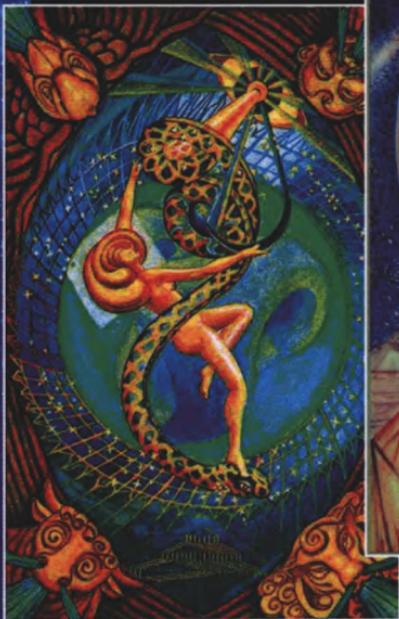

Лон Майло Дюккет

ТАРО ТОТА

Алистера Кроули

ЛОН МАЙЛО ДЮКЕТТ

«ТАРО ТОТА»
АЛИСТЕРА КРОУЛИ

Гарпократ
МОСКВА, 2014 е.в.

Лон Майло Дюкетт

«Таро Тота» Алистера Кроули / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Гарпократ, 2014. — 396 с. (Серия: Полночь магов).

Автор этой книги, Лон Майло Дюкетт, известный также под псевдонимом «Рабби Ламед Бен Клиффорд», — американский оккультист, писатель, лектор и музыкант, специалист по магии Телемы, енохианской и гоэтической магии, каббале и Таро. С 1975 года Дюкетт состоит в Ордене Восточных Тамплиеров.

По словам Главы О.Т.О. Гименея Бета, «Таро Тота» Алистера Кроули — одна из самых популярных колод Таро за всю историю — насыщено оккультной символикой до предела. Собственная книга Кроули об этой колоде, «Книга Тота», притязает на полное разъяснение этой символики, однако требует от читателя глубоких предварительных знаний во многих областях оккультизма. Впервые со времен выхода «Книги Тота» в работе Дюкетта исследуется уникальное духовное содержание, отличающее «Таро Тота» от всех прочих колод. Дюкетт справляется со своей задачей блестяще, разъясняя символы и их скрытый смысл на языке, понятном даже новичку. Он показывает, как при помощи этой колоды можно раскрыть для себя чудеса каббалы, тайны Телемы.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА, КОТОРУЮ ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬСЯ ЗА «ТАРО ТОТА» АЛИСТЕРА КРОУЛИ

Глава 0. «Книга Тота» — волшебная книга?	7
Глава 1. Что же вам следует знать?	12
Глава 2. Алистер Кроули и Золотая Заря.....	19
Глава 3. Леди и Зверь	23
Глава 4. Искусство	33
Глава 5. «Пророк и Книга Закона».....	36
Глава 6. Эон Хора	44
Глава 7. Видение и Голос	56
Глава 8. Тайны Розы и Креста на «рубашке»	61
Глава 9. Тайны Древа Жизни.	89
Глава 10. Миры цвета	100
Глава 11. Священный ангел-хранитель	110

ЧАСТЬ II . КАРТЫ

Глава 12. Знакомство с картами	123
Глава 13. Введение в старшие арканы.	129
Глава 14. Ату Тахути: Старшие арканы Таро.	142
Глава 15. Младшие арканы.....	235
Глава 16. Дух Тузов.....	237
Глава 17. Четыре Туза.....	240
Глава 18. Мир придворных карт: безумная мешаница	248
Глава 19. Числовые карты	287
Глава 20 Метод прорицания и значения карт.....	373

«ТАРО ТОТА» АЛИСТЕРА КРОУЛИ

Илл. 1. Стела Откровения, лицевая и оборотная стороны

Илл. 2. «Рубашка» карты «Таро Тома»

ЧАСТЬ I

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА, КОТОРУЮ ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬСЯ ЗА «ТАРО ТОТА» АЛИСТЕРА КРОУЛИ

ГЛАВА 0

«Книга Тота» — ВОЛШЕБНАЯ КНИГА?

Таро — это колода из семидесяти восьми карт. Она подразделяется на четыре масти, как и обычные игральные карты, которые произошли от нее. Но придворных карт в каждой масти Таро — не три, а четыре. Кроме того, в колоде Таро содержится двадцать две дополнительные карты так называемых «старших арканов», на каждой из которых помещены некое символическое изображение и название карты. На первый взгляд такая структура может показаться произвольной, но это не так. Со временем станет очевидно, что она обусловлена структурой самой вселенной и, прежде всего, Солнечной системы, как та символически представлена в учении священной каббали. Все это будет разъяснено своим чередом¹.

Вот такими замечательно лаконичными словами начинается «Книга Тота» Алистера Кроули. Прочтя их впервые, я преисполнился великих надежд. Ну вот, подумал я, наконец-то все великие тайны «Таро Тота» будут мне разъяснены — «своим чередом».

¹ Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, 2012, стр. 24. Далее все цитаты из «Книги Тота» приводятся по этому изданию. — Здесь и далее примечания перевода, если не указано иное.

В тот период мне казалось, что я занимаюсь Таро очень серьезно. Я потратил три года на изучение великолепных книг Пола Фостера Кейса и его курсов по Таро и каббале, составленных для «Зодчих святыни». Как предписывала программа В.О.Т.А., я собственноручно раскрасил все Старшие арканы и послушно медитировал на каждую из этих двадцати двух карт. И вот теперь, вооружившись «Таро Тота» и «Книгой Тота» Алистера Кроули, я намеревался сделать еще один важный шаг в освоении Таро и на пути своего личного духовного просвещения.

Чтобы решиться на это, мне пришлось набраться куража. Первое мое знакомство с работами Кроули было не самым удачным. Честно сказать, я чуть было не начал шарахаться от «Таро Тота» и «Книги Тота», как от коварных дьявольских соблазнов. Подробно об этом неловком эпизоде я уже рассказывал в другой своей книге — «Моя жизнь с духами»:

В конце концов, мне попалось какое-то раннее издание колоды «Таро Тота» Алистера Кроули. Я в жизни не видел ничего прекраснее! Имя «Алистер Кроули» казалось смутно знакомым; поднатужившись, я припомнил, что встречал его в сноске к какой-то книге по каббале, написанной Братом Ахадом. Я открыл оккультный словарь и к ужасу своему увидел: «Алистер Кроули — знаменитый шотландский сатанист».

Я, конечно, был чокнутый еретик, но не до такой же степени, чтобы связываться с сатанизмом! Зная, что у моего брата уже есть сопроводительная «Книга Тота», я не долго думая сплавил ему и колоду. Скатертью дорожка!

А через несколько дней мне раскрыли глаза и вставили в них спички. Наш дорогой друг, Псих Боб (и вы очень заблуждаетесь, если полагаете, что это имя передает всю глубину его причудливого нрава), ненадолго вернулся из своих приключений в Центральной Америке

¹ «Зодчие Святыни» — некоммерческая организация, посвященная оккультной теории и практике работы с каббали и Таро. Основана доктором Полом Фостером Кейсом; далее развивалась под руководством Энн Дэвис. Адрес международного штаба организации: 5101, North Figueroa Street, Los Angeles, CA 90042. — Примеч. автора.

и все мне популярно объяснил. Бобу как-то довелось прочесть автобиографию Кроули¹, и этим сказано всё. «Тебе понравится, — заявил он. — Дай ему шанс». А когда я показал ему ту статью в оккультном словаре, Боб только отмахнулся: «Какая разница, что они там пишут! Сатанист — не сатанист... Все равно он классный! Говорю, тебе понравится. Зуб даю!»

Все это было очень странно, но Психа Боба я уважал. Я забрал у брата карты и попросил заодно почитать и «Книгу Тота». Боб не соврал. Правда, из этой «Книги Тота» я мало что понял, но убедился, что Алистер Кроули — умный, забавный и вообще парень что надо. Я скупил все книги, какие только имели к нему отношение (хотя в те времена их было до обидного мало), и, в конце концов, написал заявку о вступлении в орден, основанный Кроули, — *Ordo Templi Orientis* (Орден Восточных Тамплиеров, или О.Т.О.), адрес которого нашелся на карточке, вложенной в колоду².

Вот так и началась моя, с позволения сказать, магическая карьера. «Таро Тота» послужило не только катализатором, ускорившим мое превращение из дилетанта в мага, но и талисманом, своевременно предоставившим мне адрес того священного ордена, который стал моей духовной обителью и университетом на следующие четверть века.

Только ради всего святого — не подумайте, будто я намекаю, что всякому, кто хочет лучше понять «Таро Тота» или «Книгу Тота», нужно немедленно бежать и вступать в О.Т.О. или какую-то другую организацию, магическую или не очень. Оккультные общества — это удовольствие не для всех, и какие бы блага они ни сулили своим новобранцам или соискателям, ни одна подобная организация не владеет мудростью веков безраздельно. На самом

¹ *The Confessions of Aleister Crowley*, London, 1929; abridged one-volume edition, ed. John Symonds and Kenneth Grant, London, 1969; rpt. London and New York: Arkana, 1989. — Примеч. автора.

Первый том в рус. пер. см.: Алистер Кроули, *Исповедь*. М.: Ганга, Телема, 2011.

² Lon Milo DuQuette, *My Life with the Spirits*. York Beach, ME: Weiser Books, Inc., 1990, pp. 68—70. — Примеч. автора.

деле вся информация, какая вам понадобится для освоения «Таро Тота», уже опубликована и доступна — и настолько доступной, как сейчас, она не бывала ни разу за всю историю. Сейчас, на заре нового тысячелетия, главная проблема не в том, как найти ответы, а в том, чтобы научиться задавать правильные вопросы.

Разумеется, каждый человек уникален и неповторим, а потому и пути к поискам вопросов и ответов для всех различны. Я, например, чаще всего нахожу ответы не в беседах с учителями и не в лекциях на оккультные темы, а в книгах — причем, что любопытно, в книгах, которые я прежде читал (или думал, что читал) много раз.

«Книга Тота» Кроули — одна из таких книг. Такое впечатление, будто за время отдыха на полке она всякий раз каким-то чудом преображается. За последние тридцать лет я прочел ее от корки до корки раз десять и сотни раз ссылался на нее в других книгах. Но стоит мне раскрыть ее вновь, как я непременно нахожу что-то важное, чего до сих пор никогда еще не замечал. И чаще всего эта новая информация дает те самые ответы, в поисках которых я только что прочесывал свою память или библиотеку.

Поначалу я объяснял эту странность тем, что я медленно учусь и для того, чтобы «врубиться» толком, мне нужно читать и перечитывать одно и то же по многу раз. Но постепенно выяснилось, что и многие мои ученики нередко сталкиваются с таким же явлением, и я пришел к выводу, что это — широко распространенный опыт. Разумеется, не у всех нечто подобное происходит именно с «Книгой Тота», но книг Алистера Кроули это касается в первую очередь.

Само собой, я не хочу сказать, что слова, напечатанные на страницах книг, действительно превращаются в какие-то другие в промежутках между прочтениями. Но и принять как данность, что я легкомысленно пропускаю при чтении целые абзацы книги, которую так страстно стараюсь понять, — выше моих сил. Скорее уж, в этих промежутках между прочтениями меняюсь я сам: я расту — и, соответственно, растет моя способность понимать смыслы, вложенные в эту книгу.

Поэтому всем, кто всерьез стремится изучить Таро, я настоятельно советую не только прочесть «Книгу Тота», но и регулярно

ее перечитывать. Раскрывайте ее почаше. Читайте и перечитывайте ее, пока не зачитаете до дыр, а потом купите новый экземпляр и продолжайте в том же духе. Это и впрямь волшебная книга: вы будете находить в ней что-то новое и неожиданное всякий раз. Уважайте ее. Цените ее. И подчиняйтесь ее волшебству — не столько для того, чтобы узнавать больше, чем вы знаете, сколько для того, чтобы расти и становиться чем-то большим, исполняя тем самым свое духовное предназначение.

Написать учебник по «Таро Тота» и «Книге Тота» мне впервые предложила мисс Джудит Хокинс-Тиллирсон¹ во время одной приятельской встречи, на которой присутствовали также Дональд Вайзер и Бетти Лундстед из издательства «Вайзер бакс». Идея Джудит застала меня врасплох: я слушал ее, раскрыв рот, и только глазами хлопал. Между тем Джудит справедливо заметила, что «Книга Тота» до сих пор остается единственной на свете книгой, в которой «Таро Тота» рассматривалось бы с точки зрения «специалиста» по Кроули.

Вся ее прочувствованная речь заняла лишь пару минут, после чего Джудит откинулась на спинку кресла и хитро мне улыбнулась. Дон и Бетти согласились, что идея хороша и что они готовы принять от меня предварительные материалы. Таким образом, все решили за меня, не дав мне и слова вставить. Я вернулся в гостиницу, сел у окна и, любуясь великолепной грозой, бушующей над Чикаго, растерянно спросил себя: «Во что же я ввязался?»

Такой уж ли я крутой «специалист» по Кроули — вопрос, конечно, спорный, но все-таки надо признать, что в этой теме я разбираюсь не хуже многих. Однако хочу предупредить читателя, что мои представления о Кроули, Телеме и Таро постоянно меняются. И как бы самоуверенно я ни излагал ту или иную теорию, имейте, пожалуйста, в виду, что свои теории, мнения и точки зрения я регулярно пересматриваю. И вам желаю того же.

¹ Джудит Хокинс-Тиллирсон — старший закупщик крупной компании по распространению книжной продукции и один из самых известных и уважаемых профессионалов в области эзотерической литературы. Она давний и дорогой друг нашей семьи; среди прочего, я обязан ей любезным согласием написать предисловие к моему «Таро церемониальной магии» (Lon Milo DuQuette, *Tarot of Ceremonial Magick*. York Beach, ME: Weiser Books, Inc., 1995). — Примеч. автора.

ГЛАВА 1

ЧТО ЖЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ?

По-видимому, важно, чтобы вы понимали, чем я руководствуюсь. Для меня эта Работа, это Таро, над которым я тружусь, — энциклопедия всей серьезной “оккультной” философии.

Это стандартное справочное руководство, которым будет определяться весь ход развития мистической и магической мысли на протяжении последующих двух тысяч лет. Единственная моя забота — оградить его от опасности уничтожения, а для этого необходимо воспроизвести и размножить его в стандартной форме и распространить как можно более широко. Финансовой выгоды я не ищу; если бы я располагал капиталом в этой стране, я бы сам разослав 200 (допустим) экземпляров по государственным библиотекам во все части света и столько же — моим главным представителям

— Из письма Алистера Кроули к фотограверу, г-ну Пирсону 29 мая 1942 года¹.

С 1969 года, когда на прилавках книжных и специализированных оккультных магазинов появилось первое цветное издание «Таро Тота», эта колода остается одной из популярных во всем мире. И ничего удивительного! По моему мнению, это, как минимум, самая потрясающая, самая прекрасная из всех колод Таро, когда-либо появлявшихся на свет. На создание семидесяти восьми сюрреалистических шедевров, составивших «Таро Тота», у талантливейшей художницы Фриды Харрис² ушло более пяти лет — с 1938 по 1943 годы.

¹ Книга Тота, стр. 13—14.

² В девичестве Маргерита Фрида Блоксам, 1877—1962. — Примеч. автора.

И по сей день эти семьдесят восемь изображений завораживают и волнуют воображение ничуть не меньше, чем во времена первых выставок, на которых с ними смогла познакомиться лондонская публика¹. Однако тем более ярким кажется контраст между популярностью «Таро Тота» и зловещей репутацией оккультиста, который разработал эту колоду и самым дотошным образом руководил процессом ее художественного воплощения, — оккультиста, которого еще при жизни клеймили как черного мага и «самого порочного человека на свете».

Создается впечатление, что вся жизнь Эдварда Александра (Алистера) Кроули (1875—1947) — один сплошной парадокс. Да, во многих отношениях он был негодяй. И невозможно отрицать, что он бессовестно упивался своей репутацией злодея, которую сам же и создавал себе в британских литературных и оккультных кругах. Но, в то же время, он относился к себе и к своей жизни очень серьезно. Он был, среди прочего, альпинистом мирового класса², мастером спорта по шахматам, художником, поэтом, романистом, критиком и театральным постановщиком. Он приохотил Америку к астрологии³, Айседору Дункан — к китайской «Книге перемен», а поэта Виктора Нойбурга — к пешим путешествиям и церемониальной магии.

¹ Первые выставки своих картин Харрис провела в 1941 и 1942 гг. Но и после этого работы над некоторыми полотнами продолжалась еще не менее года, прежде чем были созданы окончательные версии, вошедшие в «Таро Тота». — Примеч. автора.

² К 1920 году Кроули все еще сохранял за собой некоторые мировые рекорды в альпинизме: в 1900 году он совершил самое скоростное восхождение (1220 м за 83 минуты) на вершину Истаксиуатль (Мексика) высотой более 4875 м; в 1901 году — первое одиночное восхождение на вершину мексиканского вулкана на Невадо де Толука, а в 1902 году провел 65 дней на леднике Балторо на склоне Чогори (К2). — Примеч. автора.

³ Кроули написал учебник по астрологии по заказу Эванджелины Адамс, опубликовавшей его труд под своим именем. Так появились две классические книги: «Астрология: ваше место под солнцем» (1927) и «Астрология: ваше место среди звезд» (1930). Благодаря этим книгам астрология приобрела широкую популярность в Америке и Европе, а Эванджелину Адамс стали называть «главным астрологом Уолл-стрит и Вашингтона». Не так давно наследники Адамс признали за Кроули авторство основной части материалов, составивших эти книги, и в результате вышло в свет новое издание — «Общие принципы астрологии» Алистера Кроули и Эванджелины Адамс (Aleister Crowley & Evangeline Adams, *The General Principles of Astrology*. York Beach, ME: Red Wheel / Weiser, 2001). — Примеч. автора.

Как британский агент-провокатор он писал подстрекательские статьи для печатавшегося в Америке немецкого пропагандистского журнала, и эти публикации сыграли свою роль в решении США вступить в Первую Мировую войну на стороне Великобритании¹.

Во время Второй Мировой войны по просьбе своего приятеля Яна Флеминга, офицера военно-морской разведки², Кроули предоставил Уинстону Черчиллю ценную информацию о суевериях и магических воззрениях, которыми руководствовались вожди Третьего Рейха. Кроме того, если верить имеющимся свидетельствам, он посоветовал британскому премьеру обратить в свою пользу магические предрассудки врага и как можно чаще фотографироваться со знаменитым «жестом победы» (в котором указательный и средний палец подняты в виде буквы «V»). Этот жест — уменьшенная версия магического знака Апофиса-Тифона, могущественного символа разрушения и уничтожения, который, согласно магической традиции, способен победить солнечные энергии, символически представленные свастикой.

Но все эти приключения и достижения (которых многим вполне талантливым и предприимчивым людям хватило бы на дюжину жизней) меркнут и отступают на задний план перед грандиозными свершениями, которых Кроули добился в сфере самопознания. Благодаря своим визионерским книгам

1 Многие забывают, что США чуть было не вступили в Первую Мировую войну на стороне Германии. Но статьи Кроули — к великому ужасу германского министерства иностранных дел — оповестили американскую общественность о том, что Германия намеревалась развязать полномасштабную войну на море, разрешая и даже предписывая командирам своих подводных лодок нападать на гражданские суда. Несмотря на то, что — на тот момент — это была отъявленная ложь, Кроули сумел разогреть антигерманскую истерию, благодаря которой Америка, в конце концов, приняла в войне сторону англичан. Так что Алистер Кроули в буквальном смысле спас свою возлюбленную Англию одним лишь искусством пера, на сей раз заменившего ему магический жезл. — *Примеч. автора.*

2 Ян Ланкастер Флеминг (1908—1964) — британский журналист и писатель, сотрудник разведки, создатель знаменитой серии романов о Джеймсе Бонде, «агенте 007». Кроули и Флеминг были друзьями. Сохранились копии писем, которыми они обменивались между собой, и в некоторых из этих писем обсуждаются темы оккультной пропаганды и результаты допросов Рудольфа Гесса. — *Примеч. автора.*

и попыткам свести воедино эзотерические духовные системы Востока и Запада он заслужил славу одного из самых выдающихся культурных и религиозных деятелей двадцатого века.

В наше время читателей и ценителей его глубоко эзотерических (и зачастую весьма сложных для понимания) книг насчитывается куда больше, чем в годы его жизни, хотя желающих всерьез изучать систему «научного иллюминизма»¹, разработанную Кроули, по сей день остается немного. Но для тех дерзновенных и упорных учеников, которые все же вступают на этот путь, «Таро Тота» становится краеугольным камнем всего процесса обучения — поистине бесценным и незаменимым сокровищем. Эти карты — красочное наглядное пособие по эзотерической мудрости всех времен и народов и, в то же время, живой талисман, воплощающий самую суть духовных знаний и прозрений создавшего их современного мастера древних тайнств. Стоит ли удивляться, что такой редкостный и великолепный магический инструмент неудержимо притягивает и завораживает почти всех, кому доводится к нему прикоснуться? По-моему, ответ очевиден. Но справедливость требует задаться другим вопросом: может ли работать с «Таро Тота» человек, которого совершенно не интересуют ни Кроули как таковой, ни каббалистические, астрологические и магические составляющие этой колоды?

Лично я отвечаю безоговорочно: да! «Таро Тота» признают своей любимой колодой тысячи коллекционеров и исследователей Таро, тысячи любителей и профессиональных тарологов по всему миру². Большинство из тех, с кем я обсуждал этот вопрос, говорили, что предпочитают эту колоду за ее необыкновенную красоту и эффективность в качестве мантического инструмента. Мнения тех, кто осведомлен о Кроули и его трудах, не столь однозначны, но своего восхищения колодой не скрывают даже те, кто считает самого Кроули отъявленным чудовищем. Один почтенный таролог выразил мнение, которое разделяют

¹ «Научным иллюминизмом» Кроули называл свою философско-магическую систему. Девиз ее гласил: «Метод — научный, цель — религиозная». — Примеч. автора.

² Мишель Джексон из Американской ассоциации Таро пишет: «По моим наблюдениям, [среди профессиональных тарологов] “Таро Тота” уступает популярностью лишь колоде Райдера-Уэйта». — Примеч. автора.

многие профессиональные гадатели и почитатели «Таро Тота»: «Меня не волнует, кем был этот ваш Алистер Кроули, и в магию его я не верю. Мне просто нравятся эти карты, и они, черт побери, работают!»

Не вызывает сомнений, что лишь немногие из владельцев «Таро Тота» способны оценить по достоинству его эзотерическое значение, но столь же несомненно и то, что многие люди хотели бы узнать об этой колоде больше. Если вы принадлежите к числу последних, эта книга — для вас.

За последние годы вышло в свет несколько замечательных книг, проиллюстрированных картами из «Таро Тота». Авторы этих книг подходят к «Таро Тота» с уважением и вниманием, но, как ни печально, затрагивают лишь наиболее очевидные, поверхностные его аспекты. Те глубокие идеи и прозрения, которые придают этой колоде уникальную значимость, остаются без рассмотрения. Впрочем, есть одна книга, в которой «Таро Тота» анализируется по-настоящему основательно и серьезно. Она была написана тем единственным на свете человеком, который был вправе рассуждать о колоде Тота авторитетно. Единственный недостаток этого великолепного сочинения — не в том, что его создатель не сообщает нам чего-то важного, а, скорее, в том, что он пытается рассказать нам *все и сразу*.

Уже на склоне лет Кроули опубликовал (под псевдонимом «Мастер Терион») одно из главных своих произведений — «Книгу Тота» с подзаголовком «Египетское Таро»¹. Она задумывалась как «трактат для начинающих», посвященный Таро вообще и «Таро Тота» в частности. Но, как подтвердит вам любой, кто прочел ее или хотя бы попробовал прочитать, «начинающему» с этой книгой придется тут. Чтобы по-настоящему понять «Книгу Тота», нужно основательно разбираться в мифологии, философии и религии, понимать еврейскую каббалистическую магию, изучить весь огромный корпус магических и визионерских сочинений, над которым Кроули трудился на протяжении полувека,

¹ Впервые опубликована ограниченным тиражом (200 экземпляров с автографами автора) в 1944 году. Впоследствии переиздавалась в 1969, 1974, 1986 и 1991 гг. в издательстве «Сэмюэл Вайзер». — Примеч. автора.

и свободно владеть той сложной и таинственной терминологией, которая сложилась на основе многих видений и откровений.

Я вовсе не пытаюсь заявить, что непосвященному читателю «Книга Тота» не принесет никакой пользы. В ней найдутся и рассуждения, понятные всем, и необыкновенно прекрасные и вдохновляющие образы. Но тот, кто надеется быстро извлечь из нее какую-нибудь практическую информацию о «Таро Тота», скорее всего, не дочитает дальше седьмого абзаца:

Одно из важных толкований слова «Таро» связано с тем, что оно представляет собой нотарикон 2 еврейских слов «Тора» — «Закон» и ThROA — «Врата». Далее, по соответствиям из «Сефер Йецира» (см. таблицу в приложении) это слово можно прочесть как «Вселенная — новорожденное Солнце — Нуль». Это истинное магическое учение Телемы: Нуль равняется Двум. Кроме того, по гематрии числовое соответствие слова ThROA — $671 = 61 \times 11$. 61 — это AIN, Ничто, или Нуль; 11 же — число Магического Расширения; таким образом, слово ThROA провозглашает ту же идею — единственное удовлетворительное философское объяснение Вселенной и ее происхождения, а также способа и цели ее существования¹.

Только не подумайте, пожалуйста, что я высмеиваю содержание этого отрывка. На самом деле здесь все изложено предельно ясно. Я понимаю (до некоторой степени), что здесь имеется в виду, и за какое-то разумное время (с перерывами на обед) мог бы объяснить это любому мыслящему человеку. Но лет тридцать назад, когда я впервые прочитал эти строки, они не сказали мне ровным счетом ничего. Я тогда ничего не знал ни о каббалистических мирах, ни о енохианских Эфирах, ни о магических организациях. А в «Книге Тота» буквально на каждой странице попадались термины, о которых я не имел ни малейшего понятия, и ссылки на книги, которых у меня не было.

¹ Книга Тота, стр. 26.

Именно по этому поводу в свое время выражала беспокойство леди Харрис, писавшая Кроули в 1939 году:

Что касается ваших книг, полагаю, вы и сами догадываетесь: будь они написаны на санскрите, новичку и то было бы легче, и у любого читателя от них зайдет ум за разум. Поэтому люди благоразумные (вроде меня) отщипывают от них по кусочку, сколько смогут переварить, да и то лишь время от времени, когда позволяет самочувствие¹.

Да, «Книга Тота» действительно такова. Это шедевр, не знающий себе равных, и более совершенной сопроводительной книги к «Таро Тота» нет и не может быть. Но если упомянутую колоду можно оценить по достоинству с первого же взгляда, то разобраться в книге быстро и без усилий не удастся.

С момента моего знакомства с этой колодой и сопутствующей книгой прошел не один год, прежде чем я осознал, что многие из основополагающих тайн «Таро Тота» открылись бы мне гораздо быстрее, если бы я с самого начала хоть что-нибудь знал о магическом пути Алистера Кроули, о его революционном духовном мировоззрении и пророческих видениях, о каббале, астрологии и алхимии, о Древе жизни и о Герметическом ордене Золотой Зари. Чего мне не хватало, так это еще одной книги — книги под названием «Всякая всячина», которую вам следует знать, прежде чем браться за «Таро Тота» Алистера Кроули».

Увы и горе мне, такой книги в то время попросту не существовало. Но, будем надеяться, теперь она у вас есть.

¹ Там же, стр. 404.

19 декабря 1939 года Кроули ответил на это: «Таким путем вы ни к чему не придетете. По-видимому, вам кажется, что для понимания духовных материй необходимо некое исключительное право, какое-то чувство особого привилегированного статуса. Почему же тогда вы не подходите с подобным беспардонным высокомерием к таким предметам, как логика или математика? Берtrand Рассел пишет в тысячу раз сложнее, чем я, но его вы понимаете лучше, потому что принимаете как данность, что над этими предметами нужно много работать, — а необходимость работать над моими текстами вызывает у вас только раздражение» [там же, стр. 378]. — Примеч автора.

ГЛАВА 2

АЛИСТЕР КРОУЛИ И ЗОЛОТАЯ ЗАРЯ

Из всех мирских событий самое мощное формирующее влияние на жизнь Алистера Кроули оказало его вступление в Герметический орден Золотой Зари. Знакомство с каббалистической системой степеней и с философией этого ордена раз и навсегда предопределило подход Кроули к магическим практикам и церемониям¹.

Чтобы приблизиться к пониманию «Таро Тота», прежде всего нужно узнать хоть немного побольше о его создателе — Алистеере Кроули. Но применительно к Алистееру Кроули выражение «хоть немного» таит в себе огромную опасность. Одни из тех, кто узнал о нем «хоть немного», беспощадно чернили и осуждали Кроули на протяжении всей его жизни и продолжают в том же духе по сей день. Другие, наоборот, фанатично «уверовали» в него. Эти люди стараются подражать ему во всем, копируют его предрассудки и недостатки и поклоняются ему, словно какому-нибудь всеведущему и непогрешимому божеству. Очевидно, что обе точки зрения катастрофически вредны. Так что признаем честно: чтобы прийти к справедливому и разумному пониманию этой выдающейся и сложнейшей личности, узнать о Кроули нужно много... очень много!

К сожалению, сколько-нибудь тщательно исследовать и должным образом оценить то огромное, длиною в семьдесят два года, приключение, которое являла собою многокрасочная жизнь Алистеера Кроули, на страницах этой книги нам не удастся. Если вы захотите провести такое исследование самостоятельно, обратитесь к биографическим трудам о Кроули, ссылки на которые приведены в конце книги, в списке рекомендуемой литературы².

¹ Israel Regardie, *The Eye in the Triangle*. Scottsdale, AZ: New Falcon Press, 1989, p. 59. — Примеч. автора.

² Четыре основных биографии Кроули, существующих на сей день: Regardie, *The Eye in the Triangle*, op. cit.; Lawrence Sutin, *Do What Thou Wilt: A Life*

Я отдаю себе отчет, что далеко не все из вас захотят и смогут изучить эти биографии, но хочу вас заверить, что это не помешает вам работать с «Таро Тота». Вопреки всем правилам литературных приличий я скажу без обиняков: просто поверьте мне на слово, друзья! Я изучил все доступные биографии Кроули вдоль и поперек. Он был небезупречен. Да что там — временами он был совершенно невыносим. Но, несмотря на все возмутительные выходки и многие недостатки, в своих духовных поисках он был совершенно искренен и честен и добился совершенно реальных результатов. И в данном отношении его с полным правом можно назвать святым — в прямом смысле этого слова. Горы его литературного наследия таят в себе поистине бесценные сокровища, которые откроются вся кому, кто даст себе труд поработать киркой.

Эдвард Александр Кроули, впоследствии принявший имя «Алистер Кроули», родился 12 октября 1875 года в городке Лимингтон (Уорикшир, Англия), в семье зажиточного пивовара Эдварда Кроули и Эмили Берты Бишоп. Отец его был последователем Джона Нельсона Дарби и проповедником крайне консервативной протестантской секты плимутских братьев. К той же секте принадлежала и его мать — по словам Кроули, «фанатично» набожная.

В детстве Алекс много болел и, стараясь укрепить здоровье, занялся скалолазанием. Он обучался под руководством целого ряда частных учителей и сменил несколько частных школ — Малверн-колледж, Тонбридж, Истбурн-колледж и лондонский Кингз-колледж, после чего, наконец, поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета.

В Кембридже расцвел его поэтический дар, и тогда же, в студенческие годы, Кроули впервые заинтересовался алхимией и прочими мистическими и оккультными предметами. В ноябре 1898 года он вступил в Герметический орден Золотой Зари, пройдя посвящение в лондонском храме Исиды-Урании и приняв

of Aleister Crowley. New York: St. Martin's Press, 2000; Roger Hutchinson, *Aleister Crowley: The Beast Demystified*. Edinburgh: Mainstream Publishing, 1998; Richard Kaczynski, *Perdurabo: The Life of Aleister Crowley*. Scottsdale, AZ: New Falcon Press, 2002. — Примеч. автора.

латинский девиз «*Perdurabo*», что значит «Претерплю до конца». Этот девиз заключал в себе намек на евангельское изречение: «...и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10:22), — и оказался пророческим.

Несмотря на то, что несколько лет спустя Кроули сыграл едва ли не главную роль в распаде Золотой Зари, структура и учение этого ордена продолжали влиять на него до конца жизни. Более того, они легли в основу его личного духовного развития. Как мы вскоре увидим, церемония равноденствия, проводившаяся в ордене Золотой Зари, — церемония, в которой старый Иерофант уступает место новому, — предвосхитила гораздо более масштабное космическое событие... но об этом позже.

На пятой степени (степени Младшего Адепта) посвященный Золотой Зари должен был собственноручно нарисовать колоду Таро по образцу, предоставленному орденом. Образец этот, скорее всего, был разработан главным адептом ордена, С.Л. Макгрегором Мазерсом, и воплощен в жизнь его женой — художницей Мойной Мазерс.

На протяжении десяти—двенадцати лет эта колода оставалась самой эзотерической и самой секретной из всех колод Таро, существовавших на свете. Соискатель приносил торжественные и страшные клятвы, обязуясь держать в тайне соответствия и образы орденского Таро. Достигнув степени Младшего Адепта, Кроули почти наверняка создал собственную колоду по модели орденской, и впоследствии эта модель оказала большое влияние на образный ряд «Таро Тота». Позднее, при обсуждении отдельных карт, я буду неоднократно ссыпаться на их прообразы из колоды Золотой Зари.

Система степеней Золотой Зари основывалась на каббалистической схеме так называемого Древа Жизни (см. илл. 21 в главе 9). Эта схема очень важна: без нее невозможно понять ни «Таро Тота» как таковое, ни смысл посвятительного пути его создателя. Древо Жизни состоит из десяти сефирот¹ — эманаций (или ипостасей) высшей сущности. Эти десять сефирот можно истолковать как уровни сознания: самая нижняя из них

¹ «Сефирот» — это форма множественного числа; единственное число — «сефира». — Примеч. автора.

(10-я) обозначает уровень сознания, присущий материальному плану, а наивысшая (1-я) — сознание божества. Каждый из нас в ходе своих инкарнаций тем или иным способом поднимается по этому Древу, достигая все более и более тонких уровней сознания, и, наконец, приходит к единению с божеством и окончательному духовному освобождению.

Колода Таро — это идеальная модель Древа Жизни. Туз каждой масти символизирует наивысшую (1-ю) сефиру, а Двойка, Тройка, Четверка, Пятерка, Шестерка, Семерка, Восьмерка, Девятка и Десятка каждой масти — остальные девять сефирот.

Десять сефирот соединены между собой двадцатью двумя путями, по которым соискатель поднимается вверх по Древу. В Таро эти двадцать два пути представлены двадцатью двумя картами Старших арканов. Подробнее о Древе Жизни мы поговорим в главе 9, а пока что достаточно знать, что десять сефирот и двадцать два пути Древа дают нам ключи к пониманию жизни и магической карьеры Алистера Кроули, а также к постижению созданного им «Таро Тота».

ГЛАВА 3

ЛЕДИ И ЗВЕРЬ

Не надо, Алистер, говорить мне «побудите меня хоть немножко». Вы, смею надеяться, — мой друг, а когда мои друзья бывают со мной невежливы, я этого не запоминаю. Что бы там ни было, они остаются стержнем, узловой точкой, средоточием, из которого исходит все самое приятное, что есть в моей жизни.

— Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули,
28 января 1940 года¹.

Была ли Фрида Харрис настоящей леди? Разумеется, да! Но с титулом «леди» применительно к ней дело обстоит сложнее. В печати ее почти всегда именуют «леди Фрида Харрис», однако с формальной точки зрения это не совсем верно. Британский букинист Клайв Харпер, тщательно исследовавший отношения между Харрис и Кроули, сообщил мне следующее:

Перси Харрис стал баронетом в 1932 году (титул баронета дал право ему и его потомкам по мужской линии именоваться сэрами). В 1940 году он вошел в тайный совет и получил право на обращение «достопочтенный», но, строго говоря, это был не столько титул, сколько форма обращения, связанная с занимаемой должностью. Жена баронета действительно имеет право на обращение «леди», но, с формальной точки зрения, супруга сэра Перси Харриса должна была именоваться просто «леди Харрис». Именование «леди Фрида Харрис» было бы правильным лишь при условии, если бы она была, например, дочерью герцога и получила титул «леди» по наследству от своего отца. А если бы она развелась с мужем,

¹ Книга Тома, стр. 405.

то ее следовало бы называть «Фрида, леди Харрис». Известно, однако, что сама она подписывалась как «леди Фрида Харрис» и, разумеется, не могла не знать, что это не соответствует протоколу. Остается предположить, что она таким образом пыталась внушить людям, что происходит из благородной семьи, а не просто вышла замуж за баронета¹.

Сведений о личных отношениях между леди Харрис и Алистером Кроули сохранилось совсем немного. На мой взгляд, эти отношения могли бы лежать в основу какого-нибудь романа Э.М. Форстера или фильма студии «Мерчант Айвори». Могу себе представить трейлер к этому фильму! Вступает струнный квартет, а за кадром звучит голос:

Лондонская светская дама и художница-сюрреалист Фрида Харрис, супруга достопочтенного сэра Перси Альфреда Харриса, члена парламента (и видного деятеля либеральной партии), загадочным образом подпадает под чары зловещего черного мага Алистира Кроули, о котором вся Англия говорит с ненавистью и страхом. Рискуя своим добрым именем, Фрида становится ученицей Кроули² и соглашается вложить весь свой колоссальный талант в поставленную им необычную и непростую задачу. Под руководством своего наставника она берется воплотить в семидесяти восьми акварельных полотнах великолепные и пугающие видения магических и духовных сил природы, нашедших выражение в древних архетипических образах карт Таро.

В духе жанра кульминация этой мелодрамы разыгрывается на фоне Лондона военных времен, охваченного хаосом

¹ Из личной переписки. — Примеч. автора.

² 11 мая 1938 года она прошла официальное посвящение под руководством Кроули и приняла магическое имя «Сестра ТзВА». Древнееврейское слово ТзВА означает «войниства», а также «усердный» и «занятой». Числовое соответствие этого слова — 93, священное число в учении Телемы. — Примеч. автора.

и паникой: военные эшелоны, пайки, сирены, бомбекки, затемнения... Так романтично, что словами не передать!

Однако в действительности все было не совсем так. Во-первых, не следует забывать, что обоим этим великолепным и необыкновенным персонажам на тот период было уже за шестьдесят. Учитывая, что Кроули уже не мог похвастаться цветущим здоровьем, а леди Харрис со своим напряженным графиком светской жизни постоянно оставалась на виду, сложно предположить, что их деловые отношения сопровождались бурным и волнующим адюльтером.

Во-вторых, предложение переработать традиционную колоду Таро и написать сопутствующую книгу с семьюдесятью восемью иллюстрациями исходило не от Кроули, а от самой леди Харрис. Поначалу Кроули ответил отказом, предложив в ответ попросту «взять самую лучшую из уже имеющихся колод и перерисовать ее, внеся отдельные поправки¹. По его мнению, на это должно было уйти не более полугода. Однако Фрида Харрис твердо стояла на своем. Она была убеждена, что необходимо создать принципиально новую колоду, карты которой послужили бы иллюстрациями к новому учебнику по Таро. И, в конце концов, леди Харрис сделала Кроули предложение, от которого тот не смог отказаться: она пообещала еженедельно выплачивать ему 2 фунта жалования за обучение магии. Кроули был банкротом, и здравый смысл подсказал ему, что надо согласиться.

С Кроули Фриду Харрис познакомила ее подруга-художница, еще одна лондонская светская дама, — Грета Валентайн. Все они дружили с Клиффордом Баксом, бывшим соредактором литературно-художественного журнала «Золотая лань».

Харрис состояла в сомасонской организации², так что эзотерические дисциплины и ритуальная работа были для нее не внове. Правда, на момент начала работы над колодой Таро она все еще оставалась совершеннейшим новичком в магии. Но, по сло-

¹ Susan Roberts, *Magicians of the Golden Dawn*. Chicago, IL: Contemporary Books, Inc., 1978, p. 309. — Примеч. автора.

² Сомасонство, действующее под эгидой Теософского общества, предоставляет три масонские степени «Голубой ложи» и допускает в свои ряды не только мужчин, но и женщин. — Примеч. автора.

вам самой Фриды, ее Священный Ангел-Хранитель¹ настойчиво побуждал ее создать такую систему образов, которая как можно более точно выражала бы глубочайшее магическое и духовное значение каждой карты. Леди Харрис тщательно изучила традиционные образы Таро и их описания, опубликованные в журнале «Эквинокс»². Она неутомимо работала с набросками и заметками Кроули и без возражений перерабатывала одни и те же карты вплоть до восьми раз, чтобы в точности выполнить все его требования.

Кроули же с нехарактерным для него благожелательным восхищением искренне и охотно признавал, что только гений Фриды Харрис заставил его проработать каждую карту как отдельный и уникальный шедевр и что без энтузиазма своей сотрудницы он никогда не довел бы этот грандиозный проект до конца. Это и впрямь было полноценное соавторство двух блестящих и глубоко заинтересованных в своей работе творцов.

Но возникает вопрос: неужели Кроули, который и сам был неплохим художником-самоучкой, не пытался повлиять на стиль Фриды Харрис в ходе работы над колодой? Ответ на этот вопрос — пытался, и еще как, особенно на ранней стадии проекта, когда стало очевидно, что уровень выразительности, к которому склоняется Фрида, грозит слишком серьезными отклонениями от узнаваемых образов Таро. Письмо Кроули от 19 декабря 1939 года по поводу карты «Исправление» и страха Фриды перед прорисовкой лиц дает некоторое представление о том, в каком направлении развивалось бы «Таро Тота», если бы Кроули вовремя не вмешался в этот процесс. Здесь же Кроули — с типичными для него преувеличениями — высказывает все, что думает по поводу круга друзей леди Фриды, оказывавших влияние на ее художественный стиль:

Ощущаемое вами отсутствие форм и лиц — не более чем симптом всеобщей болезни, поразившей

¹ Понятию Священного Ангела-Хранителя отводится ключевое место в западной магической традиции в целом и в «научном иллюминизме» Алистера Кроули в частности. См. главу 11. — Примеч. автора.

² «Эквинокс», I, 8. В рус. пер. см.: Книга Тота, стр. 466—514.

современную душу. Это неверие в собственные творческие силы. Здесь корень гомосексуальности в том смысле, который вкладывают в нее в этой стране, и корень всех этих сумасбродных течений — неотомизма, бухманизма, дадаизма, сюрреализма¹. Довольно далеко это зашло у Пикассо: он попытался нарисовать «стул вообще» — такой, чтобы его нельзя было счесть каким-либо конкретным стулом. Следовательно, у этого стула не должно было быть ни цвета, ни формы; но чтобы оставаться стулом, он должен был служить опорой для человеческого тела; и в результате вышла горизонтальная линия. Но это метафизика, а не искусство; это не люди, а какие-то бесполые полоумные существа, обескровленные своим тщедушным кастовым мышлением; не могу представить себе, чтобы кто-нибудь из них сумел принять командование «Эксетером», «Аяксом» или «Ахиллесом»², а мужчина,

1 Неотомизм — модернизованный версия томизма (учения Фомы Аквинского, представляющего собой, по сути, христианскую адаптацию философии Аристотеля), официальная философия католицизма с 1879 г. В основе неотомистской онтологии лежит различение нетварного бытия (составляющее сущность Бога) и тварного сущего. Характерная особенность неотомизма — интерес к современной науке и попытки использовать ее достижения для подтверждения догматов католического вероучения.

Бухманизм — религиозно-этическое учение, объясняющее все социальные противоречия «моральным несовершенством» личности. Основано американским протестантским священником Фрэнком Бухманом (1878—1961).

Дадаизм (фр. *dadaïsme*, от *dada* — «деревянная лошадка», в переносном смысле — бессвязный детский лепет) — модернистское художественное течение конца 1910-х — начала 1920-х гг. Основная идея — безусловное превосходство иррационального, бессознательного, интуитивного начала над рациональным в искусстве. Дадаисты ставили своей целью полное разрушение образности в искусстве и, в конечном счете, разрушение существующей европейской культуры как носителя рационализма, который трактовался как главный виновник социальных конфликтов и войн.

Сюрреализм (фр. *surrealisme* — «сверхреализм») — модернистское направление в искусстве и философии, сложившееся в начале 1920-х гг. Ставил своей целью сформировать «новый способ сознания», основанный на совмещении реальности и сна, здравого смысла и абсурда, и выводящий таким образом за пределы реального.

2 «Эксетер», «Аякс» и «Ахиллес» — английские крейсеры под командованием капитанов Белла, Будхауз и Парри, одержавшие победу в сражении близ устья реки Плейт (Южная Атлантика) с мощным немецким карманным линкором «Граф Шпее» 12 декабря 1939 г. Благодаря этой победе был открыт относительно безопасный проход для английских конвоев, следовавших через Атлантику.

не способный этого сделать, — не мужчина вовсе, а что-то вроде пудинга; против пудингов вообще я ничего не имею, но беда в том, что все эти люди, отвергающие простоту, отвергают и мужественность как таковую; они ткут свою онанистическую паутину скверны; они — пустые оболочки, сброшенные с Древа Жизни, омерзительные лярвы. Несчастье ваше, что вам пришлось слишком много общаться с такими людьми без надлежащей медицинской подготовки, которая помогла бы распознать их болезнь; у них остались только жалкие огрызки соображения — и никакой широты кругозора, никакой гармонии, ни малейшего чувства пространства, природы или свежего воздуха.

<...>

Должен подчеркнуть, что эта боязнь лиц — отвратительное проявление трусости. Это ведь природный инстинкт — ассоциировать выражение лица с нравственными идеями, а ваша задача — проиллюстрировать именно нравственные идеи, или, вернее сказать, идеи магические. В данной конкретной карте это не так уж важно, поскольку, по традиции, Правосудие слепо; но, с другой стороны, скрытое лицо предполагает обман, что решительно противоречит смыслу этой карты; только прихватчи инквизиции или фемгерихта¹ вершили свое так называемое «правосудие» под капюшонами. Беспристрастие — красивая идея, но вы с ней недалеко уйдете, если будете допускать, что ее олицетворением может оказаться какой-нибудь демон зловещей тьмы².

И впрямь, куда уж откровеннее!

Леди Харрис провела по меньшей мере три выставки своих картин: в июне 1941 года — в оксфордском отеле «Рэндольф»,

¹ *Фемгерихт* — полулегальный суд в средневековой Германии, выносивший приговоры в порядке секретного разбирательства, в отсутствие обвиняемого, и тайно приводивший приговор в исполнение.

² Книга Тома, стр. 380—382.

в июле 1942-го — в лондонской галерее Беркли на Дэвис-стрит и в августе 1942-го — в помещении Королевского общества художников-акварелистов на Кондит-стрит в Лондоне. По настоянию Харрис Кроули на этих выставках не присутствовал и имя его в каталогах не фигурировало¹.

В 1944 году вышло в свет первое издание «Книги Тота» — учебника по созданной Кроули и Харрис колоде Таро. Финансовую помощь в этом и некоторых других проектах Кроули оказал один молодой американский солдат — лейтенант Грейди Л. Макмертри², член возглавляемого Кроули магического ордена *Ordo Templi Orientis* (Ордена Восточных Тамплиеров, или О.Т.О.). В 1969 году Макмертри еще раз принял участие в судьбе «Таро Тота»: благодаря ему семьдесят восемь полотен Фриды Харрис были сфотографированы и опубликованы в виде колоды карт³.

Из всех людей, с которыми я когда-либо беседовал, только Макмертри встречался с леди Харрис лично. Познакомился с ней он на квартире Кроули, в доме №93 по Джерман-стрит (Пиккадилли, Лондон). Вскоре после этого Кроули переехал в Букингемшир, а Макмертри встретился с Фридой Харрис еще раз, посетив ее лондонский особняк. Встреча была недолгой, но описание этого события (а Макмертри рассказывал о нем на моей памяти раз пять-шесть, не меньше) добавляет такие очаровательные штрихи к характеру леди Харрис и так удачно

¹ Сохранилось два каталога. Первый, выпущенный к оксфордской выставке и, судя по всему, представлявший собой переработанную версию заметок самого Кроули, носил высокопарное название «Выставка игральных карт: Таро (Книга Тота) 78-ми картин, представленное в согласии с традицией».

Посвященных и современной научной мыслью, а также прочие оккультные и алхимические зарисовки». Второй, опубликованный для выставки в галерее Беркли, был написан другом Харрис Робертом Сесилом и назывался попросту «Выставка 78-ми картин Таро Фриды Харрис». — Примеч. автора.

Первый из двух каталогов в рус. пер. см.: *Книга Тота*, стр. 448—465.

² 1918—1985. В 60-е—70-е годы майор Грейди Луис Макмертри спас магическое общество Кроули — Орден Восточных Тамплиеров — от окончательного исчезновения. В начале 70-х мне и моей жене Констанс выпала честь пройти свои первые посвящения в О.Т.О. под руководством этого замечательного и чрезвычайно колоритного человека. — Примеч. автора.

³ В 1977 году благодаря Джеральду Йорку и Стивену Скиннеру были выполнены новые, гораздо более качественные фотографии этих полотен, легшие в основу последующих переизданий колоды. — Примеч. автора.

передает дух эпохи, что я не удержусь и поделюсь им с моими читателями. Надеюсь, биографы Кроули простят меня, если воспоминания Макмертри в моем пересказе разойдутся с известными им объективными историческими свидетельствами.

Дело было в конце мая 1944 года, когда до высадки десанта в Нормандии — переломной военной операции, в которой предстояло участвовать и лейтенанту Макмертри, — оставалось менее двух недель. Макмертри в очередной раз навестил Кроули, который тогда жил в гостинице «Белль-инн» в Эстон-Клинтоне (Букингемшир). И поскольку у Макмертри имелись джип и бензин, Кроули попросил его завезти леди Харрис в Лондон какие-то бумаги. Обрадовавшись, что ему удастся увидеться с Харрис еще раз, Макмертри охотно согласился.

До особняка Харрис — дома №3 по Девоншир-террейс, Мэрилебон-Хай-стрит — он добрался уже к вечеру, когда весь Лондон погрузился во мрак: окна тщательно занавешивали на случай вражеского авианалета. Из-за двери доносились нежные звуки фортепиано — кто-то исполнял «Лунный свет» Дебюсси. Макмертри рассказывал, что он тогда очень смущился. Как нелепо должен был выглядеть долговязый американский солдат в парашютистских ботинках на пороге столь благородного собрания! Однако он постучался, и вскоре дверь отворил какой-то мужчина в вечернем костюме. Светская вечеринка была в самом разгаре; приглашенный пианист развлекал гостей. Макмертри изложил свое дело, и его попросили подождать за дверью. Через несколько секунд леди Харрис вышла к нему, любезно его приветствовала и с благодарностью приняла бумаги. Но прежде, чем вернуться к гостям, она на мгновение замешкалась и через приоткрытую дверь окинула взглядом это уютное собрание, погруженное в тихую беседу под музыку Дебюсси. На мгновение Макмертри почудилось, что она сейчас пригласит его войти. Но леди Харрис вновь обернулась к нему и, смерив взглядом его армейскую форму и ботинки, промолвила: «Вы, конечно, понимаете, что я не могу вас пригласить. Это испортило бы всем настроение».

Вопреки абсурдным заявлениям некоторых авторов, утверждавших, будто Кроули разбогател на продажах «Таро Тота»,

а леди Харрис осталась без признания и денег, ни Харрис, ни Кроули не дожили до того дня, когда их детище начало приносить прибыли, и, более того, так и не увидели настоящей колоды Таро, созданной на основе акварельных полотен Харрис¹. Кроули умер в декабре 1947 года. За несколько дней до его смерти Фрида Харрис навестила своего учителя и соавтора, но он ее не узнал. Он включил ее в число исполнителей своего завещания, и леди Харрис была одной из немногих, кто пришел на его похороны. Кроме того, она устроила в своем лондонском особняке роскошные поминки по Кроули, на которых гостям подавали карри — его любимое блюдо.

После смерти сэра Перси, в 1952 году, леди Харрис переехала в город Шринагар в Кашмире и остаток своих лет провела в плавучем домике на реке. Жила она на скромный ежегодный доход и на прибыли от продаж своих картин и литературных сочинений. Вопреки слухам, леди Харрис умерла отнюдь не в бедности; и, опять-таки, вопреки слухам, ей не пришлось сожалеть о своей дружбе с Великим Зверем. В 1958 году в письме к своему английскому другу она описывала достоинства и недостатки одного кашмирского джентльмена по имени Шабау и сопоставляла его с Алистером Кроули, каким тот сохранился в ее воспоминаниях, — с очевидной нежной симпатией к последнему:

Но ведь остается еще Шабау. Он не способен говорить правду ни о чем, кроме Бога, да и то проверить невозможно, но как же он очарователен! Хотя иногда я устая от его наивных толкований и нравственной узости и скучаю по А.К., который был так ч[ертовски]и умен и открыт всему без ограничений².

Фрида Харрис умерла в 1962 году. Кроули, который очень редко отзывался о ком-либо благосклонно, в несвойственной

¹ В 1944 году колода была выпущена очень маленьким тиражом и в очень скверном качестве. Ни Кроули, ни Харрис это издание прибыли не принесло. — Примеч. автора.

² 23 июля 1958 года, письмо к Эдварду Брайанту из коллекции г-на Клайва Харпера. — Примеч. автора.

ему восторженной манере воздал ей по заслугам в библиографической справке из «Книги Тота»:

Она вложила свой гений в эту Работу. Она невероятно быстро вошла в ритм и с неистощимым терпением принимала все указания своего фанатичного надсмотрщика, нередко переделывая одну и ту же карту вплоть до восьми раз, пока та не приходила в точное соответствие с его ванадиевым эталоном!

Пусть же страстная «любовь в согласии с волей», которую она вложила в эту сокровищницу Истины и Красоты, изливается из Великолепия и Силы ее труда, озаряя мир; пусть это Таро послужит отважным мореплавателям Нового эона картой, что проведет их через Великое Море Понимания к Городу Пирамид!¹

¹ *Книга Тота*, стр. 22—23.

ГЛАВА 4

ИСКУССТВО

Почему у меня нет живого огня, который выткал бы музыкой все эти красоты? Я не могу сделать это красками. Мне нужны музыка, поэзия и свет, а не цветные мелки.

— Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули,
дата неизвестна.

В чем заключается уникальность «Таро Тота»? Первый и самый очевидный ответ — в художественном исполнении этой колоды. Даже тем, кто больше ничего не знает и не хочет знать об этих удивительных картах, естественным образом приходит на ум дурацкое клише: «Я ничего не знаю об искусстве, но я знаю, что это мне нравится». Рейтинги продаж год за годом наглядно показывают, что эта колода действительно нравится очень и очень многим.

Леди Харрис не просто изобразила традиционные образы Таро, откорректированные с учетом более современного понимания человеческой личности и вселенной. Сделать это по указаниям Кроули смог бы любой опытный рисовальщик. Но Харрис превзошла самые смелые ожидания Кроули, воткав в саму стилистику своего искусства тонкую сокровенную суть его духовного учения. «Таро Тота» стало настоящей королевской свадьбой художественного мастерства и глубочайшего мистицизма.

Одна из главных отличительных черт художественного стиля, выработанного Фридой Харрис, — визуальное отображение математических идей, лежащих в основе проективной геометрии¹. Проективная геометрия — дерзкое и провокационное дополнение к евклидовой геометрии — в середине 30-х годов

¹ См. статью Клааса Хофмана «Синтетическая проективная геометрия в картах Таро леди Фриды Харрис и в “Книге Закона” Алистера Кроули (<http://thelema.ru/library/sinteticheskaya-proektivnaya-geometriya-v-kartah-taro-ledi-fridy-harris-i-v-knige-zakona>).»

XX столетия пользовалась большой популярностью среди учеников Рудольфа Штайнера (1861—1925). За три года до начала работы над «Таро Тота» Фрида Харрис начала учиться у двух выдающихся последователей Штайнера — Джорджа Адамса и Оливии Уичер, — и очень скоро нашла самое прямое применение математическим теориям в своем художественном творчестве.

Проективная геометрия предполагает, что центральная точка и бесконечно удаленная от нее поверхность, то есть центр и периферия, связаны между собой не только как два противоположных полюса. В силу известной условности (если не откровенной иллюзорности) пространства-времени центральная точка и бесконечное пространство могут быть фактически тождественны друг другу. И сколь бы сложными (или малоинтересными) ни казались нам все математические тонкости проективной геометрии, невозможно оставаться равнодушным при виде того, как эти теории наглядно выражаются в лучах, сетках и дугах, спиралах, волнах и углах, то растягивающихся, то сжимающихся, то пересекающихся друг друга, то сочетающихся в каких-то невообразимых пропорциях и в итоге полностью переопределяющих саму ткань пространства на картинах Фриды Харрис. Разглядывая карты «Таро Тота», мы волей-неволей вынуждены отказаться от привычного трехмерного восприятия и погрузиться в такую среду, где в бесконечной глубине пересекаются все бесчисленные проекции исходной точки.

Если бы Кроули оплачивал работу Харрис, ему пришлось бы признать, что все вложения окупились сполна. Благодаря методам проективной геометрии она не только создала головокружительно прекрасные художественные образы, но и воздала должное «божествам» Нового эона.

«Божества? Новый эон? — спросите вы. — А чем это отличается от фантазий какого-нибудь новоявленного чокнутого сектанта?» И впрямь, о рифы этих и других подобных терминов нередко разбиваются и идут ко дну корабли многих путешественников, рискувших выйти в море учения Кроули. Но с самого начала можно утешиться тем, что божества Нового эона, о которых пишет Кроули, не имеют ничего общего с персонажами богословских мифов в понимании традиционных религий.

Это просто удобные обозначения определенных природных сил и принципов, которые стали в наши дни — благодаря эволюции человеческого сознания — несколько понятнее, чем в минувшие эпохи.

Эти-то сдвиги в духовном сознании и отражены в удивительных образах «Таро Тота»; и именно они отличают эту колоду от всех предыдущих. Поэтому для понимания «Таро Тота» очень важно прояснить, что представляет собой Новый эон в трактовке Кроули, и познакомиться с книгой, которую Кроули считал основополагающим откровением современности, — «Книгой Закона».

ГЛАВА 5

«ПРОРОК И КНИГА ЗАКОНА»

*Aх! Ты побежден; мы тебя покорили; наше
блаженство владеет тобой безраздельно; славься!
славься! пророк Ну! пророк Хад! пророк Ра-Хор-
Ху! Возрадуйся ныне! Ныне войди в наше сиянье
и упоенье! Войди в наш страстный покой и пиши
сладостные слова для Царей!*

— «Книга Закона», II:64

Я отдаю себе отчет, что многим кажется, будто все эти разговоры о Новых зонах и сдвигах сознания не имеют ничего общего с картами Таро. Но заверяю вас: к «Таро Тота» они имеют самое прямое отношение. Если вы хотите понять «Таро Тота» по-настоящему, вам придется разобраться в основных принципах, на которых основана эта колода и в которых заключается ее уникальность. А главные из этих принципов — революционные идеи, изложенные в одной крошечной книжице, и странное, на первый взгляд, заявление о том, что Кроули был пророком.

Должен признаться, мне стало очень не по себе, когда я начал изучать колоду Тота и узнал, что Кроули считал себя чем-то вроде пророка, а эти карты служат иллюстрированным руководством к его новому духовному учению, причудливому, не-понятному и, быть может, опасному. Я читал всякие нехорошие вещи об Алистере Кроули и определенно не желал тратить время на баловство с «темной стороной», подвергая опасности свою бессмертную душу.

Но вскоре я понял: если во всем этом и было что-то темное, то лишь мои собственные страхи, но уж никак не «Книга Закона» и не семьдесят восемь листков картона с отпечатанными на них рисунками, составляющими «Таро Тота». Как это часто случается, когда имеешь дело с господином Кроули, все совсем не так, как может показаться на первый взгляд... хотя, с другой стороны, возможно, именно так? Кроули похож на чудаковатого дядюшку,

который испытывает ваше терпение или храбрость, прежде чем вознаградить конфеткой. И только потом до вас доходит, что настоящей наградой была вовсе не конфетка, а бесценные дары терпения и храбрости, которые он помог вам развить.

8-го, 9-го и 10-го апреля 1904 года, в номере каирского отеля, Алистер Кроули принял (посредством ченнелинга) текст «*Liber Al vel Legis*» — «Книги Закона». Это занятная маленькая книжица, состоящая из трех главок, написанных ритмизованной прозой. Обстоятельства, повлекшие за собой получение «Книги Закона», чрезвычайно интересны, но, к сожалению, я не могу уделить им здесь достаточно внимания. Всем, кто желает подробнее изучить эту увлекательную главу духовной карьеры Кроули, я советую прочесть «Равноденствие богов»¹ и любую из нескольких замечательных биографий Кроули, недавно вышедших в свет.

Коротко говоря, Кроули и его жена Роза проводили медовый месяц в Каире. В один прекрасный день Роза неожиданно погрузилась в транс и заявила, что через нее говорят боги Древнего Египта, главным образом Хор. Поначалу Кроули не придал значения этим «посланиям», посчитав их полной чепухой. Но через несколько часов дотошных расспросов он убедился, что Роза не притворяется — для этого ей попросту не хватило бы фактических знаний.

Он привел ее в музей египетских древностей в Булаке² (коллекция ныне хранится в Каирском музее), чтобы она показала, какой именно бог вещает ее устами. Не обратив внимания на более известные изображения Хора, Роза взволнованно указала на простую деревянную стелу периода XXIII—XIV династий. Это была погребальная стела Анх-аф-на-хонсу, выдающегося политического и религиозного деятеля, служившего при дворе нескольких фараонов. И эта Стела Откровения положила начало серии психодуховых и магических событий, в результате которых Кроули принял и записал «Книгу Закона».

