолей, Телец.

Восьмерки, Девятки и Десятки — мутабельные знаки, Стрелец, Рыбы, Близнецы, Дева. Масть угасает и теряет силу.

Масть же определит, какой из четырех карт одного ранга достанется какой именно Знак. В соответствии с мастью получим, что Двойка, Тройка, и Четверка Жезлов — это кардинальный Знак Огня, Овен. Пятерка, Шестерка и Семерка Дисков — фиксированный Знак Земли, Телец.

	Огонь	Вода	Воздух	Земля
Кардинальные Знаки	Овен 2 3 4 Жезлов	Рак 2 3 4 Чаш	Весы 2 3 4 Мечей	Козерог 2 3 4 Дисков
Фиксированные Знаки	Лев 5 6 7 Жезлов	Скорпион 5 6 7 Чаш	Водолей 5 6 7 Мечей	Телец 5 6 7 Дисков
Мутабельные Знаки	Стрелец 8 9 10 Жезлов	Рыбы 8 9 10 Чаш	Близнецы 8 9 10 Мечей	Дева 8 9 10 Дисков

Три Числовых карты пришлись на каждый Знак Зодиака, а значит что каждой из них соответствует один Деканат. Двойка Жезлов — первый Деканат Овна, Тройка — второй, Четверка — третий. Сравнив их значение с ранее упомянутым общим значение Деканатов Овна можно обнаружить, что системы схожи между собой. Двойка Жезлов —

активная карта, стремящаяся к освоению нового, Тройка Жезлов стабилизируется и говорит о достойном управлении достигнутым, Четверка Жезлов – достижение стабильной системы, завершение формирования.

Если расставить карты по порядку следования Знаков с зодиакальным круге, от Овна к Рыбам, они выстроятся в последовательности от Двоек до Десяток, образовав четыре последовательности с равномерным чередованием рангов и мастей.

Овен 2 3 4 Жезлов	Телец 5 6 7 Дисков	Близнецы 8 9 10 Мечей
Рак 2 3 4 Чаш	Лев 5 6 7 Жезлов	Дева 8 9 10 Дисков
Весы 2 3 4 Мечей	Скорпион 5 6 7 Чаш	Стрелец 8 9 10 Жезлов
Козерог 2 3 4 Дисков	Водолей 5 6 7 Мечей	Рыбы 8 9 10 Чаш

С соответствии с теми промежутками времени, на которые приходятся Деканаты, каждой Числовой карте приписан срок в десять дней. Сроки, соответствующие картам, Знаки Зодиака и градусы Знака, соответствующие Деканату, указаны в таблице ниже.

Жезлы			Диски			Мечи			Чаши		
Овен			Телец			Близнецы			Рак		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4
0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°
21-30 марта	31 марта - 10 апреля	11-20 апреля	21-30 апреля	1-10 мая	11-20 мая	21-31 мая	1-10 июня	11-20 июня	21 июня - 1 июля	2-11 июля	12-21 июля
Лев			Дева			Весы			Скорпион		
5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7
0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°
22 июля - 1 августа	2-11 августа	12-22 августа	23 августа - 1 сентября	2-11 сентября	12-22 сентября	23 сентября - 2 октября	3-12 октября	13-22 октября	23 октября - 1 ноября	2-11 ноября	12-22 ноября
Стрелец			Козерог			Водолей			Рыбы		
8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°
23 ноября - 2 декабря	3-12 декабря	13-21 декабря	22-30 декабря	31 декабря - 9 января	10-19 января	20-29 января	30 января - 8 февраля	9-18 февраля	19-28 февраля	1-10 марта	11-20 марта

Так карты получили еще одну составляющую своего значения. Теперь это Стихия в Сфере + Деканат Зодиака. Помимо этого есть и третий компонент — Планета, управляющая Деканатом. А пока что появившиеся промежутки времени дают еще один вариант определения сроков и дат, с привязкой к промежутку в 10 дней; и вариант выбора сигнификатора по дате рождения, но уже из Числовых карт.

Каждой из тридцати шести Числовых карт управляет одна из семи традиционных Планет. Планеты просто повторяются по порядку, по одной на Деканат, следуя все в том же порядке, в котором они стоят на Древе Жизни — Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна, затем цикл повторяется. Казалось бы, в этом случае Двойка Жезлов, первая из Числовых карт, должна соответствовать Сатурну в Овне — первая планета в первом Знаке. Но эти не так и Двойке Жезлов соответствует Марс в Овне. Дело в том, что точка начала отсчета, с которой начинают чередоваться Планеты — это не Овен, который обычно рассматривается как первый Знак, а 0° Льва, то есть Пятерка Жезлов.

Это, в свою очередь, объясняется использованием астрологической системы, отличающейся от современной западной астрологии, той самой более древней системы, основанной на Деканатах. Система, в которой Зодиак начинает от Овна, называется тропической. Фактически тропическая астрология ведет отсчет не от реального Овна, а от точки весеннего равноденствия, которая когда-то, очень давно, действительно приходилась на 0° Овна, именно там находилось Солнце во время равноденствия. Но земная ось движется, из-за чего точка эта постоянно смещается относительно звезд, примерно на 1,5 градуса в век. Из-за этого в привычной нам тропической системе Знаки Зодиака не совпадают с фактическими созвездиями. Поэтому, когда астролог говорит, что Солнце находится в Знаке Овна, это совершенно не значит, что Солнце действительно находится в реальном, физическом созвездии Овна. Это значит, что Солнце находится в секторе в 30° от точки весеннего равноденствия, которая считается 0° Знака Овна, в условном Знаке Овна, который не совпадает с реальным положением созвездия Овна. Тропический Зодиак — это условная система координат, постоянно меняющая положение точки начала отсчета.

Отсчет от 0° Льва принят в астрологической модели, называемой сидерической, используемой сейчас, в частности, в индийской астрологии. Это система использует в качестве системы координат неподвижные звезды. Само слов «сидерический» означает «звездный», от латинского *sidus* — созвездие, звезда. Начало отсчета в этой системе — звезда Регул, «Сердце Льва», служившая в Древнем Египте точкой, прохождение Солнца через которую означало наступление Нового Года. Помимо нее для отсчета времени использовались еще 35 звезд, равномерно распределенных по небу и давших начало системе 36 Деканатов. Движение звезд относительно Земли ничтожно мало и за тысячи лет точка отсчета не сместилась, это статичная система, не подверженная изменениям. И если астролог говорит, что Солнце в Овне — это значит, что Солнце в той же точке, где «Солнце в Овне» было тысячу лет назад и где будет еще через тысячу. Среди астрологов нет единого мнения насчет этих двух систем, обе считаются правильными и могут использоваться, но кто-то считает что тропическая система больше подходит для предсказаний, а сидерическая — для изучения внутреннего мира человека. Другие придерживаются обратной точки зрения. Совпадают же обе системы астрологии раз в 25 765 лет. В астрологии Таро используется

именно сидерическая модель, постоянная и не подверженная смещениям.

Поэтому именно от 0° Льва идет отсчет Планет, управляющих Деканатами. Но Планет семь, а Деканатов тридцать шесть 36 не делится на 7, поэтому одной из Планет достается сразу два Деканата. Последний Деканат Рыб и первый Овна управляются Марсом. Это тоже часть древней системы астрологии Деканатов, и традиционно объясняется тем, что в конце зимы природе нужна дополнительная сила для того, что преодолеть зимние холода и начать весну. Эту силу дает двойное влияние Марса.

Суть же системы, описанная кратко, сводится к тому, что Планеты, связанные с картами, просто чередуются по порядку, начиная от Пятерки Жезлов, а Марс начинает и заканчивает цикл.

Жезлы			Диски			Мечи			Чаши		
Овен			Телец			Близнецы			Рак		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4
0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°
21-30 марта	31 марта - 10 апреля	11-20 апреля	21-30 апреля	1-10 мая	11-20 мая	21-31 мая	1-10 июня	11-20 июня	21 июня - 1 июля	2-11 июля	12-21 июля
Марс	Солнце	Венера	Меркурий	Луна	Сатурн	Юпитер	Марс	Солнце	Венера	Меркурий	Луна
Лев			Дева			Весы			Скорпион		
5 (начало отсчета)	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7
0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°
22 июля - 1 августа	2-11 августа	12-22 августа	23 августа - 1 сентября	2-11 сентября	12-22 сентября	23 сентября - 2 октября	3-12 октября	13-22 октября	23 октября - 1 ноября	2-11 ноября	12-22 ноября
Сатурн	Юпитер	Марс	Солнце	Венера	Меркурий	Луна	Сатурн	Юпитер	Марс	Солнце	Венера
Стрелец			Козерог			Водолей			Рыбы		
8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°	0-10°	10-20°	20-30°
23 ноября - 2 декабря	3-12 декабря	13-21 декабря	22-30 декабря	31 декабря - 9 января	10-19 января	20-29 января	30 января - 8 февраля	9-18 февраля	19-28 февраля	1-10 марта	11-20 марта
Меркурий	Луна	Сатурн	Юпитер	Марс	Солнце	Венера	Меркурий	Луна	Сатурн	Юпитер	Марс

Система астрологии Числовых карт.

Эти Планеты — третий компонент, который создает значение карт. Дополним уже знакомую схему Числовыми картами, прописав их в соответствующих Деканатах. Наглядно видно распределение Стихий и связи между картами, и именно поэтому говорилось, что Император и карты Двойка, Тройка или Четверка Жезлов будут усиливать друг-друга — Император естественный зодиакальный управитель эти карт.

второй Деканат более устойчив, а энергия Солнца более спокойная. Это делает карту схожей с Двойкой, но менее напористой, более стабильной. В Четверке Венера еще больше смягчает силу Овна, придет мягкости, Огонь в Хесед — устойчивый и спокойный. Двойка Жезлов носит названия Господство или Повелитель Власти (в Таро Тота и Таро Золотой Зари соответственно), Тройка Жезлов — Достоинство или Повелитель Утвержденной Силы, Четверка Жезлов — Завершение или Повелитель Совершенной Работы, что вполне вписывается в систему, соединяющую каббалу и астрологию.

Двойка Жезлов несла движущий импульс, Тройка Жезлов — принимала его, подобно тому как Хокма дает импульс, который принимает и вынашивает Бина. В масти Чаш тоже развитие проходит Стихия Воды — Двойка Чаш говорит о любви, высшем проявлении силы этой Стихии, Тройка Чаш о изобилии, включая любые формы плодородия, от сбора урожая до беременности. Двойка и Тройка — любовь и дети, начало процесса и получение результата. Двойка дополнительно окрашена Венерой, придающей большую эмоциональность, Тройка — Меркурием, склонным анализировать и подсчитывать барыши. Хокма в Двойке — импульс, стремящийся уравновеситься слиянием с противоположным началом. Бина — Сфира-мать, порождающая весь проявленный мир и уже обретшая соединение и уравниленность. С Биной связан Сатурн, а Сатурн как бог ассоциируется не только со старением, увяданием и смертью, но часто рассматривается и как бог сельского хозяйства, урожая, снова подкрепляя символизм Тройки как карты изобилия и сбора плодов от трудов своих.

В Двойке Дисков импульс Хокмы проявляется в материальном мире, делая эту карту силой перемен. Тройка Дисков — это карта называемая «Работа». Она не имеет уже того активного импульса, который несли Двойки, а суть ее понятна из названия. Двойка Мечей — высшее проявление Воздуха, карта ничем не нарушенного мира.

Тройка Мечей — это первая не благоприятная карта. Мечи масть конфликтная, а в этой карте столкнулись Воздух-интеллектуал, и тяжелый, давящий Сатурн-Бина. Это не самое лучшее сочетание и карта становится весьма не приятной. Воздушный, летающий интеллект внезапно оказывается придавлен тяжестью Сатурна и результатом становится Тройка Мечей — Скорбь, осознание реальности, далеко не схожей с теми фантазиями, которыми тешил себя интеллект Мечей в Двойке, представляя себе вечный мир. Как говорил царь Соломон:

«Во всякой мудрости много печали; и кто умножает познания умножает скорбь».

Сфира Хесед находится ниже Бездны на древе Жизни и соответствует Юпитеру. А значит и все Четверки несут на себе печать его влияния. Юпитер — приятная планета, соотносимая с царственностью, властью, богатством. Четверка так же означает квадрат, это устойчивая, прочная фигура, которая обычно ассоциируется с материальным миром. Объемный квадрат — это куб, символ устойчивости и материальности. Император, Аркан с номером четыре, не редко изображает самого императора сидящем не на троне, а на кубическом камне, а есть и колоды, в которых Император слился с этим камнем воедино. Так же, сидя на кубическом камне, изображен и персонаж

Четверки Дисков в Таро Уайта.

Император Таро Церемониальной магии и Четверка Дисков Таро Уайта.

Хесед — первая Сфера ниже бездны, с нее начинается формирование материального мира. То, что началось в Тузах, в Четверках пришло в более-менее устойчивую форму, Четверки стремятся сохранить это положение на всегда, обрести устойчивость.

Юпитер-Зевс — верховный бог, царь богов, и Четверки, говоря условно, считают себя Тузами и стремятся установить свои законы и сформировать свою систему. Юпитер представляет принципы стабильности, порядка, организованности. Четверки (это характерная черта Юпитера) стремятся к созданию устойчивой, завершенной системы, и не спешат что-то в ней менять. Но поскольку они расположены в стороне от центра и ниже Бездны, сохранить такое равновесие долго не удастся. Ограничение всегда несет в себе семя бунта, любая система тайно готовится свергнуть саму себя. Все Четверки говорят о завершении формирования системы, но так же и несут в себе идею застоя и скрытого недовольства ситуацией.

Четверка Жезлов завершает путь, начатый Жезлами — Двойка выходила за границы, Тройка осваивала новое, Четверка устанавливает новые границы. Четверка Мечей приводит в равновесие и устойчивую форму Воздух, снова возвращая мир, точнее — перемирие, в котором разум пытается учесть прошлый опыт и восстановиться после кризиса Тройки. Четверка Мечей еще и астрологически дополнительно связана с Юпитером, миролюбивой и царственной Планетой, причем Юпитер здесь усиливается тем, что Хесед сама связана с Юпитером, а третий Деканат Весов захватывает часть еще дополнительно смягчающей карту энергии Воды от соседнего Знака, и в Четверке Мечей царят переговоры, перемирие, стремление найти компромисс, который устроит всех, решить все мирным путем, и создать идеальную систему, не смотря на провал той же попытки в Двойках.

Четверка Дисков соединяет стремление к устойчивости всех Четверок с инертностью Земли и становится совершенно неповоротливой, сама себе мешает

двигаться, но Солнце делает эту карту относительно благополучной. Но это благополучие — как несокрушимая крепость, которая не только обороняет от врагов, но не дает городу расширяться. А вот для Воды отсутствие движение — это очень плохо, и Чаши переходят к разочарованию, когда все есть, но все приелось и уже не нужно.

Все Пятерки содержат силу Гебуры и начинают ломать систему Четверок. Гебура смещена от центра Древа и неуравновешенна, но она стремится исправить недостатки Четверок, уравновесить их. И делает это в силовой, марсианской, манере. Стабильность разрушается, начат новый этап развития, а это всегда болезненно, это всегда потрясение и неудобства. Как карты, несущие влияние Марса, Пятерки косвенно связаны и со Старшим Арканом, который связан с Марсом — с Башней, картой крушения. Это очень полезно упражнение — попробуйте сравнить и сопоставить между собой ранги Младших Арканов и соответствующие им Старшие. Как соотносятся Пятерки и Башня, Шестерки и Солнце, Четверки и Колесо Фортуны? Размышления и медитации над такими вещами помогут лучше проникнуть в суть и Старших и Младших карт и открыть много нового и в тех, и в других.

Пятерка Жезлов — это Огонь в самой строгой и силовой Сфере. Лев связан с идеей власти, но с ним совершенно не гармонирует тяжелый Сатурн, налагающий ограничения на огненную силу Льва. Гебура смещена от центра Древа Жизни. Это сочетание создает внутренний конфликт, причем Огонь и Гебура вместе дают значительный запас энергии и Пятерка Жезлов — это Борьба, карта сопротивления, конфликтов, стремления сломать систему, сбросить силой Огня ограничения Сатурна. Двойка Жезлов осваивала новые территории, Тройка ими управляла, Четверка выстроила четкую систему, которая теперь взломана мятежом Пятерки против устоявшихся порядков.

Мечи стали слишком миролюбивыми в Четверках, утратили импульс расширения присущий Воздуху, а Венера и Водолей не дают значительной силы Пятерке Мечей, и она предвещает поражение, скорее всего именно из-за недостатка силы и чрезмерного благодушия. А вот в Пятерке Чаш Марс в Скорпионе, своем знаке обители, вполне силен, и Чаши стремятся сломать и отбросить пресытившую ситуацию Четверок, возникают конфликты, ссоры, противоборство. В Дисках Меркурий, быстрая и легкая Планета, попадает под влияние подавляющего и тяжелого Тельца, с которым совершенно не гармонирует, в мятежной Гебуре, и в той области, которая связаны со Стихией Земли. Результат — карта поражения, обычно трактуемая как указание на материальные (Земля) проблемы. Все Пятерки — кризис, переломный момент, смутное время, которое нужно пережить, что бы перейти в новый цикл своего развития.

Шестерки — это Тифферет, и благоприятными они будут все, уже в силу этой причины, эти карты дают полное благополучие своим мастям — победы, счастье, материальный успех; все это — результат преодоления кризиса Пятерок. Особенно выгодное положение у Шестерки Мечей, которая управляется Меркурием в Водолее (сочетание, которое в астрологии наделяет хорошим интеллектом), в Тифферет, с самом центре мира Йецира, связанного с Воздухом, в масти Воздуха, отлично гармонирующей с Меркурием.

Шестерка Жезлов — это Огонь в Тифферет, самое гармоничное проявление масти; второй деканат фиксированного Знака Огня — самая уравновешенная часть огненных Знаков; Шестерка непосредственно находится в середине Древа, получая нисходящий

луч от Тузов; место тяжелого Сатурна здесь занимает царственный и благодушный Юпитер. Шестерка Жезлов — исключительно благоприятная карта и значение ее — Победа, как результат борьбы в Пятерке.

Если Четверки пытались заменить собой Тузов, то Шестерки продолжают их и пытаются им подражать, но на более низком уровне. Но сила Тузов угасает и Шестерки — это только середина Древа, перерыв на длинном пути, перед новым кризисом. Они благоприятны, но их сила не долговечна.

Семерки оказались смещены в Нетцах, тут важна уже не столько их связь с Венерой, сколько то обстоятельство, что Семерки оказались очень низко на Древе, и отклонились от центра. Сила масти, истекающая из Тузов уже сильно искажается и вырождается. Семерки — неприятные карты, все до единой. После того, как пик благополучия в Тиферет пройден, Семерки начинают демонстрировать спад, Стихии проявляют себя во все более не сбалансированной и неуравновешенной форме, а влияние Венеры затмевает разум эмоциями. Семерки несут неудачи, погоню за воображаемыми успехами, иллюзии и заведомо тщетные усилия. В Семерке Чаш положение еще больше ухудшает сила дисбаланса между Венерой и Скорпионом, ее знаком изгнания.

Восьмерки — их противоположность и дополнение к Семеркам, они так же не сбалансированы и низки на Древе, но пытаются выправить и уравновесить Семерки, подобно тому, как Пятерки делали с Четверками. Но, в отличие от Пятерок, делают это не силой, а разумом, используя сильную сторону Ход и Меркурия, это делает их приятнее Семерок и Пятерок. Но именно силы им не хватает из-за их положения на Древе и связи с мутабельными Знаками, в которых менее всего выражена соответствующая Стихия.

Девятки в самом низу, но зато вернулись в центр и получают последние крохи энергии Тузов и нисходящий луч от Шестерок. Девятая Сфера — это Йесод, Сфера Луны. А Луна это, в том числе, иллюзии, тайны и всяческие двусмысленности. Даже положение Луны в Старших Аркан двусмысленное — с Луной Планетой связан Аркан Жрица, но есть еще и Аркан Луна, управляемый Рыбами, и об этих картах иногда говорят как о разделении противоположных влияний Луны. Жрице досталось все благоприятное, что есть в Луне, Луна растущая, а Аркану Луна — не благие влияния убывающей Луны, иллюзии, галлюцинации, сны.

И Девятки сильно подвержены влиянию этих лунных качеств — они сильны, но двойственный и иллюзорны. Девятка Мечей — одна из самых плохих карт, Воздух под влиянием Луны-Йесод, и своего управителя Марса, разум впавший в сплошные иллюзии, с этой картой связаны, в том числе, безумие, бред, одержимость, мании. Девятка Жезлов несколько приятнее, она управляется Луной, что гармонирует с Йесод. Девятка Чаш, карта называемая Счастье, вполне не плохая, Вода хорошо уживается с Луной/Йесод, карта управляется Юпитером в благоприятных ему Рыбах. Но Луна и Вода — крайне зыбкое и иллюзорное сочетание, на котором не построить ничего прочного. И это счастье иллюзорно и мимолетно, как лунный свет — это не любовь, а влюбленность, не радость жизни, а скорее приятный сон, не стоит привыкать к этому счастливому моменту, он скоро пройдет. Но пока он есть — им можно насладиться.

А вот Диски продолжают улучшаться и Девятка Дисков называется «Прибыль». В самом прямом значении эта карта обещает много денег, и тут нет никаких иллюзий,

нет подвохов, есть только прибыль. Здесь уже сказывается разъясненное ранее улучшение Дисков по мере приближения к Малкут и даже негармоничное сочетание Венеры и Девы этого не меняет.

Десятки спустились на самое дно, в материальный мир, это тупик, из которого есть один путь — наверх. Поэтому Десятки, с одной стороны, полное вырождение масти и потеря того благого влияния, которое несли Тузы, но с другой — это точка возврата. Таро это колесо, цикл, а не линейная последовательность. И дойдя до Десятки вы оказываетесь к концу цикла и начинаете новый виток, конец и начало замыкаются в кольцо, Девятки оказываются под Тузами и стремятся вернуться наверх. Без исключений каждая Десятка говорит о конце того, что было и необходимости начать новое. В Жезлах все ваши огненные амбиции и завоевания привели к тому, что вы не можете удержать то, что имеете. В колоде Уайта рисунок этой карты очень красноречив — человек пытается удержать огромную охапку шестов, которые вот-вот его раздавят.

И Сатурн, управляющей этой картой, еще сильнее осложняет ситуацию. Пора пересмотреть свои цели и направить энергию Огня в новое русло. Чаши пресытились всем и снова должны отказаться от того, что оказалось не нужным. Мечи пришли к катастрофе, все рухнуло и уничтожено, так что снова один выход — начать все с начала. Диски же говорят о богатстве и остаются самой приятной Десяткой, но так же рекомендуют подумать об использовании этого богатства — не имеет смысла копить деньги в матрасе, умирая от голода. Когда все есть приходит пора начать тратить, раздавать и вкладывать, пусть деньги крутятся. В Малкут Диски достигли второго расцвета и эта Десятка — единственная благоприятная, а хитроумный Меркурий в трудолюбивой Деве, Знаке своей обители, вполне этому способствует.

А затем в кольцо замыкается вся колода целиком и за Десяткой Дисков снова идет Дурак, но уже на новом уровне постижения и понимания.

Время и сигнификаторы

Что бы полностью закончить тему астрологии осталось лишь свести воедино все сведения о моментах времени и выборе сигнификатора.

По времени года Жезлы, как наиболее активные и сильные карты Огня связаны с самым жарким временем — летом; диски, Земля, масть в которой энергия наименьшая — с Зимой; Мечи — это весна, Чаши — осень. Точно так же начало дня, утро — Мечи, полдень — Жезлы, вечер — Чаши, ночь — Диски; детство — Мечи, зрелость — Жезлы, начало старения — Чаши, старость — Диски.

В характере человека активные холерики — это Огонь и значит Жезлы, сангвиники — Мечи, флегматики — Чаши, меланхолики — Диски.

Зодиакальные старшие Арканы соответствуют промежутками времени их Знаков:

Аркан	Знак	Дата
Император	Овен	21 марта - 20 апреля
Иерофант	Телец	21 апреля - 21 мая
Влюбленные	Близнецы	22 мая - 21 июня
Колесница	Рак	22 июня - 22 июля
Сила	Лев	23 июля - 22 августа
Отшельник	Дева	23 августа - 23 сентября
Справедливость	Весы	24 сентября - 23 октября
Смерть	Скорпион	24 октября - 22 ноября
Умеренность	Стрелец	23 ноября - 21 декабря
Дьявол	Козерог	22 декабря - 20 января
Звезда	Водолей	21 января - 19 февраля
Луна	Рыбы	20 февраля - 20 марта

Даты Старших Арканов по их астрологическим атрибутам

Кроме того, иногда говорят о символической связи Аркана Солнца со сроком в один год, а Аркана Жрица — со сроком в один месяц, а так же о связи беременной Императрицы со сроком в девять месяцев. В более экзотическом варианте все планетарные Арканы рассматриваются как указание на срок, равный периоду обращения физической планеты вокруг Солнца, причем для Меркурия (Маг) это будет около 6 месяцев, а для Сатурна (Мир) — около 30 лет, что дает слишком большие разбросы и едва ли это можно успешно использовать на практике.

В Числовых картах картина следующая:

Ранг	Жезлы	Чаши	Мечи	Диски
2	21 - 30 марта	21 июня - 1 июля	23 сентября – 2 октября	22 - 30 декабря
3	31 марта - 10 апреля	2-11 июля	3-12 октября	31 декабря – 9 января
4	11- 20 апреля	12-21 июля	13-22 октября	10 - 19 января
5	22 июля – 1 августа	23 октября – 1 ноября	20- 29 января	21- 30 апреля
6	2 - 11 августа	2-11 ноября	30 января – 8 февраля	1-10 мая
7	12 - 22 августа	12-22 ноября	9 - 18 февраля	11-20 мая
8	23 ноября – 2 декабря	19- 28 февраля	21-31 мая	23 августа – 1 сентября
9	3 - 12 декабря	1 - 10 марта	1-10 июня	2-11 сентября
10	13 - 21 декабря	11 - 20 марта	11-20 июня	12-22 сентября

Даты Числовых карт

Туз и Принцесса Дисков связаны с промежутком времени трех Знаков своего квадранта, Овен, Телец и Близнецы, с 21 марта по 21 июня. Те же карты масти Жезлов – с 22 июня по 23 сентября; Чаши – с 24 сентября по 21 декабря; Мечи – с 22 декабря по 20 марта.

Остальные Фигурные карты соответствуют промежуткам в один месяц:

	Жезлы	Чаши	Мечи	Диски
Рыцарь	13.11 - 11.12	09.02-10.03	11.05-10.06	13.08-12.09
Королева	11.03 – 10.04	11.06 – 11.07	13.09-13.10	12.12-10.01
Принц	12.07 – 11.08	14.10 – 12.11	11.01-08.02	10.04-10.05

Даты Фигурных карт

Кроме того, Старшие Арканы связанные с Планетами могут описывать

соответствующие дни недели, по их планетарному значению. Связь дней с Планетами — одно из самых древних и важных соответствий в Западной магии.

Аркан	Планета	День
Мир	Сатурн	Суббота
Колесо Фортуны	Юпитер	Четверг
Башня	Марс	Вторник
Солнце	Солнце	Воскресенье
Императрица	Венера	Пятница
Маг	Меркурий	Среда
Жрица	Луна	Понедельник

Дни недели в планетарных Арканах

Все варианты связи Арканов с датами и сроками могут использоваться в раскладах, предназначенных для определения промежутков времени по соответствиям карт. Так же это способ выбора сигнификатора по дате рождения: человек, рожденный 19 сентября может быть обозначен как Королева Мечей, попадающая в промежуток с 13 сентября по 13 октября; но так же и как Отшельник (23 августа — 23 сентября), если вы используете Старшие Арканы или как Десятка Дисков (12—22 сентября).

Израэль Регарди описывает еще один, более экзотический, вариант выбора сигнификатора, который узнал от другого человека, которого, в свою очередь, научила няня, приходящая к его ребенку, оказавшаяся еще и знатоком оккультизма. В этой системе Знак Зодиака кверента своей Стихией определяет масть сигнификатора. Затем все цифры в дате рождения кверента суммируются, затем суммируются цифры в этой сумме, до получения числа от 2 до 10, что указывает ранг.

Например, 19 сентября 1978 года — это Дева, земной Знак, то есть Диски. 19.09.1978 — это $1+9+0+9+1+9+7+8 = 44$; $44 = 4+4 = 8$. Последняя манипуляция с числом, суммирование цифр в сумме цифр — обычный и общепринятый метод в Западной магии, имеющий широкое хождение. Итог эти манипуляций — сигнификатор кверента, рожденного 19 сентября 1978 года — Восьмерка Дисков. К этому методу, как минимум, стоит внимательно присмотреться.

Клипот и Тшоннели Сета

А вот теперь вернемся обратно к каббале и посмотрим на ее обратную сторону. Древо Жизни описывает всю вселенную, не так ли? Не так. Это не вся Вселенная, а только ее половина. Подобно тому, как таинственная темная материя астрофизиков составляет большую часть мироздания, но остается невидимой, так существует и символическая темная изнанка мира, обычно не видимая, но сильная и обширная. Впрочем, невидимой она остается, главным образом, для тех, кто не желает смотреть в ее сторону.

Древо Жизни, с его путями и Сефирот, карты Таро во всем многообразии их проявлений — все это только половина мироздания, связанная со сбалансированными и уравновешенными проявлениями сил. Это нормальный, правильный мир, где все так, как должно быть. Гебура может быть очень жестокой — но это строгость, а не маниакальный психоз. Для Гебуры строгость, жесткость, даже жестокость — это нормальное проявление. Арканы Таро Луна, Повешенный могут быть очень не приятными, но это их нормальное состояние.

Паук может быть смертельно ядовитым, он может ловить в ловушку своих жертв, впрыскивать с них свой пищеварительный сок, убивая их крайне мучительным способом. Оса — наездник может откладывать личинок под панцирь другим насекомым, что бы те, подрастая, питались своими носителями, поедали их заживо, а потому разрывали жертву и выползали наружу. И это — нормальное поведение паука и осы-наездника. Змея может укусить и убить того, кто на нее наступил, и это тоже нормально для змеи. А вот целенаправленно гнаться за человеком, преследовать его, стремясь любой ценой покусать убегающего, ползти за ним до дома и там нападать на его родных — вот это было бы не нормально. И Гебура, каркающая мечом преступника — это нормально. А вот безумный маньяк, одержимый насилием, с хохотом бросающий детей в печь — это совершенно не нормальное проявление. И ему нет места на Древе Жизни.

У всего есть своя обратная сторона, своя тень, есть она и у Древа Жизни, и у карт Таро. И тут мы вступаем в самую темную и таинственную область каббалы — Клипот, искажение тех сил, которые формируют Сефирот, их несбалансированное, искаженное проявление. Важно понять, что это не некие абсолютные добро и зло, бог и дьявол, тьма и свет. Впрочем Клипот можно с полным основанием назвать «злом», что бы вы ни понимали под этим словом. Тоска может быть нормальной тоской, боль — нормальной болью, даже смерть занимает свое, нормальное, место в мире. Все это — Древо Жизни. Его же противоположность, называемая часто Древом Смерти, имеет ту же структуру, но состоит из 10 Клипот, соединенных путями, и каждая Клипа — это именно искажение и извращение изначальной идеи Сефирот.

Если Нетцах, Венера — это секс, любовь, наслаждение красотой мира, удовольствия и радости, то ее противоположность, соответствующая ей Клипа, будет воплощать все мыслимые отклонения от нормального развития этой идеи, безумные

извращения, нимфоманию, инцесты, все то, как идея Нетцах может проявиться не правильно или чрезмерно.

Первая Сфира, Кетер, воплощает изначальное единство. Ее символ — лицо в профиль, поскольку профиль — это только одна сторона, один глаз, одно ухо, нет ничего удвоенного, единство не нарушено. Первая Клипа, теневой двойник Кетер, будет воплощать не единство, а раздвоенность и символ ее — боги-близнецы, Молох и Сатана, которые вечно сражаются между собой. Разделенное единство, где две стороны единого целого враждебны друг другу.