¹ В рус. пер. см.: Алистер Кроули, *Равноденствие богов. Закон — для всех*. М.: Ганга, Телема, 2010.

² Булак — гавань и один из районов Каира.

«Твори свою волю: таков да будет весь Закон¹. «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей». Таковы два самых известных девиза из «Книга Закона». Под «законом» здесь понимается закон Телемы (др.-греч. *thelema* — «воля»).

По существу, идея этой книги проста. Она возвещает о начале Нового эона, в котором духовные формулы предшествующих эонов будут изменены и согласованы с расширявшимся сознанием человечества. В третьем стихе первой главы провозглашается: «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда». Так кратко и емко описывается тот фундаментальный сдвиг в нашей самоидентификации, которым ознаменован этот новый период в человеческом развитии. Мы больше не обязаны воспринимать себя как холодные, темные спутники, беспомощно кружящие вокруг «солнца» своей семьи, рода, племени, расы, религии или нации, определяющего нашу «освещенность» и неизменную траекторию нашей жизни.

Отныне основной и самой важной ячейкой общества должен быть признан индивидуум. Теперь человечество может осознать тот спасительный факт, что каждый из нас — звезда, светящая собственным светом и столь же уникальная, как и все ее небесные собратья. Вместо того, чтобы отчаянно пытаться постичь Божью волю, а затем неуклюже пытаться следовать ей, каждый из нас теперь должен осознать, что его собственная воля — при условии, что он правильно ее понимает и исполняет, — уже находится в полном согласии с волей божественной. Иными словами, в эту эпоху священный подвиг заключается в том, чтобы отыскать свой собственный путь, а не в том, чтобы пытаться угадать, чего от нас хочет Бог, и раз за разом надеяться, что мы не ошиблись.

¹ «Do what thou wilt shall be the whole of the Law». В Телеме — философской системе Алистера Кроули — «истинная Воля» (*true Will*) человека понимается как глубинная движущая и целеполагающая сила, тождественная подлинному смыслу жизни данного индивидуума и характеризующая его уникальную сущность, но в то же время изначально находящаяся в полной гармонии со Вселенной. Истинная Воля порождается не сознательными намерениями человека, а взаимодействием между глубинным, истинным Я человека и Вселенной в целом. Любые действия, соответствующие истинной Воле, признаются в Телеме правильными и благими, а противоречащие ей — ошибочными.

Пожалуй, самая главная особенность «Книги Закона», отличающая ее от всех прочих священных книг, состоит в том, что никому не дозволено истолковывать ее смысл другим людям. Никакие священники, проповедники, политики или философы не имеют права сообщать кому бы то ни было, что означает то или иное речение «Книги Закона». Это эффективно предотвращает зарождение догматов, доктрин и той нетерпимости, что омрачала все «великие» религии прошлого и по сей день продолжает разжигать во всем мире религиозную борьбу.

Тroe «божеств» «Книги Закона» — это основные фигуры, изображенные на Стеле Откровения и олицетворяющие абстрактные движущие силы вселенной. Это Нуит (*Nuit*, иногда пишется как «*Nu*» или «*Nuith*») — богиня безграничного пространства, персонификация бесконечно огромной вселенной¹; Хадит (*Hadit*, иногда пишется как «*Had*» или «*Hadith*») — бог в сердце Нуит, персонификация бесконечно малой точки²; и их сын Ра-Хор-Хут (*Ra-Hoor-Khuit*, иногда пишется как «*Ra-Hoor-Khu-it*», «*Ra-Hoor-Khu*», «*Ra Hoor Khut*» или «*Ra-Hoor-Khut*»), на Стеле представленный как бог с головой ястреба, восседающий на троне за алтарем для пожертвований.

Эти трое божеств в прямом смысле слова олицетворяют ключевые понятия проективной геометрии: Нуит — окружность, Хадит — центр, а Ра-Хор-Хут — ту трансцендентную «сущность», которая возникает, как только мы признаем, что окружность и центр занимают одно и то же место одновременно. Поскольку Нуит есть бесконечная устремленность вне, а Хадит — бесконечная устремленность внутрь, то оба они в равной мере находятся везде и соединены друг с другом в бесконечном объятии. Это любовное соитие в космических масштабах, а Ра-Хор-Хут — плод этого союза.

¹ На «Стеле Откровения» Нуит, богиня ночного неба, изображена в верхней части; тело ее изогнуто дугой. Как олицетворение бесконечно огромной вселенной она может быть символически представлена в виде окружности вечно расширяющегося круга. — Примеч. автора.

² На «Стеле Откровения» Хадит изображен в виде крылатого солнечного диска под сердцем Нуит. Как олицетворение бесконечно малой точки он может быть символически представлен в виде вечно сущего центра вечно расширяющегося круга. — Примеч. автора.

В «Книге Закона» встречается несколько весьма любопытных отсылок к отдельным картам Таро, но об этом мы поговорим подробнее во второй части нашей книги.

Возможно, египетские божества и проективная геометрия покажутся вам слишком громоздкими предметами, неуместными в книге о картах Таро. Не исключено, что некоторые из вас почувствуют себя неловко уже от одного упоминания о «богах» и «богинях». Пожалуйста, примите к сведению, что в данном контексте «боги» и «богини» — это отнюдь не духовные сущности, которые могут противоречить вашим религиозным или философским убеждениям или, наоборот, согласоваться с ними. Это просто удобные термины для обозначения естественных — по существу, математических — фактов действительности, занимающих в структуре реальности столь важное место, что целесообразнее всего называть их именно «божествами».

Это все замечательно, однако... Алистер Кроули — и вдруг пророк?! Позвольте! Тот самый Алистер Кроули, который произвел сенсацию в богемных кругах, отломав бронзовую пластинку, прикрепленную (по распоряжению благонравных французских властей) наподобие фигового листка поверх гениталий каменного ангела на могиле Оскара Уайльда? Тот самый Алистер Кроули, который затем нацепил эту пластинку себе на штаны на манер гульфика и заявился в «Кафе Руаяль», чтобы презентовать свой трофеи создателю памятника, скульптору Джейкобу Эпштейну? Тот самый Алистер Кроули, который безо всякого стеснения шутил, будто убил и съел двух туземцев-носильщиков при восхождении на Гималаи¹? Неужто от нас требуют поверить, что этот возмутительный развратник, соблазнявший женщин и мужчин направо и налево, и в самом деле был пророком?

В «Книге Закона» совершенно недвусмысленно утверждается, что «Писец» (Алистер Кроули или духовная сущность, известная миру под именем Алистира Кроули) действительно был пророком, избранным духовными силами человеческой

¹ На самом деле никого он не убивал и не ел. Но чтобы оценить его извращенное чувство юмора по достоинству, историю о том, почему он так на себя наговаривал, нужно прочесть целиком (см. «Исповедь Алистира Кроули»). — Примеч. автора.

эволюции, дабы принести миру благую весть о Новом эоне. У многих из нас слово «пророк» прочно ассоциируется с сектантством. Позвольте заверить вас, что лично я, говоря об Алистере Кроули как о пророке, имею в виду лишь то, что он (как и все шаманы всех времен и народов) был таким человеком, который при определенных условиях мог наблюдать, а затем описывать действие великих незримых сил и событий, определяющих духовное развитие человечества.

Эти силы и события не являются частным достоянием какой-либо отдельной религии или культурного течения. Скорее, это символические выражения некой общечеловеческой точки зрения — точки зрения, которая становится все более и более точной по мере того, как расширяются наши знания о вселенной; точки зрения, которая то смещается постепенно и плавно, то преображается радикально и неожиданно, но, так или иначе, шаг за шагом, претерпевает определенные изменения как неизбежное следствие эволюции нашего сознания.

Откровение (если мы решимся называть его так) Алистера Кроули — это, по существу, и не откровение вовсе, а лишь признание определенных духовных фактов действительности — фактов универсального характера, которые, при желании, каждый из нас может признать и сообщить другим, если в его лекционе достанет для этого выразительных средств.

Критики Кроули и люди, которые по той или иной причине боятся его, нередко утверждают, что он никоим образом не мог быть пророком просто постольку, поскольку был человеком безнравственным и порочным. У каждого из нас свои представления о том, кого и что следует считать безнравственным и порочным, так что дискутировать на эту тему я отказываюсь. Более конструктивным будет обсудить другой вопрос, а именно: впрямь ли безнравственный и порочный человек по определению не может считаться пророком?

Читая Библию, я наглядно убеждаюсь, что пророкам не было чуждо ничего человеческое и что им тоже, как и каждому из нас, подчас случалось встать не с той ноги. Полюбуйтесь, например, что произошло, когда не с той ноги встал пророк Елисей:

И пошел он оттуда в Вефиль. Когда он шел доро-
гою, малые дети вышли из города и насмехались над ним
и говорили ему: иди, плешикий! иди, плешикий! Он
оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним.
И вышли две медведицы из леса и растерзали из них со-
рок два ребенка¹.

Чистая правда, что Кроули подчас бывал столь же мелочен
и жесток, как подчас бываем мы все. Чистая правда, что ему нрави-
лось заниматься такими вещами, какие большинству из нас делать
не захочется. Однако за всю свою долгую и бесславную жизнь он
не совершил ни одного преступления, которое заслуживало хотя
бы заключения под стражу. Куда уж ему было до такого поистине
дьявольского злодейства, как умертвить сорок два невинных ре-
бенка только за то, что они посмеялись над его прической!

Ну, ладно, ответим мы, так и быть. Все пророки были людь-
ми непредсказуемыми и вели себя возмутительно. Но из этого
вовсе не следует, что каждый непредсказуемый человек, ведущий
себя возмутительно, — непременно пророк. Обладал ли Кроули
какими-нибудь другими качествами, из-за которых проридение
не устояло и решило избрать именно его пророком Нового эона
на пороге двадцатого столетия?

С моей точки зрения, и характер, и личность, и даже нахаль-
ное это Алистера Кроули были в целом именно таковы, что он
оказался фактически идеальным кандидатом на роль современ-
ного пророка.

Он был страстным и отважным искателем духовных истин,
еще в юности принесшим несколько личных обетов, которые
обязывали его стремиться к высшему просветлению.

Он был искусственным поэтом, способным мастерски преобра-
жать абстрактные понятия в художественные образы.

Он (как и все его образованные современники) был прекрас-
но знаком с пантеонами, религиями и мифами Востока и Запада.

¹ 4 Цар. 2:23-24. — Примеч. автора.

Из этих познаний он черпал многочисленные имена и образы, понятные представителям многих религий и культур.

И самое главное:

Он жил именно в то время, когда великим переменам в сознании человечества предстояло вот-вот преобразить до неузнаваемости весь мир.

Он был достаточно восприимчив, чтобы уловить эти перемены, и достаточно красноречив, чтобы выразить их в словах.

Ради того, чтобы поведать миру об этих переменах, он был готов претерпеть всеобщее осуждение, насмешки, банкротство, личную трагедию и диффамацию в профессиональной сфере.

Вы можете сколько угодно возражать, что Алистер Кроули был человеком негодным и отвратительным, что все его презирали и считали не на шутку опасным. Но, несмотря на все его недостатки, лично для меня совершенно очевидно, что он обладал всеми необходимыми качествами для того, чтобы стать пророком. А пророку не нужно быть совершенным. Пророку не нужно привлекать всеобщую любовь. Пророку не нужно пользоваться популярностью. Пророку не нужно казаться безобидным и кротким. Единственное, что нужно пророку, — узреть видение истины и суметь донести эту истину до людей во что бы то ни стало.

ГЛАВА 6

ЭОН ХОРА

Упразднены все ритуалы, все испытания, все слова и знаки. Ра-Хор-Хут взошел на престол свой на Востоке в день Равноденствия Богов.

— «Книга Закона», I:49

Каждому, кто рассмотрит колоду Тота достаточно внимательно, наверняка бросятся в глаза несколько существенных отличий от других, более традиционных колод. Во-первых, четыре придворные карты каждой масти именуются Рыцарем, Королевой, Принцем и Принцессой, а не Королем, Королевой, Принцем и Принцессой (и не Королем, Королевой, Рыцарем и Пажом, и не каким-либо еще подобным образом). Этому Кроули дает очень интересное объяснение, которое мы подробно разберем в 11-й главе.

Далее, он внес весьма заметные изменения в четыре Старших арканы. Карты, которые в прошлом носили названия «Правосудие» (или «Справедливость»), «Сила», «Умеренность» и «Суд» (или «Страшный Суд»), в «Таро Тота» называются, соответственно, «Исправление» («Adjustment»), «Вожделение» («Lust»), «Искусство» («Art») и «Эон» («The Aeon»). Кроули поясняет, что эти новые названия более точно передают сущностный смысл данных арканов. Вскоре мы поймем, почему.

Несмотря на смену названий, основные образы, которые леди Харрис разработала для Исправления, Вожделения и Искусства, более или менее согласуются со своими аналогами из традиционных колод. Однако с Эоном — картой, заменившей Страшный Суд, — дело обстоит иначе. Вместо ангела с трубой, поднимающего мертвых из гробов в Судный день, на карте Эона перед нами предстают великолепно стилизованные изображения божеств со Стэлы Откровения и со страниц «Книги Закона»: Нуит — богиня бесконечного пространства, Хадит — бог бесконечно малой точки и Ра-Хор-Хут — дитя, рожденное

от их союза. Вследствие этого карта Эона не только принципиально отличается от традиционной карты Страшного Суда, но и косвенным образом привносит тонкие изменения в другие карты «Таро Тота».

В чем причина столь радикального отхода от традиционной образности Суда? Согласно Кроули, эта перемена обусловлена тем фактом, что духовное событие, изображавшееся на старых версиях карты Страшного Суда, уже состоялось, и заместившая ее карта Эона призвана проиллюстрировать тот поворотный момент, когда старый эон уступил место новому.

Те, кто понимает, что Таро — это развивающийся духовный организм, расценивают проявившиеся в колоде Тота перемены как естественные и долгожданные усовершенствования. Другим, напротив, эта колода представляется оскорбительной и несocomместимой с их духовным мировидением. И тот факт, что эти карты создал ужасный Алистер Кроули, лишь усугубляет их наихудшие подозрения. Подобное отношение, на мой взгляд, в высшей степени прискорбно, поэтому на следующих нескольких страницах я постараюсь, насколько это в моих силах, успокоить тех, кому колода Тота все еще внушает сомнения и страх.

Традиционные Старшие арканы Таро пронизаны библейской и античной образностью, а персонажи ее как будто сошли прямиком с подмостков уличного театра времен Средневековья или Возрождения. На карте Влюбленных мы видим Адама и Еву в саду Эдема. На карте Башни изображено разрушение Вавилонской башни; на Колесе Фортуны — колесо из видения Иезекииля; заимствованные оттуда же четверо животных почтили своим присутствием еще две карты — Иерофанта¹ и Вселенную. Богиня Диана — это Верховная Жрица, Прометей — Маг. Среди Старших арканов мы встречаем Императора и его Шута (Дурака), Папу (Иерофанта), Отшельника, Повешенного, Смерть и самого Дьявола.

Далее имеются «небесные» карты: Солнце, Звезда, Луна и Вселенная. Глядя на Старшие арканы, даже начинающий

¹ В большинстве традиционных колод четверо святых животных из видения Иезекииля располагаются по углам карт Колеса Фортуны и Вселенная. — Примеч. автора.

астролог без особого труда различит среди этих двадцати двух карт семь традиционных планет и двенадцать знаков зодиака (см. главу 7). Держа в руке колоду карт Таро, мы умещаем на своей ладони целое мироздание. На семидесяти восьми листках картона находится место Небесам и преисподней, церкви и государству, звездам и планетам, стихиям и первопринципам и даже древним богам. Стоит ли удивляться, что карты Таро уже не первый век остаются излюбленным инструментом для гадания?

Присмотревшись внимательнее к традиционным образам Старших арканов, мы обнаружим, что все они пронизаны сквозной господствующей темой, либретто которой восходит к последней и самой загадочной из книг Нового Завета — Апокалипсису, или Откровению святого Иоанна Богослова. В связи с этим прежде всего бросаются в глаза ангел с трубой на карте Страшного Суда и Императрица, в которой трудно не узнать «жену, облеченнную в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. 12:1). «Жена, сидящая на звере багряном» (Откр. 17:3) почтила своим присутствием аркан Сила (Вожделение); ангел же, поставивший «правую ногу свою на море, а левую на землю» (Откр. 10:2), — это классический образ аркана Умеренность (Искусство).

В наши дни многие исследователи Библии пересматривают старые гипотезы по поводу того, когда именно был создан Апокалипсис и какой смысл был заложен в него изначально. Все больше и больше ученых сходятся во мнении, что на самом деле Иоанн описывал (на языке образов, понятных его современникам) отнюдь не грядущий конец света, а самые что ни на есть актуальные подробности того апокалиптического холокоста, который завершился вторым иудейским восстанием 72-го года н.э.

Пусть так, но в действительности не столь уж важно, было ли Откровение Иоанна пророческим видением «конца времен» или тщательно зашифрованной служебной запиской. Факт остается фактом, что за тысячу с лишним лет его образы неизгладимо запечатлелись в духовном сознании западной цивилизации. Быть может, мы никогда и не узнаем всей правды об этой книге, но книга эта стала мифом, а миф правдивей, чем история.

Что бы ни пытался в действительности сообщить святой Иоанн, его Откровение служит в равной мере и подлинному искателю духовных истин, и шантажисту от религии, предоставляемому обоим некий гротескный лексикон ужаса и надежды — глубинного ужаса, что рождается из осознания наших человеческих слабостей перед божественным престолом вечного суда в день огненной гибели мира¹, и надежды на грядущую жизнь, свободную от страхов и несправедливостей прошлого. В деле насаждения ужаса Откровение святого Иоанна определенно преуспело. Но вот незадача: ему так и не удалось втолковать нам, что «конец света» — это на самом деле еще не Конец Света!

Что же в таком случае изображено на традиционной карте Страшного Суда? Как ни забавно, Кроули утверждает, что на ней и в самом деле изображена огненная гибель мира — событие, произошедшее 20 марта 1904 года в номере одного каирского отеля, когда Хор, бог силы и огня, воссел на престол своего отца в час Равноденствия Богов, — событие, возвестившее о конце духовного мира умирающего бога Осириса и о рождении Эона Хора.

Кроули утверждал, что на памяти человечества сменилось три эона. Для удобства он обозначил их именами трех главных божеств Древнего Египта: богини Исиды, ее мужа и брата Осириса и их сына Хора². Мы только что вступили в Эон Хора, пришедший на смену Эону Осириса, который, в свою очередь, пришел на смену Эону Исиды.

Смена эонов совершается вовсе не в результате какой-нибудь войны в небесах или каких-нибудь астрологических явлений. Скорее, это всего лишь следствие определенных перемен к лучшему в человеческом сознании. Разумеется, подобная перемена должна представлять собой некий универсальный и фундаментальный сдвиг — нечто такое, что большинство из нас

¹ Согласно библейскому преданию, после Всемирного потопа Бог пообещал Ною, что никогда впредь не истребит «всякую плоть» водой; поэтому следующая «великая этническая чистка» будет проведена при помощи огня. — Примеч. автора.

² Подробный рассказ о мифологических приключениях архетипической египетской троицы Мать-Отец-Дитя см.: Lon Milo Duquette, *The Magick of Thelema*. York Beach, ME: Samuel Weiser, Inc., 1993, p. 8. — Примеч. автора.

разделяет со своими близкими, и нечто настолько же простое, как привычное для нас восприятие наших взаимоотношений с Солнцем.

Да. Все именно так просто (и так основательно). И «Таро Тота», как и любое произведение искусства или литературы, отражает в себе динамику этого нового этапа эволюции. Давайте проведем краткий обзор двух предшествующих эонов и посмотрим, как развивались и как влияли на духовную жизнь наших предков взаимоотношения человека с Солнцем. Следующий фрагмент воспроизводится по моей книге «Ангелы, демоны и боги нового тысячелетия».

ЭОН ИСИДЫ — Формула Великой Богини

Указать, когда в точности начался Эон Исиды, невозможно... Признаки культа Великой Богини встречаются уже в эру Льва (10 996—8830 гг. до н.э.)¹. В тот период, когда человечество делало первые непростые шаги в освоении искусства общественного диалога, самой поразительной тайной, волновавшей воображение людей, была сила женщины. Из всех наблюдаемых явлений природы именно женщина была ближе всего к божествам. Каждый месяц, в согласии с циклическим ритмом луны, она истекала кровью — но чудесным образом оставалась жить. Когда же цикл кровотечений прерывался, тело ее преображалось: груди и живот начинали расти, а по прошествии девяти месяцев лоно разверзалось и исторгало воды и новую жизнь.

Поскольку на заре Эона Исиды люди еще не осознавали причинно-следственную связь между сексом и деторождением, казалось, что женщина — это единственный источник человеческой жизни. И животворная сила ее не ограничивалась кровью и родами, ибо груди ее источали молоко — густую белую кровь, питавшую ту новую жизнь, которую она сотворила. Женщина была сама

¹ Т.е. к периоду, когда точка весеннего равноденствия находилась в созвездии Льва.

илицетворением самой земли, которая, по видимости, так же спонтанно и собственными силами порождала растения и животных, необходимых для поддержания жизни. Факты говорили сами за себя: земля — это мать, мать — это жизнь, бог — это женщина. Пребывать в гармонии с формулой Великой Богини было очень легко, и до тех пор, пока все полагали, что жизнь и пища исходят непосредственно от земли и от женщины, все человеческие свершения, все магические практики и все религиозные проявления вращались вокруг нее.

И эти представления запечатлелись в душах наших предков так глубоко, что, даже разгадав загадку, откуда берутся дети, они еще очень долго продолжали упорно цепляться за внешние формы культа Богини и утверждать все общественные и религиозные институты на ее формуле. Однако знания об окружающем мире накапливались и развивались, и в конце концов человек предстал лицом к лицу перед новой, более сложной картиной мира и новыми неразрешенными загадками.

ЭОН ОСИРИСА — Формула Умирающего Бога

Несмотря на то, что формула умирающего бога прочно закрепилась в религиозных и социальных установлениях только в астрологическую эру Рыб (166 г. до н.э. — 2000 г. н.э.), Эон Осириса начался гораздо раньше.

Появление земледельческих обществ с неизбежностью привлекло внимание человека к смене времен года. Земледельцы эпохи Осириса стали осознавать, какое влияние оказывает на растения солнечный свет — или, наоборот, его нехватка. Они заметили, что в определенное время года световой день становится короче и посевы не всходят. И в конце концов стало очевидно: хотя земля и порождает все сущее, но высшая энергия, пробуждающая жизнь во всем сущем, исходит от солнца. С этим открытием совпало по времени всеобщее осознание той жизненно важной роли, которую играет в процессе

размножения мужчина. Как растение не сможет расцвести, если его не согреют солнечные лучи, так и женщина не сможет зачать, если в нее не проникнет мужское семя. Понятие отцовства, долгое время не признававшееся во все, теперь вышло на первый план. По-настоящему Эон Осириса начался тогда, когда наши прародители взглянули на небо и постигли тот факт, что жизнь на земле — это союз солнца и земли, а жизнь племени — это союз мужчины и женщины. Однако о равенстве между партнерами в этом союзе не могло быть и речи: мужчины нанесли ответный удар, суровый и немилосердный. Теперь божество стало мужчиной и отцом, а сила его уподобилась силе солнца.

Но хотя этот сдвиг в общественном сознании был обусловлен переходом к более точной оценке фактов, нежели та, что преобладала в эпоху Исиды, все же новой картине мира по-прежнему недоставало точности. Известная ущербность в восприятии космологических фактов ввергла людей эпохи Осириса в темный и пугающий кризис незащищенности, нанесшей роду человеческому такую глубокую травму, что ее последствия мы испытываем до сих пор. Из-за этого глубинного изъяна в картине мира центр внимания сместился от тайны рождения жизни к навязчивой озабоченности смертью.

Средоточием этого трагического недоразумения стала вера в то, что каждое утро на рассвете солнце рождается на востоке, а каждый вечер — умирает на западе. Возникали всевозможные гипотезы о том, куда попадает умершее солнце на время ночной тьмы и не может ли случиться так, что в один ужасный день оно больше не возродится. По всей вероятности, оно уходило в загробный мир — туда, куда мы тоже на время уходим во сне, в своей еженочной «маленькой смерти». Из кошмарных и блаженных образов наших сновидений рождались архетипы рая и ада; и кто лучше всех мог рассудить, какой посмертной судьбы мы окажемся достойны, как не само умершее солнце, некогда сотворившее нас

и поддерживавшее в нас жизнь на земле? Именно эта роль была отведена богу Осирису в египетской мифологии и Христу — в христианстве.

Еще более глубокие опасения внушали ежегодные эскапады дневного светила. Наблюдения показывали, что солнце, достигнув расцвета своих сил в летнюю пору, с каждым последующим днем встает и заходит немногого южнее, чем накануне¹. Ко времени сбора урожая дни становились уже заметно короче, и призрак опустевших полей простирался среди нагих деревьев и иссохших трав, живописуя унылый и пугающий портрет природы *in articulo mortis*². Мало того, что солнце бесследно исчезало каждый день — так оно еще и день ото дня упорно ползло к югу! А что, если оно не остановится? Сколько времени придется миру провести в холодной тьме, прежде чем появится новое солнце?

Дабы успокоить нервы, расшатанные такими невеселыми раздумьями, некоторые мудрецы сделали глубокий вдох и попытались взглянуть на вещи в более широкой перспективе. Да, действительно, солнце каждый день умирает на западе. Но годы наблюдений и свидетельства старожилов говорят о том, что ни разу еще на памяти людской не случалось так, чтобы оно не возродилось на востоке, причем достаточно скоро. Да, действительно, солнце каждый год слабеет и оказывается на волосок от гибели. Но те же наблюдения и свидетельства говорят о том, что рано или поздно оно пускается в обратный путь, дни опять становятся длиннее и на земле начинается новый жизненный цикл. Приняв во внимание всю доступную им информацию, люди рассудили, что своим регулярным воскресением солнце обязано некой магической силе, неведомой и сверхъестественной. Далее они предположили, что секрет этой магии таится в сущности самого солнца и если они сумеют прийти

¹ Так обстоит дело в Северном полушарии. А в Южном, разумеется, наоборот. — Примеч. автора.

² «В предсмертной агонии» (лат.).

в гармонию с его сущностью, то, быть может, также преодолеют смерть.

Повсюду в природе, куда ни кинешь взгляд, разыгрывался снова и снова все тот же солнечный цикл рождения, жизни, смерти и возрождения. Люди замечали, что весной растения дают всходы, а в долгие летние дни под теплыми лучами солнца — тянутся ввысь и наливаются соками. С наступлением осени, достигнув полной зрелости, они дают семена, а затем увядают или гибнут под серпами жнецов. В мертвую зимнюю пору семена, подобно самой земле, лежат неподвижно и безжизненно, однако чудесным образом возрождаются вновь, как только весенние дожди и пробудившееся солнце оживят промерзшую почву и превратят ее во влажную и теплую материнскую утробу.

Замечали люди и то, что трава растет быстрее в тех местах, где гниют останки людей и животных, и везде, где земля была обильно орошена кровью. Это чудо было солнечно-мужским эквивалентом лунно-женской тайны менструаций. Параллели между солнцем и фаллосом, между солнечным светом и мужским семенем, между оплодотворяющим воздействием мужского семени на женщину и аналогичным воздействием крови на землю не ускользнули от плодовитого воображения наших предков эпохи Осириса. Новый «факт действительности» (соответствующий сокровенной сущности солнца) отлился в магическую формулу эона: источник жизни — смерть.

Для того, чтобы прийти в гармонию с этой новой формулой, следовало принять на себя центральную роль в великой драме смерти и жизни. На заре Эона Осириса человеческое жертвоприношение было наивысшей из доступных человеку драматических имитаций той жертвы, которую солнце ежедневно и ежегодно приносит земле. Оно же представляло символическую смерть фаллоса после семязвержения и жертвенную смерть, погребение и возрождение семян. К тому же, когда поля перед

посевом или сразу после орошили человеческой кровью, урожай в итоге оказывался заметно обильнее. Но главная польза, которую приносили столь кровавые формы религиозного самовыражения, заключалась в том чрезвычайно утешительном и бесспорном факте, что до тех пор, пока люди исправно приносят жертвы, можно не сомневаться: каждое утро солнце будет возрождаться на востоке, а каждую зиму — поворачивать вспять и возвращаться на север, принося с собой новую весну и лето. В результате в руках жрецов и жриц, распоряжавшихся жертвенным ножом, сосредоточилась колоссальная власть. Они заняли место между людьми и богами и приняли на себя личную ответственность за возрождение солнца. И каждый новый рассвет самым наглядным образом приумножал их могущество.

Регулярное ритуальное убийство Божественного Царя обеспечивало богатый урожай и благополучие народа. Несмотря на то, что кандидат на роль жертвы名义ально являлся главой государства, правителем в современном смысле слова он не был. Он был живым воплощением солнца и, следовательно, верховным повелителем земли. Его умерщвление и воцарение его преемника обставлялись с величайшей торжественностью.

На закате Эона Осириса характер жертвы изменился: вместо человеческой крови стали жертвовать кровь животных, а еще позднее — хлеб и вино. Для обладателей мистического склада ума жертва превратилась в некий личный и трансцендентный опыт. Однако все эти перемены никак не отразились на основной магической формуле Эона Осириса. Цикл рождения, смерти, жизни и возрождения оставался господствующей темой в сознании людей вплоть до магического ренессанса конца XIX века. Но к этому времени старая формула зиждилась уже не столько на недостатке информации, сколько на нежелании принять новое знание.

ЭОН ХОРА — Формула Венценосного и Победоносного Ребенка

Наши предки, жившие в эпоху Исиды, в конце концов постигли тайну размножения, но, тем не менее, еще очень долго держались за старую магическую формулу, возникшую в те времена, когда казалось, что все живое рождается самопроизвольно из женской утробы и лона земли. Точно так же и в эпоху Осириса люди в конце концов узнали, что Земля вращается вокруг Солнца, но основные религиозные и политические институты еще долго цеплялись за идеи смерти и возрождения, как будто все еще жива была вера в то, что солнце на самом деле умирает каждый день. <...>

<В наши дни научные «истины» о> гелиоцентрической Солнечной системе стали бесспорной реальностью для всех и каждого, за исключением лишь самых изолированных или умственно отсталых обитателей нашей планеты. Уже не первую сотню лет матери успокаивают своих детей на сон грядущий тем, что по ночам солнце вовсе не исчезает, а всего лишь освещает другую сторону Земли. Эта простая и утешительная истинна — и есть ключ к формуле Эона Хора. И это не формула питания и не формула жизни, гибели и воскресения, а формула, в основе которой лежит магия непрерывного роста и развития.

В Эоне Исиды мы отождествлялись с землей. Жизнь чудесным образом возникала из лона земли и из лона женщины. Все магические пантеоны состояли из различных ипостасей Богини. Смерть же оставалась загадкой поистине неизмеримой глубины.

В Эоне Осириса мы отождествлялись с умирающим и воскресающим солнцем. Все магические пантеоны состояли из ипостасей Бога-Отца. Смерть можно было преодолеть магическим образом через повиновение определенным формулам, обрядам и доктринаам.

В Эоне Хора мы отождествляемся с солнцем вечно сияющим и вечно живым. Все магические пантеоны

теперь состоят из наших собственных ипостасей. Мы, подобно солнцу, бессмертны. Смерть, как и ночь, — всего лишь иллюзия. Жизнь теперь видится как процесс постоянного роста, и у людей развивается осознание непрерывности бытия, которое рано или поздно вырвет у смерти ее жало¹.

Нам с вами важно не забывать, что традиционные образы Таро развивались на протяжении Эона Осириса, в эпоху, когда общепринятым было представление о еженощной смерти и ежеутреннем магическом воскресении солнца. Превосходной иллюстрацией к теме смерти и воскресения умирающего бога служит старый аркан Страшного Суда. Как мы увидим, в карте Эона из «Таро Тота» Кроули заменил образы старой формулы (воскресшие мертвцы, выходящие из могил в Судный День) новыми образами божеств, представленных на Стене Откровения. В этих новых образах отражаются силы, действующие на заре новой эпохи, — силы, воплощающие в себе формулу непрерывной жизни Нового эона.

Такова «благая весть» Книги Закона. Такова «благая весть» Эона Хора. И, пожалуй, «Таро Тота» — самая гениальная и прекрасная попытка передать эту универсальную пророческую весть в красках и образах. Каждая карта этой колоды — как витражное окно великолепного собора, воздвигнутого во славу развивающегося человеческого сознания. Каждого, кто берется за эти карты, они затрагивают по-своему. Одни хотят обдумать историю, которая в них изложена. Другие чувствуют потребность разобрать каждый образ вплоть до мельчайших деталей. Третьим просто хочется окунуться в исходящий от них свет и краски. Но, так или иначе, этот грандиозный кафедральный собор Нового эона не оставляет равнодушным никого.

¹ Данный фрагмент был впервые опубликован в составе статьи для «Журнала Золотой Зари» (*Golden Dawn Journal*, St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1995). Позднее он полностью вошел в мою книгу «Ангелы, демоны и боги нового тысячелетия» (Lon Milo Duquette. *Angels, Demons and Gods of the New Millennium*, York Beach, ME: Weiser Books, and Lon Milo Duquette, 1997). — Примеч. автора.

ГЛАВА 7

ВИДЕНИЕ И ГОЛОС

*Сие — тайна Святого Грааля, он же —
священный сосуд Владычицы Нашей, Багряной
Жены, Бабалон, Матери Мерзостиам, невесты
Хаоса, той, что едет верхом на нашем Владыке,
Звере.*

— «*Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI*», 1

Теперь нам следует уделить некоторое внимание одной неотъемлемой составляющей «Таро Тота», которая, с точки зрения многих людей, требует не только открытости восприятия, но и немалой духовной отваги. При жизни Кроули лишь горстка его учеников понимала и ценила по достоинству этот наиважнейший аспект его работы. И, как ни обидно, он до сих пор очень часто вызывает разногласия и недопонимание.

Для нас эта тема интересна в первую очередь ввиду того, что некоторые из Старших арканов «Таро Тота» представляют собой художественные интерпретации целого ряда сложных и весьма необычных видений. Видения эти выражают в символах и словах то перераспределение ролей между титаническими силами вселенной, которое повлекло за собой завершение предыдущей духовной эры и начало нынешней. Иные из этих видений употребительно прекрасны, иные — мрачны и устрашающи, иные кажутся кощунственными. И все они, подобно видениям древних пророков, остаются непонятными до тех пор, пока мы не подберем верный ключ к их истолкованию.

Когда Кроули был маленьким и не слушался маму, та сердилась и называла его «Зверем 666». Потом он вырос и обнаружил, что в этом наименовании (равно как и в этом числе) скрыт богатейший каббалистический смысл. И с тех пор он посвятил всю свою жизнь и свои труды постижению эзотерических значений этого понятия. Многих людей это пугает и возмущает.

Любой человек, воспитанный в христианской вере, конечно же, поначалу отшатнется в ужасе при виде таких шокирующих имен и образов, как «Зверь 666», «Багряная Жена», «Всеотец Хаос», «Блудница Вавилонская» или «кровь святых». Но все эти чудовищные «богохульства» очень успешно выполняют отведенную им роль: отсеивая малодушных дилетантов (и всех, кто предпочитает оставаться в темноте суеверий), они в то же время открывают сияющие и безусловно благие сокровища духа каждому, у кого достанет храбрости и упорства хоть немного изучить эту систему (и немного над ней поразмыслить).

Как говорилось в предыдущей главе, Кроули утверждал, что мы стоим на пороге нового эона — периода, который ознаменуется значительным интеллектуальным и духовным ростом и самореализацией человечества. Чтобы наглядно представить духовные силы, действующие в этот поворотный момент, он прибег к весьма почтенному (хотя и грозящему ошибочными интерпретациями) литературному приему. Он заимствовал множество узнаваемых терминов, образов и персонажей из египетской, индийской, греческой, еврейской и христианской мифологии. А затем он вложил в них новую суть и значение, выраждающие новую идею — идею, обращенную к людям современности, чье стремительно расширяющееся сознание теперь готово к восприятию таких объективных и духовных реалий, которые еще несколько поколений назад казались бы непостижимыми.

Иначе говоря, Кроули взял старые устрашающие образы, такие как «Блудница Вавилонская» и «Зверь 666», и по-своему очистил их, превратив в обозначения возвышенных понятий — столь же священных, сколь в эпоху Осириса было священным понятие Мадонны с младенцем. И сделал он это не в качестве хладнокровного интеллектуального упражнения, а в качестве итогов личного опыта, обретенного в серии видений. В этих видениях, вызывавшихся церемониальным способом, Кроули открылись некие истины, облеченные в библейскую образность, с которой он был очень хорошо знаком (и которую,

по стечению обстоятельств, без труда узнают большинство носителей западной культуры)¹:

Главные видения из этой серии Кроули испытал в ноябре 1900 года в Мексике, во время альпинистского похода, и между 23 ноября и 19 декабря 1909 года в пешем переходе через пустыню Сахара в Северной Африке. Отчет об этих тридцати видениях был впервые опубликован в качестве приложения к журналу «Эквинокс» под названием «*Liber 418: Видение и Голос*»². Это источник и ключ духовного учения Телемы и, в том числе, теогонии богини Бабалон и Всеотца-Хаоса, верное понимание которой встречается крайне редко³.

Разумеется, эти видения были глубоко личными и на каком-то уровне имели непосредственное отношение к индивидуальному продвижению Кроули по лестнице посвящений. Однако на другом уровне (который и представляет для нас особый интерес) они содержали в себе откровения, касающиеся не чьего-либо частного, а всеобщего посвящения, которое проходят человечество и мир на этом ключевом этапе человеческой эволюции.

Кроули расположил эти инициатические события в той же последовательности, в какой располагаются десять степеней Герметического ордена Золотой Зари, символизирующие духовное восхождение по Древу Жизни. Каждая из этих ступеней по-своему важна и представляет один из уровней человеческого сознания, однако основными вехами на этом духовном пути

¹ Чтобы вызвать видения, описанные в книге «*Видение и Голос*», Кроули использовал енохянскую магию — особую методику церемониального духовидения (или «путешествий при помощи духовного зрения»), к которой первыми прибегли Эвард Келли и доктор Джон Ди, знаменитый английский математик и советник королевы Елизаветы I. Произнося так называемые Ангельские Ключи, или Зоны, Кроули переносился в своих видениях в тот или иной из тридцати «Эфиров» — небесных сфер енохянской духовной вселенной.

² *The Equinox I (5)*, London; (reprint, York Beach, ME: Weiser Books, 1992). См. также: Aleister Crowley, *The Vision and the Voice with Commentary and Other Papers*, York Beach, ME: Weiser Books, 1998, p. 67. — Примеч. автора.

В рус. пер. см.: Алистер Кроули, *Видение и Голос. Книга Еноха*. М.: Ганга, Телема, 2011.

³ Объективному исследователю хватит пары часов, чтобы удостовериться, что эти термины (как и многие другие в произведениях Кроули) — всего лишь очень страшные названия сугубо священных понятий. — Примеч. автора.

к первоисточнику являются пятая и восьмая ступени, на которые Кроули ссылается в «Книге Тота» очень часто.

На пятой ступени (*Adeptus Minor*, или Младший Адепт) соискатель обретает единение со своим Священным Ангелом-Хранителем — духовной сущностью, единственной в своем роде для каждого из нас, которая по достижении этой ступени становится нашим божественным спутником, наставником и провожатым. Подробнее о Священном Ангеле-Хранителе речь пойдет в главе 11.

Восьмая ступень (*Magister Templi*, или Мастер Храма) — самая страшная и

...представляет собой наиважнейший момент всей нашей инкарнации. Она достигается лишь тогда, когда посвященный поднимается на уровень сознания столь высокий, что для дальнейшего продвижения становится необходимо отказаться от всех старых механизмов самоидентификации и восприятия. Эта ступень в буквальном смысле означает окончательную гибель¹ всего того, что человек до сих пор считал слагаемыми своей личности и своего «я»².

Иными словами, ничего из того, что не является самой сущностью вашего «я», перенести с собой через Бездну невозможно.

А теперь, прежде чем махнуть рукой и плонуть на все эти запутанные и нелепые измышления чудаков позапрошлого века, подождите секундочку, пожалуйста, и примите к сведению, что такие выражения, как «Священный Ангел-Хранитель» или «Бездна», — это не более чем удобные термины для универсальных духовных состояний, известных другим эпохам и культурам под другими названиями. Как только мы уловим смысл этих базовых понятий, мы обнаружим, что Ангел и Бездна имеются и в Ведах, и в упанишадах, и в «Халдейских оракулах», и в

¹ «Окончательной гибелью ему покажется то, в чем просветленный обретает бессмертие» (Будда). — Примеч. автора.

² Lon Milo Duquette. *Angels, Demons and Gods of the New Millennium*, York Beach, ME: Weiser Books, p. 24. — Примеч. автора.

«Изумрудной скрижали» Гермеса, и у Платона, и у Сократа, и даже в Ветхом и Новом заветах. В какой бы форме ни совершились эти посвящения и какими бы именами мы ни предполагали их называть, каждый человек (и вообще каждый носитель эволюционирующего сознания) рано или поздно сочетается со своим Ангелом и предстанет перед испытанием Бездны.

Но даже если так, вы вправе задать резонный вопрос: какое нам дело до фантастических видений одного-единственного человека, да еще и такого, чей нравственный облик многим кажется отвратительным, чья терминология оскорбительна с точки зрения большинства мировых религий и чье психическое здоровье по сей день вызывает у некоторых серьезные сомнения? Должен признаться, прошло немало лет, прежде чем я смог оценить по достоинству архетипические смыслы, заключенные в «Видении и Голосе», и осознать, как мне повезло, что у меня есть такая книга. Когда я отбросил кое-какие страхи и предрассудки и тщательно проанализировал символические образы и термины Кроули, я понял, что этот текст — не только красноречивый и красочный образчик инициатических приключений одного единственного человека, но и бесценный путеводитель в моих собственных духовных странствиях.

Жаль, что для подробного обсуждения «Видения и Голоса» здесь не место, но можно утешиться тем, что прекрасный анализ этой книги уже проведен в издании «“Видение и Голос” с комментариями и другие статьи»¹. Авторы его глубоко проникли в тайны этих удивительных видений и выявили духовную реальность многих образов Таро.

Мне же остается надеяться, что эта глава развеяла все возможные опасения по поводу подлинно духовной природы «кощунств», которыми битком набиты книги Кроули, и что теперь вы готовы узнать о «Таро Тота» много нового, не дрожа от страха и не падая в обморок при таких словах, как «Вавилонская Блудница», «Зверь» или «Кровь Святых», «Багряная Жена», «Хаос» или «Матерь Мерзостям».

¹ *The Equinox IV (2) (reprint)*. York Beach, ME: Red Wheel / Weiser, 1999. — Примеч. автора.

ГЛАВА 8

ТАЙНЫ РОЗЫ И КРЕСТА НА «РУБАШКЕ»

Не этот ли символ украшает собою грудь каждого подлинного Брата Розы и Креста? Крепко держись за это Сокровище и дорожи им, как самою Жизнью твоей, ибо достоинства его велики и многочисленны...¹

Может показаться странным, что орнаменту, который украшает «рубашку» каждой из семидесяти восьми карт Таро, я посвятил целую главу. Прошу вас о снисхождении и смею вас заверить (не без некоторых оснований), что ваше терпение будет вознаграждено.

Лично меня колода «Таро Тота» привлекла в первую очередь именно прекрасным символом Розы и Креста, изображенным на «рубашке». Разработанная Фридой Харрис интерпретация этого герметического символа — пожалуй, самый характерный опознавательный признак данной колоды. Будучи в те времена юным энтузиастом, я изучил это изображение вплоть до мельчайших деталей, помогая одному другу воспроизвести его в виде витража.

Даже мне, новичку, было понятно, что большие квадраты — красный, голубой, желтый и зеленый — на четырех оконечностях креста должны обозначать четыре масти Таро — Жезлы, Чаши, Мечи и Диски, а двадцать два лепестка большой розы — двадцать две карты старших арканов. Однажды после собрания ложи² я принялся самодовольно делиться этими наблюдениями с другим неофитом, когда меня вдруг громко перебил другой мой собрат, пожилой джентльмен, строго посмотревший на меня своими серыми глазами и торжественно провозгласивший: «Вы увидели только первые лучи!»

¹ Brother Achad (Charles Stanfield Jones). *De Mysteriis Roseae Rubeae et Aureae Crucis*. Privately published, date unknown. — Примеч. автора.

² В то время я был действительным членом ложи «Абдиэль розенкрейцерского ордена AMORC в Лонг-Бич, Калифорния. — Примеч. автора.

Я наивно рассмеялся ему в лицо — не из неуважения, а просто потому, что он выразился настолько высокопарно, что и представить было нельзя, что он это всерьез. Однако он даже не улыбнулся. «Идите за мной!» — велел он. Я понял, что дело плохо. Я был в ужасе. Я вышел за ним из храма в полной уверенности, что сейчас меня извергнут во «тьму внешнюю». Но вместо этого он просто провел меня на полквартала вниз по улице, туда, где стояла его машина. Я рассыпался в неловких извинениях, но едва ли он меня слушал. Он открыл багажник и достал оттуда кожаный чемоданчик, а из него — темно-пурпурный бархатный мешочек. Развязав золотой шнур, стягивавший горловину, он извлек из мешочка золотую эмблему Розы и Креста, длиной около пяти дюймов. Она была подвешена на голубой ленте и выдержана точно в тех же пропорциях, что и крест на рисунке леди Харрис, но гораздо более обильно снабжена всевозможными красочными деталями. Мой старший со-брать не промолвил ни слова. Он просто поднял передо мной эту подвеску. И я стоял и смотрел, как этот великолепный крест медленно вращается на ленте примерно в футе от моего лица, поблескивая в лучах вечернего солнца.

Он был невыразимо прекрасен. Каждый лепесток большой розы был покрыт яркой эмалью и помечен изящно выписанной еврейской буквой контрастного цвета. На каждом рукаве креста помещалась цветная пентаграмма, окруженная символами стихий — Огня, Воды, Воздуха, Земли и Духа. Три лепестка, которыми оканчивался каждый рукав, были украшены алхимическими символами Соли, Ртути и Серы. В центре белого квадрата, располагавшегося прямо под большой розой, была изображена гексаграмма, окруженная цветными символами планет.

Вне сомнения, этот крест изготовил искусный мастер. С передней стороны золотой цвет проглядывал только в выпуклой окантовке (вероятно, из проволочного золота), шедшей по краю креста и вокруг каждого из двадцати двух лепестков розы. Каждый лепесток был аккуратнейшим образом заполнен каплей цветной эмали, напоминавшей драгоценный камень.

На обороте же эмали не было вовсе — только золото, отполированное до зеркального блеска, и выгравированные на нем

слова. Мой уличный психопомп не дал мне возможности прощать их¹. Полюбовавшись секунду-другую, как я в изумлении таращу глаза, он не без удовольствия сообщил мне: «Это Роза и Крест. Здесь — всё». После этого он положил подвеску обратно в мешочек и закрыл багажник.

Вскоре я узнал, что такие кресты носят в качестве личных эмблем посвященные ордена Золотой Зари, достигшие степени Младшего Адепта (той же степени, на которой от члена ордена требуется самостоятельно изготовить колоду карт Таро). Однако прошли еще долгие годы, прежде чем мне открылось, что это не просто эффектное украшение и не просто орденский знак отличия. В действительности это одновременно и дверь, и замок, и ключ от храма западных мистерий. Этот крест и Древо Жизни (о котором речь пойдет в следующей главе) вместе составляют оглавление колоды Таро — в самом буквальном смысле слова.

Священная каббала

Как я уже говорил, держа в руке колоду карт Таро, мы умеем на своей ладони целое мироздание. Еще с тех времен, как в человеке забрезжили первые проблески сознания, безумцы и святые искали ответы на вопросы о том, как была сотворена вселенная, на чем она держится и какое место в ней занимает каждый из нас. В ходе столетий исследователи и знатоки иудейского мистицизма разработали уникальную духовную науку, известную под названием «каббала» (*Qabalah*)².

Каббала — это не религия, не философская система и не ве-роучение. Это особый образ мышления, особый взгляд на мир, удобный метод, при помощи которого мы можем анализировать, изучать и организовывать вселенную и самих себя. Это

¹ На обороте традиционно помещается надпись: «Magister Iesus Christus — Deus et Homo — Benedictus Dominus Deus Noster qui dedit nobis Signum» (лат. «Учитель Иисус Христос — Бог и Человек — Благословен Господь Бог наш, давший нам [этот] Знак»), а под нею — Мистическое Имя владельца эмблемы.

² Ортодоксальные иудеи предпочитают другой вариант написания — «Kabbalah». Христианские мистики обычно пользуются вариантом «Cabala». Те же, кто занимается герметическими приложениями этого искусства вне рамок каких-либо религий и сект, как правило, употребляют вариант «Qabalah». — Примеч. автора.

средство для установления взаимосвязей всего на свете со всем на свете. Основные рабочие инструменты этой удивительной науки — числа, и некоторые из важнейших чисел каббалистической космологии — это как раз те числа, на которых основана система Таро.

«О нет! — так и слышу я возглас читателя. — Только не математика! Вы же обещали: больше никакой математики!». Не пугайтесь. Хотя Кроули и утверждал, что Таро задумывалось «как практический инструмент для каббалистических расчетов и для прорицания»¹, хотя он и потратил сорок восемь страниц части I своей «Книги Тота» на то, чтобы убедить нас, как важна каббала для правильного понимания Таро, я не заставлю вас погрузиться с головой в каббалистические воды. Однако замочить ножки все же придется, потому что без понимания некоторых основополагающих каббалистических идей в связи с Таро мы не сможем даже подступиться к изучению «Таро Тота» Алистера Кроули. А потому надевайте ермолку и запасайтесь чашечкой кофе. Вас ждет поистине удивительная история, а Роза и Крест помогут мне ее поведать.

Начнем с самой сердцевины — да-да, именно! С самого центра вселенной, в самом буквальном смысле.

Точка

Илл. 1. Точка

На рисунке Фриды Харрис почти невозможно различить микроскопическую белую точку в сердцевине крошечной розы, в самом центре рисунка. (Если ее там нет, это не значит, что ее там быть не должно!) Эта белая точка символизирует сияющую точку чистого бытия, не имеющую ни размеров, ни (пока что) определенного местоположения. В сущности, это даже и не точка, а просто состояние бесконечных потенциальных

¹ Книга Тота, стр. 63.

возможностей. Это семя творения, предшествующее самому началу всего сущего. Как мы вскоре увидим, эта точка есть некий непостижимый гвоздь, которым маленькая роза крепится к маленькому кресту, а маленький крест, в свою очередь, — к большому кресту и розе.

Откуда взялась эта точка — величайшая тайна, и в своих попытках постичь и объяснить ее каббалисты подчас воспаряли на головокружительные высоты умопостроений и умозаключений. В одной из наиболее распространенных теорий говорится о трех непостижимых качествах небытия, которые на заре творения неким образом сосредоточились (или сгустились) в одной точке. Эти три завесы именуются Айн, Айн Соф и Айн Соф Аур.

Айн — אין — Ничто, причем настолько совершенное, что оно включает в себя даже отрицание самой идеи «ничто как отсутствия чего бы то ни было». (Иными словами, мы не вправе даже сказать о нем «это есть ничто», потому что в этой разновидности ничто нет никакого «это» и нет никакого «есть»).

Айн Соф — סוף אין — Бесконечное Ничто («ничто», получившее определение). Здесь появляется «это» из выражения «это есть ничто».

Айн Соф Аур — אור סוף אין — Бесконечный Свет (позитивная пустота). Теперь из фразы «это есть ничто» уже имеются и «это», и «есть».

Не бойтесь, я не потащу вас глубже в эти мистические дебри. Я вообще упомянул об этом лишь потому, что, как мы вскоре увидим, в Таро есть одна карта — а именно, Дурак, — которая имеет прямое отношение к этому, или этим, загадочным (не)состояниям небытия. И встретиться с Дураком нам предстоит достаточно скоро. Но покамест давайте вернемся к исходной «точке».

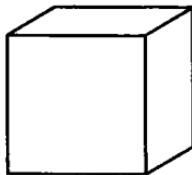
Разумеется, уловить истинную природу этой предсущей точки невозможно, однако это и есть природа и сущность абсолютного божества. И это же — природа и сущность вашего собственного сокровенного «я» — того истинного «я», которое обитает в самом средоточии всех тех вещей, которые вы

по ошибке принимаете за себя. Если вы по-настоящему постигнете природу этой точки, то постигнете и свою собственную природу, и природу божества.

Художник или фотограф сказал бы, что вся громоздкая и сложная структура Розы и Креста разворачивается вовне из этой центральной точки. Кинооператор, пытающийся проиллюстрировать подобную концепцию, вероятно, начал бы с крупного плана этой самой точки, а затем постепенно отодвигал бы камеру все дальше и дальше, демонстрируя последовательное развитие различных частей Креста. Но мы поступим иначе.

Чтобы по-настоящему разглядеть и понять суть этой грандиозной структуры, мы с вами должны проникнуть внутрь ее центральной точки. Мы должны, напротив, придвигать кинокамеру своего воображения все ближе и ближе, пока окружность этой точки не останется за кадром и мы не погрузимся сквозь белое ничто в самое средоточие этого семени творения.

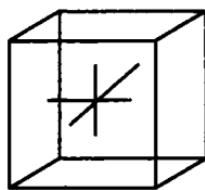
Кубический камень

Илл. 5. Кубический камень

И когда дымка небытия перед нашими глазами наконец расеется, мы предстанем перед образом куба, словно бы вытесанного из простого белого камня. В древности эта предсущая точка символически представлялась именно как белый кубический камень, в котором заключены все потенциальные возможности творения. Задумавшись на мгновение о том, как этот куб устроен, мы тотчас же столкнемся с первой великой тайной каббалы и с ответом на вопрос «Почему в Таро — именно двадцать два старших арканы?»

Во-первых, для того чтобы превратиться в куб, точка должна растянуться в трех измерениях: вверх-вниз, налево-направо и вперед-назад.

Илл. 6. Формирование куба

Эти три измерения порождают семь местоположений (центр и шесть сторон), а они, в свою очередь, дают начало еще двенадцати понятиям — ребрам куба. $3 + 7 + 12 = 22$. Каббалистическое предание¹ повествует о том, что именно таким образом божество сотворило двадцать две буквы священного еврейского алфавита, при помощи которых затем были произнесены слова, повелевшие быть всему сущему. Буквы еврейского алфавита подразделяются на три «материнских» (соответствующих трем основным стихиям), семь «двойных» (соответствующих семи планетам древних) и двенадцать «простых» (соответствующих двенадцати знакам зодиака).

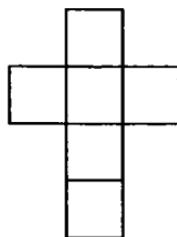
Таблица 1

Классы букв еврейского алфавита со стихийными, планетными и зодиакальными соответствиями

Три материнские буквы	Семь двойных букв	Двенадцать простых букв
א Алеф, Воздух	ב Бет, Меркурий	ג Хе, Овен
ם Мем, Вода	ג Гимел, Луна	ד Вав, Телец
ש Шин, Огонь	daleth Далет, Венера	ז Зайнин, Близнецы
	כ Каф, Юпитер	ח Хет, Рак
	פ Пе, Марс	ט Тет, Лев
	ר Реш, Солнце	י Йод, Дева
	ת Тав, Сатурн	ל Ламед, Весы
		נ Нун, Скорпион
		ס Самех, Стрелец
		ע Айин, Козерог
		צ Цадди, Водолей
		ק Коф, Рыбы

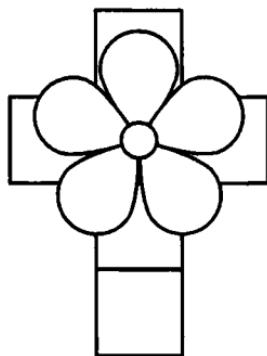
¹ См. «Сефер Йецира», глава 9. — Примеч. автора.

До тех пор, пока куб остается замкнутым, творение ждет своего часа, и эти двадцать две магические буквы — эти измерения, местоположения и понятия — пребывают в состоянии потенциальности. Они подобны невидимому семени внутри желудя, набухающему потенциалом вечности, которую могут некогда воплотить в себе бесчисленные поколения будущих дубов. И для того, чтобы положить начало творению, этот замкнутый куб должен принести себя в жертву на кресте, лопнув и раскрывшись, будто зерно воздушной кукурузы подлинно космических масштабов.

Илл. 7. Разворотка куба — золотой крест

Как только наш белый куб, этот живой камень, раскрывается и превращается в золотой крест, состоящий из шести квадратов, начинается творение: мир переходит от потенциального к актуальному. И, развернувшись, он являет взору свое тайное сокровище — розу о пяти лепестках.

Илл. 8. Роза о пяти лепестках

С незапамятных времен число 5 служило символом микрокосма, малого человеческого мира (пять пальцев; пять чувств; голова, две руки и две ноги, и так далее), а число 6 — символом макрокосма, великого божественного мира¹. На языке образов утверждение, что роза, состоящая из пяти элементов, распята на кресте, состоящем из шести элементов, означает, что мы, люди, неразрывно связаны с большим миром, с большей реальностью божества. Что наверху, то и внизу; микрокосм — идеальное отражение макрокосма; Адам был сотворен по образу Божьему, и так далее.

«Но если мы — столь совершенные подобия такого совершенства, то почему же мир кажется настолько несовершенным?» — спросите вы. Откуда в таком случае взялись страдания и смерть? Откуда взялись войны? Откуда взялись блохи и «черные вдовы»? Откуда, черт побери, взялся повышенный уровень холестерина? Ответ прост, но большинство из нас пока еще не готовы принять его.

Каждый из нас уже, прямо здесь, прямо сейчас, — идеально точное отражение совершенного божества. Проблема лишь в том, что мы понятия не имеем, кто мы такие и что собой представляем. То, что мы по ошибке принимаем за себя, — то существо, которое смеется и плачет, спотыкается и падает, влюбляется, побеждает и проигрывает, живет и умирает, — это вовсе не мы. Мы — это нечто совсем иное и куда более чудесное, чем мы в состоянии вообразить.

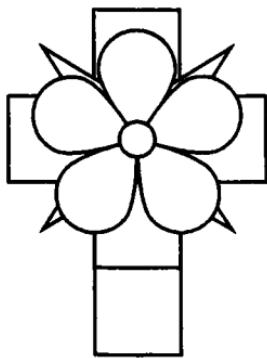
Обнаружить, что роза нашей человеческой пятерицы неразрывно связана с крестом божественной шестерицы, — это первая задача всякого искателя духовной истины. Следующая же (и последняя) задача заключается в том, чтобы полностью отождествиться со своим сокровенным «я» и по-настоящему осознать, что в действительности мы — не пять, и не шесть, а большое-пребольшое, прекрасное и удивительное одиннадцать. Собственно, работу над этой задачей и называют, за неимением лучшего термина, Великой Работой или Великим Деланием.

¹ Солнце («Бог» нашей Солнечной системы), с точки зрения древних, господствовало над остальными шестью «планетами», вследствие чего число 6 и стало считаться священным символом макрокосма и божества. — Примеч. автора.

Роза и Крест Бытия

Малые роза и крест в центре всей структуры — это наивысший символ тайны бытия и общий знаменатель между миром розы и миром креста — между каждым из нас и нашим огромным, всеобъемлющим подобием. И это же — единая сияющая точка чистого бытия, лучи которой расходятся из центра розы, совпадающего с центром креста.

Раскрывшись и породив то, что я впредь буду называть Розой и Крестом Бытия, предсущий кубический камень полагает начало неотвратимо развивающейся цепи событий. Бытию теперь нужно место, чтобы развернуться во всей своей полноте. Поэтому следующими звенями в цепи творения становятся местоположение, измерение, время и пространство. Из-под розы устремляются в четырех направлениях четыре шипа, словно говорящие бытию: «Теперь, когда ты есть, вот тебе место, которое ты можешь занять».

Илл. 9. Роза и Крест Бытия

Двадцать два старших арканы

Так малые Роза и Крест Бытия получают возможность породить большую (в сугубо графическом смысле) Розу. Качества, обозначенные числами три, семь и двенадцать, остававшиеся до сих пор потенциальными, при этом актуализируются, и двадцать два

старших арканы появляются на свет, разворачиваясь в три этапа двадцатью двумя лепестками великой Розы Проявления.

Первыми расцветают три основных цвета — желтый, голубой и красный, соответствующие Дураку, Повешенному и Эону. Эти три аркана символизируют силы и качества трех материнских букв еврейского алфавита и трех первозданных стихий: Воздуха, Воды и Огня¹.

Илл. 10: Три лепестка стихийных арканов

Вслед за ними расцветают семь цветов радуги, среди которых есть и основные, и дополнительные: алый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, индиго и фиолетовый — Башня, Солнце, Маг, Императрица, Верховная Жрица, Вселенная и Колесо Фортуны. Эти семь старших арканов олицетворяют силы и качества семи двойных букв еврейского алфавита и семи планет древних: Марса, Солнца, Меркурия, Венеры, Луны, Сатурна и Юпитера.

Илл. 11. Семь лепестков планетных арканов

¹ Четвертая стихия, Земля, представляет собой смесь Огня, Воды и Воздуха. В качестве отдельной стихии Земля проявится позже, после того как образуются четыре рукава Великого Креста. — Примеч. автора.

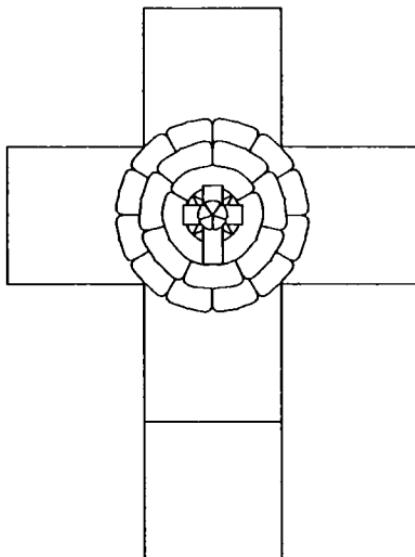
И в заключение вспыхивают фейерверком основных, дополнительных и промежуточных цветов (алый, оранжево-красный, оранжевый, янтарный, желтовато-зеленый, изумрудно-зеленый, зеленовато-желтый, зеленовато-голубой, голубой, индиго, фиолетовый и малиновый ультрафиолетовый) Император, Иерофант, Влюбленные, Колесница, Вожделение, Отшельник, Исправление, Смерть, Искусство, Дьявол, Звезда и Луна. Эти арканы олицетворяют силы и качества двенадцати простых букв еврейского алфавита и двенадцати знаков зодиака: Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Илл. 12. Двенадцать лепестков зодиакальных арканов

Роза и Крест Проявления

Повинуясь импульсу творения, заданному малыми Розой и Крестом Бытия, большая роза также оказывается распятой на большой развертке куба. Для удобства я буду называть эту более крупную фигуру Розой и Крестом Проявления, поскольку в ней раскрываются тайны проявленной вселенной — принципов, энергий и сил (представленных большой 22-лепестковой розой и старшими арканами Таро), распятых на кресте времени, пространства и материи. Тайны эти, как мы вскоре увидим, заключены в Тузах, придворных картах и числовых картах четырех мастей Таро.

Илл. 13. Роза и Крест Проявления

Йод-Хе-Вав-Хе и четыре масти

Древнееврейские мистики пришли к выводу, что размышлять о качествах всевышнего (и иметь с ними дело) гораздо проще, если условно разделить его (и, соответственно, все сущее во вселенной, включая и нас с вами) на четыре части. Для этого они выработали концепцию единого Бога, проявляющего свое всемогущество четверояким образом. Этому единому Богу они дали имя, состоящее из четырех букв — יְהוָה (еврейские буквы Йод, Хе, Вав, Хе, английские — YHVH, обычно произносится как «Яхве»).

Йод-Хе-Вав-Хе — это «Бог» сотворенного мира в самом буквальном смысле слова. В конце концов, сотворенный мир — это всего лишь то, что мы, земные люди, с нашими ограниченными возможностями восприятия, признаем за реальность окружающей нас вселенной. Однако большинство читателей этой книги, скорее всего, догадываются, что абсолютная реальность — это нечто большее, нежели то, что доступно нашим органам чувств. А из этого следует, что помимо сил и качеств, присущих Богу

созданного мира, — вне этих сил и качеств, за ними и под ними, — скрывается реальность несравненно более великая.

Такому Богу-творцу, который считает себя Богом, но при этом слишком эгоцентричен, чтобы осознать, что и он, в свою очередь, был создан чем-то или кем-то большим, древние греки дали особое название. Они называли его «демиургом». Зевс был демиургом. Одно из имен Зевса — Jove — в записи еврейскими буквами приобретает опасное сходство с Яхве (יְהוָה). Поскольку демиург точно не знает, откуда он взялся, то, естественно, он испытывает некоторую неуверенность в себе. С него, пожалуй, станет даже провозгласить себя «богом ревнителем» и запретить своим последователям поклоняться другим божествам-конкурентам¹. Гм-м-м! Впрочем, я немного отвлекся.

По формуле Йод-Хе-Вав-Хе макрокосм подразделяется на четыре миры. В порядке следования сверху вниз это миры Ацилут (архетипический мир, мир прообразов, среда, в которой пребывает сознание верховного божества), Брия (мир творения, мир великих архангельских сил), Йецира (мир формирования, мир ангельских сил, исполняющих конкретные поручения своих начальников-архангелов) и Асия (материальный мир).

По той же формуле Йод-Хе-Вав-Хе на четыре уровня подразделяется микрокосм (и человеческая душа). В порядке следования сверх вниз эти уровни таковы: Хия (жизненная сила), Нешама (божественная душа-интуиция), Руах (разум) и Нефеш (животная душа).

И, наконец, все эти четырехчастные схемы можно метафорически выразить как четыре стихии, или первоэлемента, — Огонь, Воду, Воздух и Землю, которые в Таро представлены четырьмя мастями — Жезлами, Чашами, Мечами и Дисками.

Химические элементы, эти строительные кирпичики материи, не имеют к упомянутым первоэлементам никакого отношения. Говоря о первоэлементах, или стихиях, мы просто разделяем все сущее во вселенной на четыре чрезвычайно широкие категории — сугубо в классификационных целях. Все, что существует в достаточной мере, чтобы считаться «чем-то», является по своей

¹ Исх. 34:14: «...ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — ревнитель; Он Бог ревнитель».

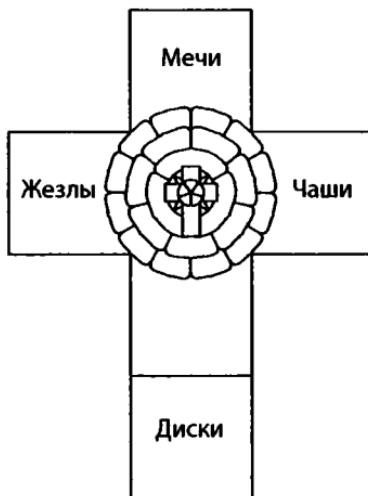
природе либо огненным, либо водным, либо воздушным, либо земным и попадает в одну из четырех категорий, представленных буквами имени Йод-Хе-Вав-Хе и четырьмя мастями Таро.

Таблица 2.

Четыре масти Таро, соответствующие четырем буквам Божественного Имени Йод-Хе-Вав-Хе и другим четырехчастным классификациям во вселенной

Великое Имя	'	П	Ч	Л
Стихия	Огонь	Вода	Воздух	Земля
Каббалистический мир	Ацилут (мир прообразов)	Брия (мир творения)	Йесира (мир формирования)	Асия (материальный мир)
Часть души	Хия (жизненная сила)	Нешама (душа-интуиция)	Руах (разум)	Нефеш (животная душа)
Четыре масти Таро	Жезлы (воля)	Чаши (понимание, сердце)	Мечи (разум, интеллект)	Диски (эмоции, тело)

Дух

Илл. 14. Четыре масти Таро на Розе и Кресте Проявления

Рассматривая большой крест, мы обратим внимание, что левый рукав его — красный и, соответственно, представляет огненную масть Жезлов, правый рукав — голубой и соответствует водной масти Чаш, верхний рукав — желтый и обозначает воздушную масть Мечей, а нижний — зеленый и символизирует земную масть Дисков. Квадрат же, расположенный непосредственно под большой розой, окрашен в белый цвет и служит символом пятой стихии — Духа. Духу не поставлена в соответствие ни одна из мастей, поскольку влиянием духа пронизана вся колода — как, в сущности, и весь сотворенный мир.

Задача стихий в проявленной вселенной — сочетаться друг с другом. Ничто не состоит целиком из одного лишь Огня, или одной лишь Воды, или Воздуха, или Земли. Так обстоят дела даже на материальном плане, что нетрудно заметить. К примеру, раскаленная лава, вытекающая из жерла вулкана, имеет огненную природу, поскольку она горяча, водную — ввиду своей текучести и земную — по своему составу, а воздушная ее природа проявляется в том, что она выделяет газы и образует пар. Ссора между любовниками — происшествие огненное и взрывное, но также и водное (вследствие эмоциональности), а к тому же еще и воздушное (поскольку развивается стремительно и подразумевает определенного рода коммуникацию).

Чтобы выстроилась вселенная, требуется некая сила, способная связывать между собой четыре стихии во всех их бесчисленных сочетаниях и пропорциях. Нужно нечто такое, что не позволит стихиям и, соответственно, всей вселенной слипнуться в сплошной гигантский ком однородного месива. Это «нечто» и есть Дух, а на языке символов идея его господства над четырьмя стихиями выражается при помощи пентаграммы:

Илл. 15. Пентаграмма: господство духа над четырьмя стихиями

Тузы и придворные карты

В Таро Туз каждой масти символизирует дух в его чистейшей форме. В каждом Тузе заключены четыре придворные карты соответствующей масти. Если мы рассмотрим Туза под микроскопом, то увидим, что он состоит из четырех компонентов: огненного (Рыцарь¹), водного (Королева), воздушного (Принц) и земного (Принцесса).

Илл. 16. Пентаграмма: Туз и придворные карты

Илл. 17. Придворные карты — стихийные аспекты Туза

¹ Рыцарю колоды «Таро Тота» соответствует Король традиционных колод, Принцу — Рыцарь, а Принцессе — Паж.

Таблица 3
Подразделения стихий, соответствующие Тузам и придворным картам

	Туз (духов- ный аспект масти)	Рыцарь (огнен- ный аспект масти)	Королева (водный аспект масти)	Принц (воздуши- ный аспект масти)	Принцесса (земной аспект масти)
ЖЕЗЛЫ (масть Огня)	Дух Огня	Огонь Огня	Вода Огня	Воздух Огня	Земля Огня
ЧАШИ (масть Воды)	Дух Воды	Огонь Воды	Вода Воды	Воздух Воды	Земля Воды
МЕЧИ (масть Воздуха)	Дух Воздуха	Огонь Воздуха	Вода Воздуха	Воздух Воздуха	Земля Воздуха
ДИСКИ (масть Земли)	Дух Земли	Огонь Земли	Вода Земли	Воздух Земли	Земля Земли

Четыре пентаграммы, символизирующие Туза и четыре придворные карты каждой масти, помещены на четырех рукавах Розы и Креста Проявления.

Космическая задача стихий — сочетаться и смешиваться между собой, способствуя тем самым процессу творения. Подробнее мы рассмотрим эту тему позднее, когда речь пойдет о Тузах, придворных и числовых картах. На чертеже Герметической Розы и Креста этот процесс смешивания и круговорота стихий отображается в цветах четырех пентаграмм, расположенных на рукавах креста:

Пентаграмма, обозначающая Туза и придворные карты Огня (на левом, красном рукаве) окрашена в зеленый цвет — смесь желтого (Воздуха) и голубого (Воды).

Пентаграмма, обозначающая Туза и придворные карты Воды (на правом, голубом рукаве) окрашена в оранжевый цвет — смесь желтого (Воздуха) и красного (Огня).

Пентаграмма, обозначающая Туза и придворные карты Воздуха (на верхнем, желтом рукаве) окрашена в пурпурный цвет — смесь красного (Огня) и голубого (Воды).

Туз, Рыцарь, Королева,
Принц и Принцесса Мечей

Илл. 18. Четыре Туза и шестнадцать придворных карт

Но как насчет пентаграммы земли, расположенной на нижней оконечности креста?

В ходе дальнейшего изучения карт Таро вы не раз будете замечать, что со стихией земли дело почти всегда обстоит несколько по-иному, чем с остальными стихиями. Может сложиться впечатление, что Земля — это что-то вроде падчерицы в семействе стихий (да простят меня падчерицы). Задумайтесь об этом. Когда начала расцветать Великая Роза, Земли среди стихий не было, не так ли? Были только Огонь, Вода и Воздух. А вскоре мы увидим, что Принцессе (земному аспекту в семействе придворных карт) — в отличие от ее отца-Рыцаря, матери-Королевы и брата-Принца — не отведены в управление те или иные тридцать градусов зодиакального круга. Что же получается? Может быть, Земля — вовсе не стихия?

Ответ на этот вопрос — одна из самых чудесных тайн Таро и вообще один из важнейших секретов западной герметической традиции. По словам Кроули, «общее правило гласит, что предельная степень Нисхождения в Материю — это команда к восстановлению в правах (*reintegration*) посредством Духа».

Я понимаю, что это звучит как чваный «кроулианизм», которых я, по правде говоря, стараюсь избегать в этой книге. На протяжении многих лет эта фраза из «Книги Тота» казалась мне бессмысленной. Я принимал слово *reintegration* за опечатку, полагая, что Кроули имел в виду *reintegration* («восстановление целостности»). Но, как выяснилось, *reintegration* — то еще словцо. На самом деле есть такое архаическое слово, означающее возвращение к исходному состоянию. Значение этого слова, равно как и «правило», о котором говорит Кроули в выше-приведенной цитате, несколько проясняется в главе 11 (в которой речь пойдет о Священном Ангеле-Хранителе) и позднее, когда мы перейдем к рассмотрению отдельных карт. А пока что удовольствуемся такой формулировкой: стихия Земли — низшая из низших во вселенной. Именно поэтому она особенно священна и связана особыми узами с наивысшим из высших.

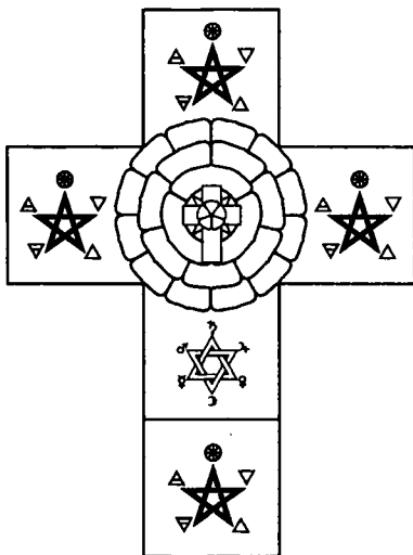
На чертеже Герметической Розы и Креста пентаграмма Земли изображена чисто белым цветом, но вся нижняя окончность креста, на которой она помещается, разделена на четыре части, каждая из которых окрашена в особый цвет. Одна часть — черная, вторая — лимонная (смесь голубого, красного и желтого цветов с преобладанием желтого), третья — оливковая (смесь тех же цветов с преобладанием голубого), а четвертая — красновато-коричневая (все та же смесь, но с преобладанием красного).

Создается впечатление, что чистейший белый свет из микроскопической точки в центре крошечной розы прошел через призму и разделился в Великой Розе на все цвета спектра. Затем все эти цвета стали перемешиваться, порождая все возможные формы творения, и, наконец, словно бы осели под собственной тяжестью на самое дно креста, где превратились в темные, грязные оттенки. Однако пентаграмма, покрывающая их, сияет чистой белизной, как будто провозглашая: «Пусть эта грязь — низшая

из низших, однако в ней есть нечто такое, чего нет ни в какой другой части сотворенного мира, кроме наивысшей из высших. А именно — в ней есть абсолютно всё понемножку!».

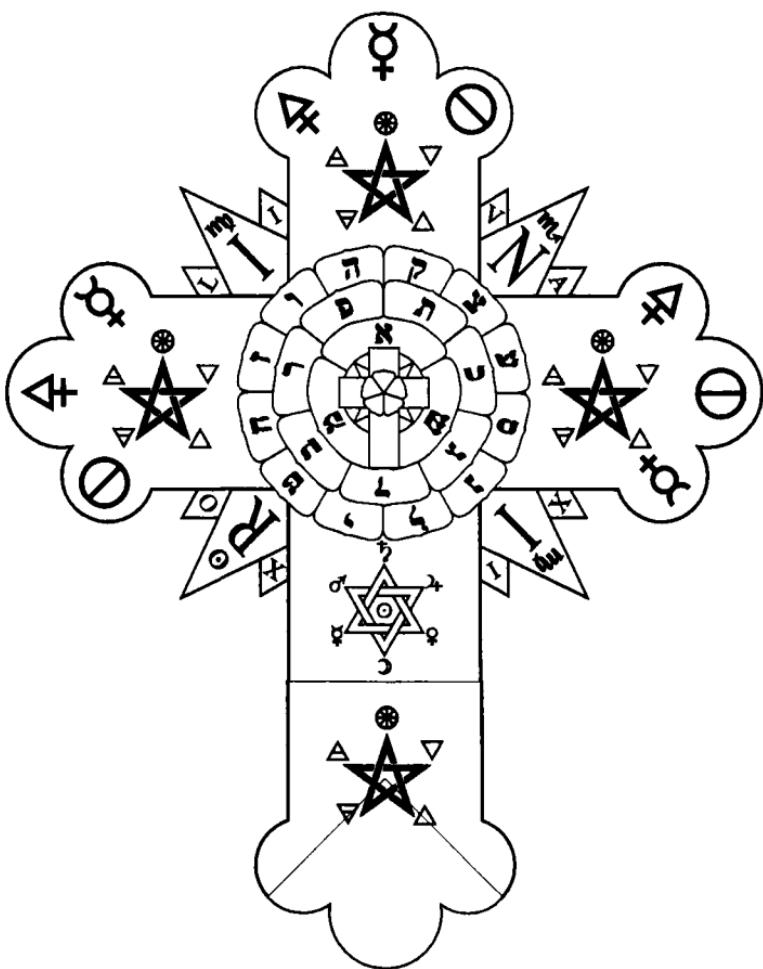
Макрокосмическая гексаграмма

В белом квадрате непосредственно под большой розой изображена гексаграмма с Солнцем в окружении остальных шести «планет» древних. Тот факт, что этот символ макрокосма помещен посреди четырех микрокосмических пентаграмм, повторяет на более высоком уровне символическую идею бракосочетания человеческого и божественного начал, впервые выраженную в союзе малых розы и креста. Те из вас, кто знаком с Малым ритуалом пентаграммы, вспомнят слова: «Ибо вокруг меня пламеет Пентаграмма, а в столпе утвердилась Звезда о шести лучах»¹.

Илл. 19. Стихийные пентаграммы микрокосма и планетная гексаграмма макрокосма: союза 5 и 6, символ завершенной Великой Работы

¹ Duquette, *Magick of Thelema*, pp. 60—61. — Примеч. автора.

Илл. 20. Полный герметический символ Розы и Креста

Алхимические символы

Наш анализ герметического символа Розы и Креста остался бы неполным, если бы мы обошли вниманием три символа алхимических первоначал — Серы, Ртути и Соли, условные значки которых располагаются на трех лепестках, завершающих каждый рукав Великого Креста. В отличие от природных элементов — Огня, Воды, Воздуха, Земли и Духа, — три алхимических элемента представляют собой универсальные качества или принципы, тесно взаимодействующие между собой и находящиеся в глубокой зависимости друг от друга. Кроули пишет:

Сера — это Активность, Энергия, Желание; Ртуть — Подвижность, Разум, сила Передачи; Соль — сосуд для двух этих форм энергии, но она также обладает собственными качествами, отзывающимися на их влияние¹.

Обратите внимание, что на разных рукавах Креста символы трех алхимических первоначал расположены в разном порядке. На верхнем и нижнем рукавах центральный лепесток занимает Ртуть, что указывает на ее преобладающее влияние на Воздух/Мечи и землю/Диски. Символ Соли господствует на правом рукаве (Вода/Чаши), а символ Серы — на левом (Огонь/Жезлы).

Боковые лепестки каждого рукава помечены символами менее важных (для каждой данной масти) алхимических первоначал, расположенных в логичном и уравновешенном порядке. Это очень важно, поскольку, когда три эти принципа соединяются вместе и уравновешиваются между собой, они образуют алхимическую субстанцию, известную под названием *vitriol*, или «универсальный растворитель». Когда мы перейдем к изучению внутренней динамики Таро, *vitriol* станет для нас очень важным понятием. Это слово составлено из первых букв латинской фразы «*Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem*» («Посети недра земли, очищением обретешь тайный камень»). В своей интерпретации Старших арканов Кроули

¹ Книга Тота, стр. 43.

доходит до прямого отождествления трех из них с тремя алхимическими элементами: Мага — со Ртутью, Императрицы — с Солью, а Императора — с Серой.

Алхимическое значение имеют и некоторые другие арканы. Карта Искусства отождествляется с универсальным растворителем; важные роли в алхимии Таро играют также Влюбленные, Отшельник, Смерть и Дьявол. При изучении этих арканов мы не раз встретим еще один важнейший алхимический символ — Орфическое яйцо. «Это яйцо символизирует сущность всей жизни, подпадающей под формулу мужского и женского»¹.

Три гуны

Поскольку Кроули упоминает в «Книге Тота» такое понятие индийской философии, как раджас, нам на этом этапе придется кратко рассмотреть концепцию трех гун. Три алхимических первоначала почти тождественны трем гунам индийской космологии. Три гуны именуются раджас, саттва и тамас (Сера, Ртуть и Соль соответственно). «Любое качество, которое можно приписать чему бы то ни было, — указывает Кроули, — может быть соотнесено с одной, двумя или всеми тремя гунами: тамас — это тьма, вялость, леность, невежество, смерть и тому подобное; раджас — энергия, возбуждение, огонь, блеск, неугомонность; саттва — спокойствие, разум, ясность и равновесие»².

Эти три качества присутствуют повсеместно и действуют во всех формах проявленной энергии (включая и материю, и нас с вами). При этом они постоянно враждуют между собой, и в каждый данный момент времени какая-либо одно из них преобладает над остальными. Однако по закону космического равновесия оно не может оставаться у власти слишком долго, и вскоре ему приходится уступить место под солнцем одному из своих соперников.

Механика этого вечного трехстороннего конфликта — и есть та движущая сила, что вращает великое колесо непрестанно

¹ Книга Тота, стр. 124.

² Книга Тота, стр. 134.

изменяющейся вселенной. Прекрасной иллюстрацией к этому процессу в «Таро Тота» служит Ату X, Колесо Фортуны, на котором раджас (серебро) представлен в образе Сфинкса, саттва (ртуть) — в образе Германубиса, а тамас (соль) — в образе Тифона. Подробнее об этом мы поговорим в разделе, посвященном данной карте.

Листья Розы

Из-под Великой Розы расходятся во все стороны, подобно лучам сияющего нимба, двенадцать листьев — четыре больших листа, каждый из которых обрамлен двумя малыми. На четырех больших листьях размещаются буквы I N R I и астрологические символы Девы, Скорпиона, Солнца и Девы соответственно. На трех из восьми малых листьев расположены буквы L V X, еще на трех — буквы I A O. Оставшиеся два малых листка помечены дополнительной буквой I и крошечным распятием — †. Если честно, я так до сих пор и не нашел удовлетворительного объяснения двум этим добавочным символам, которые действительно кажутся лишними.

Буквы I N R I располагаются на больших листьях в следующем порядке: I — верхний левый лист, N — верхний правый, R — нижний левый, I — нижний правый. Буквы I A O и дополнительная I помещаются на малых листьях, примыкающих к большим справа в том же порядке. Буквы L V X и маленькие распятия — на малых листьях, примыкающих к большим слева в том же порядке. Поскольку герметический символ Розы и Креста служит эмблемой Младших Адептов ордена Золотой Зари и поскольку буквы I N R I, L V X и I A O служат ключами к важнейшим формулам в мистериях этого ордена, в их появлении на этом чертеже нет ничего удивительного.

I N R I может означать массу вещей, от почтенной алхимической аксиомы — «*Igne natura renovatur integra*» («Огнем природа обновляется в целостности») и до могущественного заклинания, которым я нередко изгоняю назойливых коммивояжеров — «*I'm really not interested!*» («Меня это совершенно не интересует!»). Христианское предание, однако, сообщает

нам, что при распятии Христа Понтий Пилат повелел прибить у него над головой дощечку с надписью на латыни, греческом и еврейском языках: «Иисус из Назарета, Царь Иудеев». Чтобы вместить все эти надписи, табличка должна была быть довольно большой, но художники позднейших эпох довольствовались всего четырьмя буквами I N R I (аббревиатура латинского выражения *Jesus Nazarenus Rex Iudeorum*) на маленькой деревянной дощечке, прибитой наискось над головой распятого, истекающего кровью Иисуса. Вот уже по меньшей мере 1400 лет такая дощечка с латинскими буквами I N R I остается неизменным атрибутом всякого достаточно богато украшенного распятия.

Не удовольствовавшись официально утвержденным значением этой аббревиатуры, столь часто фигурирующей на священных изображениях, многие христианские (и не только христианские) мистики тешились еретической мыслью, что в этой популярной символике заложено нечто большее — некий тайный, эзотерический смысл. Рискуя головой, эти духовные преступники расшифровали буквы I N R I таким образом, что они превратились из простого сокращения фразы «Иисус из Назарета, Царь Иудеев» в нечто совершенно иное. Это «нечто иное» представляло собой магическую формулу (и сопутствующие ей знаки), выражавшую самые возвышенные представления этих мистиков о космических тайнах жизни, смерти и воскресения. Коротко говоря, они проделали следующее.

Прежде всего они взяли латинскую аббревиатуру I N R I и записали ее еврейскими буквами יְהֹוָה (читается справа налево: Йод, Нуна, Реш, Йод). Затем они осмыслили астрологические значения этих еврейских букв и обнаружили, что те излагают (на своем особом астрологическом языке) небезызвестный египетский солярный миф об Исида (*Isis*, Йод/Дева), погрженной в скорбь из-за того, что ее злобный родич, известный под именами Сет, Тифон или Апофис (*Aphophis*, Нуна/Скорпион), убил ее мужа Осириса (*Osiris*, Реш/Солнце). В конце концов Исида воскрешает Осириса из мертвых, и весь цикл начинается с начала (с каждым утром и с каждой весной).

Таким образом I N R I превращается в I A O (аббревиатуру имен трех этих персонажей мифа), а IAO — это не что иное,

как имя верховного бога гностиков, олицетворяющего магическую формулу жизни, смерти и возрождения. В правильном понимании формула I N R I / I A O объясняет загадку годичного обращения Земли вокруг Солнца и ее суточного вращения вокруг своей оси. Это наивысшая тайна, какую только могли постичь наши предки эпохи Осириса. К ней же сводится и тайное мистериальное знание всех земледельческих цивилизаций эпохи Осириса. Совсем недурно для семи букв (три из которых к тому же одинаковые).

По традиции, Исида, Апофис и Осирис изображаются с особыми жестами, или «знаками»:

В знаке Исиды Скорбящей Исида держит руки, согнув их в локтях, таким образом, что они образуют подобие буквы L.

В знаке Апофиса или Тифона Апофис вскидывает руки над головой, разведя их под прямым углом, таким образом, что они образуют подобие буквы V¹.

В знаке Осириса Убиенного Осирис раскидывает руки в стороны, как будто он распят на кресте.

В знаке Осириса Восставшего Осирис держит руки скрещенными на груди, словно бы начертав букву X на собственном теле².

Эти знаки составляют латинское слово L V X, означающее «свет». Вот как разбирается «ключевое слово» I N R I в ходе церемонии:

I N R I

Йод. Нун. Реш. Йод.

Дева, Исида, Могучая Мать.

Скорпион, Апофис, Разрушитель.

Солнце, Осирис Убиенный и Восставший.

¹ По поводу поднятых в форме буквы V двух пальцев — знака победы — Кроули утверждал, что этот жест помог Уинстону Черчиллю противостоять свастике, солярному символу нацистов. — Примеч. автора.

² В Таро Уэйта-Смит и во многих других колодах на карте XX Старшего аркана, «Страшный Суд», изображены мужчина, женщина и ребенок, восстающие из могил в Судный день. Женщина при этом стоит в позе знака скорбящей Исиды, ребенок — в позе знака Апофиса и Тифона, а мужчина — в позе знака Осириса Восставшего. — Примеч. автора.

Исида, Апофис, Осирис.

I A O

Знак Осириса Убиенного (*служитель совершает знак*).

Знак Исиды Скорбящей (*служитель совершает знак*).

Знак Апофиса и Тифона (*служитель совершает знак*).

Знак Осириса Восставшего (*служитель совершает знак*).

(*Последние три знака повторяются*)

L V X, Lux, Свет Креста

Согласно магической традиции, на материальном плане и в обычном бодрствующем состоянии сознания символы остаются символами, а реальные вещи — реальными вещами. Однако на магическом плане и в визионерском состоянии сознания символы — это реальные вещи, а реальные вещи — символы. Иными словами, если меня посетило видение льва или обезьяны, эти образы всего лишь символизируют некое гораздо более глубокое и абстрактное содержимое моей психики, с которым мне необходимо разобраться. Но внутри самих видений символы — это самые настоящие реальные объекты соответствующего плана. Если, например, я сталкиваюсь в видении с ужасным огненным демоном (символом чего-то, с чем мне необходимо разобраться), то мне достаточно просто защититься каким-либо подходящим символом, например, изгоняющей пентаграммой огня, которая для меня — всего лишь символ власти духа над стихиями, но для демона — совершенно реальная вещь, которой он по всем законам своего бытия вынужден покориться и подчиниться.

Я привел здесь этот элемент магического учения только для того, чтобы вы лучше осознали всю безмерную символическую мощь, заключенную в герметическом символе Розы и Креста. На магическом плане Роза и Крест исполнены потрясающей мощи и огромной жизненной силы. Адепты Золотой Зари, которые носят этот символ в качестве личной эмблемы, владеют поистине величайшим магическим инструментом.

А теперь, прежде чем перейти собственно к картам, давайте разберемся в том, что представляет собой Древо Жизни.

ГЛАВА 9

ТАЙНЫ ДРЕВА ЖИЗНИ

Древо Жизни. — Эту схему следует изучить очень тщательно, поскольку на ней зиждется вся система, лежащая в основе Таро. Разъяснить данную схему исчерпывающим образом невозможно, поскольку она (помимо всего прочего) слишком универсальна. Поэтому для каждого человека значение этой схемы будет иным, нежели для любого другого¹.

Герметический символ Розы и Креста раскрыл нам немало тайн о космических истоках двадцати двух старших арканов, четырех Тузов (мастей) и шестнадцати придворных карт. Однако ответить на вопрос, почему в каждой масти — девять числовых карт (или десять, считая Туза), ему так и не удалось. Чтобы проникнуть в тайны числовых карт, нам сперва придется изучить еще одну каббалистическую схему — Древо Жизни (Эц ха-Хайим).

Чертеж, именуемый «Древом Жизни», — это, пожалуй, один из самых известных и узнаваемых каббалистических образов. Впервые он был опубликован в 1652 году в книге Афанасия Кирхера «Эдип Египетский», и следует признать, что создатели его с успехом втиснули великое множество каббалистических знаний в рисунок весьма небольшого объема. Прежде всего, рисунок этот служит иллюстрацией к первому абзацу самого влиятельного каббалистического трактата всех времен — «Сефер Йецира» («Книги Творения»):

Ях, Господь воинств, Бог живой, Царь Вселенной,
Всемогущий, Всемилостивый и Милосердный, Всевышний
и Преславный, Вечный, Превознесенный и Пресвятой
предопределил и сотворил Вселенную тридцатью двумя сокровенными путями мудрости трех

¹ Книга Тота, стр. 59.

сефарим — 1) Сефар; 2) Сиппур, и 3) Сефер¹, кои в Нем едины. Их составляют десять из небытия и двадцать две основные буквы. Двадцать две буквы Он разделил на три части: 1) три матери, основные буквы первоэлементов; 2) семь двойных, и 3) двенадцать простых букв².

В предыдущей главе мы выяснили, что «тридцать два со-кровенных пути мудрости» включают в себя двадцать две буквы (старших аркана), подразделяющиеся на три группы — три, семь и двенадцать букв. Теперь же нам предстоит узнать кое-что о «десяти из небытия».

Как двуногие и двурукие обладатели десяти пальцев на руках, мы испокон веков питали разумное уважение к числам четыре и десять. Среди прочего, наши руки и пальцы послужили источником многих древних каббалистических познаний, на основе которых впоследствии сложилась система Таро. Чтобы не слишком утомлять вас рассуждениями на эту тему, ограничусь лишь несколькими фактами:

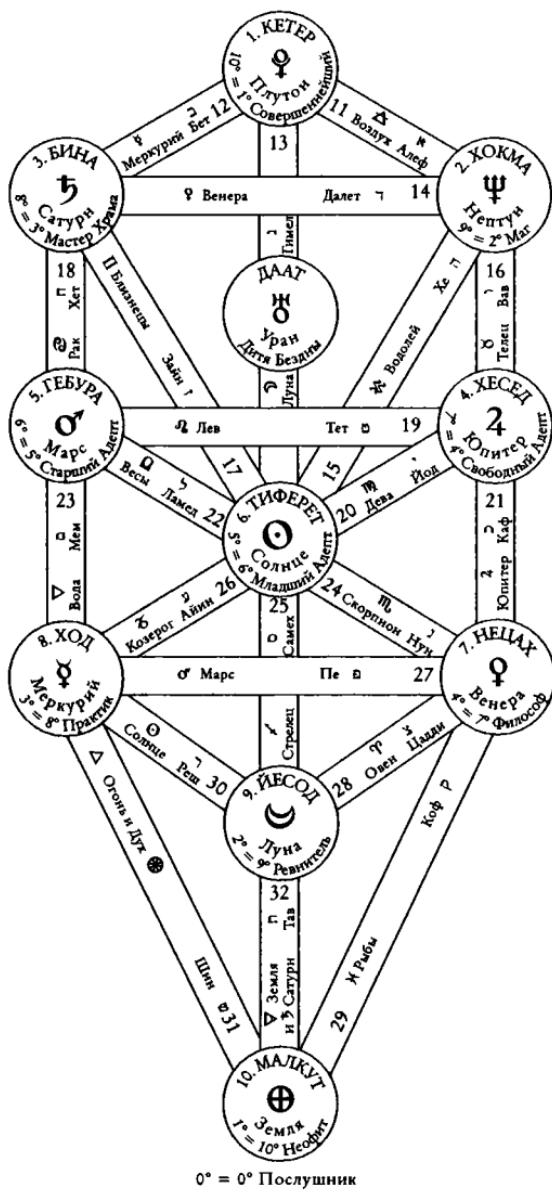
Десятая буква еврейского алфавита называется «Йод», что на иврите означает «рука».

Отстоящий большой палец руки (действующий в согласии с остальными четырьмя пальцами) — одно из важнейших отличий человека от животных, благодаря которому мы получили возможность творить и подчинять себе окружающую среду.

Предание гласит, что мы сотворены по образу божьему; иначе говоря, наша творческая «десница божья» — произведение единого божества (духа/Туза), проявляющегося четверояким способом (Йод-Хе-Вав-Хе... — четыре каббалистических мира, четыре части души, четыре стихии, четыре масти Таро, четыре придворные карты).

¹ Др.-евр. «Число», «речь» и «письмене, книга» соответственно.

² Rev. Dr. Isidor Kalisch, *Sepher Yetzirah — A Book on Creation; or, The Jewish Metaphysics of Remote Antiquity*. New York: L.H. Frank & Co., 1877. Reprinted by The Supreme Council of the Ancient and Mystical Order Rosae Crucis, 1971. Приведенный отрывок взят из 1-го раздела 1-й главы. Авторство трактата «Сефер Йецира» традиция приписывает патриарху Аврааму. Это весьма сомнительно, однако текст и впрямь был создан в глубокой древности. Возможно, это древнейший из философских трактатов на иврите. — Примеч. автора.

Илл. 21. Древо Жизни

Числа 4 и 10 неразрывно связаны друг с другом и взаимно определимы посредством простого арифметического выражения: $10 = 1 + 2 + 3 + 4$.

В следующем далее отрывке из моей книги «Ангелы, демоны и боги нового тысячелетия» кратко излагается история сотворения «десяти из небытия». Если поначалу вам будет трудно уследить за логикой формирования Древа Жизни, не огорчайтесь. Хотите — верьте, хотите — нет, но, как только вы уловите основную идею этого процесса, понять его окажется гораздо легче, чем выразить в словах.

Древо Жизни — это чертеж, схематически отображающий десять эманаций и двадцать два пути, на которых основаны универсальные принципы действия энергии и сознания. В каком-то смысле эта схема совершенно неудовлетворительна, поскольку представить на плоскости то, что находится вне всяких измерений, невозможно. Ее называли схемой анатомии Бога, и если мы и впрямь сотворены по образу Божьему, то она воспроизводит также духовную анатомию каждого из нас. Знатоки кундалини-йоги соглашаются с этим и указывают, что на Древо Жизни можно без труда спроектировать семь чакр (духовных центров) человеческого тела.

Все десять сефирот, или эманаций, Древа — это на самом деле всего лишь аспекты одной-единственной сефиры, первой (считая сверху), высшей монады, которая носит название “Кетер” и представляет полную совокупность всего сущего. Но даже одного-единственно го понятия ЕДИНИЦЫ оказывается достаточно, чтобы нарушить абсолютное совершенство предсущего НУЛЯ¹. Для того, чтобы ЕДИНИЦА могла существовать и осознавать свое уникальное существование, ей необходимо обрести свое отражение (подобно йогу в медитации, который достигает средоточия бытия и восклица-

¹ Это предсущее небытие описывается как Айн (ничто), Айн Соф (бесконечное) и Айн Соф Аур (бесконечный свет). — Примеч. автора.

ет: «Так это же я!»). Этот акт отражения уже сам по себе

порождает ДВОЙКУ — $\begin{smallmatrix} 1 \\ \diagdown \\ 2 \end{smallmatrix}$. (Теперь ЕДИНИЦА осознает и саму себя, и свое отражение.) Осознание различия между ЕДИНИЦЕЙ и ДВОЙКОЙ тотчас же по-

рождает третий фактор — $\begin{smallmatrix} 1 \\ \diagup \\ 2 \\ \diagdown \\ 3 \end{smallmatrix}$. Эта «троица» все еще совершенно абстрактна и существует лишь в потенции. Но, тем не менее, процесс превращения ЕДИНИЦЫ в ТРОЙКУ уже задал исходную модель. Этот архетипический прообраз запускает цепную реакцию, одушевляющую весь сценарий творения — весь процесс нисхождения сознания/света/духа в материю.

Проявленная вселенная — это результат «вырождения», протекающего поэтапно в следующих семи сефирот. Вторая троица — ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ-ШЕСТЬ — образуется путем отражения первой, ОДИН-ДВА-ТРИ :

$\begin{smallmatrix} 1 \\ \diagup \\ 2 \\ \diagdown \\ 5 \\ \diagup \\ 4 \\ \diagdown \\ 6 \end{smallmatrix}$, — а третья — СЕМЬ-ВОСЕМЬ-ДЕВЯТЬ — тем же способом, каким из ОДИН-ДВА возникло ТРИ

$\begin{smallmatrix} 1 \\ \diagup \\ 2 \\ \diagdown \\ 5 \\ \diagup \\ 6 \\ \diagdown \\ 8 \\ \diagup \\ 7 \\ \diagdown \\ 9 \end{smallmatrix}$. ДЕСЯТЬ, мир материи, — это самое дно, прицепленное к Древу Жизни снизу, точно довесок ко всему

$\begin{smallmatrix} 1 \\ \diagup \\ 2 \\ \diagdown \\ 5 \\ \diagup \\ 6 \\ \diagdown \\ 8 \\ \diagup \\ 9 \\ \diagdown \\ 10 \end{smallmatrix}$.¹

Это и есть «десять из небытия». Такова основополагающая модель творения. Теоретически, всякая мыслимая идея, всякое

¹ Lon Milo Duquette. *Angels, Demons and Gods of the New Millennium*, York Beach, ME: Weiser Books, p. 21. — Примеч. автора.

качество, всякий принцип, аспект или тенденция, какие только можно себе представить, обретаются в той или иной из десяти «коробочек»-сепирот Древа Жизни. Но одного Древа Жизни иудейским мистикам оказалось недостаточно. Бог един. Но имя Бога, посредством которого он проявляется, состоит из четырех букв — **יְהָוָה**, Йод-Хе-Вав-Хе.

Поэтому древним каббалистам было легче размышлять о свойствах единого, рассматривая их через подразделение на четыре части. Следовательно, в практических целях (и в особенности для работы с Таро) мы будем иметь дело с четырьмя Древами Жизни, соответствующим четырем буквам имени **יְהָוָה** (Йод-Хе-Вав-Хе), четырем каббалистическим мирам, четырем частям души, четырем стихиям и четырем мастям Таро. Названия сепирот на всех четырех Древах одинаковы.

	1	
	Кетер	
	Венец	
(Сфера Первовигателя)		
Абсолют		
Высшая монада		
3		2
Бина		Хокма
Понимание		Мудрость
(Сфера Сатурна)		(Сфера Зодиака)
Высшая идея женского начала		Высшая идея мужского
У Кроули: Вавилон (Бабалон)		начала
Ночь Пана / Нут		У Кроули: Всеотец
		Хаос/Зверь/Хадит

БЕЗДНА
и
ложная сепира Даат

5		4	
Гебура		Хесед	
Сила		Милосердие	
(Сфера Марса)		(Сфера Юпитера)	
<i>Движение, буря и написк¹</i>		<i>Обитель Демиурга</i>	
		<i>Материализация, Власть</i>	
		<i>Закона²</i>	
6			
Тиферет			
Красота			
(Сфера Солнца)			
<i>Энергия в идеально уравновешенном проявлении³</i>			
8		7	
Ход		Нецах	
Великолепие		Победа	
(Сфера Меркурия)		(Сфера Венеры)	
<i>Иллюзия, неуравновешенность, слабость⁴</i>		<i>Иллюзия, неуравновешенность, слабость⁵</i>	
<i>Женственный мужчина</i>		<i>Мужественная женщина</i>	
9			
Йесод			
Основание			
(Сфера Луны)			
<i>Средоточие мощной кристаллизации энергии⁶</i>			
10			
Малкут			
Царство			
(Сфера Земли)			
<i>Окончательная цель всей энергии⁷</i>			

¹ Книга Тома, стр. 215.

² Там же, стр. 214.

³ Там же, стр. 217.

⁴ Там же, стр. 219.

⁵ Там же, стр. 218—219.

⁶ Там же, стр. 222.

⁷ Там же, стр. 225.

Четыре Древа Жизни, Тузы и числовые карты

Десять сефирот, или эманаций, каждого из четырех Древ Жизни соединены между собой двадцатью двумя путями, которые представлены в Таро как двадцать два старших арканы и соответствуют двадцати двум буквам еврейского алфавита. А сорок сефирот четырех Древ отражены в Таро как четыре Туза и тридцать шесть числовых карт.

Область (условно говоря) между высшей триадой (сифирот 1-2-3) и остальными сефирот Древа Жизни называется Бездной. Это некое непостижимое уму зеркало, отделяющее идеальное (абстрактные понятия 1-2-3) от актуального (проявленных качеств феноменальной вселенной). Ввиду этого Тузы, Двойки и Тройки каждой из четырех мастей требуют несколько иного к себе отношения, чем остальные числовые карты: ведь они соответствуют высшим триадам каждого из четырех Древ Жизни. Карты высшей триады — это одна счастливая семья, единая общность, олицетворяющая самую суть данной масти. Почему они так счастливы, спросите вы?

Все четыре Туза счастливы потому, что каждый из них представляет Кетер своего Древа Жизни и корень своей стихии. Все Двойки и Тройки счастливы потому, что, наряду с соответствующими Тузами, уютно устроились выше Бездны. Четыре Двойки (Власть, Любовь, Спокойствие и Перемена) — это первые проявления четырех мастей как идей. Они предельно счастливы уже одним тем, что существуют как манифестации соответствующих Тузов. Четыре Тройки (Достоинство, Изобилие, Скорбь¹ и Труд) возникли автоматически, сразу же, как только единица отразилась и стала двойкой. Тройки необходимы для того, чтобы стабилизировать Двойки и образовать материнскую утробу, в которой созреют остальные числовые карты. Очень абстрактно, да?

Обратите внимание, что в предыдущем абзаце я использовал слово «представляет». Тем самым я хотел подчеркнуть, что числовые карты — это отнюдь не сами сефирот. Однако

¹ Да, Тройка Мечей, Скорбь, тоже счастливая карта. См. главу 19. — Примеч. автора.

на практике мы можем смело работать с числовыми картами как с достойными представителями сефирот — не забывая, конечно, о том, что сами сефирот относятся к гораздо более высокому уровню духовной реальности, нежели все то, что возможно определить через особенности и характер четырех наборов по десять карт. В действительности числовые карты по природе своей субституции — это всего лишь слепые силы, всего лишь отголоски родственных им влияний сефирот, добравшихся до мира стихий. Но, тем не менее, даже при наших ограниченных возможностях восприятия мы можем узнать немало ценного о природе сефирот, прислушиваясь к этим отголоскам — наблюдая (косвенным образом), как они окрашивают и преображают слепые силы стихий, представленные числовыми картами.

Поскольку Ацилут — это исконный мир Жезлов, Брия — исконный мир Чаш, Йецира — исконный мир Мечей, а Асия — исконный мир Дисков, на первый взгляд может показаться, что все числовые карты Жезлов, Чаш, Мечей и Дисков должны чувствовать себя на своих Древах Жизни превосходно. Но на деле это не так. Каждое из четырех Древ, ввиду уникальных особенностей того мира, который оно представляет, имеет свои сильные и слабые области, и на каждом Древе они располагаются по-своему. К примеру, в мире Ацилут (Жезлы) сефира Йесод сильна, а в мирах Брия (Чаши) и Йецира (Мечи) — слаба, и так далее.

Общие правила

(Когда вы начнете изучать характеристики отдельных числовых карт, советую вам почаще возвращаться к этому разделу.)

За исключением тех случаев, когда присутствуют сильные смягчающие астрологические факторы (которые мы вскоре обсудим), на практике обычно применимы следующие правила:

- Тузы, Двойки и Тройки (карты высшей триады сефирот) очень сильны и сообща определяют общие принципы своих мастей;

- Четверки (как первое проявление мастей ниже Бездны) определяют свою масть в реальной действительности. Кстати говоря, Четверки не имеют представления о том, как обстоят дела выше Бездны и потому (подобно демиургам) ошибочно принимают себя за Тузов своих мастей. Они очень сильны и, подобно демиургу Зевсу, утверждают «власть закона» в своей стихии;
- Пятерки активны и сильны, но неуравновешенны и доставляют много неприятностей. (Почему бы не сказать прямо: Пятерки — это сущий кошмар?);
- Шестерки — заведомо сильные и благородные представители своих мастей (поскольку каждая из них — прямое отражение и первое уравновешенное проявление соответствующего Туза);
- Все семерки (неуравновешенные и расположенные низко на Древе Жизни) очень сложны и, по большей части, совершенно ужасны;
- У Восьмерок много общего с Семерками (они тоже неуравновешенны и расположены в нижней части Древа). Однако Восьмерки опустились уже так низко, что изначальная энергия масти в них уже начинает истощаться, поэтому очень важным фактором для них становятся планетные и зодиакальные соответствия. Одни из них благоприятны, другие не особенно;
- Девятки в целом стабильны и служат опорой своей масти. Исключение — Девятка Мечей;
- Десятки — это, как правило, просто катастрофа: все они, кроме Десятки Дисков, находятся на грани полной утраты своей сущности (по масти) и падения в низший мир. Десятка Дисков — исключение. Это самая последняя из числовых карт, и падать ей уже некуда. Остается только вернуться обратно, на самый верх. И этот маленький фокус, как мы со временем узнаем, — великая тайна, на которой держится вся вселенная.

Десять сефирот Древа Жизни можно рассматривать как процесс нисхождения энергии. Говоря о них таким образом, мы

в действительности будем рассуждать о сотворении проявленной вселенной. Можно рассматривать последовательность сефирот как процесс нисхождения сознания. В этом случае мы будем рассуждать о подлинном смысле предания о «грехопадении» человека. И, наконец, можно рассматривать последовательность сефирот как процесс нисхождения света — а когда свет нисходит по ступеням сефирот, появляются цвета.

ГЛАВА 10

МИРЫ ЦВЕТА

...Бог есть свет...

(1-е Послание Иоанна, 1:5)

Теперь, когда мы знаем кое-что о каббале, о герметическом символе Розы и Креста и о Древе Жизни, можно рассмотреть и один из важнейших аспектов визуальной магии, заключенной в «Таро Тота». Одна из самых поразительных особенностей этой колоды — та необычная работа с цветом, которую продела-ла Фрида Харрис. Хотя, на мой взгляд, всем этим картам присуща своеобразная экзотическая красота, среди них есть несколько таких, на которые мне трудно смотреть достаточно долго без отвращения. Возможно, именно такого эффекта и добивалась леди Харрис, работая, к примеру, над Семеркой Чаш («Разврат») или Девяткой Мечей («Жестокость»); но все равно очевидно, что в выборе цветов она руководствовалась не эстетическими соображениями, а чем-то другим. Это «что-то другое» — четырехчастная цветовая шкала, разработанная adeptами Золотой Зари.

Представьте себе, если угодно, что сознание верховного божества есть чистый свет (само собой, это освященная традиция и повсеместно встречающаяся идея). А теперь представьте, что этот божественный свет проходит через призму и разлагается на выходе на все цвета спектра. Таков один из образов, который используют каббалисты (равно как и физики) для описания процесса творения: чистый свет (божественное сознание) преломляется, замедляется и превращается в частицы энергии, сознания и материи.

Магическая призма, расщепляющая этот первозданный свет, — не что иное, как сам Йод-Хе-Вав-Хе, который, в соответствии со своей четырехчастной природой, разделяет свет на четыре частотных диапазона, в конечном счете проявляющиеся как четыре цветовые шкалы. Наивысшая из них — шкала Короля, представляющая самую сущность цвета, его незримое основание. В шкале Королевы цвет проявляется таким, каким

его видит глаз, — с подразделением на оттенки, основные и дополнительные цвета и т.д. В шкале Принца совмещаются цвета Короля и Королевы, а шкала Принцессы представляет низший уровень наиболее смешанных и загрязненных цветов.

Теперь представьте себе четыре Древа Жизни, по одному на каждый из четырех каббалистических миров. Свет шкалы Короля наполняет и окрашивает десять сефирот и двадцать два пути Древа Жизни, представляющего наивысший из миров — Ацилут. Свет шкалы Королевы наполняет и окрашивает сефиры и пути следующего мира — мира Брия. Свет шкалы Принца наполняет и окрашивает древо Йециры, мира еще более низкого. И, наконец, свет шкалы Принцессы наполняет и окрашивает Древо Жизни наименее из миров — мира Асия.

Итого мы получаем в общей сложности сорок цветов, соответствующих числовым картам и Тузам и девяносто шесть цветов, соответствующих Старшим арканам¹. В приложении к «Книге Тота» все эти цвета перечислены и аккуратно сведены в таблицы². Я, в свою очередь, также привожу варианты таблиц (см. табл. 4 и 5). За некоторыми исключениями³ эта система основана на Ключевой шкале тридцати двух путей мудрости из трактата «Сефер Йецира»⁴:

Ключевые числа от 1 до 10 соответствуют десяти сефирот Древа Жизни (в Таро это Туз и девять числовых карт каждой масти);

Ключевые числа от 11 до 32 соответствуют двадцати двум путям Древа Жизни, соединяющим между собой сефиры.

¹ Два из старших арканов Таро — Эон (огонь) и Вселенная (Сатурн) — служат также представителями стихий духа и земли соответственно. Поэтому вместо 88 (4×22) общее число цветов для старших арканов оказывается равным 96 (4×24). — *Примеч. автора.*

² *Книга Тота*, стр. 366—368.

³ По поводу того, что «Цадди — не Звезда», см. главу 13. — *Примеч. автора.*

⁴ Чтобы отобразить двойные соответствия Эона и Вселенной, к Ключевой шкале 1—32 добавлены две дополнительные строки: строка 32в — для соответствия Вселенной (Тав) земле и строка 31в — для соответствия Эона (Шин) духу. — *Примеч. автора.*

На этих путях помещены двадцать две буквы еврейского алфавита. Разумеется, в Таро это двадцать два Старших арканы.

Старшие арканы Таро пронумерованы от 0 до 21. Не путайте эти номера с числами по Ключевой шкале.

Теперь, когда мы знаем, что «Таро Тота» теоретически должно включать в себя палитру из ста тридцати шести цветов, можно задаться вопросом: откуда же известно, что это именно такие цвета, а не какие-нибудь другие? Специфические названия некоторых из них имеют совершенно житейское происхождение: они взяты прямиком с этикеток на тюбиках с акварельными красками «Виндзор и Ньютон», которые были популярны среди художников викторианской эпохи и производятся по сей день¹. Но кто распределил эти цвета по соответствующим ячейкам таблиц и именно таким образом? Ответить на этот вопрос, как и на большинство других вопросов, касающихся «Таро Тота», непросто, и здесь нам не обойтись без некоторых предположений и допущений.

Не подлежит сомнению, что четыре цветовые шкалы, включенные в программу обучения в ордене Золотой Зари, приняли свою окончательную форму под пером С.Л. Мазерса. Очевидно также, что ему помогал кто-то еще, кто очень хорошо разбирался в теории цвета. Почти наверняка это была его жена-художница, Мойна.

¹ Необычное употребление заглавных букв в названиях некоторых цветов также восходит к изначальным торговым наименованиям красок. В таблицах и по всему тексту я старался воспроизвести исходное написание. — Примеч. автора.

Таблица 4
Цвета, соответствующие Старшим арканам¹

Ключевая школа	Номер аркана	Название и со- ответствие аркана	Шкала Рыцаря	Шкала Королевы	Шкала Принца	Шкала Принессы
11	0	Дурак (Воздух)	Яркий Светло-желтый	Небесно- Голубой	Сине-Изумрудно- зеленый	Изумрудный, ис- пещренный Золотым
12	1	Маг (Меркурий)	Желтый	Лурпурный	Серый	Индigo с прожил- ками Фиолетового Серебряный с Небесно- Голубыми прожилками
13	2	Верховная Жрица (Луна)	Голубой	Серебристый	Холодный Бледно-Голубой	
14	3	Императрица (Венера)	Изумрудно-Зеленый	Небесно- Голубой	Зелень Ранней Весны	Ярко-Розовый или вишневый с блед- но-зелеными прожилками
28	4	Император (Овен)	Альбий	Красный	Сверкающее Пламя	Пылающий
16	5	Иерофант (Телец)	Красно-Оранжевый	Темный Индиго	Теплый	Красный
17	6	Влюбленные (Близнецы)	Оранжевый	Бледно- Лиловый	Темно-Оливковый	Коричневый
					Желтая свежевы- деленная кожа	Красновато-Серый, склоняющийся к лиловому

¹ В таблицах упомянутая выше «шкала Короля» называется «шкалой Рыцаря».

Ключевая школа	Номер аркана	Название и со- ответствие аркана	Шкала Рыцаря	Шкала Королевы	Шкала Принца	Шкала Принцессы
18	7	Колесница (Рак)	Янтарный	Темно-бордовый	Сочный и яр- кий Красновато- коричневый	Темный зеленово- то-Коричневый
22	8	Исправление (Весы)	Изумрудно-Зеленый	Синий	Насыщенный Сине-Зеленый	Бледно-Зеленый
20	9	Отшельник (Дева)	Зеленый (желтоватый)	Синевато- Серый	Зеленовато- Серый	Сливовый
21	10	Колосо Фортуны (Оптимер)	Фиолетовый	Синий	Сочный Лурпурный	Ярко-Синий с про- жилками желтого
19	11	Вожделение (Лев)	Желтый (зеленоватый)	Насыщенный Лурпурный	Серый	Красновато- Янтарный
23	12	Повешенный (Вода)	Насыщенный Синий	Цвет морской волны	Насыщенный Оливково- Зеленый	Белый, испещрен- ный Пурпурным
24	13	Смерть (Скорпион)	Зеленовато-Синий	Гусло- Коричневый	Очень темный Коричневый	Смесь Синевато- серого индigo и Коричневого
25	14	Искусство (Стрелец)	Синий	Желтый	Зеленый	Яркий
26	15	Дьявол (Козерог)	Индиго	Черный	Иссиня-черный	Холодный темно- Серый, приближа- ющийся к Черноте

Ключевая школа	Номер аркана	Название и со- ответствие аркана	Шкала Рыцаря	Шкала Королевы	Шкала Принца	Шкала Принессы
27	16	Башня (Марс)	Алый	Красный	Венецианский Красный	Ярко-Красный с лазурными или изумрудными прожилками
15	17	Звезда (Водолей)	Фиолетовый	Небесно- Голубой	Голубовато- Лиловый	Белый с легким от- тенком Пурпурата Цвет камня
29	18	Луна (Рыбы)	Малиновый (ультрафиолетовый)	Темно-желтый, испещренный серебристо-Бе- льям	Светлый Полупрозрачный розовато-Корич- невый	
30	19	Солнце (Солнце)	Оранжевый	Золотисто- Желтый	Сочный Янтарный	Янтарный с про- жилками Красного
31	20	Эон (Огонь)	Пылающий Оранжево-Алый	Киноварь	Алый, испещрен- ный Золотом	Киноварь, испещ- ренная малиновым и Изумрудным
32	21	Вселенная (Старухи)	Индigo	Черный	Иссиня-черный	Черный с Синими прожилками
32b	21	Вселенная (Земля)	Лимонный, Оливковый, Красновато- коричневый и Черный	Янтарный	Темно- Коричневый	Черный с Желтыми прожилками
31b	20	Эон (Дух)	Белый, переходящий в Серый	Темно- Пурпурный, почти Черный	7 цветов раду- зи (внешнее коль- цо — фиолетово- е)	Белый, Красный, Желтый, Синий и Черное внешнее кольцо

Таблица 5
Цвета, соответствующие числовым картам

Ключевая Шкала	Номер карты	Сефира	Шкала Рынгара	Шкала Королевы	Шкала Принца	Шкала Принцессы
1	Гуз	Кетер	Сияние	Белое Сияние	Белый, испещренный Золотом	
2	Двойка	Хокма	Чистый нежно-Голубой	Серый	Голубоватый жемчужно-Серый, подобный перламутровому	Белый, испещренный Красным, Синим и Желтым
3	Тройка	Бина	Малиновый	Черный	Темно-Коричневый	Серый, испещренный Розовым
4	Четверка	Хессед	Насыщенный Фиолетовый	Синий	Насыщенный Пурпурный	Насыщенная лазурь, испещренная Желтым
5	Пятерка	Гебура	Оранжевый	Ало-Красный	Ярко-Алый	Красный, испещренный Черным
6	Шестерка	Тиферет	Светло-Розовый	Желтый (золотой)	Цвет сочной Лососины	Золотисто-Янтарный
7	Семерка	Нецах	Янтарный	Изумрудный	Яркий Желтовато-Зеленый	Оливковый, испещренный Золотом

Таблица 5
Цвета, соответствующие числовым картам

<i>Ключевая Шкала</i>	<i>Номер карты</i>	<i>Сефира</i>	<i>Шкала Рыцаря ЖЕЗЛЫ</i>	<i>Шкала Королевы ЧАПИ</i>	<i>Шкала Принца МЕЧИ</i>	<i>Шкала Принца ДИСКИ</i>
8	Восьмерка	Ход	Фиолетовый	Оранжевый	Красно-Коричневый	Желтовато-Коричневый, испещренный Белым
9	Девятка	Йесод	Индиго	Фиолетовый	Очень темный Пурпурный	Лимонный, испещренный лазурью
10	Десятка	Малкут	Желтый	Лимонный (север), Оливковый (восток), Красновато-коричневый (запад) и Черный (юг), расположенные крестом	Те же цвета, что и по шкале Королевы, но испещренные Золотым и Черным	Черный с Желтыми прожилками

Разумеется, основным фактором в выборе цветов были каббалистические соображения. Об этом свидетельствует уже тот факт, что процесс вырождения цветов представляется как нисхождение по четырем Древам Жизни. Шкала Короля отображает исход сражения между красным цветом супровости и белым цветом милосердия, как это описано в книге «Зогар». В других шкалах обнаруживаются стихийные, планетные и зодиакальные цвета, знакомые нам по трактату «Сефер Йецира». Но каббала — далеко не единственная традиция, из которой черпали вдохновение Мазерс и его помощники. Астрология и алхимия также содержат богатую цветовую символику и во многих случаях несомненно оказали свое влияние на выбор цвета. Особый интерес вызывает вероятность того, что некоторые цвета были выбраны по результатам видений, вызывавшихся магическим способом. «Созерцание духовным зрением» и эксперименты с аурой были неотъемлемой частью учебной программы, принятой в ордене Золотой Зари. Характерные признаки астральных видений — прожилки и крапинки на фоне цветов, соответствующих масти Дисков.

Если бы я только мог, я бы с превеликим удовольствием сообщил вам, что леди Харрис попросту выбирала преобладающий цвет для каждой карты из соответствующей ячейки четырех цветовых шкал. Но потратив всего несколько минут на изучение карт и таблиц, мы удостоверимся, что это не так. И все же, если мы приглядимся внимательнее, то обнаружим, что на самом деле Харрис, вне всякого сомнения, пользовалась этими таблицами, и притом с величайшим искусством и подлинно новаторским вдохновением. Рассмотрим для примера Шестерку Жезлов.

Отыскав в таблице 5 столбец, соответствующий Жезлам (шкала Рыцаря), и число 6 по Ключевой шале, мы увидим, что Шестерку Жезлов следовало бы окрасить в светло-розовый цвет. Однако светло-розового цвета на этой карте нет (или, по крайней мере, он не бросается в глаза). Фон карты — фиолетово-пурпурный, а сами жезлы — зеленовато-желтые, с красновато-янтарным контуром. Два жезла из шести, изображенных на карте, увенчаны крылатыми солнечными дисками с ярко-синими перьями и синими уреями, обведенными желтым контуром. Откуда же взялись эти цвета?

В главе 14 я расскажу о том, как распределяются между тридцатью шестью числовыми картами деканаты зодиака (участки протяженностью в десять градусов)¹. Кроме того, каждой из этих карт соответствует определенная планета. Шестерка Жезлов относится с планетой Юпитер во втором деканате Льва. Взглянув на строку числа 19 по Ключевой шкале в таблице 4, мы найдем там желтый, насыщенный пурпурный, серый и красновато-янтарный цвета. А в строке числа 21 по Ключевой шкале (Юпитер) обнаружатся фиолетовый, синий, сочный пурпурный и ярко-синий с прожилками желтого. Все в точности совпадает.

Впрочем, не все карты разбираются с такой легкостью. Харрис не всегда использует все цвета по отдельности, как в Шестерке Дисков, — иногда она смешивает два или несколько цветов, которые соответствуют конфликтующим и дисгармонизирующим между собой астрологическим или стихийным элементам. Особенно наглядно это видно в числовых картах с большими номерами, поскольку они соотносятся с более низкими сефирот Древа Жизни и, следовательно, представляют менее уравновешенные и более загрязненные силы.