Вместо знания — тайны, вместо любви — извращение, вместо строгости — маниакальная жажда власти и разрушения. Таков мир Клипот, темная изнанка Вселенной, мир нарушений, отклонений, психических расстройств, мир безумия и демонов. Не удивительно, что классики-каббалисты обычно не советовали его изучать. Подобно буддийским обезьянкам они предпочитали не видеть Клипот, не слышать о Клипот, не говорить о Клипот.

Но также не удивительно и то, что современные маги изучают Клипот и работают с ними. Если классический иудейский каббалист стремится вернуться к богу и найти потерянное при сотворении мира единство с творцом, то маг стремится обрести целостность, познать себя и мир целиком, а это значит — со всеми темными сторонами. Все те демоны, с которыми работает Западная магия — именно проявления Клипот, неуравновешенные, искаженные силы; ангелы и архангелы приписаны к иерархии Сефирот, демоны — к иерархии Клипот. Отсюда та опасность работы с демоническими силами, о которой всегда предостерегают и которую упорно игнорируют начинающие любители магии — что бы работать с демоном, нужно впустить в себя силу Клипот, безумие, извращение, психозы, и удержать все это под своим абсолютным контролем. Поэтому работа с ними — задача для опытного мага, а не для новичков. Тем не менее нельзя постичь никакое явление полностью, если не изучить его темные закоулки, чердаки и чуланы.

Прочитую «Мистическую каббалу» Дион Фортун:

«Тот, кто пытается работать с позитивным аспектом Сфиры, должен помнить, что она имеет также и негативный аспект, и если мы не можем достичь необходимого равновесия сил, этот негативный аспект непременно возобладает, и операция будет обречена на полный провал. В каждой магической операции есть момент, когда приходится иметь дело с негативным аспектом, и если этого не сделать, экспериментатор окажется в яме, вырытой собственными руками. Существует здравая магическая максима: остерегайся заклинать какую бы то ни было силу, если не готов иметь дело с ее отрицательным аспектом».

Если верить одной из наиболее авторитетных каббалистических книг, трактату «Зогар», то в каждом жертвоприношении, которые совершали иудеи, часть жертвы адресовалась именно силам тьмы, демонам, для поддержания баланса. Знаменитый и вошедший в поговорку «козел отпущения», на которого возлагали грехи иудеев

и отправляли в пустыню, трактуется именно как жертвоприношение демоническим силам, Азazelю. Как сказано в Книге Левит:

«а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения».

Согласно Ветхому Завету, Иов был безмерно праведен и не роптал на бога ни при каких обстоятельствах. Пока у Бог и Сатаны (обратите внимание — во время их мирной беседы лицом к лицу) не возникла идея испытать его преданность и веру. И в качестве испытания его веры на него были насланы самые страшные страдания, болезни и трагедии, что бы проверить, отречется от он веры или нет. Согласно же версии «Зогара» Иов был слишком праведен, совершенно не почитал силы зла, лишил себя всякого злого начала и тьмы, и именно за такое нарушение баланса и был наказан, когда против него обратились все те силы, которые он отверг и отказался принять. Это толкование удивительно напоминает современный психоанализ.

Не бывает только одной стороны, избыток света лишает зрения так же верно, как и полная тьма — нельзя ограничиваться лишь светлыми силами, праведностью и чистотой, это только половина мира, это нарушает баланс, и ведет к гибели. Все тот же «Зогар» советует во время ежедневной молитвы обращаться, в том числе, и к силам зла, посылая им мысленное благословение и желая им блага. Для каббалиста мир един, он весь есть божественное творение, в том числе и те его стороны, которые мы считаем злом, низостью, ужасом — все это часть творения, все это свято и не отделимо от света, любви и благополучия. Каббала и иудаизм как таковой, не так резко дуалистичны, как христианство, и не делят мир на два абсолютных и непримиримых лагеря, Добро и Зло, даже Бог и Сатана спокойно беседуют и сообща ведут дела.

Клипот схожи с тем, что на уровне психики человека называют Тень. Это термин системы психоанализа Юнга и означает вытесненное содержимое психики, то, что в человеке есть, но что он не хочет в себе признавать. Одна из первых задач психоанализа — познать, признать и принять свою Тень. Пока человек отрицает ее — он дает ей расти, становится сильнее и порождает проблемы с психикой.

Порой самые невинные слова или поступки могут вызвать совершенно не адекватную, сильнейшую эмоциональную реакцию — страх, гнев, ненависть. Обычно это означает, что слова эти попали прямо в Тень и заставили человека коснуться того, что он в себе не принимает. Уверенный в своей силе человек на словах: «ты, что слабак?» просто пожмет плечами, ему нет резона кому-то что-то доказывать, особенно самому себе. Но то, кто в глубине души ощущает себе на самом деле слабаком, кто вытесняет это чувство в Тень и играет в сильного и сурового мачо, что бы подавить комплекс собственной слабости — тот кинется яростно доказывать свою силу и крутизну. И не важно слаб он или нет на самом деле — важно, что его поступками управляет подавленное чувство своей слабости, и справиться с этим можно только признав это чувство и поняв, откуда оно возникает. Но обычно человек не изучает, а игнорирует Тень, что, по словам Юнга, «столь же малоцелительно, как обезглавливание в качестве средства от головной боли». Если в доме пожар — то его

нужно тушить, а не отрицать, говоря себе, что никаких пожаров не существует.

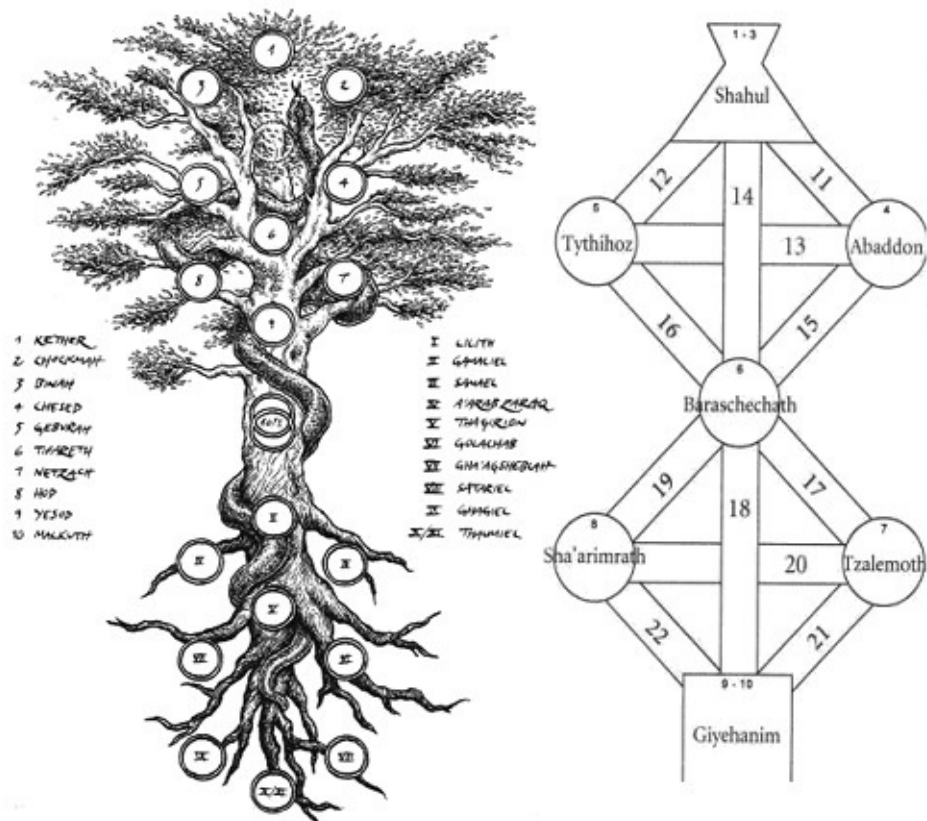
Тень — это причина, почему самые ярые гомофобы порой могут оказаться хорошо замаскированными геями, а отчаянные защитники животных, которые видят в гибели каждой норки трагедию, не стесняются сжигать лаборатории и топить корабли; до 11 сентября ФБР считало основным источником террористической угрозы именно группы радикальных борцов за права животных. Склонность к насилию вытесняется в Тень, и человек внешне становится образцом милосердия, но Тень ищет выход и находит его в возможности взорвать лабораторию, где на животных тестируют лекарства. Признав же в себе эту склонность к насилию человек сможет ей управлять и, направит в приемлемое русло — займется рукопашный боем, например, решив массу своих внутренних проблем. Именно поэтому толкование «Зогаром» истории Иова очень похоже на современную психологию — в стремлении к абсолютной праведности он отрицал в себе все темное, подавлял это и вытеснял, пока все это вытесненное, но продолжающие жить, зло не обратилось против него самого.

Клипот же — это Тень всей Вселенной. Порой начинающим оккультистам кажется, что демонические миры и темная сторона силы, черная магия и ритуалы на кладбищах — это очень круто и куда интереснее, чем ангелы и природные духи, или длительные медитации, но Клипот враждебны и опасны. И тот, кто не достиг того, что в разных традициях могут описать как достижение Тиферет, Собеседование со святым Ангелом-Хранителем, или обретение Самости, не должен даже начинать работать с ними на практике. Попытка начать с Клипот, не имея обширного опыта и знаний — это попытка первоклассника написать докторскую диссертацию на том основании, что он уже умеет писать. Работая с Клипот маг впустит их силу в себя, и в нем не должно быть собственных Теней, скрытых пороков, не изученных уголков души. Только тогда тот, кто столкнется с силой Клипот, сумеет уцелеть, точно так же как тот, кто работает с огнем, уцелеет только позаботившись, что бы вокруг него и на нем не было ничего горючего и легко воспламеняющегося.

В каббале Клипот воспринимают и описывают по разному. Одни каббалисты видели в них осколки миров, сотворенных и уничтоженных до нашего мира и состоящих только из зла, другие — некие силы, которые противятся творению материального мира, стремятся защитить изначальное духовное единство, или божьи искры, которые упали на самое дно и утратили связь с творцом. Но вообще же «клипот» означает «скорлупы». Скорлупа, шелуха, трупы миров на пути творения Вселенной.

Одна из основных каббалистических концепций повествует о разрушении сосудов — представьте, что духовная, божественная сила изливается из Кетер и наполняет Сефирот одну за другой, следуя пути творения мира. Сефирот, словно сосуды, придают этому духовному свету форму, но не могут вместить его весь. И тогда сосуд разрушается, а свет стремится ниже, формируя новый уровень мироздания. А скорлупы, то, что сдерживало его, придавало форму, но теперь стало ненужным, падает вниз, подобно тому, как семя сбрасывает оболочку, когда прорастает, или птенец раскалывает скорлупу, когда вылупляется из яйца. Вот эти скорлупы, осколки сосудов божественного света, то, что стало лишним, мешающим, все это упало вниз и образовало Клипот.

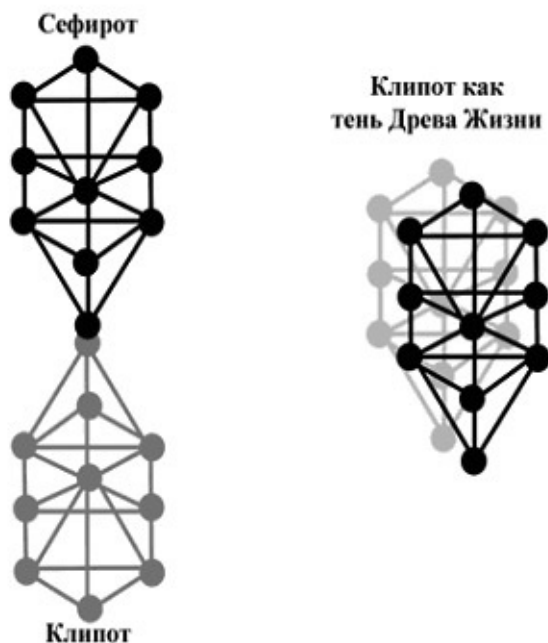
Древо Смерти подобно Древу Жизни и в классическом варианте воспринимается как его продолжение, как «антидрево» растущее вниз, ниже мира людей.

Классические изображения Клипот — как расположенных ниже Древа Жизни, на его «корнях», и в виде схемы, подобной упрощенному Древу Жизни.

В этом случае мы, люди, внезапно оказываемся не на самом дне, как принято считать, а посередине, между миром духовным и миром демоническим, миром Клипот. Это странным образом сближает каббалу с теми древними, шаманскими воззрениями, в которых мир людей — средний из трех и людей, так же стоит в центре мироздания. Впрочем, некоторые каббалисты считают, что Малкут, наш мир — это тоже один из миров Клипот, и материя — уже искажение и извращение божественного света, тем самым, фактически, приравнивая человека к демонам. У этой схемы есть масса вариаций, в том числе различных по числу самих Клипот — по одной из версий у трех верхних Сефирот нет обратной стороны, Клипот им не соответствуют. Но все же более распространена система, в которой Клипот десять и у каждой Сфиры есть своя Клипа.

Более современный вариант — это система, в которой Клипот воспринимается именно как некая «тень» Древа Жизни, его обратная сторона, подобно тому, как у Луны есть обратная сторона, которую никогда не видно с Земли.

Варианты восприятия миров Клипот

И если Таро связаны с Древом Жизни, должны ли они иметь свою обратную сторону, связанную с Древом Смерти? Клипот соединены путями, как и Сефирот. В классической каббале они остались обделены вниманием, но в современном мире пользуются популярностью и получили название Тоннели Сета. И эти тeneвые пути, разумеется, соответствуют и тeneвым сторонам Таро. Аркан Маг, в самом общем случае, может быть сведен к понятиям «разум» и «воля». Он может проявить себя по-разному, как разум мага, ученого, адвоката, мошенника, но главное, что это способность планировать, думать, хитрить, интеллектуальная деятельность. И даже Маг как лжец и шулер — это все же Маг. Эту обратную сторону Мага, лживую, аморальную и беспринципную, сторону Мага-трикстера, в некоторых колодах изображают как обезьяну, которая сопровождает Мага. Но все же это часть Аркана Маг в его самом нормальном проявлении.

А вот его тeneвое, клипотическое проявление — это Баратхиель, карта, на которой обезьяна заняла место самого мага и слепо жонглирует Стихиями, манипулирует миром без понимания, без знаний, без малейшего разума, но с уверенностью в своем праве жечь и созидать миры по своей прихоти.

Есть несколько колод, которые так и называются — Таро Теней и самая первая из них создана Линдой Фалорио, у которой есть ряд подражателей и последователей. Это клипотические карты и они НЕ предназначены для повседневных гаданий. И их не надо путать с некоторыми самостоятельными оракулами, которые так же называют «Таро теней», но которые не основаны на Тоннелях Сета и не отражают тeneвую сторону карт Таро ни в коей мере.

На Древе Смерти пути носят свои названия, открытые недавно, но уже ставшие традиционными, и карты в Таро Теней всегда названы так же, как и клипотические пути: то есть Аркан Баратхиель — это тeneвое проявление Аркана Маг, а путь

Баратхиель — это теневой антипод пути Бет. Фалорио, основывала свои карты на работах Кеннета Гранта, который и ввел термин «Тоннели Сета» для обозначения теневых путей на Древе Смерти, а так же разработал саму концепцию этих путей и дал им подробное, но крайне запутанное и сложное для восприятия описание, в котором смешаны каббала, гематрия, африканская мифология, Атлантида и даже Некрономикон. Сам же он, в свою очередь, отталкивался от краткой и еще более сложной для понимания работы Алистера Кроули с простым и незатейливым названием:

«Liber Arcanorum tin ATU toa TAHUTI QUAS VIDIT ASAR IN AMENNTI sub figura CCXXXI Liber Carcerorum tin QLIPHOTH cum suis Geniis. Adduntur Sigilla et Nomina Eorum»

Для краткости в дальнейшем я буду называть ее просто Либер Арканорум. В ней Кроули впервые приводит названия Баратхиель, Ампродиас и другие, как имена Гениев Клипот, а так же сигилы (магические знаки, нечто вроде подписей духов, предназначенные для магических целей), которые связаны с ними. Этот текст — результат его длительной работы на астральном плане.

Говоря точнее, Кроули приводит два набора имен и сигил духовных разумов — Гениев Клипот и Гениев Домов Меркурия, а так же краткие описания значения карт, основанные на визионерском путешествии по загробному миру Древнего Египта в сопровождении богов. Именно здесь Императрица описана как подобная жемчужине и восседающая на раковине устрицы Дева Бога, которая ищет Семьдесят для своих Четырех, что уже упоминалось.

Это исключительно сложная система, суть которой в следующем — Гении Домов Меркурия (теоретически) — это духовные разумы Арканов Таро. Не путей, а именно сил Арканов, которые могут служить проводниками сил этих Арканов в магических ритуалах. Идея хорошая, но как использовать ее на практике — не понятно, поскольку никакого серьезного развития она не получила. В добавок сами имена, в случае с Гениями Домов Меркурия, изначально записаны несколькими алфавитами, что привело постепенно к накоплению различий и мне известно минимум три варианта их написания.

Гении Клипот — это выражение теневой стороны карты, и соответствующего ей пути, основа для «антиаркана» клипотического Таро Теней, который выражает неправильные и искаженные проявления карты, ее вырождение. Обращение к этим силам, с использованием имен и сигил, может помочь справиться с ситуацией, когда над вами довлеет не правильное проявление силы Аркана. Работа с Гением Клипот поможет связать и обезвредить эти несбалансированные стороны Аркана.

Например Иерофант воплощает авторитет учителя, дающего некие религиозные или научные догмы; тут есть риск впасть в полную зависимость от этих догм, от чужого авторитета и потерять способность думать и сомневаться. Работа с его клипотической стороной нужна тогда, когда вы впали в зависимость от чужого авторитета, от веры в высшие силы, Вселенский Разум, Божий Замысел и так далее. То есть работа с Гением Клипот должна связать это искаженное проявление силы Аркана и избавить вас от такой зависимости; он столкнет вас лицом к лицу с миром без Абсолютной Истины, без защиты господина, без абсолютной Правды и мудрых гуру, где можно рассчитывать только на самого себя. Это станет шоковой терапией, которая избавит вас от этой зависимости, от клипотического проявления Иерофанта. Напомню, это практики

высокого уровня и ни в коем случае не предназначены для начинающих.

Все, что касается этих путей и их Гениев вы найдете в книгах Гранта и Фалорио, так же советую почитать работы Томаса Карлссона. Причем если Фалорио и Грант придерживаются точки зрения Кроули и сопоставляют Императора с Цади, то Карлссон более традиционен и не принимает эту перестановку. Это вызывает расхождения в системах. При этом, вдобавок, Карлссон гораздо более внятно пишет, избегая лишних усложнений, но рассказывает лишь немного, поскольку его главная цель — привлечь людей в свой магический орден «Dragon Rouge», практикующий работу с Клипот; Грант и Фалорио говорят обо всем, но крайне не вразумительно.

Все это еще больше осложняет положение того, кто намерен серьезно изучать теневые стороны карт Таро, поэтому ниже приведены предельно краткие описания клипотических сторон Арканов, они же — описания сути Тоннелей Сета в том виде, как понимаю их лично я. Для детального изучения вопроса вам понадобятся «Каббала Клипот и гоэтическая магия» Томаса Карлссона, «Ночная сторона Эдема» Кеннета Гранта, «Таро теней» Линды Фалорио (колода и книга), можете добавить к списку также «Таро Теней» Александра Иванова (колода и книга); а еще — много опыта и терпения.

Речь идет о клипотических проявлениях Старших Арканов. Теоретически и все Младшие так же должны иметь свое теневое проявление, как проявление силы Стихии в Клипот — Тузы как воплощение противоборства и раздора и так далее, но подобная работа никем еще не была никем проведена должным образом.

Первый Гений Клипот — **Ампродиас**, это клипотический двойник пути Алеф и Аркана Дурак. Некоторые из вариантов Таро Теней изображают Ампродиаса подобным Дураку, но несущим свою голову в руках или вообще безголовым. Сам Дурак — это вдохновение и способность действовать по наитию, без планов и размышлений. Он не думает — он сразу делает, он падает и не разбивается, идет среди крокодилов, но не будет укушен. Он не подвержен опасности, поскольку столь чист и невинен, что не догадывается о существовании опасности. Ампродиас же просто безголов.

Нет смысла, нет цели, все в его Вселенной — просто каприз, злая шутка безголового бога, способ поиграть с беззащитными жертвами. Действие ради действия, каждый шаг противоречит прошлому, везде царит абсурд и безумие. Нет цели существования! Любое безумие допустимо, ибо ничто не имеет смысла и значения в мире, где все рождены ни за чем, и существуют только что бы для того, что бы умереть. Как пир во время чумы, Ампродиас подталкивает совершать безумия, следовать самым мимолетным порывам, творить все, «что левой пятке угодно».

Это та форма безумия, которая полностью осознается и культивируется, ошибочно принимаемая за свободу. Захочу — полюблю, захочу — убью! А захочу — сам в огонь прыгну! Нет ни причин, ни следствий, каждое действие полностью отрицает предыдущие.

К чему мучиться вопросами, почему Бог допускает страдания невинных и почему Он покинул нас, если весь мир — лишь пляска безголового демона, лишенная смысла и цели, лишенная разума и замысла? Ничто не важно, ничто не серьезно, нет разницы жить или умереть. Да хоть все человечество, со всей его культурой, религией, наукой, завтра будет уничтожено — вселенная этого даже не заметит. Пой и пляши среди трупов и катастроф, пока можешь.

Клипотический двойник Мага — **Баратхиель**, та самая, уже упомянутая, обезьяна за алтарем. По словам самой Фалорио на этой карте «...глумящаяся обезьяна Тота сместила Великого Мага традиционного Таро, инстинктивно манипулируя элементами Сотворения — не элементами солярного сознания, но теми темными искусствами Пустоты — дающими возможность разрушить эго, изменить сознание и заглянуть за завесу, что разделяет миры». Здесь разумная сила мага подменяется иллюзиями, догмами, здесь царит тот самый сон разума, который, как известно, порождает чудовищ. Здесь оказываются те, кто верит что лучший путь в магию — это психоактивные препараты и надеется получить мистический опыт просто отравив и одурманив разум ядами.

В логике применяют способ доказательства, известный как доведение до абсурда — если ошибочной и спорной концепции дать зайти достаточно далеко, ее абсурдность станет очевидной. Баратхиель, обезьяна без мага, доводит до абсурда абсолютно все, искажает и извращает, превращает мир в бредовые построения опьяненного разума. Если Ампродиас, теневой Дурак, действует бездумно, то Баратхиель придает своему безумию форму интеллектуальной концепции, находит объяснения, обосновывает свой бред как имеющий великий смысл, но не замечает, что его точка зрения бесконечно меняется, и все, чем на самом деле руководствуется его разум — это опьянение и бред сумасшедшей обезьяны.

Гений Клипот Аркана Жрица — **Гаргофиас**. Стоит начать с самой Жрицы, а точнее с того, что Жрица — это Луна и с ней связаны все лунные богини. Прежде всего Дина-Артемида, богиня охотница, богиня девственница, вооруженная луком и готовая убивать любого, кто не достаточно чист. Она покровительствует всем, кто отрекается от любви, и карает муками и смертью того, кто при ней проявит плотские порывы. Это не так часто вспоминают изучая Жрицу, но это ее неприятная сторона — она требует абсолютной чистоты и самоотдачи, и может причинить серьезные проблемы тому, кто не следует этому принципу.

Гаргофиас — это Жрица лишена своих благих черт, в ней больше нет ничего, кроме этой способности карать. Это женственность убивающая, женственность, стремящаяся уничтожить любого, кто покажется ей недостойным, подменившая вытесненную сексуальность насилием. И недостойным ей покажется любой, кто просто окажется рядом с ней. Монах, усмиряющий плоть и подвергающий себя бичеванию и веригам ради смирения плотских стремлений, имеет шанс уцелеть — на какое-то время, пока не допустит одну ошибку.

Она знает, что не все на свете имеет право жить и готова взять на себя заботу об уничтожении недостойных. А потом начать все с начала, уничтожая недостойных из числа тех, кто выжил в первом круге уничтожения, снова и снова, словно инквизитор, погрязший в насилии и потоках крови, ради праведности, чистоты и любви к Господу. Гаргофиас учит, что жизнь не неотъемлемое право, а привилегия, которую могут заслужить только избранные. Все прочие должны быть отбракованы.

Императрица на обратной стороне превращается в Аркан **Дагдагизель**. Сексуальность, склонность к любви и удовольствиям Императрицы, богини-матери, выродились здесь в ненасытную и всепоглощающую жажду соития. Снова процитирую Фалорио: «Она — развратная мать, та, кто, не осознавая, поглощает своих отпрысков с голодным вожделием. Не отказывая никому, она отдается всем без разбора».

Императрицу часто рисуют беременной и трактуют как указание на возможность появления детей — она сексуальна, несколько пассивна, но она ищет не просто совокупления. Она мать, жаждущая продолжения рода. Она жена, жаждущая любви. Она любовница, ждущая своего соблазнителя, ласк и лепестков роз на шелковых простыни.

Дагдагиэль существует ради физиологического совокупления, механического акта дающего краткое притупление потребности, что бы снова начать поиски партнера. Все искажения сексуальности, извращения, нимфомания, все это — Дагдагиэль. Устремления к утехам более животным чем те, которым придаются сами животные, всепоглощающее совокупление, которое пожирает без остатка все, с чем соприкасается. Тела, души, разумы, концепции, все принимается без оценки, критичности и рассудительности, поглощается и уничтожается, не оставляя ничего после себя. Эта сила способности принять и признать все проявления жизни без разбора, слиться телесно, социально, духовно, культурно, принять любую веру, культуру, обычай, принять то, что кажется неприемлемым, отталкивающим, отвратительным, пожрать каждое проявление мира и возжелать еще.

На следующем шаге начинаются проблемы. Кроули считал, что Император — это Цади, а Аркан Сила (в его версии — Вождение) идет под номером 11. При этом в Либер Арканорум принят тот же порядок, которого придерживается Золотая Заря, Сила/Вождение — это номер 8, а Император — это буква Ха. Фалорио исходит из того, что Цади — это Император и переставляет таким же образом Арканы на Древе Смерти, поэтому теневому Императору соответствует путь Цулифу, клипотическая версия Цади. Карлссон не принимает эту перестановку и соотносит с ним путь Хеметтерит, клипотическую версию пути Ха. Но поскольку Таро Теней создала именно Фалорио, прислушаемся к ее мнению.

Итак, Императору соответствует тоннель **Цулифу**. Император — это строгость отца и царя. Строгость в разной форме, от тирании до опеки. Царь, которые карает изменников публичными казнями — Император. Отец, который не дает ребенку сунуть руку в кипяток (тем самым ограничивает его, вмешивается в его жизнь и навязывает свою волю, но лишь потому, что лучше знает свойства кипятка) — это тоже Император. Это сила ограничения и установления обязательного для других порядка. Цулифу — это подавление ради подавления, тирания ради тирании, бесконечное возвышение своего Эго за счет других, уничтожение и подавление любой иной воли вокруг, лишённое всякой цели и смысла. Суть даже не в том, что бы навязать свою волю и установить порядок — суть в том, что бы не дать существовать любой другой воле, кроме своей. Строгий царь и отец подменен здесь безумным маньяком, получившим власть и стремящимся уничтожить каждого, кто может ей угрожать, начиная со своих же соратников. Это безумная и иррациональная сторона самой идеи власти, слепое подавление и насилие.

Теневой Иерофант — **Уриенс**, и это не тот Иерофант, который учит, а порой даже навязывает свое мнение. Это — гуру тоталитарной секты, который дарует по своему усмотрению Высшие Истины и никому не позволяет в них усомниться. Истины, которые принимаются на веру, слепо и бездумно, ради которых люди готовы пойти на смерть. Пустая идея, за которой не стоит ничего, ничем не подтвержденная, ни на чем не основанная, становится фактом, который принимается без доказательств

и превозносится как нечто высшее и сакральное. Сила Уриенса разжигает религиозные войны, собирает в дорогу крестовые походы, отправляет людей на смерть ради идеалов — но это не их идеалы. Это то, что сказал Учитель.

«Magister dixit» — «Так сказал учитель» — этими словами средневековые схоласты подкрепляли свою точку зрения, ссылаясь на Учителя — то есть Аристотеля, чей авторитет считался непререкаемым в любой области. Но ссылались они лишь на Уриенса. Аристотель написал, что у мух восемь ног — возможно случайно, поскольку он так же написал, что у всех насекомых их шесть. Но ошибка это, опечатка, или что-то еще — веками ученые повторяли, что у мух восемь ног, и никто не мог усомниться в этом — «Magister dixit!». И никто даже не подумал, за века и поколения, просто поймать муху и подсчитать ее ноги. Не подобает ученому мужу считать ноги мушинные! Теневой Иерофант, Уриенс, не дает даже усомниться в том, что он сказал, сама мысль о сомнении не приходит в голову. Собственное мнение тут ничего не стоит, собственный разум не прилагает усилий — важно лишь следование установленной догме.

Тень Влюбленных — **Замрадиэль**. Влюбленные должны сделать выбор. Несмотря на название это карта не любви, а именно выбора — между знатной женщиной и простолюдинкой в Марсельском Таро, между земной жизнью и Эдемским садом в Таро Уайта. Но в любом случае, в этом Аркане пора делать выбор, даже более сложный для понимания Аркан Таро Золотой Зари, на котором Персей спасает Андромеду, говорит о том же.

Замрадиэль теряет способность понимать множественность вариантов. Во многом продолжая прошлый Аркан, Замрадиэль считает, что есть только один путь и не способен принять саму возможность существования иных путей. А это значит, что и сам выбор превращается в иллюзию — отказавшись признавать множественность путей и мнений он обрекает себя идти по проторенной дороге, не имея силы свернуть в сторону, лишаясь самого понимания сути выбора. Выбор сделанный Замрадиэлем — это выбор капли дождя, которая освободилась от диктата грозой тучи и решила упасть на землю. Выбор сосульки, решившей, по собственной воле, растаять под теплыми лучами Солнца. Его свободный выбор, свобода действий, самые спонтанные поступки — все это навязано и запрограммировано извне и остается только следовать этому пути, считая, что что-то решаешь сам.

Гений Клипот Колесницы — **Харасит**. Колесница соединяет все силы в одном рывке, она воплощает предельную собранность перед началом движения, следует своим путем, ни на что не отвлекаясь. Тот, кто встанет на пути Колесницы будет раздавлен, но колесничему нет дела до других людей и других путей. Он не остановится, что бы спасти того, кто попал под его колеса, не свернет в сторону, но у него не может быть и цели специально раздавить кого-то.

У Колесницы могут быть побочные жертвы на пути к цели, но для Харасита эти жертвы и есть цель. Здесь каждый стремится пожрать и растоптать другого, в бесконечной свирепой борьбе, которая ведется без всякого смысла. Здесь воплощаются в реальность самые безумные цели и темные желания навязанные бесконечно раздутым Эго. Каждый видит в самой мимолетной потребности великую цель и кидается удовлетворять ее со всей страстью, хотя сама цель это бессмысленная и бесполезная, как тяга к наркотику, ради которой идут на убийство. Цели меняются

каждую секунду и Харасит лишь топчет и давит окружающих, не имея направления, ничего не достигая. Вместо движения вперед, эта колесница просто крутится на месте.

Аркану Справедливость соответствует Гений Клипот **Лафкурсиакс**. Справедливость поддерживала баланс, с этой картой тесно связан символизм весов, которые колеблются вверх вниз, но всегда возвращаются к равновесию. Лафкурсиакс настолько одержим стремлением сохранить положение вещей, что его весы давно заржавели и потеряли способность двигаться. Это то равновесие, которое стало самоцелью и выродилось в ужас, вызываемый мыслью о любой перемене. Как всегда было — так пусть всегда и будет. Лучше жить плохо, но привычно, чем переживать потрясение даже от перемен к лучшему.

Традиционная фигура Фемиды на карте Справедливости держит меч, она готова пустить его в ход и покарать нарушителей порядка. Тут нет ничего личного, никакой морали или хитрого плана — просто каждое действие порождает противодействие. Но Лафкурсиакс карает мечом любое движение вокруг в принципе. Его цель не равновесие, а полная неподвижность. Существующий порядок — вечный порядок, лучший из возможных. Существующий закон глуп и жесток — но пусть он существует вечно! Это вера в незыблемость порядка, которые никогда не должен меняться, в абсолютный и вечный закон, отказ принимать изменчивость мира, подобный стремлению продолжать жить в пещере и охотиться на мамонтов в то время, когда другие уже летают на Луну.

Это тотальный страх свободы, которую подразумевает под собой возможность принимать решения и поступать по своему усмотрению, создавать перемены в мире; страх перед возможной ответственностью за приятное решение, за неверный поступок или скверную мысль; страх перед законом, кармой или Господом которые могут покарать в случае ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает — значит нужно ничего не делать и ты никогда не ошибешься! Это страх получить слишком много и жить слишком хорошо, довлеющий над человеком, который говорит себе: «никогда не жил богато — нечего и начинать!», и продолжает прозябать в нищете, отказываясь от возможности поменять свою жизнь.

Гений Клипот Отшельника — **Ямату**. Иисус учил, что тот, у кого есть веры с горчичное зерно, может приказать скале пойти и броситься в океан, и скала исполнит приказ. Когда же ничего подобно не происходит, можно признать эти слова просто метафорой — а можно списать все на нехватку веры, буквально принимая идею, что мысль человека всемогуща, вездесуща, превосходит все законы природы и всего лишь уверовав можно потрясти саму суть мироздания.

Причем человек может раз за разом менять свою веру — но каждый раз будет уверен, что его текущий набор догм определяет суть Вселенной. Веря, что следует по пути духовного роста, человек лишь раздувает самомнение и начинает считать, что его текущая вера должна быть единственной и обязательной для всех, ибо она есть Истинна! Пока эта вера не сменится другой, и третьей, и снова и снова. Ямату заставляет считать любой мимолетный внутренний опыт, чисто субъективные суждения и ощущения мериллом истинности для всего мира и тот, кому просто приснился сон начинает считать себя Избранником Господа, который должен теперь принести свет своих откровений в этот темный мир.

Он не желает понимать, что в каждом вокруг него столь же много внутреннего

света, духовной жизни и откровений; не желает признавать объективную реальность; не видит ничего, кроме идеи, захватившей его сознание. Весь мир для Ямату — просто сырье, из которого он должен слепить то, что видит в своих мечтах, перестроить несовершенный мир по своему пониманию, а люди, боги, законы природы — не более чем строительный материал. Только он один пережил Великий Внутренний Опыт, который сделал его особенным, не таким как все, великим и одухотворенным, познавшим Господа! Но весь его опыт — лишь мимолетный сон, которому придали слишком большое значение.

Теневое Колесо Фортуны — **Кургасиакс**. Колесо возносит и низвергает, поднимает вверх и бросает вниз в вечном вселенском цикле перемен. Человек не видит сил, вращающих колесо и когда его возносит наверх он говорит, что ему повезло. Но нет никакого везения — есть только вечный механизм вселенной, чередующий циклы взлета и падения.

Кургасиакс не только не видит этих механизмов — он так же и не говорит «повезло». Здесь человек искренне верит в глубокую и справедливую суть мироздания, где каждому отмерено по делам его, где высшие силы раздают награды и следят, что бы ничего плохого не случилось с хорошим человеком, где добро всегда побеждает зло и всех праведников ждет райский сад в конце. Если потерял ключи от машины — сперва помолись, потом ищи. Найдешь — это станет подтверждением действительности молитвы и докажет, что кто-то высший следит за тобой, любит тебя и помогает во всем. А если цунами смыло город, убив тысячи человек — то сами люди были в этом виноваты. Возможно они грешили или плохо молились, или почитали не тех богов. Если хирург провел десять часов со скальпелем в руках и спас жизнь тяжело раненного пациента — значит Бог помог и спас его, и нужно благодарить высшие силы, которые наблюдают, оберегают и защищают от зла, а хирург — просто их инструмент. Если же врач не преуспел, и пациент скончался — то это, несомненно, вина врача и нужно подать на него в суд!

Здесь нет сил признать, что мир огромен и сложен, и вовсе не на одного конкретного человека направлено все внимание мироздания; нет сил признать себя малой частью огромной системы, в которой многое происходит без участия человека, находится вне его контроля; нет силы принять законы природы, которые всегда действуют одинаково не взирая на то, кто перед ними, грешник или праведник. За событиями в мире, землетрясениями и урожаями, заморозками и оттепелями, не стоит разум, наблюдающий за каждым и подгоняющий все под слова и поступки конкретного человека. Но Кургасиакс не дает принять равнодушие мира к лично своей судьбе. Проще уверовать в кого-то, для кого лично вы исключительно важны и соизмерять все события мира со своими поступками и мыслями, чем принять, что огромная Вселенная вращается не ради вас и не вокруг вас.

Теневой воплощение Силы — **Темфион**. Сила — сложный Аркан, смысл которого сильно меняется, если проследить его от старых колод к все более современным. Убийство и укрощение льва — вот два сюжета Силы, два видения и толкования. И это два принципиально разных толкования. Вариант карты, трактуемый как убийство льва — это попытка уничтожить в себе дикое, природное начало, дикого зверя, таящегося в душе самого приличного и благопристойного человека. Усмирение льва в более современных колодах, таких как Таро Уайта — это признание за этим зверем

права на существование и стремление не уничтожить, но подчинить страсти разуму, сделать природное и дикое источником той самой Силы, именем которой названа карта. Крайний вариант, на котором укрощение Зверя завершено — Аркан Вождение в Таро Тота, многоглавый Зверь, укрощенный и везущий Женщину на своей спине. Его головы — это секс, голод, гнев, все дикие проявления страстей, не уничтоженные, но поставленные на службу той, что оседлала зверя.

Символизм этой карты возвышенный и прекрасный — но лишь пока Зверь остается укрощенным. Стоит ему сбросить седока — и Вождение сменит Темфион. Никакого разума, ничто не сдерживает силу, движимую лишь природными инстинктами, утолить голод, продолжить род, захватить территорию и самок. Лишенный разумного начала лев превращается в неудержимую дикую силу. Темфион стремится лишь к удовлетворению своих страстей, всем правит лишь ощущение собственной силы и исключительного права делать, что вздумается — без мыслей, планов, без цели, без ограничений. Сила сводит с ума своего обладателя, жар страсти выжигает разум и ведет его к гибели.

Клипа Повешенного — **Мулкунофат**. О глубинной сути Повешенного речь пойдет позже, но, на мой взгляд, это самый полярный Аркан. Он и исключительно неприятный в бытовых вопросах, говорящий о жертвах, потерях, предательстве. Но он же и чрезвычайно возвышенный и духовный, говорящий о добровольной мистической жертве самого себя. В любом случае это карта жертвы, что очень по разному проявляет себя на разных уровнях бытия. «Стал жертвой преступления» — это один уровень Повешенного; и совсем другой — евангельское:

«Итак умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего».

Мулкунофат же не способен принять простую идею — что бы что-то получить, нужно что-то дать. Чем-то жертвовать, что-то отдавать, погружаться в глубину, теряя контроль над ситуацией, для него не приемлемо. Он боится утратить самую малую часть себя, потерять самый крохотный кусочек своего Эго, своей иллюзорной и сиюминутной личности, своей жизни, своих мыслей. Он боится утратить самую малую часть — и хранит горы хлама, которые погребают его. Все, что давно пора принести в жертву очистительному пламени, хранится и погребает его под собой, словно тонны альбомов с детскими фотографиями и коробок с «памятными» вещами, которые полностью заполнили дом своего владельца.

Что бы двигаться нужно отдавать и отбрасывать то, что мешает или просто стало не нужно. Но Мулкунофат старается любой ценой избежать любых жертв и потерь, страх утраты парализует его и не дает двигаться. Он завис, как и повешенный на своей виселице, но сила, которая его держит — его собственный страх потери, самые простые и естественные вещи недоступны ему, как не доступно настоящее сексуальное наслаждение тому, кто боится потерять контроль и повести себя неподобающе, громко вскрикнуть или скрипнуть кроватью. Недоступно ему и последнее избавление от любых страданий — смерть, неизбежность которой ему не понять. Это обреченный на смерть неизлечимо больной человек, чей остаток жизни превратился в считанные дни

бесконечной боли и страданий, который продолжает цепляться за любую, самую ужасную, жизнь любой ценой.

Смерть являет свою обратную сторону как **Ниантиэль**. Все религии предлагают вечную жизнь. Ниантиэль предлагает лишь вечную смерть. Сам Аркан Смерть не предсказывают гибели, Смерть говорит о возрождении и перерождении. Но если в Смерти нет смерти, то в Ниантиэль нет жизни. Точнее, сама жизнь подчинена идее смерти и умирания, когда все, что есть в этом мире, кажется бранным и временным перед величием бесконечной тьмы на той стороне. Самурай готовится умереть в любой момент, из-за мельчайшей причины покончив с собой; житель древнего Египта участвует в строительстве пирамиды, которая станет лишь могилой для фараона; монах истязает плоть и лишает себя всего, что есть прекрасного в жизни, с одной целью — заслужить рай на той стороне.

Сама жизнь подобна смерти для того, кто постоянно надеется на вознаграждение и боится наказания, которое ждет после смерти. Жизнь становится бесполезной для умерших при жизни, влекущих существование ожидания смерти и того, что будет после нее. Никто не вернулся оттуда и не рассказал, а будет ли вообще хоть что-то? Но все, что можно получить при жизни кажется не имеющим значение, и только надежда и страх, вызываемые мыслью о посмертном перерождении, выглядят настоящими. Жизнь, принесенная в жертву смерти, смерть в жизни, все проявления бытия, обращенные в нечто странное и иллюзорное, служащее только для подготовки к умиранию — вот что несет клипотическое искажение Аркана Смерть, Ниантиэль.

Тень Умеренности — **Саксаксалим**. Подлинная сила Умеренности — это мера, точный баланс сил, ни больше, ни меньше. Умеренность соединяет все точно в нужный пропорция, сохраняет этот баланс долгое время, ведя кропотливый процесс трансмутации, соединения двух противоположных начал в гармоничное целое, не зря с этой картой часто связан алхимический символизм.

Но тот, кто достиг идеальной пропорции, легко может решить, что именно — универсальный рецепт на все случаи и для всех. И не нужно искать никакого другого. Саксаксалим подменяет тончайшее равновесие, поддерживающее гармонию силой постоянных перемен, одним рецептом, на все случаи и времена. Он отрицает многообразие жизни и ее варианты, его идеальный баланс высечен в камне.

Живущий в материальном мире реалист отрицает все возвышенное и духовное. Монах-аскет, посвятивший жизнь богу, отрицает все телесное и истязает собственное тело, считая, что так он спасает душу. У каждого свой путь и каждый искренне верит в то, что уж его-то путь, разумеется, и есть тот, которому только и можно следовать. Чужие ощущения, чужой опыт не имеет значения, когда есть заранее принятая схема, указывающая, что должно вести к гармонии, чего придерживаться, какая сторона правильная. Баланс приносится в жертву надуманным границам, отделяющим один «истинный» путь от множества «ложных».

Во вселенной постоянных перемен Саксаксалим дает готовый рецепт, который становится догмой и который никак не связан с реальной жизнью. Он не ведет к гармонии и трансмутации, на самом деле, но это уже не важно! Важно — соблюсти рецепт. Пусть когда-то ритуал и молитва были нужны, что бы достигать духовной цели. Теперь же они сами и стали целью, духовность забыта и отброшена — главное

соблюдать форму правильной молитвы и ритуала, оболочку, лишённую сути, за которой давно ничто не стоит, сам Бог забыт и предан ради соблюдения правил молитвы, которая ему возносится.

Тень Дьявола — **А'ано'нин**. Дьявол — Пан, Дьявол — Приап. Неудержимая сила экстаза, насилия, секса, самых неистовых страстей, ведущий к гибели в упоении величием жизни, смех на краю пропасти, секс перед казнью, радость полета во время падения в пропасть в миге от смерти. Таков Аркан Дьявол.

А«ано'нин принимает худшую сторону Дьявола. Наслаждение жизнью исчезло, остались только кровь, смерть и насилие. Пан — бог полей и лесов, веселья и плодородия; но он же и неистовый бог безумия и убийства, слово «паника» происходит от его имени; флейта Пана созывает на праздник, но в разгар праздника его участники рвут друг друга на части, вырывают деревья и рушат дома. Там, где А'ано'нин уже нет наслаждения жизнью во всех ее проявлениях — только упоения темными страстями, безумие бешеного зверя, рвущего плоть клыками. Это смертоносная природа, лишённая всяких проблесков чувств и духа, стремление убивать, ломать, насиловать без всякой цели, даже без цели получить радость, в слепом аффекте, затмившем сознание.

Разрушительная сила Аркана Башня в Аркане **Парфакситас** обращается в рафинированное и очищенное от всяких примесей стремление к разрушению. Энергия переполняет и сокрушает собственный сосуд, движется во все стороны, неся уничтожение всему. Все построенное должно быть разрушено. Все упорядоченное должно быть разрушено. Все однажды созданное должно быть разрушено. Насилие, хаос, разрушение, война. Нет смысла и цели для разрушения, кроме самого разрушения.

Парфакситас движим стремлением уничтожить любую организованную форму, любой порядок, любое существование. Все решает только насилие. Насилие изобрели раньше, чем деньги, чем дипломатию, чем речь — насилие заложено в сути самой природы. Насилие — первый и единственный аргумент и не нужно ничего другого. Парфакситас становится подобием атомного взрыва, вспышкой неистовой силы, уничтожающей любую форму организации. Но первым он уничтожает самого себя. Так Самсон сломал колонны в большом доме, обрушив его на головы своих врагов, убил три тысячи человек — и убил самого себя, обрушив дом и на свою голову тоже. Разрушая мир вокруг, Парфакситас неизбежно уничтожает и самого себя.

Хемертерит — теньевая сторона Звезды. Звезда звала и манила своим светом в тонкие миры, возвышенные и неуловимые, давала надежду на прикосновение к высокому и недостижимому. Хемертерит четко проводит грань между сакральным, духовным миром и миром материальным. Высшее и тонкое — высоко и далеко. Можно лишь мечтать о нем, но никогда не достигнуть. Плоть же слаба и немощна, зловонна и проклята и никто из червей земных, ходящих на двух ногах, не достоин даже взгляда на божественные святыни. Материальный мир — зло и страдания. Духовный мир — вне нашего контроля и понимания, он не достижим и непознаваем. Пути Господни должны остаться неисповедимы, ничто мирское не может быть свято. Плоть — грех. Чувства — грех. Радости — грех. Мысли — грех. Никто не достоин лучшего, чем адское пламя. Все рожденные на Земле войдут в землю. Все, на что может человек — это лишь грезить о высоком, не смея поднять взгляд от грязи под ногами.

Кулилфи — тень Луны — становится вырождением одного из самых неприятных

Арканов. Но Луна хотя бы обещает, что из-за болот однажды взойдет Солнце. В Кулилфи даже для этого утешения не осталось места. Иллюзии и галлюцинации, бред и обман царили в Луне, но здесь же не осталось шанса отличить реальность от еще одной иллюзии. И когда Солнце взойдет, оно может оказаться еще одним обманом и иллюзией. Или настоящим Солнцем, спасением, выходом из ситуации, но истощенный разум уже не верит, что есть спасение и отказывается поверить, что это Солнце — настоящее. Заблудившись среди самообмана, депрессии, отчаяния жертва Кулилфи сама себе не дает найти спасения, принимая спасительный берег лишь за еще один обман и уже не пытаясь идти к нему, остается в шаге от лучшей жизни, утратив надежду и не делая этот шаг. Болота Луны могут держать очень крепко. Но болота Кулилфи уже не держат — не нужно держать того, кто сам отказался идти к спасению.

Солнце, напротив, один из самых приятных Арканов, а вот клипотическое его искажение воплощено в Гении с именем **Рафлифу**. Рафлифу — это бесконечное Эго человека, который поднялся немного выше других и теперь уверен, что он уникален и превосходит всех, что он Один, он Особенный и Уникальный и должен вести за собой. В психологии есть понятие «инфляция Эго», которое отлично передает суть клипотического Солнца. В этом состоянии человек переживает совершенно неадекватное ощущение собственной исключительной важности, значимости, в том числе за счет отождествления себя с каким-то историческим или религиозным персонажем. Это чувство затмевает все, человек не может здраво мыслить, оценивать обстановку и свое поведение, не может нормально планировать свое будущее, полностью глух к любым чужим доводам и ослеплен собственным блеском.

И при этом он вполне может компенсировать это чувство одновременным ощущением собственной ничтожности, пока его разум не будет разбит на части. Монах, увидевший во сне Бога и уверовавший, что он теперь Его избранник, несущий его святую волю, глашатай Господа, мессия и пастырь людского стада, возвышающий себя перед людьми, но одновременно принижающий себя перед Богом, как грязь и ничтожную тварь перед Его священным ликом, обращающий в новую веру тысячи людей и истязаящий себя кнутом, что бы «не впасть в гордыню», которая и так полностью его поглотила — это Рафлифу.

Тот, кто как минимум не превосходит других, а порой откровенно глуп и ничтожен, переживая энергию Рафлифу, ощущает себя исключительным и уникальным и ведет за собой толпы людей. Ему верят, его почитают, его боготворят и превозносят. Но за всем «величием» стоит лишь никчемность и пустота. Человек, бог, герой, кумир ставятся таковым лишь потому, что смеет на это претендовать и верит в свое право. Но тот, кто коснулся сил Рафлифу поймет, насколько ничтожны и бесполезны все те идолы, которым поклоняются в культуре, религии, науке. Идолы, порожденные не истинным их величием, а просто хорошей рекламой человека, который говорил о своих заслугах и величии так долго, что и он, и другие уже в это поверили.

Страшный Суд знаменует собой решительный шаг на встречу будущему в радикально изменившемся мире. Мертвые восстают из могил, что бы принять последний суд и узнать свою судьбу. Зоны сменяют друг-друга. Никому не отсидеться в уголке, ожидая, пока перемены пройдут мимо и все успокоится. Но Гений Клипот **Шалику** попробует. Он будет сопротивляться переменам, пытаясь не активно им

противостоять, а именно надеясь переждать и пережить, отсидеться в стороне до тех пор, пока все не закончится. В случае Страшного Суда, ставшего образом для оригинала карты, Шалику предпочтет вообще не воскресать. На тонущем корабле Шалику откажется садиться в лодку, в надежде что ситуация с кораблем как-то утрясется и все будет нормально. Тот, кто поступает таким образом, всегда верит, что все можно вернуть, что нет необратимых перемен, что нужно только не торопиться — и все само собой станет нормально, как было раньше.

Мир не имеет право меняться, любая переменна — ошибка, все должно быть так как есть, а если что-то меняется, то это недоразумение и кто-то обязательно его исправит. Лучше оставаться в горящем доме до приезда пожарных, чем самому карабкаться по пожарной лестнице; терпеть ежедневные побои мужа, но не подавать на развод; жаловаться на ужасную работу, но не искать новой. Здесь нет желания сделать шаг вперед и принять перемены, здесь главное — сохранить покой, даже если это покой собственной могилы.

Последний Аркан носит в своей теневой форме название **Тхантифаксат**. В Аркане Мир один шаг отделяет вас от лучшего, от начала того, что нужно начать, от завершения того, что нужно завершить. Первый шаг — самый тяжелый и за ним все пойдет легко.

Но во Тхантифаксате каждый шаг всегда — первый. Всегда кажется, что чуть впереди что-то ждет, прилагаются усилия, строятся планы, но если и удастся сделать этот шаг, то окажется что сделан он не в ту сторону и нужно начинать с начала. Лучшее — всегда впереди, всегда где-то рядом, но никогда не здесь и сейчас. Каждый поступок противоречит предыдущим и отменяет их результат; каждый шаг ведет в новую сторону. Все, что достигнуто не ценится и всегда кажется, что нужно сделать еще немного. Еще немного заработать — а потом начать жить. Еще немного подучиться — а потом начать жить. Еще немного подготовиться к жизни — а уже потом начать жить. Но это «потом» никогда не наступает, впереди всегда есть что-то еще, что-то последнее, что осталось сделать.

Тхантифаксат не дает ценить жизнь здесь и сейчас. Прошлое всегда выглядит ничтожным, настоящее воспринимается как приготовление к прекрасному будущему, до которого один шаг. Но когда шаг сделан — ничего не меняется. Снова счастье видится где-то впереди и вместо того, что бы насладиться плодами победы Тхантифаксат отбрасывает все, чего достиг и снова решает, что прошлое ничтожно, будущее в шаге впереди — прекрасно, а настоящее — не жизнь, а только подготовкой к ней.словно морковка, повешенная перед носом осла, он ведет вперед к цели, которая отдаляется с каждым шагом.

Таро и иные прорицательные системы

И-Цзин

Китайская книга перемен И-Цзин — самостоятельный инструмент, не связанный с Таро и каббалой, основанный на совершенно иных принципах, но есть точка, в которой системы И-Цзин и Таро пересекаются между собой. Эта точка — Субстихии.

И-Цзин — основа китайской метафизики, и представляет собой ни что иное, как описание различных сочетаний энергий Инь и Ян между собой, прорисованное в виде простых графических схем. Ян обозначается сплошной чертой, а Инь — прерывистой. Три такие черты образуют триграммы, описывающие различные варианты и сочетания энергий, от трех линий Ян — предельно жесткой, мужской энергии, до ее противоположности, трех линий Инь. Эти триграммы носят собственные названия и воплощают определенные философские концепции — Мужчина, Женщина, Солнце, Луна, Огонь, Вода, Воздух, Земля. Обратите внимание, четыре из восьми триграмм совпадают со Стихиями Западной магии, причем не только по названию, но и по смыслу.

Сама Книга Перемен состоит из шестидесяти четырех гексаграмм, каждая из которых представляет собой сочетание двух триграмм. Проще говоря, каждая гексаграмма И-Цзин состоит из шести линий, обозначающих Инь или Ян и отражает уникальное состояние мира, описанное этим сочетанием энергий. Как и карты Таро, Книга Перемен символически описывает модель мироздания и служит для прорицаний. Но если Таро выражает свою суть через символы и образы, то И-Цзин более строгий и в каком-то смысле математический инструмент, четко описывающий различные сочетания энергий в мире. Таро — это поэма, И-Цзин — формула. Логику И-Цзин можно уподобить гравюре — она состоит только из черных и белых полосок, но с их помощью можно передать все многообразие мира, создать любое изображение. Мир, заключенный в черных и белых штрихах, в чередовании Инь и Ян.

Гексаграмма может состоять из одних только Ян линий, или из одних Инь, может прятать силовую и жесткую Ян внутри мягкого Инь или быть жесткой только на поверхности, но опираться на мягкие Иньские линии, подобно колоссу на глиняных ногах. И-Цзин содержит рисунок каждой возможной гексаграммы и метафорическое описание ее значения, в которых одна строчка посвящена каждой линии гексаграммы.

Имеет значение позиция линии — линия Ян, расположенная внизу, в середине или вверху гексаграммы будет иметь разные значения; так же позиции линий делятся на Иньские и Янские, поэтому каждая линия может быть уместной (линия Ян в позиции Ян или Инь в позиции Инь) или не уместной. Из двух триграмм, входящих в гексаграммы, нижняя относится к внутренней жизни, к наступающему, к созидаемому, а верхняя — к внешнему миру, к отступающему, к разрушаемому.

Попарно линии соответствуют уровням бытия — Небо, Земля и Человек, и позиции каждой линии как таковой приписывается самостоятельное значение.

Структура гексаграммы И-Цзин

В целом же каждая гексаграмма И-Цзин описывает ситуацию в ее развитии с течением времени. Нижняя черта, позиция, называемая обычно начальной — это начало, скрытое основание процесса; вторая — его максимальное, но еще внутренне, не проявившее себя развитие; третья снизу линия становится кризисом перехода к внешнему проявлению, в то время как четвертая — это само проявление во внешний мир; пятая линия — снова максимальное проявление, но уже внешнее; верхняя — завершение процесса.

Все это и описано в виде туманных и малопонятных неподготовленному читателю строк, раскрывающих смысл гексаграммы. В силу сложности оригинального текста появилось множество вариантов перевода, описания и толкования гексаграмм, порой сильно отличных между собой.

Первая гексаграмма, состоящая из только линий Ян, называется Цянь, то есть «Творчество» и описывается в оригинале следующим образом (перевод Ю. К. Шуцкого):

Нырнувший дракон. Не действуй.

Появившийся дракон находится на поле. Благоприятно свидание с великим человеком.

Благородный человек до конца дня деятелен. Вечером он осмотрителен, точно в опасности. Хулы не будет.

Точно прыжок в бездне. Хулы не будет.

Летающий дракон находится в небе. Благоприятно свидание с великим человеком.

Возгордившийся дракон. Будет раскаяние.

Шуцкий дает следующее толкование:

«Здесь творчество рассматривается в его самом чистом виде. Это

прежде всего — акциденция неба как олицетворения творческой силы, которая лежит в начале всего существующего. Она, как универсальная сила, принципиально не может иметь никаких препятствий в своём развитии, которому благоприятствует то, что эта сила является совершенно стойкой. Совершенный человек может в своей деятельности полностью проявить такое творчество, которое благотворно отражается на всём его окружении». (Ю. К. Муцкий, «Китайская Классическая Книга Перемен И-Цзин»).

Автор, довольно популярный среди тех, кто гадает на И-Цзин, Барбара Хейслип, отписывает эту же гексаграмму следующим образом:

«Добрый, хороший знак. Эта гексаграмма мужская, означает месяц апрель и весенние надежды. Но будьте осмотрительны! Сейчас вы на вершине горы, и пока возможности спуститься у вас нет. Находясь наверху, будьте бдительны и рассудительны. Ждите крупных перемен не позднее, чем через шесть месяцев. Время благоприятствует вашим начинаниям. Существует известная неопределенность у вас в личной жизни, необходимо внести в нее ясность. Ваше желание непременно исполнится, если оно разумно и скромно. Кто-то противостоит вам, но если вы будете решительны и непреклонны, вас ожидает успех. Испытание, которому вы подвергнитесь, вы выдержите».

Алистер Кроули в своей книге «Магическое Дао» предлагает свой вариант перевода, адаптированные для разума западного человека:

*«Тот, кто делает все вовремя, с выгодой,
проницательный, верный и стойкий.
Плящущийся дракон: нет времени медлить.
Дракон в поле: теперь заключи договор.
Будь деятельным, внимательным, осторожным и аккуратным.
Дракон прыгает, как взрывающийся поток.
Дракон с легкостью рассекает небо.
Не забывайся, дракон, чтобы твоя сила не обернулась против тебя!»*

Лично мне последний вариант кажется наиболее предпочтительным, он близок к оригиналу, но выдержан в более понятном стиле. Кроули, кстати, вообще серьезно относился к И-Цзин, много путешествовал по Китаю в поисках учителя и заключил, что китайская система магии — наиболее совершенная из всех, но слишком сложная для того, кто не родился с Китае. В «Книге Тота» описания гексаграмм И-Цзин добавлены к описаниям карт Таро, и это возвращает нас к картам.

16 Фигурных карт — это 16 Субстихий. Среди 64 гексаграмм есть 16, которые

так же представляют собой аналогичное сочетание двух Стихий. Уже отмечалось, что среди триграмм есть четыре, которые аналогичны Западным Огню, Воде, Воздуху и Земле. А их сочетания по две образуют 16 гексаграмм, символически аналогичных Фигурным картам, Вода Огня, Земля Земли и так далее. А поскольку именно Фигурные карты обычно оказываются самой сложной для понимания и толкования частью колоды, вы можете, в случае затруднений с их пониманием, призвать на помощь соответствующую гексаграмму И-Цзин и использовать ее как дополнительный источник информации об этой Субстихии.

Рыцарь Жезлов — это Огонь Огня, самая динамичная карта, самый яростный Огонь. Эта карта полна энтузиазма и стремится расширяться, добиваться всего одним рывком, не считая сил и ресурсов.

Соответствующая ей гексаграмма — это №51, состоящая из двух триграмм Огня, то есть Огонь Огня.

Гексаграмма Огонь Огня, аналог Рыцаря Жезлов.

В версии «Магического Дао» текст этой гексаграммы таков:

*«Огонь! Будь осторожен, но улыбайся божественной пище!
Не испугайся и не разлей вино!
Вот трудность; смотри по сторонам, но пей свое вино!
Выбери высокое место; и вода не будет заливать.
Ты потерял рассудок? Опасность плохо учит тебя продвигаться!
Борись с огнем при помощи огня, или утонешь в грязи и лени!
Трудности дают выгоду тем, кто понимает в них толк.
Осторожно! Предвидь действие врага.»*

А в более классическом варианте, снова в переводе Шуцкокого:

*«Молния приходит, и воскликнешь испуганно: о! о! Потом
за смеешься: ха-ха! Счастье.
Когда молния приходит, она опасна. Ты можешь сто тысяч раз*

утратить свои богатства, но поднимаешься на девятую высоту. Не гонись. Через семь дней и так обретешь.

От молнии растеряешься. Ю, как молния, действуй — и не вызовешь беды.

Молния попадает в ил.

Молния отходит и приходит. Опасно. Хотя бы и в сотысячный раз пришла, не утратишь умения действовать.

От молнии потеряешь самообладание и будешь пугливо озираться вокруг. Плоход — к несчастью. Если молния еще не касается тебя самого, а лишь твоих соседей, хулы не будет. Даже по поводу брака будут толки».

Сама гексаграмма называется Возбуждение и это так же самая активная и деятельная гексаграмма из всех. Как видите, в ней дважды повторяется одна триграмма, означающая Огонь. Чисто визуально триграмма Огня — это Ян, твердое основание, которое подпирает более мягкие линии Инь, обеспечивая твердость и прочность внизу, но неустойчивость сверху. Основание крепко, но верх слаб и мягок, и может не выдержать этой энергии. Гексаграмма рассматривается снизу вверх и очевиден переход от жесткого Ян к большому количеству мягкого Инь, ослабление, потеря энергии, сперва во внутреннем мире, а затем и во внешнем. С этой гексаграммой ассоциируются удар грома, власть, быстрое движение, а ее влияние особенно сильно летом, в разгар жары.

Сами триграммы имеют свои ассоциации, в том числе сторона света, время года, положение в семье, обществе, возраст, родственные связи и тд. Огонь ассоциируется со старшим сыном — то есть тем, кто должен принять дело отца, развить его, укрепить, кто должен идти вперед и достигать нового — и это повторено дважды, эта активность проявлена в гексаграмме и во внешнем мире, и во внутреннем. Классический текст сравнивает ее с молнией — внезапной, яркой, но очень краткой. «Как молния действуй». Но и «молния попадает в ил». Огонь Огня активен, но скоротечен, он может потратить все силы, и если не достиг успеха сразу — уже не сможет начать вторую попытку. Поэтому: «Не гонись. Через семь дней и так обретешь» и «Осторожно! Предвидь действие врага!», важно рассчитать ресурсы и силы, иначе все так и ограничится яркой вспышкой молнии, которая может напугать, вызвать пожар, но длится лишь миг и исчезает.

Сравните это с Огнем Огня Рыцаря Жезлов — вспышка активности, энтузиазм, удар в полную силу, но сила эта быстро слабеет и иссякает, огонь гаснет, не хватит сил на вторую попытку.

Эта гексаграмма советует быть осторожным, но спокойным; действовать уверенно, решительно, но не безрассудно, рассчитывая силы и контролируя ситуацию. На мой взгляд, толкования И-Цзин — это не столько предсказания или анализ ситуации, сколько совет, руководство к действию. И в данном случае Таро раскрывает характер человека или ситуации, а аналогичная гексаграмма указывает на стратегию, как лучше поступать этому человеку и в этой ситуации.

Детальное толкование каждой линии снизу вверх говорит нам, что первый удар, ассоциируемый с молнией и описанный линией Ян, возникает сразу, внезапно, может напугать. Этот испуг может ослабить энергию, но двигаться вспять становится невозможно, это опасное положение. Сила линии Ян упорно толкает вперед и вверх, но уверенность иссякает и человек действует, стремясь догнать что-то, настигнуть цель. Это позиция описанная третьей линией, линией Инь, то есть слабая. Тот, кто догоняет свою цель — тот отстал и находится позади нее. И-Цзин сравнивает это с попаданием молнии в ил.