Но как бы трудно ни было разработать метод, позволяющий проанализировать все то буйство цветов, которым охвачена колода Тота, в общем и целом можно не сомневаться, что Фрида Харрис выбирала цвета не наобум и подходила к этой задаче весьма ответственно². Со всем усердием стремясь выразить в цвете все эти сложные и удивительные силы вселенной, она создала подлинно уникальный и действенный инструмент для медитации. И всякий раз, как мы работаем с Таро Тота, — всякий раз, как мы выкладываем карты и погружаемся взглядом в узоры и хитросплетения цветов, — мы без единого звука пробуждаем в самих себе те же взаимосвязи представленных ими универсальных сил.

¹ Тузы составляют особую категорию.

² Вдобавок Фриде Харрис приходилось переделывать каждую карту по несколько раз. В ее письмах упоминается немало случаев, когда из-за повторного нанесения слоев акварели в окончательном варианте цвета отклонялись от идеальных. — Примеч. автора.

ГЛАВА 11

Священный Ангел-Хранитель

Здесь, на самом дальнем рубеже божественной империи, зарыт бесценный клад. Поскольку низшее согласуется с высшим, то в каждом из нас дремлет, как спящее семечко, «генетический код» Кетер и всей ин/эволюционирующей вселенной. Чтобы пробудить и взрастить это семя, нужен садовник, и этот садовник — буква Вав (1) неизреченного имени, наш Священный Ангел-Хранитель¹.

В «Магии в теории и на практике» Кроули утверждает:

...единственный Наивысший Ритуал — это Достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. При этом весь человек поднимается и вытягивается в вертикальную прямую линию.

Любое отклонение от этой прямой грозит превратиться в черную магию. Любая другая операция — это и есть черная магия².

«О Боже! — воскликнет кое-кто из вас. — Ангелы Хранители! Черная магия! Я так и знал, что этот Дюкетт до добра не доведет! Я-то всего лишь хотел узнать побольше о “Таро Тота”. И вот нате вам — мы уже докатились до ангелов и черной магии! Во что я ввязался? И когда это кончится? Или мы эдак дойдем и до человеческих жертв?»

Впрочем, раз уж вы забрались вслед за мною так далеко, можно надеяться, что подобные опасения вас не тревожат. Да и вообще это было бы как-то нелепо: ведь предмет этой главы, Священный

¹ Lon Milo Duquette. *Angels, Demons and Gods of the New Millennium*, York Beach, ME: Weiser Books, p. 59. — Примеч. автора.

² Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 264.

Ангел-Хранитель, действительно именно таков — то есть священен. Он непосредственно связан с духовным развитием каждого из нас без исключения, вне зависимости от наших религиозных и философских убеждений. И он имеет самое прямое отношение к структуре и принципам действия Таро, в особенности к тому уникальному статусу, который среди придворных карт отведен Принцессам, а среди числовых — Тузам и Десяткам.

Только не вешайте трубку! Я буду краток, насколько смогу. Но, прошу вас, не пропускайте эту главу. Это последнее и самое важное из того, что вам следует узнать, прежде чем приступить к изучению «Таро Тота» Алистера Кроули.

В 1888 году С.Л. Макгрегор Мазерс перевел один необычный трактат под названием «Книга священной магии Абрамелина-мага, кою Авраам Еврей передал сыну своему Ламеху. Гrimoar пятнадцатого века»¹. Эта книга была написана на иврите знаменитым каббалистом и магом Авраамом Ереем в 1458 году. Рукопись хранилась в парижской библиотеке Арсенала и в конце XVII века была переведена на французский. Она представляет собой интереснейшее руководство по практической магии. Приведу уместный здесь отрывок из моей книги «Ангелы, демоны и боги нового тысячелетия»:

Абрамелин провозглашает, что каждый из нас связан с особой духовной сущностью, которую он именует Священным Ангелом-Хранителем. До тех пор, пока мы не вступим с этой сущностью в духовный союз, мы, люди, не имеем возможности ни по-настоящему повелевать обитателями сфер нашей низшей природы, ни продвигаться по пути духовного развития. Основная цель операции Абрамелина — соединение (в Познании и Собеседовании) мага со своим Священным Ангелом-Хранителем. До тех пор, пока эта цель не достигнута, нет смысла даже пытаться управлять обстоятельствами нашей

¹ *The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage as Delivered by Abraham the Jew Unto His Son Lamech, a Grimoire of the Fifteenth Century* (London, Watkins, 1900); reprinted NY: Dover Publications, Inc., 1975; самое современное переиздание: Wellingborough, UK: Aquarian Press, 1983. — Примеч. автора.

жизни, поскольку духовно мы еще не готовы постичь подлинную суть нашего истинного желания и, следовательно, не можем оказывать влияние на вселенную в соответствии с этим желанием. По достижении Познания и Собеседования Ангел-Хранитель становится советником мага и руководит всей его последующей магической деятельностью с позиций высшей мудрости.

Термин «Священный Ангел-Хранитель» впервые был использован в таком значении в «Священной магии Абрамелина-мага», однако само понятие личной божественной сущности, бесспорно, восходит к гораздо более древним временам. Зороастр¹ говорит об Агафодемоне² — личном духе-хранителе, с которым необходимо установить связь перед началом любой теургической церемонии. <...> Философи-платоники утверждали, что между человечеством и богами располагается промежуточный класс духовных сущностей, именуемых даймонами. Каждому человеку назначен свой личный даймон, и именно дайmons, а не боги, непосредственно внимают нашим молитвам и отвечают на них. Сократ почитал своего даймона как вдохновителя и помощника.

Духовные наставники, с доисторических времен и повсеместно сопровождавшие шаманов в их видениях, — одно из свидетельств в пользу того, что Познание своего Ангела-Хранителя и Собеседование с ним представляет собой некий основополагающий и универсальный духовный опыт. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня»³, — сказал Иисус. Лишь «благодаря неразделенной преданности можно познать Меня как Я есть, созерцать и воистину войти в Меня»⁴, — объявил

¹ См. Ruth Majereik, trans., *The Chaldean Oracles of Zoroaster*. London and New York: Brill, 1989. — Примеч. автора.

Имеются в виду так называемые «Халдейские оракулы» (II в. н.э.), авторство которых долгое время приписывалось Зороастрю. В рус. пер. см.: Халдейские оракулы. / Алистер Кроули, *Восемь лекций по йоге*. М.: Ганга, Телема, 2009.

² Это имя в переводе с древнегреческого означает «благой демон».

³ Ин. 14:6.

⁴ Бхагавад-гита, XI, 54. Пер. С.М. Неаполитанского.

Кришна Арджуне. Во всех священных писаниях и духовных практиках мировых религий мы снова и снова сталкиваемся с этой наиважнейшей темой — темой личной связи человека с духовной сущностью, которая служит представителем верховного (и, возможно, безличного) божества и проводником, помогающим приблизиться к последнему. Эта фундаментальная истина укоренилась в коллективном бессознательном человечества так глубоко, что стала неотъемлемым элементом многих мифов и сказок. Не нужно даже напрягать воображение, чтобы представить себе Священного Ангела-Хранителя в образе сказочного принца, который пробуждает поцелуем (Познание и Собеседование) спящую красавицу (непрозвутленную душу) и вводит ее во дворец своего отца-короля (Бога), где впоследствии им самим предстоит стать королем и королевой (высшее просветление и возвращение в лоно божества). <...>

Священный Ангел-Хранитель — это нечто большее, нежели спроектированный образ нашего идеального «я» или голос совести; нечто большее, нежели унаследованное нами от предков наивное представление о различии между правильным и неправильным; нечто большее, нежели божественное ухо, принимающее нам, когда мы простираем руки к небу и возносим молитву: «О, Боже! Только вытащи меня отсюда, и я больше никогда в жизни не свалю такого дурака!» Однако на вопрос, в чем заключается это «нечто большее», ответить не так-то просто¹.

Действительно, это совсем не просто, но если мы хотим понять, какое отношение это имеет к Таро, придется хотя бы попытаться. Давайте разовьем аналогию с волшебной сказкой: представим себе ее персонажей как буквы имени ЙИХ², Йод-Хе-Вав-Хе, и посмотрим, в каких областях Древа Жизни они обитают. Не забывайте, пожалуйста, что всякий раз, когда я говорю о Древе Жизни, я имею в виду не просто некие великие космологические

¹ Lon Milo Duquette. *Angels, Demons and Gods of the New Millennium*, York Beach, ME: Weiser Books, p. 51. — Примеч. автора.

абстракции. У каждого пути и каждой сефиры Древ Жизни каждого из четырех каббалистических миров имеются свои особые соответствия в нашем теле, разуме, душе и духе.

По большому счету, все персонажи нашей волшебной сказки изначально обитают в первой сефире, Кетер (в Тузе каждой масти). Но осознать это они смогут, разумеется, лишь в тот вневременный миг экстаза, когда и они, и все остальные частицы сознания во вселенной наконец пробудятся и постигнут, что все мы суть единое великое сознание. Поэтому в практических целях мы имеем полное право выдвинуть следующие соображения:

- Туз — это Кетер, Монада, среда обитания верховного божества. Он превыше всех дуальных понятий и, в том числе, разделения на мужское и женское, на Короля и Королеву.
- Король в нашей сказке — это Йод из Йод-Хе-Вав-Хе, а обитель его — вторая сефира, Хокма. (Правда, голова его, подобно острому верхнему концу европейской буквы Йод, достигает сефиры Кетер и проникает в нее. Но до тех пор, пока Король идентифицирует себя как Короля, он не осознает, что в действительности сущность его более возвышена, и пребывает в убеждении, что Хокма — это и есть его дом.)
- Королева — это первая Хе из Йод-Хе-Вав-Хе, и ее обитель — третья сефира, Бина.
- Совершенно естественно, что эта королевская чета обитает выше Бездны, в сферах высшей триады сефирот. Как и положено добрым супругам, они соединяются друг с другом и становятся единой плотью, на мгновение погружаясь в экстаз этого единения (Кетер). Затем, выкурив космическую сигарету, Король отворачивается к стенке и засыпает. И вот, пока Король безмятежно похрапывает в Хокме, Королева осознает, что в тот краткий миг экстаза она зачала близнецов. Приходит срок, и она разрешается от бремени. Двоих новорожденных (Принц и Принцесса) выпадают из материнской утробы и проваливаются вниз, под черту Бездны. Принц приземляется не слишком далеко от дворца высшей триады, но Принцесса не успевает вовремя затормозить и падает на самое дно, в Малкут.

Юный Принц — это Вав из Йод-Хе-Вав-Хе. Он умный мальчик, и быстро наводит вокруг себя порядок, организуя четко управляемое княжество в шести сефирот — от четвертой по девятую. В каббалистической литературе эти шесть сефирот нередко именуются макрокосмом — «великим миром». Владения Принца охватывают все шесть сефирот макрокосма, однако его личная резиденция и главный штаб располагаются в шестой сефире, Тиферет. (Кстати говоря, на Древе Жизни нашей личности Принц — это не кто иной, как наш Священный Ангел-Хранитель. Смекаете, к чему мы клоним?)

- Принцесса — это конечная Хе из Йод-Хе-Вав-Хе. Она — в буквальном смысле пленница десятой сефиры, Малкут. В каббалистической литературе Малкут часто называют микрокосмом — «малым миром». Если бы Принцесса не проводила большую часть своей жизни во сне, мы без труда бы заметили, что характер у нее весьма-таки сложный и противоречивый. Разумеется, она — дочь Короля и Королевы, но неким загадочным образом она принадлежит к более младшему поколению, чем ее брат-Принц. И несмотря на тесное родство, связывающее ее с Королем, Королевой и Принцем, магические гены ее настолько изменились и отделились от генофонда остальной части семейства, что, доведись ей выйти замуж за своего брата-Принца, ни один суд по космическому семейному праву не объявит это инцестом.

Должно быть, вы уже догадались, что мы с вами и есть эта сказочная Принцесса. Мы почти беспробудно спим, не осознавая более масштабную духовную реальность, и при этом беспрестанно ворочаемся с боку на бок на ложе материального плана, пытаясь понять все на свете при помощи своих смехотворно несовершенных чувств и объяснить все на свете на своем смехотворно несовершенном языке. Обидно, не правда ли?

И тем не менее, все мы — почти в буквальном смысле слова — держим туза в рукаве. Да, Принцесса пребывает в самой нижней части Древа Жизни. Да, она изгнана из высших сфер,

разлучена со своим братом-влюбленным — Принцем, обитающим в своих макрокосмических владениях, — и заточена в микрокосмической гробнице материи. И тем не менее, Принцесса — это самый важный персонаж нашей мистической волшебной сказки.

Важность ее роли проистекает из того факта, что Принцесса — низшая из низших, а следовательно, подпадает под упомянутое мною в главе 8 «общее правило», гласящее, что «предельная степень Нисхождения в Материю — это команда к восстановлению в правах (*redintegration*) посредством Духа»². Ни у одного другого персонажа нашей сказки (за исключением непостижимой сингулярности Кетер/Туза) нет того, что есть у Принцессы, а именно — всего понемножку, абсолютно всего, от наивысшего до самого низшего. Как утверждал Прокл, «небо — на земле, но земным образом; <...> земля же — на небе, но небесным образом»³.

У Принца — Священного Ангела-Хранителя — нет ни единой частицы низшего из низших. Он застрял на уровне менеджера среднего звена (хотя и в космических масштабах) и отчаянно нуждается в капле божественной ДНК Принцессы, чтобы в один прекрасный день переродиться Королем. От Принцессы ему требуется лишь один-единственный поцелуй — этого будет достаточно. Тогда он и сам пробудится и осознает, что он и есть Король, а Принцесса в свою очередь очнется в еще более полной мере и поймет, что она его невеста и жена — Королева. Новобрачные сольются в космическом оргазме, который взорвет и растопит лед чувства обособленности. И, по большому счету, Король (Хокма) и Королева (Бина) вновь исчезнут без следа на один вневременный миг, осознав, что они — не двое, а одно (Кетер).

В алхимических терминах, это экстатическое растворение Короля и Королевы — следствие влияния универсального растворителя (*vitriol*). Принцесса была тем самым сокровенным

¹ Напомню, что *redintegration* — это архаическое слово, означающее возращение к исходному состоянию. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 132.

³ The Equinox I (5). Reprint, York Beach, ME: Weiser Books, 1992, p. 76. — Примеч. автора.

камнем, действительно погребенным в недрах земли, и она действительно очистилась, сочетавшись браком с Принцем и превратившись в Королеву, и так далее, до бесконечности.

И что же, после этого все стали жить долго и счастливо? Ну, в каком-то смысле, да.

Только вот, как ни печально, сразу же после этого весь цикл начинается с начала. Как только экстаз осознания единства сходит на нет, Королева вновь оказывается беременной. Король снова засыпает до тех пор, пока Королева не толкнет его под бок. А настроение толкнуть его под бок придет ей не раньше, чем она перестанет тревожиться за королевских детей и убедится, что они благополучно вернулись под родительский кров.

Эта история любви, немного отдающая кровосмешением, — и есть тайна Йод-Хе-Вав-Хе. Ток по цепи творения — переменный ток, вечно текущий в двух направлениях одновременно, — проходит именно таким образом: от Туза — к Принцессе, от Принцессы — к Тузу.

Надеюсь, что моя сказочка помогла вам чуть-чуть яснее представить себе механизмы действия этой универсальной формулы. Возможно, многим из вас даже покажется, что она получилась слишком детской. Что ж, если так, то давайте рассмотрим ее в другой версии — в версии Кроули, определенно более «взрослой» и, в конечном счете, гораздо более содержательной. Как мы узнали еще в главе 7, Кроули обожал использовать рискованные и кощунственные слова и образы для выражения совершенно здравых и благих духовных идей.

- Королева — это у Кроули «Блудница Вавилонская, Матерь Мерзостям»;
- Король — это у Кроули «Зверь, Всеотец, Хаос»;
- Соитие Короля и Королевы — это у Кроули «Бабалон, оседлавшая Зверя»;
- Новобрачные Принц и Принцесса, возвращающиеся в родительский дом, — это у Кроули «Кровь Святых»;
- Королева у Кроули не просто радуется возвращению королевских детей, а закатывает настоящую пирушки и упивается «Кровью Святых»;

- Вместо Королевы, застенчиво толкающей Короля под бочок, у Кроули перед нами предстает Бабалон Великая во всем своем великолепном распутстве, «освежающая дряхлость Всеотца», а затем вновь «седлающая Зверя».

Еще раз напомню вам, что, рассуждая об этих персонажах, мы говорим о различных аспектах нашего собственного «я» и об уровнях сознания, достичь которых большинству из нас еще только предстоит. Если бы мы пробудились и увидели картину в целом, то осознали бы, что в этой космической сказке мы являемся одновременно и Тузом, и Королем, и Королевой, и Принцем, и Принцессой. Но мы все еще спим. Как говорит рабби Бен Клиффорд,

...то «я», которое вы принимаете за самого себя, — это вовсе не вы. Это всего лишь «я» вашего сновидения. На самом деле то «я», которое вы считаете собой, — это сновидец, видящий сон о сновидце, которому снится сновидец, видящий сон. Вы — спящий Король вселенной, которому снится, что он Королева, уснувшая и видящая себя во сне Принцем, которому снится, что он — спящая Принцесса¹.

Но в более личном смысле каждый из нас — это спящая Принцесса. Каждый из нас — невеста, ожидающая поцелуя нашего Принца (нашего Священного Ангела-Хранителя) и возвращения в свои духовные владения. Вспомним цитату из Кроули, приведенную в начале этой главы:

Единственный Наивысший Ритуал — это достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. При этом весь человек поднимается и вытягивается в вертикальную прямую линию. Любое отклонение от этой прямой линии грозит превратиться в черную магию. Любая другая операция — это черная магия.

¹ Lon Milo DuQuette. *The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford*. York Beach, ME: Weiser Books, 2001, pp. 171—172. — Примеч. автора.

Вертикальная прямая линия, о которой здесь идет речь, — это не что иное, как восхождение от 10-й сефиры, Малкут (сефиры микрокосма), к 6-й сефире, Тиферет (центральной сефири макрокосма). До тех пор, пока не свершилось это восхождение, до тех пор, пока мы не объединили свой микрокосм с макрокосмом Священного Ангела-Хранителя, у нас недостаточно козырей на руках. Мы недостаточно уравновешены, чтобы отличать добро от зла, а потому любой наш поступок может обернуться «черной магией».

Познание Священного Ангела-Хранителя и собеседование с ним Кроули обозначил особым магическим словом. Он несколько раз упоминает это слово в «Книге Тота», а Фрида Харрис включила его непосредственно в рисунок аркана «Колесница». Слово это символизирует союз чисел 5 и 6, где 5 — это символ микрокосма (малого мира с центром в Малкут, в каждом человеке, в Принцессе), а 6 — макрокосма (великого мира с центром в Тиферет, в Священном Ангеле-Хранителе). Это магическое слово — ABRAHADABRA. Оно состоит из пяти букв «А» и шести других букв.

Король или Рыцарь? Каббалистический роман

Пока мы не отошли слишком далеко от нашей волшебной сказки, следует упомянуть еще одну очень важную деталь. Четыре персонажа вышеизложенной истории — Король, Королева, Принц и Принцесса. Точно такие же названия получили придворные карты в изначальной колоде Золотой Зари. В каждой масти имелся Король, восседающий на коне, Королева на троне, Принц на колеснице и Принцесса, стоящая на земле. Придворные карты колоды Тота располагаются таким же образом и носят те же названия — но за одним исключением. Кроули переименовал Короля в Рыцаря, дабы соблюсти условности жанра — «каббалистического романа». Попросту говоря, рыцарь сексуальнее короля.

В этом рыцарском романе космических масштабов конный рыцарь завоевывает королеву — дочь старого короля и замещает старого короля на троне. Если перенести этот процесс в рамки

нашей волшебной сказки, то Рыцарем окажется персонаж, который добивается руки Королевы и занимается с ней любовью, а Королем — тот самый тип, который после этого поворачивается к стенке и засыпает. Кроули рассудил, что более активный и мужественный образ Рыцаря лучше подходит для придворной карты, символизирующей букву Йод из Йод-Хе-Вав-Хе.

Раз уж мы затронули вопрос о сексуальности в картах Таро и раз уж я пообещал кратко изложить всю информацию, которая пригодится вам для изучения Таро Тота, мне ничего не остается, как уделить немного внимания еще одной теме, игравшей очень важную роль в магической деятельности Кроули и оказавшей глубокое влияние на самую сущность разработанной им колоды, а именно — теме сексуальной магии.

Сексуальная магия, Таро и Священный Ангел-Хранитель

В «Магии Телемы» говорится:

Вся магия сексуальна. Вообще, вся жизнь сексуальна. Так или иначе, сексуальность присутствует всегда — явно или скрыто, как цель или как средство, накапливаясь или высвобождаясь. Католическая месса — пантомима полового акта точно в такой же степени, что и «Великий Обряд» ведым. Вопрос только в том, что именно символизирует секс в данном конкретном случае¹.

Что приходит вам на ум, когда вы слышите выражение «сексуальная магия»? Возможно, вам представляются оргии, участники которых, нарядившись в причудливые костюмы и бормоча зловещие заклинания, предаются всевозможным половым извращениям друг с другом и со всякими другими объектами, включая и неодушевленные? Или, может быть, воображение рисует вам какого-нибудь черного мага и его прислужников, которые творят насилие над невинными жертвами, призываая злых духов?

¹ Lon Milo DuQuette. *The Magick of Thelema*. York Beach, ME: Weiser Books, 2003, p. 124. — Примеч. автора.

А, быть может, вы даже надеетесь вступить в какую-нибудь секту приверженцев сексуальной магии, где найдете добровольных и на все готовых сексуальных партнеров, которые не потребуют от вас ни ума, ни привлекательности, ни обаяния, ни элементарных навыков общения. Ну что ж, мечтать не вредно!

Вот уже почти тридцать лет я остаюсь действующим членом и служителем одного из магических обществ, основанных Алистером Кроули, — *Ordo Templi Orientis* (Храма Восточных Тамплиеров, или О.Т.О.). О.Т.О. — крупнейший в мире орден телемитов. Это братство и религиозная организация, проводящая церемонии посвящения в степени и различные общественные мероприятия. Однако с магической точки зрения этот орден существует главным образом для хранения и передачи одной магической тайны, потенциально весьма могущественной. Структура степеней ордена рассчитана на то, чтобыенным образом подготовить наиболее серьезных и упорных соискателей и вручить им средства для постижения этой тайны и ее безопасного и эффективного использования. Эта высшая тайна представляет собой особую технику сексуальной магии. Члены Верховного Святилища Гнозиса (посвященные девятой степени ордена) оберегают ее как святыню, и каждый из них обязуется использовать ее в целях своего духовного развития.

Понимаю, что некоторые из вас будут весьма разочарованы, когда я скажу, что ни в одном посвятительном ритуале О.Т.О. и ни на одной из официальных церемоний ордена, как общественных, так и закрытых, не происходит ровным счетом ничего, хотя бы отдаленно похожего на вышеописанные сцены эротических излишеств, которые рисует кое-кому неуменная фантазия. Орден не подглядывает в дневники своих членов, не контролирует их магическую и половую жизнь и не покушается на их тела. Одним словом, в О.Т.О. вы можете лишь изучить принципы сексуальной магии, но воплощать их на деле вам придется самостоятельно.

Но, спросите вы, если даже крупнейшая в мире организация последователей сексуальной магии не устраивает никаких ордий, то что же это вообще такое — сексуальная магия? Мой друг Дональд Майлз Крейг дал ей превосходное определение: «Это

совокупность методов, служащих для обуздания энергий, которые пробуждаются в ходе сексуальной активности, и для перенаправления их на исполнение желаний, к которым стремятся люди, занимающиеся сексуальной магией»¹.

Ключевое слово в этом определении — «желания». То, чего желает маг, обозначается специальным термином: «цель операции». Именно желанием определяется разница между недальновидной попыткой околодовать соседскую корову и достижением полного духовного освобождения. Все эти рассуждения я включил в данную главу по той причине, что предметом самого страстного желания для мага должен являться его Священный Ангел-Хранитель. Ничего удивительного, что опыт познания и собеседования со Священным Ангелом-Хранителем многие описывают как в высшей степени сексуальное переживание.

Блаженство оргазма знакомо почти всем. В этот экстатический миг наше «я» растворяется, подобно сознанию Короля и Королевы из нашей волшебной сказки. В это вневременное мгновение исчезают все различия между вами и всем прочим, что существует во вселенной, — включая (потенциально) и цель операции (ваše заветное желание). Работая, как тренированный йог, с силами и энергиями, ведущими к этому внеестественному мгновению, человек может в буквальном смысле слиться воедино с объектом своего желания, затем выносить его и, в конце концов, родить на свет. Понимаете? Это специальная магическая техника высочайшего порядка, не имеющая ничего общего со сладострастными забавами сексуальных сект или клубов.

Человеческая сексуальность — всего лишь одно, и притом очень узкое, из бесчисленных проявлений этой сексуальной алхимии. Формула последней поистине универсальна, а принципы действуют на всех уровнях бытия. Это и есть та магия, что превращает энергию в материю, солнечный свет — в золото, а человека — в Бога.

¹ Donald Michael Kraig. *Modern Sex Magick*. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1998, p. 361. — Примеч. автора.

ЧАСТЬ II

КАРТЫ

ГЛАВА 12

ЗНАКОМСТВО С КАРТАМИ

Я изучил книги Алистера Кроули достаточно хорошо, чтобы понимать, насколько неразумно было бы с моей стороны пытаться их истолковать. Кроули благородно толкует сам себя. Проблема, однако, в том, чтобы отыскать в его книгах нужное толкование.

— Лон Майло Дюкетт

Теперь, когда мы познакомились с теми ключевыми понятиями и теориями, которые понадобятся вам для изучения «Таро Тота», можно перейти к рассмотрению самих карт, уже не отвлекаясь на каждом шагу на пояснения, касающиеся каббалы, Телемы, алхимии и енохианской магии. Я понимаю, что, метафорически выражаясь, стою сейчас на святой земле, и к рассказу об отдельных картах колоды Тота я приступаю с глубоким душевным трепетом. Я изо всех сил постараюсь не вставать на котурны самоуверенности и свести свои личные домыслы и предположения к абсолютному минимуму.

Если я стану, например, утверждать, что богиня карты «Исправление» — это подруга Дурака, или что Дьявол — это Бог, превратно понятый нечестивыми, или что Маг проклят и не может произнести ни слова так, чтобы его речи не исказили и не вывернули наизнанку, то все это я скажу лишь потому,

что где-то, в каком-то из своих многочисленных трудов, об этом уже сказал Кроули. Я намереваюсь цитировать Кроули постоянно и безо всякого стеснения, обращаясь к самым разным его работам — таким, как «Книга Тота» и «Сердце Мастера», «Книга Четыре» и «Конх От Рах», драматическая поэма «Орфей» и публикации из журнала «Эквинокс», — а также к переписке Кроули с Фридой Харрис. Я приложил немало усилий, чтобы отыскать все эти цитаты и сопроводить их ссылками. И, предупредив об этом читателя, хочу добавить: далеко не все элементы «Таро Тота» новы и революционны. Чересчур усердные поиски скрытых «кроулизмов» в каждом случайном штрихе и в каждом типографском изъяне — это, скорее, признак психической неуравновешенности, нежели просветленности духа.

Общая структура «Таро Тота» и основные образы большинства его карт изобретены отнюдь не Алистером Кроули. В период членства в Герметическом ордене Золотой Зари Кроули, как и все его собратья, получал задание нарисовать собственную колоду карт, используя образы и цвета, указанные в орденских документах. В распоряжении леди Харрис имелись эти описания, а также колода, созданная Памелой Колман Смит под руководством Артура Эдварда Уэйта. Рассматривая каждую карту, я буду описывать ее изначальную композицию в колоде Золотой Зари и, по возможности, выделять черты сходства и различия.

Старшие и Младшие арканы

Распечатывая и вскрывая новую колоду Таро, мы видим, что карты в ней аккуратно разложены по порядку. Первые двадцать две карты, пронумерованные от I до XXI (римскими цифрами), называются Старшими арканами. Остальные пятьдесят шесть карт называются Младшими арканами и подразделяются на четыре масти: Жезлы, Чаши, Мечи и Диски. Каждая масть содержит четырнадцать карт: четыре придворные карты (Рыцарь, Королева, Принц и Принцесса¹) и десять числовых (от Туза до Десятки).

¹ В других колодах названия придворных карт могут отличаться от используемых в Таро Тота. Например: Король, Королева, Рыцарь и Паж; или Король, Королева, Принц, Принцесса. — Примеч. автора.

Именно в таком порядке, как правило, организованы карты Таро, поступающие от производителя. Однако в истинной иерархии Таро карты располагаются несколько иначе, как показано ниже. (Логика, стоящая за этим подразделением, вскоре станет ясна.)

- Двадцать два Старших арканы в последовательности от 0 до XXI;
- четыре Туза: Туз Жезлов, Туз Чаш, Туз Мечей и Туз Дисков;
- шестнадцать придворных карт, расположенные в порядке следования мастей (Жезлы, Чаши, Мечи, Диски) и титулов (Рыцарь, Королева, Принц, Принцесса);
- тридцать шесть числовых карт, расположенные в порядке следования мастей (Жезлы, Чаши, Мечи, Диски) и чисел (от 2 до 10).

С каббалистической точки зрения, взаимосвязь между двумя группами арканов — Старшими и Младшими — чрезвычайно сложна, а то и вовсе непостижима. Я мог бы отвлечься здесь на рассуждения о том, к какому из четырех каббалистических миров принадлежат Старшие, а к какому — Младшие арканы, но эта дискуссия заняла бы не одну сотню страниц, так что я, пожалуй, избавлю себя и вас от подобного экскурса¹. «... для того, кто погрузится во все эти частности слишком глубоко, Таро утратит всю свою жизненную силу»², — предостерегает Кроули. Трудно с ним не согласиться, поэтому давайте не будем усложнять себе жизнь.

Простой (хотя и не идеально точный) способ рассмотрения двух систем арканов — распределение их по углам пентаграммы.

¹ Лично я предпочитаю теорию, согласно которой старшие арканы отражают динамику мира Брия, а младшие — мира Йецира. Но поскольку каждая масть представляет собой гармоничное отражение одного из четырех каббалистических миров, рассматривать характеристики любой отдельно взятой карты одновременно в двух этих системах соответствий оказывается слишком сложно. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 76.

Старшие арканы

Илл. 22. Пентаграмма Старших и Младших арканов. Старшие арканы управляют Младшими так же, как дух управляет четырьмя стихиями.

Старшие арканы (двадцать два Ату) символизируют Дух и помещаются на верхнем острие пентаграммы. Каждый Старший аркан — это, по существу, некий божественный персонаж, который «обладает своей собственной, отдельной, персональной Вселенной»¹. В каждом из них представлен некий аспект, некая грань абсолютной реальности. Подобно стихии Духа, влияние Старших арканов пронизывает все уровни сознания и сотворенного мира, притягивая, отталкивая, связывая и разделяя стихии в их бесчисленных комбинациях.

Младшие арканы размещаются на четырех стихийных углах пентаграммы, одновременно связанных между собой и отделенных друг от друга духом (Старшими арканами). Карты Младших арканов — это не божественные персонажи, а, «всего лишь субституты, части “Слепых Сил”, подчиненных Демиургу-Тетраграмматону»²³.

Я понимаю, что усвоить это не так-то просто, особенно тем, кто не слишком интересуется подробностями каббалистического учения. Легче всего, пожалуй, будет представить эти идеи следующим образом:

¹ Там же, стр. 228.

² Демиург — бог-творец, ошибочно принимающий себя за Верховное Божество. Тетраграмматон — «четырехбуквенное имя» еврейского демиурга, — Йод-Хе-Вав-Хе. — Примеч. автора.

³ Книга Тома, стр. 228.

- Каждый Старший аркан — это полноценный мир, представляющий собой одну двадцать вторую часть всей совокупности сознания — абсолютной духовной и космологической реальности.
- Можно сказать, что каждый Старший аркан заключает в себе всю систему пятидесяти шести Младших арканов, которыми он управляет и посредством которых проявляется его влияние.

Ввиду этого мы вправе заявить, что полная колода Таро в действительности содержит 1232 (22 x 56) карт. Пятьдесят шесть карт Младших арканов исправно играют свои стихийные роли в каждом из двадцати двух различных, но тесно связанных между собой драмах/комедиях, авторами и режиссерами-постановщиками которых выступают двадцать два Старших аркана. Кроули в «Книге Тота» рассматривает этот механизм на примере Тройки Дисков (*«Труд»*):

Тройка Дисков, относящаяся к сфере Ату II или VI, может обозначать воздвижение некоего оракула, наподобие Дельфийского, а к сфере Ату VIII — первую формулировку законов, наподобие тех, что Ману дал народам Индостана; к сфере Ату V — строительство собора, к сфере Ату XVI — сосредоточение сил регулярной армии, и так далее. Но главное, что нужно помнить, — это то, что все Силы Стихий, пусть даже самые возвышенные, могущественные и разумные, суть всего лишь Слепые Силы, и не более¹.

На последующих страницах мы вкратце рассмотрим каждую из семидесяти восьми карт «Таро Тота». Основное внимание я буду уделять тем магическим и духовным традициям, на основе которых сложилась образность данной карты, и тем астрологическим и каббалистическим компонентам, которыми определяется ее уникальный характер. (О способах прорицания и о том

¹ *Там же.*

из них, которым пользовался Кроули, см. главу 20.) Кроме того, я по возможности включаю в описания карт относящиеся к ним отрывки из переписки Кроули с Фридой Харрис. Лично у меня они вызывают особый интерес.

А теперь приступим к семидесяти восьми картам «Таро Тота». Начнем со Старших арканов.

ГЛАВА 13

ВВЕДЕНИЕ В СТАРШИЕ АРКАНЫ

«*Все эти старые буквы Книги моей верны, но ♣ — не Звезда. И это также тайна: мой пророк откроет ее мудрым.*»

— «*Книга Закона*», I:57.

Истинное происхождение карт Таро на самом деле никому не известно. Очевидно, что до изобретения бумаги они не могли существовать в виде карт. Более того, мы не можем сколько-нибудь уверенно проследить их историю в прошлое далее первой половины пятнадцатого века. В то время они вошли в обиход в Северной Италии, где назывались *carte de trionfi* («карты триумфов») и использовались для игры, схожей с современным бриджем. Позднее, в 30-е годы XVI века, они получили название *tarocchi* (ед.ч. от *tarocco*, что, собственно, и переводится как «Таро»).

В ранних колодах были представлены образы, волновавшие воображение аристократии эпохи Возрождения: древние боги, герои, добродетели, грехи и олицетворения первозданных сил, следующие друг за другом в порядке старшинства в великой триумфальной процессии. Затем им на смену пришли другие персонажи, в том числе мистические образы из книг Ветхого и Нового заветов. Еще позднее свое место в колодах нашли такие масонские понятия, как четыре общественные и личные добродетели — Умеренность, Стойкость (Сила), Справедливость (Правосудие) и Благоразумие (Влюбленные)?¹.

¹ Идея четырех главных добродетелей, подробно разработанная в масонстве, восходит к Платону, а основное развитие получила в христианской философии. См. http://tarot.indeep.ru/history/four_virtues.html. — Примеч. перев.

Порядок Старших арканов

Всякий, кто знаком с традиционными образами Таро, без труда опознает почти все старшие арканы Таро Тота. Самое яркое исключение — карта Эона.

Двадцать два старших арканы Таро Тота официально имеются «22 ату Тахути». Согласно Кроули, «ату» — это древнеегипетское слово, означающее «дом» или «ключ», а Тахути — это бог Тот (египетский Гермес или Меркурий). Кроме того, Кроули указывает, что слово *atout* — это сокращенное французское выражение *bon à tout*, которое в буквальном переводе означает «годится на все», а в карточных играх обозначает джокера.

В самых ранних известных нам колодах названия на картах старших арканов не печатались, а количество и порядок старших арканов варьировались от колоды к колоде. Однако уже к 90-м годам пятнадцатого века сложилась стандартная общеевропейская модель: двадцать два образа, расположенные приблизительно в том же порядке, что и в современных колодах.

Мы не располагаем достоверными свидетельствами того, что за этой стандартизацией стояло нечто более оккультное или мистическое, нежели естественный процесс кодификации популярной игры. И тем не менее, этот феномен сам по себе может обладать глубоким смыслом, демонстрируя характерные реакции человеческого сознания на архетипические образы.

Во времена, когда образы искусства встречались лишь изредка и только в живописи, пластике и архитектуре, появление карманного набора цветных картинок, который можно было рассматривать на досуге часами, должно было произвести на Европу XV века впечатление не меньшее, чем в XIX и XX столетиях — появление фотографии и кинематографа.

За одним-единственным исключением, Ату «Таро Тота» следуют в том же порядке, что и Старшие арканы Марсельского Таро, а те, в свою очередь, воспроизводят последовательность, впервые использованную в колоде Катлин Жоффруа в 1557 году¹. Также за одним-единственным исключением, в «Таро Тота» со-

¹ См. Robert O'Neill. *Tarot Symbolism*. Lima, OH: Fairway Press, 1986, p. 293. — Примеч. автора.

блюдается введенная в ордене Золотой Зари тайная система ответствий между Старшими арканами и буквами еврейского алфавита, связанными с определенными стихиями, планетами и знаками зодиака. Это единственное исключение вызвало и продолжает вызывать по сей день немало споров и дискуссий среди исследователей современного оккультизма. На следующих нескольких страницах я изо всех сил постараюсь объяснить, почему в «Таро Тота «еврейская буква Цадди (שׁ) поставлена в соответствие четвертому аркану (Императору), а еврейская буква Хе (ח) — семнадцатому (Звезде), а не наоборот. Во всем виноват один стих из «Книги Закона»: «Все эти старые буквы Книги моей верны, но שׁ — не Звезда» (I:57).

Не огорчайтесь, если поначалу вам будет трудно понять дальнейшее. Фрида Харрис не скрывала от Кроули своего недоумения:

...по-моему, вы так и не объяснили толком на счет Цадди-Императора. Не могли бы вы сделать чертеж? Я читала вашу книгу вслух Энн Кристи по вечерам. Ей было очень интересно, но непонятно, и, боюсь, она так и не разобралась. По этому вопросу будет больше всего возражений. Если не секрет, имеется ли хоть какая-нибудь причина, по которой нужны 2 петли? Ну да! И если есть, то почему бы не пронумеровать Императора как «17 или IV» либо «4 или 17», и точно так же — Звезду, и таким же образом поступить с Силой XI и Правосудием VIII? Возможно, я все неправильно понимаю, но, если так, то вам придется объяснить понятнее, потому что интеллект у меня несколько ниже среднего. *Bientot*¹»².

Как ни печально, ответ Кроули на это письмо не сохранился. Но, возможно, он был подобен его комментарию к этому стиху, опубликованному позднее в книге «Закон для всех»:

¹ «До скорого свидания» (фр.).

² Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули от 18 сентября 1939 г. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 375.

Не вижу ничего дурного в том, чтобы раскрыть тайну Цадди «мудрым»; прочие же, скорее всего, попросту не поймут моих объяснений.

Цадди [З] — это буква «Императора», IV аркана Таро, а Хе [П] — буква «Звезды», XVII аркана. Ввиду указания, данного в этом стихе, Водолей и Овен меняются местами вокруг ступицы Рыб — точно так же, как меняются местами вокруг Девы арканы VIII и XI, Лев и Весы. Благодаря этому откровению вся система соответствий Таро обретает идеальную, совершенную, безупречную симметрию¹.

Понять эти объяснения без иллюстраций и впрямь нелегко. В «Книге Тота» содержатся схемы и таблицы, не во всем согласующиеся друг с другом. Я попытаюсь привести все это в порядок, насколько мне хватит сил.

Адепты Золотой Зари (опираясь на уже разработанное к тому времени и частично дополненное в их системе эзотерическое учение) определенным образом сопоставили еврейские буквы со старшими арканами. Эти двадцать две буквы еврейского алфавита символизируют, помимо всего прочего, три стихии, семь планет и двенадцать знаков зодиака.

Таблица 6. Традиционная последовательность Старших арканов. Использованы названия старших арканов из «Таро Тота» и соответствия Золотой Зари.

Традиционный порядковый номер Старшего аркана	Название Старшего аркана (по «Таро Тота»)	Порядковый номер буквы в еврейском алфавите	Еврейская буква и ее соответствие
0	ДУРАК	1	Алеф (Воздух)
1	МАГ	2	Бет (Меркурий)
2	ВЕРХОВНАЯ ЖРИЦА	3	Гимел (Луна)

¹ Равноденствие богов. Закон — для всех. Указ. соч., стр. 258.

Традиционный порядко- вый номер Старшего аркана	Название Старшего аркана (по «Таро Тота»)	Порядковый номер буквы в еврейском алфавите	Еврейская буква и ее соответствие
3	ИМПЕРАТРИЦА	4	Далет (Венера)
4	ИМПЕРАТОР	5	Хе (Овен)
5	ИЕРОФАНТ	6	Вав (Телец)
6	ВЛЮБЛЕННЫЕ	7	Зайнин (Близнецы)
7	КОЛЕСНИЦА	8	Хет (Рак)
8	ИСПРАВЛЕНИЕ *	12	Ламед (Весы) (по порядку букв здесь долж- на была стоять Тет — Лев)
9	ОТШЕЛЬНИК	10	Йод (Дева)
10	ФОРТУНА	11	Каф (Юпитер)
11	ВОЖДЕНИЕ *	9	Тет (Лев) (по порядку букв здесь долж- на была стоять Ламед — Весы)
12	ПОВЕШЕННЫЙ	13	Мем (Вода)
13	СМЕРТЬ	14	Нун (Скорпион)
14	ИСКУССТВО	15	Самех (Стрелец)
15	ДЬЯВОЛ	16	Айин (Козерог)
16	БАШНЯ	17	Пе (Марс)
17	ЗВЕЗДА	18	Цадди (Водолей)
18	ЛУНА	19	Коф (Рыбы)
19	СОЛНЦЕ	20	Реш (Солнце)
20	ЭОН	21	Шин (Огонь и Дух)
21	ВСЕЛЕННАЯ	22	Тав (Сатурн и Земля)

За двумя исключениями, отмеченными в таблице астерисками, порядок следования двадцати двух Старших арканов точно совпадает с обычным порядком двадцати двух букв еврейского алфавита. Исключения из этой четкой схемы представляют положения двух старших арканов: 8-го (Исправление, в старых колодах Правосудие) и 11-го (Вожделение, в старых колодах Сила).

Если бы естественный порядок еврейского алфавита был соблюден в точности, то Исправление соответствовало бы девятой букве, Тет (символизирующей зодиакальный знак Льва), а Вожделение — двенадцатой букве, Ламед (зодиакальный знак Весов). Но на деле это не так, и adeptы Золотой Зари внесли необходимую поправку.

Для большей наглядности в следующую таблицу включены только зодиакальные арканы. Обратите внимание: приписав Силе (Вожделению) порядковый номер 8 и букву Тет, а Правосудию (Исправлению) — порядковый номер 11 и букву Ламед, adeptы Золотой Зари восстановили естественный порядок знаков зодиака и букв еврейского алфавита.

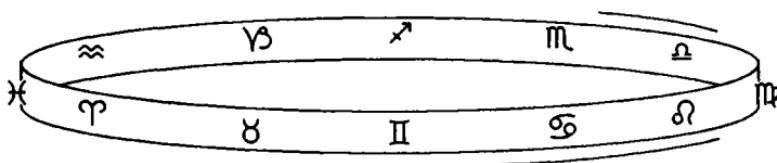
Таблица 7. Последовательность Старших арканов в системе Золотой Зари. Естественный порядок знаков зодиака и еврейских букв восстановлен.

Порядковый номер Старшего аркана	Название Старшего аркана (по «Таро Тота»)	Знак зодиака	12 еврейских букв, символизирующих зодиакальные знаки
4	ИМПЕРАТОР	Овен	Хе
5	ИЕРОФАНТ	Телец	Вав
6	ВЛЮБЛЕННЫЕ	Близнецы	Зайнин
7	КОЛЕСНИЦА	Рак	Хет
8	ВОЖДЕНИЕ *	Лев	Тет *
9	ОТШЕЛЬНИК	Дева	Йод
11	ИСПРАВЛЕНИЕ *	Весы	Ламед *
13	СМЕРТЬ	Скорпион	Нун
14	ИСКУССТВО	Стрелец	Самех
15	ДЬЯВОЛ	Козерог	Айин
17	ЗВЕЗДА	Водолей	Цадди
18	ЛУНА	Рыбы	Коф

Но, при всей своей аккуратности и логичности, такая перестановка нарушила традиционный порядок следования арканов, и у некоторых членов Золотой Зари, в том числе у Кроули, это вызывало раздражение. «Таро Тота» следует модели Золотой

Зари, соотнося Тет/Льва с картой Вожделения, а Ламед/Весы — с картой Исправления, но сохраняет традиционную последовательность: Вожделение помещено под 11-м номером, а Исправление — под 8-м.

Если нанести эту перестановку на пояс зодиака, она отобразится как петля, перекрученная вокруг знака Девы и изменяющая естественный порядок знаков: вместо последовательности Лев—Дева—Весы получается Весы—Дева—Лев:

Илл. 23. Пояс зодиака со знаками, расположенными в естественном порядке

Илл. 24. Пояс зодиака с петлей. Тет (Лев) и Ламед (Весы) обменялись местами. Обратите внимание, что знак Девы сохраняет прежнее положение.

При таком расположении Старших арканов схема зодиакального пояса оказывается несколько причудливой и неуравновешенной, однако Кроули это, судя по всему, не беспокоило — по крайней мере, до полудня 8 апреля 1904 года. В это время он как раз принимал и записывал первую главу «Книги Закона» в каирском отеле и дошел приблизительно до середины. Айвасс от имени богини Нуит только что продиктовал ему следующие слова: «Взвивай ко мне под звездами моими! Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. Глупцы да не поймут любовь превратно; ибо есть любовь — и любовь. Есть голубь — и есть змей. Выбирай как следует! Он, мой пророк, выбрал, зная закон крепости и великую тайну Дома Божьего» («Книга Закона», I:57)

«Услышав» слова «крепость» и «Дом Божий» (варианты названия аркана XVI — Башни), Кроули задумался о том, насколько вообще верен порядок следования Старших арканов. И ответ на его вопрос не заставил себя ждать. Айвасс тотчас продиктовал следующую строку: «Все эти старые буквы Книги моей верны, но ♫ — не Звезда. И это также тайна: мой пророк откроет ее мудрым» («Книга Закона», I:57).

Это замечание озадачило Кроули. Если Цадди — не Звезда, то какая же карта соответствует этой букве? И какую букву следует соотнести с картой Звезды? На сей раз ответ пришел не сразу. Но когда он все же пришел, Кроули ни на мгновение не усомнился, что загадка разгадана правильно. Цадди оказалась Императором.

Эта карта соответствует букве Цадди и зодиакальному знаку Овна. Как обитель Марса и знак экзальтации Солнца, Овен представляет собой сочетание энергии в наиболее материальной ее форме с идеей высокого сана. Аналогичное значение звука TZ и TS обнаруживается в изначальной, ономатопоэтической форме языка. Оно связано с санскритскими корнями, означающими «Голова» и «Век», и встречается в таких современных словах, как «цезарь», «царь», «сирдар», «сенат», «сеньор», «синьор»¹.

«Старой буквой» Императора была Хе. Значит, теперь ее следовало соотнести со Звездой. Хе — это буква обоих женских компонентов Йод-Хе-Вав-Хе (Хе Бины — Верховная Мать и Хе Малкут — неискупленная Дочь) и идеальный символ Звезды-Богини, изображенной на Ату XVII. И как это никто не догадался раньше!?

Но Кроули, разумеется, недостаточно было просто знать о необходимости такой перестановки: он хотел найти более эзотерическую и формальную причину, по которой «Цадди — не Звезда».

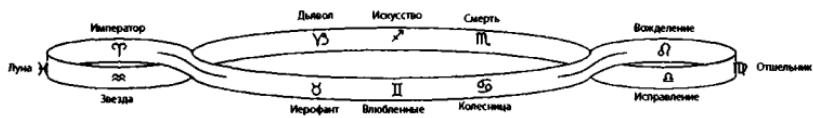
Как видно из следующей таблицы и рисунка, переставив места арканы, соответствующие еврейским буквам Хе и Цадди,

¹ Книга Тома, стр. 114.

мы вновь нарушаем естественный порядок знаков зодиака, но теперь уже с противоположной стороны зодиакального пояса: на поясе зодиака образуется еще одна петля, перекрученная на сей раз вокруг знака Рыб и меняющая порядок знаков с естественного (Водолей—Рыбы—Овен) на обратный (Овен—Рыбы—Водолей).

Таблица 8. Последовательность старших арканов в системе Кроули. Порядок знаков зодиака согласован с новым порядком арканов.

Порядковый номер Старшего аркана	Название Старшего аркана (по «Таро Тота»)	Знак зодиака	12 еврейских букв, символизирующих зодиакальные знаки
4	ИМПЕРАТОР *	Овен	Цадди *
5	ИЕРОФАНТ	Телец	Вав
6	ВЛЮБЛЕННЫЕ	Близнецы	Зайнин
7	КОЛЕСНИЦА	Рак	Хет
8	ИСПРАВЛЕНИЕ *	Весы	Ламед *
9	ОТШЕЛЬНИК	Дева	Йод
11	ВОЖДЕЛЕНИЕ *	Лев	Тет *
13	СМЕРТЬ	Скорпион	Нун
14	ИСКУССТВО	Стрелец	Самех
15	ДЬЯВОЛ	Козерог	Айин
17	ЗВЕЗДА *	Водолей	Хе *
18	ЛУНА	Рыбы	Коф

Илл. 25. Пояс зодиака с двумя петлями. Перестановка Тет (Лев) и Ламед (Весы) введена в системе Золотой Зари, а перестановка Императора (Цадди) и Звезды (Хе) — в системе Кроули.

Должно быть, путаница и недоразумения в связи с этим вопросом будут возникать и впредь. И те противоречия друг другу чертежи и утверждения, которые приводит Кроули в «Книге Тота», ничуть не спасают положение. В особенности

озадачивают таблица ХХ, в которой Водолей соотносится с Императором, а Овен — со Звездой, и последний абзац раздела, посвященного Императору, в котором Кроули рассуждает о пути Императора на Древе Жизни так, словно тот занимает прежнее место, соединяя 2-ю сефиру (Хокма) с 6-й (Тиферет).

Что причиной тому — типографские ошибки или нежелание Кроули превращать какой бы то ни было из стихов «Книги Закона» в жесткую догму, — скорее всего, так и останетсятайной. Но, так или иначе, я приведу краткую сводку, от которой не отказался бы и сам в ту пору, когда только начинал изучать «Таро Тота». Возможно, она и не согласуется со всеми без исключения чертежами и утверждениями «Книги Тота», однако подвести итоги более связно я все равно не в силах.

Аркан 4 — Император

- * Знак зодиака, соответствующий Императору, — Овен;
- * Еврейская буква Императора — **ו** (Цадди) (со всеми символическими соответствиями);
- * На Древе Жизни Император располагается на 28-м пути, соединяющем 7-ю сефиру (Нецах) с 9-й (Йесод).

Аркан 8 — Исправление

- * Знак зодиака, соответствующий Исправлению, — Весы;
- * Еврейская буква Исправления — **ל** (Ламед) (со всеми символическими соответствиями);
- * На Древе Жизни Исправление располагается на 22-м пути, соединяющем 5-ю сефиру (Гебура) с 6-й (Тиферет).

Аркан 11 — Вожделение

- * Знак зодиака, соответствующий Вожделению, — Лев;
- * Еврейская буква Вожделения — **ת** (Тет) (со всеми символическими соответствиями);
- * На Древе Жизни Вожделение располагается на 19-м пути, соединяющем 4-ю сефиру (Хесед) с 5-й (Гебура).

Аркан 17 — Звезда

- * Знак зодиака, соответствующий Звезде, — Водолей;
- * Еврейская буква Звезды — П (Хе) (со всеми своими символическими соответствиями);
- * На Древе Жизни Звезда располагается на 15-м пути, соединяющем 2-ю сефиру (Хокма) с 6-й (Тиферет).

Подразделение Старших арканов на группы

Подразделять на группы и сочетать между собой двадцать два Старших аркана в целях медитации и обучения можно почти что бесконечным множеством способов. Разумеется, самое очевидное подразделение — на три стихийных, семь планетных и двенадцать зодиакальных арканов. Еще один весьма популярный способ — выложить три ряда по семь карт в обычном порядке следования, а Дурака поместить сверху. Каждый из этих трех рядов будет обозначать некий аспект или качество личности или сознания. Затем эта же схема рассматривается как семь колонок по три карты в каждой, и эти три карты оказываются связанными между собой тем или иным образом. К примеру, первая колонка (верхняя карта — Маг, средняя — Исправление, нижняя — Дьявол) может обозначать некую космическую истину, связанную с проявленной сущностью Мага, или некий духовный урок. Лично мне представляется, что любое распределение и любая комбинация карт имеет право на существование как упражнение для медитации. В конце концов, старшие арканы — это универсальный алфавит образов, и какими бы способами мы ни сочетали между собой буквы этого алфавита, они непременно сложатся в то или иное слово.

В недрах «Книги Тота», в последнем абзаце раздела, посвященного Верховной Жрице, содержится важнейшее указание, связанное с тайной сущностной природы двадцати двух старших арканов:

Следует обратить особое внимание на то, что три последовательно идущие буквы — Гимел, Далет, Хе (Ату II, III, XVII) — представляют Женский Символ

(Инь) в трех формах, составляющих вместе Триединую Богиню. За этой Троицей букв непосредственно следуют три соответствующих им и дополняющих их Отца: Вав, Цадди, Йод (Ату IV, V, IX). Арканы о и I обеноены. Оставшиеся четырнадцать Старших арканов символизируют различные сочетания, функции или проявления этих Первозданных Квинтэссенций Бытия¹.

Если вас это не впечатлило, я сейчас достану свой кроулианско-английский словарь и попытаюсь перевести.

Восемь Старших арканов (Дурак, Маг, Жрица, Императрица, Император, Иерофант, Отшельник и Звезда) составляют особый класс. Они, как говорит нам Кроули, суть Первозданные Квинтэссенции Бытия. (Давайте мы, просто забавы ради, будем называть эти восемь Старших арканов первоклассными.)

Первоклассные Старшие арканы подразделяются по гендерному признаку на три категории:

1. Дурак и Маг — гермафродиты;

2. Верховная Жрица, Императрица и Звезда представляют женский символ в трех формах;

3. Император, Иерофант и Отшельник представляют мужской символ в трех формах. Эти три арканы являются соответсвиями и дополнениями трех предыдущих — Верховной Жрицы, Императрицы и Звезды. (Правда, Кроули не уточняет, как именно эти шесть карт распределяются по парам.)

Каждый из четырнадцати оставшихся Старших арканов (давайте будем называть их второклассными) служит представителем одного или нескольких арканов первого класса и выполняет эту роль одним из трех способов:

1. Выражая характер и поведение первоклассного Старшего аркана в случаях, когда тот сочетается с одним или несколькими из своих семи «коллег»;

¹ Книга Тома, стр. 111.

2. Выражая функции первоклассного Старшего аркана;
3. Выражая проявления первоклассного Старшего аркана.

Кроули не приводит здесь никаких примеров, предоставляя нам самостоятельно развивать это положение в меру своей изобретательности. Но даже несколько минут работы с картами по этому методу уже дают обильную пищу для размышлений. В качестве примера (чрезвычайно наглядного) можно рассмотреть второклассный аркан Влюбленных как выражение характера и поведения первоклассного аркана Императрицы в сочетании с первоклассным арканом Императора (или, как вариант, Верховной Жрицы — с Отшельником).

Разумеется, это упражнение, как и многие другие, которые вы откроете для себя по мере изучения Таро, станет более эффективным (и более забавным), когда вы познакомитесь с картами поближе. С моей точки зрения, самое главное — никогда не забывать о том, что ни один из Старших арканов (да и вообще, ни одна из карт Таро) не обособлен от остальных. Все они тесно связаны между собой. Старшие арканы в своей совокупности — это одна великая пьеса, состоящая из двадцати двух актов, которые могут следовать друг за другом в любом порядке и разыгрываться бесконечно многообразными способами.

Приняв все это к сведению, теперь мы, полагаю, можем поднять занавес и рассмотреть нашу труппу. Но прежде, чем это произойдет, я хочу напомнить, что карты Таро рассказывают некую связную историю, и чтобы понять ее смысл — как и в случае с любой пьесой или фильмом — следует продвигаться от начала к концу. Когда же вы ознакомитесь с актерами и сюжетом, можно будет взглянуться внимательнее и в отдельных персонажей и сцены, которые полюбились вам больше всего. Поэтому я настоятельно рекомендую читать описания карт именно в том порядке, в котором они здесь приводятся.

Сюжет, представленный в картах Таро, — это ваша личная история. Читайте и наслаждайтесь! После того, как вы дочитаете ее до конца, вы поймете, что изменились до неузнаваемости и никогда уже не станете прежними.

ГЛАВА 14

Ату Тахути: Старшие арканы Таро

В конечном счете, все символы Старших арканов относятся к области, лежащей вне и выше разума. И главная задача при изучении этих карт — научиться ясно и последовательно мыслить подобным возвышенным способом. Такова непременная особенность всех способов Посвящения, как его понимают иерофанты¹.

Ату 0

Дурак

Дух Эфира.

Стихийный аркан Воздуха.

Первоначальная композиция: бородатый старец, изображеный в профиль². Он смеется; в левой руке у него сфера — вместе лище Иллюзии; на правом плече — посох, разделенный по длине на 463 доли³. У ног старца — лев и дракон; неясно, нападают они на него или ластятся к ногам; однако он, по всей видимости, не обращает на них внимания⁴.

Еврейская буква: Алеф (бык).

¹ Книга Тота, стр. 101.

² В каббALE так символически изображается великий Отец всего сущего — Арик Анпин (др.-евр.), или Макропропоз (др.-греч.), что означает «Великий Лик»; он частичнокрыт, поскольку связан с небытием, а частично проявлен — как Кетер, первая сефира; поэтому «Великий Лик» обращен к зрителю в профиль и виден лишь наполовину (как сказано в каббALE, «все в Нем — правая сторона»).

³ 463 — нумерологическая сумма букв еврейских слов, означающих в переводе «миндалевая ветвь» (миндалевая ветвь — один из символов сефиры Кетер), а также нумерологическое соответствие имени Ра-Хор-Хута (владыки Нового эона) в системе Телемы. Кроме того, на Древе Жизни число 463 символизирует Срединный столп: это сумма числовых соответствий всех составляющих его путей (Тав, 400 + Самех, 60, + Гимел, 3).

⁴ Aleister Crowley. 777 and Other Qabalistic Writings. York Beach: ME, Weiser Books, Inc., 1986. Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

Путь Древа Жизни: 11-й, соединяющий Кетер (1, Венец) с Хокмой (2, Мудростью).

Цвета: яркий светло-желтый; небесно-голубой; сине-изумрудно-зеленый; изумрудный, испещренный золотым.

Познай Ничто!

Все пути дозволены для Невинности.

Чистая простота — Ключ к Посвящению.

Безмолвие взрывается Экстазом.

Будь не мужчиной, не женщиной, но тем и другим в одном.

Храни безмолвие, о Дитя в Яйце Синевы, дабы взрасти достойным нести Копье и Граал!

Странствуй одиноко и пой! Во дворце Короля ожидает тебя королевская дочь¹.

* * *

С Дураком придется побороться. Он изворачивается вовсю. Я его не вижу. Есть ли рядом с ним дети? Может быть, его котомка — пузырь шута²? Для такой невинной радости нужна кисть святого, а моя кисть только сочится патокой. Хотела бы я уметь рисовать кристаллами!³

* * *

Я сражаюсь с Дураком, а он по-прежнему ставит мне подножки. Я уже не хожу, а едва волочу ноги⁴.

* * *

Дурак по-прежнему ерзает и скачет, но я все-таки надеюсь, что он получится правильным и вы останетесь довольны. <...> Главное, чтобы он получился

¹ Книга Тота, стр. 342.

² Бычий пузырь на палке — атрибут средневековых шутов.

³ Из недатированного письма Фриды Харрис Алистеру Кроули. Цит. по: Книга Тота, стр. 408.

⁴ Из недатированного письма Фриды Харрис Алистеру Кроули. Цит. по: Книга Тота, стр. 409.

правильным! Все нужные символы у него уже есть. Вот только он не похож ни на одну традиционную карту из тех, что я видела, — совершенно ничего общего с тем маленьким бородатым человечком. Лично мне он напоминает Христа, Будду, Гарпо¹, Пьера, Арлекина, гигантскую панду и всех остальных дурацких и очаровательных существ вместе взятых. Конечно, мне не удастся собрать их всех в одном образе, но я так стараюсь...²

Возможно, вам это покажется странным, но свои рассуждения о первом аркане Таро, Дураке, я намереваюсь начать с цитаты из раздела «Книги Тота», посвященного последнему аркану, Вселенной:

... в наивысшем своем смысле данная карта обозначает завершение Великого Делания, точно так же как Ату о, «Дурак», обозначал его начало. «Дурак» — это небытие, устремляющееся к проявлению; «Вселенная» — это проявление, исполнившее свою задачу и готовое к возращению. Двадцать карт, расположенных между ними, описывают Великую Работу и ее исполнителей на разных стадиях³.

По большому счету, не существует двадцати двух Старших арканов. Есть только один Дурак, а все остальные Старшие арканы содержатся в нем и из него исходят. Ни одна из семидесяти восьми карт Таро не вызывала у толкователей такого благоговения, как Дурак, — и ни одна не понималась настолько превратно. Кроули в «Книге Тота» посвящает одной этой карте целых двадцать четыре страницы, увлекая при этом читателя в головокружительное турне по основным достопримечательностям

¹ Имеется в виду знаменитый американский комик Гарло Маркс (1893—1964).