Здесь можно сломаться и потерять силу, но четвертая линия снова Ян, и, не взирая на внутренние сомнения, человек не изменяет своему активному движению и во внешнем проявлении ситуации он все так же решительно движется вперед. Это словно второй удар молнии, столь же сильный, но и столь же краткий. Теперь уже не сила внутренней мотивации, а сила поступков быстро расходуется, и действие продолжается просто по инерции, подобно движению пули — одна мощная вспышка пороха толкает ее вперед, но потом все движение происходит лишь по инерции, стрелок уже не в силах повлиять на него. Пуля или попадет в цель — или постепенно потеряет скорость, поддастся силе гравитации и упадет в грязь. И никакие силы не помогут ей снова вернуться в патрон для нового выстрела. И именно пятая линия решает, попадет она в цель или нет. Это шанс добиться успеха или потерять все. Последняя линия — снова Инь, сила иссякла. Вы или получили свое или нет, но сил на второй круг уже нет.

Полное сопоставление Фигурных карт и гексаграмм И-Цзин:

Карта Таро	Субстихия	Гексаграмма
Рыцарь Жезлов	Огонь Огня	51
Королева Жезлов	Вода Огня	17
Принц Жезлов	Воздух Огня	42
Принцесса Жезлов	Земля Огня	27
Рыцарь Чаш	Огонь Воды	54
Королева Чаш	Вода Воды	58
Принц Чаш	Воздух Воды	61
Принцесса Чаш	Земля Воды	41
Рыцарь Мечей	Огонь Воздуха	32
Королева Мечей	Вода Воздуха	28
Принц Мечей	Воздух Воздуха	57
Принцесса Мечей	Земля Воздуха	18
Рыцарь Дисков	Огонь Земли	62
Королева Дисков	Вода Земли	31
Принц Дисков	Воздух Земли	53
Принцесса Дисков	Земля Земли	52

Таро и геомантия

Геомантия — исключительно древняя порицательная система, возможно — древнейшая, известная в разных формах по всему миру, и означающая, буквально, «гадание по земле». Далее речь идет исключительно о современной западной геомантии, одном из ее вариантов среди множества существующих.

Геомантия использует 16 фигур, состоящих из точек, расположенных по одной или две в четыре ряда, примерно такого вида:

Примеры фигур геомантии

Система прорицания когда-то была крайне простой — прорицатель рисовал, быстро, не считая, не думая, ряд черточек на земле, по которым, в зависимости от того, четное или не четное получилось число, делался вывод об исходе дела. Современная геомантия стала очень подробной и сложной системой, в которой, следуя тому же принципу, делается несколько отметок, точек, образующих четыре фигуры, по четыре ряда точек в каждой. Затем полученный результат приводится к четырем геомантическим фигурам после чего, следуя правилам, похожим на двоичное исчисление, получают дополнительные фигуры. Из четырех фигур выводится 12, которые распределяются по 12 секторам, аналогичным 12 домам в астрологии; вычисляются их взаимодействия, так же подобно астрологическим асцендентам. По полной карте, схожей с гороскопом и делается вывод. Причем все это должно сопровождаться рядом ритуальных церемоний.

Каждая фигура имеет свои соответствия в астрологии — Планету, Стихию и Знак Зодиака, например фигура, называемая PUER — это Марс, Овен и Огонь. В этом примере результат напоминает о Двойке Жезлов — Марс в Овне и Огонь, но большая часть фигур не имеет таких совпадений с Таро. Более того, фигура PUER рассматривается как зловещая, не благоприятная во всем, кроме любви и войны, что никак не связано со значением карты.

Полные астрологические соответствия фигур геомантии приведены в таблице ниже.

PUER	Марс	Овен	Огонь	
AMMISIO	Венера	Телец	Земля	
ALBUS	Меркурий	Близнецы	Воздух	
POPULUS	Луна	Рак	Вода	
FORTUNA MAJOR	Солнце	Лев	Огонь	
CONJUNCTIO	Меркурий	Дева	Земля	
PUELLA	Венера	Весы	Воздух	
RUBEUS	Марс	Скорпион	Вода	
ACQUISITIO	Юпитер	Стрелец	Огонь	
CARCER	Сатурн	Козерог	Земля	
TRISTITIA	Сатурн	Водолей	Воздух	
LAETITIA	Юпитер	Рыбы	Вода	
CAUDA DRACONIS	Сатурн и Марс	Хвост Дракона	Огонь	
CAPUT DRACONIS	Венера и Юпитер	Голова Дракона	Земля	
FORTUNA MINOR	Солнце	Лев	Огонь	
VIA	Луна	Рак	Вода	

Тем не менее, несмотря на отсутствие реальных астрологических параллелей между Таро и геомантией, геомантические символы иногда становятся частью карт Таро, в частности в Таро Тота и Золотой Зари отдельные, единичные, Числовые карты несут элементы символики геомантии. На карте Восьмерка Дисков этих колод, например, сами пентакли расположены так, что они повторяют положение точек в фигуре POPULUS.

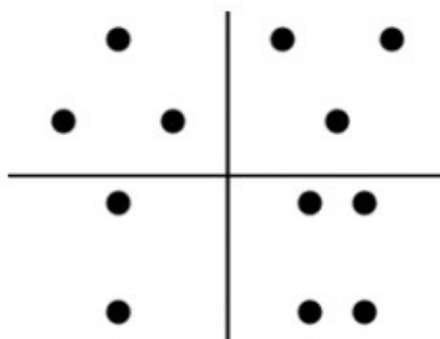

Расположение пентаклей на Восьмерке Дисков по фигуре POPULUS в Таро Тота и Таро Золотой Зари

Восьмерка Дисков в Таро Тота носит название «Благоразумие» и говорит о выжидании и неделании. Когда урожай посеян — жди всходов. Когда не знаешь что делать — подожди, пока враг ошибется первым. Фигура POPULUS советует не спешить, сохранять устойчивость и быть готовым к действию, когда придет время. Не смотря на смысловое сходство, POPULUS — это Луна в Раке и Вода, а Восьмерка Дисков — Солнце в Деве и Земля. Нужно признать, что связи эти не имеют практического значения и учитывать их приходится лишь изредка, в случаях, подобных карте Благоразумие, когда автор книги или колоды прямо ссылается на геомантию.

За пределами астрологических соответствий геомантия имеет еще одну точку пересечения с картами Таро, и эта точка снова — Фигурные карты. По своей сути геомантия схожа с И-Цзин — набор символов, подобных двоичной системе, своими сочетаниями описывающих мир. В И-Цзин это сплошная и прерывистая черта, в геомантии — одна или две точки в геомантической фигуре.

И, подобно гексаграммам И-Цзин, каждая фигура геомантии так же состоит из двух частей, и сочетания точек по две образуют четыре возможные комбинации, которые рассматриваются как выражение Стихий.

Стихии в фигурах геомантии

Твердое основание и одиночная точка, устремленная вверх — это Огонь. Противоположная фигура, уходящая в глубину, вниз, с одной точкой внизу — Вода. Две одиночные точки — две подвижные, не устойчивые силы, образуют подвижный и склонный к расширению Воздух. И две пары двойных точек, стабильная и устойчивая фигура — Земля. В полной фигуре геомантии эти комбинации удваиваются, образуя все те же символы Субстихий — приведенная выше фигура становится сочетанием Воздуха (верхняя часть) и Земли (нижняя), то есть Земля Воздуха, фигура, по своей стихийной сути аналогичная Принцессе Мечей.

Карта Таро	Субстихия	И-Цзин	Фигура геомантии
Рыцарь Жезлов	Огонь Огня	51	AMISSIO
Королева Жезлов	Вода Огня	17	CARCER
Принц Жезлов	Воздух Огня	42	PUELLA
Принцесса Жезлов	Земля Огня	27	LAETITIA
Рыцарь Чаш	Огонь Воды	54	CONJUNCTIO
Королева Чаш	Вода Воды	58	ACQUISITIO
Принц Чаш	Воздух Воды	61	CAPUT DRACONIS
Принцесса Чаш	Земля Воды	41	RUBEUS
Рыцарь Мечей	Огонь Воздуха	32	CAUDA DRACONIS
Королева Мечей	Вода Воздуха	28	PUER
Принц Мечей	Воздух Воздуха	57	VIA
Принцесса Мечей	Земля Воздуха	18	FORTUNA MINOR
Рыцарь Дисков	Огонь Земли	62	ALBUS
Королева Дисков	Вода Земли	31	TRISTITIA
Принц Дисков	Воздух Земли	53	FORTUNA MAJOR
Принцесса Дисков	Земля Земли	52	POPULUS

Это одна из многих методик толкования фигур геомантии, поскольку это метод гадания очень старый и известен по всему миру, что неизбежно приводит к существенным разногласиям в толковании и понимании фигур. Поэтому не удивительно, что, не смотря на некоторые общие идеи лежащие в основе систем, нет

прямого сходства между значением Фигурных карт (и схожих с ними гексаграмм И-Цзин) и фигурами геомантии. Например, Королеве Жезлов (Вода Огня) соответствует фигура CARCER, означающая отсрочки, ограничения, некие сковывающие и связывающие обстоятельства, которые не дают действовать, что никак не ассоциируется со значением карты.

Через общие Знаки Зодиака фигуры геомантии можно сравнить с зодиакальными Старшими Арканами. Согласно им CARCER косвенно ассоциируется с Дьяволом, через их сродство с Козерогом, а POPULUS — с Колесницей, через ассоциацию с Раком. Но это так же не несет какой-то внутренней связи между значением фигур геомантии и карт Таро. Соответствия этих фигур, помимо самой геомантии, могут быть с успехом использованы в талисманной магии, но связь их с Таро нельзя считать важной и имеющей значение.

Таро и магические системы

Таро и Енохианская магия

Енохианскую магию называют самой могущественной и сильной в традиции Запада, а так же исключительно сложной и малопонятной. Первое утверждение вполне обоснованное — Енохианская магия действительно способна очень на многое. Более того — это не просто еще одно направление Церемониальной магии, Енохиана соединила в себе и Стихии, и Планеты, и Зодиак, в ее систему вплетены Деканаты, карты Таро и даже египетские божества. Второе утверждение верно лишь отчасти, на самом деле Енохиана очень логична, и главное — это понять ее суть (а еще — выучить енохианский язык). Что сложно сделать из-за почти полного отсутствия книг по этой теме на русском языке.

Очень давно, в викторианской Англии, два человека, благопристойный джентльмен-маг с длинной седой бородой, Джон Ди, и заезжий авантюрист-духовидец Эдвард Келли работали сообща, получая информацию от ангелов. Ди вызывал ангелов, Келли получал видения. Результатом работы этого дуэта стали (помимо прочего) таблицы, заполненные буквами, которые и стали основой Енохианской магии.

Причем сами авторы этой системы, Ди и Келли, так никогда и не воспользовались плодами своих трудов на практике. Ди искренне верил, что говорил с ангелами господними и ждал от них разрешения на использование новой магической системы, а Келли, напротив, не доверял ангелам, побаивался их и периодически пытался уговорить Ди прекратить сеансы. К тому же ангелы говорили порой странные вещи — что Иисус не бог и ему не нужно молиться; что библейские истории нужно понимать символически, а не буквально; иногда они диктовали имена с грамматическими ошибками или цитировали Агриппу, а однажды предложили магам поменяться женами. Последнее стало одной из причин разрыва отношений партнеров.

Келли не отличался законопослушностью, попадал в передраги, и погиб во время попытки побега из тюрьмы, в которую попал после того, как вопреки обещаниям не смог создать алхимическое золото. И именно он получал все видения, что дает критикам повод обвинять его в простом обмане — втерся в доверие к старому богатому маразматiku и выкачивал из него деньги. Но эта гипотеза разбивается о два обстоятельства. Прежде всего Ди не был ни маразматиком, ни наивным старичком. Не смотря на весьма преклонный возраст, он славился острейшим умом, в совершенстве владел магией, астрологией, криптографией, множеством наук, знал несколько языков и даже занимался шпионажем. Последнее занятие однажды привело в тюрьму и его, и что забавно — свои шпионские донесения он конспиративно подписывал «007». Так что Ди, агент 007 британской короны, явно не был кабинетным затворником, готовым поверить во что угодно. С другой стороны Келли едва ли обладал необходимым запасом знаний, что бы просто выдумать систему Енохианской магии. Это же обстоятельство исключает и вероятность того, что ее придумал Ди, как некое

изошренное логическое упражнение, используя свои обширные знания — все видения, буквы, послания, таблицы, все исходило от Келли, а не от самого Ди.

Как бы то ни было, но после работы этой странной пары осталась не столько четкая магическая система, сколько просто набор информации, довольно обрывочной. Другие маги периодически обращались к записям Ди и Келли на протяжении последующих веков, но подлинный расцвет Енохианы наступил в эпоху оккультного возрождения Запада, когда Орден Золотой Зари систематизировал информацию, кое-что упразднил, кое-что добавил, и Енохиана стала действительно цельной системой магии, исключительно сильной и могущественной, и вполне самостоятельной. При желании вы можете практиковать только Енохиану и ничего больше, хотя вам все же понадобятся довольно обширные познания в Западной традиции как таковой. Кстати, сам Ди называл свою магию просто «ангельской», термин «енохианская» (в честь пророка Еноха, который, согласно Библии, мог говорить с ангелами и был взят на небо живым за свою праведность) появился тоже в Золотой Заре, для которой Енохианская магия стала одним из важнейших компонентов магической системы.

Примечательно, что один из «наследников» Золотой Зари, Орден В. О. Т.А., основанный Полом Кейсом, перенял почти все учение, но отказался от всех элементов Енохианы — но не из-за того, что она не эффективна, а напротив, из-за того, что она исключительно сильна и основатель Ордена считал слишком опасным иметь дело с силами настолько могущественными. Так что даже противники Енохианской магии признают ее исключительную силу.

Современная Енохиана включает три важнейших компонента. Первое — систему символического строения мира в виде 30 Этиров или Эфиров (нечто вроде уровней духовного мира), которые маг может посещать во время видений и астральных путешествий. Второе — енохианский язык, на котором написаны Енохианские Зовы — особые заклинания, которые призывают различных ангелов. Это именно полноценный искусственный язык, а не просто тарабарщина, и для практики Енохианы нужно научиться, как минимум, читать на нем, поскольку читать Зовы нужно именно на Енохианском языке, а не в переводе. Енохианский язык обеспечивает специфическое произношение, вибрацию (не говоря о психологическом эффекте), что и дает нужные результаты — некоторые тексты были продиктованы Келли в обратную сторону, от конца к началу, что бы их произношение в процессе диктовки не вызвало кого-нибудь, кто пока не требуется. И, наконец, самое главное, основа практики Енохианской магии как таковой — это Великая Скрижаль, таблица 25 на 27 клеток, из которой берутся все имена, с которыми работает маг. Есть и другие таблицы с буквами, но эта — важнейшая.

Важно понять, как работает Енохиана. Если вы совершаете некий каббалистический ритуал, то выбираете силу с которой намерены работать, и в ходе ритуала окружаете себя атрибутами и символами это силы. Если вы работаете с силами Марса, то вы окружаете себя всеми его символами и «накачиваете» свой круг его энергией, накапливаете ее и направляете.

Работая с Енохианой вы обращаетесь к самой общей и абстрактной силе, затем к ее части, уточняя и конкретизируя, затем к части этой части, пока не дойдете до нужной вам силы. Причем сила эта будет не просто Планетой или Стихией, а более узкой и специализированной, способной сочетать в себе несколько влияний. Вы можете

вызвать Стихию Огня, а затем ту часть этой Стихии, которая соответствует, например, Воде. Вы получите Воду Огня, не просто Огонь, а его самую подвижную и текучую часть. Или Огонь Огня — его часть самую кипучую и активную. Если вам нужно найти вдохновение и новые идеи для решения научной проблемы — вы можете вызвать Воздух Воздуха, а если работа ума нужна вам для решения материальных проблем — вызывайте Воздух Земли, наиболее интеллектуальную часть материальной Земли. Помимо четырех Стихий в Енохианской магии фигурирует и Стихия Духа. И если речь зашла о Субстихиях и Стихии Духа, то можно быть уверенным, что появились следы Фигурных карт и Тузов.

Хотя работать в Енохиане вы можете не только со Стихиями. Вы можете вызвать Воздушную часть Меркурия; или Огненную часть Марса; или Земную часть Юпитера. Соответственно, сначала маг призывает наиболее абстрактные духовные силы, затем конкретизирует, вызывая силу Юпитера и ту часть его силы, которая связана с Землей.

Используя особые ритуальные действия, читая Енохианские Зовы и называя имена, полученные из букв на Скрижалях, маг призывает ангела, воплощающего очень узкую и сильную магическую энергию, Воду Огня или Огонь Луны и так далее. Все имена, к которым необходимо обратиться, получены по ряду правил из букв на Скрижалях

ВОЗДУХ										ВОДА														
r	Z	i	l	a	f	A	y	t	l	p	a	e	T	a	O	A	d	v	p	t	D	n	i	m
a	r	d	Z	a	i	d	p	a	L	a	m		a	a	l	c	o	o	r	o	m	e	b	b
c	z	o	n	s	a	r	o	Y	a	u	b	x	T	o	g	c	o	n	z	i	n	l	G	m
T	o	i	T	t	x	o	P	a	c	o	C	a	n	h	o	d	D	i	a	l	a	a	o	c
S	i	g	a	s	o	m	r	b	z	n	h	r	p	a	t	A	x	i	o	V	s	P	s	N
f	m	o	n	d	a	T	d	i	a	r	i	p	S	a	a	i	z	a	a	r	V	r	o	i
o	r	o	i	b	A	h	a	o	z	p	i		m	p	h	a	r	s	l	g	a	i	o	l
c	N	a	b	a	V	i	x	g	a	z	d	h	M	a	m	g	l	o	i	n	L	i	r	x
O	i	i	i	t	T	p	a	l	O	a	i		o	l	a	a	D	n	g	a	T	a	p	a
A	b	a	m	o	o	o	a	C	u	c	a	C	p	a	L	c	o	i	d	x	P	a	c	n
N	a	o	c	O	T	t	n	p	r	n	T	o	n	d	a	z	N	z	i	V	a	a	s	a
o	c	a	n	m	a	g	o	t	r	o	i	m	i	i	d	P	o	n	s	d	A	s	p	i
S	h	i	a	l	r	a	p	m	z	o	x	a	x	r	i	n	h	t	a	r	n	d	i	L
m	o	t	i	b			a	T	n	a	n		n	a	n	T	a			b	i	t	o	m
b	O	a	Z	a	R	o	p	h	a	R	a	a	d	o	n	p	a	T	d	a	n	V	a	a
u	N	n	a	x	o	P	S	o	n	d	n		o	l	o	a	G	e	o	o	b	a	v	a
a	i	g	r	a	n	o	o	m	a	g	g	m	O	P	a	m	n	o	O	G	m	d	n	m
o	r	p	m	n	i	n	g	b	e	a	l	o	a	p	l	s	T	e	d	e	c	a	o	p
r	s	O	n	i	Z	i	r	l	e	m	u	C	s	c	m	i	o	a	n	A	m	l	o	x
i	z	i	n	r	C	z	i	a	M	h	l	h	V	a	r	s	G	d	L	b	r	i	a	p
M	O	r	d	i	a	l	h	C	t	G	a		o	i	P	t	e	a	a	p	D	o	c	e
R	O	a	n	c	c	h	i	a	s	o	m	p	P	s	u	a	c	n	r	Z	i	r	z	a
A	r	b	i	z	m	i	i	l	p	i	z		S	i	o	d	a	o	i	n	r	z	f	m
O	p	a	n	a	B	a	m	S	m	a	L	r	d	a	l	t	T	d	n	a	d	i	r	e
d	O	l	o	P	i	n	i	a	n	b	a	a	d	i	x	o	m	o	n	s	i	o	s	p
r	x	p	a	o	c	s	i	z	i	x	p	x	O	o	d	p	z	i	A	p	a	n	l	l
a	x	t	i	r	V	a	s	t	r	i	m	e	r	g	o	a	n	n	P	A	C	r	a	r

ЗЕМЛЯ

Черный Крест

ОГОНЬ

Структура Великой Скрижали

Эта скрижаль- не единственный, но важнейший источник Енохианской системы. Во время своих ритуалов Ди вызывал ангела, Келли получал видения (заклинатель и ясновидящий, работающие в паре — это стандартная схема классической церемониальной магии) и называл букву за буквой, заполняя эту и другие таблицы. Часть букв в Скрижали — прописные, а часть — заглавные, но это не так важно, поскольку все имена сейчас все равно записывают большими латинскими буквами, а тонкости как таковой Енохианской магии многочисленны и рассматриваться здесь не будут.

Великая Скрижаль состоит из четырех углов, четырех Стихийных Скрижалей (или досок). Каждая соответствует одной Стихии, причем здесь снова используется все тот же, уже знакомый порядок пентаграммы — Воздух, Вода, Огонь и Земля (по часовой стрелке). В пентаграмме есть и пятая Стихия — Дух, в Енохианской системе он представлен Скрижалю Союза. Обратите внимание на крест, не поделенный на клетки, разделяющий Стихийные Скрижали. Это — Черный Крест (хотя названия частей

Скрижали могут отличаться в разных источниках). Именно он воплощает Стихию Духа, а написанные на нем буквы образуют следующую таблицу:

е	х	а	г	р
h	С	о	м	а
n	а	n	Т	а
b	i	t	о	m

Скрижаль Союза

Каждая Стихийная Скрижаль (каждый угол Великой Скрижали) поделен на еще четыре части большим крестом посередине, он так и называется — Большой Крест. Этот крест состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной линий, которые называются линиями Отца, Сына и Святого Духа. Большой Крест понадобится, что бы получить имена планетарных управителей. Большой крест делит Стихийную Скрижаль на четыре части, которые называются Малыми Квадратами (или квадрантами), причем каждый из них соответствует одной Стихии, в том же порядке, что и в углах Великой Скрижали. Таким образом, появляются Субстихии — Малые Углы Скрижали Воздуха будут соответствовать Воздуху Воздуха, Воде Воздуха и так далее. И в каждый Малый Угол вписан еще один крест, называемый Крест Распятия, Голгофский Крест или Крест Сефирот.

Ниже изображена структура Малого Угла Воздуха. Каждый элемент Скрижали имеет значение и практическое применение. Все это выглядит сложным и запутанным, но в Енохианской магии все исключительно логично и лучший способ разобраться во всем — это взять большой лист бумаги и воссоздать скрижали шаг за шагом своими руками.

Воздушный угол Великой Скрижали, его структура

Великая Скрижаль — это все Стихии. Скрижаль Союза — Дух, она управляет Стихийными Скрижалями, каждая из которых — Стихия, а ее малые углы — Субстихии. А имена, написанные на Скрижалях, используются для активизации сил Стихий и Субстихий. Маг может активировать Скрижаль Воздуха, а затем ее огненный Малый Угол, призвав силу Огня Воздуха в образе соответствующего ангела. Причем очень желательно иметь навыки астрального видения, что бы увидеть этого ангела и вступить с ним в контакт. И крайне важно научиться находить в месиве букв нужные имена.

Если же говорить о связи Енохианы и Таро, то уже на этом уровне становятся очевидными некоторые параллели систем. Тузы — это четыре Стихии. Каждый из них есть Дух своей масти, и дает начало четверем Фигурным картам — Субстихиям. Нижний левый угол Великой Скрижали — это Стихия Земли и Туз Дисков. Ее правый верхний угол (Вода) — это Вода Земли, а это значит, что в нем воплощена та же сила, что и в карте Королева Дисков.

Хотите позаботиться о своей семье, доме, принести любовь, уют, порядок? Подумайте, о том, какая Фигурная карта воплощает нужную вам силу. Королева Дисков — это заботливая мать, домохозяйка, она беспокоится о своих близких и игнорирует практически все за пределами ее дома. Если карта выражает нужную вам идею — то вы нашли нужную Субстихию и нужный угол Скрижали, и знаете иерархию имен и последовательность Енохианских Зовов для мощнейшей активации сил этой Субстихии.

Если вам нужно срочно найти выход из сложной финансовой ситуации, что-то придумать и заработать денег — то в помощь вам Принц Дисков, Воздух Земли,

и ритуал, который позволяет активировать Воздушный угол Земной Скрижали, пробудив нужную силу для достижения результатов.

Ниже я приведу указания на те Зовы, которые потребуются для активации сил Скрижалей и магического обращения к силе Фигурных карт. Но я не буду углубляться в тонкости Енохианской магии, приводить тексты Зовов и так далее, поскольку это далеко выходит за рамки скрытых в Таро магических сил. Тем не менее, если вы знакомы с Енохианской системой, то карты Таро могут дополнить вашу магическую практику (обратите внимание в этом случае на колоду Таро Церемониальной магии, карты которой снабжены изображениями Енохианских Скрижалей и в могут заменить применяемые в ритуале Скрижали, если те по какой-то причине невозможно использовать). Если вы не знакомы с Енохианой, то параллели с Таро могут стать хорошей стартовой точкой для изучения это действительно исключительно могущественной магической системы.

Но вернемся к Скрижальям. Скрижаль Союза образуют двадцать клеток с буквами. Четыре строки соответствуют четырем Стихиям, причем слово, прочитанное в каждой строке — это имя духа, управляющего Стихией и соответствующей Стихийной Скрижалью. Пять столбцов — это четыре Стихии и Дух. На пересечении столбцов и строк возникают снова все те же Субстихии. А значит, каждая клетка соответствуют одной Фигурной карте или Тузу.

	Дух Тузы	Воздух Принцы	Вода Королевы	Земля Принцессы	Огонь Рыцари
Воздух Мечи	е	х	а	г	р
Вода Чаши	h	С	о	т	а
Земля Диски	п	а	п	Т	а
Огонь Жезлы	б	і	т	о	т

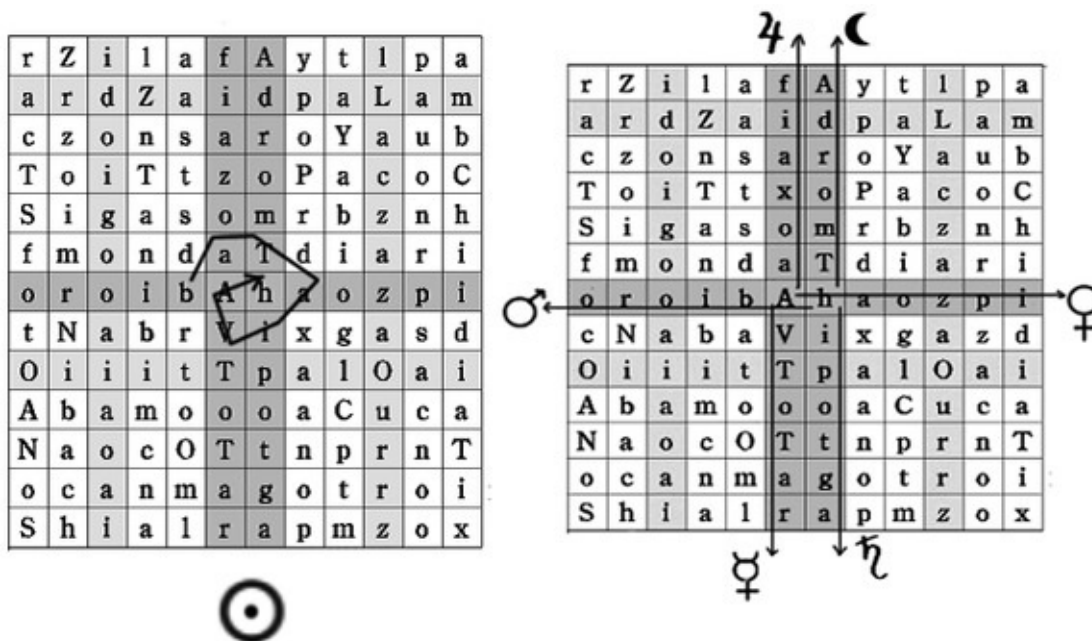
Скрижаль Союза и карты Таро

Буквы в строках образуют имена духов, управляющих Стихиями: ЕХАРР — повелитель Воздуха, НСОМА — Воды, NANTA — Земли, ВІТОМ — Огня. На то, как читать имена, состоящие порой из одних согласных, есть несколько точек зрения, а тонкости Енохианского языка далеко выходят за рамки темы этой книги, поэтому ограничусь следующей краткой инструкцией: если гласных хватает, что прочитать

имя — просто читаете; если гласных не хватает — согласная произносится целиком, М произносится как «ЭМ», N как «ЭН», P как «ПЭ», S как «ЭС», R как «АР», D как «ДЭ»; исключение — Z, которая всегда читается как «ЦОД» (нечто среднее между «ЦОД» и «ЗОД», если точнее). То есть EXARP будет читаться как «Экзарпэ». Другой вариант — произносить гласную после согласной, используя ту, что идет в эквивалентной букве иврита. Проще показать пример, чем объяснить — N аналогична еврейской Нун, поэтому, когда не хватает гласных читается как «НУ», P — аналог буквы Пе, читается как «ПЕ», L, аналог Ламед, читается как «ЛА», B — как «БЭ». Тут нет единственно верной системы и важно найти свой способ, который будет приятен и близок именно вам. На самом деле стоит потратить немного времени на тренировку, и все станет понятно интуитивно, нужно не столько учиться читать эти имена, сколько просто брать и читать.

Структура Стихийных Скрижалей сложнее, чем Духа, и включает множество имен различных ангелов, в том числе управителей Стихий и Планет. Я покажу принципы образования имен на примере Скрижали Воздуха, во всех Стихийных Скрижалях они образуются одинаково. Имена планетарных ангелов, Сеньоров, не имеют прямой связи с Таро, но очень важны в системе Енохианской магии, особенно управитель Солнца, который не только представляет планетарную силу, но и является Королем всей Скрижали. Его имя читается по спирали в центре Скрижали, как показано на рисунке. Обратите внимание — не существует единственно верной Скрижали, даже у Ди и Келли были готовы несколько вариантов. Поэтому не паникуйте, если встречаете отличия в буквах в разных версиях Скрижалей.

Сеньор Солнца, Король Скрижали Воздуха — БАТАИВАН. Остальные имена читаются по линиям Отца, Сына и Святого духа, образуя еще шесть имен Сеньоров, каждый из которых управляет силой одной Планеты.

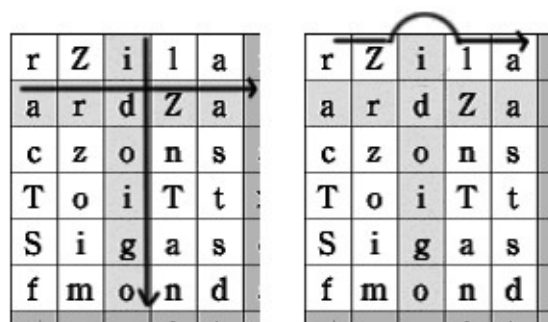
Чтение имени Короля и Сеньоров

Сеньор Марса — НАБИОРО и так далее. НАБИОРО — управитель Марса Воздушной

Скрижали, то есть Марс Воздуха, марсианская часть Стихии Воздуха. Это шаг вперед от идеи Субстихий, это инструменты для работы с тонкими силами, комбинирующими элементы различной природы, уникальный источник силы Енохианской магии. Линия Святого Духа так же образует три божественных имени, из трех, четырех и пяти букв, прочитанных по порядку слева направо — ORO IBAN AOZPI. Это важно для магии, но пока не имеет параллели в Таро.

Поэтому вернемся к Субстихиям. Для активации силы любой из них, а значит для магического использования силы Фигурной карты, важны несколько имен ангелов, образующих иерархию, в которой именем и властью одного ангела подчиняется другой и так далее, пока не дойдете до нужного. Это традиционный прием церемониальной магии, но в данном случае вы сперва призываете общую и большую силу, а затем постепенно обращаетесь ко все меньшим ее частям, пока не дойдете до нужной, узко специализированно, магической силы.

Первые два имени — это ангелы, управляющие всеми прочими в каждом Малом Углу Стихийной Скрижали. Первое имя — то, которое написано на вертикальной перекладине креста, сверху вниз. Для угла Воздуха Скрижали Воздуха — это IDOIGO. Второе имя — ARDZA — читается на горизонтальной перекладине креста, слева направо. Это имя, которое подчиняет ангела IDOIGO и принуждает к повиновению. Эти имена будут своими для каждого угла, а значит для каждой Субстихии и Фигурной карты. Следующий ангел в иерархии субстихии — Херувим, он же Керубим или Керуб. Его имя — четыре буквы, написанные выше горизонтальной перекладины Креста Распятia. В данном примере это RZLA.

Имена на Кресте распятia и имя Херувима.

Ниже горизонтальной перекладины креста точно так же читаются имена еще четырех подчиненных ему младших ангелов — CZNS, TOTТ, SIAS, FMND. Есть и множество других имен и ангелов, некоторые из которых были в оригинальной системе Ди, но вышли из употребления в Золотой Заре (Трубачи, Знаменосцы, Слуги), а так же имена демонов (или злых ангелов), способных вызывать бедствия, насылать болезни и т. д.

Все эти имена образуют духовную иерархию, обращение к которой пробуждает магическую силу Стихий и Субстихий, то есть Тузов и Фигурных карт. Как это обычно принято в церемониальной магии придется начать сверху, с самой общей силы

и постепенно опускаться вниз до нужного ангела. Вы совершаете церемонии и в своих заклинаниях обращаетесь к трем именам бога из Линии Духа, затем к Королю, затем к остальным шести Сеньорам, двум именам Креста Распятия, Херувиму и, наконец, к младшим ангелам. И, что очень важно, читаете правильные зовы на Енохианском языке.

Зовов известно девятнадцать, и каждый из них имеет собственное применение. Формально зовов сорок восемь, поскольку один из них используется для астральных путешествий в каждый их тридцати Этиров — духовных миров Енохианы. Для обращения к каждому из них в Зове меняется только одно слово — название Этира, так что, по сути, это один зов, но формально их тридцать. Первый Зов вызывает Силу Скрижали Союза, второй — Столбец Духа Скрижали Союза. Второй Зов читается всегда после первого, он пробуждает силу всех четырех Тузов. Третий Зов читается для активации силы Воздуха — он пробуждает Воздушную Скрижаль и ее Воздушный угол (Воздух Воздуха) и строку Воздуха (EXARP) на Скрижали Союза. Этот зов пробуждает, соответственно, ту силу, которая соответствует Тузу Мечей (Воздуху) и Принцу Мечей (Воздуху Воздуха). Последующие зовы пробуждают силы Стихий вместе с соответствующими линиями Скрижали Союза, углами Скрижалей и силами Фигурных карт.

Далее Зовы становятся более «специализированными» — Седьмой Зов пробуждает силу Воды Воздуха (Королева Мечей), то есть Водный угол Воздушной Скрижали и одну клетку Скрижали Союза, соответствующую Королеве Чаш — «А» из линии EXARP и так до конца возможных сочетаний.

1 Зов	Вся Скрижаль Союза
2 Зов	Столбец Духа Скрижали Союза
3 Зов	Линия EXARP Скрижаль Воздуха и угол Воздуха Воздушной Скрижали
4 Зов	Линия HCOMA, Скрижаль Воды и угол Воды Водной Скрижали
5 Зов	Линия NANTA, Скрижаль Земли и угол Земли Земной Скрижали
6 Зов	Линия BITOM, Скрижаль Огня и угол Огня Огненной Скрижали
7 Зов	«А» из EXARP и угол Воды Скрижали Воздуха
8 Зов	«R» из EXARP и угол Земли Скрижали Воздуха
9 Зов	«P» из EXARP и угол Огня Скрижали Воздуха
10 Зов	«C» из VCOMA и угол Воздуха Скрижали Воды
11 Зов	«M» из HCOMA и угол Земли Скрижали Воды
12 Зов	«A» из HCOMA и угол Огня Скрижали Воды
13 Зов	«A» из NANTA и угол Воздуха Скрижали Земли
14 Зов	«N» из NANTA и угол Воды Скрижали Земли
15 Зов	«A» из NANTA и угол Огня Скрижали Земли
16 Зов	«I» из BITOM и угол Воздуха Скрижали Огня
17 Зов	«T» из BITOM и угол Воды Скрижали Огня
18 Зов	«O» из BITOM и угол Земли Скрижали Огня

Использование Енохианских Зовов

Тузы		
Туз Жезлов	Огонь	Зовы 1, 2, 6
Туз Чаш	Вода	1, 2, 4
Туз Мечей	Воздух	1, 2, 3
Туз Дисков	Земля	1, 2, 5
Фигурные карты		
Рыцарь Жезлов	Огонь Огня	1, 2, 6
Королева Жезлов	Вода Огня	1, 2, 6, 17
Принц Жезлов	Воздух Огня	1, 2, 6, 16
Принцесса Жезлов	Земля Огня	1, 2, 6, 18
Рыцарь Чаш	Огонь Воды	1, 2, 4, 12
Королева Чаш	Вода Воды	1, 2, 4
Принц Чаш	Воздух Воды	1, 2, 4, 10
Принцесса Чаш	Земля Воды	1, 2, 4, 11
Рыцарь Мечей	Огонь Воздуха	1, 2, 3, 9
Королева Мечей	Вода Воздуха	1, 2, 3, 7
Принц Мечей	Воздух Воздуха	1, 2, 3
Принцесса Мечей	Земля Воздуха	1, 2, 3, 8
Рыцарь Дисков	Огонь Земли	1, 2, 5, 15
Королева Дисков	Вода Земли	1, 2, 5, 14
Принц Дисков	Воздух Земли	1, 2, 5, 13
Принцесса Дисков	Земля Земли	1, 2, 5

Активация силы карт Таро Енохианскими Зовами

Что бы активировать Стихию Огня Туза Жезлов нужны будут Зовы 1 (что бы активировать самые общие силы Скрижали Союза), 2 (Активировать все Тузы) и 6 (активировать Туз Жезлов, силу Огня); для Воды Земли — Королевы Дисков — 1, 2, 5 (активировать всю Скрижаль Земли) и 14 (активировать угол Воды Скрижали Земли).

Связь Таро и Енохианской магии не ограничивается только Тузами и Фигурными картами, хотя именно эти карты могут с успехом стать частью изучения Енохианской магии. Абсолютно все карты имеют свое Енохианское соответствие, хотя оно уже и не имеет большого практического значения.

В Большом Кресте каждой Скрижали 36 клеток, это популярное число в картах Таро. 36 клеток — это 36 Деканатов и 36 Числовых карт. Каждой такой карте соответствует одна клетка и одна буква, стоящая в этой клетке. Принцип распределения карт по клеткам очень прост. Каждая из линий делится на четыре части по три клетки, связанные с буквами Тетраграмматона и Стихиями. Первая троика клеток соответствует Стихии Скрижали, а затем Стихии чередуются в порядке пентаграммы, Воздух, Вода, Огонь, Земля, и цикл повторяется, если нужно, за Землей снова идет

Воздух. В Скрижали Воздуха это будут Воздух, Вода, Огонь, Земля; в Скрижали Воды — Вода, Огонь, Земля, Воздух и так далее. Там, где Стихии — там и Зодиак, и клетки будут соответствовать Знакам тех же Стихий. Линии Отца соответствуют кардинальные Знаки, Линии Духа — фиксированные, Линии Сына — мутабельные.

А если появились Знаки и Стихии — то появились и соответствующие им карты. Напомню, Двойки, Тройки и Четверки — это кардинальные знаки тех Стихии, которые определяются мастью (Двойка Жезлов — кардинальный Огонь, Овен), Пятерки, Шестерки и Семерки — фиксированные, Восемерки, Девятки, Десятки — мутабельные (Десятка Дисков — мутабельная Земля, Дева).

		кардинальные знаки			мутабельные						
Ф и к с и р о в а н н ы е	воздух {	f	A	скрижаль воздуха	е х а г р ш р h а г s l g a i o l h С о м а а м о С h р г а х е	вода {	v	p	скрижаль воды		
		i	d				o	r			
		a	r				n	z			
	вода {	x	o	i		a	огонь {	i	o		
		o	m	i		o		a	a		
		a	T	a		a					
	о г о и б		A	h		a	o	z	p	i	
	воздух	вода	V	i		огонь	земля				
	огонь {	T	p	земля {		o	i	земля	воздух		
		o	o			n	g				
T		t	i		d						
земля {	a	g	воздух {	z	i						
	г	a		n	s						
				t	a						
m o t i b		a T n a n			n a n T a		b i t o m				
земля {	R	o	скрижаль земли	а м о С h р г а х е	огонь {	T	d	скрижаль огня			
	o	P				e	o				
	n	o				o	O				
воздух {	i	n	земля {		e	d					
	Z	i			a	n					
	C	z			d	L					
M O r d i		a	l		h	C	t	G	a		
земля	воздух	c	h		вода	огонь					
вода {	m	i	огонь		o	i	земля	воздух	вода		
	B	a			n	g	воздух	вода			
	i	n		o	i						
огонь {	c	s	вода {	d	n						
	v	a		o	n						
				i	A						
		v	a	n	P						

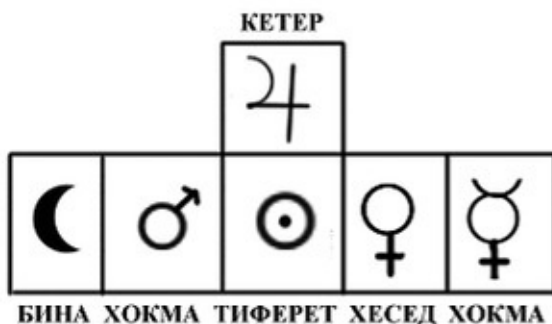
Принцип распределения Знаков Зодиака в Большом Кресте

И раз в каждой категории оказалось три клетки, то мы получили три Деканата каждого Знака. Каждая карта и все Деканаты есть на каждой Скрижали, а поскольку в каждой Скрижали Стихии распределены по-своему, порядок карт будет разным. Но принцип распределения один и тот же во всех Скрижалях, поэтому ограничусь одной из них, Скрижалью Воздуха.

		2	8											
		3	9											
		4	10											
		2	8											
		3	9											
		4	10											
5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7			
					2	8								
					3	9								
					4	10								
					2	8								
					3	9								
					4	10								

Числовые карты в Большом Кресте

Старшие Арканы так же представлены в системе Енохианы, полный комплект в каждом Малом Углу, и начать здесь нужно с Креста Распятия. Одно из его названий — Крест Сефирот, поскольку его клетки соответствуют Сефирот Древа Жизни, а верхние шесть так же связаны с соответствующими Планетами, буквами иврита и планетарными Арканами. Это традиционные сочетания Енохианы, они не затрагивают Сатурн и абсолютно не похожи на какие-то еще, не повторяют Древо или гексаграмму, и по-своему соотносят Планеты и Сефирот. Здесь нет какой-то глубокой теоретической базы — просто именно так система была продиктована ангелами Ди и Келли. Сама система соответствий получила название «Небесная Гексаграмма» (см. Кроули «777», столбец CXXIV).

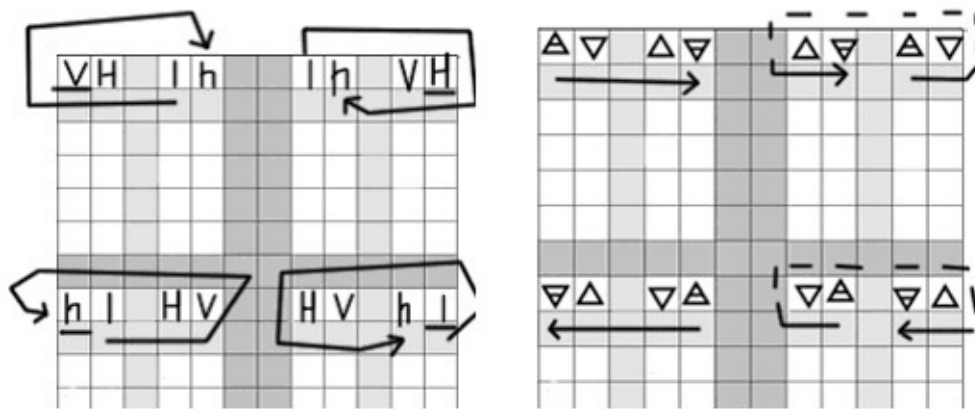

r	Z		l	a	f	A	y	t		p	a
		i		d							
c	z	o	n	s	a	r	o	Y	a	u	b
T	o	i	T	t	x	o	P	a	c	o	C
S	i	g	a	s	o	m	r	b	z	n	h
f	m	o	n	d	a	T	d	i	a	r	i
o	r	o	i	b	A	h	a	o	z	p	i
c	N		b	a	V	i	x	g		z	d
		T		p							
A	b	a	m	o	o	o	a	C	u	c	a
N	a	o	c	O	T	t	n	p	r	n	T
o	s	a	n	m	a	g	o	t	r	o	i
S	h	i	a	l	r	a	p	m	z	o	x

Планетарные Арканы Таро в Крестах Распятия

Кроме того, клетки Крестов соответствуют Числовым картам той масти, которой соответствует Малый Угол. Остальные клетки Малого Угла будут привязаны к оставшимся Старшим Арканам, и, снова, к Фигурным картам. И все это — в каждом Малом Углу. Распределение несколько путанное, и подойти к нему можно двояко — если исходить из классического описания Золотой Зари, то клетки, соответствующие Херувиму, четыре верхних клетки каждого малого угла, расположенные выше Креста Распятия, связаны с Тетраграмматом по двум правилам. 1 — буква, соответствующая Стихии ставится в ту клетку Малого Угла, которая обращена наружу (для расположенных слева Малых Углов Воздуха и Земли — в верхнюю левую клетку, для расположенных справа Воды и Огня — в верхнюю правую). 2 — записываются остальные буквы Тетраграмматона так, что читалось полностью имя. Но направление письма разное — на Скрижалях Воздуха и Воды имя читается справа налево в двух верхних четвертях и слева направо — в двух нижних; в Скрижалях Огня и Земли — наоборот, слева направо в двух верхних четвертях и справа налево — в двух нижних. Причем когда вы пишете имя и доходите до края Малого Угла, вы возвращаетесь к началу с противоположной стороны. И каждая буква соответствуют своей Стихии.

На первом приведенном примере — распределение в Скрижалях Воды и Воздуха — по наружным углам стоят (подчеркнуто) буквы, соответствующие Стихии, и имя IHVh записано с учетом их положения, вверху — по часовой стрелке, внизу — против. В нижних Скрижалях, Огня и Воды, как уже говорилось, направление записи будет противоположным.

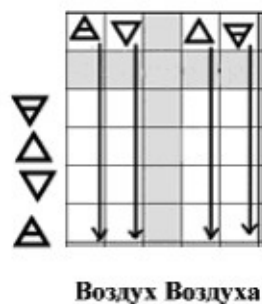
Принцип распределение букв Тетраграмматона и Стихий

Но поскольку в данном случае нас интересует не Тетраграмматон, а именно Стихии, то будет проще описать их распределение напрямую, причем используя тот порядок Стихий, который используется для Скрижалей — Воздух, Вода, Огонь, Земля. В наружный угол ставим ту Стихию, которая соответствует Малому Углу, и от нее по кругу вписываем Стихии в указанном порядке. В Скрижалях Воды и Воздуха Стихии пишем в верхних четвертях по часовой стрелке, в нижних — против. Схема записи имен приведена на втором рисунке. В Скрижалях Огня и Земли — в верхних четвертях против часовой стрелки, в нижних — по часовой стрелке.

Попробуйте разобраться с распределением Стихий и расставить их

самостоятельно — если все сделано верно, то в Скрижалях Огня и Земли окажется, что распределение Стихий попарно одинаковое в верхних четвертях и в нижних.

Клетки ниже горизонтальной перекладины Креста Распятия называются вспомогательными. Они так же связаны со Стихиями, но в них уже все проще. Каждый Малый Угол состоит из 16 клеток, четыре строки и четыре столбца. Вертикальные столбцы отвечают за ту же Стихию, что и расположенная над ними клетка линии Херувима. В строках повторяется тот же порядок Стихий, прочитанный справа налево (Стихия правого столбца — это Стихия верхней строки и тд). Причем это постоянное правило, которое не меняется, не смотря на то, по или против часовой стрелки вписывались Стихии в клетки строки Херувима.

Угол Воздуха Воздушной Скрижали, распределение Стихий

И вот теперь можно снова вернуться к Таро. Крест в магии часто выступает как вариант Древа Жизни, его развертка, о чем будет сказано чуть подробнее позже. Поэтому Кресту Распятия соответствуют Сефирот Древа Жизни, Планеты (по указанной выше системе, не совпадающей с каббалистической), Старшие Арканы, а так же Числовые карты, ранг которых связан с Сефирот, а масть — со Стихией Малого Угла. То есть для Воздушного угла Скрижали Воздуха верхняя клетка креста Распятия будет означать Туза Мечей, нижняя (Малкут) — Десятку Мечей. Для Огненного угла — Туза и Десятку Жезлов. Клетки Херувима будут снова связаны с Фигурными картами, по Стихии их рангов: Огонь — Рыцарь, Вода — Королева, Воздух — Принц, Земля — Принцесса.

Вспомогательные клетки включают остальные Арканы, Зодиак, Стихии и даже фигуры геомантии. Распределение будет своим в каждом Малом Углу. Стихия Столбца отвечает за Арканы Знаков этой Стихии и Аркан, связанный с самой Стихией — то есть в столбце Огня будут находиться Император, Сила, Умеренность и Суд, с столбце Земли — Иерофант, Отшельник, Дьявол и Мир (у последней карты два соответствия — Сатурн и Земля, и в данном случае он рассматривается как проявление Земли). Распределение же в каждом столбе задают Стихии строк — в строке Огня окажутся кардинальные Знаки, в строке Воды — фиксированные, в строке Воздуха — мутабельные, в строке Земли — Стихии и их Арканы. Енохианская магия — это концентрация Западной традиции, сводящая воедино все ее силы, что и служит

источником ее исключительной силы и эффективности. Распределение же карт Таро, Планет и Сефирот в Воздушном углу Воздушной Скрижали будет следующим:

	△	▽	△	▽	
	Принц Мечей	Королева Мечей	☯ Колесо Фортуны КЕТЕР Туз Мечей	Рыцарь Мечей	Принцесса Мечей
	☾ БИНА Тройка Мечей Жрица	♂ ХОКМА Пятерка Мечей Башня	☉ ТИФЕРЕТ Шестерка Мечей Солнце	♀ ХЕСЕД Четверка Мечей Императрица	♀ ХОКМА Двойка Мечей Маг
	Воздух Дурак	Вода Повешенный	NETZACH Семерка Мечей	Огонь Суд	Земля + Сатурн Мир
	Весы Справедливость	Рак Колесница	ХОД Восьмерка Мечей	Овен Император	Козерог Дьявол
	Водолей Звезда	Скорпион Смерть	ЙЕСОД Девятка Мечей	Лев Сила	Телец Нерофант
	Близнецы Влюбленные	Рыбы Луна	МАЛКУТ Десятка Мечей	Стрелец Умеренность	Дева Отшельник
	▽	△	▽	△	

r	Z	i	l	a
a	r	d	Z	a
c	z	o	n	s
T	o	i	T	t
S	i	g	a	s
f	m	o	n	d

Малый угол Воздуха Воздушной Скрижали

Пример распределения карт Таро в малом углу Скрижали

Остальные варианты вы сможете, при необходимости, воссоздать самостоятельно.

Скрижаль Воздуха — это Туз Мечей. Ее четыре Малых Угла — это Субстихии и Фигурные карты масти Мечей. Вспомогательные клетки на Малых Углах — это проявление Старших Арканов в этой Стихии, а Крест Распятия — все Числовые карты масти Мечей.

Фигурные карты как составные части Тузов.

На мой взгляд изучение этих взаимодействий и связей Стихий говорит о необходимости выделить Тузы в отдельный Аркан, поскольку Тузы есть сила Стихии, производящая Субстихии Фигурных карт, и дающая начало Числовым картам, но не относящаяся, в полной мере, ни к тем, ни к другим. Все прочие Младшие Арканы целиком заключены в Тузах, а силы Старших Арканов, силы более высокого порядка, проявляют себя в каждой Стихии как силы, не подверженные изменениям. Поэтому я считаю правильным порядком карт в колоде следующий: Старшие Арканы, Тузы (как отдельный Аркан), Фигурные карты и Числовые карты.

Шем ха-Мефораиш

Это сложное слово обозначает каббалистическое имя бога, состоящее из 216 букв. Этим словом так же называют не только само имя, но и полученные из него 72 коротких имени ангелов, которые управляют Деканатами Зодиака. 216 букв делятся на 72 группы по три буквы, из которых затем и получают нужные имена. Это имя рассматривается как некое расширение, развертывание Тетраграмматона. Тетраграмматон управляет четырьмя Стихиями. Его расширение, Петаграмматон — пятью Стихиями, всей пентаграммой. Со времен средневековой магии известны несколько вариантов этого имени, для получения которых в Тетраграмматоне по-разному меняют порядок букв. Всего существует 12 перестановок — IIVN, IINV, IVNN, NVNI, NVIN, NIVV, VNNI, VINN, VNIN, NINV, NIVN, NNVI. В таких вариантах 12 версий

Тетраграмматона считаются управителя 12 знаков Зодиака. Его же окончательное развитие — Шем ха-Мефораш, 72 имени, управляющие Деканатами Зодиака.

Сложно сказать, когда именно эти имена появились в магии, но уже во времена Агриппы они имели хождение, были широко известны и маги вызывали этих ангелов, что бы управлять силами соответствующих Деканатов. В третьем томе «Оккультной философии» Агриппа упоминает о них:

«Еврейские Мудрецы из части текста книги „Исход“ извлекли семьдесят два имени Ангелов и Господа, которые они называют именем из семидесяти двух букв, или Шемхамфораш, что есть Объяснение. Но другие пошли еще дальше, из всех строк Святого Писания они вывели столько имен Господа, сколько их есть всего. Но то, что они символизируют, нам полностью не известно».

Гримуар, называемый «Седьмая книга Моисея», рассматривает Шем ха-Мефореш как имя духа, которого призывают, используя все 72, заключенных в нем имени Бога, что бы тот исполнил желание заклинателя. «Ключ царя Соломона» предлагает изготовить 36 талисманов, нанеся на каждый два имени Шем ха-Мефораш, причем первые девять талисманов должны быть снабжены написанной на них буквой Йод, следующие девять — буквой Ха, следующие — Вав и последние — снова Ха; таким образом имена ангелов оказываются связаны с Тетраграмматонем и Стихиями. В описании Деканатов уже упоминалось, что каждому из них приписывается своя магическая сила, поэтому ангелы Шем ха-Мефораш вызываются для создания талисманов, наделенных этими силами Деканатов. Элифас Леви на практике разработал такие талисманы и первым соотнес Шем ха-Мефораш и Таро. Связь эта сохранилась в наследии Золотой Зари, а если вы откроете «Книгу Тота» Кроули, то без труда найдете и там упоминания о связи Таро и Шем ха-Мефораш. Некоторые колоды снабжены этими именами, написанными прямо на Числовых картах, примеры таких колод будут приведены в конце этой главы.

Ангелов 72, а деканатов 36, поэтому каждым из них управляют два ангела. А поскольку Деканатам соответствуют Числовые карты, то и каждой из них (снова кроме Тузов — все же стоит выделить их в отдельный Аркан!) соответствуют те же два управителя. Таким образом, у каждой из этих карт есть два духовных разума, которые служат проводниками ее силы. И, призвав этих ангелов, вы сможете активировать и принести в свою жизнь те силы, с которыми связана карта. Или превратить Младший Аркан в талисман.

С чисто практической точки зрения это значит, что церемониальное обращение к этим ангелам, с должными ритуалами, оглашением их имен и обязательным чтением соответствующих строк из Библии, приведенных в таблице ниже, позволит призвать силу этих ангелов, а значит силу Деканата и Числовой карты Таро.

Если Девятка Дисков — это Прибыль, то вы можете использовать ее в ритуале повышения благосостояния, обращаясь к ангелу Хазайэлю (Милостивому) и призывая его словами «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века», и аналогично обращаясь ко второму ангелу. На практике вам, впрочем, понадобится

еще несколько имен более высоких в иерархии, имя бога и имя архангела, силами которых вы повелеваете Хазайэлем, как и в других случаях работы с церемониальной магией.

История появления этой системы отлично демонстрирует принципы средневековой каббалистической логики. В Книге Исхода, в Библии, есть три идущих подряд стиха, которые содержат по 72 буквы каждый (на языке оригинала, на иврите), это стихи 19, 20 и 21 главы 19. Вся система Шем ха-Мефораш основана на Библейских текстах, что гарантировало ей успех и популярность во времена средневековья. Вот как звучат эти стихи в синодальном переводе:

И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошел позади их; двинулся и стоп облачный от лица их и стал позади их.

И вошел в середину между станом Египетским и между станом Израилевых, и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь.

И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды.

По причинам, которые нам уже трудно понять, эти стихи были записаны один под другим, причем первый и третий справа налево, как принято в иврите, второй же наоборот, слева направо. В самих стихах, помимо просто числа букв, важен еще и тот смысл, который приписывает им мистическая традиция, включая многочисленные манипуляции с числами 4 и 12, отсылки к Зодиаку и Древу Жизни и еще многое, что находят в этих строках каббалисты, ищущие тайный смысл слов и чисел; но выкладки эти слишком сложные и обширные, так что нет нужды разбираться в них, что бы понять, что такое Шем ха-Мефораш.

В результате такой записи получено 72 столбца, содержащие по три буквы, по одной от каждого стиха, читаемые сверху вниз. Каждое сочетание из трех букв было расценено как тайное имя бога, выражающее некую сторону большого имени из всех 216 букв. Каждую эту сторону Бога, что бы она могла проявить себя в мире, должен представлять ангел, поэтому, для получения полноценных имен, к каждой полученной тройке букв было добавлено окончание, типичное для имен на иврите: -ИН или -АЛ (сравните — МихаЭЛЬ, ГабриЭЛЬ).

18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ג	ל	ה	ה	מ	'	ה	ל	א	ה	ג	א	ל	מ	ו	ס	'	ו
ל	א	ק	ר	ב	ז	ה	א	ל	ז	ה	כ	ל	ה	ל	'	ל	ה
'	ו	מ	'	ה	ל	ו	ו	ד	'	ת	א	ה	ש	מ	ט	'	ו
36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
מ	ג	ל	'	ו	ל	א	ר	ש	'	ה	נ	כ	מ	'	נ	פ	ל
ל	ו	ה	כ	ש	ג	ו	'	א	ר	א	ת	ה	ל	'	ל	ה	ו
ד	ק	כ	ו	ר	ב	מ	'	ה	ת	א	ה	ו	ה	'	ג	ל	ו
54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37
ל	נ	ו	ה	ד	ו	מ	ו	ו	ס	'	ו	מ	ה	'	ר	כ	א
'	נ	מ	כ	נ	ה	'	ש	ר	א	ל	ו	'	ה	'	ה	ו	נ
ת	א	מ	ש	'	ו	ה	ל	'	ל	ה	ל	כ	ה	ז	ו	מ	'
72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55
מ	ה	'	ר	כ	א	מ	ד	מ	ו	'	ו	מ	ה	'	נ	פ	מ
ו	'	ב	א	ב	'	ל	מ	כ	נ	ה	מ	ז	ר	'	מ	ו	ב
מ	'	מ	ה	ו	ו	ק	ב	'	ו	ה	ב	ר	כ	ל	מ	'	ה

Стихи на иврите, записанные по правилам Шем ха-Мефорааш

Результатом стали имена ангелов Шем ха-Мефорааш. Причем — ІН означает более милостивых, а -AL — более суровых и строгих ангелов, а сами они дополнительно поделены на чины ангельские и имеют внутреннюю иерархию. У каждого из них есть свои традиционные силы и предназначение, например Дениэль защищает и утешает, вдохновляет при принятии решений, управляет правосудием и справедливостью, оказывает влияние на судей, суды, советников, должностных лиц и юристов.

Но и это не все. Повторюсь, считается, что эти 72 имени есть некое «расширение», уточнение имени ІНУН, поэтому в библейских псалмах были выбраны последовательно стихи, содержащие имя «ІНУН». Здесь, разумеется, речь о оригинале Библии, написанном на иврите. Стихи, содержащие слово ІНУН были использованы для открытия свойств этих ангелов и для их призыва. Для все того же Хазайэля соответствующая строка: «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века», сам он награжден эпитетом «Милостивый» и может быть призван для того, что бы заручиться дружбой и благосклонностью высокопоставленных лиц, а так же как один из ангелов Девятки Дисков для улучшения финансового состояния, что перекликается с его эпитетом «милостивый». Это довольно сложная система, и она вполне типична для средневекового подхода к магии. А вот связь этих имен с Таро — уже в чистом виде современное магическое изыскание, никак не связанное с библейскими текстами.

С точки зрения каббалы все эти построения должны быть доказаны так, как принято в ее методах. Если Шем ха-Мефорааш представляет собой развернутую версию Тетраграмматона, то должен существовать некий каббалистический способ превратить одно в другое, что бы доказать справедливость системы.

Каббалистическая логика доказательств — это не столько логика, сколько путь сопоставления не связанных вещей в поисках собственных откровений и открытий,

подобно тому, как я рекомендовал делать это с Таро, астрологией и каббалой. Слова с одинаковым числовым значением, например, считаются связанными друг с другом, из слов составляются фразы и наоборот. Классический пример таких манипуляций — первое слово Книги Исхода, с которого начинается Ветхий Завет, Берашит (означающее «в начале» во фразе «в начале Бог сотворил небо и землю»). Это слово считается очень важным именно из-за того, что с него начинается Ветхий Завет, и в иудейской каббале доказывают справедливость иудаизма тем, что берут буквы этого слова и подбирают слова, которые с этих букв начинаются, составляя из них фразу, означающую «В начале Элохим увидел, что Израиль примет закон». Но к тем же буквам можно подобрать и другие слова, и составить фразу: «Когда придет господь имя которому Иисус, ему служить будете» и ряд других, «подтверждающих», что в первом слове Библии сразу заключены доктрины христианства. В 17 веке Соломон Бен Моше составил серию таких фраз и обратил многих каббалистов в христианство. В этом нет разумного, логически постигаемого и научно достоверного смысла — это снова напоминает буддийские коаны, когда поиск ответа на изначально лишенный смысла вопрос, приводит к погружению с себя и получению собственных прозрений и откровений.

В данном же случае требуется превратить Тетраграмматон в Шем ха-Мефораш, что можно сделать, используя числовое значение букв иврита. Тетраграмматон нужно записать как постоянно удлиняющуюся последовательность букв: **I + IH + IHV + IHVN**. Это описывает порядок творения мира Стихиями — Огонь + Огонь, уравновешенный Водой + Огонь и Вода порождают Воздух + Три Стихии уравновешиваются Землей. Такая запись — наглядное отображение последовательности творения, развития Стихий. Далее, подсчитаем числовые значения всех букв в такой записи: Йод (10) + Йод (10) + Ха (5) + Йод (10) + Ха (5) + Вав (6) + Йод (10) + Ха (5) + Вав (6) + Ха (5) = 72. То есть Тетраграмматон в полном своем выражении равен числу 72, что, с точки зрения методов каббалы, является несомненным доказательством справедливости всей системы.

Другой способ получить то же число 72 из Тетраграмматона — это записать буквы их полными названиями и уже тогда подсчитать сумму. Буква Йод может быть записана не только как просто Йод (I), но и как собственно слово «Йод» (IVD), Йод, Вав, Далет. Если гематрия буквы Йод — 10, то гематрия слова Йод, сумма трех букв — 20. Если расписать так все буквы, то Тетраграмматон в полной записи будет выглядеть в числовом выражении как 20+15+12+15, что снова равно 72.

Далее, та же логика каббалистических исследований подсказывает, что 72 — это числовое значение слова ChSD, «Милосердие», и Шем ха-Мефораш — это еще и имя, утверждающее милосердие Бога.

Ниже в таблице я приведу имена ангелов для каждой Числовой карты, их титулы и нужные библейские цитаты. Чтение имен довольно условное, есть отличающиеся друг от друга варианты, поэтому я дам так же и сами имена, записанные на иврите транскрипцией: Алеф — A, Бет — B, Гимел — G, Далет — D, Ха — H, Вав — V, Зайн — Z, Хет — Ch, Тет — Th, Йод — I, Каф — K, Ламед — L, Мем — M, Нун — N, Самех — S, Айн — O, Пе — P, Цади — Tz, Коф — Q, Реш — R, Шин — Sh, Тау — T. Это необходимо, поскольку любое написание этих имен русскими или латинскими буквами будет крайне условным.