² Из недатированного письма Фриды Харрис Алистеру Кроули. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 409.

³ *Книга Тота*, стр. 173.

греческой, римской, индийской, еврейской, языческой и христианской мифологий.

В самом привычном для нас образе Дурак — это молодой бродяга, увенчанный венком из лавра или плюща. Он облачен в пестрые лохмотья и держит в руке белую розу. На плече у него — узелок на палке. В некоторых вариантах карты Дурака кусает за пятки собака или крокодил. Задрав голову и глядя в небо, Дурак беспечно шагает к краю обрыва и делает последний роковой шаг: одна нога его еще на земле, но вторая уже занесена над пропастью.

Но у леди Харрис Дурак получился совсем другой. Он твердо стоит обеими ногами... в воздухе!

Что же такого таинственного и грозного в карте Дурака? Разве это не просто очередной актер средневековой труппы, обычный Шут, забавляющий Императора, Императрицу и Иерофанта? Может быть. Дурак колоды Тота сохраняет многие элементы традиционной образности. Однако с мистической точки зрения, Дурак — это нечто гораздо большее (то есть, на самом деле, гораздо, гораздо меньшее). Дурак-Шут заключает в себе последнюю, предельную загадку. Творение и смысл жизни — это огромная непостижимая шутка. Дурак — даже не Бог, а нечто еще большее. Дурак — это то самое «ничто», которое мы подразумеваем, утверждая: «Бог возник из ничего». Дурак совершенно пустоголов: будь у него в голове хоть что-нибудь, он утратил бы свою невинность.

Как первый из Старших арканов Дурак, по логике вещей, должен был бы соответствовать числу 1. Но в действительности его число — не 1, а 0. И в этом — первая и главная шутка Шута: он создает единицу (а следовательно, и все остальное) из ничего.

«Да это же полное безумие!» — возопит ваш рассудок, и, до некоторой степени, он будет совершенно прав. В появлении чего-то из ничего нет ни малейшего смысла. Но если мы хотим проиллюстрировать саму эту иррациональную идею возникновения чего-то из ничего, то что может стать для нее лучшим символом, как не идиот — ничего не соображающий дурак?

Я видел несколько ранних эскизов этой карты, отвергнутых Кроули. К моему полному восторгу, на двух из них безошибочно

узнается портрет Гарпо Маркса. Восхитительно! В фильмах братьев Маркс Гарпо был именно архетипическим дураком. Намек на это можно обнаружить даже в самом его имени. Гарпо не просто гоняется за девушками и, в свою очередь, выставляет дураками самых чопорных и скованных персонажей, — он делает все это без единого слова. Он хранит безмолвие, точь-в-точь как мифологические персонажи, к которым восходит образ Дурака: как Гарпократ (почти что тезка Гарпо) — эллинистический бог невинности; как Дионис в ответ на вопрос царя Пенфея «Что есть истина?»; как Христос, который молча стоит перед Пилатом, задающим ему тот же самый вопрос.

Дурак «Таро Тота» сохраняет многие элементы, знакомые нам по традиционным колодам, но при этом откровенно демонстрирует, что персонаж, с которым мы имеем дело, — не кто иной, как непостижимое верховное божество всех эпох и культур. Он — языческий Зеленый Человек, олицетворение весны; он — Парсифаль, простодушный глупец, добывающий Святой Грааль; он — Гарпократ, невинный младенец, египетский бог молчания; попирающий бога-крокодила Себека, Пожирателя. Его «дикие» глаза и рога, а также присутствующие на карте тигр, сосновые шишки, виноград и плющ выдают в нем ту сокровенную сущность космоса, которой веками поклонялись под именем Диониса. Это Дионис Загрей — рогатый сын Зевса; это Вакх Дикий — пьяный и безумный пансексуальный бог божественного экстаза.

Дурак, изображенный Фридой Харрис, — настоящий кладезь священных образов, многие из которых удается обнаружить лишь посредством долгой медитации (и при помощи увеличительного стекла). Он врывается в мир из-за покрова трех спиральных колец, которые исходят из его сердца и в него же возвращаются. Это три Завесы Небытия (Айн, Айн Соф и Айн Соф Аур), которые, по учению каббалы, дали начало Творению. В котомке Дурака заключена вся вселенная, представленная в образе монет с планетными и зодиакальными символами.

Дурак — не кто иной, как сам Дух Святой. Из чаши Грааля в его правой руке вылетают голубь — символ Святого Духа; бабочка — символ трансформации; крылатый шар — символ

вечно движущегося воздуха; и египетская богиня-коршун Маут (Мут)¹. Подобно Деве Марии, Маут зачала от духа (дыхания) ветра. «Вся картина в целом — символ Творческого Света»², — заключает Кроули.

Памятая об этом, в заключение я хочу привлечь внимание читателей к образу Солнца, прикрывающего гениталии Дурака, и к почти незаметному лунному серпу, расположенному прямо над головой крокодила. Между двумя этими основными символами мужского и женского начал находится, по описанию Кроули, «образ двух младенцев-близнецов, сплетенных в объятии на среднем завитке спирали. Над ними парит благословение трех цветков в одном»³.

О значении этих символов мы можем только догадываться. С моей точки зрения, весьма вероятно, что они намекают (по крайней мере, отчасти) на некоторые аспекты сексуальной алхимии, о которых Кроули предпочитал не высказываться в печати подробно. Мощь и безграничный потенциал процессов размножения вполне соответствуют общей символике «творческого света». Но на какой бы гипотезе мы ни остановились, так или иначе, я прошу вас при изучении последующих арканов не упускать из виду тот неоспоримый факт, что гениталии Дурака скрыты солнечным диском.

1 См. раздел «Колесница». — Примеч. автора.

2 Книга Тота, стр. 103.

3 Там же.

Ату II

Mag

Mag Силы.

Планетный аркан Меркурия.

Первоначальная композиция: прекрасный юноша в крылатом шлеме, с крыльями на щитолотках, оснащенный орудиями мага, демонстрирует свое искусство. Поза его напоминает свастику или перун — символ божественной вести¹.

Еврейская буква: Бет (дом).

Путь Древа Жизни: 12-й, соединяющий Кетер (1, Венец) с Биной (3, Пониманием).

Цвета: желтый; пурпурный; серый; индиго, пронизанный фиолетовыми лучами.

Истинное «Я» — смысл Истинной Воли: познай
Себя через Путь Свой!

Тщательно исчисли Формулу Пути Своего!

Твори свободно; поглощай радостно; разделяй внимательно; объединяй без остатка.

Трудись же, о Всемогущий, Всеведущий, Вездесущий, —
в Вечности и для Вечности².

Прежде чем приступить к анализу символики этой карты, я должен опровергнуть нелепые слухи о том, что Кроули якобы собирался включить в «Таро Тота» три карты Maga. Уму не постижимо, как можно предполагать, будто Кроули вознамерился создать 80-карточную колоду Таро с двадцатью четырьмя Старшими арканами. Да он бы в гробу перевернулся (будь у него гроб) от одного намека на нечто подобное! Сторонники этой гипотезы — полнейшие невежды во всем, что касается учения Кроули и «Книги Тота». Кроули одобрил для включения в «Таро Тота» только одну карту Maga — ту, которая

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 342.

воспроизведена на иллюстрации к соответствующему разделу «Книги Тота» и которая в настоящее время входит в колоды, публикуемые издательством «U.S. Games Systems Inc.».

На самом деле загадка «трех волхвов Таро Тота» объясняется очень просто. Семьдесят восемь карт стандартной колоды Таро печатаются на четырех листах, на каждом из которых помещается двадцать карт. Таким образом, в каждом комплекте остается свободное место для двух дополнительных карт. Большинство издателей пользуются этой возможностью, чтобы добавить в колоду две карты с инструкциями или рекламой. Однако в швейцарском издательстве «A.G. Mueller» решили побаловать поклонников Кроули и заполнили свободные места репродукциями двух ранних вариантов Мага, которые Фрида Харрис полностью проработала, но Кроули отверг. Таким образом, эти два дополнительные Мага — всего-навсего подарок щедрого издателя любителям «Таро Тота», и не надо искать в них какой-то иной сокровенный смысл. И давайте покончим на этом со всеми домыслами о Трех Мудрецах в одном тазу!

Маг (*Magus*) — это не только название меркурианского Старшего аркана, который в более ранних колодах именуется Фокусником (*Magician* или *Juggler*), но и обозначение предпоследнего — из всех достижимых для человеческой души — уровня духовного просветления. На склоне лет Кроули подсчитал, что этой степени посвящения он достиг на свой сороковой день рождения, 12 октября 1915 года. Шестью годами ранее в североафриканской пустыне Сахара, неподалеку от Бискры (Алжир), он запротоколировал вызванное церемониальным способом видение третьего енохианского Эфира (см. «Видение и Голос»), послужившее источником многих образов, включенных в карту Мага. Вот как он описывает этот аркан:

Меркурий — это в первую очередь <...> Носитель Жезла, то есть испущенной и направленной Энергии. Следовательно, данная карта представляет Мудрость, Волю, Слово, Логос, посредством которого были сотворены миры. <...> Это символ Воли. Коротко говоря,

это Сын — проявление замысла Отца в действии. Это мужское соответствие «Верховной Жрицы»¹.

Кроме того, Mag — первый из алхимических арканов, соответствующий одному из первоначал, выделяемых в алхимии, а именно, Ртути (*Mercury*). Ртуть-Меркурий, поясняет Кроули, «обозначает действие во всех его формах и фазах без исключения. Он — текучая основа всякой передачи действия и (в рамках динамической теории Вселенной) сама субстанция действия»².

Сама фигура Мага в действительности образует алхимический символ Ртути. Две змеи, венчающие его голову, образуют рога, а огромные стилизованные крылья на ногах — наконечник стрелы. Mag изображен на фоне кадуцея Меркурия. Сквозь крыло на его левой ноге едва заметно просвечиваются золотые лучи рассвета, обозначающие роль Меркурия как планеты, возвещающей восход Солнца. За правым крылом прячется Кинокефал — Обезьяна Тота. Это существо, словно карабкающееся наверх из правого нижнего угла карты, олицетворяет ироническое проклятие, преследующее Тота-Меркурия и всех, кто достиг степени Maga. Поскольку всякая речь и письмо по природе своей подразумевают возможность лжи и превратного истолкования, космическая задача Обезьяны Тота — постоянно высмеивать работу Maga и извращать его слова. Как замечает по этому поводу Кроули, «проявленность предполагает иллюзию»³.

Традиционные орудия Maga — жезл, чаша, меч и диск. Как указывает Кроули, «Жезлом Он созидает. Чашей Он сохраняет. Кинжалом Он разрушает. Монетой Он вызволяет»⁴. Mag в «Таро Тота» весело jongliрует этими орудиями, а также четырьмя дополнительными символами — стилом, папирусом, факелом и крылатым яйцом. Его жезл — это фениксоглавый жезл, символизирующий воскресение посредством естественного процесса деторождения; чаша с двумя ручками выполнена в греческом

1 Там же, стр. 104.

2 Там же, стр. 105.

3 Там же, стр. 107.

4 «Liber B vel Magi», 7—10, цит. по: Книга Тота, стр. 106.

стиле; меч замещен стилетом — орудием скрытности, коварства и мщения; на диске изображена восьмиконечная звезда Меркурия; стило и папирус — рабочие инструменты писца.

Крылатое яйцо — особенно важный элемент в развитии символики «Таро Тота». В данной карте оно выступает символом предсущего Нуля, который, подобно самому Магу, служит источником всего проявленного бытия; однако вскоре, в Ату VI (Влюбленные) и в последующих арканах, оно превратится в другой символ — так называемое орфическое яйцо. По мере развертывания последовательности старших арканов это яйцо будет претерпевать удивительнейшую алхимическую трансформацию, подобных которой мы не встретим ни в одной другой колоде.

Разглядеть остальные элементы этой карты не так-то просто. Но если присмотреться внимательно, мы обнаружим, что кадуцея здесь занимает гораздо больше места, чем казалось на первый взгляд. Древко его доходит до нижней границы карты, где — ввиду того, что на самом деле оно движется вверх мощным толчком, — визуально расширяется и, в конце концов, прорывает ткань пространства. (Наконец-то мне представился случай избавить от заблуждения тех, кому казалось, будто Меркурий на этой карте стоит на цыпочках на краю алтаря в форме доски для серфинга.) Крылья кадуцея простираются вширь до самых краев карты, а верхняя их граница проходит на уровне шеи Мага. И, наконец, изображение на диске кадуцея — это не стрела, направленная книзу, а символ голубя, слетающего с небес.

Ату II

Жрица

Жрица Серебряной Звезды.

Планетный аркан Луны.

Первоначальная композиция: жрица в короне восседает перед завесой Исиды между столпами Сета. Взгляд ее прикован к страницам раскрытой книги¹.

Еврейская буква: Гимел (верблюд).

Путь Древа Жизни: 13-й, соединяющий Кетер (1, Венец) с Тиферет (6, Красотой).

Цвета: голубой; серебряный; холодный бледно-голубой; и серебряный, пронизанный бледно-голубыми лучами.

Чистота — в том, чтобы жить лишь для Наивысшего;

Наивысшее же есть Все Сущее: будь как Артемида
для Пана!

Читай из «Книги Закона» и прорвись сквозь завесу
Девы!²

* * *

Луна, причастная и к наивысшему, и к наинизшему, и заполняющая все пространство между ними, — наиболее универсальная из планет³.

Может показаться странным, что Жрица соотносится с Луной, тогда как Ату XVIII, Луна, — с зодиакальным знаком Рыб. Что может сказать по этому поводу Кроули, мы узнаем, когда дойдем до карты Луна. Здесь же удовольствуемся знанием о том, что Жрица представляет Луну в ее наивысшем аспекте — в качестве связующего звена между человеком и божеством. Луна же в XVIII Ату — это... гм-м-м... скажем так, это нечто совсем иное.

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 343.

³ Там же, стр. 165.

Как единственный путь Срединного столпа, пересекающий Бездну, Верховная Жрица занимает уникальное положение на Древе Жизни. Она соединяет Отца-Кетер с Сыном-Тиферет, и тем самым связывает высшую триаду сефирот с остальным Древом Жизни. «Эта карта, — пишет Кроули, — представляет единственную связующую нить между миром прообразов и миром формирования¹. Бездна, которую она пересекает, есть в буквальном смысле пустыня души, и, подобно пустынному верблюду, Жрица — единственная, кто способен перенести нас через это ужасное запустенье.

Основные божественные образы, традиционно связываемые с данной картой, соединяют в себе черты лунной богини, девственной жрицы, охотницы и, самое главное, воплощают силу и тайну женщины, дарующей посвящение. Внимательно присмотревшись, вы заметите, что ее лук — не что иное как трехструнная арфа, «ибо она — охотница, чье оружие — волшебные чары»².

Эта карта — самое настоящее наглядное пособие, иллюстрирующее принципы синтетической проективной геометрии³. Взметенные вверх руки Жрицы стягивают и искажают решетку пространства и света, преобразуя ее в великолепную чашу в форме лунного серпа, окрашенную в цвета Луны⁴. Столпы, высящиеся по обе стороны от центральной фигуры, затушеваны этой диагональной решеткой и не сразу бросаются в глаза, однако, осмыслия композицию карты, необходимо помнить об их присутствии. Харрис поистине блестящее воплотила описанную Кроули Верховную Жрицу как

...наиболее духовную форму Исиды — Вечную Деву, Артемиду древних греков. Единственное ее одеяние — блистающая завеса света. Дабы обрести высокое посвящение, необходимо понимать Свет не как высшее

¹ Там же, стр. 110.

² Там же, стр. 109.

³ Olive Whicher, *Sunspace. Science at a Threshold of Spiritual Understanding*. London: Rudolf Steiner Press, 1989. — Примеч. автора.

⁴ Ср. с Королевой Чаш. — Примеч. автора.

проявление Вечного Духа, но, скорее, как завесу, скрывающую Дух. И эту роль он выполняет тем более успешно ввиду своего несравненного ослепительного сияния. <...> Итак, она — свет и тело света. Она — истина, скрытая завесой света. Она — душа света¹.

Верховная Жрица — это женщина, дарующая посвящение, инициацию. Инициация же — это начало, исток, зарождение. Предметы, изображенные в нижней части карты, сами по себе не являются лунарными символами. Верблюд, как известно, связан с еврейской буквой Гимел (буквой еврейского алфавита, соответствующей Верховной Жрице), но остальные объекты — кристаллы, семена и прочее — ассоциируются с сокровенным таинством зарождения жизни.

¹ Книга Тома, стр. 109.

Ату III

Императрица

Дочь Могучих.

Планетный аркан Венеры.

Первоначальная композиция: крылатая богиня, увенчанная звездами, стоит на серпе луны. В руках она держит скипетр и щит, на котором изображен голубь — символ мужского и женского начал¹.

Еврейская буква: Далет (дверь).

Путь Древа Жизни: 14-й, соединяющий Хокму (2, Мудрость) с Биной (3, Пониманием).

Цвета: изумрудно-зеленый; небесно-голубой; зелень ранней весны; ярко-розовый или вишневый с бледно-зелеными прожилками.

Гармония Вселенной — в том, что Любовь соединяет
Волю творить с Пониманием сотворенного; пойми свою
Волю!

Люби и позволяй любить! Наслаждайся всеми обли-
ками любви и черпай в ней блаженство свое и пищу².

* * *

Перечислить все значения символа Женщины не-
возможно — по той простой причине, что она всег-
да предстает в бесконечном разнообразии форм:
«Многопрестольная, многозатейная, многоковарная
дщерь Зевеса»³.

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 343.

³ Там же, стр. 112. Цитируется начало «Гимна Афродите» Сапфо, на рус-
ском языке более всего известное в переводе Вяч. Иванова: «Радужно-
престольная Афродита, Зевса дочь бессмертная, кознодейка». Вариант Иванова
ближе к древнегреческому подлиннику, но приведенный в тексте перевод с ан-
глийского перевода, использованного Кроули, точнее передает идею многоли-
кости богини.

Ну, спасибо вам огромное, дорогой мистер Кроули!

По крайней мере, одно можно сказать наверняка: буква Далет означает «дверь», «врата», а женщина — врата небес при зачатии и врата жизни при рождении ребенка. Императрица — это пла-нетарный аркан Венеры, а в мифологии Венере, или Афродите, довелось испытать (равно как и причинить другим) немало бед. Впрочем, по большей части она оказывалась не столько вероломной «кознодейкой», сколько трагической жертвой обстоятельств. Но, так или иначе, в нее были влюблены почти все, и само ее существование добавляло щепотку перца в олимпийскую мыльную оперу.

Кстати, о специях... Императрица — это второй из алхимических старших арканов; она символизирует алхимический элемент Соли. Подобно Венере, отыскающей на ложе любви в ожидании очередного любовника, Императрица — это «пассивное начало в Природе; это материя, которую Сера должна активизировать для поддержания вихревого равновесия Вселенной»¹.

Серу же, как мы увидим, когда дойдем до следующего аркана, символизирует Император — который связан с зодиакальным знаком Овна — который находится под управлением Марса — который был любовником Венеры. (Когда во всем этом безобразии начинает вырисовываться какой-то смысл, прямо жуть берет, правда?)

Однако это карта — не просто полноцветный вкладыш с портретом божественной Скарлетт О'Хары. Путь Далет — это один из трех путей Древа Жизни, от начала и до конца пролегающих выше Бездны. Он соединяет вторую сефиру — Хокму (Горнего Отца) с третьей — Биной (Горней Материю). Это тот самый коридор, по которому Королева из нашей каббалистической сказки крадется на цыпочках в спальню Короля. И это путь, которым они дарят друг другу свою немыслимую любовь.

Императрица в исполнении Фриды Харрис — пожалуй, самая изящная и умиротворяющая карта во всей колоде. На первый взгляд, она кажется богиней растительности, и это действительно так. Фигура ее помещена на фоне дверного проема, за которым

¹ Книга Тома, стр. 112.

вздымаются стебли высоких трав. Опорами ее престола также служат вьющиеся стебли, на верхушках которых восседают воробей и голубь — священные птицы Венеры. Сама Императрица облечена в зеленую юбку и блузу страстного красного цвета, расшитую пчелами и игральными костями в окружении спиральных колец. Стан ее перехвачен золотым поясом зодиака.

Очертания ее рук — это алхимический символ Соли. В левой руке Императрицы — увенчанный лотосом скипетр, а правую руку она согнула так, будто держит на сгибе локтя невидимого ребенка. Это магический жест, именуемый «Mater Triumphans»¹ (жест Исиды, кормящей грудью младенца-Хора). Возможно, она просто репетирует сцену, разыграть которую ей еще только предстоит. Если вы не заметили, Императрица беременна (младенец ее блаженно плавает в соленом море околовладных вод).

В продолжение темы материнства: в левом нижнем углу карты обнаруживается самка белого пеликана, кормящая своих птенцов кровью из собственной груди. В правом нижнем углу расположен щит с изображением двуглавого орла, держащего в каждом клюве по половине лунного диска. Это символ белой тинктуры алхимиков, лунной и серебряной по своей природе. Существует еще и красная тинктура, с которой мы встретимся в описании следующего аркана, Императора.

Под всеми этими символами расстилается ковер, украшенный королевскими лилиями и крошечными рыбками — по словам Кроули, «словно склоняющимися в восхищении перед Тайной Розой, которая помещена у основания престола»². Поистине, Тайная Роза Императрицы достойна преклонения. Ее рекомендации безупречны:

Я — Природа и Бог; мне дана совершенная власть.
Без меня никому не прожить; гибнут все,
Растворяясь во мне, в естестве моем, вечно растущем.
Кроме этого лона, нигде не взрасти, не питаться,
не жить

¹ «Мать Торжествующая» (лат.).

² Книга Тота, стр. 113.

Никому; под моим кушаком синевы с золотыми
звездами

Ярко-алое сердце всего мирозданья лелеет
Жизнь, которой жива я сама, — а иной не бывать:
Ибо есмь я Природа, и Бог, и тебя породившая Мать¹.

¹ Aleister Crowley, *Orpheus, Liber Primus Vel Carminum.* // *Collected Works*, vol. III. Foyers, Society for the Propagation of Religious Truth, 1907; reprint, Chicago, IL: Yogi Publications, p. 155. — Примеч. автора.

Ату IV

Император

Солнце Утра, вождь среди Могучих.

Зодиакальный аркан Овна.

Управитель — Марс, экзальтирующая планета — Солнце.

Первоначальная композиция: бог в пламенеющих одеждах и с атрибутами, символизирующими огонь. Поза его напоминает алхимический знак Серы. Он восседает на кубическом камне, на гранях которого изображены зеленый лев и белый орел¹.

Еврейская буква: Цадди (рыболовный крючок).

Путь Древа Жизни: 28-й, соединяющий Нецах (7, Победу) с Йесод (9, Основанием).

Цвета: альй; красный; сверкающее пламя; пылающий красный.

Обрати всю силу свою на управление своей мыслью;
сжигай свою мысль, как Феникса².

В главе 13 я упомянул абзац из «Книги Тота», в котором Кроули окончательно заводит нас в тупик во всей этой истории с фразой «Цадди — не Звезда». Здесь, как и в нескольких других местах «Книги Тота», он, по всей видимости, противоречит в этом вопросе сам себе. Прежде чем приступить собственно к Императору, я все же попытаюсь взять себя в руки и еще раз спокойно рассмотреть эту проблему, которая, честно признаться, огорчает меня до крайности. Похоже, камень преткновения здесь в том, откуда исходит луч света, падающий на Императора. Для начала перечислим еще раз, что именно Кроули утверждает по этому поводу недвусмысленно (и неоднократно):

1. Ату IV — Император.
2. Зодиакальный знак, соответствующий Императору, — Овен.
3. Еврейская буква Императора — Ц (Цадди) (со всеми своими символическими соответствиями).

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 347.

4. На Древе Жизни Император располагается на 28-м пути, соединяющем 7-ю сефиру (Нецах) с 9-й (Йесод).

Прекрасно! Я просто счастлив! Это полностью согласуется с подробными разъяснениями, которые Кроули дает относительно перестановки Хе и Цадди местами. Это полностью согласуется со схемами и чертежами Древа Жизни. Но это совершенно не согласуется с последним абзацем раздела «Книги Тота», посвященного Императору, где утверждается дословно следующее:

И в заключение следует отметить, что нисходящие на Императора лучи белого света обозначают положение данной карты на Древе Жизни. Власть Императора исходит от Хокмы — творческой Мудрости и Слова, а объектом ее приложения является Тиферет — упорядоченный человек¹.

«Лучи белого света» на этой карте исходят из правого верхнего угла и спускаются по диагонали до середины рисунка. Иными словами, Кроули рассуждает здесь об Императоре так, словно тот по-прежнему занимает на Древе Жизни путь, идущий от второй сефиры, Хокма, к шестой, Тиферет, — путь, на котором, по его же собственным неоднократным заверениям, в действительности должна располагаться Звезда. Грррррр!!!

Лично я полагаю, что в данном случае Фрида Харрис опиралась на традиционные представления о Старших арканах и их распределении на Древе Жизни, а Кроули просто недосмотрел и забыл это оговорить. Однако я не сомневаюсь, что среди тарологов и исследователей творчества Кроули этот вопрос навсегда останется спорным. Что же до меня, то я здесь могу быть уверенными только в одном, а именно — в изречении «Книги Закона»: «Все эти старые буквы Книги моей верны, но **У** — не Звезда» (I:57). А теперь, пожалуйста, хватит об этом! Пойдем дальше.

Ату IV, Император, связан со знаком Овна, которым управляет Марс и в котором экзальтирует Солнце. Следовательно, указывает Кроули, «Овен представляет собой сочетание энергии в наиболее

¹ Там же, стр. 116.

материальной ее форме с идеей высокого сана»¹. Рассуждая об этой карте, Кроули не отказывает себе в удовольствии преподать нам несколько циничный урок по гражданскому праву:

Он восседает на троне, опоры которого увенчаны головами гималайского дикого барана, поскольку Овен — это и есть Баран. Лежащий у ног Императора Агнец с Флагом подкрепляет то же соответствие на более низком плане; поскольку баран по природе своей — животное дикое и отважное, одинокий житель пустынных мест; если же его приручить и уложить на зеленом пастбище, он превращается в покорную, трусливую, стадную и тучную скотину. Такова теория управления государством².

Император — третий из алхимических арканов, символ Серы. Руки его образуют треугольник, а ноги — крест; это составные части алхимического значка Серы, которая, по словам Кроули, есть «мужская огненная энергия Вселенной, Раджас индийской философии. Это стремительная творческая энергия, движущая сила всего Бытия»³.

На щите Императора изображен красный орел, отождествляющий его с так называемой красной тинктурой алхимиков. Красная тинктура символизирует огненную силу и сущность Солнца и золота — подобно тому, как белый орел, изображенный на щите Императрицы, отождествляет ее с белой тинктурой, символизирующей силу и сущность Луны и серебра. Великий рецепт алхимии предписывает сперва получить белую тинктуру, затем — красную, а затем соединить их и тем самым завершить великое делание. Из этого, разумеется, следует, что Император с Императрицей связаны между собой куда более тесными отношениями, чем можно было бы ожидать от государственных лиц. Дойдя до Ату XIV — Искусство, — мы увидим, как уютно они устроились.

1 *Там же*, стр. 114.

2 *Там же*, стр. 114—115.

3 *Там же*, стр. 115.

Ату V

Иерофант

Маг Вечности.

Зодиакальный аркан Тельца.

Управитель — Венера, экзальтирующая планета — Луна.

Первоначальная композиция: между столпами восседает старец. Он увенчан короной, держит скипетр в руке и благословляет всех троекратным благословением. Четверо святых животных поклоняются ему. Все изображение в целом напоминает очертаниями пентаграмму¹.

Еврейская буква: Вав (гвоздь).

Путь Древа Жизни: 16-й, соединяющий Хокму (2, Мудрость) с Хесед (4, Милосердием).

Цвета: красный; оранжевый; темный индиго; теплый темно-оливковый; густой коричневый.

Вознеси себя Девственным к Познанию и Собеседованию со Священным Ангелом-Хранителем твоим. Все иное — ловушки.

Будь силен во всех восьми ветвях йоги, ибо без них ты не готов к сражению².

* * *

Я могла бы расспрашивать вас часами. У меня к вам тысяча вопросов, но стоит менз увидеть вас, как все вылетает из головы! Эфир вокруг меня так и кишит каббалой, китайцами, Эддингтоном³ со товарищи

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 344.

³ Эддингтон, Артур Стенли (1882—1944) — английский астрофизик, исследователь движений, строения и пульсаций звезд, физики звездных атмосфер, строения звездных систем и др. В последние годы жизни работал над созданием единой физической теории на основе квантовой механики, общей теории относительности и теории расширения Вселенной. Кроули глубоко интересовался

и всевозможными загадками, требующими ваших много-
мудрых и язвительных объяснений¹.

Эта карта настолько богата символикой, как традиционной, так и телемической, что непонятно, с чего начать. Впрочем, одно очевидно сразу: это вам не римский папа Эона Осириса. Вся карта в целом изображает святилище Иерофанта Эона Хора, и этот товарищ не лишен известной сексуальной привлекательности.

Вместо бледного, серьезного прелата «не от мира сего», вершащего какую-нибудь степенную церемонию, перед нами предстает волнующий образ дерзкого и уверенного в себе вавилонского царя-жреца — посвятителя во всех смыслах этого слова. Вместо покорных служек, склонившихся перед Иерофантом Эона Осириса, на этой карте Иерофанта активно поддерживает в его трудах Багряная Жена, вооруженная мечом, — олицетворение небесной Венеры, управительницы Тельца: «Да будет женщина препоясана мечом предо мной», — повелевает Книга Закона (III:11). «Эта женщина — образ, который Венера приняла ныне, в Новом эоне, — поясняет Кроули. — Она уже не просто сосуд для своего мужского дополнения, но сама вооружена и воинственна»².

В другой руке у нее — Луна, экзальтирующая в знаке Тельца. Идея инициатической любовной связи наглядно подчеркнута также в символике окна, через которое освещается святилище. Кроули описывает его так:

Эта символика развивается в декоре окна, где за фаллическим головным убором видна раскрывшаяся роза о пяти лепестках. Символический смысл змеи и голубя связан со следующим стихом из «Книги Закона»: «... есть любовь — и любовь. Есть голубь — и есть змей» (стих 57, глава 1)³.

трудами Эддингтона и некоторых других современных физиков и математиков, черпал в них вдохновение и находил параллели и подтверждения собственному учению.

¹ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули от 28 января 1940 года. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 386.

² *Книга Тота*, стр. 118.

³ *Там же*, стр. 117.

Окно закреплено девятью гвоздями: девять — число девятой сефиры, Йесод, сферы Луны. Святилище Иерофанта (как и всякое уважающее себя святилище) охраняется четырьмя керубическими животными. Полагаю, что здесь имеет смысл рассмотреть одну мнимую ошибку леди Харрис, а именно — то, что на первый взгляд может показаться путаницей в расположении этих четырех животных.

Четверо керубических животных — это символы четырех фиксированных знаков зодиака: Льва (фиксированный знак Огня, символически представляемый в образе льва), Скорпиона (фиксированный знак Воды, символически представляемый в образе орла), Водолея (фиксированный знак Воздуха, символически представляемый в образе человека или ангела) и Тельца (фиксированный знак Земли, символически представляемый в образе быка). В картах Таро, со временем самых ранних колод, керубические животные традиционно размещались по углам различных старших арканов (чаще всего — Колеса Фортуны и Мира). Расположение этих четырех животных в старых колодах практически единообразно: лев, символ Льва, помещается в правом нижнем углу; орел, символ Скорпиона, — в правом верхнем; человек или ангел, символ Водолея, — в левом верхнем, а бык, символ Тельца, — в правом нижнем. Такое распределение вполне логично, ибо оно отображает естественный порядок фиксированных знаков в зодиаке.

Однако Фрида Харрис нарушает эту традицию. На картах Иерофанта и Вселенной она располагает керубических животных иным образом. Бык и лев по-прежнему занимают свои традиционные углы, но ангел и орел меняются местами. Возможно ли, что леди Харрис не имела понятия о порядке следования знаков зодиака и что Кроули не обратил бы внимания на подобную оплошность, когда речь шла о двух таких важных арканах? Или, может быть, в Эоне Хора порядок зодиакальных знаков изменился? Ни то и ни другое. В Новом эоне изменился не порядок следования зодиакальных знаков, а соответствия символов Керубим.

В описанном Кроули видении двадцать третьего енохианского Эфира обнаруживается, что эмблемой Водолея,

фиксированного знака Воздуха, ныне стал орел, а эмблемой Скорпиона, фиксированного знака Воды, — ангел:

«Зверь и Багряная Жена соответствуют Льву и Воде Скорпиона. Они суть двуединый Верховный Служитель Храма в Новом Эоне Херу-Ра-Ха¹. Обратите внимание, что Орел-Керуб в 23-м Эфире предстает как Водолей. А Скорпион — Жена-Змея. Это важно, поскольку по старой системе Орлу соответствовал Скорпион².

Трон Иерофанта с двух сторон поддерживают слоны. Сам он восседает на быке-Тельце. В правой руке он держит жезл, увенчанный тремя кольцами, которые символизируют происхождение Эона Хора от предшествующих Эонов Исиды и Осириса. Левая рука Иерофанта раскрыта в жесте благословения.

Вся эта образность Нового эона прекрасна, однако не следует упускать из виду прежде всего то, что Иерофант — это Вав в составе Йод-Хе-Вав-Хе, Тетраграмматона. Он — шестерница божественного макрокосмического сознания, к которой мы должны «пригвоздить» пятерицу нашего земного, микрокосмического сознания. Он — Прекрасный Принц космической сказки, наш Священный Ангел-Хранитель. Степень посвящения, на которой достигается знание и собеседование со Священным Ангелом-Хранителем, на этой карте символически представлена союзом пентаграммы и гексаграммы. Наше микрокосмическое «я» — это танцующий ребенок, вписанный в пентаграмму на макрокосмической груди Иерофанта. Гексаграмма же охватывает собой всю фигуру Иерофанта целиком.

¹ Херу-Ра-Ха — в системе телемы синкретическое божество, объединяющее в себе два аспекта Гора: активный (Гор Старший, Ра-Хорахти, или Ра-Гарахти, букв. «Ра — Гор Горизонта», — Владыка Нового Эона, Венценосное и Победоносное Дитя) и пассивный (Гор-па-херд, эллиниз. Гарпократ, букв. «Гор-ребенок», по эллинистической традиции толкуемый как олицетворение безмолвия и тайны; иногда понимается как Ра-Хорахти в детском образе, а иногда — как сын Ра-Хорахти). В целом Херу-Ра-Ха представляет собой телемическую мужскую Троицу: Херу (Гор) — Победоносный Сын, Ра — огненный Отец, Ха — радостный Дух. — Примеч. перев.

² Алистер Кроули. *Видение и Голос. Книга Еноха*. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 85.

Ату VI

Влюбленные

Дети Голоса.

Оракул Могучих Богов.

Зодиакальный аркан Близнецов.

Управитель — Меркурий, экзальтирующая планета — Голова Дракона¹.

Первоначальная композиция: молодой пророк, стоящий в позе знака Осириса Восставшего². Аполлон вдохновляет его прорицать о священном и мирском, что символизируют мальчик с луком и две женщины — жрица и блудница³.

Еврейская буква: Зайн (меч).

Путь Древа Жизни: 17-й, соединяющий Бину (3, Понимание) с Тиферет (6, Красотой).

Цвета: оранжевый; бледно-лиловый; желтая свежевыделанная кожа; красновато-серый, склоняющийся к лиловому.

Оракул Богов — Детский Голос Любви в Душе твоей! внемли ему!

Не внимай Голосам Сирен, коими манят тебя Чувства, ни Голосам Призраков, которыми вещает Рассудок; покойся в Простоте и слушай Безмолвие!⁴

* * *

Дорогой Алистер, я сражаюсь с сильной простудой и с Влюбленными — последние, кажется, воспряли духом. Я еще не решила, стоит ли вернуться к Дураку и позиться с ним еще или оставить так⁵.

¹ Т.е. Восходящий узел Луны — одна из так называемых «фиктивных планет», учитывающихся во многих школах астрологии.

² Т.е. стоящий со скрещенными на груди руками.

³ Crowley, *777 and Other Qabalistic Writings*, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

⁴ Книга Тота, стр. 344.

⁵ Из недатированного письма Фриды Харрис Алистеру Кроули. Цит. по: Книга Тота, стр. 407.

Ату VI, Влюбленные, — это четвертый из алхимических арканов. Известная алхимическая максима гласит: «*Solve et coagula*» — «Растворяй и сгущай». Процесс *solve* представлен в Таро картой Влюбленных, процесс *coagula* — картой Искусства. На то имеются астрологические причины, поскольку в зодиаке Близнецы (Влюбленные) располагаются точно напротив Стрельца (Искусство). На пути между двумя этими арканами — шестым и четырнадцатым — нам встречаются и другие алхимические карты, соответствующие различным промежуточным стадиям, отделяющим *solve* от *coagula*.

Solve et coagula — это история женитьбы и беременности. Главное действующее лицо этой алхимической истории любви — не жених и не невеста, а ребенок, рождающийся от их союза. В «Таро Тота» символом этого ребенка выступает орфическое яйцо, которое, как напоминает нам Кроули, «символизирует сущность всей жизни, подпадающей под формулу мужского и женского»¹.

Подобно событиям, сопутствующим рождению любого ребенка, наш алхимический сценарий разворачивается поэтапно. Ату VI, Влюбленные, — это свадебная церемония; Ату XIV, Искусство, — медовый месяц; в Ату IX Отшельник оплодотворяет яйцо; Ату XIII, Смерть, хранит это яйцо в тепле и покое на последней стадии созревания.

На карте Влюбленных изображена сцена, описанная в одном из самых знаменитых алхимических трактатов всех времен, «Химической свадьбе Христиана Розенкрайца», — по словам Кроули, «шедевру столь обширному и пространному, что процитировать его здесь с пользой для дела нам не удастся. Но суть анализа — это непрестанное раскачивание на качелях противоречивых идей. И данная часть карты — это символ двойственности»². Посмотрим, как леди Харрис открывает этой картой первую стадию великого алхимического романа.

В нижней части карты мы первым делом обнаруживаем крылатое орфическое яйцо, словно перепорхнувшее сюда прямиком

1 Книга Тота, стр. 124.

2 Там же, стр. 123.

с карты Мага. На этом начальном этапе операции оно — всего лишь дремлющее семя жизни. Оно расположено между белым орлом и красным львом, символизирующими женский и мужской компоненты нашей формулы — белую и красную тинктуры Императрицы и Императора. Позднее, в карте Искусства, мы увидим следующую стадию этой операции: красный лев станет белым, а белый орел — красным.

Дети, сопровождающие жениха и невесту, — не кто иные, как Каин и Авель. Своим присутствием на этой карте они (так же, как Ева и Лилит, расположенные в верхних углах) обязаны видению Второго эфира из «Видения и Голоса»¹. Невеста облачена в белое и увенчана серебряной короной. В руке она держит золотую чашу, на которой изображен слетающий голубь Святого Духа. Одежды ее, подобно облачениям Императрицы и Императора, украшены пчелами. Жених черен и увенчан золотой короной. Он держит в руке священное копье — орудие, дополняющее чашу его невесты. Его одеяние расшито змеями, как и одежды Императора.

Священник, сочетающий их браком, — не кто иной, как Отшельник из Ату IX. Он совершает магический Знак Входящего, простирая руки вперед над головами жениха и невесты. Руки его обвиты символом слова, свитком (эдакое космическое свидетельство о браке), который перекручен петлей и образует бесконечную ленту Мёбиуса.

Над головами у них крылатый Купидон или Эрот с завязанными глазами целится из лука — но за участников церемонии можно не опасаться: стрела его направлена мимо всех фигур. Это та самая «стрела, направленная вниз», о которой говорит ангел пятого Эфира в «Видении и Голосе»². Сказано, что эта «стрела, направленная вниз»³, исходит из «самой верхней точки»⁴ буквы Йод в составе Йод-Хе-Вав-Хе. Как мы помним из главы 9, Йод по большей части располагается в Хокме, но самая верх-

¹ См.: *Видение и Голос. Книга Еноха*. Указ. соч., стр. 229—230.

² Там же, стр. 211.

³ Стрелу, направленную вверх, мы увидим на карте Искусства. — Примеч. автора.

⁴ *Видение и Голос*, стр. 211.

няя точка его принадлежит сефире Кетер. На карте Влюбленных стрела Купидона направлена прямиком от Кетер к Хокме.

Вся церемония совершается под аркой из стальных мечей (Зайнин, еврейская буква соответствующая Влюбленным, означает «меч»). Дойдя до Ату XIV, Искусство, мы увидим как все эти символы превращаются в свои противоположности и смешиваются между собой. Но сперва нам предстоит обсудить другие арканы и, среди них, те, которыми обозначены стадии алхимического процесса, располагающиеся между *solve* и *coagula*.

Ату VII

Колесница

Дитя Сил Воды.

Владыка Триумфа Света.

Зодиакальный аркан Рака.

Управитель — Луна, экзальтирующая планета — Юпитер.

Первоначальная композиция: молодой царь-жрец под звездным балдахином. Он неистово мчится на колеснице, запряженной двумя сфинксами. По изображению Леви¹.

Еврейская буква: Хет (ограда, забор).

Путь Древа Жизни: 18-й, соединяющий Бину (3, Понимание) с Гебурой (5, Супровостью).

Цвета: янтарный; темно-бордовый; сочный и яркий красновато-коричневый; темный зеленовато-коричневый.

Порождение Коршуна, Двуединое,
везет Колесница Силы.

ТРИНК: последний оракул!²

* * *

Поправки в Абракадабру (Колесницу) и Тельца Дисков³ внесены. Прошу простить меня за эту краткую констатацию: вы мыслите настолько ясно и логично, что я могу написать вам, что сделала это самовольно, не посоветовавшись с вами, и вы поймете, что попросту нельзя было упустить момент⁴.

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 344.

³ Т.е. Принца Дисков.

⁴ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули от 11 мая 1941 г. Цит. по: Книга Тота, стр. 388.

Надеюсь, и я буду прощен за то, что уделю не так много внимания очевидным деталям этой карты. Они мало чем отличаются от элементов, присутствующих на традиционных изображениях этого аркана. Колесница запряжена Сфинксами, составленными из четырех керубических животных — символов стихий. Звездный балдахин над колесницей символизирует ночное небо. Колесничий в глухих доспехах напоминает рака или краба в панцире — символ зодиакального знака, соответствующего этой карте. Он держит в руках Святой Грааль — великолепную чашу, вырезанную из аметиста (священного камня Юпитера — планеты, экзальтирующей в Раке). Все изображение в целом служит иллюстрацией к видению 12-го Эфира из книги Кроули «Видение и Голос».

На чем бы я хотел сосредоточиться, так это на тайне сексуальной алхимии, которую Кроули, судя по всему, старается сообщить в своих комментариях к Колеснице в «Книге Тота». Начнем с приведенной выше цитаты из раздела «Общие значения Старших арканов, встречающиеся на практике»:

Порождение Коршунов, Двуединое,
везет Колесница Силы.

ТРИНК: последний оракул!¹

Пожалуй, это самый загадочный из всех стихов «Книги Тота». Понятно, что Колесница везет Колесничего, а Колесничий везет Святой Грааль. Следовательно, Святой Грааль должен представлять собой (или символизировать) Двуединое. Но что такое Святой Грааль и что такое Двуединое?

Из легенд о Граале мы знаем, что Священный Грааль — это чаша, из которой Христос пил на Тайной Вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь и воду, изошедшие из раны от копья в боку распятого Христа. Затем Иосиф перевез Грааль и это копье в волшебный замок, где они и хранились впредь, доставляя хлопоты многим поколениям благородных рыцарей.

¹ *Видение и Голос*, стр. 161—166.

² *Книга Тота*, стр. 344.

Колесница — это, в определенном и весьма буквальном смысле, передвижная Часовня Святого Грааля.

Думаете, я пытаюсь внушить вам, что драгоценные соки тела Христова — это и есть ингредиенты Двуединого коктейля, наполняющего Святой Грааль? Ну, в какой-то мере да. Но давайте посмотрим на него под другим углом, а именно — как на «Потомство Коршуна».

В египетской мифологии коршун — священная птица Маат, богини справедливости и высшего равновесия. Считалось, что самка коршуна размножается, не спариваясь с самцом. Непорочное зачатие у нее якобы совершается в ходе некоего таинственного внутреннего процесса, который у других животных требует участия обоих полов. Таким образом, «Потомство Коршуна» — это дитя, рожденное от внутреннего бракосочетания двух идеально уравновешенных начал, или Двуединого.

Все это прекрасно и удивительно, но в реальной жизни коршуны спариваются, как любые другие птицы, а даже если бы они действительно размножались таким магическим путем, то как бы мы, люди, смогли последовать их примеру? У нас, людей, ни мужчина, ни женщина сами по себе не способны на воспроизведение. Для нас создание Двуединого, от которого рождается наше, человеческое дитя, — это самое естественное (и, чаще всего, самое приятное) из всего, чем можно заняться совместно. Да и как те принципы, на которых строится человеческий половой акт, отражаются в космических масштабах? И что бы мы стали делать с *настоящим* Двуединым, даже если бы мы знали, как создать его?

Ответ на этот вопрос — ТРИНК, слово оракула из истории о Гаргантюа и Пантагрюэле, мистической сатиры Франсуа Рабле (1494—1553). Один из главных героев этой книги, Панург, ищет ответа на вопрос, стоит ли ему жениться. В конце концов он со своими спутниками решает обратиться за советом к Оракулу Божественной Бутылки. После многих приключений они наконец прибывают в Храм Бутылки и, пройдя во врата с надписью «En Oino Aletheia» («Истина в вине»), встречаются со жрицей Бакбук, которая провожает их к оракулу. Панург задает свой вопрос, и Божественная Бутылка отзыается резким звуком

лопающегося стекла: «Тринк!» («Пей!»¹). Панург истолковывает это как утвердительный ответ и призыв пить до дна из чаши жизни и знания.

Как вы уже, должно быть, догадались, вопрос Панурга «стоит ли мне жениться?» отнюдь не сводится к простому сомнению в преимуществах супружеской жизни над холостяцкой, но содержит более глубокую магическую подоплеку. Для нас он представляет особый интерес, поскольку бракосочетания в старших арканах Таро Тота встречаются на каждом шагу. Свадьба — основная тема нашей каббалистической сказки из 11-й главы: свадьба Принца и Принцессы (Священного Ангела-Хранителя с тем, к кому он приставлен) и свадьба верховных Короля и Королевы. Очевидно, что превращение двух в одно — чрезвычайно важная в системе Таро духовная формула. Но все же «тринк!» («пей!») — это довольно странный ответ на вопрос «стоит ли мне жениться?». Что пить-то?

Название европейской буквы, связанной с Колесницей, — Хет. В полной записи (Хет-Йод-Тав) это слово дает число 418, равное числовому значению магического слова ABRAHADABRA, которое представляет собой формулу бракосочетания микрокосма с макрокосмом (или соискателя — со своим Ангелом-Хранителем). Это слово вплетено в вязь, украшающую балдахин над головой Колесничего. Кроме того, ABRAHADABRA означает соединение мужского и женского начал, изображенное на картах других арканов в таких алхимических символах, как красный/белый лев и белый/красный орел.

Колесница соответствует зодиакальному знаку Рака, в графическом символе которого заключен довольно прозрачный намек на особую технику тантрической йоги, в которой мужская и женская энергии подготавливаются должным образом, уравновешиваются и смешиваются для создания Двуединого эликсира жизни. Затем этот эликсир используют для причастия и как талисман безграничных творческих возможностей.

¹ «...слово “тринк”, коим руководствуются все оракулы, известно и понятно всем народам, и означает оно: “Пей!” (Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Пер. с фр. П. Любимова).

На языке телемических образов, Бабалон/Нуит, пребывающая в сефире Бина (Королева из нашей каббалистической сказки), готовит этот эликсир в Священном Граале и подносит его Зверю/Хадиту, пребывающему в Хокме (Королю из нашей каббалистической сказки), и они оба пьют («тринк!») и упиваются блаженством. В этом блаженстве они растворяют свое чувство обособленности, ну и так далее. (Если вам нужно освежить в памяти всю историю, перечитайте главу 11.)

Путь Колесницы пересекает Бездну и соединяет пятую сефиру, Гебуру, с третьей, Биной. Располагаясь так высоко на Древе Жизни, он связан с самыми тонкими и глубокими аспектами природы и сознания. Пожалуйста, не забывайте об этом, если почувствуете искушение рассматривать эту карту (и мои комментарии к ней) всего лишь как иллюстрацию к одному из методов сексуальной алхимии. Эта операция, при всей своей возможной эффективности, остается лишь отражением магии богов, слабым звуком титанических сил, энергии и любви, создающей, хранящей и разрушающей вселенную.

Ату VIII

Исправление

Дочь Владык Истины.

Повелительница Равновесия.

Зодиакальный аркан Весов.

Управитель — Венера, экзальтирующая планета — Сатурн.

Первоначальная композиция: традиционная фигура Правосудия с мечом и весами¹.

Еврейская буква: Ламед (бычье стрекало).

Путь Древа Жизни: 22-й, соединяющий Гебуру (5, Суровость) с Тиферет (6, Красотой).

Цвета: изумрудно-зеленый; насыщенный сине-зеленый; бледно-зеленый.

Уравновешивай каждую мысль ее точной
противоположностью!

Ибо Брачный Союз их есть Уничтоженье Иллюзии!²

* * *

Удовлетворенная Женщина. Из-под покрова ее крыльев, взметающихся в буйном танце распутства, виднеются кисти ее рук — они покоятся на рукояти фаллического меча, орудия мага. Лезвие меча она держит между бедер³.

* * *

Справедливость я тоже переделаю, будь она неладна! «Удовлетворенная женщина»! Полноте, да бывают

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 344.

³ Там же, стр. 131.

ли на свете такие чудеса? Могу себе представить, какой дурацкой улыбкой она бы встречала рассвет!¹

* * *

...по моему опыту, удовлетворенная женщина и впредь встречает рассвет (или любое другое время суток от рассвета до пяти часов пополудни) самой что ни на есть дурацкой улыбкой. Но как только она перестает улыбаться, приходится начинать все с начала. <...>

...что касается моих замечаний по поводу «Справедливости» или, как мы предпочитаем ее называть, «Исправления». <...> Полагаю, я был в препаршивом настроении, когда критиковал эту карту, и все-таки я по-прежнему убежден, что перья Маат получились слишком условными и бессодержательными, а Голубь и Ворон — и вовсе неуместными; да и мозаичный пол оставляет желать лучшего. В целом же карта, на мой взгляд, чересчур холодна: ведь Весы — это знак золотой осени, поры туманов и спелых плодов, наперсницы зрелого солнца. Вы вложили в эту карту идею статического равновесия, тогда как здесь оно должно быть динамическим. Природа — это вам не бакалейщик, отвешивающий фунт сахара; это — процесс компенсации сложных ритмов. Вам бы надо почувствовать, что каждое исправление исполнено великой страсти: компенсация должна быть праздником, а не самодовольствием бухгалтера при виде сошедшегося баланса. Мне кажется, эта идея служит очень важным комментарием к тексту «Бытие есть чистая радость», и я убежден, что в данном отношении весьма существенна связь этого знака с Венерой и Сатурном. Компенсация — это не что иное, как «освежение Дряхлости Всеотца», постоянное возрождение изначальной чистоты из иллюзии, достигшей последней

¹ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, 19 декабря 1939 г. Цит. по: *Книга Тома*, стр. 404.

стадии. (Сравните с тем, что я говорил выше о числе Десять.) <...>

Возвращаясь к «Исправлению», эти птицы меня раздражают до крайности. Думаю, им здесь не место. Сдается мне, они прилетели из Ноева ковчега. Лучше убрать их отсюда — пусть карта будет проще. Я не сомневаюсь: как только мелодия танца Венеры и Сатурна уверенно зазвучит в вашей душе, вы создадите другую даму, которая вам понравится гораздо больше¹.

* * *

«Исправление» шутит со мной странные шутки. Кончилось тем, что она пожелала уподобиться рисункам Бердсли! К тому же, Арлекин в ней то пропадает, то исчезает куда-то, а мне остается только повиноваться его капризам. Но почему Арлекин? Какой в этом смысл? Да, и еще: она не желает сидеть. Она предпочитает стоять на цыпочках, едва удерживая равновесие. Композиция в результате вышла неплохая. Насчет синего цвета — это покамест кобальтовая синь. В инструкции сказано, что нужен сине-сине-зеленый. И бледно-зеленый изумрудный. А этот изумрудный — дрянная плакатная краска².

Судя по вышеприведенным отрывкам из переписки между Кроули и Харрис, первые эскизы Исправления имели не так уж много общего с окончательным результатом. У Кроули несомненно было четкое представление о том, какой должна получиться эта карта, а пылкий тон его писем свидетельствует о том, что этому аркану он придавал чрезвычайно важное значение. Впрочем, его слова были адресованы не только художнице

¹ Из письма Алистера Кроули Фриде Харрис, 19 декабря 1939 г. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 378—382.

² Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, 12 июля 1940 г. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 406.

Фриде Харрис, но и Сестре Цабе¹, его магической ученице. Кроули добивался не только того, чтобы карта Исправления приобрела необходимый ему вид, но и того, чтобы Харрис оценила духовную значимость этого аркана и через откровение постигла его смысл. И, на мой взгляд, оба они преуспели.

Богиня Исправления пребывает в идеальном равновесии: ее левая сторона уравновешена с правой, верхняя — с нижней. К верхней точке ее головного убора (страусовых перьев Маат, египетской богини справедливости) подвешены две гигантские чаши весов. На левую чашу возложена альфа, на правую — омега. Линии, соединяющие пальцы ног богини с этими чашами, а чаши — с вершиной головного убора, образуют ромб или, точнее, «рыбий пузырь» (фигуру, которую в мистической геометрии используют как меру для неизмеримого), размыкающий и растягивающий ткань пространства, дабы явить богиню взору зрителя. Кроули называет Исправление «женским дополнением “Дурака”»².

Сочетание еврейских букв, представленное этой картой, — Алеф и Ламед, AL, — соответствует числу 31. AL (Эль) — корень еврейского слова со значением «Бог»; LA — еврейское слово, означающее «нет». В системе Телемы, этой западной версии дзен-буддизма, концепция одновременного утверждения и отрицания «Бога» занимает очень важное место.

¹ Сестра Цаба (от др.-евр. TzBA — «воинство, сонм») — магическое имя Фриды Харрис.

² Книга Тома, стр. 128.

Атү IX

Отшельник

Пророк Вечности.

Маг Голоса Силы.

Зодиакальный аркан Девы.

Управитель — Меркурий, экзальтирующая планета — Меркурий.

Первоначальная композиция: старец в плаще с капюшоном, бредущий с посохом и фонарем. Перед ним движется поднявшийся на хвост царский змей урэй¹.

Еврейская буква: Йод (рука).

Путь Древа Жизни: 20-й, соединяющий Хесед (4, Милосердие) с Тиферет (6, Красотой).

Цвета: зеленый (желтоватый); синевато-серый; зеленовоато-серый; сливовый.

Странствуй одиноко; неси Свет и Погоны свой!

И Свет твой да будет так ярок, что тебя не увидит никто.

Ничему не поддавайся ни снаружи, ни изнутри: неизменно храни Безмолвие!²

* * *

Почему вам не понравился мой вопрос о яйце?
Не потому ли, что вы не знаете ответа?³

Наверное, вам уже надоело слушать мои восторги по поводу особых достоинств, присущих стихии Земли. Наверное, вы думаете, что уже наслушались досыта о том, каким неповторимым образом смиренная Земля связана с Духом и как она

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 345.

³ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули от 30 ноября 1939 г. Цит. по: Книга Тота, стр. 376.

способствует возрождению высшего из высших, в силу той простой данности, что сама является низшей из низших (глава 11).

Но даже если так, то приготовьтесь выслушать еще кое-что, потому что на самом деле мы еще не закончили. Более того, я намереваюсь снова и снова пичкать вас пиллюлями этой доктрины, которую Кроули именует правилом «предельной степени Нисхождения в Материю»¹. Почему я считаю, что без этого лекарства не обойтись? Ну, во-первых, потому что оно поможет вам понять живую сущность Таро. Но не это главное. Главное — то, что лично вы и есть та самая предельная степень нисхождения в материю.

В этой книге я постарался организовать материал таким образом, чтобы к моменту встречи с последней картой Таро, Десяткой Дисков, вы уже усвоили все оккультные знания, необходимые для постижения совершающегося в ней великого магического действия — процесса, который Кроули называет «способом завершения Великой Работы»².

Я уверен, что вы не станете этого делать, но если бы вы все же заглянули в конец книги и прочли раздел о Десятке Дисков, то узнали бы (пусть и преждевременно), что трое главных космических персонажей, отвечающих за это «завершение Великой Работы», — Земля, Меркурий и Солнце. И, в сущности, удивляться здесь нечему. В конце концов, Земля и есть та особая стихия, низшая из низших, слушать о которой вам уже немного надоело; Таро — это царство Тота/Меркурия; а Солнце — тайное семя вселенской жизни, за которым мы заподозрили важную роль еще с того момента, как заметили, что оно сияет на чреслах Дурака. И первая стратегически важная встреча Земли, Меркурия и Солнца совершается именно в Ату IX, «Отшельник».

Посмотрите, как изящно объединились в Отшельнике эти трое действующих лиц: сама карта соответствует знаку Девы; Дева — это мутабельный знак Земли; она же — обитель и знак экзальтации Меркурия; и, наконец, Отшельник несет фонарь с Солнцем, озаряя мир его сиянием. Вот так все просто.

1 Книга Тота, стр. 132.

2 Там же.

С Отшельником мы уже однажды встречались: именно он был изображен в виде той фигуры в капюшоне, что вершит королевскую свадьбу в Ату VI, «Влюбленные». Пол Отшельника двойствен, но, в то же время, он — безусловно «он» и в нем проявлен важный аспект мужской творческой энергии. Еврейская буква, соответствующая знаку Девы и Отшельнику, — Йод, десятая буква алфавита и первая и главная буква **יהה**, Тетраграмматона. Йод, этот крошечный язычок пламени, в действительности представляет основу всего еврейского алфавита. Это исходный элемент, из которого созданы все остальные буквы. В качестве сокровенного семени алфавита Йод символизирует и тайну мужского семени, главную тайну оплодотворения. (Видите, как Отшельник смотрит на Орфическое яйцо? На месте этого яйца я бы занервничал!) «В этом аркане показано все таинство Жизни в самых сокровенных ее процессах», — утверждает Кроули¹.

Это действительно так, хотя не будем забывать, что Кроули не дожил до открытия ДНК, поэтому его представления о биологии были несовершенны и основывались на устаревших теориях и гипотезах. И, тем не менее, на этой карте немало образов, прекрасно согласующихся с новейшими научными открытиями. Ежу понятно, что Отшельник полон глубоких идей. Но давайте посмотрим, как Фрида Харрис воплощает эти идеи на практике.

Во-первых, сама фигура Отшельника — это огромный стилизованный Йод. У Отшельника голова ибиса — как у Тота/Меркурия. Кроме головы, видна лишь одна-единственная часть его тела — рука (по-еврейски — Йод). Он стоит посреди плодородного пшеничного поля. Налитые зерном колосья снова ассоциируются с мужским семенем. В руке Отшельника — фонарь, в котором сияет Солнце. По пятам за Отшельником следует трехглавый пес Цербер, привратник подземного мира. Гермес/Меркурий прикормил этого пса медовыми лепешками, когда спускался в Аид, чтобы вызволить Персефону.

¹ *Там же*, стр. 133.

Но самый загадочный образ этой карты — «стебель» в нижнем левом углу, напоминающий сперматозоид. На самом деле это не что иное, как изображение гомункула, восходящее к рисунку Николаса Гартсукера¹ (1694), известного сторонника давно опровергнутой теории анималькулизма². Внимательно разглядев этот «стебель», вы увидите, что в верхней части его свернулся в позе зародыша большеголовый ребенок. Будучи ошибочной с биологической точки зрения, эта теория, тем не менее, согласуется с более универсальным магическим принципом: что наверху, то и внизу.

Карту Отшельника полезно рассмотреть в сочетании с Ату XV, Дьяволом.

¹ Гартсукер (*Hartsoeker*), Николас (1656—1725) — нидерландский физик; усовершенствовал микроскоп, с помощью которого открыл сперматозоиды.

² Разновидность устаревшей теории преформации, согласно которой взрослые особи развиваются из полностью сформированных микроскопических прототипов (анималькул), заключенных в мужских половых клетках. — Примеч. автора.

Ату X

Фортуна

Владыка Сил Жизни.

Планетный аркан Юпитера.

*Первоначальная композиция: колесо о шести спицах, на котором вращается троица Германубис—Сфинкс—Тифон (алхимические Ртуть, Сера и Соль, или три гуны — саттва, раджас и тамас)!*¹

Еврейская буква: Каф (ладонь).

Путь Древа Жизни: 21-й, соединяющий Хесед (4, Милосердие) с Нецах (7, Победой).

Цвета: фиолетовый; синий; сочный пурпурный; ярко-синий с прожилками желтого.

Следуй своей Судьбе, куда бы она ни вела!

Ось неподвижна; и ты добейся того же!²

* * *

Если вы рассчитываете, что Таро принесет вам деньги, или надеетесь воспользоваться для его продвижения моим положением в обществе, — боюсь, я не самое подходящее орудие для подобных предприятий. Я намереваюсь выставить карты анонимно, поскольку скандальная известность мне не нужна.

Ваши книги изумительны, но вам не стоит рассчитывать, что читающая и деловая публика будет покупать их: эти люди не желают думать³.

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 345.

³ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули от 10 мая 1939 года. Цит. по: Книга Тота, стр. 373—374.

Столетиями Колесо Фортуны толковали как карту доброй судьбы и удачи. Но это верно лишь отчасти. Колесо Фортуны — это еще и карта неудачи, и карта удачи, которая вот-вот нам улыбнется, и карта удачи, которая вот-вот отвернется от нас. Что можно сказать о Фортуне наверняка? Только одно: она не постоянна. «Данная карта, — подчеркивает Кроули, — изображает Вселенную как поле постоянных перемен»¹.

Перемены — это постоянство, с постоянством приходит порядок, а бог, приводящий так называемый «с сотворенный мир» в порядок, — это Демиург, наивысший из богов ниже Бездны, так называемый «бог-творец», который принимает себя за первое божество, поскольку обстоятельства его собственного сотворения ему неизвестны. Попробую пояснить эту идею в образах римской мифологии.

Сатурн и его жена Кибела были титанами — проявлениями древних хаотических сил, существовавших до появления так называемой «упорядоченной вселенной». Сатурну предрекли, что один из его детей рано или поздно свергнет его, и поэтому всякий раз, как Кибела производила на свет ребенка, Сатурн его пожирал. До тех пор, пока это продолжалось, вселенная оставалась лишь потенциальной возможностью, и появление «с сотворенного мира», каким мы его знаем, все откладывалось и откладывалось. Но, в конце концов, Кибеле надоело это бесконечное детопоедание, и, родив шестого сына, Юпитера, она обманула своего мужа, подсунув ему вместо младенца камень. Младенца же она тайком перенесла на Землю и надежно спрятала от Сатурна. Сатурна в конце концов замучило несварение, и пришлось ему вернуть на свет и камень, и пятерых божественных отпрысков. Как и было предсказано, Юпитер сверг Сатурна, распределил ответственность между своими братьями и сестрами, привел все в порядок и — с нашей, человеческой, точки зрения — сотворил вселенную.

Почему я пересказываю здесь эту историю? Потому что, если рассмотреть ее с каббалистической точки зрения, то получится, что Кибела, утаив младенца Юпитера от Сатурна, нарушила статус-кво первобытного хаоса и тем самым создала три

¹ Книга Тома, стр. 133—134.

основных подразделения Древа Жизни: высшую триаду (состояние до сотворения мира), Бездну (границу между высшей триадой и сотворенным миром) и семь сефирот, расположенных ниже Бездны.

Выше Бездны все противоположности примирены между собой. Там нет таких понятий, как перемены или удача, — там нет вообще ничего такого, что мы могли бы понять умом. Весь громоздкий аппарат сил и начал, якобы движущий вселенную, приходит в действие только ниже Бездны. А главный маховик, благодаря которому вся эта исполинская машина продолжает петь как блины все то, что мы привычно называем «бытием», — это очень рентабельный и компактный вечный двигатель, расположенный в высшей из всех сефирот ниже Бездны, в сефире Хесед — сфере Юпитера, в которой непрерывно вращаются три гуны. Чертеж этого трехтактного двигателя представлен в Ату X — Фортуне.

Внимательно взглянувшись в рисунок леди Харрис, вы увидите, что прямо за колесом располагается большой треугольник, обращенный вершиной вверх. Основание этого треугольника частично скрыто за несколькими из тех десяти завитков энергии, что срываются со спиц колеса и рассыпаются во все стороны, точно искры от гигантской шутихи. Ступица колеса находится внутри треугольника. Этот двухчастный символ называется *«Centrum in Centri Trigono»*¹ и представляет собой символический ключ к тайне Юпитера. И это же — ключ к преодолению тайны Юпитера.

Отделения О.Т.О. по всему миру ежегодно исполняют открытые для публики «Элевсинские мистерии» Кроули — семь планетных ритуалов. Это очень эффектные постановки, предполагающие участие зрителей. Если у вас будет возможность посетить подобное мероприятие, я настоятельно рекомендую не упустить шанс. Для Мистерии Юпитера сцену превращают в подобие Ату X, карты Судьбы. В центре устанавливают огромное колесо. На ступице колеса восседает *Centrum in Centri Trigono*. Еще трое актеров изображают Германубиса, Сфинкса

¹ В приблизительном переводе с латыни — «то центральное, что находится в центре трех других». — Примеч. автора.

и Тифона. Большую часть первого действия они переругивают-
ся между собой, вертаясь на ободе колеса и тщетно пытаясь до-
браться до неподвижного центра.

Распознать в Германубисе, Тифоне и Сфинксе алхимические
элементы (Ртуть, Соль и Серу), Старшие арканы Таро (Мага,
Императрицу и Императора) или гуны (саттву, тамас и раджас)
не так-то просто, но это — именно они, и они вечно вращаются
в круге непрекращающейся борьбы за главенство.

С.И.С.Т. называет Тифона «Чувством», Германубиса —
«Мыслию», а Сфинкс — «Наслаждением». В приступе отеческо-
го великолюбия он открывает им тайну Юпитера, напоминаю-
щую дзенский коан:

Чувство, мысль и наслажденье,
Вы — Мой саван погребальный!
Вы отторгнуты от Солнца,
Но кружите неустанно
Вокруг Единого светила.
Стоит вам замедлить ход —
Неизбежно упадете
В средоточие вращенья,
И частицы станут Целым.
Леность, действие, покой —
О, когда же вы поймете?
Ваша цель — остановиться!¹

¹ Aleister Crowley et al. "Rite of Jupiter", "The Rites of Eleusis". // *The Equinox I* (6), Supplement, p. 25. — Примеч. автора.

Ату XI

Вожделение

Дочь Пламенного Меча.

Зодиакальный аркан Льва.

Управитель — Солнце, экзальтирующая планета — Уран.

Первоначальная композиция: улыбающаяся женщина удерживает раскрытую пасть свирепого и могучего льва¹.

Еврейская буква: Тет (змей).

Путь Древа Жизни: 19-й, соединяющий Хесед (4, Милосердие) с Гебурой (5, Суровостью).

Цвета: желтый (с оттенком зеленого); насыщенный пурпурный; серый; красновато-янтарный.

Укрощай Силу Любовью; но пусть Любовь поглощает все сущее.

Славь имя _____², четверичное, тайное, чудесное, и имя Дома Его 418³.

* * *

Ну, я попробую вам объяснить, что при этом чувствуешь. Представьте себе, что вы увидели вкусную шоколадку, и вот вам ее дали, и вы едите ее, и... до чего же вам вкусно! Эта картина — как раз о том, что ты чувствуешь, когда ешь шоколадку⁴.

Так леди Харрис на выставке своих картин попыталась объяснить смысл карты «Вожделение» каким-то любознательным

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Имя это будет открыто тем, кто достоин такого Посвящения. — Примеч. А. Кроули.

³ Книга Тота, стр. 345.

⁴ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули от 25 марта 1942 г. Цит. по: Книга Тота, стр. 392.

детям. Основные божества, связанные с этой картой, традиционно ассоциируются с присущей женщине способностью возбуждать, укрощать и направлять животное начало: Деметра и Астарты на колесницах, запряженных львами; Венера, усмиряющая огонь Вулкана, и «Вавилон великий» из Апокалипсиса, восседающая на Звере.

Вожделение — это, пожалуй, самая красивая и самая провокационная из всех карт колоды Тота. И это один из Старших арканов, которые служат иллюстрацией к визионерским и инициатическим опытам Кроули, описанным в книге «Видение и Голос», в данном случае — к видению 12-го Эфира.

Образ нагой Вавилон¹, Багряной Жены, возносящей Святой Грааль и оседлавшей диковинного и ужасного семиглавого Зверя², по современным меркам довольно скромен, хотя даже сейчас, в двадцать первом, способен задеть некоторых чувствительных особ. В американских тюрьмах колода Тота запрещена как порнографическая — именно из-за карты Вожделение. Даже опытные тарологи, которым следовало бы понимать, что к чему, подчас приводят эту карту в пример того, как Кроули «осквернил Таро своими грязными фантазиями».

Само собой, они заблуждаются. Образность данного аркана иллюстрирует одно из самых возвышенных и универсальных духовных тайнств — таинство экстатического растворения всей нашей сущности (именуемой в телемических текстах «кровью Святых») во вселенском «я» божества (которое символически представлено в образах «великой блудницы» и олицетворяемого ею Святого Грааля). Повторяю, это не имеет ни малейшего отношения к вопросам нравственности или безнравственности! Пожалуй, это самый яркий пример того, как Кроули использует «богохульства» Старого эона для иллюстрации более точной картины мира, открывающейся через духовное восприятие Нового эона.

¹ Позднее в визионерском цикле Кроули имя «Вавилон» (Babylon) сменилось на «Бабalon». — Примеч. автора.

² Семь аспектов Кроули как Зверя: «Голова Ангела; голова Святого; голова Поэта; голова Прелюбодееки; голова Мужа Храброго; голова Сатира и голова Змеельва» (см. «Книга Лжей», глава 49). — Примеч. автора.

На протяжении двух тысяч лет символом чистого сосуда и наивысшим духовным идеалом женщины в западной культуре оставался образ девственницы. И этот образ в своем роде прекрасен: он символизирует великое таинство нисхождения божественного духа в материю. Однако мистерия Вавилон относится к совершенно иному процессу, а именно, к возвращению всей развивающейся жизни и сознания обратно в Бину, великую божественную женщину. И в рамках этой мистерии образ блудницы (принимающей всех без разбора) превращается в возвышенный и священный символ. Вот как ангел в видении 12-го Эфира описывает ее Кроули:

Сие — тайна Вавилон, Матери мерзостям, и тайна прелюбодеяний ее, ибо она отдалась всему живому и причастилась таинству его. И соделавшись рабою каждому, стала она госпожой надо всеми¹.

Основной духовный смысл этой карты можно сформулировать следующим образом. Рано или поздно каждый из нас поднимется на такой высокий уровень сознания, что выше него окажется только уровень универсального сознания божества. Наше растворение в бесконечном — это наивысшая жертва, наивысшее бракосочетание. Богиня страстно жаждет того мгновения, когда все ее дети вернутся вновь в ее лоно. И рано или поздно этого же возжаждет каждый из нас.

¹ *Видение и Голос*, стр. 162.

Ату XII

Повешенный

Дух Могучих Вод.

Стихийный аркан Воды.

Первоначальная композиция: фигура повешенного или распятого человека. На виселице в форме буквы Т (Далет) подвешен за одну ногу красивый юноша. Вторая нога его скрещена с той, на которой он висит. Руки, сцепленные за головой, образуют треугольник, направленный вершиной вверх, и этот треугольник получится светом. Губы юноши решительно скжаты¹.

Еврейская буква: Мем (вода).

Путь Древа Жизни: 23-й, соединяющий Гебуру (5, Суровость) с Ход (8, Великолепием).

Цвета: насыщенный синий; цвет морской волны; насыщенный оливково-зеленый; белый, испещренный пурпурным.

Да не коснется тебя вода, по которой странствуешь ты!

Сойдя же на сушу, насади Виноградник и возрадуйся без стыда!²

* * *

... в конце концов вся эта колода обрушится нам на голову, как Алисе в Зазеркалье. Спокойной ночи!³

* * *

То, что наши труды закончатся как «Алиса в Стране Чудес», я предвижу уже давно; однако там, если вы помните, именно это помогло ей пробудиться и увидеть красоту жизни⁴.

¹ Aleister Crowley. *777 and Other Qabalistic Writings*. York Beach: ME, Weiser Books, Inc., 1986. Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 346.

³ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, осень 1939 г. Цит. по: Книга Тома, стр. 404.

⁴ Из письма Алистера Кроули Фриде Харрис от 19 декабря 1939 г. Цит. по: Книга Тома, стр. 379.

Перефразируя то, что я сказал об Иерофанте, Ату XII — это вам не Повешенный Эона Осириса. Равно как и не Повешенный Эона Исида. В «Книге Тота» Кроули из кожи вон лезет, пытаясь объяснить, почему это так. Не поймите меня превратно: за выражением «пытаясь объяснить» вовсе не кроется неуважение к его усилиям, и уж, разумеется, я не хочу сказать, что сам сумел бы объяснить лучше. Просто для меня очевидно, что прежде чем засесть за комментарий к этой карте, Кроули проглотил добрую пригоршню пилюль под кодовым названием «а-вот-сейчас-я-постараюсь-разъяснить-самую-главную-тайну-жизни-и-всех-мистерий-Высшей-Магии-а-заодно-и-вселенной-в-целом».

И, следует признать, попытка оказалась неплоха. В нескольких абзацах даже даются немаловажные указания по поводу глубочайших тайн сексуальной алхимии и магии, безусловно заслуживающие дальнейшего изучения и осмыслиения для тех, кто интересуется этой темой. Должно быть, Кроули рискнул зайти так далеко ввиду своего убеждения, что Повешенный в его историческом и традиционном понимании устарел и в колоде Таро Нового эона ему в этом смысле делать нечего. Фактически, он призывает нас относиться к этой карте как к тягостному наследию эона Осириса и даже доходит до нелестного сравнения ее с аппендиксом:

Карта эта прекрасна некой странной, древней и уже уходящей в прошлое красотой. Это карта Умирающего Бога, и в современной колоде она — не более чем кенотаф¹.

Кенотаф — это надгробие или памятник, воздвигнутый в честь человека, чье тело на самом деле захоронено где-то в другом месте. Но так или иначе, далее Кроули дает превосходную интерпретацию Повешенного Эона Хора, основные пункты которой я попытаюсь здесь воспроизвести (хотя волшебных пилюль АВСЯПРСГТЖИВМВМАЗИВВЦ у меня нету).

Во-первых, обратите внимание, что руки и ноги нашего распятого героя образуют треугольник, увенчанный крестом.

¹ Книга Тота, стр. 143.

Кроули поясняет, что эта фигура — «символ света, нисходящего во тьму и несущего ей искупление»¹. Это не что иное, как космическая жертва, созидающая, хранящая и разрушающая вселенную. Наше представление о том, какое участие мы принимаем в этом грандиозном жертвоприношении, развивалось и преобразжалось в ходе эзонов. В Эоне Исиды жертвоприношение означало что-то одно, в Эоне Осириса — что-то другое; теперь же, в наступившем Эоне Хора, оно означает, как мы вскоре увидим, нечто третье. (Если по какой-либо причине вы не прочли главу 6, советую сделать это, прежде чем читать дальше.)

Эон Исиды Кроули соотносит со стихией Воды. В ту эпоху бытовало всеобщее убеждение, что женщина — это единственный источник человеческой жизни. Женщина приносила жертву на алтаре собственного тела, и Повешенный был нерожденным ребенком в водах ее чрева, перевернувшимся вниз головой, чтобы выйти на свет.

Эон Осириса соотносится со стихией Воздуха, дружественной как Воде, так и Огню. Поэтому в эоне Осириса жертва понималась как самопожертвование. То была эпоха умирающего бога, когда стать спасителем мог только тот, кто сперва пройдет через воду (крещение и т.п.), а затем пожертвует собственным телом, позволив истязать его, убить, а затем подвесить или пригвоздить к древу в качестве выкупа за жизнь своего народа. Пару тысячелетий тому назад подобный акт самоотверженности стал большим шагом вперед в области духовного воспитания человечества. Фактически, в эоне Осириса он превратился в высшую формулу адептата — формулу INRI/IAO.

Эон Хора соотносится со стихией Огня (символы которой — еврейская буква **ו** [Шин] и Ату XX, Эон). Вода Повешенного и огонь нового эона совсем не в ладах друг с другом. В этом зоне, предупреждает Кроули, «идея самопожертвования оказывается ложной»². Акт жертвенного самоубийства не просто устарел — он теперь откровенно вреден:

1 Там же, стр. 141.

2 Там же, стр. 142.

...теперь, под началом Огненного владыки нынешнего Эона, стихия Воды — в ее проявлениях ниже Бездны — со всей определенностью враждебна господствующей стихии эпохи, если только речь не идет об истинных противоположностях — о тех, что примиряются в браке¹.

Брак, о котором здесь идет речь, — это «растворение себя в Возлюбленном»². На карте символом его служит анх — союз Розы и Креста, мужского и женского начал. Это экстаз любви, растворяющий всякое чувство обособленности. Этот «брак» — и есть наивысшая жертва, что и пытались объяснить нам мистики и святые всех времен и народов.

В «Таро Тота» Повешенный по-прежнему символизирует нисхождение света во тьму ради искупления последней, но слово «искупление» уже не подразумевает идею некоего долга, который должен быть уплачен. В Эоне Хора искупление — это благородная обязанность просветленных нести просветление непросветленным.

Обратите внимание, как искусно леди Харрис объединяет средствами проективной геометрии эту карту с другими «водными» картами. Попробуйте совместить верхними сторонами Повешенного и Верховную Жрицу, а также Повешенного и Королеву Чаш. Помимо этого, интерес представляют стилизованные енохианские скрижали на фоне карты, а также тонкая работа с зеленым цветом, привносящим влияние Венеры.

1 *Там же.*

2 *Там же.*

Ату XIII

Смерть

Дитя Великих Преобразующих Сил.

Владыка Врат Смерти.

Зодиакальный аркан Скорпиона.

Управитель — Марс, экзальтирующая планета — Плутон.

Первоначальная композиция: скелет с косой снимает жатву, выкашиваая людей. Рукоять косы имеет форму буквы Тав¹.

Еврейская буква: Нун (рыба).

Путь Древа Жизни: 24-й, соединяющий Тиферет (6, Красоту) с Нецах (7, Победой).

Цвета: зеленовато-синий; тусклово-коричневый; очень темный коричневый; смесь синевато-серого индigo и коричневого.

Вся Вселенная есть Перемены; каждая Перемена — следствие Акта Любви; в каждом Акте Любви — Чистая Радость. Умирай ежедневно!

Смерть — вершина одного изгиба змея Жизни; все противоположности необходимо дополняют друг друга; смотри на них именно так и радуйся².

* * *

... попробую сделать так, как вы предлагаете. Как я говорю, «гробовщик с голоду не умрет»³.

В «Гамлете» Марцелл обращается к Горацио со словами: «Подгнило что-то в Датском государстве»⁴. «Дело пахнет рыбой»⁵, — с таким же успехом мог бы заявить он. Оба эти

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 346.

³ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, ноябрь/декабрь 1939 г. Цит. по: Книга Тота, стр. 404.

⁴ Пер. М. Лозинского.

⁵ «Something smells fishy», английский фразеологизм со значением «что-то тут неладно».

выражения как нельзя более уместны, когда речь идет о карте Смерти. Еврейская буква, соответствующая Смерти, — Нун, значение которой — «рыба». В традициях народов Запада рыба — один из самых почитаемых символов живучести и воскресения. Дохлая рыба быстро разлагается и испускает ужасную вонь (не только в Датском государстве, прошу заметить), но именно в этой вонючей пакости и заключена тайна жизни.

Рассматривать карту Смерти, не касаясь при этом следующего старшего аркана, карты Искусства, почти невозможно. С алхимической точки зрения, Смерть должна была следовать за Искусством — по той довольно-таки не простой причине, что Искусство предшествует заключительному этапу великого делания. Орфическое яйцо (то самое латентное семя жизни, которое мы впервые увидели на карте Мага и части которого сочетались браком во Влюбленных, а затем были оплодотворены Отшельником) на карте Смерти отсутствует, однако именно здесь оно вступает в последнюю подготовительную стадию перед тем, как из него выйдет на свет новая жизнь.

Карта Смерти в некотором роде включена в образный ряд карты Искусства. Если вы перевернете несколько страниц и посмотрите на репродукцию Искусства, то увидите андрогинную фигуру, льющую огонь и воду на головы льва и орла и через них — в огромный котел. Внимательно присмотревшись к этой посудине, вы обнаружите, что она украшена изображением ворона, восседающего на человеческом черепе. С таким же успехом леди Харрис могла бы просто надписать на котле: «Этот котел — карта Смерти».

Ворон на черепе — это традиционная эмблема, именуемая *сарит mortuum*¹. Здесь она служит указанием на алхимический процесс, протекающий в котле. Это процесс гниения, а гниение — основная тема карты Смерти:

В алхимии данная карта иллюстрирует идею гниения — это специальный термин, которым adeptы обозначают ряд химических изменений, ведущих к развитию

¹ «Мертвая голова» (лат.).

окончательной жизненной формы из первоначального семени, дремлющего в Орфическом яйце¹.

Как бы там ни обстояло дело в Датском государстве, но в алхимии Таро вонь гниения — это сладостный аромат скорой победы. Гниение — это тройственный процесс, окутывающий Орфическое яйцо уютным теплом на последней, самой чувствительной стадии перед рождением. Если бы нам удалось заглянуть в котел, мы, верно, различили бы в пузырящейся жидкости образы скорпиона, змея и орла — три символа и три аспекта зодиакального знака Скорпиона.

Скорпион изображен в правом нижнем углу карты Смерти. По словам Кроули, он символизирует низший аспект знака Скорпиона:

...символом низшей [части] служит собственно скорпион, который, по наблюдениям древних естествоиспытателей, совершает самоубийство, если видит, что окружен кольцом огня или вообще попал в безвыходное положение. Это символ гниения в низшей его форме. Давление окружающей среды становится невыносимым, и элемент, находящийся под ее воздействием, добровольно подвергается изменению...².

Средний аспект Скорпиона, как поясняет Кроули, представлен в образе змея, помещенного в левом нижнем углу карты:

Змей — священное животное, Владыка Жизни и Смерти, а способ его передвижения ассоциируется с волнообразным ритмическим чередованием тех двух фаз-близнецов жизни, которые мы называем, соответственно, жизнью и смертью³.

¹ Книга Тома, стр. 147.

² Там же.

³ Книга Тома, стр. 147—148.

Третий символ Скорпиона — орел, расположенный в левом верхнем углу карты. Согласно описанию Кроули, этот орел — не что иное, как газ:

Высший аспект карты — орел, символ возвышения над плотной материей. Еще в древности химики обратили внимание, что в ходе определенных экспериментов самые чистые (т.е. наиболее разреженные) из присутствующих элементов выделяются в виде газа или пара¹.

Если все три процесса гниения протекают правильно, то в ходе реакции выделяется мягкое тепло, необходимое для согревания Орфического яйца на последней стадии его развития.

Карта Смерти в «Таро Тота» — полная противоположность тринадцатому аркану традиционных колод. Здесь и не пахнет мрачным жнецом, шествующим по земле тяжкой поступью и косящим всех без разбора — старых и молодых, высокородных и простолюдинов. В «Таро Тота» скелет, олицетворяющий Смерть, напротив, жизнерадостен и подвижен. Он увенчан короной Осириса и отплясывает буйный танец на дне морском. Он не выкашивает живое, а, напротив, взмахами своей косы вздымаает мертвый, разлагающийся осадок и превращает его в пузыри новой жизни. «...формула продолжения жизни есть смерть, или гниение»², — отмечает Кроули. Таким образом, Смерть — это, в действительности, не кто иной, как «изначальный тайный Бог-творец, носитель мужского начала»³.

¹ Книга Тота, стр. 148.

² Там же, стр. 152.

³ Там же, стр. 148.

Ату XIV

Искусство

Дочь Примирителей, Подательница Жизни.

Зодиакальный аркан Стрельца.

Управитель — Юпитер, экзальтирующая планета — Хвост Дракона¹.

Первоначальная композиция: образ Дианы-охотницы. Крылатая богиня, увенчанная короной и подпоясанная сверкающим золотым поясом. Правой рукой она льет на орла пламя факела, а левой льет на льва воду из чаши. Между ног у нее стоит лунообразный котел, над которым поднимаются серебряные струи благовонных испарений².

Еврейская буква: Самех (змей).

Путь Древа Жизни: 25-й, соединяющий Тиферет (6, Красоту) с Йесод (9, Основанием).

Цвета: синий; желтый; зеленый; яркий темно-синий.

Весь без остатка излейся из Чаши в правой руке своей,
не проронив ни капли! Или не держишь ты чашу и в левой
руке своей?

Всё без остатка преобрази в Образ Воли своей, до-
стигнув во всем верных признаков Совершенства!

Раствори Жемчужину в кубке Вина; выпей и воглоти
ее Достоинства въяве!³

* * *

Умеренность — крепкий орешек⁴.

Стрелец — это лучник; традиционный сюжет данной карты — Диана-охотница. Отголосками этой первоначальной темы

¹ Т.е. Нисходящий узел Луны — одна из так называемых «фиктивных планет», учитывающихся во многих школах астрологии.

² Crowley, *777 and Other Qabalistic Writings*, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

³ Книга Тома, стр. 346.

⁴ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, 1939 г., точная дата неизвестна.

служат два лука в верхней части карты и маленькая стрела, направленная вверх, которую можно различить среди радужных испарений над котлом. Знаменитую Артемиду Эфесскую изображали в пластике многогрудой. В глубоком вырезе платья центральной фигуры на карте Искусства видны три вертикальных ряда грудей, напоминающих о статуях этой богини.

Не считая этих исключений, стрельцовская образность на этой карте практически полностью замещена алхимической символикой. Это и неудивительно: ведь, по словам Кроули, «на карте изображено Свершение Царственного Брака, который был заключен в Ату VI¹. Искусство — это *coagula* по отношению к *solve* Влюбленных. Белая тинктура Императрицы на этой карте соединяется с красной тинктурой Императора.

Из главы 8 мы помним, что Маг, Императрица и Император одицетворяют алхимические элементы Ртути, Соли и Серы. Нам известно также, что три эти первоначала, будучи соединены друг с другом и приведены в совершенное равновесие, образуют универсальный растворитель — *vitriol*. Но для чего нужен этот универсальный растворитель, нам пока неизвестно. Что именно надлежит растворить с его помощью? Полагаю, самый простой ответ на этот вопрос таков: универсальный растворитель растворяет старую жизнь, чтобы можно было сотворить новую. Давайте рассмотрим карту Искусства внимательно и постараемся понять, каким образом возникает эта новая жизнь.

Прежде всего, обратите внимание, что фоном карты служит огромное золотое яйцо. Разумеется, это Орфическое яйцо, и все, что изображено на переднем плане карты, в действительности описывает тайные процессы, совершающиеся внутри яйца. Само яйцо окружено сверкающим золотым ореолом, словно возвещающим о лучезарной жизни, зародившейся в его сердоточии. По ободу его тщательно выписан алхимический девиз: «VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM» — «Посети недра земли: очищением обретешь тайный камень».

¹ Книга Тома, стр. 150.

Зелье, при помощи которого можно нанести этот визит, готовит странное существо, с которым мы уже встречались в образе двух персонажей — жениха и невесты из Ату VI, Влюбленных. Черный Король и белая Королева теперь слились воедино и превратились в одного двухголового персонажа. У белой невесты теперь черные волосы и золотая корона, а у черного жениха — золотые волосы и серебряная корона. Части тел их также поменялись местами: это видно по оголенным рукам главного персонажа на карте Искусства.

Платье этого персонажа украшено и пчелами, и змеями; он/она стоит перед котлом, в который льет воду из серебряной чаши в левой руке и огонь — из факела в правой руке. По сторонам котла стоят лев и орел (точно так же, как в Ату VI они стояли по сторонам Орфического яйца). С ними тоже произошли большие перемены. Лев стал белым, а орел — красным. Они также обменялись своими качествами после двойного крещения водой и огнем: белая тинктура соединилась с красной.

В самой нижней части карты огонь и вода достигают гармоничного союза. Кроули пишет:

Но это всего лишь грубый символ духовной идеи, которая заключается в исполнении воли несовершенной стихии каждого рода довести свою формулу до совершенства, восприняв равную себе противоположность¹.

Я понимаю, что многим читателям этой книги подобные экскурсы в странный и таинственный мир алхимии могут показаться нежелательным отвлечением от нашей основной темы — карт Таро. Однако эти экскурсы предпринимает сам Кроули, и они составляют важную часть символики «Таро Тота», отличающую его от более традиционных колод. Более того, алхимический аспект, столь явно представленный в «Таро Тота», заложен в самой структуре Таро как таковой. К примеру, пока я не познакомился с алхимическими процессами, описанными Кроули в «Книге Тота», я понятия не имел, почему карта Умеренности/Искусства изначально носила название «Дочь Примирителей, Подательница Жизни».

¹ Там же, стр. 152.

Ату XV

Дьявол

Владыка Врат Материи.

Дитя Сил Времени.

Зодиакальный аркан Козерога.

Управитель — Сатурн, экзальтирующая планета — Марс.

Первоначальная композиция: фигура Пана или Приапа.

Достойной иллюстрацией к этой Мистерии мог бы послужить «Бафомет» Леви¹.

Еврейская буква: Айин (глаз).

Путь Древа Жизни: 26-й, соединяющий Тиферет (6, Красоту) с Ход (8, Великолепием).

Цвета: индиго; черный; иссиня-черный; холодный темно-серый, почти черный.

Дьявола не существует. Это ложное имя, которое придумали Черные Братья, дабы придать видимость Единства невежественной путанице своих разрозненных представлений. Если бы дьявол обладал целостным единством, он был бы одним из Богов².

Быть может, Дьявола и не существует, однако карта Дьявола в колоде Таро налицоует со всей определенностью — и, по моему мнению, чаще всех других карт подвергается превратному истолкованию. (Впрочем, вы, наверное, догадывались, что я непременно это скажу.)

Это аркан Козерога — знака козла. Стоит ли удивляться, что в области предсказаний Дьявол стал настоящим козлом отпущения — ответчиком за все мыслимые и немыслимые несчастья, которые могут обрушиться на наши головы, и за все греховные соблазны, непрерывно толкающие нас на путь саморазрушения. Действительно, это же так удобно!

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 267.

Но если мы примем Дьявола за карту, обозначающую зло, то какая же карта в таком случае станет символом добра? Все прочие арканы потенциально способны представлять и добро, и зло в различных их проявлениях. Для чего тогда нужна одна-единственная карта, символизирующая исключительно зло?

Разве Дурак не может оказаться достаточно безрассудным, Маг — достаточно вороватым, Верховная Жрица — достаточно соблазнительной, Императрица — достаточно злобной, Император — достаточно деспотичным, Иерофант — достаточно фанатичным, Влюбленные — достаточно вероломными, Колесница — достаточно хвастливой, Вожделение — достаточно похотливыми, Отшельник — достаточно жестоким по отношению к самому себе, Фортуна — достаточно злополучной, Исправление — достаточно несправедливым, Повешенный — достаточно измученным, Смерть — достаточно кровожадной, Искусство — достаточно хаотичным, Башня — достаточно катастрофической, Звезда — достаточно унылой, Луна — достаточно лживой, Солнце — достаточно самовлюбленным, Эон — достаточно разрушительным, а Вселенная — достаточно холодной и бессердечной, чтобы сообща выразить все зло, какое только сыщется в этом мире?

Полагаю, уже понятно, что Дьявол — это вовсе не крайняя степень зла, а нечто совершенно иное. Но что же именно? Ответ на этот вопрос дает его полный титул: Владыка Врат Материи. Правда, титул этот сам по себе тоже может показаться довольно зловещим... особенно если вы убеждены, что земная жизнь есть некое отчуждение от Бога и что всё сущее на материальном плане, включая и нас с вами, по природе своей исполнено зла. Что за детский лепет!

Верховное божество, что бы оно собою ни представляло, не было бы верховным божеством, если бы не охватывало собою все сущее, включая и нас с вами — и Дьявола. Кажется очевидным без доказательств, что Дьявол есть не кто иной, как Бог, превратно понятый невежественными и злобными людьми. Кроули дает по этому поводу следующие пояснения:

Данная карта обозначает творческую энергию в наиболее материальной форме: в зодиаке Козерог приходится на точку зенита. Это самый возвышенный из всех знаков; это горный козел, в порыве вожделения парящий над вершинами земли. [...] В этом знаке экзальтирует Марс, в наилучших своих проявлениях представляющий огненную, материальную энергию творения. Карта эта изображает Пана Пангенетора, Всепорождающего¹.

Далее Кроули указывает, что Дурак, Отшельник и Дьявол «дают тройное объяснение мужской творческой энергии; однако данная карта [т.е. Дьявол] представляет мужскую энергию в наиболее мужественной ее форме»². И впрямь — мужская энергия в наиболее мужественной форме! Только посмотрите на эту карту! Не нужно даже ничего объяснять — едва ли можно было выразить вышеизложенную идею нагляднее, чем это сделала леди Харрис. Все, что изображено на этой карте, — и есть Дьявол. Величественный гималайский козел с третьим оком в центре лба стоит на фоне дерева с двумя огромными прозрачными шаровидными корнями. Наибольший интерес здесь, пожалуй, представляют фигурки, помещенные внутри testicula.

В традиционных колодах Таро на карте Дьявола изображаются мужчина и женщина, предстоящие Дьяволу и всем своим видом выражают преклонение и рабскую зависимость. В композиции, разработанной леди Харрис, эти персонажи преобразились в четыре женские фигурки, заключенные в правом яичке, и четыре мужские — в левом. Верхняя из этих мужских фигурок — с рогатой головой классического Дьявола, — по-видимому, силой проложила себе путь наверх. Пары пунктирных линий содержат в себе намек на хромосомы, а лучистые звезды на «экваторе» обоих сфер наводят на ассоциации с процессом деления клетки. Вот что представляет собой Дьявол, которого нас научили бояться. Это сама жизнь — безудержная,

¹ Книга Тота, стр. 155.

² Там же, стр. 157.

охваченная страстью любовью и устремленная к росту и слиянию со всем сущим.

Следовательно, формула Дьявола — полное признание и принятие всего сущего. Грубому и бесплодному он радуется не меньше, чем нежному и плодовитому. Все сущее равно приводит его в восторг. Он олицетворяет обретение исступленной радости в каждом явлении, даже в тех, что естественно вызывают отвращение; он превосходит все ограничения; он — Пан; он — Всё¹.

В книге «Бессонный мир» Кроули рассказывает очаровательную сказку об инициатическом путешествии маленькой девочки по Древу Жизни. Девочку зовут Лола², а своего провожатого — Священного Ангела-Хранителя — она называет своим Прекрасным Принцем. Достигнув 26-го пути (пути Айн и Дьявола), они попадают на странное пиршество посреди безлюдной вересковой пустоши.

В полночь явился Дьявол и сел среди нас; но мой Прекрасный Принц прошептал: «Тс-с-с! Это великая тайна, но знай, что это — Иешуа, Спаситель Мира». Было очень смешно, потому что девочка рядом со мной думала, будто это Иисус Христос, пока другой Прекрасный Принц (брать моего Принца) не шепнул ей с поцелуем: «Тс-с-с! Только никому не рассказывай, но это — Сатана, Спаситель Мира»³.

¹ Там же, стр. 156—157.

² Персонаж назван в честь дочери Кроули и Розы Келли, носившей имя Лола Заза.

³ Aleister Crowley, *Konx Om Pax*. Chicago, IL: Teitan Press, 1990, p. 10. — Примеч. автора.

Ату XVI

Башня

Владыка Воинств Могучих.

Планетный аркан Марса.

Первоначальная композиция: башня, разрушающаяся от удара молнии в форме трезубца. С башни падают человеческие фигуры; позы их напоминают по форме букву Айн (У)¹.

Еврейская буква: Пе (ром).

Путь Древа Жизни: 27-й, соединяющий Нецах (7, Победу) с Ход (8, Великолепием).

Цвета: алый; красный; венецианский красный; ярко-красный с лазурными или изумрудными прожилками.

Сокруши твердыню своего Отдельного «Я», дабы
Истина твоя воспряла из руин свободно².

* * *

Дом Божий видится мне водоворотом, а не ртом, или
разве что только вашим, который не насытить никакими
человеческими силами, как ни старайся³.

Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать за этапами большого строительного проекта? На первом этапе площадку расчищают бульдозеры, грохочущие и извергающие дым. Деревья безжалостно выкорчевывают, траву выжигают, землю перепахивают. Остается бесплодный пустырь. Если сфотографировать площадку в конце первого этапа, получится картина полного запустения. Но через год-другой сцена преображается. Строительство завершено, и теперь на месте пустыря высится величественное здание, а вокруг раскинулись лужайки и цветники, поднялись новые деревья, а быть может, даже появилось озерцо с водопадом и парой лебедей.

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 347.

³ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, дата неизвестна. Цит. по: Книга Тома, стр. 423.

В Таро Тота символом первого этапа строительства служит Ату XVI, Башня, а второго — Ату XX, Эон. Башня — это не конец света; она просто очень на него похожа. В действительности же Башня — это то, что Кроули называет «проявлением космической энергии в наиболее грубой ее форме»¹.

Башня — это планетный аркан Марса. В нем присутствуют основные образы традиционных версий данной карты: рушащаяся башня и падающие с ее вершины человеческие фигуры. Однако на традиционных изображениях башню уничтожает молния, бьющая сверху, — как некое проявление небесного гнева. А в версии Фриды Харрис башня разрушается снизу — пламенем, вырывающимся из пасти подземного мира (еврейская буква Пе означает «рот»). В этой трансформации символов заключен важнейший смысл. Еще одна уникальная особенность версии Харрис — расположение в верхней части карты огромное око, из которого исходит зигзаг молнии или пламени; быть может, это и есть та искра, от которой возгорелся разрушительный подземный огонь.

Самого Кроули это око, именуемое в «Книге Тота» то Оком Хора, то Оком Шивы, настраивает на философский лад. Он даже подразнивает читателя рассуждением о связи между этим оком и сексуальной магией:

Кроме того, у Ату XVI есть особый, специальный магический смысл, открыто сообщаемый только посвященным Одиннадцатой степени О.Т.О. — степени стольтайной, что она даже не упоминается в официальных документах. Постичь этот смысл невозможно, даже изучив Око, изображенное в Ату XV. Пожалуй, не будет нарушением упомянуть, что этой темы касались, подчас не вполне осмотрительно, арабские мудрецы и персидские поэты².

Но если это такой уж страшный секрет, то зачем вообще было упоминать о нем? Подразумеваемое здесь значение Ату XVI предельно узко и эзотерично, и Кроули не мог не осознавать, что подавляющее большинство читателей не поймут

1 Книга Тота, стр. 158.

2 Там же, стр. 160.

и не оценят его. Очевидно, что глаз символизирует различные отверстия тела и связанные с ними духовные центры. Все это очень интересно с точки зрения практической сексуальной магии, однако едва ли это поможет нам постичь общий смысл Ату XVI. А вот концепция Ока Шивы, напротив, очень полезна в данном отношении.

Индуистская Троица состоит из Брахмы, Вишну и Шивы; первый из этих богов созидаeт вселенную, второй — сохраняет, третий — разрушает. Шива — бог разрушения, и для того, чтобы уничтожить вселенную, ему достаточно всего лишь открыть глаз:

Шива изображается танцующим на телах своих почитателей. Людям Запада в большинстве своем трудно это понять. Коротко говоря, учение это сводится к тому, что абсолютная реальность (она же Совершенство) есть Небытие. Поэтому все проявления, даже сколь угодно величественные и восхитительные, — это всего лишь изъяны. Чтобы достичь совершенства, следует уничтожить все сущее. Следовательно, уничтожение защитников башни можно рассматривать как освобождение из темницы упорядоченной жизни, в которой они были до сих пор заключены. Цепляться за свою несвободу было с их стороны неразумно¹.

Традиционное название Башни — «Дом Божий» или «Разрушение Дома Божьего». В 57-м стихе I главы «Книги Закона» богиня Нуит непосредственно упоминает эту карту:

Взывай ко мне под звездами моими! Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. Глупцы да не поймут любовь превратно; ибо есть любовь — и любовь. Есть голубь — и есть змей. Выбирай как следует! Он, мой пророк, выбрал, зная закон крепости и великую тайну Дома Божьего.

Голубь и змей располагаются в верхней части карты, рядом с великим оком. Голубь несет в клюве оливковую ветвь. Змей же Кроули описывает следующим образом:

¹ Там же, стр. 159.

В сиянии этого Ока (приобретающего теперь уже третье значение — то же, что и в Ату XV) купаются Голубь с оливковой ветвью в клюве и Змей — как в приведенной выше цитате. Змей изображен в виде Змеельва — Хнубиса¹ или Абраксаса. Голубь и Змей символизируют две формы воли — то, что Шопенгауэр назвал бы Волей к Жизни и Волей к Смерти. Они олицетворяют женское и мужское влечение соответственно; благородство последнего, возможно, основывается на признании тщетности первого. Должно быть, именно поэтому отречение от любви во всех обычных смыслах этого слова столь упорно провозглашалось первым шагом на пути к посвящению. Такой подход излишне суров. Данный аркан — не единственная карта в колоде, да и «воля к жизни» не столь уж несовместима с «волей к смерти»².

По здравом размышлении, эта карта вовсе не так уж и страшна. Людям Эона Хора более нет нужды бояться тех естественных процессов, которые символизирует Башня. Когда Венценосному и Победоносному Ребенку четы Дюкеттов (нашему сыну Жану-Полью) было четыре года, он спросил меня, что в конце концов станется с миром. Я сказал ему, что наверняка этого не знает никто, но что индуисты поклоняются богу Шиве, который рано или поздно должен будет разрушить вселенную. «Шиве достаточно будет просто открыть глаз, — сказал я, — и вселенной как не было. Что ты об этом думаешь?» В ответ на это Жан-Поль без малейшего колебания заявил: «Значит, второй глаз он закроет».

Я до сих пор об этом думаю.

¹ Хнубис (Хнуфис, Хнумис) — солярный символ египетских гностиков, изображавшийся на гностических геммах и амулетах, предназначенных для защиты от яда и болезней. Составное существо с телом змеи (символ низших, земных побуждений) и головой льва (символ солнечных сил, просветления), нередко в венце с семью лучами (олицетворявшими семь планет, семь гласных букв греческого алфавита и семь цветов радуги).

² Книга Тома, стр. 160.

Ату XVII

Звезда

Дочь Небесной Тверди.

Обитающая меж Водами.

Зодиакальный аркан Водолея.

Управитель — Сатурн, экзальтирующая планета — Нептун.

Первоначальная композиция: водяная нимфа, резвящаяся в одиночестве. Обнаженная женщина, стоящая на левом колене, изливает из сосуда в правой руке серебряные воды в реку, на берегу которой растут розы и порхают разноцветные бабочки. Из сосуда в левой руке она льет себе на голову золотые воды, струи которых теряются в ее длинных волосах. Поза ее напоминает свастику. Вверху пламенеет огромная звезда о семи лучах¹.

Еврейская буква: Хе (окно).

Путь Древа Жизни: 15-й, соединяющий Хокму (2, Мудрость) с Тиферет (6, Красотой).

Цвета: фиолетовый; небесно-голубой; голубовато-лиловый; белый с легким оттенком пурпурного.

Орошай себя водами: так станешь ты Источником
всей Вселенной.

Обрети себя в каждой Звезде!

Осуществи все возможности!²

* * *

Я боюсь, что, увидев законченные карты, вы вспомните все взаимосвязи, которые упустили из виду, и я рухну под тяжестью исправлений, которые спутают композицию всей системы. Кроме того, ни один зритель не знает столько, сколько вы. Так что пожалейте малых

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 343.

сих, не морочьте им голову лишней символикой и оставьте в покое бедную Фриду с ее безумными видениями¹.

Звезда, основанная на образности первой главы «Книги Закона», — одна из самых «телемических» карт колоды. Чтобы проникнуть в ее тайны по-настоящему, необходимо ознакомиться с содержанием этой главы и осознать заключенные в ней смыслы. Центральный персонаж карты — сама Нуит. Здесь она изображена не в виде бесконечной дуги ночного неба (как на Стеле Откровения или на Ату ХХ, карте Эона), а в облике прекрасной богини.

Три семиконечные звезды, обнаруживающиеся на этой карте, — варианты Звезды Бабалон, подсказывающие (тем, кто еще не догадался), что Нуит и Бабалон — это, согласно Кроули, два аспекта единой богини: «Бабалон — еще более низкая ступень материализации изначальной идеи Нути: это Багряная Жена, священная Блудница, владычица Ату XI»². Несколько выше Кроули говорит об этой звезде как о «семилучевой Звезде Венеры, словно провозглашающей, что основное свойство Ее природы — Любовь»³.

Обитель Бабалон-Нуит на Древе Жизни — третья сефира, Бина, Верховная Мать. В великом имени Йод-Хе-Вав-Хе мать обозначена первой из двух Хе. Это дает все основания соотнести букву Хе с данным арканом, в котором перед нами предстает возвышенный образ богини бесконечного пространства.

Звезда в трактовке Фриды Харрис очень близка к первоначальному описанию (см. выше). Здесь даже изображены розы и бабочки (в правом нижнем углу), отсутствующие на этой карте в большинстве традиционных колод. Река, разглядеть которую не так-то просто, протекает в нижней части карты: дальний ее берег обозначен холмами на заднем плане. Пожалуй, самое впечатляющее отступление от традиционных версий Звезды — огромная небесная сфера, занимающая большую часть карты.

¹ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, дата неизвестна. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 420.

² *Книга Тота*, стр. 162.

³ *Там же*.

Нередко этот шар по ошибке принимают за Землю. Но если бы это и впрямь была Земля, духовный и космический масштаб данного аркана оказался бы далеко не столь грандиозным, как в действительности.

Эта небесная сфера символизирует всю бесконечность небес, объемлющих Землю. Следовательно, остальные образы карты, вынесенные за пределы небесной сферы, принадлежат к некоей духовной среде, превосходящей даже идею бесконечного пространства. Самая большая и самая маленькая из трех звезд находятся вне сферы небес: первая, словно огромная космическая штуха, вращается против часовой стрелки в левом верхнем углу карты; вторая, вертясь по часовой стрелке, выпадает из золотой чаши в правой руке богини, подобно крошечному звездному семени. Третья звезда, вращающаяся против часовой стрелки, располагается на самой сфере небес.

Две чаши в руках богини, указывает Кроули, «напоминают груди, ибо сказано: «Звездное молоко из сосцов ее; о да, звездное молоко из сосцов ее»¹. «Из золотой чаши, — продолжает он, — богиня изливает себе на голову воды эфира (они же молоко, и масло, и кровь), и в этом — знак вечного обновления категорий и неисчерпаемых возможностей бытия»². Завершается описание чаш следующими словами:

Левая рука богини опущена и держит серебряную чашу, из которой также изливается бессмертная влага Ее жизни. Эта влага — амрита индийских философов, не-пентес и амброзия греков, алкаест и универсальное лекарство алхимиков, Кровь Граала, или, скорее даже, нектар, из материнского лона которого рождается эта кровь³.

По традиции, Звезда — это карта надежды, обетования, исходящего от незримого мира. Какую же надежду предлагает нам Нуит? Что обещает нам звездная богиня? Хотел бы я

1 *Там же*, стр. 161. Цитата из «Liber LXV» («Книги Сердца, обвитого Змеем»).

2 *Книга Тома*, стр. 162.

3 *Там же*.

воспроизвести здесь всю первую главу «Книги Закона»! Но это невозможно. Остается надеяться, что следующий небольшой отрывок даст вам об этом хотя бы некоторое представление:

Я дарую немыслимые радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни в том, что будет по смерти; покой несказанный, отдохновение и блаженство; и я не требую взамен никаких жертв (I:58).

Ату XVIII

Луна

Владыка Прилива и Отлива.

Дитя Сыновей, порожденных Могучими.

Зодиакальный аркан Рыб.

Управитель — Юпитер, экзальтирующая планета — Венера.

*Первоначальная композиция: убывающая луна. Под нею про-
легает между двумя башнями тропа, охраняемая шакалами и ве-
дущая прочь от моря, из которого выбирается на сушу Скарабей¹.*

Еврейская буква: Коф (затылок).

*Путь Древа Жизни: 29-й, соединяющий Нецах (7, Победу)
с Малкут (10, Царством).*

*Цвета: голубой; малиновый (ультрафиолетовый); темно-
желтый, испещренный серебристо-белым; светлый полупрозрач-
ный розовато-коричневый; цвет камня.*

Да минует тебя, не коснувшись, Иллюзия Мира
на пути твоем от Полночи к Утру!

(Кати Навозный Шар Земли, дабы создать Звезду!)²

* * *

В данном же аркане, в своей низшей ипостаси, она [т.е. Луна] соединяет низменную сферу Нецах с Малкут, кульминацией материального воплощения всех высших форм. Это убывающая луна, луна ведьмовства и злодеяний. Это та ядовитая тьма, без которой не может свершиться возрождение света³.

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. —
Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 347.

³ Там же, стр. 165.

Это, вне всякого сомнения, страшная карта. Она символизирует тот свет, который порождает тьма, который освещает ваши сновидения — и ваши ночные кошмары.

Вспомним, что Луне как одной из «планет» соответствует Ату II, Жрица. Жрица — это растущая Луна, Луна в ее самом возвышенном аспекте — символ связи между человеческим и божественным мирами (путь Жрицы пересекает Бездну и соединяет Тиферет с Кетер). Но Ату XVIII, Луна, — совершенно иной аспект ночного светила, и самое утешительное, что я могу сказать о нем, — «и это пройдет».

Пока некоторые из моих братьев и сестер по Ремеслу не успели обидеться, поспешу пояснить, что «ведьмовство», которое упоминает Кроули в вышеприведенной цитате, не имеет ничего общего с теми природолюбивыми и жизнеутверждающими неоязыческими движениями, которые расцвели по всему миру уже после его смерти, после 1947 года. Здесь речь идет о том воображаемом ведьмовстве, которое породила извращенная и непристойная фантазия фанатичных охотников на ведьм.

Лунный свет Ату XVIII озаряет фантасмагорические ночные кошмары, преследующие тех из нас, кто не способен принять темные ужасы собственного бессознательного. Карта Луны указывает путь, которым можно пройти через эти кошмары и выбраться из них, но путь этот многотруден. Мифы всех времен и народов подтверждают, что подобное прохождение через «ядовитую тьму» — обязательная глава в путешествии каждого героя. Как предостерегает Кроули,

...На страже этого пути стоит Табу — скверна и колдовство. На холмах высится черные башни безымянной тайны, страха и ужаса. Все предрассудки, все суеверия, мертвые традиции и наследственная ненависть, соединившись, омрачают лик Луны в глазах людей. Несокрушимая отвага нужна, чтобы вступить на этот путь¹.

¹ Там же.

В обработке Харрис эта карта выглядит весьма зловеще, но по композиции она не так уж далека от традиционной. Башни, между которыми пролегает путь, охраняются двумя одинаковыми фигурами египетского бога Анубиса — бога бальзамирования и стража страны мертвых. Угасающий лунный серп источает капли ядовитой крови. В нижней части карты выбирается из-под воды жук-скарабей — символ египетского бога Хепри, божества полunoчного солнца.

В традиционных колодах место скарабея обычно занимает рак или даже омар, в результате чего символика Владыки Полunoчного Солнца теряется среди приятных гастрономических воспоминаний. Хотя, надо признать, скарабей у Фриды Харрис получился не самым скарабеистым. На самом деле это водяной паук. Но, тем не менее, он благополучно выносит Солнце из глубин темной воды и этим вселяет в нас уверенность, что рано или поздно эта ужасная ночь сменится рассветом. В заключительных строках раздела «Книги Тота», посвященного этой карте, Кроули тоже пытается приободрить отважного искателя истины:

В памяти возникает мысленный отзвук того подсознательного откровения о величайшей пагубе, которое мистики в своих рассказах неизменно превозносили как Темную Ночь Души. Но лучшие из людей, настоящие люди, вообще не рассматривают этот предмет с подобной точки зрения. Какие бы ужасы ни сокрушали душу, какие бы мерзости ни пробуждали отвращение в сердце, какие бы кошмары ни терзали ум, на каждом шаге пути ответ неизменен: «Какое великолепное Приключение!»¹

¹ Там же, стр. 166.

Ату XIX

Солнце

Владыка Мирового Огня.

Планетный аркан Солнца.

Первоначальная композиция: солнце. Под ним — стена, перед которой, свободно и не ведая стыда, обнимаются двое детей, окруженные кольцом фей¹.

Еврейская буква: Реш (голова).

Путь Древа Жизни: 30-й, соединяющий Ход (8, Великолепие) с Йесод (9, Основанием).

Цвета: оранжевый; золотисто-желтый; сочный янтарный; янтарный с прожилками красного.

Всем дари свой свет без сомнений:

облака и тени не властны над тобой.

Да будут Речь и Молчание, Сила и Неподвижность
равновеликими формами твоей игры!²

* * *

Каждый мужчина и каждая женщина — звезда
(«Книга Закона», I:3).

В традиционном гадании Солнце нередко интерпретируется как карта, обозначающая кверента или то лицо кверента, которым он обращен к миру. С моей точки зрения, это свидетельствует о том, что в глубине души мы все осознаем свою солнечную природу. Кроули поясняет:

Это одна из самых простых карт; на ней изображен Херу-ра-ха, владыка Нового зона, явленный роду людскому как солнце духовное, нравственное и физическое.

¹ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 347.

Он — владыка Света, Жизни, Свободы и Любви. Цель этого эона — полное освобождение рода человеческого¹.

Сильно сказано, и, я полагаю, Кроули полностью отдавал себе отчет в каждом слове этого утверждения. Когда меня спрашивают, что представляет собой философия или, если угодно, религия Телемы, первым делом я обычно отвечаю: «Это современная форма солнцепоклонничества». Но затем быстро добавляю: «Под “Солнцем” я подразумеваю, в том числе, и самого себя».

Согласился бы Кроули с таким грубым обобщением или нет, вопрос спорный. Однако, с моей точки зрения, оно вполне адекватно, хотя и очень упрощенно, описывает сущность Телемы. Человеческое сознание исподволь «мутировало» под влиянием знания о том, что Солнце существует непрерывно (что оно не умирает по ночам и не угасает с приближением зимы), и теперь мы поднялись на ступень, когда имеем право отождествить свое сознание с этим явлением природы. Сознание существует непрерывно, как и Солнце. Смерть — всего лишь иллюзия, в том же смысле, в каком иллюзорна ночь. А осознание непрерывности бытия есть бессмертие.

Херу-ра-ха — это особое имя двух противоположных и равнозначных ипостасей египетского бога Хора. Хор-па-крат — пассивная ипостась, невинный ребенок, бог молчания и безграничного потенциала; его нередко изображают как младенца в позе зародыша, приложившего к губам указательный или большой палец. Ра-Хор-Хут² — активная ипостась, яростный бог с головой сокола, мститель богов. Объединенные в имени Херу-ра-ха, они олицетворяют пассивно-активную динамику стихии Духа³. Классические египетские образы этих богов Харрис изобразила на Ату ХХ, карте Эона.

Почему же Солнцу, высшему символу единства и уникальности в Солнечной системе, приписывается двойная природа?

¹ Там же, стр. 166.

² Написание этого имени варьируется в различных текстах. — Примеч. автора.

³ «Книга Закона», III:35: «Половина слова Херу-ра-ха, именуемого “Хор-па-крат” и “Ра-Хор-Хут”». — Примеч. автора.

С незапамятных времен учение о близнецах тайно передавалось из поколения в поколение в святыниах мистерий. Древние предания повествуют о двойнике Солнца, вокруг которого вся Солнечная система обращается с огромным периодом в сотни миллионов лет. А ранние христиане-гностики называли Сатану братом-близнецом Христа и полагали, что в их взаимоотношениях скрыта великая солярная мистерия.

Какие обстоятельства и причины повлекли за собой рождение этих древних легенд, нам неизвестно. Но, так или иначе, современная наука утверждает, что тайна Солнца действительно заключается в вечной борьбе двух титанических сил: активных термоядерных процессов, выжигающих солнечное «топливо» и излучающих в космическое пространство свет и другие формы энергии, и пассивная солнечная масса, порождающая гравитационное поле. Первые удерживают Солнце от гравитационного коллапса, вторая поддерживает стабильность термоядерных процессов и фокусирует их в пределах солнечной сферы.

В системе Таро младенцы-близнецы на карте Дурака, а также двое детей и жених с невестой на карте Влюбленных — это «прошлые инкарнации» детей, танцующих на карте Солнца. По словам Кроули,

...это мужчина и женщина — вечно юные, не ведающие стыда и невинные. Они танцуют в свете, но при этом пребывают на земле. Они символизируют следующую ступень, на которую предстоит подняться человечеству, — ступень, на которой одновременно причиной и следствием нового притока солнечной энергии на Землю станет полная свобода¹.

¹ Книга Тота, стр. 167.

Ату XX

Эон

Дух Первозданного Огня.

Стихийный аркан Огня и Духа.

Первоначальная композиция: Исафель¹ дует в трубу страшного суда. Мертвые встают из могил. Труба, в которую дует ангел, украшена золотым знаменем с белым крестом. Внизу из саркофага поднимается прекрасный юноша; он стоит в позе бога Шу², поддерживающего небесную твердь. Слева от него прекрасная женщина, чьи руки образуют знак воды — перевернутый треугольник, основанием которого служит линия груди. Справа от юноши темнокожий мужчина совершает знак огня — его руки вместе с линией лба образуют треугольник, обращенный вершиной вверх³.

Еврейская буква: Шин (зуб).

Путь Древа Жизни: 31-й, соединяющий Ход (8, Великолепие) с Малкут (10, Царством).

Цвета Огня: пылающий оранжево-алый; киноварь; алый, испещренный золотом; киноварь, испещренная малиновым и изумрудным.

Цвета Духа: белый, переходящий в серый; темно-пурпурный, почти черный; 7 цветов радуги (внешнее кольцо — фиолетовое); белый, красный, желтый, синий и черное внешнее кольцо.

Да будет каждое Действие Актом Любви и Поклоненья!

Да будет каждое Действие Деянием Бога!

Да будет каждое Действие Источником лучезарного
Сияния!⁴

¹ Ангел Исафель, который, согласно мусульманским представлениям, должен будет возвестить трубным гласом о конце света.

² Шу — древнеегипетский бог воздуха, поддерживающий тело Нут, богини, олицетворяющей небо.

³ Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

⁴ Книга Тома, стр. 348.

* * *

Ра-Хор-Хут взошел на престол свой на Востоке в день Равноденствия Богов («Книга Закона», I:49).

Традиционное название этой карты — «Суд» или «Страшный Суд». В традиционных колодах на ней изображается ангел Исрафель, возвещающий трубным гласом о конце света, и мертвые, встающие из могил. В главе 6, представляющей собой, по сути, развернутый комментарий к этой карте, я попытался объяснить, почему Кроули в «Таро Тота» заменил Страшный Суд Эоном. Тем, кто еще не прочел эту главу, настоятельно рекомендую сделать это сейчас. Но основная идея — в том, что, по мнению Кроули, аркан Страшного Суда ныне устарел. Изображавшееся на этой карте событие — уничтожение мира огнем — уже свершилось. Под «миром» здесь подразумевается, естественно, духовная эпоха — Эон Осириса. В «Таро Тота» на карте Эона изображены духовные силы, полагающие начало следующей эпохе — Эону Хора.

Кроули рассматривал это событие как некую магическую «смену караула», символически отраженную в одной из регулярных сезонных церемоний ордена Золотой Зари. Раз в полгода служители этого ордена сдвигались в иерархии на одну ступень вверх, и при этом вступали в силу новые орденские пароли. В ходе ритуала служитель, прежде занимавший второе место в иерархии (и облекавшийся в церемониях божественной формой египетского бога Хора), провозглашался Иерофантом (символом которого был Осирис) на следующие полгода.

Хор — это бог Силы и Огня, и его восхождение на престол в качестве Владыки Нового эона уничтожает — в духовном смысле — старый мир огнем. Но «концом света» это кажется только тем, кто не в состоянии принять саму возможность того, что старые духовные воззрения могут смениться новыми.

Как мы помним из главы 5, Кроули утверждал, что последнее Равноденствие Богов совершилось 20 марта 1904 года всеобщей эры в Каире. Все началось с того, что устами Розы, жены Кроули, стал вещать сам Хор, указавший на некую погребальную стелу

XXV династии. Среди прочего, на этой стеле изображен Хор (Ра-Хор-Хут), восседающий на престоле перед алтарем, а по другой сторону алтара стоял умерший, Ах-эф-на-хонсу.

Вдоль верхнего края стелы тянется изогнутое дугой тело Нут, богини ночного неба и бесконечного пространства. Ниже, напротив ее сердца, располагается крылатый солнечный диск, который отождествляется в «Книге Закона» с богом Хадитом.

В Ату XX — едва ли не самом красочном и приятном для глаза из всех Старших арканов — Фрида Харрис представила свою интерпретацию этой стелы. Богиня Нунит, чье тело наполнено звездами, а грудь — молоком спиральных галактик, образует огромную синюю Омегу, выгнувшись в экстазе над гигантским яйцом, внутри которого восседает на троне Ра-Хор-Хут. В правой руке он держит жезл феникса; левая рука его пуста. Прозрачная фигура, стоящая перед Ра-Хор-Хутом, — это его брат-близнец, Хор-па-крат (см. Ату XIX, Солнце), прижавший палец к губам в знак молчания. Его голова полностью обрита (оставлен только традиционный локон Хора) и увенчана двумя уреями.

Бога Хадита, изображенного в виде крылатого солнечного диска, довольно трудно различить среди этих образов. Но это вполне естественно, ибо в «Книге Закона» от его лица говорится о нем самом и о Нуните:

В сфере я — центр, что пребывает всюду; она же —
окружность, которой нету нигде. Но она будет познана,
а я — никогда (II:3—4).

Карте Эона соответствует еврейская буква Шин, и в нижней части карты изображена большая Шин, заключающая в себе три фигуры зародышей. Она пламенеет на фоне стилизованного изображения весов, обозначающих грядущую эпоху, которая придет на смену Эону Хора, — Эон Маат, богини справедливости и равновесия.

Рассуждение об этой карте Кроули завершает сравнением мировых событий приблизительно 2000-летней давности с теми, что сопутствуют наступлению Нового эона. Его

прогноз поначалу приводит в уныние, но, в конечном счете, дает надежду:

Рождение Нового эона, по-видимому, сопровождается централизацией политической власти и сопутствующими этому процессами: развитием новых средств транспорта и связи, общим прогрессом в области философии и науки и ростом потребности в консолидации религиозной мысли. Очень поучительно будет сравнить события, разворачивающиеся на протяжении пятисот лет до и после предыдущего кризиса, произошедшего около 2000 лет назад, с событиями аналогичного тысячелетнего периода с центром в 1904 году старой эры¹. Для нынешнего поколения мысль о том, что нам предстоит еще пять «темных веков», не особенно утешительна. Но, если аналогия будет соблюдена, то именно так все и произойдет. К счастью, в наши дни факелы горят ярче, да и факелоносцев больше².