Правила чтения в иврите сложны, и выглядят очень странно для тех, для кого этот

язык не родной. Все буквы в алфавите иврита — согласные, гласных нет вообще, при этом буква Вав, записываемая и читаемая обычно как русское В, передает в отдельных случаях гласные звуки; согласные читаются и пишутся по разному в разных местах слова; Алеф и Айн, передаваемые в транскрипции как А и О, вообще не читаются. Полноценно гласные звуки передаются с помощью огласовок — дополнительных значков, сопровождающих согласные звуки, письмо без огласовок не всегда позволяет однозначно передать слово при чтении.

В современном Израиле до сих пор считается, что иврит — сакральный язык, и сила его именно в строго правильном произношении, которое часто игнорируется в западных источниках (например, название буквы «Ха» — правильное, а часто встречающееся «Хе» — нет), но и это мнение рушится под давлением того факта, что современный иврит и его правила сильно отличается от иврита тех времен, когда разрабатывались все эти концепции и писались имена. И мы никогда не узнаем, как точно они звучали с точки зрения их создателей, как было «правильно». К тому же, сама запись слов не ивритом уже искажение, поскольку буквы одного алфавита не могут передать звучание букв другого и Ха совсем не то же самое, что наше Х, а Реш — не то же самое, что наша Р.

Поэтому лучшее, что можно придумать — это последовать совету Билла Хайдрика и попробовать несколько вариантов произношения, пока вы не подберете под себя тот, который будет производить необходимый эффект. Магия — не лингвистика, важен результат, а не точное формальное повторение того, что делают другие.

В скобках указаны традиционные эпитеты для этих имен, а далее строка из Псалмов, с помощью которой может быть призван этот ангел. Причем я привожу эти фразы для инвокации ангелов в соответствии с принятым в России синодальным переводом. Тут есть очень важная практическая тонкость — Библию на латынь переводили с иврита; а вот на русский — с греческого перевода, сделанного с иврита. Двойные переводы не идут на пользу тексту, в результате некоторые стихи псалмов соединили между собой, другие разделили пополам, что изменило число стихов, так что номера и количество псалмов в русском переводе не совпадает с оригиналом и переводами на латынь и английский. Поэтому невозможно просто взять номер стиха из книги на другом языке и найти его в русском переводе Библии — под одним номером будут идти разные стихи. Это вызывает массу затруднений, и даже серьезные источники кишат ошибками в номерах стихов. Ниже приведены точные указания на псалмы синодального перевода, с правильной нумерацией. Номера псалмов отмечены в скобках (номер псалма — номер стиха). Единственное исключение из общих правил — это ангел номер 70, которому, в качестве заклинания для его призыва, досталась строчка не из псалма, а из Книги Бытия, первая строка Ветхого Завета. Кроме того, традиционно два ангела в каждой карте считаются ее дневным и ночным управителем. Имейте в виду, что таблица ниже — просто справочник, а не пособие по практике этого сложного вида магии.

Номера, подписанные рядом с именами — это номера ангелов по мере появления их имен в стихах (см. выше — самая первая тройка букв — VHV — это VHVH, ангел номер 1 и так далее). При описании системы для краткости удобнее пользоваться номерами, вся информация — в таблицах далее.

	Соответствие	Дата	Ангел дня. Имя и титул	Ангел ночи. Имя и титул
2 Ж Е З Л Ы	Марс в Овне. 1° -10° Овна (1 деканат)	21 -30 марта	49 - Вехуэль VHVAL (великий и возвышенный) Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо (144-3)	50 - Дэниэль DNIAL (милосердный) Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив (102-8)
3 Ж Е З Л Ы	Солнце в Овне 10° -20° Овна (2 деканат)	31 марта - 10 апреля	51 - Хеххашизль (Хеххашиль) HChShAL (тайный и недостижимый) Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих! (103-31)	52 - Оманийах (Амемиа, Имамиях) OMMIN (скрытый во мраке) Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего (7-18)
4 Ж Е З Л Ы	Венера в Овне 20° - 30° Овна (3 деканат)	11 - 20 апреля	53 - Нанаэль NNAAL (низвергающий гордыню) Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня. (118-75)	54 - Нитхазль NITHAL (небесный царь) Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. (102-19)
5 Ж Е З Л Ы	Сатурн во Льве 0° -10° Льва	22 июля - 1 августа	1 - Вехувийах VHVIN (Бог всевышний) Но ты, Господь, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою (3-4)	2 - Йелаизль (Иелиель) ILIAL (сила) Но Ты, Господи, не удайся от меня; сила моя! Поспеши на помощь мне (21-20)
6 Ж Е З Л Ы	Юпитер во Льве 10° -20° Льва	2 - 11 августа	3 - Ситаэль SITAL (оплот) Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю! (90-2)	4 - Олимийах (Илимиях) OLMIN (тайный) Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей (6-5)

7 Ж Е З Л Ы	Марс во Льве 20°-30° Льва	12 - 22 августа	5 - Махашийах (Махасиах) MhShIH (ищущий безопасности) Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня (33-5)	6 - Лелахэль LLHAL (достойный похвалы) Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его (9-12)
8 Ж Е З Л Ы	Меркурий в Стрельце 0° -10° Стрельца	23 ноября - 2 декабря	25 - Нетхакхийах (Нитхайах) NThNIH (расширяющий) Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. (9-2)	26 - Хаайах HAAIH (тайный бог) Взываю всем сердцем моим: услышь меня, Господи, и сохраню уставы твои (118-145)
9 Ж Е З Л Ы	Луна в Стрельце 10° -20° Стрельца	3 - 12 декабря	27 - Иерагхэль IRThAL (избавитель) Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от притеснителя. (139-2)	28 - Шахийах (Сийах) ShANIH (избавляющий от зла) Боже! Не удайся от меня; Боже мой! Поспеши на помощь мне (70-12)
10 Ж Е З Л Ы	Сатурн в Стрельце 20° -30° Стрельца	13 - 21 декабря	29 - Райайэль (Реизэль) RIIAL (ожидающий) Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою. (53-6)	30 - Авмаэль (Омаэль) AVMAL (терпеливый) Ибо Ты - надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. (70-5)

2 Ч А Ш И	Венера в Раке 0° -10° Рака	21 июня - 1 июля	67 - Айозль (Еиазль) AIOAL (услада сынов человеческих) Утешайся господом, и Он исполнит желание сердца твоего (36-4)	68 - Хабвуйах ChBVIN (щедрый даритель) Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! (105-1)
3 Ч А Ш И	Меркурий в Раке 10° -20° Рака	2 - 11 июля	69 - Рахэль (Рохэль) RAHAL (всевидящий) Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой (15-5)	70 - Иебемийах (Йабамиах) IBMIN (порождающий словом) В начале сотворил Бог небо и землю. (Книга Бытия 1-1)
4 Ч А Ш И	Луна в Раке 20° -30° Рака	12 - 21 июля	71 - Хайайзль (Хаизль) HIPAL (господин вселенной) И я буду устами своими славить Господа, и среди множества прославлять его. (108-30)	72 - Мувмийах (Мумийах) MVMIN (конец вселенной) Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. (114-7)
5 Ч А Ш И	Марс в Скорпионе 0° -10° Скорпиона	23 октября - 1 ноября	19 - Леувайах (Левуйах) LVVIN (спешащий услышать) Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой (39-2)	20 - Пахалийах PHLIN (освободитель) Избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого (119-2)
6 Ч А Ш И	Солнце в Скорпионе 10° -20° Скорпиона	2 - 12 ноября	21 - Нелеказль (Нелкхазль) NLKAL (один) А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты - мой Бог (30-15)	22 - Иайайзль (Йиизль) IPAL (правая рука) Господь - хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки твоей (120-5)

7 Ч А Ш И	Венера в Скорпионе 20°-30° Скорпиона	13 - 22 ноября	23 - Мелакэль MLHAL (отвращающий зло) Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. (120-8)	24 - Хахвиак (Хахуйак) ChHVIN (в нем доброта) Вот око Господне над боящимися его и уповающими на его милость (32-18)
8 Ч А Ш И	Сатурн в Рыбах 0° -10° Рыб	19 - 28 февраля	43 - Вевалйак (Веубиах) VVLIN (царь и правитель) Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. (87-14)	44 - Йелахийак ILNIN (неизменный вовек) Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня (118-108)
9 Ч А Ш И	Юпитер в Рыбах 10° -20° Рыб	1 марта - 10 марта	45 - Салийак SALIN (движущий все сущее) Когда я говорил «колеблется нога моя» - милость твоя, Господи, поддерживала меня (93-18)	46 - Ариэль ORIAL (Разоблачитель) Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его (144-9)
10 Ч А Ш И	Марс в Рыбах 20° -30° Рыб	11 - 20 марта	47 - Ашлиак (Асалиак) OShLIN (справедливый судья) Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. (91-6)	48 - Михаэль MHAL (посланный в качестве отца) Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою (97-2)

2 М Е Ч И	Луна в Весах 0° -10° Весов	23 сентября - 2 октября	13 - Йезалэль IZLAL (вызывающий ликование) Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте (97-3)	14 - Мебахэль MBHAL (хранитель) И будет господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби (9-10)
3 М Е Ч И	Сатурн в Весах 10° -20° Весов	3 октября - 12 октября	15 - Харизэль HRIAL (помощь) Но Господь - защита моя, и Бог мой - твердыня убежища моего (93-22)	16 - Хакамйах HQMIN (молящийся день и ночь) Господи, Боже спасения моего! Днем вопию и ночью пред Тобою (87-2)
4 М Е Ч И	Юпитер в Весах 20° -30° Весов	13 - 22 октября	17 - Лавайах (Леавйах) LAVIN (чудесный) Господи Боже наш! Как величественно имя твое по всей земле. (8-10)	18 - Калиэль KLIAL (достойный воззваний) Суди меня по правде Твоей, Го- споди, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною (34-22)
5 М Е Ч И	Венера в Водоле 0° -10° Водолея	20- 29 января	37 - Анизэль ANIAL (господь добродетельный) Господи, Боже сил! Восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся! (79-8)	38 - Хомйах (Хаамиах) ChOMIN (надежда всех концов земли) Ибо ты сказал - Господь упование мое! Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. (90-9)
6 М Е Ч И	Меркурий в Водоле 10° -20° Водолея	30 января - 8 февраля	39 - Рехаэль RHOAL (быстро примиряющий) Услышь, Господи, и помилуй меня;, Господи! Будь мне помощником. (29-11)	40 - Йейазэль PIZAL (наполняющий радостью) Для чего, Господи, отречаешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня? (87-15)

7 М Е Ч И	Луна в Водолее 20°-30° Водолея	9 -18 февраля	41 - Хехахэль (Хахэль) НННАL (триединый) Господи! Избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого (119-2)	42 - Микаэль (Михаэль) МКАL (кто подобен ему) Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою (120-2)
8 М Е Ч И	Юпитер в Близнецах 0° -10° Близнецов	21 - 31 мая	61 - Вембаэль (Умбаэль) VMBAL (имя, которое превьше всего) Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек (112-2)	62 - Йаххэль ИННАL (высшее существо) Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи меня (118-159)
9 М Е Ч И	Марс в Близнецах 10° -20° Близнецов	1 - 10 июня	63 - Анавэль ONVAL (ликующий) Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием! (99-2)	64 - Мехизэль MChIAL (животворящий) Вот око Господне над боящимися его и уповающими на его милость. (32-18)
10 М Е Ч И	Солнце в Близнецах 20° -30° Близнецов	11 - 20 июня	65 - Дамабйах DMBIN (источник мудрости) Обратись, Господи! Доколе? Умилосердись над рабами Твоими (89-13)	66 - Манакэль MNQAL (питающий всех) Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня (37-22)

2 ДИСКИ	Юпитер в Козероге 0° -10° Козерога	22 - 30 декабря	31 - Лекабэль LKBAL (учитель) Войду в размышление о силах Господа, вспомяну правду Твою - единственно Твою (70-16)	32 - Вашарийах (Васарийах) VShRIH (честный) Ибо слово господне право и все дела его верны. (32-4)
3 ДИСКИ	Марс в Козероге 10° -20° Козерога	31 декабря - 9 января	33 - Йехувйах (Йехуйах) IChVIN (всезнающий) Господь знает мысли человека, что они суетны. (93-11)	34 - Лехахйах (Лехабах) LHChIH (милосердный) Да уповаet Израиль на Господа отныне и вовек. (130-5)
4 ДИСКИ	Солнце в Козероге 20° -30° Козерога	10- 9 января	35 - Кавакйах (Кевакиах) KVQIH (торжествующий) Я радуюсь, что Тетраграмматон услышал голос мой, моление мое (114-1)	36 - Манадэль (Менадэль) MNDAL (славный) Господи! Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. (25-8)
5 ДИСКИ	Меркурий в Тельце 0° -10° Тельца	21 - 30 апреля	55 - Мебахйах MBNIIH (вечный) Ты же, Господь, во век пребываешь и память о тебе в род и в род (101-13)	56 - Повизэль (Поизэль) PVIAL (поддерживающий все сущее) Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных (144-14)
6 ДИСКИ	Луна в Тельце 10° -20° Тельца	1 - 10 мая	57 - Немайах NMMIH (вызывающий любовь) Боящиеся Господа! Уповайте на господа он помощь наша и щит! (113-19)	58 - Йеиализэль ILAL (слышающий плач) И моя душа сильно потрясена; ты же, Господи, доколе? (6-4)

7 ДИСКИ	Сатурн в Тельце 20°-30° Тельца	11- 20 мая	59 - Херахэль HRChAL (проникающий во все сущее) От восхода до заката да будет прославляемо имя Господа (112-3)	60 - Мицразэль MTzRAL (возвышающий угнетенных) Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих (114-17)
8 ДИСКИ	Солнце в Деве 0° -10° Девы	23 августа - 1 сентября	7 - Акайах AKAИH (долготерпимый) Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив (102-8)	8 - Кахетэль KHThAL (обожаемый) Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицом Господа, Творца нашего (94-6)
9 ДИСКИ	Венера в Деве 10° -20° Девы	2 - 11 сентября	9 - Хазизэль (Азизэль) HZIAL (милостивый) Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. (24-6)	10 - Аладйах (Аладиах) ALDИH (благоприятствующий) Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя (32-22)
10 ДИСКИ	Меркурий в Деве 20° -30° Девы	12 - 22 сентября	11 - Лавиах (Лаувиах) LAVИH (возвышенный) Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен бог спасения моего (17-47)	12 - Хахайах HNOИH (убежище) Для чего, Господи, стоишь в дали, скрываешь себя во время скорби? (9-22)

Для распределения этих имен по Деканатам можно действовать по-разному. Самое простое — это наложить ангелов на Зодиакальный круг, по порядку. 1 и 2 — это первый Деканат Овна, 3 и 4 — второй Деканат Овна, 5 и 6 — третий; с 7 по 12 — Телец, с 13 по 18 — Близнецы и так далее по кругу, по два имени на Деканат. Последние 6 ангелов придутся на Рыб. Это самый классический подход. Если же придерживаться точки зрения Золотой Зари, согласно которой началом отсчета должен служить Лев, как в системе Таро, то первые шесть ангелов придутся на три Деканата Льва, следующие шесть имен — на Деву, следующие шесть — на Весы и так далее. Именно это распределение и принято в делении ангелов между картами.

Лев	Ангелы с 1 по 6
Дева	7-12
Весы	13-18
Скорпион	19-24
Стрелец	25-30
Козерог	31-36
Водолей	37-42
Рыбы	43-48
Овен	49-54
Телец	55-60
Близнецы	61-66
Рак	67-72

Распределение ангелов по Деканатам по Золотой Заре

Схема соответствий в таблицах выше отражает именно такой порядок, она полностью традиционная для английского Таро, но это не единственный вариант, а вполне вероятно, что и не самый лучший. Нельзя не отметить, что в этой схеме не все гладко. Прежде всего нет четкого выбора точки отсчета — карты связаны с Зодиаком начиная с Овна, а ангелы Деканатов отсчитываются от Льва.

Но что гораздо более важно — у ангелов есть собственные Стихии. Напомню, эти 72 имени рассматриваются как полное развитие, развертывание Тетраграмматона. Четыре буквы последнего — IHVN — соответствуют четырем Стихиям. И если 72 имени ангелов Шем ха-Мефораш — это его развитие, то и сами ангелы по мере их «создания» из изначальных стихов Книги Бытия должны так же соответствовать четырем Стихиям. Первые 18 ангелов — это изначальный потенциал, Огонь и буква Йод. Следующие 18, до номера 36 включительно — второй этап, Ха, они соответствуют Воде; затем, до номера 54 — Воздуху, и далее до конца — Земле. Каждая буква Тетраграмматона развернута здесь в 18 имен. Вспомните идею из «Ключа царя Соломона» — каждой букве (а значит Стихии) соответствуют девять талисманов, с нанесенными на них 18 именами ангелов. Причем ангелы имеют свою иерархию, ангельские чины или хоры, и самые сильные и возвышенные ангелы — это первые ангелы буквы Йод, а самые близкие к человеку — последние ангелы буквы Ха конечной.

Посмотрите на систему распределения по Золотой Зари — шесть первых ангелов, соответствуют Льву, они Огненные, соответствуют Огню, и картам Пятерка, Шестерка и Семерка Жезлов, картам масти Огня, связанным со Львом. Все идеально — но только здесь. Далее по кругу следует Дева, земной знак, с которым связаны Восемерка, Девятка и Десятка Дисков, масть Земли. Но вот Деве достаются ангелы с 7 по 12 — ангелы Огня оказались привязаны к Знаку и масти Земли. Соответствия с учетом Стихий оказываются выдержаны только во Льве, Скорпионе, Водолее и Тельце.

Есть иной подход, предложенный Аароном Лейтчем — ангелы распределяются по Зодиаку не по порядку Знаков, а в соответствии со Стихиями, начиная с Овна. Знаки идут по порядку — кардинальный, фиксированный, мутабельный.

Огонь, Йод	Овен	Ангелы 1-6
	Лев	7-12
	Стрелец	13-18
Вода, Ха	Рак	19-24
	Скорпион	25-30
	Рыбы	31-36
Воздух, Вав	Весы	37-42
	Водолей	43-48
	Близнецы	49-54
Земля, Ха	Козерог	55-60
	Телец	61-66
	Дева	67-72

Распределение с учетом Стихий

И, соответственно, по Деканатам:

Огонь	Овен			Лев			Стрелец		
	Ангелы 1 и 2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	13,14	15,16	17,18
Вода	Рак			Скорпион			Рыбы		
	19,20	21,22	23,24	25,26	27,28	29,30	31,32	33,34	35,36
Воздух	Весы			Водолей			Близнецы		
	37,38	39,40	41,42	43,44	45,46	47,48	49,50	51,52	53,54
Земля	Козерог			Телец			Дева		
	55,56	57,58	59,60	61,62	63,64	65,66	67,68	69,70	71,72

Исправленное распределение ангелов по Деканатам

Как видите, в таком распределении ангелы привязаны к Стихиям и Зодиаку так, что их собственные Стихии совпадают со Стихиями Знаков, которым они соответствуют. Сопоставлять ангелов и Таро следует именно в этом порядке — 1 и 2 ангелы — Двойка Жезлов, 3 и 4 — Тройка Жезлов; 25 и 26 — Пятерка Чаш. 71 и 72 — Десятка Дисков.

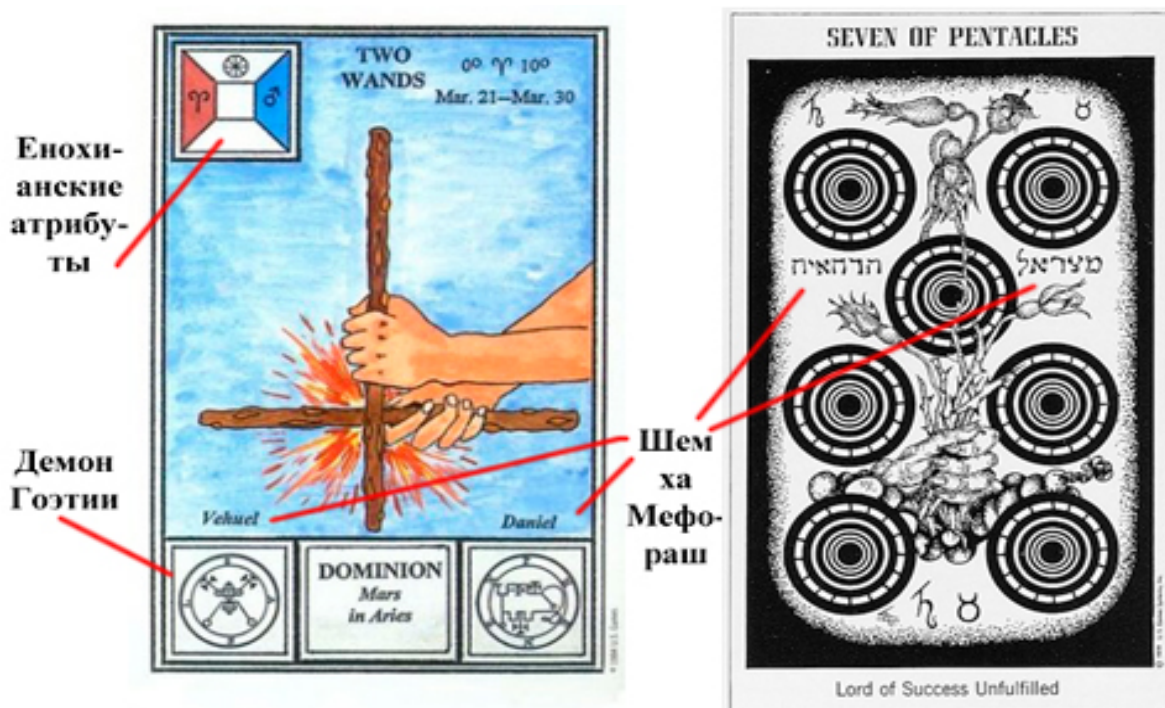
Огонь, Йод Жезлы	Овен	2, 3, 4 Жезлов	Ангелы 1-6
	Лев	5, 6, 7 Жезлов	7-12
	Стрелец	8, 9, 10 Жезлов	13-18
Вода, Ха Чаш	Рак	2, 3, 4 Чаш	19-24
	Скорпион	5, 6, 7 Чаш	25-30
	Рыбы	8, 9, 10 Чаш	31-36
Воздух, Вав Мечи	Весы	2, 3, 4 Мечей	37-42
	Водолей	5, 6, 7 Мечей	43-48
	Близнецы	8, 9, 10 Мечей	49-54
Земля, Ха Диски	Козерог	2, 3, 4 Дисков	55-60
	Телец	5, 6, 7 Дисков	61-66
	Дева	8, 9, 10 Дисков	67-72

Исправленное распределение ангелов по картам Таро

В таком случае ангелы 1 и 2 — управители Овна, Огненного Знака, соответствующие огненной букве Йод. С ними оказывается связана Двойка Жезлов, карта огненной масти, связанная с Овном. Девятка Чаш — второй Деканат Рыб, Знак и масть Воды — ее ангелы 33 и 34, соответствующие Воде и Рыбам. Именно в такой системе все Стихии, Зодиак, Планеты, Деканаты, Таро, Тетраграмматон и Шем ха-Мефораш будут наиболее гармонично связаны. Стихия каждого ангела соответствует масти карты Таро, с которой он связан, его Знак — Знаку, с которым связана карта. Даже ангельские чины ложатся в эту схему и самые близкие к человеку ангелы оказываются воплощены не просто в Земной Стихии, а последних картах масти Дисков, максимально материальных, в то время как самые возвышенные ангелы — в первых картах Жезлов.

Есть еще одно, сугубо авторское мнение, высказанное Францом Бартоном, согласно которому эти 72 ангела — на самом деле 72 духа Меркурия. Этого мнения придерживается только он, однако это довольно любопытный взгляд на вещи с точки зрения темы этой книги, поскольку карты Таро, как таковые, находятся именно под управлением Меркурия, что дополнительно сближает обе системы.

Числовые карты Таро, снабженные именами ангелов и освященные под их влиянием, могут служить исключительно мощными талисманами. Особенно хорошо для такой работы подходят те колоды, в которых карты сразу снабжены именами ангелов Шем ха-Мефораш — Герметическое Таро, Таро Церемониальной магии Л. М. Дюкетта (карты последнего — полностью готовые талисманы с подобранными цветами, именам, сигилами), некоторые другие.

Примеры карт Таро с включенными в рисунок карты именами Шем ха-Мефораиш

Гоэтия

Связь демонов Гоэтии с картами Таро — довольно молодая идея, поскольку у этих демонов изначально не было никакой прямой связи с Деканатами или чем-то еще, что присутствует в системе Таро. Однако в 20 веке идея вполне прижилась и стала достаточно стандартной.

Гоэтия — это первая книга из гримуара, называемого «Малый ключ царя Соломона» (не путать с «Ключ царя Соломона»), так же называемого «Lemegeton Clavicula Salomonis» или просто «Лемегетон». Слово «Гоэтия» как таковое гораздо древнее и еще в античном мире «гоэтами» (то есть практикующими гоэтию, черную магию) презрительно называли магов, желая подчеркнуть пренебрежение к тем, кто практикует зловещие ритуалы, приносит жертвы и преследует корыстные цели, а то и просто обманывает доверчивых простаков, прикрываясь образом мага. Сейчас то же значение обычно вкладывают в понятие «черный маг». Сам Лемегетон достаточно обширен и помимо Гоэтии он содержит еще несколько частей, посвященных работе с различными духами, включая управителей каждого градуса Зодиака. Однако по-настоящему популярной стала именно Гоэтия. Демоны всегда притягательны для человека.

Лемегетон представляет собой вполне типичный средневековый гримуар, содержащий длинные списки имен, печатей и свойств духов, рекомендаций по их вызову и длинных молитв, для этого предназначенных. Гоэтия — столь же типичный перечень 72 демонов, которые, согласно легенде, когда-то вызвал, заклял и заточил в медный сосуд царь Соломон. Увы, жители Вавилона не отнесли к его наследию с должным почтением и однажды открыли сосуд, что бы посмотреть, что внутри. Демоны разлетелись, и теперь каждому магу предлагается вызывать и укрощать их самостоятельно.

Царь Соломон — исключительно популярный персонаж средневековых книг

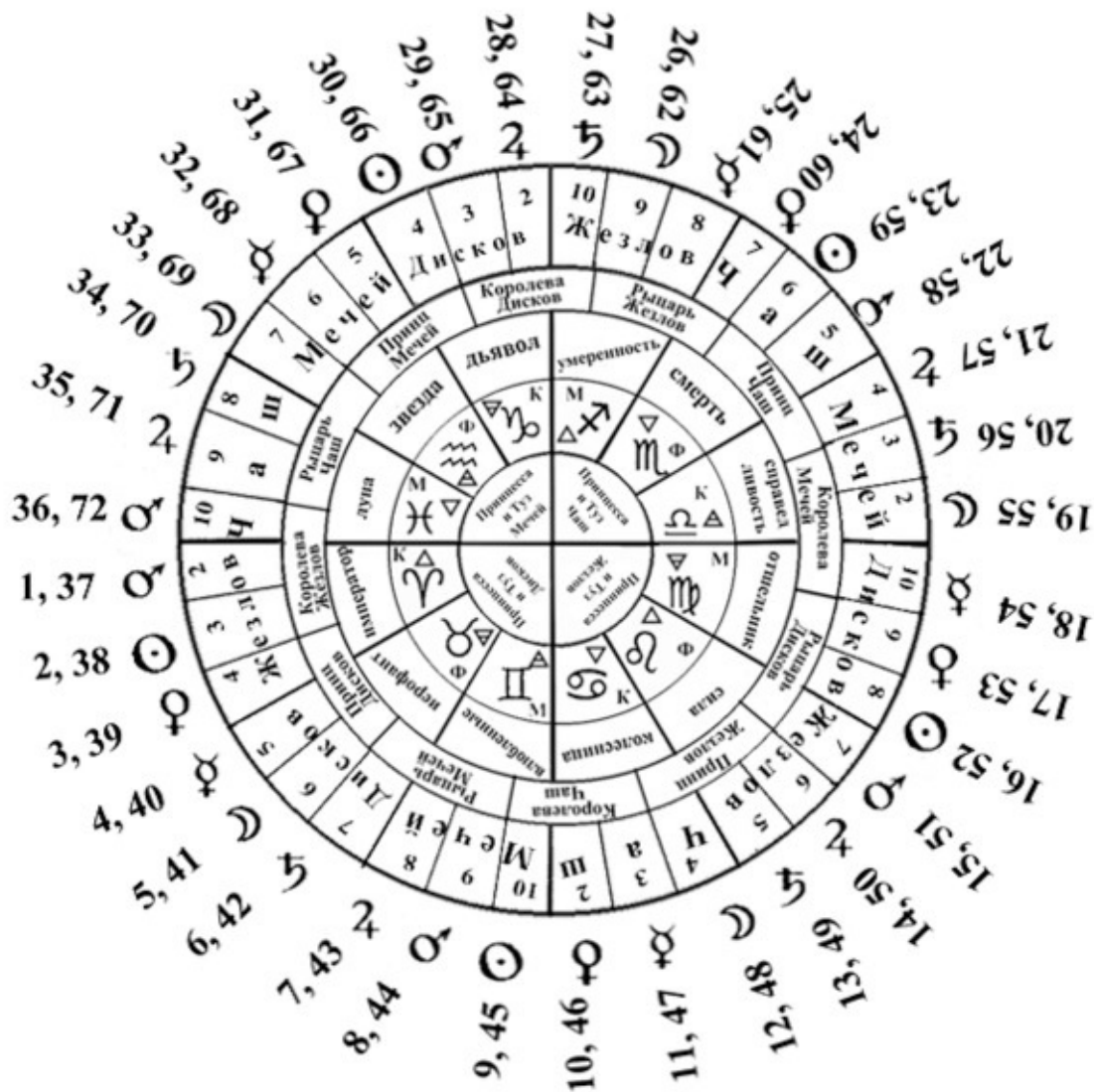
по магии, ему приписывается множество текстов такого рода, причем если в Библии он фигурирует, прежде всего, именно как мудрый царь, без упора на магию, то иудейские и мусульманские легенды приписывают ему обширные магические победы над духами, демонами и джинами. В случае с мусульманскими текстами он известен под именем Сулейман, так что персонаж советских фильмов-сказок, волшебник Сулейман, герой детской песенки: «у волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана!» — это никто иной, как мудрейший библейский царь и великий маг Соломон.

Для каждого демона в Гоэтии приведено его краткое описание, включающее варианты внешности, в которых он может появляться, его печать — знак для подчинения демона, и его свойства, то, что он может сделать. Все демоны пронумерованы в том порядке, в котором их вызывал Соломон, и снабжены чинами и титулами. Например седьмой демон — Амон, он Маркиз, появляется в образе волка с хвостом в виде змеи, изрыгая огонь из своего рта, но по приказу мага принимает образ человека с собачьими зубами, с головой ворона. Он рассказывает все вещи о прошлом и будущем. Он примиряет враждующих и улаживает споры между друзьями. Свойства некоторых демонов довольно странные — например, способность склонять заклинателя к воровству, или красть деньги у королей, что бы вернуть обратно через 1200 лет. Большая же часть их свойств — это обучение различным искусствам, наукам, философии, языкам, магии.

Происхождение системы Гоэтии точно не известно, но очевидно, что в Гоэтию эти демоны попали частично из более старых гримуаров — таких как знаменитая «Псевдомонархия демонов», а частично стали искажением образов языческих богов, что часто случалось в христианстве — демоном по имени Астарот, например, стала бывшая богиня Астарты. У некоторых демонов есть в описании отдельные упоминания о Зодиаке и Планетах, но в Гоэтии нет никакой четкой системы соотношения демонов с астрологией или иерархиями других систем. Демоны Гоэтии, скорее всего, просто из-за их количества, рассматриваются как связанные с ангелами Шем ха-Мефораш.

Гоэтия существовала во множестве вариантов, порой заметно различающихся между собой, и в одной из версий упоминается, что перед вызовом гоэтического демона сначала нужно призвать соответствующего ангела Шем ха-Мефораш и заручиться его поддержкой, поскольку каждый демон связан с определенным ангелом, которому он не может противиться. Именно поэтому Кроули в своем варианте Гоэтии начинает перечень демонов со слова Шем ха-Мефораш — это та сила, которая контролирует демонов и помогает управлять ими. Эта идея получила развитие в Золотой Заре, и там же к Числовым картам Таро привязали демонов, по две штуки на карту.

Система на сей раз крайне проста — выложите карты в том порядке, в котором они описывают Зодиакальный круг — то есть Двойка, Тройка, Четверка Жезлов (Овен), Пятерка, Шестерка, Семерка Дисков (Телец) и так до конца. Затем подпишите под каждой из них имена демонов, просто по порядку. Дойдя до конца карт, вы потратите ровно половину демонов, так что начинайте второй виток, и вы получите два демона на каждую карту.

Соотнесение Таро с демонами Гое́тии (обозначены цифрами) и астрологией

Не следует думать, что демоны как-то напрямую связаны с картами или приписанными к картам промежутками времени. Двойка Чаш означает любовь, но приписанный ей Демон Буэр учит логике, философии и лечит психические расстройства. И вызывать его следует совсем не в тот промежуток времени, которому соответствует карта. Эта связь карт и демонов, как и связь с геомантией, мало практична, однако вы можете использовать ее, что бы получить рекомендацию, какой именно демон должен быть призван — многие из них обладают схожими свойствами, и вы можете использовать Таро для указания на оптимальный вариант. Больше, пожалуй, это никак не использовать на практике и я лично не вижу карту Таро как один из атрибутов гоэтического ритуала.

Можно обобщить соответствия карт Таро, с учетом исправленного порядка соответствий ангелов Шем ха-Мефораш.

Луна	Император			Иерофант			Влюбленные	
Королева Жезлов			Принц Дисков			Рыцарь Мечей		
10 Чаш	2 Жезлов	3 Жезлов	4 Жезлов	5 Дисков	6 Дисков	7 Дисков	8 Мечей	9 Мечей
РЫБЫ мут. Воды	ОВЕН кард. Огня			ТЕЛЕЦ фикс. Земли			БЛИЗНЕЦЫ мут. Воздуха	
20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰
11-20 марта	21-30 марта	31 марта-10 апреля	11-20 апреля	21-30 апреля	1-10 мая	11-20 мая	21-31 мая	1-10 июня
Демоны 36, 72	1, 37	2,38	3, 39	4, 40	5, 41	6, 42	7, 43	8, 44
Ангелы 35,36	1, 2	3, 4	5, 6	61, 62	63, 64	65,66	49, 50	51, 52
Влюбленные	Колесница			Вождение			Отшельник	
Королева Чаш			Принц Жезлов			Рыцарь Дисков		
10 Мечей	2 Чаш	3 Чаш	4 Чаш	5 Жезлов	6 Жезлов	7 Жезлов	8 Дисков	9 Дисков
БЛИЗНЕЦЫ мут. Воздуха	РАК кард. Воды			ЛЕВ фикс. Огня			ДЕВА мут. Земли	
20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰
11-20 июня	21 июня-1 июля	2-11 июля	12-21 июля	22 июля-11 августа	2-11 августа	12-22 августа	23 августа-1 сентября	2-11 сентября
9,45	10, 46	11, 47	12, 48	13, 49	14, 50	15,51	16, 52	17, 53
52, 54	19, 20	21, 22	23,24	7, 8	9, 10	11, 12	67, 68	69, 70

Отшельник		Справедливость			Смерть			Искусство	
Королева Мечей			Принц Чаш			Рыцарь Жезлов			
10 Дисков	2 Мечей	3 Мечей	4 Мечей	5 Чаш	6 Чаш	7 Чаш	8 Жезлов	9 Жезлов	
ДЕВА мут. Земли	ВЕСЫ кард. Воздуха			СКОРПИОН фикс. Воды			СТРЕЛЕЦ мут. Огня		
20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	
12-22 сентября	23 сентября-2 октября	3-12 октября	13-22 октября	23 октября-1 ноября	2-11 ноября	12-22 ноября	23 ноября-2 декабря	3-12 декабря	
18, 54	19, 55	20, 56	21, 57	22, 58	23, 59	24, 60	25, 61	26, 62	
71, 72	37, 38	39, 40	41, 42	25, 26	27, 28	29, 30	13, 14	15, 16	
Искусство	Дьявол			Звезда			Луна		
Королева Дисков			Принц Мечей			Рыцарь Чаш			
10 Жезлов	2 Дисков	3 Дисков	4 Дисков	5 Мечей	6 Мечей	7 Мечей	8 Чаш	9 Чаш	
СТРЕЛЕЦ мут. Огня	КОЗЕРОГ кард. Земли			ВОДОЛЕЙ фикс. Воздуха			РЫБЫ мут. Воды		
20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	20 ⁰ -30 ⁰	0 ⁰ -10 ⁰	10 ⁰ -20 ⁰	
13-21 декабря	22-30 декабря	31 декабря - 9 января	10-19 января	20-29 января	30 января-8 февраля	9-18 февраля	1-10 марта	11-20 марта	
27, 63	28, 64	29, 65	30, 66	31, 67	32, 68	33, 69	34, 70	35, 71	
17, 18	55, 56	57, 58	59, 60	43, 44	45, 46	47, 48	31, 32	33, 34	

Таро и ритуал

О магии Таро говорят довольно часто, и зачастую под ней подразумеваются некие магические манипуляции с раскладом, когда карты Таро становятся символическим ключом, который прописывает определенные цели мага, его Волю, подобно тому, как это могли бы сделать руны или планетарные печати на талисмানে. Вы можете выложить в ходе вашего ритуала последовательность карт, которые выразят вашу Волю как постепенное изменение ситуации, описанной картами, от реальной к идеальной. Вы можете так же работать с полученным в ходе прорицания раскладом, трансформируя его во время ритуала, приводя в нужное состояние. Это вполне рабочая, но очень своеобразная и тонкая магическая практика, с множеством подводных камней, похожая по своей сути на те головоломки, в которых нужно превратить одно слово в другое, меняя на каждом этапе по одной букве.

Однако, благодаря именно своим обширным оккультным связям, Таро могут стать магическим инструментом, применимым практически в любой работе и любом ритуале, атрибутом ритуала и его источником силы. Некоторые примеры уже были приведены, они касались специфических практик, астральных путешествий, Енохианы, Шем ха-Мефораш. Но и в самом традиционном, по своей сути, ритуале Таро могут

служить отличным инструментом.

Желая совершить некий ритуал, маг должным образом подготавливает символы и обстановку, используя максимальное число атрибутов, которые ассоциируются с желаемой целью. Я снова процитирую Алистера Кроули («8 лекций по йоге»), который описывает суть подобной работы:

«Предположим, я хочу вызвать „Сущность“ Юпитера. Я буду основывать свою работу на соответствиях Юпитера. Я буду основывать свою математику на числе 4 и подчиненных ему числах 16, 34, 136. Я применю квадрат или ромб. В качестве священного животного я выберу орла или другое животное, посвященное Юпитеру. В качестве благовония — шафран... буду выбирать инструменты для каждого действия, чтобы все постоянно напоминало мне о моей воле вызвать Юпитер. Более того, я ограничу каждый объект, извлекая юпитерианские элементы из всех сложных явлений, которые меня окружают. Если я взгляну на свой ковер, то увижу синие и фиолетовые цвета, которые будут светиться на старом и неопределенном фоне. Так я буду поступать во всей своей повседневной жизни, используя каждую возможность для постоянного самонапоминания о присутствии Юпитера. Сознание быстро реагирует на такую тренировку, и очень скоро начнет автоматически отбрасывать как нереальное все, что не представляет собой Юпитер... И когда подойдет время для церемонии вызывания, которую я последовательно готовил со всей преданностью и усердием, я моментально возбуждаюсь. Я настроен на Юпитер, я наполнен Юпитером, я растворен в Юпитере, я поднят на небеса Юпитера и владею его молниями, Теба и Танимед приносят мне вино, рядом со мной на троне сидит Королева Богов, и мои друзья — самые прекрасные девы мира».

Это довольно длинный фрагмент, но он очень коротко описывает суть работы мага в традиционном западном ритуале церемониальной магии. Юпитер покровительствует богатству, власти, положению в обществе — именно для обретения этих целей и может быть изготовлен талисман Юпитера. Упомянутые числа, фигуры и цвета — это атрибуты Юпитера, которые используются в ритуале, ассоциируются с ним и несут отпечаток его силы. Каждая мелочь несет влияние Юпитера: благовония Юпитера, цвета Юпитера, имена духов и богов Юпитера, все это создает максимальную концентрацию нужных энергий, накапливается в течение достаточно длительного времени и выплескивается в ходе ритуала.

И если ваша цель — поправить свое финансовое положение, вы можете совершить ритуал планетарной магии и призвать силу Юпитера. Или стихийный ритуал — и призвать силу Земли. Есть и третий путь — построить свой ритуал вокруг карты Таро.

Какая карта выражает вашу цель? Определите Старший Аркан, который говорит о том, что вам нужно. В данном случае, если мы говорим о возможности поправить свои финансы — это, скорее всего, Колесо Фортуны. Есть и иной вариант — Маг, но он дает силу скорее торговать, проворачивать какие-то махинации, спекулировать, Меркурий выступит здесь как покровитель торговцев и мелкого бизнеса. А вот царственный Юпитер — это то, что называют пассивным доходом, деньги есть и прибывают, и нет нужды суетиться. Есть и еще один вариант — Аркан Солнце, которые выражает идею благополучия, в том числе и финансового. Хотите, что бы просто было достаточно денег — используйте Солнце; хотите, что бы бизнес шел в гору, сделки заключались, переговоры велись — используйте Мага и учтите, что за деньгами придется побегать; хотите большую светлую полосу, деньги без усилий — тогда используйте Колесо Фортуны. Тонкости значения карты легко укажут вам на ее магическое значение. Используем последний вариант. Карта Колесо Фортуны связано с путем Каф на Древе Жизни и Планетой Юпитер. Вот и стало понятно, какие силы призывать.

Но обратите внимание, вы фактически будете работать не с Планетами или Сефирот, а именно с путями Древа. Ставший практически общепринятым справочник, книга Кроули «777», подскажет вам соответствия, которые необходимо использовать, все то, что соответствует пути Каф. На самом деле с практической точки зрения у вас мало что изменится от работы не с Планетой, а с путем — пути Каф соответствует Юпитер, фиолетовый цвет и прочие, уже описанные, атрибуты. Однако ваша цель может быть связана с любым Арканом, но суть работы при этом не меняется. Стремясь к победе в сложном судебном процессе вы можете определить карту, связанную с вашей целью — Справедливость, например. В этом случае необходимый вам ритуал будет совершен под тем астрологическим влиянием, с которым эта карта связана — то есть под Знаком Весов.

В этом случае, в течение достаточно долгого времени перед началом ритуала, вы проводите подготовку, в ходе которой постепенно «пропитываетесь» соответствиями этой карты. Магия не творится в одно мгновение, по крайней мере, магия такого рода, и большая часть вашего успеха будет зависеть именно от качества подготовки к ритуалу. Созерцайте карту, медитируйте на ней, изучайте ее значение, ищите вокруг себя все то, что связано с этой картой и постепенно вы начинаете выбирать из всего окружающего вас мира только те влияния, которые ассоциируются в вашей целью и полностью настраиваетесь на нужную волну, накапливаете ту силу, которая будет освобождена в ходе ритуала.

Вы оформляете помещение, в котором проходит ритуал, в изумрудно-зеленом и синем цветах, соответствующих Весам, призываете имена духов и богов, связанных с этой картой; используете ритуал Пентаграммы, призывая силу Знака Весов используя пентаграмму Воздуха (Весы — воздушный Знак). Каждая мелочь наполняет вас энергиями, связанными с этой картой и ведущими вас к достижению цели, этой картой выраженной.

Сама карта — это ничто иное, как символическое изображение той цели, к которой вы стремитесь, поместите ее на свой алтарь как источник силы. Используйте Иерофанта для ритуала, помогающего в обучении, Мага — для помощи в торговле, Солнце дает здоровье и благополучие, Императрица — любовь и продолжение рода. Спросите себя, что означает эта карта? Вот этого она и поможет вам добиться при использовании ее

в ходе ритуала. Планетарный Аркан будет уместен в любом планетарном ритуале, Туз станет источником силы нужной Стихии, чистым и мощным. И вы можете использовать Тузы не только в стихийных ритуалах — расположенные по сторонам света на границе магического круга они принесут и влияние Стихий в любой церемонии.

Причем сама карта — это уже готовое изображение, выражающее вашу цель и несущее нужные символы, поэтому вы можете не только использовать карту, что бы организовать ритуал и призвать нужные силы. Сама карта может быть освящена как талисман и использована с этой целью.

Числовые карты несут силы Деканатов и могут служить для обращения к их силам, либо так же превращены в талисман. Вы призываете необходимые силы, собираете влияния, ориентируясь на Деканат, и можете использовать ангелов Шем ха-Мефораш, пара которых воплощает духовные разумы этой карты. Вам понадобятся сигилы этих ангелов, и их иерархия, включающая божественные имена и имена архангелов. В ином варианте вы можете призвать силу Планеты и Знака, с которыми связана карта, и освятить ее как талисман, воплощающий именно силу Венеры в Овне, например (Четверка Жезлов), что бы получить талисман, который будет полезен для установления дружеских отношений с представителями власти. В этом случае вы используете традиционные каббалистические иерархии имен, ритуалы Пентаграммы и Гексаграммы для активации этих сил.

С другой стороны, каждая Числовая карта может быть рассмотрена как Стихия в Сфире и освящена с привлечением этих сил. Здесь система Числовых карт начинает напоминать Енохианскую магию, в том смысле, что работа ведется с тонкими соединениями Стихий, Планет, Знаков Зодиака и тд. Не просто Огонь или Марс — а именно Огонь в Йесод или Солнце в Овне.

Но и результат применения разных методов будет не равнозначным. Использовать Туза Мечей как проявление Стихии Воздуха можно в целях, совершенно не схожих с теми, которые будет преследовать ритуал с Арканом Дурак, так же связанный со Стихией Воздуха, поскольку, хотя силу вы призываете одну, проявит она себя совершенно по-разному в разных Арканах.

Нужно заканчивать работу над сложным проектом, а сил нет, голова пустая и нет ни одной мысли. Что вам поможет? Воздух — интеллеktуал и мыслитель? Да, но что именно из его проявлений лучше соответствует вашей цели? Вы можете использовать Туза, самый чистый Воздух, или Шестерку Мечей, самую интеллектуальную из карт. Но можете использовать и связанного с обучением Иерофанта, или меркурианского интеллектуального Мага, все это возможные варианты. Или же вы можете вернуться к Стихиям, но использовать Енохианские ритуалы, обращаясь к Фигурным картам.

Посмотрите на карты, чего сейчас не хватает лично вам, чем нужно заполнить пробелы, что бы достичь успеха, на кого стать похожим? Воздух Воздуха, Принц Мечей, может оказаться слишком погруженным в абстрактные теории и оторванным от реальности, его стезя — красивые теории и энциклопедические знания, а вот справится ли он с конкретным, четким заданием и строгими сроками? Не годится. Принц Дисков — Воздух Земли — очень терпелив, умен, но нетороплив. Есть ли время все долго и тщательно выстраивать? Нет? Принц Жезлов — Воздух Огня — активный, обаятельный интеллеktуал, душа компании, мыслитель, оратор, полный энергии и силы. Такой человек справится с работой? А может быть Королева Мечей — Вода

Воздуха — гибкая разумом, способная оригинально и независимо мыслить? Пусть это будет Принц Жезлов, и это значит, что решив использовать Енохианский ритуал для улучшения ситуации, вы призываете силу Воздушного угла Скрижали Огня, используя соответствующие имена над Скрижалями и читая указанные ранее Енохианские зовы.

Более того, сила, соответствующая картам, может не только призываться, но и изгоняться, что позволит избавиться от негативного проявления. Если вы впали в депрессию, возможно, стоит изгнать силу Аркана Луна, например.

Не имеет смысла описывать детально какую то конкретную магическую практику — на описание любой из них понадобится отдельная книга, значительно превышающая эту по объему. Но какую бы магию вы не практиковали — карты Таро могут стать ее частью и источником дополнительно силы.

Таро и мифология

Изображения многих Старших Арканов содержат в той или иной форме отсылки к классическим мифологическим сюжетам. Некоторые из них очень специфические — например, на Аркане Влюбленные в традиции Золотой Зари изображена сцена спасения Андромеды Персеем, трактуемая как выбор между высшим Гением и привязанностями материального мира. Но это лишь частный случай, связанный с конкретным изображением карты в конкретной колоде. Есть и гораздо более глобальные параллели Таро и мифологических сюжетов. Это касается именно Старших Арканов, поскольку стоящие за ними идеи достаточно глобальные, что бы вместить в себя эти сюжеты.

Уже упоминалось, что Жрица связана с Дианой-Артемидой и стоящими за ней идеями. Точно так же Императрица окажется связанной с богинями любви, а Император — с богами силы и войны. Маг, Аркан Меркурия, будет связан со всеми богами, которые относятся к архетипу Меркурия. Маг означает интеллект во всех вариантах, от научной деятельности до хитрости и обмана, что очень важно. Самая старая версия это Аркана — это не тот серьезный маг, который стоит у алтаря с символами четырех Стихий, а игрок, наперсточник — и называлась эта карта не Маг, а Фокусник или Жонглер.

Маг — это ловкач, хитрец, умник, тот, кто решает проблемы не силой мышц, а силой быстрого ума, выражение Воли и творящего Слова.

Именно таков Меркурий-Гермес — вестник богов, покровитель путников, проводник душ умерших, озорник и обманщик. Гермес младенцем похищает стадо коров у Аполлона, а будучи пойманным, убеждает Аполлона подарить ему этих же коров в обмен на только что изобретенную лиру. Он помогает героям, но не силой, а знаниями и хитростью — он обучает искусству обмана Автолика (своего сына и деда Одиссея, от которого тот унаследовал легендарное хитроумие); открывает Одиссею силу трав, освобождающих от магии. Он владеет искусством открывать замки на расстоянии и выступает в роли покровителя воров. И ворует сам. Гермес похищал атрибуты и сокровища богов — лук Аполлона, меч Ареса и даже скипетр Зевса, и, что особенно важно, пояс Афродиты. Но Меркурий — Маг не обычный лжец. Он столь умен, что понимает, что правда и ложь — просто субъективные точки зрения, он выше таких примитивных понятий. Нет принципиальной разницы между истинным и не истинным, любое сказанное слово — уже слово ложное, и Маг не столько аморален сколько «внеморален» он действительно вне любых концепций честности, морали, принципов, он просто выше этого, как взрослый человек выше детских книжек.

Гермес может летать, используя крылатые сандалии, поэтому на Маге Таро Тота он нарисован летящим. Своим знаменитым жезлом может усыплять и пробуждать людей, а так же насылать сны, в которых людям открывается воля богов. Он посещает мир живых и мертвых одинаково легко, он посредник между мирами, между жизнью и смертью, богами и людьми, вестник и переносчик знаний. Роль Гермеса в посредничестве между людьми и богами в поздней мифологии привела к появлению

образа Гермеса Трисмегиста, «Трижды Великого», покровителя оккультных знаний, обучающего людей тайнам магии. Он так же создал торговлю, научил людей получать прибыль и присваивать чужое, честными и нечестными путями. Жезлом Гермес не только усыпляет, но и примиряет противоборствующие стороны, выступая в роли посредника, покровителя переговоров и договоренностей, в противовес своему брату Аресу, богу войны и насилия, он способен находить компромиссы.

Гермес следит за соблюдением договоренностей — но он же обманывает и ворует; Гермес останавливает войны, но сам же освобождает из плена своего брата Ареса, принося войну в мир людей. В нем нет никакого постоянства, он подвижен, неуловим и никогда не знаешь, чего ждать от того, в ком силен архетип Меркурия.

Эти черты — подвижность, неуловимость, быстрота, перенесенные на минеральное царство сделали ртуть металлом Меркурия, а физический, реальный Меркурий как планета — самая маленькая, но быстрая, горячая и подвижная, с самым коротким годом.

Гермес так же выступает в роли создателя и изобретателя — вспомните лиру, которая спасла его при краже коров. Он же изобретает письменность, что вообще очень типично для родственных ему богов, а так же первым изучает звездное небо и устанавливает деление года на месяцы.

Меркурий — Маг кажется непостоянным, двуличным, но на самом деле он воплощает абсолютную целостность и последовательность — просто его поступки продиктованы иными мотивами. Ложь и правда, верность неким принципам, концепциям для него не имеют значения. Не внешний мир, с его логикой, причинами и следствиями, отношениями, определяет его поступки. Его мотивы заключены исключительно в нем самом, и он вне всяких условностей и обусловленностей внешнего мира. От Мага до Дурака — один шаг, они похожи, но Маг осознает себя и свои цели, и все вокруг него служит только средством воплощения его Воли. У него нет привязанностей во внешнем мире, вне его самого.

Среди многочисленных притч дзен есть история о мастере, который много лет почитал деревянную статую Будды, воплощающую все, что было свято для мастера. Он не мог достигнуть просветления, пока однажды зимой не остался без дров. Сильно замерзший мастер вспомнил, что статуя его — деревянная, разрубил ее на куски и сжег в очаге. И тогда он обрел свое просветление. Привязанность к статуе, как святому символу, была его последней привязанностью и последним препятствием. Но даже самая святая статуя — просто кусок дерева, и ничего более. Уничтожив святыню он освободил разум. Путь Бет, путь Мага, полностью проходит над Бездной и только тот может ступить на него, кто свободен от всех привязанностей мира ниже Бездны, кто оставил на той стороне свои святыни и статуи. И сжечь святой образ, почитаемый много лет, а то и веков, лишь потому, что стало холодно — это истинный поступок Меркурия-Мага, способного видеть в этом образе и святыню и кусок дерева сразу. Для постороннего наблюдателя такой поступок покажется святотатством, предательством — но Маг пребывает там, где уже нет разницы между святостью и грехом, ложью и истиной. Если Алеф — Дурак — еще не нарушенное единство, то Маг — Бет — это первая дуальность, отделение себя и своей Воли от всего остального мира. Но дуальность над Бездной, где Маг видит обе стороны, но осознает их абсолютное единство и не делает разницы между ними.

Есть и иной вариант бога архетипа Меркурия — египетский Тот. Тот серьезен и не склонен к обману, но воплощает иную ипостась Меркурия, он бог мудрости и магии, создатель письменности, божество загробного суда, принимающее мудрые и взвешенные решения. Тот покровитель всей интеллектуальной жизни, он создал, счет, календарь, он летописец людских жизней, писец Ра, записывающий даты рождения и смерти. Именно Тоту мифология приписывает создание карт Таро. Это тоже Меркурий — но не вор и торговец, а мудрец, устанавливающий ход времени, ведущий записи, создавший алфавит, как и Гермес.

Самый, пожалуй, сложный образ Меркурия — Один. Сложный из-за своей многогранности, скандинавская мифология довольно плохо ложится в рамки планетарных архетипов, и почти все боги в ней связаны или с войной или с плодородием, даже Фрейя, богиня любви, отбирает павших в боях воинов в свою дружину. Тем не менее, римляне когда-то имели привычку богов всех иных народов считать своими, но почитаемыми под другим именем. И называли привычными именами — и именно Меркурием они называли Одина, находя их схожими, и даже день недели им посвящен один и тот же (среда). Скандинавский пантеон вообще интересен тем, что в нем сразу два бога архетипа Меркурия — Один и Локи, причем Один возглавляет богов. Не громовержец, не божественное солнце — колдун и хитрец Меркурий / Один.

Один, среди прочего, бог воинов и смерти, но сам он предпочитает решать проблемы не силой оружия, а хитростью. Он посылает других сражаться вместо себя, плетет интриги, меняет внешность. Его упрекают в «женовидности» — он практикует магию сейда, шаманские практики, которые считались уделом женщин и тем самым полностью игнорирует общепринятые устои и нормы приличия. Способность менять обличия присуща многим богам этого архетипа — в том числе и Гермесу. И подобно Гермесу Один носит широкополую шляпу, скрывающую лицо.

Он покровительствует воинам и героям, но только какое-то время, а потом посылает их на смерть, что бы забрать в свое воинство, которое будет сражаться на его стороне во время Сумерек Богов. Это не садизм, не подлость — просто ему нужны сильные воины в дружине, а не старики; поэтому героям придется умирать молодыми и сильными.

Как божество архетипа Меркурия Один неизбежно должен быть связан со словом, устным или письменным. Слово — главное орудие мага, выражение его творческой Воли. Магическое слово в понимании древних народов Скандинавии и Германии — это поэзия, которая есть ничто иное, как драгоценный дар Одина. Именно Один добыл Мед Поэзии, источник вдохновения и поэтического дара людей и богов. И добывая Мед Один не совершает подвигов, не сокрушает полчища врагов — он снова прибегает к обману и хитрости. Один принимает чужое обличье, берет себе чужое имя и делает так, что несколько косарей затевают драку и убивают друг друга, что бы Один мог наняться батраком на их место и получить доступ в дом, где хранится Мед. Он соблазняет дочь хозяина дома, обращается змеей, что бы проникнуть в хранилище Меда, и орлом — что бы сбежать с похищенным сокровищем (полет характерен для Меркурия). А капли Меда, упавшие во время его полета попали в мир людей и стали источником поэтического дара (а капли Меда, которые он уронил через анус — источником вдохновения для плохих поэтов и графоманов, кстати). Один так же бог

магии, и первый, кто получил руны — а значит создатель слова письменного, подобно Тоту и Гермесу.

Один дарует людям вдохновение, экстаз, делает людей берсерками, колдунами или поэтами — и нет разницы между ними. Стихотворные строфы, висы, написанные по очень строгим и сложным правилам, служили не только формой искусства, но и магическим заклятиями. Поэты-скальды в сагах пишут стихи, стоя над трупами павших врагов, поскольку и сила неистового воина, и сила мага, и вдохновение поэта питаются из одного источника — из вдохновения Один, экстаза, позволяющего выйти за пределы обыденного сознания, сломать привычные рамки. За хвалебную песнь скальду могли простить убийство — настолько великой считалась сила скальдической поэзии.

Один — глава богов, но не его копье, а молот Тора стал символом Северной веры. Тора любили и почитали все, он был защитником и богом простого народа — то время как Одина чтила знать, маги и скальды, этот бог — бог для избранных.

Для того, что бы лучше понять этого не простого бога, стоит внимательно прочитать знаменитую «Сагу об Эгиле». Эгиль, герой саги, последователь Одина, наделенный теми чертами, что дарует Один (и Эгиль, при все фантастичности многих моментов саги — реальный, исторический персонаж, скальд, некоторые песни которого сохранились до наших дней). Он сильный, некрасивый, красноречивый и вспыльчивый. Он великий скальд, маг и воин. Его дед — оборотень (то есть, он способен менять обличье, подобно самому Одину). В семь лет Эгиль поссорился в игре с мальчиком старше себя, подрался, но не смог победить. Тогда он выждал немного, выбрал момент и зарубил противника топором — и написал стихотворную вису по этому поводу. Позже его отец в приступе гнева убил брата Эгиля, а затем служанку, которая пыталась его защитить. Эгиль, понимая, что не может тягаться с отцом в схватке, зарезал одного из его друзей, что бы отомстить за смерть брата. Он совершает множество убийств и пишет множество стихов, он использует магию что бы лечить и проклинать людей. Он вырезает руны, что бы исцелить больную девушку и что бы прогнать конунга из его земель. Он пишет хвалебные песни в качестве выкупа, за который прощают убийства. Поэзия, магия и насилие неразрывно связаны и в жизни Эгиля и во всей скандинавской мифологии. И источник всего этого — Один. Бог магии, войны и поэзии, бог, воплощающий Волю, реализуемую любыми средствами.

Его побратим Локи — еще одна ипостась Меркурия, бог-трикстер, источник возмущений, волнений и перемен, обманщик, вор и хитрец. Он нарушает порядок, ворует, убивает почти без причины и затевает ссоры — но он же изобретает или добывает прекрасные и бесценные вещи, хотя уже и не связан с магией, поэзией или письменностью. Именно Локи добыл волшебные атрибуты богов — молот для Тора, копье для Одина, волшебный корабль для Фрейра, золотые волосы для Сив и многие другие. Обманом и манипуляциями он заставляет карликов-цвергов создать и отдать ему все эти сокровища, которые преподносит в дар богам, ничего не оставив себе. Но он же и украл у Сив ее собственные волосы из-за чего понадобились новые, золотые. Он и украл и вернул Идунн, богиню молодости, использовав обман и хитрость и для ее похищения и для ее возвращения, вернул Тору украденный великанами молот, снова пойдя на хитрость, а заодно опозорил Тора, убедив того одеть женское платье и выдать себя за женщину.

Одно из преступление Локи — кража у Фрейи ее волшебного ожерелья, дающего плодородие и называемого Брисингамен. Есть иное толкование Брисингамена, согласно которому это не ожерелье, а пояс, а поскольку Фрейя — богиня любви (в общем случае, игнорируя ее, характерную для северной мифологии, связь с магией и войной), «северная Афродита», то снова возникает тот же самый сюжет — Гермес / Меркурий / Локи похищающий волшебный пояс богини любви Афродиты / Фрейи. Более того, Локи не только создает атрибуты для других богов, но обладает своими — у него в роли волшебного инструмента выступают башмаки, одев которые он может летать. Это в точности соответствует крылатым сандалиям Меркурия.

Локи выступает в роли силы, изменяющей существующий порядок, перераспределяющий ресурсы и нарушающей расстановку сил. Он не принадлежит к какой-то одной стороне — он постоянно нарушает баланс, передавая магические и божественные предметы то богам, силам сотворения и сохранения порядка, то великанам, силам хаоса и разрушения. Фактически он служит силой, поддерживающей в мире динамическое равновесие ценой постоянных перемен. Примечательно, что в последней битве врагом, с которым сразится Локи, будет не его побратим и «светлая сторона» Один, не его частый спутник Тор, а Хеймдалль, сияющий и прекрасный, стоящий на страже богов и ждущий наступления последних дней, что бы предупредить богов о приближении армии великанов. Хеймдалля рассматривают как человекоподобное воплощение Мирового Ясеня, персонификацию самого порядка мироздания — именно с ним сразится Локи, разрушитель порядка, попирающий все правила ради внесения в мир изменений и нарушения сложившегося равновесия.

Он не один из богов, он великан и принадлежит к враждебному богам лагерю — но живет с богами, он побратим Одина и воплощает его теневую сторону. Его любят и ненавидят, подвергают ужасным наказаниям, но так же называют любимцем богов. Он не стыдится своих убийств и предательств, но зачастую не имеет никакого плана и цели, а другие боги используют его для грязной работы. Локи дарует богам их оружие, но ведет армию их врагов в последней битве. Он оборотень, способный превращаться в животных и порой принимает обличие женщин, и даже (если верить брошенному в пылу ссоры обвинению) рожал детей от великанов — а нет больше позора для мужчины, обвинение, что он «муж женовидный», общее для Локи и Одина. Обратите внимание — Маг и Дурак понимаются как андрогины, то есть несущие сразу и мужское и женское начало. Гермес — мужчина, но вот планету Меркурий рассматривали именно как андрогинную, несущую сразу и мужскую и женскую энергию.

Меркурий, Гермес, Локи, Один, Тот. Оборотни, способные менять обличие и пол, хитрецы, лжецы и воры, нарушители порядка. Создатели и изобретатели, творцы, культурные герои, создающие великие шедевры. Мудрецы, хранители знаний, изобретатели письма, счета и исчисления времени, маги, вестники, способные проникать в иные миры.

Все это — родственные боги. Не аналогичные, не один бог под разными именами, а именно родственные боги, наделенные схожими чертами. И черты эти — черты архетипа Меркурия, а значит и Аркана Маг. Сравните все это с тем, как Кроули описывает Мага:

«Меркурий изображает действие во всех его формах и на всех

стадиях... Благодаря своей двойственности, он представляет и истину, и ложность, и мудрость, и глупость. Неожиданный, он расстраивает любую устоявшуюся идею и поэтому выглядит ловким хитрецом. Творец, он лишен совести. Если не может достичь своих целей честным путем, он прибегнет к одурачиванию. Вот почему легенды о молодом Меркурии — это легенды о хитрости. Его невозможно понять, потому что он — Бессознательная Воля. Его положение на Древе Жизни показывает, что третья Сефира, Бина, или Понимание, пока еще не оформилась».