¹ «Старая эра» — здесь: то, что в обычном летосчислении называется новой эрой.

² *Книга Тома*, стр. 171.

Ату XXI

Вселенная

Великая в Ночи Времени.

Планетный аркан Сатурна.

Стихийный аркан Земли.

Первоначальная композиция: должна содержать иллюстрацию Квадратуры Круга. Эллипс, составленный из 400 малых окружностей. По углам карты — человек, орел, бык и лев. Внутри круга — обнаженная сияющая фигура с женской грудью и закрытыми глазами, стоящая в позе знака Земли: правая нога выдвинута вперед, правая рука вытянута вперед и приподнята, левая рука опущена и отведена за спину. В обеих руках — по спиральному лучу ослепительно яркого света; в правой руке — правосторонняя спираль, в левой — левосторонняя¹. Красный шарф, по форме подобный букве **Д** (Каф), скрывает из виду мужские гениталии центральной фигуры. Таков традиционный символ².

Еврейская буква: Тав (крест).

Путь Древа Жизни: 32-й, соединяющий Йесод (9, Основание) с Малкут (10, Царством).

Цвета Сатурна: индиго; черный; иссиня-черный; иссиня-черный с прожилками.

Цвета Земли: лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный; янтарный; темно-коричневый; черный с желтыми прожилками.

Рассматривай время и все обстоятельства Происходящего как Слуг твоей Воли, чья задача — представить тебе Вселенную в форме, соответствующей твоему Замыслу.

И еще: благословение и хвала пророку прекрасной Звезды!³

¹ Правосторонняя спираль — спираль, закрученная против часовой стрелки, левосторонняя — по часовой стрелке. — Примеч. перев.

² Crowley, 777 and Other Qabalistic Writings, Column CLXXXI, p. 34. — Примеч. автора.

³ Книга Тома, стр. 348.

* * *

Херувимы стихий очень милы, но наша Маленькая Леди так извивалась и вертелась, что я чуть не спятила от этого ерзанья. Мне пришлось перерисовывать ее раз сорок, не меньше¹.

На протяжении многих лет карта Вселенной украшала обложку переизданий «Книги Тота», выпускавшихся компанией «Вайзер». Так что теперь это одна из самых известных карт «Таро Тота». Но, при всей своей привычности, она остается одной из самых сложных и таинственных карт колоды. В ней есть несколько деталей, значения которых я вообще не понимаю. Например, что это за черный предмет в правой руке богини, похожий на полумесяц? Понятия не имею. И никаких указаний на этот счет в «Книге Тота» я не нашел. Если же необходимые пояснения содержатся в какой-либо другой книге Кроули, то, каюсь, я это место пропустил. Я могу лишь предполагать, что это серп — атрибут, вполне уместный в руках сатурнианской богини. Создается впечатление, что острие этого серпа она вонзает прямо в центр большого глаза, изображенного в верхней части карты, и, возможно, таким образом истоняет из него сияющие лучи, — но полной уверенности в этом у меня нет.

Кроме того, некоторые детали карты я сумел разглядеть только при большом увеличении. Вскоре мы о них поговорим, но для начала давайте посмотрим, что сообщает нам об этой карте сам Кроули:

Таким образом, в наивысшем своем смысле данная карта обозначает завершение Великого Делания, точно так же как Ату 0, «Дурак», обозначал его начало. «Дурак» — это небытие, устремляющееся к проявлению; «Вселенная» — это проявление, исполнившее свою задачу и готовое к возвращению. Двадцать карт, расположенные между ними, описывают Великую

¹ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, точная дата неизвестна.

Работу и ее исполнителей на разных стадиях. Поэтому «Вселенная» представлена в облике девы — последней буквы Тетраграммона¹.

Ату XXI, Вселенная, символизирует одновременно и планету Сатурн, и стихию Земли. Нам уже известно, что Земля — это, в определенном смысле, «гражданка второго сорта» в кабалистической вселенной. Но известно нам и то, что именно Земля — благодаря своему предельно низкому положению — парадоксальным образом играет важнейшую роль в великом плане бытия.

Сатурн — также совершенно особая планета. Как представитель Бины, он — единственная из планет, расположенная выше Бездны. Он, в определенном смысле, — высшее из высших. И в то же время, путь Вселенной (32-й) на Древе Жизни ведет от Йесод (девятой и последней из полноправных сефирот Древа) к Малкут (которая, по сути, — всего лишь «подвеска» к Древу, эдакий космический не-пришел-кобыле-хвост). Ну не странно ли, что высшее из высших и низшее из низших обозначаются одной и той же картой? Видимо, Вселенная и впрямь хранит в себе великое множество тайн — что, в частности, подтверждает Кроули в следующем отрывке:

Первая и самая очевидная особенность этой карты — то, что она стоит на последнем месте, а, следовательно, является противоположностью и дополнением «Дурака». Она соответствует букве Тав, так что две эти карты вместе образуют древнееврейское слово ATh, означающее «Сущность». Таким образом, все сущее отображено в последовательности Таро, а две эти карты обозначают начало и конец. Начало представляло собой Ничто; следовательно, концом также было Ничто, но Ничто в его полной развертке, как объяснялось выше².

1 Книга Тома, стр. 173.

2 Там же, стр. 171.

Как явствует из описания первоначальной композиции этой карты, Вселенная должна заключать в себе иллюстрацию «Квадратуры Круга». Хо-хо! Мистики от математики не одно столетие бились над этой задачей — найти квадратуру круга, то есть построить с помощью циркуля и линейки такой квадрат, периметр которого будет в точности равен длине любой данной окружности. Добиться этого значило бы создать геометрический эквивалент Нового Иерусалима — сочетать браком вечный круг небес с квадратом Земли.

Наконец, в 1882 году немецкий математик Карл Людвиг Фердинанд фон Линденман математически доказал, что найти квадратуру круга невозможно. Но за тысячелетия в поисках невозможного было попутно разработано немало начертательных и архитектурных приемов, которые легли в основу моделей и пропорций многих церквей и соборов, священных статуй и икон. На одном из таких приемов основана и графическая структура Ату XXI.

Отважные искатели квадратуры круга использовали в своей работе и некоторые побочные данные — например, мистические числа, фигурирующие в Ветхом и Новом заветах, или приблизительные параметры планетных орбит. Подобная «математическая гимнастика» настолько стимулирует мыслительные процессы и доставляет такое удовольствие, что подчас вызывает привыкание и зависимость, а та, в свою очередь, способна повлечь за собой нешуточное эмоциональное расстройство. Английский архитектор Уильям Стерлинг, автор монументального труда «Канон: Языческая мистерия, сохраненная в каббале, как закон всех искусств», умер ужасной смертью — в попытках отделить собственную голову от туловища¹. (Да, думать о подобных вещах слишком много — действительно вредно.)

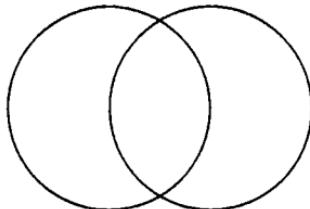
¹ William Stirling, *Canon: An Exposition of the Pagan Mystery Perpetuated in Cabala as the Rule of all the Arts*. Этот труд впервые опубликовал в 1897 году издатель Элкин Мэтьюз (Elkin Matthews). Второе издание увидело свет в 1974 году (Research into Lost Knowledge Organisation & Garnstone Press), третье — в 1981-м (Research into Lost Knowledge Organisation, 8 The Drive, New Southgate, London N11 2DY). Распространяется издательством Thorson's publishers Limited, Wellingborough, Northamptonshire. — Примеч. автора.

Должен признаться, что, пытаясь разобраться в логике и вычислениях трансцендентальных математиков, я всякий раз безнадежно путаюсь. Но кое-что моему восприятию все же доступно, а именно — эстетическая притягательность фигур, которые образуются при переводе этих рассуждений в графическую форму, и в особенности — красота чертежа, который известен под весьма уместным названием «Новый Иерусалим». Объяснить, каким образом этот чертеж связан с поисками квадратуры круга, я не в состоянии, однако я попытаюсь показать, как он строится. А стоит ли вам погружаться в изучение его тайн — это уж вы решайте сами (только, прошу вас, постарайтесь не потерять голову!).

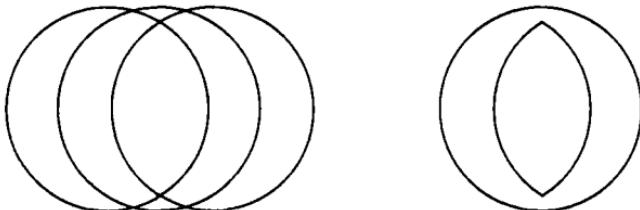
И «Новый Иерусалим» и карта «Вселенная» основаны на овале особой формы, который известен под названием *vesica piscis* («рыбий пузырь»). На карте Вселенной таких овалов два: первый, большой, касается верхней, нижней и боковых границ карты, а второй — это глаз, расположенный в правой верхней части большого овала. Малый овал-глаз как будто проецирует остальные образы на карту или, наоборот, втягивает их в себя обратно.

Построить *vesica piscis* совсем несложно. Для начала надо вспомнить некоторые уже знакомые нам каббалистические идеи.

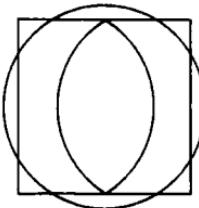
1. Прежде всего, начертите две окружности, проходящие через центры друг друга. (Первая окружность — это сефира Кетер, которая, соединяясь со своим отражением, Хокмой, образует отверстие — Йони Матери-Бины, из которого рождается все сущее.) *Vesica piscis* лежит в основе архитектурного плана многих соборов, относящихся к позднему Ренессансу и раннему барокко, — культовых сооружений, в большинстве своем посвященных Деве Марии.

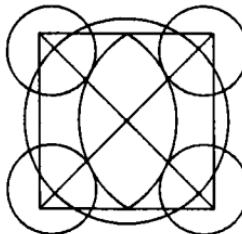
2. Постройте еще одну окружность — с центром в центре *vesica piscis* и того же диаметра, что и две предыдущие. (Высшая триада сефирот задает форму *vesica* и определяет ее положение). Не правда ли, похоже на глаз?

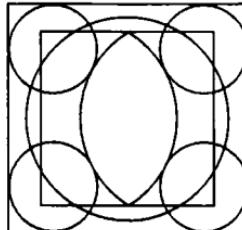
3. Впишите *vesica* в квадрат со стороной, равной высоте *vesica*.

4. Начертите в углах квадрата четыре малых окружности, касающиеся *vesica*, с центрами, лежащими на большой окружности.

5. Впишите весь рисунок в квадрат.

Готово! Это и есть базовая схема аркана «Вселенная» — как в традиционной колоде, так и в версии Кроули—Харрис. Возможно, вы узнаете в этой схеме модель многих произведений живописи и витражей, изображающих Христа, Святое Семейство или Троицу в окружении образов ангела (или человека), льва, быка и орла. В колоде Тота на карте Вселенной четверо керубим распределены по углам так же, как и на карте Иерофанта.

По непонятным мне причинам христиане считают этих существ символами четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Иудеи, со своей стороны, соотносят их с четырьмя коленами Израиля, которым были отведены угловые места в стане народа Израилева¹: человек соответствует колену Рувима, лев — Иуде, бык — Ефрему, а орел — Дану. Мы же рассматриваем этих «святых животных» как образы четырех Керубим.

В первоначальном описании карты Вселенной утверждается, что *vesica* должна состоять из 400 малых окружностей (поскольку буква Тав, соответствующая этой карте, обозначает число 400). Но леди Харрис благоразумно делит ее на семьдесят две части² (да, я честно все пересчитал!), напоминающие (по крайней мере, мне) ребра скелета исполинского змея.

Теперь, удостоверившись, что и леди Харрис не преминула приложить руку к старым добрым поискам квадратуры круга, давайте возьмем увеличительное стекло и постараемся разглядеть все чудеса, которые она вложила в свое решение этой неразрешимой задачи. Под нижним концом *vesica piscis* можно разглядеть остов некоего сооружения, напоминающий архитектурный чертеж. И это действительно план здания — здания материи. В трехмерной проекции он выглядел бы как дом с четырьмя стенами. Каждая из крошечных вертикальных черточек, составляющих эти стены, обозначает один из девяноста двух химических элементов, известных на момент создания колоды. Они выстроены в иерархическом порядке и соединены

¹ Числ. 2:2. — Примеч. автора.

² Зодиакальный круг можно подразделить на 72 полудеканата — участка протяженностью в пять градусов каждый. Каждая из тридцати шести числовых карт Таро соотносится с двумя полудеканатами, или одним полным деканатом. — Примеч. автора.

между собой диагональными линиями, образующими схему взаимосвязей между химическими «кирпичиками», из которых сложена материальная вселенная. Прообраз этого чертежа впервые был опубликован в «Основаниях современной науки» Дж.У.Н. Салливана¹.

Эта схема внушает благоговение уже сама по себе, но Харрис накладывает ее на еще более величественную и таинственную структуру. Внимательно приглядевшись, вы увидите, что салливановское здание материи изображено на фоне центральной, самой большой из трех пирамид, напоминающих комплекс пирамид в Гизе. Как и Великая пирамида в Гизе, эта центральная пирамида облицована в верхней части отшлифованными плитами, из-за чего кажется немного выпуклой у вершины.

Об этих пирамидах в «Книге Тота» не сказано ни слова, и при мысли о том, что же может стоять за подобным умолчанием, мой бедный ум в смущении умывает руки. Зато Кроули упоминает кое-что такое, чего мы на этой карте не видим, — ну, по крайней мере, чего не вижу я:

В центре, в колесе Света, зарождается образ Древа Жизни, состоящий из десяти основных тел Солнечной системы. Однако Древо это открывается зримо лишь тому, кто безупречно чист сердцем².

Вот я и попался! Смотрите все, а Дюкетт-то голый! Можно подумать, без Мастера Териона я не догадывался, что чистота моего сердца оставляет желать лучшего! Да, я действительно не вижу этого чертова Древа Жизни в центре карты! И ничего в этом нет удивительного.

Зато я вижу прекрасную зеленую сферу, в которую заключена сложная лента Мёбиуса. Впрочем, не такая уж и сложная. Это обычная лента Мёбиуса, только не с одним, а с тремя витками (я специально изготовил такую, чтобы сравнить и удостовериться). Лента Мёбиуса — прекрасный и безупречный символ

¹ J.W.N. Sullivan. *The Bases of Modern Science*. 1st ed. London: Ernest Benn Ltd., 1928. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 174.

бесконечности, и я сильно подозреваю, что леди Харрис попросту заменила «невидимое» Древо Жизни из описания в «Книге Тота» на эту фигуру, как нельзя более уместную и целесообразную в данном контексте.

Основной персонаж карты Вселенной — та самая «Маленькая Леди», о которой Кроули сообщает:

На данной карте она изображена танцующей. Руками она управляет сияющей спиральной силой, состоящей из активного и пассивного начал, каждое из которых, в свою очередь, также поляризовано. Партнер девы-Вселенной в этом танце — Херу-Ра-Ха из Ату XIX¹.

Кто же это? Нуит-Бабалон, богиня сферы Сатурна, Бины? Или девственная принцесса сферы Земли, Малкут? И та, и другая! И великая мать, и девственная дочь вечности в одном лице.

Что же могло послужить прообразом для этой богини, заключающей в себе одновременно и начало, и конец, и все, что лежит между ними? Какое видение вдохновило Фриду Харрис на то, чтобы придать столь плотную и зримую форму этому вечному внеформенному процессу?

6 декабря 1909 года, между 2:00 и 4:15 часами пополудни, в безлюдной песчаной долине близ Боу-Сады (Северная Африка) Алистер Кроули с помощью поэта Виктора Нойберга, исполнявшего роль его слуги и писца в магических операциях, пересек Бездну² и пережил грозное и устрашающее видение десятого Эфира. Это испытание — центральное в одном из самых захватывающих и удивительных визионерских путешествий, известных истории, — описано во всех подробностях в книге «Видение и Голос».

Вечером следующего дня, 7 декабря 1909 года, между 9:30 и 11:10 часами, все еще переживая блаженство восхождения на эту великую магическую вершину, Кроули узрел видение

¹ Книга Тота, стр. 173—174.

² Или, если угодно, возвысил в ходе посвящения свое сознание таким образом, что символом его вместо четвертой сефиры, Хесед, стала третья, Бина. — Примеч. автора.

следующего Эфира, девятого. Приведу здесь большой отрывок из его описания, поскольку я глубоко убежден: ни мне, ни кому-либо еще не под силу охарактеризовать Ату XXI, Вселенную, столь же глубоко и точно, как это сделано в книге «Видение и Голос». Перед вами не что иное, как отчет о встрече с богиней XXI Ату, Вселенной, лицом к лицу:

Веки ее очень темны, ресницы — длинны. Глаза закрыты или полуприкрыты. Сказать о ней что-либо еще невозможно. Она обнажена; все тело ее покрыто тончайшими золотыми волосками — это электрические разряды, которыми вооружены, словно копьями, могучие и грозные ангелы, чьи нагрудники — чешуи кожи ее. А волосы на голове ее, ниспадающие до самых пят, — то истинный свет самого Бога. Из всех красот, что наблюдал в Эфирах Духовидец, ни одна не сравнится даже с ногтем мизинца ее. Приобщиться к этому Эфиру без церемониальной подготовки он не может, однако даже при созерцании со стороны он потрясен не меньше, чем от приобщения ко всем предыдущим Эфирам вместе взятым.

Духовидец охвачен изумлением — безмятежно спокойным.

Кольцо горизонта над нею — сонм сияющих архангелов, держащихся за руки, стоящих в кругу и поющих: «Это дочь БАБАЛОН Прекрасной, кою она породила от Отца всего сущего. И от всего сущего она породила ее.

Сие — Королевская Дочь. Сие — Дева Вечности. Ее отвоевал Святой у Исполина-Времени, и она — награда для тех, кто одолел Пространство. Она возведена на Престол Понимания. Свято, свято, свято имя ее, запретное для людей. Называли же ее Корой и Малкой, Бетулой и Персефоной¹.

¹ Кора (др.-греч. «дева») — одно из имен Персефоны; Малка — др.-евр. «царица», в каббALE одно из названий лика Бога, соответствующего сефире Малкут; Бетула — др.-евр. «дева, девственница» (в Исх. 22:16 переводится как «девица необрученная»). — Примеч. перев.

И поэты измышляли о ней лживые песни, и пророки говорили о ней пустое, и юноши мечтали о ней во тьме; но вот она, непорочная, имя имени коей запретно. Мысль не пронзит доспех славы ее, ибо замертво падает мысль перед лицом ее. Память безмолвствует, и в самых древних магических книгах не найдется ни заклинаний, чтобы возвратить к ней, ни славословий, чтобы вознести ей хвалу. Воля склоняется, как тростинка, пред бурями, что бушуют на границах царства ее, и само воображение не в силах прозреть ничего, сверх единого лепестка тех лилий, на которых стоит она посреди озера хрустального, посреди стеклянного моря.

Семью звездами она украсила власы свои — семью вздохами Бога, движущими и волнующими совершенство его. И собрала она власы свои семью гребнями, на которых начертаны семь тайных имен Бога, не ведомых ни ангелам, ни архангелам, ни самому Предводителю воинств Господних.

Свята, свята, свята ты, и благословенно вовеки имя твое, о ты, для которой Эоны — лишь биения крови твоей¹.

Итак, мы подошли к концу и, в то же время, к началу всей последовательности Старших арканов. Я знаю, что дорога местами была ухабистой — по крайней мере, для многих из вас. Возможно, вы думаете, что откусили больше, чем можете прожевать, и что никогда в жизни не поймете систему Таро (и в особенности — «Таро Тота») до конца. Вы правы. Вы никогда в жизни не поймете ее до конца. До конца ее не понимает никто. Однако у вас есть лучший в мире учитель, призванный служить вашим наставником и проводником во всех областях вашей духовной жизни, — ваш Священный Ангел-Хранитель.

Здесь, в завершение нашей беседы об Ату XXI, о самом нижнем из путей Древа Жизни, вспомнить о нашем Священном Ангеле-Хранителе будет особенно уместно, поскольку — осознаем мы это или нет, достигли ли мы познания и собеседования

¹ *Видение и Голос*, стр. 185—186.

с С.А.Х. или только вступаем на путь посвящения, — он, так или иначе, поддерживает нас на каждом шаге этого пути.

В сказке «Бессонный мир»¹, когда Лола только начинает свое путешествие вверх по Древу Жизни и вступает вместе со своим «прекрасным принцем» (С.А.Х.) на 32-й путь — путь Тав и Вселенной, — ее охватывает страх. Кроули описывает, как Ангел-Хранитель успокаивает ее и дает ей самый лучший совет, какой только может получить человек, идущий путем посвящения:

Он сказал: «Идем! Это всего лишь комната для прислуги. Почти все проводят здесь всю свою жизнь». Тогда я попросила: «Поцелуй меня!» И он ответил: «Без этих слов ты не смогла бы ступить ни шагу»².

1 Crowley. *Konx Om Pax*, p. 10. — Примеч. автора.

2 Crowley. *Konx Om Pax*, p. 17. — Примеч. автора.

ГЛАВА 15

МЛАДШИЕ АРКАНЫ

— *Таро произошло от игральных карт или игральные карты — от Таро?*

— Да¹.

Как бы ни хотели поклонники Таро верить в обратное, современные игральные карты произошли вовсе не от Таро. В действительности карты Таро — точнее, пятьдесят шесть карт Младших арканов, — произошли от игральных карт. Игра, для которой они служили, называлась «мамелюк»², и следы ее бытования и распространения нетрудно обнаружить в Турции XV века.

Колода для «мамелюка» подразделялась на четыре масти; в каждой масти карты были пронумерованы от 1 до 10. Символами мастей являлись клюшки для игры в поло, чаши, мечи и монеты. В каждой масти имелось также три мужских «придворных» карты: царь, эмир и визирь³. Впервые карты для «мамелюка» появились в Европе в 70-е годы XIV века, т.е. по меньшей мере на полстолетия раньше самой старой из известных нам колод Таро.

Тот факт, что у Младших арканов обнаружились исламские корни, играет на руку сторонникам каббалистического происхождения Таро. В Европу «мамелюк» почти наверняка проник через мавританскую Испанию, которая в то время была крупнейшим центром деятельности каббалистов. Правда, как я уже

1 Рабби Ламед Бен Клиффорд. — Примеч. автора.

2 Мамелюки (мамлюки) — военная каста в средневековом исламском Египте, представители которой в период 1250—1517 гг. стояли во главе государства. Описываемые далее карты известны как «колода мамелюков», имеющая не турецкое, а североафриканское происхождение и сохранившаяся в трех неполных вариантах. Ни сама колода, ни название игры, для которой она служила в арабских источниках того периода не упоминаются.

3 Разряды придворных карт обозначались надписями в нижней части карты, т.к. изображение человека запрещалось нормами ислама. Первые фигуры изображения на придворных картах появились только в европейских колодах. Названия придворных карт в колоде мамелюков — царь (малик), управитель (наиб) и второй управитель (наиб тани).

отмечал в разделе о Старших арканах, все рассуждения о том, что за формированием Таро стояло нечто более оккультное или мистическое, нежели естественный процесс кодификации популярной игры, остаются бездоказательными. И все же этот феномен сам по себе может обладать глубоким смыслом, демонстрируя характерные реакции человеческого сознания на архетипические образы.

ГЛАВА 16

Дух Тузов

Тузы символизируют корни четырех стихий. Они стоят особняком от других числовых карт и возвышаются над ними, подобно Кетер, которая символически представлена лишь верхней точкой буквы Йод из Тетраграмматона. В этих картах стихия еще не проявляется в материальной форме. Они образуют связующее звено между остальными числовыми картами и Принцессами, которые управляют секторами неба вокруг Северного полюса. <...> Тузы, как по внешнему виду, так и по значению, суть не сами стихии, а только семена стихий¹.

Может быть, вам покажется странным, что свой обзор пятидесяти шести Младших арканов я начинаю не с придворных карт, а с четырех Тузов. Ведь Туз — это всего лишь первая из числовых карт каждой масти, разве нет?

Но я очень надеюсь, что этого вопроса никто не задаст. Сказать, что «Туз — это всего-навсего самая маленькая из числовых карт», — все равно что заявить: «Кетер — это всего-навсего первая из сефирот Древа Жизни».

По большому счету, Младших арканов в Таро — не пятьдесят шесть, а всего четыре — четыре Туза. Остальные пятьдесят две карты (шестнадцать придворных и тридцать две числовых) живут внутри четырех Тузов. Как мы помним из главы 8, если рассмотреть Туза любой масти под волшебным микроскопом, мы прежде всего увидим расположившиеся внутри него с комфортом четыре придворные карты. Но это еще не все. Если мы прибавим увеличение, то увидим и все девять числовых карт, аккуратно выстроившиеся в три ряда по три карты в каждом. Красота, да и только!

¹ Книга Тота, стр. 210—211.

Илл. 26. Числовые карты, заключенные внутри Туза. Каждая из них обозначает участок зодиака протяженностью в 10° . Двойки, Тройки и Четверки соответствуют кардинальным знакам, Пятерки, Шестерки и Семерки — фиксированным, а Восьмерки, Девятки и Десятки — мутабельным.

Что же имеет в виду Кроули, утверждая, что Тузы — это не сами стихии, а лишь семена стихий? С каббалистической точки зрения, самый очевидный ответ строится на том факте, что Кетер, первая сефира Древа Жизни, представляет собой непостижимую сингулярность¹ своего мира². Как главнокомандующий высшей триады, она стоит особняком от остальных сефирот (которые, собственно, осуществляют процессы проявления каждого — и в каждом — из миров) и возвышается над ними. Однако не кажется ли вам, что это не объяснение, а просто отговорка? Звучит так, словно я пытаюсь разъяснить одну непостижимую идею, проводя аналогию с другой, в равной мере непостижимой.

Сам я уловил концепцию «корня стихии» лишь после того, как узнал, что физики не могут исчерпывающим образом определить природу материи. Составные элементы атомов (субатомные частицы — протоны, электроны, нейтроны и прочие диковинки, вроде кварков,

¹ Сингулярность — здесь: состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва.

² «Своего мира» — т.е. одного из четырех каббалистических миров (Ацилут, Брия, Йесира или Асия), каждому из которых сопоставлено свое Древо Жизни.

чармовых кварков и кварк-глюонной плазмы) не являются материей: их можно описать лишь как некие нематериальные «тенденции».

Какое великолепное описание Кетер! И какое великолепное описание Туза! Туз — это и есть тенденция, лежащая в самой основе соответствующей стихии. Туз Жезлов — это не сам огонь, но тенденция или комплекс тенденций к тому, чтобы проявиться в виде огня и масти Жезлов.

Физики предполагают, что эти тенденции в чистом виде возникли в условиях сверхвысоких температур в первые миллисекунды после Большого взрыва. Правы они или нет, но самих слов, при помощи которых современные ученые мужи пытаются описать эти тенденции предбытия, витавшие в раскаленной топке творения, достаточно, чтобы мистики всех направлений и школ поднялись и зааплодировали стоя. Вот эти слова: темная материя, мана, «вещество сознания», квинтэссенция и (внимание, приготовьтесь) дух!¹

ХХ аркан Таро, Эон, соответствует стихии Духа. Но, как мы уже знаем, он несет двойную нагрузку на Древе Жизни и в Таро, поскольку также обозначает стихию Огня. Возможно, здесь заключено указание на то, что первозданная обитель духа — огонь самого Творения, а также пояснение того, каким образом Туз может быть корнем своей стихии, но в то же время, по словам Кроули, «стоять особняком от других числовых карт и возвышаться над ними»².

Каждый Туз связан особыми и чрезвычайно важными отношениями с Принцессой своей масти. Этую тему мы уже затрагивали в главе 8 и главе 11. Принцесса — это престол своего Туза, и при рассмотрении любой из двух этих карт каждой масти волей-неволей приходится вспоминать и о другой. Будем надеяться, что по мере изучения придворных и числовых карт эта связь между Тузом и Принцессой постепенно прояснится.

В некоторых карточных играх Тузы считаются самыми младшими картами масти: это всего лишь единицы, за которыми следуют двойки, и так далее. Но в Таро каждый Туз — бог своей масти, заслуживающий всяческого уважения. Давайте же рассмотрим этих богов повнимательнее.

¹ Matti Pitkänen. Department of Physics, Theoretical Physics Division, 2000. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 210.

ГЛАВА 17

ЧЕТЫРЕ ТУЗА

Пожалуйста, ответьте мне все-таки насчет Тузов. Они не дают мне покоя. Я все думаю и думаю об этих четырех стихиях со всем их могуществом — и как будто тону в воде и сгораю в огне; как будто воздух рассекает меня на части, а земля давит всей своей толщой. Самым плотным и безжизненным из них почему-то кажется воздух, и это очень странно — ведь, по идеи, он должен быть таким легким! Думаю, крови в нем быть не должно!

Туз Жезлов

Вместе со своим престолом — Принцессой Жезлов — Туз Жезлов управляет квадрантом Рак—Лев—Дева (от Северного полюса до экватора) на небе и Азией — на земле.

Первоначальное название: Корень сил Огня.

Описание в системе Золотой Зари: В нижней части карты из облаков протянута рука, сжимающая огненную палицу с тремя ветвями. От правой и левой ветвей отходят по три языка пламени, от средней — четыре. Палица окружена двадцатью двумя красными языками огня, или буквами Йод, расположеными по схеме путей Древа Жизни.

Цвет: сияние.

Эта карта символизирует сущность стихии Огня в самом ее зарождении. Это солнечно-фаллическая вспышка пламени, мечущая молнии во все стороны¹.

¹ Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули, точная дата неизвестна. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 418.

² *Книга Тота*, стр. 227.

Если Кроули описал эту карту Фриде Харрис именно так, то результат ее работы заслуживает особого восхищения. Прообраз Туза Жезлов в системе Золотой Зари в действительности гораздо более сложен, чем может показаться по его описанию. Некоторые художники доходят до смешного в своих попытках воспроизвести все предписанные образы. А Фрида Харрис послала к черту все предписания и создала великолепное Древо Жизни, пламенеющее десятью ветвями-сифирот.

Этот образ чрезвычайно наглядно демонстрирует нам, что все сифирот на всех четырех Древах Жизни суть проявления одной-единственной верховной сефиры, Кетер; все четыре каббалистических мира — лишь проявления мира высочайшего; Хе, Вав и Хе конечная Тетраграмматона — лишь аспекты Йод, а все карты Младших арканов, по большому счету, заключены в одной-единственной карте — Тузе Жезлов.

Разумеется, чтобы по-настоящему постичь эту идею, нужно быть Буддой. А если мы примем ее буквально — как руководство к действию, — то, фактически, останемся без колоды Таро. Так что лучше уж мы последуем традиционной каббалистической схеме и будем рассматривать данную карту как символ Кетер того Древа Жизни, которое олицетворяет высший из четырех миров — мир Ацилут. И даже это соотнесение будет не так-то просто постичь по-настоящему.

Туз Жезлов — это мужское дополнение Туза Чаш, происходящее от Лингама и Солнца, точь-в-точь как Туз Чаш происходит от Йони и Луны¹.

¹ См. описание Туза Чаш в «Книге Тота», стр. 239.

Туз Чаш

Вместе со своим престолом — Принцессой Чаш — Туз Чаш управляет квадрантом Весы—Скорпион—Стрелец (от Северного полюса до экватора) на небе и Океанией — на земле.

Первоначальное название: Корень сил Воды.

Описание в системе Золотой Зари: В нижней части карты из облаков протянута рука, держащая на ладони чашу Приуготовителя¹, из которой бьют мощные струи воды. Брызги от этих струй образуют еврейскую букву Хе. Струи ниспадают вниз, питая спокойное море, на поверхности которого цветут кувшинки и лотосы.

Цвет: белое сияние.

Эта карта обозначает стихию Воды в самой ее сокровенной и изначальной форме. Это женское дополнение Туза Жезлов, происходящее от Йони и Луны, точь-в-точь как тот происходит от Лингама и Солнца².

Туз Чаш — потрясающее яркое изображение космической Йони. В вагнеровской символике это Святой Грааль по отношению к священному копью, представленному Тузом Жезлов. Прообраз из системы Золотой Зари при его создании почти не использовался, а приведенное в «Книге Тота» описание относится не к окончательному варианту карты, а к раннему эскизу.

Сияние в форме раковины гребешка, исходящее от чаши, вторит очертаниям морских волн, вздывающих на горизонте. Мотив раковины гребешка Харрис использует также в облачении Принцессы Чаш (вероятно, намекая тем самым на то, что Принцесса — престол Туза).

Сама чаша на карте Туза — простой сосуд синего цвета с ручками в форме переплетенных сине-зеленых змей. По не вполне понятным мне причинам переднюю сторону этой чаши

¹ Приуготовитель (др.-греч. Stolistes) — один из младших служителей в церемониях Золотой Зари, олицетворяющий силы Воды. Его атрибут — чаша с водой.

² Книга Тота, стр. 239.

Харрис украсила изображением трех сцепленных колец (точно таким же, как то, которым увенчан жезл Иерофанта в Ату V). Этот символ, который Кроули толкует как «обозначение трех Эонов — Исиды, Осириса и Хора — с их взаимосвязанными магическими формулами¹», следует отличать от более сложной «Метки Зверя», которую мы встретим на картах Туза Дисков, а также Принца и Пятерки Жезлов². Почему Харрис решила изобразить его на чаше — остается только гадать.

¹ *Книга Тота*, стр. 118.

² «Метка Зверя» состоит из трех пересекающихся окружностей и одной полуокружности (по числу витков змеи кундалини). Верхний круг с точкой в центре представляет собой астрологический знак Солнца, а полукруг под ним — знак Луны. В целом символ обозначает мужское начало и представляет собой стилизованное изображение мужских гениталий.

Туз Мечей

Вместе со своим престолом — Принцессой Мечей — Туз Мечей управляет квадрантом Козерог—Водолей—Рыбы (от Северного полюса до экватора) на небе и обеими Америками — на земле.

Первоначальное название: Корень сил Воздуха.

Описание в системе Золотой Зари: В нижней части карты из облаков протянута рука, сжимающая рукоять огромного меча, острие которого проходит сквозь сияющую корону. Справа корона украшена оливковой ветвью, слева — пальмовой. С острия меча на верхушку короны падают шесть букв Вав.

Цвет: белое сияние.

Туз Мечей — это первозданная энергия Воздуха, сущность буквы Вав из Тетраграмматона, совокупность Руаха¹.

Туз Мечей — корень стихии Воздуха и символ Руаха. Руах — это разумная часть души, а разум (как утверждают восточные мистики) есть великий враг. Разум отчаянно сопротивляется всем нашим попыткам отождествиться с более высокими уровнями сознания. Поэтому именно разум порождает конфликты, разочарования, тревоги, беспокойство и скорбь. Стоит ли удивляться, что в масти Мечей так много неприятных карт? Однако в умелых руках меч превращается в могучее оружие, отсекающее все лишнее; и Туз Мечей — не что иное, как меч Мага, «увенчанный короной чистого Света о двадцати двух лучах»². Этот меч Кроули описывает в «Книге 4» («Магия, Книга АВА»), и мне еще не встречалось лучшего описания для данной карты.

Рукоять Меча должна быть медной.

Гарда составлена из двух полумесяцев — растущей и стареющей Луны, расположенных спина к спине. Сфера, помещенные между ними, образуют равносторонний треугольник со сферической головкой эфеса.

¹ Книга Тота, стр. 251.

² Книга Тота, стр. 253.

Лезвие — прямое, сужающееся к концу, и остро отточенное по краям с обеих сторон, по всей длине, вплоть до гарды. Его следует изготовить из стали, чтобы уравновесить рукоять, поскольку сталь — это металл Марса, тогда как медь — металл Венеры. <...>

Рукоять соответствует Венере, поскольку движущая сила этого беспощадного анализа — Любовь; в противном случае Меч был бы орудием Черной Магии.

Головка эфеса Меча располагается в Даат, гарда простирается между Хесед и Гебурой, а острие достигает Малкут¹.

На лезвии Фрида Харрис начертила греческими буквами слово «Телема» («Воля»), подражая арабским надписям, украшающим дамасские клинки.

¹ Алистер Кроули. *Мистицизм и магия*. М.: Ганга, Телема, 2011, стр. 149—150.

Туз Дисков

Вместе со своим престолом — Принцессой Дисков — Туз Дисков управляет квадрантом Овен—Телец—Близнецы (от Северного полюса до экватора) на небе и Европой и Африкой — на земле.

Первоначальное название: Корень сил Земли.

Описание в системе Золотой Зари: В нижней части карты из облаков протянута рука, держащая ветвь розового дерева, которую венчает большой диск, образованный пятью концентрическими кругами. Центральный круг окрашен в белый цвет, заключающий в себе красный греческий крест; из этого круга исходят двенадцать белых лучей, достигающих самой окружности диска. Над диском в отдельном круге помещен мальтийский крест с двумя белыми крыльями.

Цвет: белый, испещренный золотом.

Остановись! Не укради ты Книги сей!

Туз Дисков — имя Автора на ней¹.

Представляя нам корень стихии Земли и материального мира Асия, леди Харрис изобразила основную монету этих территорий, окруженную зелеными, как доллары, слоями растительного орнамента, наподобие того, что в прошлом украшал имевшую всемирное хождение бумажную валюту.

Традиция, восходящая к XVI веку (когда местные власти ставили печать на каждой выпущенной колоде Таро и взимали с нее налог), предписывает создателю колоды помещать свою печать или подпись на Тузе или Двойке Дисков. Кроули, разумеется, знал об этой традиции, и можно не сомневаться, что об ее соблюдении он позаботился очень тщательно. Туз Дисков украшен его персональными магическими знаками: по периметру диска начертан его девиз ТО МЕГА ΘΗΡΙΟΝ (To Mega Therion, по-гречески — «Великий Зверь»), а в самом центре карты помещена личная печать Кроули.

¹ Книга Тота, стр. 266.

Десятиугольник, плотно вписанный во внешнее кольцо, подразделяется на десять ячеек; спицы, разделяющие их, упираются в углы двух пятиугольных фигур. Внутри последних заключена гептаграмма (телемическая семилучевая Звезда Бабалон), а в центре гептаграммы располагается Метка Зверя.

Метка Зверя составлена из трех пересекающихся окружностей. Верхний круг с точкой в центре представляет собой астрологический символ Солнца. Окружность Солнца покойится, как в колыбели, во впадине лунного серпа, повернутого рогами кверху. Вместе они образуют соединение Солнца и Луны — символ, настолько многозначный, что только круглый дурак взялся бы толковать его в подобной краткой заметке. В нижние два круга вписано число 666 — число Солнца и Зверя. Этот символ также весьма богат магическими и каббалистическими смыслами. И, наконец, не потребуется особого воображения, чтобы разглядеть в общем рисунке печати три основных компонента мужских гениталий. Да, это настоящий Кроули!

ГЛАВА 18

МИР ПРИДВОРНЫХ КАРТ: БЕЗУМНАЯ МЕШАНИНА

Удобство такой системы — в том, что она позволяет использовать придворные карты как общие и чисто прикладные описания различных типов мужчин и женщин. Вкратце можно сказать, что каждая из этих карт — портрет человека, в гороскопе которого Солнце или восходящий знак попадает на участок зодиака, соответствующий данной карте¹.

До сих пор мы рассматривали четырех Тузов как чистых представителей своей стихии. Но это не совсем верно. Из всех карт, относящихся к каждой данной стихии, Туз — и впрямь самый чистый ее выразитель, но если бы в каждом Тузе не присутствовали хотя бы в микроскопических количествах (и качествах) остальные три стихии, Тузы не могли бы сочетаться между собой и порождать материю и энергию, которые творят и поддерживают проявленную вселенную. Попросту говоря, если бы каждая стихия оставалась абсолютно чистой и отделенной от остальных, сотворить мир было бы невозможно. Вода не могла бы соединяться с Воздухом, если бы в ней самой не содержалась некоторая доля Воздуха, способная притянуть подобную себе стихию, и так далее. Чтобы создать проявленную вселенную, все сущее необходимо как следует взболтать и перемешать. Именно поэтому в четырех семействах придворных карт царит полная мешаница.

Смесь №1: шестнадцать субстихий

Помните, как мы поместили Туза под волшебный микроскоп и обнаружили, что внутри него обитают четыре придворных карты той же масти? Четыре Туза, как мы знаем, символизируют

¹ Книга Тота, стр. 176.

четыре стихии: Огонь, Воду, Воздух и Землю. Аналогичным образом четыре придворные карты каждой масти символизируют четыре субститхии, на которые подразделяется стихия данной масти. Рыцари — это огненное подразделение масти, Королевы — водное, Принцы — воздушное, а Принцесса — земное. Так в общей сложности получается шестнадцать придворных фигур и шестнадцать субститхий, символизирующих, согласно Кроули, различные типы человеческой личности.

Современные тарологи, прежде всего Линда Гейл Уолтерс¹, проделали замечательную работу по соотнесению шестнадцати придворных карт с типами личности по Юнгу, описанными в знаменитом опроснике Майерс-Бриггс². Те же параллели рассматривает в своей новаторской работе «Психология и Таро» психолог Артур Розенгартен³. Я совершенно уверен, что если бы разработки Майерс-Бриггс были доступны Кроули в период работы над «Книгой Тота», он, несомненно, сослался бы на них, поскольку они подкрепляют его собственные теории, касающиеся личностных характеристик придворных карт.

Наша личность формируется под воздействием множества факторов, относящихся к таким разнообразным областям, как генетика, окружение, воспитание и индивидуальный опыт. Соответственно, и каждая придворная карта представляет собой сложную смесь стихийных, планетарных и зодиакальных влияний. Размышляя над изложенным далее, не забывайте о том, что неотъемлемая функция и обязанность стихий — смешиваться между собой (см. таблицы 14 и 15).

¹ Эссе Уолтерс опубликовано по адресу <http://tarot.lindagailwalters.com/Tarot-Minor-Arcana-Court-Cards.html>.

² Isabel Briggs Myers. *Gifts Differing*. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, 1995. — Примеч. автора.

Опросник Майерс-Бриггс (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI) — серия тестов, разработанная Катариной Бриггс и ее дочерью Изабель Майерс-Бриггс в 20—40-е гг. XX в. на основе труда К.Г. Юнга «Психологические типы». Типология Майерс-Бриггс основана на четырех диахотомических признаках (экстраверсия/интроверсия, ощущение/интуиция, мышление/чувство и оценка/восприятие), в различных сочетаниях дающих шестнадцать возможных типов личности.

³ Arthur Rosengarten. *Psychology and Tarot: Spectrums of Possibilities*. New York: Paragon House, 2000. — Примеч. автора.

Смесь №2: Принцессы — сектора пространства (а не времени)

Принцессы — это земные субтихии своих мастей, связанные особыми отношениями с Тузами соответствующей масти. По этой причине они рассматриваются отдельно от остальных членов своих семейств. Вместе с Тузами они управляют четырьмя четвертями пространства (см. главу 11).

Туз и Принцесса Жезлов управляют небесным квадрантом Рак—Лев—Дева и территорией Азии; Туз и Принцесса Чаш — квадрантом Весы—Скорпион—Стрелец и Океанией; Туз и Принцесса Мечей — квадрантом Козерог—Водолей—Рыбы и обеими Америками; Туз и Принцесса Дисков — квадрантом Овен—Телец—Близнецы и территориями Европы и Африки.

Смесь №3: Рыцари, Королевы, Принцы — сектора времени

Каждому Рыцарю, Королеве и Принцу соответствует по 30° зодиакального круга. Шовинистская логика подсказывает, что Рыцари, по идеи, должны господствовать в кардинальных знаках, Королевы — в фиксированных, а Принцы — в мутабельных. Ах нет! Шовинистская логика не работает.

В мире придворных карт все настолько перемешано, что Рыцари преобладают в мутабельных знаках (Рыцарь Жезлов — в Стрельце, Рыцарь Чаш — в Рыбах, Рыцарь Мечей — в Близнецах, Рыцарь Дисков — в Деве), Королевы — в кардинальных (Королева Жезлов — в Овне, Королева Чаш — в Раке, Королева Мечей — в Весах, Королева Дисков — в Козероге), а Принцы — в фиксированных (Принц Жезлов — во Льве, Принц Чаш — в Скорпионе, Принц Мечей — в Водолее, Принц Дисков — в Тельце). Ну и путаница!

Смесь №4: Рыцари, Королевы, Принцы — под лозунгом «Усынови соседний деканат!»¹

Но и это еще не всё. Вы, наверное, обратили внимание, что выше я использовал слова «преобладают» и «господствуют», а не «управляют». Дело в том, что ни одной из этих двенадцати придворных карт не выделен в безраздельное владение ни один из знаков зодиака целиком: каждая карта властвует лишь над большей частью того или иного знака. Точнее говоря, каждая придворная карта управляет промежутком от 20° одного знака до 20° следующего (см. таблицу 14). Так, Рыцарь Жезлов господствует над первыми двадцатью градусами (т.е. двумя третями) Стрельца, мутабельного знака Огня, но, подчиняясь закону смешения и взаимодействия стихий, не может захватить полную власть над этим знаком. Он вынужден отступить немного вспять и принять под свою эгиду последний деканат (участок в 10°) знака, предшествующего Стрельцу. В результате под властью огненного Рыцаря Жезлов оказывается последняя треть фиксированного знака Воды, Скорпиона.

Королева Чаш господствует над первыми двадцатью градусами кардинального знака Рака, но и она вынуждена оказать гостеприимство последним десяти градусам предшествующего знака — мутабельного знака Близнецов, которые, в свою очередь, окрашивают ее своим влиянием. Вот таким образом Рыцари, Королевы и Принцы в буквальном смысле скрепляют стежками лоскуты, из которых сшит пояс зодиака.

Каждой планете тоже поставлен в соответствие один из деканатов (10° -ных участков) зодиака, и они также оказывают определенное влияние на характер двенадцати придворных карт, но о планетах речь пойдет позже, в главе 19.

¹ Полный зодиакальный круг подразделяется на 360° , а каждый из двенадцати знаков зодиака — на 30° . 30° -ный промежуток каждого зодиакального знака, в свою очередь, делится на три деканата — участка по 10° . — Примеч. автора.

Ну вот, я и сам запутался!

Я отдаю себе отчет, что поначалу все это может показаться сложным и для большинства из вас малоинтересным. Если вы попадаете в упомянутое большинство, прошу вас: наберитесь терпения и все же дайте себе труд прорваться через описание системы придворных карт, как бы это ни было сложно. В утешение могу заверить, что на данном этапе для вас не так важно овладеть в совершенстве всеми этими тонкостями, сколько осознать, что на самом деле вы сможете это сделать, если по настояющему захотите.

А теперь, в награду за терпение, я поделюсь с вами одним маленьким трюком, с помощью которого вы сможете понять придворные карты и научиться толковать их в раскладах быстро и без труда. Начну с той самой цитаты Кроули, которой я предварил эту главу:

Удобство такой системы — в том, что она позволяет использовать придворные карты как общие и чисто прикладные описания различных типов мужчин и женщин. Вкратце можно сказать, что каждая из этих карт — портрет человека, в гороскопе которого Солнце или восходящий знак попадает на участок зодиака, соответствующий данной карте¹.

Гораздо легче запомнить и понять характеристики людей, чем теоретические описания каббалистических и астрологических абстракций. Вполне достаточно усвоить, что каждый Рыцарь, каждая Королева и каждый Принц — это карта чьего-нибудь дня рождения. Начните с себя. Кто вы в мире придворных карт? Подходит ли вам мое описание этой карты? А описание, которое приводит Кроули? Если нет, можете с чистой совестью забыть о них и приписать этой карте собственные характеристики, основываясь на том, что вы знаете о себе.

¹ Книга Тота, стр. 176.

Затем возьмите дни рождения известных вам людей — членов семьи, друзей, сотрудников, врагов или даже знаменитостей и исторических деятелей, о которых вам известно достаточно много. По датам рождения определите, какие придворные карты соответствуют этим людям. Вполне вероятно, что присущие вам и этим людям черты характера совпадут с классическими описаниями соответствующих карт. А если все-таки нет? Да ну, велика важность! Может быть, карты врут. В конце концов, эти люди — реальные персонажи, действующие в реальном мире, а что такое карты Таро? Всего лишь пачка раскрашенных картонок.

Чтобы сподвигнуть вас на размышления такого рода, я включил в описания придворных карт краткие списки стандартных знаменитостей и исторических лиц, чьи даты рождения превращают их в Королей, Королев и Принцев той или иной масти. Я прекрасно понимаю, что подобные вольности попахивают попсовым дилетантизмом и являются собой вопиющее нарушение моего обещания как можно более преданно следовать духу первоисточника. Я приношу свои искренние извинения всем борцам за чистоту кроулианства, которым эта некроулианская выходка показалась оскорбительной. А всем остальным — желаю приятно провести время!

Рыцарь Жезлов

Огонь Огня.

С 21° Скорпиона по 20° Стрельца.

13 ноября — 12 декабря¹.

Управляет Семеркой Чаш, Восьмеркой Жезлов и Девяткой Жезлов.

Первоначальные названия: Владыка пламени и молнии; Король духов Огня; Король саламандр.

Украшение на шлеме: крылатая голова черного коня.

Символы: черный конь, колеблющиеся языки пламени.

Волосы: рыжие с золотым отливом.

Глаза: серые или карие.

Нравственные качества, присущие этой персоне, — активность, щедрость, свирепость, пылкость, гордость, порывистость, стремительность в непредсказуемых действиях. Под влиянием негативной энергии Рыцарь Жезлов становится злобным, жестоким, нетерпимым и грубым. Но и в том, и в другом случае ему трудно доводить свои начинания до конца: он не способен сформировать свои действия с обстоятельствами. Если ему не удается добиться успеха с первой попытки, ресурсы его на этом исчерпываются².

От великолепного образа, который создала Фрида Харрис по описанию из материалов Золотой Зари, просто дух захватывает. Кажется, будто этот Рыцарь вот-вот вырвется за границу карты... постойте, я сказал «вырвется»? Скорее уж будет вынесен мощным взрывом. Грива и хвост коня, взметнувшись вперед, подобно волосам и бороде самого Рыцаря, наводят на мысль, что скакун и всадник не столько мчатся вперед по собственной добной воле, сколько повинуются какой-то

¹ Здесь и далее в разделах по придворным картам даты приводятся приблизительно; соответствия определяются на основании точного положения Солнца или асцендента в пределах указанных участков зодиака.

² Книга Тома, стр. 179—180.

неимоверно мощной взрывной силе, подталкивающей их сзади. Перед нами портрет смельчака, путешествующего верхом на ракете, — а это, надо сказать, крайне рискованное дело. Если ракету не навели на цель как следует, наш путешественник попадет совсем не туда, куда собирался. Если топлива окажется слишком мало, он разобьется. Если топлива окажется слишком много, он взорвется в полете. Но уж если все сложится удачно, то храбреца ожидает самый зрелицкий успех — ничего более впечатляющего даже представить себе невозможно.

Роберт Фултон¹, Индира Ганди, Роберт Кеннеди, Фрэнк Синатра и Мария Стюарт, королева Шотландская, — все они были Рыцарями Жезлов.

Как и во всех придворных картах масти Жезлов, в этой карте преобладают огненно-красные, желтые и золотые тона.

¹ Роберт Фултон (1765—1815) — американский инженер и изобретатель, создатель одного из первых пароходов и проекта одной из первых подводных лодок.

Королева Жезлов

Вода Огня.

С 21° Рыб по 20° Овна.

11 марта — 10 апреля.

Управляет Десяткой Чаш, Двойкой Жезлов и Тройкой Жезлов.

Первоначальные названия: Королева пламенных престолов; Королева саламандр.

Украшение на короне: крылатый леопард.

Символы: леопард; ровные языки пламени; жезл с тяжелым навершием.

Волосы: рыжие с золотым отливом.

Глаза: голубые или карие.

Черты характера этой Королевы — приспособляемость, устойчивая сила и спокойная властность, которой она умеет пользоваться для усиления своей привлекательности. Она добра и щедра, но не терпит сопротивления. Она более многих способна дружить и любить, но только по собственной инициативе¹.

В верхней части этой карты представлен настолько мощный образ наивысшей женской силы и благородства, что нетрудно вообразить его высеченным из камня в виде памятника или изваяния на фасаде какого-нибудь огромного общественно-го здания. Но, к сожалению, при всей своей красоте Королева Жезлов — сама до некоторой степени всего лишь фасад. Кроули даже утверждает, что она не чужда снобизма.

Сочиняя свой роман «Она», ныне ставший классикой, Райдер Хаггард, должно быть, думал о женщине, подобной Королеве Жезлов. Главная героиня этой книги, Аэша, — прекрасная бессмертная королева, известная среди своих подданных под именем «Та, которой всё повинуется». Она справедлива, но беспощадна, и оскорбить ее, по всей видимости, очень легко. Она любит свой народ (хоть и довольно эгоистичной любовью),

¹ Книга Тома, стр. 180—181.

но настолько поглощена собой, что, встретившись с возможностью испытать истинную любовь, превращается в жестокое, деспотичное, свирепое чудовище. В результате, она, разумеется, остается ни с чем и, в конце концов, погибает. Описывая характер, представленный этой картой, Кроули использует замечательный образ: «Но если она промахнется в броске, то сломает себе челюсть!»¹

Однако такова лишь оборотная сторона этой прекрасной дамы. Королева Жезлов способна быть и сильной женщиной в самом лучшем смысле этого слова.

Актриса Урсула Андресс, сыгравшая королеву Аэшу в фильме «Она» 1965 года, — Королева Жезлов. Королевой Жезлов была и Джоан Кроуфорд² — «Та, которой всё повиновалось» в реальной жизни. И еще две Королевы Жезлов, чьим законам мы повинуемся, — Альберт Эйнштейн и Уайатт Эрп³ (хотя последнего лично я не осмелился бы назвать в лицо королевой чего бы то ни было).

Как и во всех придворных картах масти Жезлов, в этой карте преобладают огненно-красные, желтые и золотые тона.

¹ Там же, стр. 181.

² Джоан Кроуфорд (1905—1977) — американская актриса немого и звукового кино, в 30-е годы соперничавшая в популярности с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо. В 1945 году удостоилась премии «Оскар».

³ Уайатт Эрп (1848—1929) — американский шериф, легендарный герой Дикого Запада.

Принц Жезлов

Воздух Огня.

С 21° Рака по 20° Льва.

12 июля — 11 августа.

Управляет Четверкой Чаш, Пятеркой Жезлов и Шестеркой Жезлов.

Первоначальные названия: Принц колесницы огня; Принц и Император саламандр.

Украшение на короне: крылатая голова льва.

Символы: волны и вспышки пламени; огненный жезл Младшего Адепта-Ревнителя¹.

Волосы: золотистые.

Глаза: голубовато-серые.

Он романтичен до сумасбродства, особенно в вопросах истории и традиции. Он любит изобретать разные «трюки» и устраивать искусственные розыгрыши².

Асцендент (восходящий градус) в натальной карте — второй по значимости фактор после Солнца. Помимо прочего, он описывает явные личностные качества натива и то, каким этот человек представляется окружающим людям. Асцендент Кроули находился в 3° Льва, так что ему были присущи многие свойства этого знака и Принца Жезлов, управляющего участком с 21° Рака по 20° Льва.

Данная карта — идеализированный образ Кроули в его собственном представлении. Не случайно на груди Принца Жезлов помещена его личная печать — Метка Зверя. Во всей колоде она встречается еще лишь на двух картах — на Пятерке Жезлов (управляющей участком 0°—10° Льва) и на Тузе Дисков (карте, на которой, по традиции, создатели колоды Таро оставляют свою печать или подпись). Более того, Принц даже

¹ Младший Адепт-Ревнитель — в Герметическом ордене Золотой Зари подразделение (вторая ступень) степени Младшего Адепта 5°=6°.

² Книга Тота, стр. 183.

сидит в излюбленной йогической позе Кроули — позе молнии¹. Опираясь на свое представление о собственном характере, Кроули не скучится на подробности в описании этой карты:

Нередко он бывает слишком пылок в выражении своих мнений, но далеко не всегда сохраняет приверженность тому мнению, которое некогда отстаивал с такой горячностью. <...> По характеру Принц Жезлов глубоко благороден и щедр. Он может вести себя как взбалмошный хвастун, но втайне будет посмеиваться и над предметом своего бахвальства, и над самим собой — за эту похвальбу. <...> Он отважен до фанатизма; выносливость его не знает границ; даже не имея шансов на победу, он никогда не отступает и, в конечном счете, — в самой отдаленной перспективе — всегда выигрывает².

Кроули отождествляет себя с этой картой по восходящему знаку; однако нам известно и немало Принцев Жезлов, попадающих под влияние этой карты по знаку Солнца. Среди них — Юлий Цезарь, Джон Ди, Нельсон Мандела, Мик Джаггер, Жаклин Кеннеди, Е.П. Блаватская и Кристофер Хайет³.

Как и во всех придворных картах масти Жезлов, в этой карте преобладают огненно-красные, желтые и золотые тона.

¹ Ср. знаменитый портрет Кроули работы Леона Энгерса-Кеннеди (*Equinox* III, 1). — Примеч. автора.

Поза молнии (ваджрасана): практикующий становится на колени, затем садится на пятки так, чтобы ноги от кончиков пальцев до колен касались пола и на них приходилась вся тяжесть тела. Колени сведены вместе, голова, шея, туловище образуют прямую линию. Ладони лежат на коленях.

² Книга Тота, стр. 183—184.

³ Кристофер Хайет (наст. имя Алан Миллер) — современный американский оккультист, психолог, писатель, издатель. Приверженец теории «крайнего индивидуализма» (*extreme individualism*), основатель «Института крайнего индивидуализма». Президент издательства «New Falcon Publications». Познакомившись в 70-е гг. с Израэлем Регарди, Хайет стал его учеником и занялся рапхианской терапией и магией по системе Золотой Зари. Состоял в «Ordo Templi Orientis» и в некоторое время возглавлял Телемический орден Золотой Зари; с 1994 г. сотрудничает с храмом Золотой Зари «Горный центр». Специализировался в области психофизиологии, экспериментальной и клинической психологии; на протяжении многих лет был практикующим психотерапевтом, сочетая в работе рапхианские методы, элементы тантрической йоги и гипноза. Опубликовал ряд книг в соавторстве с Л.М. Дюкеттом.

Принцесса Жезлов

Земля Огня.

Принцесса Жезлов — вместе с Тузом Жезлов — управляет квадрантом Рак—Лев—Дева (от Северного полюса до экватора) на небе и Азией — на земле.

Первоначальные названия: Принцесса блистающего пламени; Роза огненного дворца; Принцесса и Императрица саламандр. Престол Туза Жезлов.

Атрибут: голова тигра.

Символы: тигр; вздымающиеся волны пламени; золотой алтарь; длинная палица, утолщенная у основания.

Волосы: золотисто-рыжие.

Глаза: голубые.

Мне, честно говоря, не по себе. Эта принцесса вытворяет что-то странное! Она уже дала мне понять, что не потерпит аккуратных четких линий, и я не уверена, спрашиваю ли с ней вообще. Ни малейшего сходства с первым эскизом! Думаю, когда я уговорю ее на конец, отошлю вам, и делайте с ней, что хотите. Не понравится — разорвите, а иначе оставим как получится. Ох, до чего же я устала! Я чуть не ослепла, пока сражалась с этими огненными извивами. Она сожгла мне горло, теперь больно глотать¹.

Принцессам отведен особый статус в мире придворных карт, и Харрис, по-видимому, уделила всем четырем особое внимание, как они того и заслуживают. Все они умопомрачительно прекрасны. Если выложить их в ряд, перед нами предстанут четыре первых красавицы Таро Тота. Но Принцесса Жезлов — самая потрясающая из всех, и при виде ее становится совершенно понятно, почему во многих тюрьмах колода Тота включена в список запрещенных предметов. «...на этой карте, — пишет

¹ Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули, точная дата неизвестна. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 415.

Кроули, — изображен танец девственной жрицы, посвященной Владыкам Огня»¹.

Олицетворяя земную долю стихии Огня, она не только вершит огненные жертвоприношения на алтаре, украшенном головами овнов, но и питает этот огонь собственной сущностью. Мы узнаем Принцессу Жезлов в людях, которые настолько уверены в собственных силах, настолько независимы и безрассудно дерзки, что, волнуя и вдохновляя окружающих, они, тем не менее, могут представлять для них серьезную опасность.

Под влиянием неблагоприятной стихии Принцесса Жезлов превращается в истеричную примадонну, настолько поверхностную, ограниченную и эгоцентричную, что ей и в голову не приходит, что в действительности люди питают к ней только презрение и неприязнь. Если дать ей волю, Принцесса Жезлов не только сгорит сама безо всякой пользы, но и разожжет пожар на всю округу. Она может быть «жестокой, ненадежной, вероломной и despoticной»². Встречали когда-нибудь таких особ?

Принцессам не отведены для управления участки зодиакального круга, поэтому привести примеры знаменитостей, олицетворяющих этот тип, мы не можем.

Как и во всех придворных картах масти Жезлов, в этой карте преобладают огненно-красные, желтые и золотые тона.

1 Книга Тома, стр. 186.

2 Там же.

Рыцарь Чаш

Огонь Воды.

С 21° Водолея по 20° Рыб.

9 февраля — 10 марта.

Управляет Семеркой Мечей, Восьмеркой Чаш и Девяткой Чаш.

Первоначальные названия: Владыка волн и вод; Король морских воинств; Король нимф (или ундин).

Атрибут: павлин с раскрытым хвостом.

Символы: белый конь; краб, выбирающийся из чаши; море.