Изучение мифологии этих божеств будет означать изучение различных вариантов проявления силы Аркана Маг в разных случаях, в разное время, в разных культурах, и нужно заметить, что ни один архетип не вызывает такого интереса, как Меркурий-трикстер, которому, в разных его проявлениях, посвящено множество книг и исследований. Подключите сравнительную мифологию к изучению Таро — и вы откроете много нового в привычных картах, множество точек зрения на стоящие за ними силами.

Примерный список божеств и мифологических героев так или иначе связанных с картами Таро дан в таблице ниже, он, по большей части, традиционен, но снабжен некоторыми дополнениями.

Дурак — Вакх, Дионис, Бахус, боги священного опьянения, экстаза и безумия.

Маг — Гермес, Меркурий, Локи, Один, Тот — боги архетипа Меркурия. Боги-трикстеры.

Жрица — Диана, Артемида — лунные богини, девственные охотницы. Исида как лунная богиня.

Императрица — Богини любви и удовольствий — Хатхор, Фрейя, Афродита, Венера.

Император — Арес, Марс, Афина, Минерва — боги марсианского архетипа. Тюр — бог-воин.

Иерофант — Мимир — повелитель источника мудрости. Апис — божественный бык, как воплощение Тельца. Будда, Христос — как учителя и проповедники.

Влюбленные — Кастор и Полидевк, Ормазд и Ахриман — боги-близнецы, воплощение двойственности. Янус, двуликий бог.

Колесница — Боги-колесничие — Аполлон, Икар, Фазтон. Хепри, бог Солнца в его вечном движении от рассвета к закату.

Справедливость — Тот, Маат, Яма, Фемида — боги правосудия.

Отшельник — Гарпократ — бог тишины и молчания. Церера, Адонис — боги плодородия, скрытых сил природы. Связь Отшельника с плодородием достаточно тонкий, но очень важный момент.

Колесо Фортуны — Юпитер, Зевс — боги Юпитера. Фортуна, богиня удачи и счастливого случая.

Сила — Сехмет, богиня-львица. Геракл, Самсон — как убийцы льва. Афродита — как укротительница диких зверей.

Повешенный — Один, Христос — как повешенные боги. Нептун, Посейдон — как

боги воды. Умиравшие и Воскресающие Боги.

Смерть — Апоп, Сет, Тифон, Анубис, Фанат, Аид, Танатос, Хронос, Хель — боги смерти и мира мертвых. Шива, уничтожающий мир для нового творения. Умиравшие и Воскресающие Боги.

Умеренность — Вишну — бог-хранитель, поддерживающий равновесие вселенной. Сестры Исида и Нефтида — как равновесие идей плодородия и бесплодия.

Дьявол — Пан, Дионис, Вакх — боги плодородия и безумия, страсти, смерти, безумия. Приап — бог сексуальной силы. Сет, Апоп, Локи — как противники богов.

Башня — Марсианские боги — Арес, Марс, Афина, Тор. Шива, Кали — как разрушители. Гор — как неистовый бог-мститель.

Звезда — Нюит — как богиня бесконечного звездного неба. Юнона — как личное божество человека, защитник и хранитель, а так же варианты этой идеи — гений, ангел-хранитель.

Луна — Боги загробного мира — Аид, Анубис, Хель. Хепри, поднимающий Солнце из подземного мира в мир людей. этой идеи — гений, ангел-хранитель.

Солнце — Ра, Гелиос, Аполлон, все солнечные боги.

Суд — Агни, Вулкан — как боги огня. Гор — как олицетворение нового Эона. Эон — персонификация времени, воплощает долгое, но конечное во времени состояние нынешнего мира.

Мир — Сатурн. Янус — как бог начала и конца всякого дела. Брахма — как сотворяющий новую Вселенную на долгий, но конечный срок.

Дьяволу соответствует Козерог. Но помимо этого, его мифологические параллели помогут проследить разные стороны этого сложного и очень по-разному понимаемого Аркана.

Приап — греческое божество производительных сил природы, обожествляемый творящий фаллос. В городе Лампсаке жители верили, что Приап создал их город, но был позднее изгнан за свой неимоверно огромный фаллос, который смущал горожан. По некоторым вариантам мифа у него два сразу отца — Дионис и Адонис (поскольку Афродита делила ложе с обоими) и поэтому даже не один, а два фаллоса. Приап вошел в римский пантеон, отождествлялся с Паном и Эросом, считался учителем Вакха, покровитель проституток, сводников, евнухов, развратников. Его изображения выставлялись там, где нужно плодородие — в садах, на пасеках, в виноградниках, а так же в публичных домах; ему приносили в жертву кровь, а праздники Приапа сопровождалась массовыми оргиями. Культ Приапа распространился по всей Европе и даже проник в Африку.

Сет — брат Исиды и противник Осириса, бог пустыни и чужих стран, находящихся за египетской пустыней, бог всех пустынных, бесплодных и не пригодных для жизни мест. Изображается как худой человек с головой осла. В разное время либо отождествлялся со змеем Апопом, противником Ра, либо считался защитником Ра от Апопа. Но в своей основной мифологии Сет — именно предводитель чудовищ, врагов Ра. Он убивает своего брата Осириса, а затем борется с его сыном Гором за власть, в ходе этой борьбы Гор кастрирует Сета, а Сет вырывает глаз Гора. Война прекращена Тотом, который назначат суд для решения вопроса о первенстве. В ходе суда Исида обманом заставляет Сета признать себя не правым и власть переходит к Гору.

Известная в Западной магии формула ИАО описывает процесс перерождения: И — Исида, рождение, творение, жизнь; А — Апоп, разрушитель, смерть; О — Осирис, воскрешение, перерождение и новая жизнь. За этими тремя буквами стоит серьезная философская концепция, но Апоп, разрушитель, олицетворяющий смерть — это бог, как уже говорилось, отождествляемый с Сетом, сила уничтожения, гибели, убийства, воплощение смертоносной пустыни и покровитель странных и таинственных народов, живущих на другой ее стороне.

Пан — греческий бог плодородия, стад, лесов и полей, получеловек, полукозел. Сын Гермеса и одной из нимф. Мать Пана ужаснулась, увидев волосатого и рогатого сына, и отреклась от него, но Пан развеселил других богов и сразу завоевал их любовь. Он предводитель сатиров и постоянный спутник Диониса, любитель вина, веселья и нимф, мастер игры на свирели.

Но как стихийное природное божество Пан, приносит не только веселье, но и безумие и панический, беспричинный ужас, а само слово «паника» происходит именно от его имени и означает тот ужас, который вселяет в человека сила Пана. Римская версия Пана — Фавн, и это слово, в свою очередь, восходит к латинскому слову, означающему одержимого.

Имя Пан происходит от корня «раus» — «делать плодородным», но позже имя переосмысливается как происходящее от «рап» — «все», и Пан становится божеством, объединяющим все мироздание. Ранее христианство сохраняет образ Пана как «беса полуденного», упоминаемого в Библии и православных молитвах, а традиционное изображение Дьявола во многом восходит именно к Пану.

Как Гермес, Тот и Один — боги архетипа Меркурия, изучение которых помогает открыть новые стороны Аркана Маг, так и Пан, Сет и Приап — божества несущие в своей мифологии связь с идеями Аркана Дьявол. Каждый из них — один из вариантов того, как осмысливается и воплощается в конкретных образах и сюжета архетип этой карты.

Башня — разрушительный марсианский Аркан, способный быть как просто катастрофой и бедствием, так и разрушением тюрьмы, того, что мешает, кризисом, несущим свободу. Боги марсианского архетипа — Арес-Марс, бог войны, насилия и убийств, с именем которого связывали начало войн. Афина, богиня, покровительствующая героям, сильным людям, богиня праведной войны во имя высокой цели. Тор, сильный, жестокий, склонный к порой ничем не обоснованной агрессии, но направляющий всю свою силу на защиту людей и богов от сил хаоса; он постоянно убивает великанов — но лишь ради того, что бы они не могли, расплодившись, захватить все миры. Все эти боги выражают в своих мифах разное представление о той силе, что стоит за Арканом Башня.

Более глубокие соответствия — это связь не просто с богами, а с более общими и глубокими мифологическими сюжетами, объединяющими нескольких богов. Что общего у Христа, Адониса, Диониса и Осириса? Все они умерли и воскресли. Умиравший и Воскресающий Бог — это один из основных и всеобщих мотивов мировой мифологии, наряду с Небесными Близнецами, Воскресающим Зверем, Трикстером, и так далее. Боги разные, но суть мифа — одна. Бог умер — Бог воскрес. Этот миф, не зависимо от имени бога, несет идею вечного цикла, идею рождения, которая следует за смертью, именно эта идея заключена в формуле ИАО, где последняя буква говорит

о рождении после смерти.

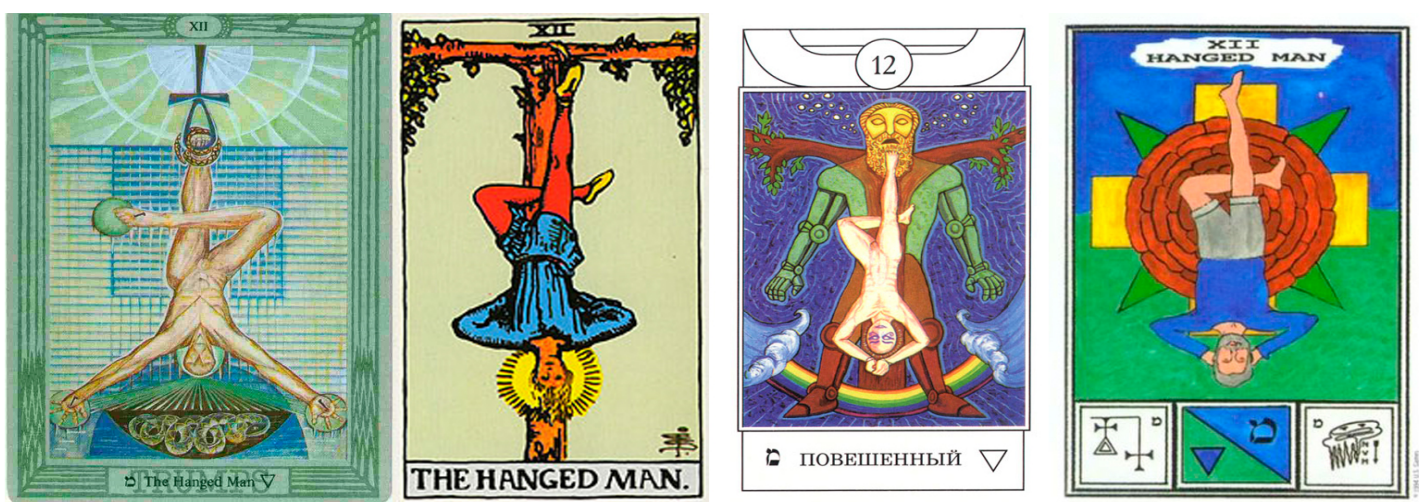
Смерть не конец, а середина пути, момент, отделяющий одно рождение от другого. Не важно, верите ли вы в жизнь после смерти — важно, что именно эта идея пронизывает все мифологии мира. Все, что живет — должно умереть. Все, что умерло — должно воскреснуть. Смерть означает переход к новой жизни, любое изменение — это смерть в одном качестве и рождение в другом. Свадьба — это смерть холостяка и рождение мужа. Рождение ребенка — это смерть эмбриона. Не буквальная, а метафорическая — он переродился, изменил свою форму, перешел к новой жизни; старая жизнь окончена. Что бы дуб мог расти — желудь должен погибнуть, умереть как желудь и родиться как дуб. Именно это восприятие смерти определяет мифологическую и религиозную картину мира.

Аркан Смерть самым непосредственным образом связан именно с этой идеей смерти. Его изображение и название часто пугают, его боятся, считают зловещим, а на картах Марсельского Таро Смерть — единственный Аркан, на котором даже не написано название карты. Но есть одно правило этого Аркана, которое приходится повторять снова и снова: Аркан Смерть не предсказывает смерть.

Есть карты, которые могут предвещать опасность физической гибели. Но Смерть — это именно перерождение, а не гибель, это уничтожение одного состояния ради появления другого, это кризисное, но абсолютно закономерное, перерождение, а не переход в небытие. Поменять радикально точку зрения под влиянием нового опыта, резко изменить свою жизнь, попасть в совершенно новую ситуацию — все это Смерть. Порой Смерть может даже предсказывать рождение — рождение это переход в новое состояние, когда ребенок теряет буквальную, физическую связь с матерью, теряет весь привычный мир и обстановку, его куда-то тащит непонятная сила и бросает в шумный, слепящий и холодный мир. Это ужасающий кризис, и стоит радоваться тому, что никто из нас не помнит этот момент. Ребенок встречает свое рождение криком — и этот крик дает ему первый вдох, несущий жизнь. И только взрослый понимает, что это не гибель, а рождение, и жизнь не заканчивается, а только начинается! И это — типичное проявление Аркана Смерть.

Но есть и еще один Аркан, более сложный, связанный с той же идеей — Смерть и Воскрешение Бога. Посмотрите на Повешенного. Два его бога — Осирис и Христос. Это сложный Аркан, который в некоторых его проявлениях может быть тяжело понять. Обычно его воспринимают как Аркан, который не сулит ничего хорошего (что вполне справедливо), среди его значений можно найти уже вполне буквальную смерть, а так же предательство, жертву, страдание, потери — и все это так, он действительно может быть исключительно неблагоприятным.

Но при этом Кроули называет Повешенного «картой адептов» и рисует на ней анкх — символ жизни. Уайт подчеркивает, что повешенный не страдает, а находится в трансе, и вообще, толкует карту довольно благостно. Как понимать это? Что за транс и почему карта адептов? Почему некоторые варианты этой карты вешают его не на виселице, а на мистическом символе Розового Креста или на дереве?

Слева направо — Таро Тота, Таро Уайта, Таро Золотой Зари, Таро Церемониальной магии.

Ответ можно получить разными способами, и один из вариантов — это изучить мифологию соответствующих богов и понять, что же роднит Одина и Христа с Арканом Повешенный?

Оба эти бога продолжают все тот же мифологический мотив — Умиравший и Воскресающий Бог, но они не просто убитые, а именно повешенные боги. Первый уровень этой идеи, самый поверхностный — это буквальное толкование. Одина и Христа повесили. И Повешенного тоже — повесили. Но, разумеется, все куда глубже. И эта глубина не раскроет всех значений Повешенного — но она поможет понять его мистическую суть и углубиться в один из аспектов карты, ей продиктованный.

Одина и Христа действительно роднит идея повешения — Христос был распят на кресте, стал жертвой, искупившей грехи человечества, он Сын, принесенный в жертву Отцу, с которым Сын есть единое целое, обреченный воскреснуть и стать новым богом. Один пронзен копьем и повешен на дереве, мировом ясене Иггдрасиле, основе мироздания, проходящей через все миры. Он сам себе самим собой принесен в жертву и в конце девяти дней своих страданий обретает руны.

*«Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзенный копьем,
посвященный Одину,
в жертву себе же,
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.
Никто не питал,
никто не поил меня,*

*взирал я на землю,
поднял я руны,
стена их поднял —
и с древа рухнул».*

(«Речи Высокого» в переводе А. И. Корсуна).

Один пронзен собственным копьем. Это особое копье, божественный атрибут, подобный молоту Тора, Один бросает это копье в самые значимые моменты истории, в начале войны Ванов и Асов, в начале Рагнарека. Это не обычное холодное оружие, палка с лезвием, а сакральный инструмент, воплощающий силу бога. Но копье — это так и символ Мирового Древа, в данном случае — Иггдрасиля.

Иггдрасиль — основа системы мироздания в скандинавской мифологии, яшень, на ветвях которого находятся миры. Миров Иггдрасиля девять и они населены богами, великанами, людьми и так далее. Боги — обитатели Асгарда, верхнего из миров. Люди — Мидгарда, среднего мира. Часто миры соединяют между собой и говорят и трех мирах — Утгард, нижний мир, обитель чудовищ и великанов, Мидгард и Асгард. Это традиционное деление на три шаманских мира — нижний мир, средний мир и верхний мир. В каком-то смысле и мировая модель христианства похожа на эту — средний мир, где живут люди, мир под землей, ад, в котором обитают демоны, и обитель богов в небе.

Мировое Древо служит основой мироздания во многих культурах, во множестве мифологий есть нечто, что считают центром Вселенной, осью мира, соединяющей все. Это может быть дерево или гора (гора Меру, на которой расположены все миры и обители богов индуизма, греческий Олимп), дерево бодхи, под которым сидел Будда — то же вариант Мирового Древа. В финском эпосе эту роль выполняет копье, проходящее через все миры — уже говорилось, что копье может выступать в роли символа Мирового Древа. Даже в популярной культуре есть созданный Стивеном Кингом образ Темной Башни, проходящей через все миры и удерживающий в порядке саму структуру Вселенной, а все параллельные миры — этажи Темной Башни.

Название Мирового Древа в Скандинавии очень значимое — Иггдрасиль можно перевести как «Конь Игга», где Игг — это Один под одним из своих многочисленных имен. В скальдической поэзии была принята сложная система метафор, например, золото могли назвать «локоны Сив», или «руда Рейна», или «ливень век Фрейи» и так далее; среди прочего виселицу называли «конь повешенного». А Иггдрасиль, таким образом — это виселица Одина. Само же повешение Одина — один из ключевых моментов мифологии. Это одно из нескольких жертвоприношений, которые отмечают наступление важных, вселенски значимых, событий. Убийство великана Имира позволило сотворить мир; жертва Одина на дереве — получить руны; смерть Бальдра стала подготовкой к концу света, смерть Квасира дала начало созданию Меда Поэзии. Все свершается через жертвоприношение.

Один был повешен на Мировом Древе и так обрел рун и магии. Эту смерть — повешение и пронзание копьем — сочли сакральной, и именно так, вполне реально, без всяких ритуалов и символизма, приносили людей в жертву Одину. Важный момент — убитый так человек должен был неизбежно попасть в Вальхаллу, к богу, в жертву

которому он принесен. Более того, Один утверждает, что может силой рун заставить повешенного ожить и заговорить — именно повешенного, который посвящен Одину фактом своего повешения. Смерть, принятая по подобию Одина, открывала путь к Одину. Запомним этот момент: смерть на Мировом Древе — это дорога к богу, в его обитель, это так же путь перерождения и открытия новых сил (Один обрел руны).

Самого Одина называют «богом повешенных» и «бременем виселицы», а в одной из сохранившихся до наших дней книг описывается ритуал символического жертвоприношения через повешение. Долгий период плохой погоды заставил людей принести жертву Одину и жребий стать собственно жертвой выпал на короля Викара. Ему на шею накинули шнурок, привязанный к тонкой веточке (вместо виселицы) и ударили тростинкой (вместо копья) со словами: «отдаю тебя Одину». Но богам это оказалось не угодно и соломинка превратилась в копье, символическая виселица — в настоящую, а условное повешение стало реальной казнью. Тем не менее, сама идея такого символического ритуала позволяет предположить, что нечто подобное совершалось на самом деле — ритуал, обыгрывающий повешение Одина в условной форме вполне может служить способом посвящения человека Одину.

Иггдрасиль так же сравнивают с дорогой, он соединяет миры, и тут нужно вспомнить о шаманских путешествиях, которые часто связаны с образом дерева, по которому шаман спускается или поднимается в иные миры. Дерево открывает путь в иную реальность. В некоторых культурах шаман использует перевернутое дерево, вырытое из земли и снова вкопанное вверх корнями — во время камлания он поднимается по дереву к его корням, тем самым спускаясь в подземный мир. Посмотрите на карту — Повешенный, с нашей точки зрения, висит вверх ногами. На карте Золотой Зари под ним радуга, которая обычно бывает над головой. Возможно, и здесь само дерево перевернуто? Повешенный просто движется в Нижний Мир, поднимаясь по перевернутому дереву?

Ту же роль проводника между мирами может выполнять и дерево символическое. Эгиль, уже упоминавшийся, наложил проклятие, изгнавшее конунга из его земель. Он воткнул деревянный шест с руническими письменами в землю, что бы по нему могли подняться духи земли; на шест одел конский череп, направив в сторону жилища конунга — что бы дать духам «транспорт», символического коня, который доставит их к жертве. Шест же стал символом Мирового Древа, соединяющий миры. Палка с конской головой воспринимается нами как детская игрушка, однако это инструмент магии, и в некоторых культурах трость с конской головой служит одним из атрибутов шамана — это не просто палка, а способ для духов пройти между мирами.

Христос не был повешен, он распят на кресте, это всем известно. Но часто именно то, что всем известно, скрывает в себе еще много не явного и не известного.

Распятие Христа и повешение Одина всегда воспринимались как некие аналоги — вплоть до утверждения, что все скандинавские мифы есть искажение библейских историй. Первые годы «битвы белого Христа против красного Тора», то есть христианизации Скандинавии, привели к смешению этих двух образов. Появились распятия, на которых в роли Христа изображен не изможденный житель пустыни, а воин, могучий викинг. Появились изображения Христа, висящего на дереве, запутавшись в ветвях. В некоторых северных поэмах этой эпохи о Христе говорят как о повешенном иудеями, взошедшем на виселицу на дереве, что бы быть принесенным

в жертву — крест Христа подменяется виселицей. Напомню, Иггдрасиль — это виселица Одина. Можно встретить так же утверждение, что ради людей Христос был повешен и висел пронзенный копьем девять дней — все это совершенно буквально приравнивает его к Одину, тем более, что и по христианским текстам Христос был именно пронзен копьем во время повешения на кресте, и копьё это стало легендарным религиозным и магическим предметом.

Можно ли считать, что это смешения Одина и Христа проистекает только из сходства мифов? Возможно, но если бы огранивалось только этим, то нигде кроме Скандинавии Христа не называли бы повешенным. А это не так.

Не так даже на уровне Библии — есть фрагменты канонических библейских текстов, в которых Христа называют повешенным на дереве. Деяния 5:30:

«Бог отцов наших воскресил Мисуса, которого вы повесили на дереве»;

Деяния 13:29:

«Когда они выполнили все, что было написано о Нем, они сняли его с дерева и положили его в могилу».

Свидетели Иеговы, на основании этих и некоторых других фрагментов Библии, полностью отрицают крест распятия, утверждая, что распят Христос был на столбе, с руками прибитыми над головой, то есть на стволе дерева. Нужно заметить, что именно повешение на дереве в роли казни не раз встречается в Ветхом Завете, как казнь применяемая иудеями. Появления же слова «крест» в тексте они объясняют ошибкой перевода, ссылаясь на то, что на греческом «крест», «столб» и «дерево» слова синонимы. Речь, впрочем, идет не о древнегреческом, на котором написан Новый Завет, а о современном греческом языке, так что с точки зрения лингвистики эти выкладки несколько сомнительны, но это не важно. Важно то, что не Свидетели придумали саму эту теорию — она была выдвинута светскими исследователями намного раньше, во многом на основании того, что казни на столбах и деревьях действительно не были редкостью. А это значит, что повешение на дереве и распятие продолжает смешиваться и отождествляться.

Еще более экзотическая теория доктора Буллинжера предполагает распятие не на столбе, а на большом стволе живого дерева. Согласно Библии Христос висел между двумя разбойниками. Но когда легионер пошел добить их копьем, то Христа он убил последним, словно прошел мимо, а потом вернулся. Буллинжер высказал гипотезу (впрочем, не подтвержденную какими-то историческими свидетельствами существования подобных методов казни), что все трое были распяты вокруг ствола большого живого дерева, по кругу. Поэтому Христос висел между разбойниками, но оказался последним, кого пронзило копьё — в круге каждый находится между двумя другими. Воин с копьем просто шел по кругу, вокруг дерева. И снова возникает образ Христа повешенного на дереве и пронзенного копьем, снова возникает мотив повешения Одина.

И абсолютно не важно, было ли историческое распятие Христа, и если было — то как именно оно было совершено. Важен символизм этих событий, важно то, что

в сознаниях людей древо и крест связаны как синонимы. А значит, Один, повешенный на дереве и Христос, распятый на кресте — суть одно и то же.

Даже в более традиционных воззрениях этот мотив не пропадает. В православии считается, что после распятия и до воскрешения Христос спустился в ад — то есть крест не только позволил ему умереть и возродиться в новом качестве, но и стал, подобно Мировому Древу или шесту Эгиля, дорогой между мирами. Это дорога для Христа, позволяющая сойти в ад и дорога для людей, позволяющая выйти из ада, путь между мирами, так же как и Иггдрасиль, на котором повешен Один.

Людей, к счастью, не распинали на крестах, принося их в жертву в память о смерти Христа, как было в случае с Одним. Зато существовали святые столпники — монахи, которые жили на вершине столбов, небольших башенок, не спускаясь на землю, и так обретали святость. Давид Солунский провел сидя на столбе три года — пока ангел не явился и не повелел ему удалиться в келью, попутно даровав силу лечить людей и изгонять демонов. Симеону Столпнику приписывают тридцать лет, проведенных стоя на столбе. Живя на символической Оси Мира, которую воплощает столб или башня, монах соединяется с богом. Отсюда же и всевозможные минареты, пирамиды, пагоды и все варианты храмовых сооружений близкие к башне, а также священные деревья, молитвенные рощи, колонны, лестницы, священные скалы — все это ось мира, Мировое Древо. И крест есть ничто иное как один из вариантов этого символа, отсюда происходит обычай ношения нательного креста, а среди первых христиан даже случаи, когда крест татуировали прямо на лбу — символ Мирового Древа позволяет открыть дорогу к богу, прикоснуться к иному миру. Подобную идею несет и известный по всему миру обряд воздушного погребения, один из самых архаичных, в котором тело умершего оставляют на ветвях дерева или хоронят в дупле дерева, равно как всевозможные священные деревья. Все это — символы Мирового Древа, соединение с которым означает соединение со Вселенной.

Вспомните Енохианскую магию, Кресты Распятия Скрижалей, несущие в себе десять Сефирот. Это свойственно не только Енохиане — крест довольно часто может выступать в роли Древа Жизни, одной из форм изображения структуры мироздания. Может выступать в этой роли и тау-крест (распятие без верхней перекладины, крест в форме буквы Т) — такой крест рисуется в магическом круге и делится на десять квадратов — они воплощают десять Сефирот, а значит крест вмещает в себя все мироздание. И именно так, как тау-крест, Древо Жизни, Мировое Древо, выглядит виселица в Таро Уайта и большинстве современных колод.

А само Мировое Древо может рассматриваться как символический человек, каббалистический Адам Кадмон — совершенный человек, воплощающий в себе Древо Жизни и саму Вселенную в ее идеальной форме (так же как Хеймдалль — очеловеченный Иггдрасиль). Это ответ на вопрос, почему на карте Золотой Зари дерево слито вместе с огромным человеком — они оба представляют Мировое Древо.

Дерево = столб = крест = копьё = шест. Все это — символическое отображение идеи Мирового Древа, и тот, кто един с ним — един с богами и самой Вселенной. Это прямая дорога на небо и тот кто повешен, распят на дереве, столбе, кресте — тот един Мировым Древом. А Повешенный — это человек, достигший единства с миром, открывший путь к божественному, переживающий духовное единение с богом. И вот это уже — тот самый транс, о котором говорит Уайт. И это та «карта адептов», о которой

говорит Кроули. Вот почему Повешенный Уайта висит на виселице в виде тау-креста, увитой живыми ветвями, а в описании карты Уайт пишет, что эта карта выражает взаимосвязь между Божественным началом и Вселенной в одном из ее аспектов, а тот, кто поймет тайну Аркана, тот узнает, что после священного таинства Смерти приходит светлое таинство воскрешения из мертвых. Повешенный — это 12 Аркан, Смерть — 13, но если следовать не порядку номеров карт, а по Пути Змея, поднимаясь по Древу Жизни от Малкут к Кетер, от Мира к Дураку, то Повешенный — это именно то, что следует за Смертью и именно он воплощает в себе это таинство Воскрешения.

Становятся понятны и описания этой карты, данные Алистером Кроули:

«В Эоне Осириса данная карта представляла высшую формулу адепства, ибо фигура утопленного или повешенного человека обладает особым смыслом. Ноги человека перекрещены так, что правая образует прямой угол с левой, руки же вытянуты под углом 60 градусов, составляя, таким образом, равносторонний треугольник. Это дает нам символ Треугольника, увенчанного Крестом, изображающий нисхождение света во тьму для ее искупления... Вся фигура подвешена к кресту Анх (это одна из форм Розы и Креста), и вокруг левой ступни обвивается Змей, творец и разрушитель, управляющий всякими переменами... Все это связано с формулой Розы и Креста, уничтожения „я“ в Возлюбленном как условия продвижения вперед».

Эон Осириса — это эпоха христианства, эпоха культов Умиравшего и Воскресающего бога. Роза и Крест — это символ жизни в смерти, воскрешения и перерождения, живой цветок, расцветающий на кресте распятия. Это один из самых важных и старых символов Западной магии. И именно на нем висит Повешенный в Таро Церемониальной магии. Кроули рисует на своей карте змея, а змей часто обвивает Мировое Древо; змей грызет корни Иггдрасиля. В описании же Смерти он указывает, что для этого Аркана змей священен, поскольку он Владыка Жизни и Смерти.

Среди прочих своих значений, широко известных и очень неприятных, Повешенный говорит еще и об этой сакральной жертве — о принесении себя себе в жертву, о смерти и возрождении ради обретения единства с высшим источником духовной силы. Так Христос обретает свою божественность. Так Один обретает руны. Так адепт магии приносит в жертву собственное «Я» и перерождается, открыв себе путь в иные миры. Это сакральны мистический брак, союз Микрокосма и Макрокосмом, соединение Пентаграммы с Гексаграммой, сакральная тайна числа 11, которое есть 5+6. Это посвятельная смерть, после которой открывается магическая сила.

Любое истинное посвящение — это смерть и воскрешение, добровольное символическое принесение человеком себя в жертву ради нового рождения. Даже крещение в христианстве, с окунанием в воду — это символическая казнь грешника через утопление и воскрешение святого человека, который чист и безгрешен (вспомните Кроули — особым смыслом обладает фигура повешенного или утопленного).

Вода служит инструментом посвящения и перерождения, подобно тому ребенок, рождаясь, покидает околоплодные воды — и именно с Водой связан Повешенный. Эта связь может удивить, если воспринимать Воду в традиционном ключе эмоций и чувств, но его вода — это воды перерождения и посвящения, глубины, в которые нужно окунуться. Вода и повешение несут один символ посвячительной жертвы, перерождения и трансформации.

Буква этого Аркана — Мем, буква с числовым значением 40, то есть 4x10 — четыре Стихии проявленные в каждой из десяти Сефирот, вся полнота мироздания, выраженная Мировым Древом. Все символы четко встают на места после изучения (не очень глубокого, причем) мифологии карты.

Люди склоны становиться жертвами обстоятельств, чужих идей, собственных поступков. Но есть только одно истинное жертвоприношение — принесение в жертву самому себе самого себя в священном мистическом перерождении, когда дороги открываются, силы обретаются, а старая личность теряется навсегда. И пройдя по кругам мифологии Повешенный оказывается не просто одним из самых неприятных Арканов, но и одним из самых сакральных и магических, вместившем в себя высочайшие тайны личностной трансформации.

Вышеприведенные заметки — это не просто описание символики, а плоды многочисленных проверок и испытаний, сопоставлений и исследования каждой карты при помощи ясновидения и иными способами. Результаты этих испытаний убедили меня в том, что символика «Книги ТТ» безусловно верна и с чрезвычайной точностью отражает оккультные Силы Вселенной

Достопочтеннейший Брат D.D.C.F. (С. А. МакГрегор Мазерс)

Гермополь

Алексей Игнатов (LVX ADONAI) автор этой книги — маг, таролог, создатель школы Таро и магии «Гермополь».

Узнать подробности вы можете на сайте Школы Таро «Гермополь»: www.germopol.ru и нашей группе vk.com/tarogermopol

Вы можете так же задать любые свои вопросы о картах Таро и магии по адресу: tarogermopol@yandex.ru