Волосы: белокурые.

Глаза: голубые.

Стремительность и ярость плохо сочетаются с мирным от природы нравом; и действительно, редко можно встретить человека, которому удалось согласовать друг с другом эти враждующие начала¹.

Тут я бы не стал торопиться. Мои жена и сын — Рыцари Чаш. И, разумеется, ни та, ни другой не обладают ни одним из отрицательных качеств этой карты.

Рыцарь Чаш, стремящийся вырваться за границу карты, как и Рыцарь Жезлов, но в противоположном направлении, — «холодный» двойник своего пылкого брата. Словосочетание «огонь воды» наводит на мысли о воде в действии — и не только о хлещущих ливнях и бьющих из-под земли родниках, но и о более терпеливой работе капель, точащих камень и растворяющих твердое вещество.

Как и в разработках большинства придворных карт, Фрида Харрис почтительно сохранила здесь все основные атрибуты, описанные в материалах Золотой Зари, в том числе и павлина — прекрасного и утонченного, словно сотканного из самой воды, вспененной мчащимся Рыцарем.

Мне кажется, что Кроули относился к этому славному малому не без приязни, — да как можно его не любить? «Он

¹ Книга Тома, стр. 188.

пассивно дружелюбен; он быстро откликается на все привлекательное; его легко воодушевить, хотя ему не хватает выносливости и терпения»¹.

Должно быть, всему виной мутабельные Рыбы, набросившие свою влажную попону на белого скакуна, на котором восседает этот, во всем прочем пламенный, владыка волн и вод. Но зато Рыцарь Чаш так приятен и мил! Сущая лапочка. Просто ему немного не хватает глубины. Самое худшее, что можно сказать о нем, — что он плещется на мелководье. Он располагает к себе людей своей врожденной невинностью и чистотой, но зачастую оказывается недостаточно глубоким для того, чтобы эти достоинства придавали его натуре основательное благородство. Как говорит Кроули, «имя его начертано на воде»².

Но хотя вышесказанное вполне может быть верным для таких «детей природы», как Сонни Боно, Мия Фэрроу или Берт Рейнольдс³, все же в характере этой карты должно быть и нечто такое, что может порождать подобных Джорджу Вашингтону, Аврааму Линкольну, Сьюзен Энтони⁴ и Томасу Эдисону.

Как и во всех придворных картах масти Чаш, в этой карте преобладают холодные синие, голубые и сине-зеленые тона.

¹ *Там же*, стр. 187.

² *Там же*. Цитата из автоэпитафии английского поэта Джона Китса (1796—1821): «Здесь лежит человек, имя которого было начертано на воде».

³ Сальваторе Филипп Сонни Боно (1935—1998) — американский автор-исполнитель, актер, музыкальный продюсер; *Мия Фэрроу* (р. 1945) — американская актриса; *Берт Рейнольдс* (р. 1936) — американский актер.

⁴ *Сьюзен Энтони* (1820—1906) — американская феминистка и борец за гражданские права женщин.

Королева Чаш

Вода Воды.

С 21° Близнецов по 20° Рака.

11 июня — 11 июля.

Управляет Десяткой Мечей, Двойкой Чаш и Тройкой Чаш.

Первоначальные названия: Королева водных престолов; Королева нимф (или ундин).

Атрибут: ибис.

Символы: рак, выползающий из реки.

Волосы: золотисто-каштановые.

Глаза: голубые.

Это образ исключительной чистоты и красоты, бесконечной утонченности; разглядеть ее собственную Истину почти невозможно, ибо эта Королева с великим совершенством отражает сущность наблюдателя¹.

Королева Чаш — карта моего дня рождения, так что имейте в виду: объективность моих комментариев вполне способны затмить облака нарциссизма... но, честно говоря, кто я такой, чтобы спорить с Кроули?!

Фрида Харрис придала Королеве Чаш некоторые черты различного сходства с Ату II, Верховной Жрицей. Если обрезать у двух этих карт рамки и поместить перевернутую Королеву Чаш над Жрицей, то обнаружится, что они идеально стыкуются друг с другом, являя взору головокружительную игру синтетической проективной геометрии. На каждой из карт перед нами предстает огромная чаша, ножку которой образует тело богини. Ату II — это чаша девственной богини Луны; Королева Чаш — чаша великой богини-матери.

«Вода воды» — это все равно что отражение отражения, или зеркало зеркала. Королева Чаш пользуется всеобщей любовью и легко приобретает друзей, поскольку другие люди, глядя на нее, видят лишь самих себя. «Королева Чаш, — идеальный

¹ Книга Тота, стр. 188.

посредник и объект воздействия: она способна воспринимать и передавать дальше все что угодно, причем ее саму это не затрагивает», — пишет Кроули¹. Человеку либеральных убеждений она кажется либералом, консерватору — консерватором; в действительности же она вполне может оказаться ни тем и ни другим. Под влиянием неблагоприятных стихий Королева Чаш становится опасной и жестокой: она начинаетискажать отражения, и ее беззащитная жертва видит в зеркале чудовище.

Некоторые Королевы Чаш (не считая меня) — Пол Маккартни, Жак-Ив Кусто, Джон Рокфеллер, Никола Тесла, Джордж Оруэлл и Джеральд Гарднер².

Как и во всех придворных картах масти Чаш, в этой карте преобладают холодные синие, голубые и сине-зеленые тона.

¹ *Там же*, стр. 189.

² *Джеральд Гарднер* (1884—1964) — английский писатель, оккультист, антрополог-любитель, один из основателей современной религии Викки.

Принц Чаш

Воздух Воды.

С 21° Весов по 20° Скорпиона.

13 октября — 12 ноября.

Управляет Четверкой Мечей, Пятеркой Чаш и Шестеркой Чаш.

Первоначальные названия: Принц колесницы вод; Принц и Император нимф (или ундин).

Украшение на илл.: орел.

Символы: скорпион; орел-змей, поднимающийся из озера.

Волосы: каштановые.

Глаза: серые или карие.

Нравственные характеристики человека, представленного этой картой, — тонкость, тайная жестокость и хитрость. Он очень скрытен и во всех своих проявлениях артистичен. <...> Он и в самом деле совершенно безжалостен¹.

Фрида Харрис обеспечила Принцу Чаш эффектный выход, достойный героя комиксов: он врывается в пространство карты на гребне рушащейся волны; колесницу его влечет гигантский черный орел; в левой руке Принц держит чашу, из которой поднимается выющаяся кольцами змея, а в правой — огромный цветок лотоса.

Не иначе, как кто-то из Принцев Чаш доставил Кроули не- приятности. Если бы все, кто родился между 13 октября и 12 ноября, обладали всеми мрачными и устрашающими качествами, которые он приписывает этой карте, то одну двенадцатую населения Земли составляли бы театральные злодеи. И хотя все сказанное вполне применимо к таким Принцам Чаш, как Ли Харви Освальд или Лев Троцкий, тем не менее, в этой карте заложены огромная сила и потенциал.

Переход от Весов к Скорпиону — очень мощный момент; но активные качества воздуха в пассивной водной

¹ Книга Тома, стр. 190.

среде образуют непростое сочетание. Словно пена, бьющая из теплой бутылки шампанского, эти две стихии запросто испортят вечеринку или мебель, даже не поморщившись. Им просто не до того. Единственное, чего они хотят, — это побыстрее выбраться наружу и отдалиться уже наконец друг от друга. Возможно, именно поэтому Кроули заявил, что «у Принца Чаш нет ни капли совести в обыденном смысле этого слова, из-за чего окружающие, как правило, не доверяют ему»¹.

Лично я знал нескольких Принцев Чаш, включая моего отца, — и вынужден признать, что это и впрямь были люди необычайно талантливые, но, как пишет Кроули, «положиться на них в совместной работе»² действительно было невозможно. То же можно сказать и о таких известных Принцах Чаш, как Мартин Лютер, Оскар Уайльд, Фридрих Ницше, Тимоти Лири и Пабло Пикассо.

Как и во всех придворных картах масти Чаш, в этой карте преобладают холодные синие, голубые и сине-зеленые тона.

¹ *Там же.*

² *Там же*, стр. 191.

Принцесса Чаш

Земля Воды.

Принцесса Чаш — вместе с Тузом Чаш — управляет квадрантом Весы—Скорпион—Стрелец (от Северного полюса до экватора) на небе и Океанией — на земле.

Первоначальные названия: Принцесса вод; Лотос дворца приливов; Принцесса и Императрица нимф (или ундин). Престол Туза Чаш.

Атрибут: лебедь.

Символы: дельфин; лотос; морская пена и брызги; черепаха, выползающая из чаши.

Волосы: каштановые.

Глаза: голубые или карие.

По характеру эта Принцесса бесконечно милостива.

Она — сама сладостность, чувственность и мягкость, доброта и нежность. Она обитает в мире Романтики, среди нескончаемых восторженных грез¹.

Я просто не в силах высказать, насколько важна взаимосвязь между Тузом каждой масти и соответствующей Принцессой. Сам по себе Туз может быть сколь угодно прекрасен, но понять его по-настоящему невозможно, ибо он — корень своей масти, ее сокровенное семя. Принцесса же, напротив, олицетворяет конечный результат, кристаллизацию и материализацию всего того, что в Тузе существовало лишь как чистый потенциал. Выражаясь языком религии, Тзу можно лишь поклоняться, но перед Принцессой можно преклоняться. Иначе говоря, глашатай этой карты имеет полное право выйти вперед и крикнуть: «Все на колени! Идет Принцесса вод, Лотос дворца приливов, Престол Святого Граала!» Вы можете подумать, что я сгущаю краски, но все мои похвалы — ничто по сравнению с тем, как превозносит эту юную леди сам Кроули. При этом нельзя сказать, что она соткана из одних несбыточных фантазий.

¹ Книга Тота, стр. 192.

Как Земля Воды, она в буквальном смысле способна «заземлять» и воплощать в реальность самые туманные и романтические идеи и создавать устойчивую питательную среду, в которой обильно плодится и процветает планктон пеннорожденных грез.

Фрида Харрис создала само олицетворение грациозного, текучего движения. Поверхность карты словно колышется от высоких плавных волн, за которыми чудится бездонная глубь океана. Принцесса танцует, закрыв глаза и запрокинув голову; на лице ее написан чистый восторг, напоминающий «Экстаз Святой Терезы» Бернини. Мотив раковины гребешка, украшающий ее платье, использован также в композиции Туза Чаш, а подол ее одеяния украшен прозрачными, как вода, кристаллами.

Принцессам не отведены для управления участки зодиакального круга, поэтому привести примеры знаменитостей, олицетворяющих этот тип, мы не можем.

Как и во всех придворных картах масти Чаш, в этой карте преобладают холодные синие, голубые и сине-зеленые тона.

Рыцарь Мечей

Огонь Воздуха.

С 21° Тельца по 20° Близнецов.

11 мая — 10 июня.

Управляет Семеркой Дисков, Восьмеркой Мечей и Девяткой Мечей.

Первоначальные названия: Владыка ветров и дуновений; Король духов Воздуха; Король сильфов и сильфид.

Украшение на шлеме: крылатая гексаграмма.

Символы: крылатый бурый конь; мчащиеся облака; обнаженный меч.

Волосы: темно-каштановые.

Глаза: темные.

С Мечами я поступила по вашему совету. Спасибо вам, «мистер Кроули»! Вы были совершенно правы¹.

Мечи — это масть Воздуха, и прежде чем мы приступим к ее изучению, я хочу особо отметить один мотив, постоянно повторяющийся на картах данной масти, а именно — крылья. Без этих угловатых, сильно стилизованных крыльев не обошлась ни одна карта масти Мечей. Распознать в них крылья с первого взгляда удается не всегда, но следует помнить, что это именно они.

Присмотревшись к Рыцарю Мечей, мы обнаружим, что четыре врачающиеся лопасти пропеллера на верхушке его остро-конечного шлема, — это никакие не «лопасти пропеллера», а четыре треугольных крыла, растущие у него на спине. Они прозрачны и испещрены сетью прожилок, точно крылья стрекозы. И, может быть, нам только кажется, что этих крыльев четыре. Возможно, их всего два — просто они врачаются так быстро, что кажется, будто их вдвое больше. Взгляните, пожалуйста, на Королеву, Принца и Принцессу Мечей и рассмотрите восхитительные угловатые крылья этих фигур. А затем пройдитесь

¹ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули, точная дата неизвестна. Цит. по: *Книга Тома*, стр. 407.

по всем числовым картам этой масти и обратите внимание, что на фоне каждой из них изображены такие же стилизованные крылья, в одних случаях симметричные, наподобие вертушки на палочке, в других — изломанные, повернутые под необычным углом, растянутые или искаженные.

Высказывалось предположение, что эти геометрические формы суть магические сигилы, построенные на основе планетарных камей, или магических квадратов. Однако, если представлять себе диапазон (или, точнее будет сказать, границы) тогдашних магических познаний Фриды Харрис, подобная гипотеза даже в голову не придет.

Рыцарь Мечей — это Огонь Воздуха, то есть яростный, могучий ветер. Общее значение этой карты в гадании можно выразить одним словом — «атака». «Нравственные качества человека, обозначенного этой картой, — деятельность и мастерство, проницательность, тонкость и ум, — указывает Кроули. — Он свиреп, изящен и отважен, но полностью одержим своей идеей, которая осеняет его как вдохновение и принимается без размышлений»¹.

В числе знаменитых Рыцарей Мечей — барон Мюнхгаузен, Артур Конан Дойль, пapa римский Иоанн Павел II, Малcolm X, королева Виктория, Джон Уэйн², Джон Ф. Кеннеди, Мэрилин Монро и Шер.

В окраске этой карты, как и Королевы Мечей, преобладают небесно-голубые и желтые тона, а фоном служат перистые облака.

¹ Книга Тома, стр. 193.

² Джон Уэйн (1907—1979) — американский актер, прозванный «королем вестерна».

Королева Мечей

Вода Воздуха.

С 21° Девы по 20° Весов.

12 сентября — 12 октября.

Управляет Десяткой Дисков, Двойкой Мечей и Тройкой Мечей.

Первоначальные названия: Королева воздушных престолов; Королева сильфов и сильфид.

Украшение на шлеме: крылатая голова ребенка.

Символы: отрубленная голова мужчины; кучевые облака; обнаженный меч.

Волосы: седые.

Глаза: светло-карие.

Человек, представленный этой картой, чрезвычайно восприимчив; это проницательный наблюдатель, тонкий интерпретатор и крайний индивидуалист; он быстро и точно усваивает идеи, действует уверенно и по натуре милосерден и справедлив¹.

На участок Королевы Мечей попадает натальное Солнце Кроули, поэтому вполне естественно, что это самая грозная карта во всей колоде. С первого взгляда понятно, что с этой дамой шутки плохи. Вода Воздуха ассоциируется с облаками, которые в равной мере способны и пролиться благодатным дождиком, и разразиться яростной грозой. В левой руке Королева Мечей держит отрубленную голову бородатого мужчины, а в правой — меч, наверное, тот самый, которым она сделала свое черное дело. Думаете, этот неаппетитный штрих — всего лишь очередная гнусная выходка Кроули? А вот и нет! Этот образ полностью соответствует классическому описанию Королевы Мечей в материалах Золотой Зари и служит выражением одной важнейшей каббалистической идеи.

Масть Мечей соответствует миру Йецира, миру формирования, — мысленному взору божества. Эквивалент Мечей и мира Йецира в человеческой душе — Руах, разум, сосредоточенный в мозге, или, более общо, в голове. Мечом рассудительности

¹ Книга Тома, стр. 194—195.

и благоразумия Королева Мечей отделила высшие способности разума от влияний низшей природы (Нефеш, животной души) и действительно выступила как «Освободительница Ума»¹ — в буквальном смысле слова. Эти-то высшие способности разума и представлены в виде головы бородатого мужчины (быть может, Отшельника, соответствующего знаку Девы?); глаза его безмятежно закрыты, и выражение лица в целом свидетельствует о погруженности в транс, в глубокую медитацию.

Переход от Девы к Весам наделяет Королеву Мечей практичесностью и милосердием великой царицы. Такой человек «чрезвычайно восприимчив; это проницательный наблюдатель, тонкий интерпретатор и крайний индивидуалист; он быстро и точно усваивает идеи, действует уверенно и по натуре милосерден и справедлив. Королева Мечей изящна в движениях и наделена исключительными способностями к танцу и поддержанию равновесия»². Но под влиянием неблагоприятных факторов она становится как раз настолько опасной, насколько кажется при первом взгляде на эту карту.

Другие Королевы Мечей, кроме Кроули, — Махатма Ганди, Элеонора Рузвельт, Герберт Уэллс и Стивен Кинг.

В окраске этой карты, как и Рыцаря Мечей, преобладают небесно-голубые и желтые тона, а фоном служат белые перистые облака.

1 *Там же*, стр. 194.

2 *Там же*, стр. 195.

Принц Мечей

Воздух Воздуха.

С 21° Козерога по 20° Водолея.

10 января — 8 февраля.

Управляет Четверкой Дисков, Пятеркой Мечей и Шестеркой Мечей.

Первоначальные названия: Принц колесницы ветра; Принц и Император сильфов и сильфид.

Атрибут: крылатая голова ангела.

Символы: крылатые князья эльфов; темные дождевые облака; обнаженный меч.

Волосы: седые.

Глаза: темные.

В ранней версии этой карты, где колесницу везут князья эльфов, Принц Мечей менее резок и жесток. В окончательном же варианте карта превратилась в образ хаотичного, почти бессмысленного движения. Геометрически правильные крылья Принца и детей (занявших место эльфов) заключены в сияющие желтые пузыри, символизирующие Воздух Воздуха. Дети беспечно скачут, «как им вздумается; они не знают вожжей и чрезвычайно своенравны. Таким образом, колесница эта легка на подъем, но не способна двигаться в заданном направлении, иначе как по чистой случайности. Таков и есть точнейший портрет Разума»¹.

Словно безумец, чей мозг рождает мысли только для того, чтобы тотчас их уничтожить, Принц держит в правой руке меч, которым созидаёт идеи и образы, а в левой — серп, которым немедленно скашивает их под корень. Это и впрямь похоже на полное безумие... но ведь именно этим непрерывно и ежесекундно занимается наш бодрствующий ум. Если эти процессы находят творческое приложение — например, в музыке, литературе или кинорежиссуре, — то рождается подлинный гений. Принцами Мечей были Моцарт и Мендельсон, великие

¹ Книга Тома, стр. 196.

режиссеры Д.У. Гриффит и Федерико Феллини, а также духови-
дец Эммануил Сведенборг.

Воздавая должное чистой интеллектуальности этого Принца, Кроули, тем не менее, демонстрирует всю тщетность размышлений о размышлениях: «В голове его бурлят и теснятся всевозможные идеи и замыслы. Он полон возвышенных идеалов, чуждых какому бы то ни было практическому применению»¹.

Принцем Мечей был великий актер Джеймс Дин, вдохнувший настоящую жизнь в вымышенный образ Джима Старка (персонажа, которого он так блестяще сыграл в «Бунтовщике без причины»). На мой взгляд, в этом персонаже с идеальной ясностью отражена картина душевных терзаний, типичных для представителей данной карты, — картина, которую несомненно оценил бы по достоинству его товарищ по несчастью, еще один Принц Мечей, — Эдгар Аллан По.

В окраске этой карты преобладают оттенки желтого и зеленый металлик, а фон составляют остроконечные кристаллы белого льда.

¹ *Там же*, стр. 197.

Принцесса Мечей

Земля Воздуха.

Принцесса Мечей — вместе с Тузом Мечей — управляет квадрантом Козерог—Водолей—Рыбы (от Северного полюса до экватора) на небе и обеими Америками — на земле.

Первоначальные названия: Принцесса стремительных ветров; Лотос воздушного дворца; Принцесса и Императрица сильфов и сильфид. Престол Туза Мечей.

Украшение на шлеме: голова Медузы.

Символы: серебряный алтарь; дым; перистые облака; обнаженный меч.

Волосы: светло-каштановые.

Глаза: голубые.

Принцесса Мечей сурова и мстительна. Логика ее направлена на разрушение. Она настойчива, агрессивна и проявляет большую житейскую мудрость и сноровку в материальных делах, управляясь с ними умно и ловко, особенно если они носят спорный характер. Она мастерски разрешает любые противоречия¹.

Парадоксальная Принцесса Мечей, Земля Воздуха, восстает из облака пыли, словно прекрасный ангел возмездия. Шлем ее увенчен головой Медузы Горгоны, милосердно отвратившей от нас свой смертоносный взгляд: взглянув ей в лицо, мы тотчас бы обратились в камень. Впрочем, превращать в камень все, что подвернется под руку, — это одна из прямых обязанностей Принцессы Мечей («закрепление летучего», «материализация идеи»²).

Масть Мечей, которой соответствует Руах, интеллект, — это замечательная и чудесная часть нашей сущности, поскольку, отождествляясь с Руахом, мы поднимаемся над своей низшей природой (Нефеш, животной душой) и отделяемся от нее.

¹ Книга Тота, стр. 198.

² Там же.

Однако при этом мы отделяемся и от высших частей своей души, символизирующих высшие миры и уровни сознания, постичь которые Руах неспособен. Соответственно, Руах делает все возможное, чтобы мы не переставали с ним отождествляться. Именно поэтому восточные мистики не устают напоминать нам, что разум — это великое зло. Его необходимо победить в битве. Но когда мы вступаем с ним в сражение, Руах, естественно, высыпает против нас лучшего из своих бойцов — могучую деву, в которой проявлено все, что скрыто в ее господине, Тузе, великому воине ума, — Минерву, Артемиду, Валькирию — Принцессу Мечей.

Клубящиеся тучи черно-серой пыли и свирепые вихри омрачают небеса этой карты, почти не оставляя места оттенкам желтого и синего, царившим на предшествующих картах этой масти.

Принцессам не отведены для управления участки зодиакального круга, поэтому привести примеры знаменитостей, олицетворяющих этот тип, мы не можем.

Рыцарь Дисков

Огонь Земли.

С 21° Льва по 20° Девы.

12 августа — 11 сентября.

Управляет Семеркой Жезлов, Восьмеркой Дисков и Девяткой Дисков.

Первоначальные названия: Владыка обширных и плодоносных земель; Король духов земли; Король гномов.

Украшение на шлеме: крылатая голова оленя.

Символы: светло-бурый конь; поле спелой пшеницы; скипетр с гексаграммой Младшего Адепта-Ревнителя¹.

Волосы: темные.

Глаза: темные.

Делаю Короля Пантаклей. То, что у меня вышло раньше, мне не нравится. Мне одолжили настоящий молотильный цеп — вот такой [в рукописи следует рисунок], отличный инструмент из прочного дерева. Справиться с ним очень трудно².

Рыцарь Дисков занимает уникальное место в ряду своих соратников-Рыцарей. Ростом он ниже прочих. Едет он на коне-тяжеловозе, которого сочная трава явно занимает гораздо больше, чем доставка всадника по месту назначения. Подняв забрало, Рыцарь обозревает плодородные поля и холмы: у него на уме не битва, а скорая жатва. Свисающий из его руки цеп касается стеблей в знак того, что молотить им будут не врагов, а пшеницу; щитом же этому Рыцарю служит диск, похожий на огромное блюдо — если нагрузить его едой, хватит на целую деревню. Откуда у меня такие фантазии, спросите вы? Может, я

¹ Младший Адепт-Ревнитель — в Герметическом ордене Золотой Зари подразделение (вторая подстепень) степени Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$), соответствующей сефире Тиферет. Скипетр, увенчанный гексаграммой из янтаря и золота, — атрибут Канцлера Золотой Зари, одного из трех вождей Ордена, избираемого из числа Младших Адептов и символизирующего сефиру Тиферет.

² Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули, 3 ноября 1939 г. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 376.

просто проголодался, а до обеда еще далеко? Ничего подобного. Кроули сам указывает, что функции Рыцаря Дисков «полностью сведены к производству пищи»¹.

Я нисколько не сомневаюсь, что на период с 12 августа по 11 сентября приходятся дни рождения многих гениев и людей, одаренных блестящим умом (взять хотя бы для примера Наполеона Бонапарта, кардинала Ришелье, Людовика XIV, Билла Клинтона, Мадонну и Г.Ф. Лавкрафта). Но, тем не менее, рожденные под влиянием этой карты — по натуре не интеллектуалы. Рыцарь Дисков — это, прежде всего, трудяга, а всяческие заумные философствования и изыски культуры его не интересуют (да и не внушают ему особого уважения). Под влиянием неблагоприятных стихий он может даже возвести собственное нежество в культ и упрямо гордиться своей неотесанностью и «простотой».

Рыцарями Дисков были Дэви Крокетт, Энни Оукли, Бак Оуэнс, Портер Вагонер, Пэтси Клайн и Джим Ривз².

В окраске этой карты преобладают сочные коричневые, зеленые и золотисто-желтые тона.

¹ Книга Тота, стр. 199—200.

² Дэви Крокетт (1786—1836) — американский путешественник, офицер и политик, ставший персонажем американского фольклора; еще при жизни получил прозвище «Король Дикого фронтира». Энни Оукли (1860—1926) — американская женщина-стрелок, прославившаяся своей меткостью в шоу Буффало Билла «Дикий запад». Бак Оуэнс (1929—2006), Портер Вагонер (1927—2007) и Джим Ривз (1923—1964) — американские певцы в стиле кантри. Пэтси Клайн (1932—1963) — американская певица в стиле кантри.

Королева Дисков

Вода Земли.

С 21° Стрельца по 20° Козерога.

13 декабря — 9 января.

Управляет Десяткой Жезлов, Двойкой Дисков и Тройкой Дисков.

Первоначальные названия: Королева земных престолов; Королева гномов.

Атрибут: крылатая голова козла.

Символы: бесплодная земля; лицо, освещенное только с одной стороны; скипетр с набалдашником в виде золотого шара.

Волосы: темные.

Глаза: темные.

Люди, представленные этой картой, наделены прекраснейшими из скромных добродетелей. Они деятельны, но усилия их направлены лишь на полезные цели¹.

Животворная вода, орошающая иссохшую землю. Какой прекрасный образ! Какая замечательная карта! Одно только плаТЬе Королевы Дисков уже стоит того, чтобы рассмотреть его под увеличительным стеклом.

Благонравная писательница Джейн Остин — идеальный пример Королевы Дисков, полностью соответствующий описанию данной карты в «Книге Тота». Полагаю, что Алистер Кроули в каком-то смысле водит нас за нос, утверждая, будто представителей этого типа «не назовешь ни интеллектуалами, ни особенно умными людьми; однако для их нужд более чем достаточно инстинкта и интуиции»². По-моему, гораздо ближе к истине указание о том, что «Королева Дисков олицетворяет стремление материи принять участие в великой работе Творения»³.

¹ Книга Тота, стр. 203.

² Там же.

³ Там же.

Задумайтесь об этом. Королева Дисков — это сила, с которой нельзя не считаться.

Вода Земли проявляется весьма сложно и многообразно, поэтому и спектр личностей, олицетворяющих упомянутое стремление, очень обширен. Королева Дисков может быть мощной и харизматичной личностью, как Жанна д'Арк, или просто талантливой и харизматичной, как Элвис Пресли. Под влиянием этой карты рождаются и безжалостные манипуляторы, наподобие Екатерины Арагонской, Иосифа Сталина, Мао Цзэдуна или Ричарда Никсона, и такие чувствительные идеалисты, как Вудро Вильсон, Джордж Вашингтон Карвер¹ или Карл Сэндберг². Подчас она щедро одарена высшим, инстинктивным или интуитивным умом, как Ноstrадамус, Иоганн Кеплер, Исаак Ньюton или Стивен Хокинг, а подчас воплощается в облике какого-нибудь исполина творческой мощи, наподобие Людвига ван Бетховена, Дж.Р.Р. Толкина или Стивена Спилберга.

На переднем плане этой карты преобладают темно-зеленые и сочные коричневые тона.

¹ Джордж Вашингтон Карвер (ок. 1865 — 1943) — американский ботаник, химик, педагог и проповедник.

² Карл Сэндберг (1878—1967) — американский поэт, историк, романист и фольклорист.

Принц Дисков

Воздух Земли.

С 21° Овна по 20° Тельца.

11 апреля — 10 мая.

Управляет Четверкой Жезлов, Пятеркой Дисков и Шестеркой Дисков.

Первоначальные названия: Принц колесницы земли; Принц и Император гномов.

Украшение на шлеме: крылатая голова быка.

Символы: цветущая земля; бык; темный скапетр с набалдашником в виде шара, увенчанного крестом.

Волосы: темно-каштановые.

Глаза: темные.

Принц Дисков — сущий дьявол! Я вожусь с ним уже неделю. Он меня довел до нервного срыва пополам с истощением, потому что времени на еду он мне не дает. Негодяй! Но, надеюсь, сегодня я его прищучу. Он пухнет как на дрожжах! Никак не могу втиснуть его в картину вместе со всем этим фермерским хозяйством и быками, о которых вы говорили¹.

И впрямь, сущий дьявол, — но как хорош! Я бы не советовал собирать слишком много Принцев Дисков в одной комнате. Эти ребята со своей «могучей силой, направленной на исполнение самых основательных практических задач»², в два счета перевернут мир вверх тормашками. Задумайтесь над этим далеко не полным перечнем Принцев Дисков: Марк Аврелий, Уильям Шекспир, Екатерина Великая, Томас Джефферсон, Робеспьер, Улисс Грант, Зигмунд Фрейд, Карл Маркс, «Николай Ленин»³,

¹ Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули, точная дата неизвестна. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 413.

² *Книга Тота*, стр. 204.

³ Псевдоним, которым В.И. Ульянов-Ленин с 1901 г. подписывал свои печатные работы.

Адольф Гитлер, император Хирохито, Роберт Оппенгеймер, Гарри Трумэн, Голда Меир и Саддам Хусейн...

Впрочем, все шансы за то, что вы скорее столкнетесь, так сказать, с «садовой», чем с «дикой» разновидностью Принца Дисков, — и имейте в виду, что насчет «садового» я вовсе не шучу. Колесница этого Принца нагружена вздувшимися семенами, вот-вот готовыми лопнуть и пойти в рост. Сам же Принц Дисков хладнокровен и невозмутим. Он сидит, закрыв глаза и погрузившись в медитацию; кажется, что он мысленно управляет процессами созревания и роста во всей вселенной. Это образ человека, полностью держащего в своих руках события материального плана. Кое-кому он может показаться туповатым и бесчувственным, но это не так. Просто он чужд сnobизма и не испытывает интереса к тем вещам, которые представляются ему непрактичными. Он — лучший из мастеров на все руки; и Кроули это подтверждает, отмечая, что Принц Дисков — «знаток своего дела; он изобретателен, вдумчив, предусмотрителен, надежен и спокоен; он постоянно ищет и находит новые применения привычным вещам»¹.

По окраске это самая темная из всех придворных карт масти Дисков: в ней преобладают сочные коричневые тона и оттенки черного.

¹ Книга Тома, стр. 204.

Принцесса Дисков

Земля Земли.

Принцесса Дисков — вместе с Тузом Дисков — управляет квадрантом Овен—Телец—Близнецы (от Северного полюса до экватора) на небе и Европой и Африкой — на земле.

Первоначальные названия: Принцесса гулких холмов; Роза земного дворца; Принцесса и Императрица гномов. Престол Туза Дисков.

Атрибут: крылатая голова барана.

Символы: трава; цветы; роща; скапетр с диском; диск, как и у других придворных карт этой масти.

Волосы: темно-каштановые.

Глаза: темные.

...дошла очередь до Принцессы. И зачем только ей понадобилась эта беременность? Но она настаивает, так что придется пойти ей навстречу. Она со мной болтает. Что-то насчет того, что ее путают с Девой Марии¹.

Какую именно карту Фрида Харрис нарисовала последней, точно неизвестно, но, судя по дате вышеприведенной записи, к работе над Принцессой Дисков она приступила на самой последней стадии проекта. И если Харрис действительно завершила колоду этой картой, то на закуску она оставила самое лучшее. Лично мне Принцесса Дисков кажется самой красивой из всех прекрасных дам Таро Тота. «Она сильна и прекрасна, — подтверждает Кроули. — Лицо ее выражает глубокую задумчивость, словно она вот-вот постигнет тайное чудо»². Стесняюсь признаться, но я действительно влюблена в нее — до глубины души (и совершенно безнадежно). Впрочем, в своем сентиментальном преклонении перед этим божественным образом я не одинока. Большие портреты Принцессы Дисков висят в гостиных

¹ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули от 11 декабря 1942 г. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 402.

² *Книга Тота*, стр. 207.

многих моих коллег, и вообще из всех карт колоды Тота она встречается в репродукциях едва ли не чаще всего.

А теперь я попрошу читателей вернуться к каббалистической сказке, которую мы разбирали в 11-й главе, и вспомнить, что Принцесса заключает в себе одновременно высшее из высшего и низшее из низшего. Как Земля Земли она — последняя карта последней, самой низкой масти. Таким образом, она — Принцесса Принцесс. Она носит под сердцем не только высшее высших / низшее низших (и все, что между ними) масти Дисков, но и высшее высших / низшее низших (и все, что между ними) всех четырех мастей. Она — Малкут всех Малкут; в теле ее заключен потенциал всех потенциальных потенциальностей и ключ к продолжению жизни во всей вселенной.

Как жрица Деметры, она восстает во всем своем великолепии из недр самой Земли и воздвигает свой алтарь в роще иссохших, бесплодных деревьев, дабы возродить их к жизни своим благодатным присутствием. Ее магический жезл увенчан бриллиантом — символом сущности Кетер, высшего из высших; форма этого камня, тетраэдр, — структурная основа всей углеродной жизни. Принцесса облачена в просторный плащ, похожий на шкуру какого-то гигантского животного; венцом ей служит голова барана. Ее диск — это огромное семя, разделенное на 36 частей; здесь может заключаться намек на источник происхождения тридцати шести числовых карт Таро, которые последуют за Принцессой. В центре этого семени — китайский символ инь-ян. Темно-желтые и коричневые тона насыщают карту теплой, влажной атмосферой, а рельефные серые участки придают ей почти осязаемую фактурность.

Да, каббалистическая космология и элевсинская мифология — это прекрасно. Но вернемся к тому, что говорил Кроули в самом начале раздела, а именно — что придворные карты можно использовать «как общие и чисто прикладные описания различных типов мужчин и женщин»¹. Какой тип человека обозначает Принцесса Дисков в раскладе Таро? Ввиду своего безграничного потенциала, она может прослыть «потряса-

¹ Там же, стр. 176.

юще непостоянной»¹. Для сравнения Кроули приводит образ лотереи, в которой уже выпавший номер никак не влияет на то, какие номера выпадут в будущем, и шансы для каждого номера всегда остаются одинаковыми, независимо от того, сколько раз он уже выпадал. В прошлом, во времена мужского шовинизма, подобное свойство характера считалось «позволительным только для женщин». Возможно, именно по этой причине Кроули охарактеризовал Принцессу Дисков как «Женственность в ее предельном выражении»².

Заключительный абзац из описания этой карты в «Книге Тота» прекрасно подошел бы для завершения всей книги. И в каком-то смысле это резонно, поскольку Принцесса Дисков во многих отношениях действительно является последней картой Таро. Свой рассказ о придворных картах я бы хотел завершить тем же чудесным напутствием, которым заключено ее описание у Алистера Кроули:

Пусть же каждый, кто изучает этот трактат и книгу Тахути — Книгу живую, ведущую человека сквозь все Времена и на каждой странице открывающую пред ними врата Вечности, — крепко держится в сердце и уме своем этого Учения, самого простого и самого обширного и глубокого; и да воспламенится оным средоточие Его Существа, дабы и он, обследовав все тайники Вселенной, наконец отыскал в них Свет Истины и достиг Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем, и завершил Великую Работу, и обрел *Sittim Bopit*, истинную Мудрость и совершенное Счастье!³

1 *Там же*, стр. 208.

2 *Там же*.

3 *Там же*, стр. 209.

ГЛАВА 19

ЧИСЛОВЫЕ КАРТЫ

«Мужайтесь! Это легче, чем кажется!»

Ну, вот мы и добрались до тридцати шести числовых карт. В старинных колодах эти карты назывались «очковыми» и, как правило, украшались лишь простым геометрическим орнаментом, составленным из Жезлов, Чаш, Мечей или Дисков. Иногда в одном или нескольких углах карты указывалось ее число, как на современных игральных картах. Ситуация изменилась коренным образом лишь после того, как в учебных материалах ордена Золотой Зари появились секретные описания изображений для числовых карт, а Артур Эдвард Уэйт опубликовал колоду Таро, созданную по его указаниям художницей Памелой Колман Смит. Числовые карты превратились в картины, по-своему не менее красноречивые и волнующие, чем Старшие арканы. Образы, описанные в разработках Золотой Зари, существенно отличаются от тех, что представлены в колоде Уэйта-Смит. Уэйт, высокопоставленный член ордена Золотой Зари, подчинялся клятве, обязывавшей его хранить в тайне истинные эзотерические образы и значения карт. Созданная им в сотрудничестве с Памелой Смит колода предназначалась не столько для того, чтобы явить миру подлинные таинства, сколько чтобы надежнее скрыть их. И в этом отношении Уэйт, безусловно, преуспел. Выстроить на основе его колоды мало-мальски сложное или хоть в чем-либо эзотерическое учение было бы нелегко: Уэйт действительно сделал все возможное, чтобы не нарушить свои обеты. Единственное, чего он, судя по всему не предвидел, — так это то, что много лет спустя его колода приобретет такую бешеную популярность и породит в самодостаточную символическую систему, великолепно подходящую для гаданий. Иными словами, с каббалистической точки зрения Таро Уэйта-Смит — далеко не идеальная колода, но как гадательный инструмент она в своем роде совершенна.

Формула числовых карт

Базовой моделью для числовых карт Таро послужили описания из колоды Золотой Зари. Обращаясь к ним, мы тотчас же сталкиваемся с вопросом: откуда Кроули взял все эти названия и значения? Почему Двойка Чаш в колоде Тота называется «Любовь», а Семерка Чаш — «Разврат»? Почему Десятка Жезлов называется «Угнетение», а Десятка Дисков — «Богатство»? И почему в масти Мечей так много зловещих карт?

Ответ на все эти вопросы дает простая формула, состоящая из двух каббалистических и двух астрологических переменных:

- $(\text{нк в м}) + (\text{п в зз}) = \text{чк}$
- $(\text{номер карты в масти}) + (\text{планета в знаке зодиака}) = \text{числовая карта}$

Основные значения десяти сефирот, четырех букв Тетраграмматона и четырех каббалистических миров мы рассмотрели в главе 9. Теперь же обратимся к астрологическим факторам.

Начнем со знаков зодиака и их классификации по группам — триплицитетам (тригонам) и квадруплицитетам.

Триплицитеты (тригоны)

Двенадцать знаков зодиака подразделяются на четыре триплицитета — четыре группы по три знака в каждой. Знаки одного триплицитета принадлежат к одной стихии. Каждому триплицитету соответствует одна из мастей Таро:

- Жезлы — знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец)
- Чаши — знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы)
- Мечи — знаки Воздуха (Весы, Водолей, Близнецы)
- Диски — знаки Земли (Козерог, Телец, Дева)

Квадруплицитеты

Двенадцать знаков зодиака подразделяются на три квадруплицитета — три группы по четыре знака в каждой (см. таблицу 10). Знаки одного квадруплицитета принадлежат к одному кресту качеств. Девять числовых карт каждой масти распределяются в соответствии с квадруплицитетами следующим образом:

- Двойки, Тройки, Четверки — кардинальные знаки (Овен, Рак, Весы, Козерог)
- Пятерки, Шестерки, Семерки — фиксированные знаки (Лев, Скорпион, Водолей, Телец)
- Восьмерки, Девятки, Десятки — мутабельные знаки (Стрелец, Рыбы, Близнецы, Дева)

Расположив знаки зодиака в естественном порядке, мы увидим, что соответствующие им числовые карты образуют четыре последовательности от Двойки до Десятки (см. таблицу 11).

Каждая числовая карта обозначает один деканат зодиака (участок протяженностью в 10°) и один из периодов года продолжительностью примерно в 10 дней (см. таблицу 12).

А теперь обратимся к планетам.

Планеты

Каждым деканатом управляет определенная планета (см. таблицу 13). Отсчет деканатов начинается с 0° Льва, а планеты-управители следуют повторяющимися циклами в следующем порядке:

- Сатурн
- Юпитер
- Марс
- Солнце
- Венера
- Меркурий
- Луна

Это нисходящий порядок следования планетных сфер на Древе Жизни.

Поскольку планет у нас семь, а деканатов — тридцать шесть, один деканат, очевидным образом, остается неохваченным. Чтобы исправить этот недочет, в управление Марсу отдано два деканата подряд: последний деканат Рыб и первый — Овна. Таким образом, Марс и завершает зиму, и начинает весну — так сказать, задает природе дополнительный импульс для победы над зимой. (Не ругайте меня! Не я придумал эту систему!).

С астрологической точки зрения, знаки зодиака и планеты связаны друг с другом интересной симбиотической связью. Во-первых, каждая планета управляет одним или двумя знаками зодиака, то есть передает этому знаку (или знакам) часть своей сущности и характера. (Например, воинственный и пылкий Марс управляет агрессивным Овном и страстным Скорпионом.) Во-вторых, каждая планета экзальтирует в одном из знаков зодиака, то есть выступает в нем как почетный гость, наслаждается всевозможными знаками внимания и во всем получает предпочтение. (Например, Солнце экзальтирует в Овне, знаке весны, радостно приветствующем его после возвращения из долгой зимней ночи.)

В системе распределения планет по тридцати шести деканатам (и соответствующим им числовым картам) одни планеты попадают в те зодиакальные знаки, в которых они чувствуют себя хорошо, а другие оказываются в неподходящих для них знаках. Гармоничность или дисгармоничность сочетания планеты со знаком — один из важнейших факторов в определении свойств числовой карты. Очень занятное упражнение — выбрать наугад числовую карту, взять толковый учебник по астрологии и сопоставить сочетание планеты со знаком, отличающее выбранную карту, с описанием характера людей, в гороскопе рождения которых присутствует такое же сочетание. Идеальный пример — Семерка Чаш, которая в Таро Тота носит название «Разврат». Ей соответствует Венера в Скорпионе. В Скорпионе Венера чувствует себя, мягко говоря, неважно. Астролог Джоан Квигли писала об этом аспекте:

Часто встречающийся тип человека с Венерой в Скорпионе — неисправимый прожигатель жизни, дегенерат или пьяница, не знающий меры в сексе¹.

Какое замечательное описание для карты Таро, традиционное название которой — «Владыка мнимого успеха», а название в колоде Тота — попросту «Разврат»!

12 придворных карт — Рыцари, Королевы и Принцы каждой масти — «управляют» числовыми картами по особому принципу, отраженному в таблице (см. таблицу 14).

Принцессы — престолы Тузов и управители четырех квадрантов (четвертей пространства) (см. таблицу 15).

Таблица 9

Масти числовых карт, знаки зодиака и стихии

Числовые карты распределяются по знакам зодиака в соответствии с мастями (Жезлы соответствуют знакам Огня, Чаши — знакам Воды, Мечи — знакам Воздуха, Диски — знакам Земли)

Жезлы			Чаши			Мечи			Диски		
Три знака Огня: Овен, Лев, Стрелец			Три знака Воды: Рак, Скорпион, Рыбы			Три знака Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей			Три знака Земли: Телец, Дева, Козерог		
Овен Огонь	Лев Огонь	Стрелец Огонь	Рак Вода	Скорпион Вода	Рыбы Вода	Близнецы Воздух	Весы Воздух	Водолей Воздух	Телец Земля	Дева Земля	Козерог Земля

¹ Joan Quigley. *Astrology for Adults*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969, p. 131. — Примеч. автора.

Таблица 10

Кардинальные, фиксированные и мутабельные знаки Двойки, Тройки и Четверки каждой масти соответствуют кардинальным знакам, Пятерки, Шестерки и Семерки — фиксированным, Восьмерки, Девятки и Десятки — мутабельным.

Кардинальные знаки		Фиксированные знаки		Мутабельные знаки	
Овен (кардиналь- ный знак Огня)	Рак (кардиналь- ный знак Воды)	Лев (фиксиро- ванный знак Земли)	Скорпион (фиксиро- ванный знак Воздуха)	Телец (фиксиро- ванный знак Огня)	Стрелец (мутабель- ный знак Воды)
2 1 4	2 1 4	2 3 4	5 6 7	5 6 7	8 9 10
Жезлов	Чаш	Мечей	Дисков	Жезлов	Мечей
				Чаш	Дисков

Таблица 11

Числовые карты: четыре цикла от Двойки до Десятки

Если расположить знаки зодиака в естественной последовательности, то соответствующие им числовые карты составят четыре цикла от Двойки до Десятки.

Близнецы (мутабель- ный знак Воздуха)		Рак (кардиналь- ный знак Воды)		Лев (фиксиро- ванный знак Огня)		Дева (мутабель- ный знак Земли)		Весы (кардиналь- ный знак Воздуха)		Скорпион (фиксиро- ванный знак Воды)		Стрелец (мутабель- ный знак Огня)		Телец (карди- нальный знак Огня)		Козерог (карди- нальный знак Земли)		Водолей (фиксиро- ванный знак Воды)		Рыбы (мутабель- ный знак Воды)	
Овен (кардиналь- ный знак Огня)	Телец (фиксиро- ванный знак Земли)	Рак	Лев	Дева	Весы	Скорпион	Стрелец	Телец	Козерог	Водолей	Рыбы										
2 1 4	5 6 7	8 9 10	1 6 7	8 9 10	2 3 4	1 6 7	8 9 10	2 3 4	1 6 7	8 9 10	2 3 4	1 6 7	8 9 10								
Жезлов	Дисков	Мечей	Чаш	Жезлов	Дисков	Мечей	Чаш	Жезлов	Дисков	Мечей	Чаш	Жезлов	Дисков	Мечей							

Таблица 12

Последовательность числовых карт в годовом цикле

Каждая числовая карта соответствует одному деканату (10°) зодиакального круга и приблизительно десяти дням годового цикла

Железы	Лиски	Мечи	Чашни	Диски	Жезлы	Скорпион	Стрелец	Козерог	Водолей	Рыбы
Овен (кардиналь- ный знак Огня)	Телец (фиксиро- ванный знак Земли)	Рак (кардиналь- ный знак Воды)	Дева (мутабель- ный знак Земли)	Весы (кардиналь- ный знак Воздуха)	Фикси- рованный знак Земли)	(мутабель- ный знак Воздуха)	(кардиналь- ный знак Земли)	(кардиналь- ный знак Земли)	(фиксиро- ванный знак Воды)	(мутабель- ный знак Воды)
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января
2-30 марта	2-30 апреля	3-15 мая	3-15 июня	4-20 июля	4-20 августа	5-15 сентября	5-15 октября	6-20 ноября	6-20 декабря	7-15 января

Таблица 13

Числовые карты и планеты

Цикл планет начинается с 0° Льва и повторяется в одной и той же последовательности: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Это исходящий порядок планетных сфер на Древе Жизни. В точке перехода от зимы к весне Марс повторяется дважды (он вносит дополнительный импульс энергии, необходимый для победы над зимой).

Овен (кардиналь- ный знак Огня)	Телец (фиксиро- ванный знак) Земли)	Близнецы (мутабель- ный знак Воды)	Рак (кардиналь- ный знак Воздуха)	Лев (фиксиро- ванный знак Огня)	Дева (мутабель- ный знак Земли)	Весы (кардиналь- ный знак Воздуха)	Скорпион (фиксиро- ванный знак Воды)	Стрелец (мутабель- ный знак Огня)	Козерог (кардиналь- ный знак Земли)	Водолей (фиксиро- ванный знак Воды)	Рыбы (мутабель- ный знак Воды)
Железы	Диски	Мечи	Чаши	Жезлы	Диски	Мечи	Чаши	Жезлы	Диски	Мечи	Чаши
2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2
2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3
3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5
5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

Таблица 14

Придворные карты как управители числовых
Двенадцать придворных карт «управляют» числовыми картами. Рыцари, Королевы и Принцы каждой масти соответствуют участкам зодиака от 20° одного знака до 20° следующего.

Таблица 15
Принцессы: престолы тузов и управители четырех квадрантов (четвертей пространства)

Принцесса Дисков (престол Туза Дисков)		Принцесса Жезлов (престол Туза Жезлов)		Принцесса Чаш (престол Туза Чаш)		Принцесса Мечей (престол Туза Мечей)	
Овен (кардиналь- ный знак Огня)	Близнец (фиксиро- ванный знак Воды)	Рак (кардиналь- ный знак Воздуха)	Лев (фиксиро- ванный знак Воды)	Дева (мутабель- ный знак Земли)	Весы (карди- наль- ный знак Земли)	Скорпион (фиксиро- ванный знак Воды)	Стрелец (мутабель- ный знак Огня)
Жезлы	Диски	Мечи	Чаши	Жезлы	Диски	Мечи	Чаши
2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	2 3	4 5	6 7
Королева Жезлов < == >	Принц Дисков	Рыцарь Мечей	Королева Чаш	Принц Жезлов	Рыцарь Дисков	Королева Мечей	Принц Чаш

Две новости: хорошая и плохая

Итак, теперь мы можем добавить астрологические факторы к уже имеющимся у нас сведениям о Древе Жизни и о четырех каббалистических мирах и приступить к подробному рассмотрению каждой числовой карты. Беда только в том, что, при всей простоте формулы, интерпретация ее в каждом конкретном случае довольно сложна. Прямо как в тех анекдотах, которые начинаются со слов «У меня есть две новости: хорошая и плохая...»

Возьмем для примера Семерку Дисков, карту под названием «Неудача».

Хорошая новость: этой карте соответствует Сатурн в Тельце. В Тельце Сатурн чувствует себя превосходно. Это одно из самых устойчивых сочетаний знака с планетой, какие только можно себе представить.

Плохая новость: Сатурн и Телец попадают здесь в седьмую сефиру¹, Нецах, а Нецах занимает очень неустойчивое положение на Древе Жизни.

С другой стороны:

Хорошая новость: Нецах — это сфера Венеры, а Венера — управитель Тельца.

Плохая новость: все это происходит в мире Асия, низшем из каббалистических миров². Бедная Венера погрязла в материалистической среде и свергнута со своего небесного престола. А если мы вдобавок примем к сведению, что Нецах располагается на Древе Жизни достаточно низко, то плохие новости окончательно перевесят... и дело действительно кончится НЕУДАЧЕЙ.

Или, к примеру, рассмотрим Девятку Мечей, «Жестокость»:

¹ По принципу соответствия между номером числовой карты и номером сефиры: все Семерки соответствуют седьмой сефире, Нецах, и т.д.

² По принципу соответствия мастей четырем мирам: Жезлы — Ацилут, Чаши — Брия, Мечи — Йецира, Диски — Асия.

Хорошая новость: эта карта занимает очень устойчивое положение на Древе Жизни, поскольку соответствует девятой сефире, Йесод.

Плохая новость: Марс и Близнецы (астрологические соотвествия этой карты) слишком по-разному подходят к вопросу о том, что такая активная деятельность. Марс сосредоточен и целеустремлен; он атакует в лоб, как и положено воину. Близнецы же, напротив, рассеянны, и самый приемлемый для них образ действия — порхать вокруг да около, избегая прямых ударов в цель. Разочарованный таким обращением и не способный прислушаться к доводам разума и здравого смысла, Марс проявляет себя с наихудшей стороны. Вот вам и **ЖЕСТОКОСТЬ!**

Далее в этой главе я вкратце рассмотрю каждую из тридцати шести карт в отдельности. Как и прежде, я буду без малейшего стеснения цитировать «Книгу Тота». Но, при всем моем уважении к гению Алистера Кроули (и к моим собственным причудливым домыслам), я все же советую вам использовать формулу **(нк в м) + (п в зз) = чк** и самостоятельно разрабатывать с ее помощью свои, новые и оригинальные, толкования числовых карт. Чем дальше вы будете проникать в тайны каббали и астрологии, тем глубже будете понимать эти карты. Итак, вперед! Это легче, чем кажется.

Двойка Жезлов

Власть

Марс в Овне.

1°—10° Овна.

21 марта — 30 марта.

Первоначальное название: Владыка Власти.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: рука, протянутая из-за облаков, держит два скрещенных жезла. Из точки пересечения жезлов исходят языки огня.

Цвет Хокмы по шкале Короля: чистый нежно-голубой.

Цвета Марса по четырем шкалам: алый; красный; венецианский красный; ярко-красный с лазурными или изумрудными прожилками.

Цвета Овна по четырем шкалам: алый; красный; сверкающее пламя; пылающий красный.

Формула: Двойка (Хокма) + Жезлы (Ацилут) + Марс в Овне = ВЛАСТЬ.

Если обратиться к базовой схеме, разработанной Мазерсом, то станет очевидно, Двойка Жезлов — это настоящее наглядное пособие к применению цветовых шкал: красные тона Овна здесь помещены на фоне, образованном взрывчатой смесью красных, лазурных и изумрудных оттенков Марса. Эти цвета недвусмысленно дают нам понять, что в знаке Овна Марс чувствует себя прекрасно, а Овен, в свою очередь, чрезвычайно рад присутствию Марса.

Кроули отмечает, что благодаря столь крепкому астрологическому браку, заключенному в сфере Хокмы (в которой стихии обретают первое проявление), Двойка Жезлов представляет собой «Огонь в его наилучшей и высочайшей форме»¹ и символизирует «Волю в ее самой возвышенной форме. Это идеальная Воля, не зависящая ни от какой конкретной цели»².

¹ Книга Тома, стр. 211.

² Там же, стр. 228.

Жезлы изображены в виде тибетских дорже¹ с головами демонов. Подобно перуну Зевса, дорже символизирует направленную мощь божества и служит орудием божественного разрушения, которое неизбежно должно предшествовать циклу созидания. «Чтобы оплодотворить девственную яйцеклетку, нужно ее прорвать»², — замечает по этому поводу Кроули. Шесть языков пламени, вырывающиеся из-за перекрестья двух дорже, указывают на силу Солнца³, которое экзальтирует в Овне и чувствует себя в нем превосходно.

¹ Точнее говоря, это не дорже, а пхур-бу (санскр. кила) — тибетские ритуальные орудия, трехгранные кинжалы/гвозди/дротики/шипы. — Примеч. автора.

² Книга Тома, стр. 228.

³ Шестая сефира Древа Жизни, Тиферет, традиционно соотносится с Солнцем. — Примеч. автора.

Тройка Жезлов

Достоинство

Солнце в Овне.

10°—20° Овна.

31 марта — 10 апреля.

Первоначальное название: Владыка утвержденной силы.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: рука, протянутая из-за облаков, держит за середину три жезла: два перекрещены по диагоналям, а третий расположен вертикально. Из точки пересечения исходят языки огня.

Цвет Бины по шкале Короля: малиновый.

Цвета Солнца по четырем шкалам: оранжевый; золотисто-желтый; сочный янтарный; янтарный с прожилками красного.

Цвета Овна по четырем шкалам: алый; красный; сверкающее пламя; пылающий красный.

Формула: Тройка (Бина) + Жезлы (Ацилут) + Солнце в Овне = ДОСТОИНСТВО.

В графическом отношении это одна из самых простых карт колоды; она почти во всем следует прообразу, описанному в материалах Золотой Зари. Искусно использовав все десять цветов, перечисленных в таблице цветовых шкал, Фрида Харрис создала три янтарно-золотых жезла, окаймленных алым и помещенных на оранжевом фоне пылающего огня. В результате карта насытилась не только сияющим блеском, но и мощным жаром. Перед нами — символ первозданной солнечной энергии, пробуждающей землю по весне, проникающей в почву и оживляющей семена.

Подобно Тузам и Двойкам, все Тройки (последние четыре из двенадцати карт, соответствующих высшей триаде сефирот) вызывают у Кроули особое благоговение. Тузы, как мы помним, это непроявленные корни стихий и мастей, а Двойки — символы стихий и мастерей, проявившихся как идеи. Тройки же Кроули

характеризует в следующих словах: «Идея оплодотворена; треугольник сформирован. В каждой из Троек заключена идея некой стабильности, непоколебимой, но способной породить дитя»¹. В системе Таро это дитя — не что иное, как все остальные числовые карты, от Четверок до Десяток.

До чего же прекрасна и поистине благородна эта карта, Тройка Жезлов! Здесь Солнце находится в Овне, знаке своей экзальтации, и чувствует себя как нельзя лучше. Более того, этот гармоничный и мощный союз совершается в третьей сефире, Бине, наделяющей его возвышенной тонкостью понимания. Великая сила (и воля, необходимая для ее использования), представшая перед нами в Двойке Жезлов, теперь оплодотворена и может проявиться в таком качестве характера, как Достоинство.

¹ Книга Таро, стр. 213.

Четверка Жезлов

Завершенность

Венера в Овне.

20°—30° Овна.

11 апреля — 20 апреля.

Первоначальное название: Владыка завершенного труда.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: две руки, протянутые из облаков, справа и слева, соединяются в центре в рукопожатии Первого ордена¹. Они держат четыре жезла или факела. Из точки пересечения жезлов исходят языки огня.

Цвет Хесед по шкале Короля: насыщенный фиолетовый.

Цвета Венеры по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; небесно-голубой; зелень ранней весны; ярко-розовый или вишневый с бледно-зелеными прожилками.

Цвета Овна по четырем шкалам: алый; красный; сверкающее пламя; пылающий красный.

Формула: Четверка (Хесед) + Жезлы (Ацилут) + Венера в Овне = ЗАВЕРШЕННОСТЬ.

Как мы помним из раздела, посвященного Ату X, Колесу Фортуны, в четвертой сефире, Хесед, вращаются три гуны. Поэтому Фрида Харрис решительно отступает от прототипа Золотой Зари и изображает на этой карте вращающееся колесо Завершенности, превратив четыре жезла в четыре его спицы. Каждый жезл идеально уравновешен; на одном конце его располагается голубь Венеры, на другом — дополняющая его баранья голова, символ Марса, управителя Овна. «...без такта и добродетели невозможно заложить крепкую основу для своей работы»², — поясняет Кроули. Игнорируя темно-фиолетовый цвет Хесед, Фрида Харрис сосредоточивается на зеленых и красных тонах планеты и зодиакального знака.

¹ Имеется в виду рукопожатие, служившее тайным знаком для посвященных Первого (Внешнего) ордена Золотой Зари: один посвященный сжимает правой рукой пальцы правой руки другого.

² Книга Тома, стр. 231.

Хесед — четвертая сефира, но при этом первая из сефирот, располагающихся ниже Бездны. Поэтому все Четверки в Таро символизируют первое плотное проявление своих мастей. Это классическая характеристика Демиурга — бога, который, как говорилось в главе 8, по всем видимым признакам кажется верховным правителем и творцом своей вселенной, но в действительности занимает лишь четвертое место в иерархии и не имеет ни малейшего представления о том, что ему предшествуют еще три абстрактных принципа (божества).

Зевс, Амон, Юпитер, Дий и Яхве — классические примеры Демиурга, который считает себя богом, но в действительности представляет собой лишь зримое проявление незримых первозданных сил, его сотворивших. Но, тем не менее, именно Демиург приносит во вселенную порядок и власть закона — отличительные свойства всех Четверок Таро.

Пятерка Жезлов

Борьба

Сатурн во Льве.

0°—10° Льва.

22 июля — 1 августа.

Первоначальное название: Владыка борьбы.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: две руки, протянутые из облаков, справа и слева, соединяются в центре в рукопожатии Первого ордена¹. Они держат четыре жезла, скрещенные по два. Третья рука, протянутая из облака в нижней части карты, держит пятый жезл, направленный вертикально вверх и проходящий между остальными четырьмя. Из точек пересечения жезлов исходят языки огня.

Цвет Гебуры по шкале Короля: оранжевый.

Цвета Сатурна по четырем шкалам: индиго; черный; иссиня-черный; черный с синими прожилками.

Цвета Льва по четырем шкалам: желтый (зеленоватый); насыщенный пурпурный; серый; красновато-янтарный.

Формула: Пятерка (Гебура) + Жезлы (Ацилут) + Сатурн во Льве = БОРЬБА.

Пятерке Жезлов Кроули уделяет больше внимания, чем любой другой карте этой масти. Не потому ли, что эта карта соответствует первому деканату Льва, в который попадает аспицент натальной карты Кроули? Кроули сильно отождествлялся со знаком Льва и даже использовал его астрологический символ в своей подписи, в составе буквы «А» в имени «Алистер».

Это одна из трех карт колоды, на которых Кроули в буквальном смысле оставил свою метку. Если внимательно присмотреться к крылатому солнечному диску, венчающему центральный жезл, жезл Верховного Адепта, то на нем обнаружится личная магическая печать Кроули — Метка Зверя поверх семиконечной звезды Бабалон. Этот символ использован также

¹ См. примеч. на стр. 303.

в структуре Туза Дисков (по традиции, на этой карте оставляет свою подпись создатель колоды) и Принца Жезлов — карты, управляющей 30°-ным участком, в который также попадает асцендент Кроули.

Как и в личности самого Кроули, в этой карте невероятным образом соединены глубинные противоречия: огненный Лев не-плохо чувствует себя в сфере огненной Гебуры, а сама по себе Гебура подразумевает движение и создает среду, характеризующуюся силой и активностью. С другой стороны, Сатурн оказывает мощное и постоянное противодействие этим факторам. В результате карта превращается в образ раскаленной спрессованной магмы, которая стремится выплыть из жерла вулкана, но не может, потому что на нее слишком сильно давит сама гора.

Шестерка Жезлов

Победа

Юпитер во Льве.

10°—20° Льва.

2 августа — 11 августа.

Первоначальное название: Владыка победы.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: две руки, протянутые из облаков, справа и слева, соединяются в центре в рукопожатии Первого ордена¹. Они держат шесть жезлов, скрещенных по три. Из точек пересечения жезлов исходят языки огня.

Цвет Тиферет по шкале Короля: светло-розовый.

Цвета Юпитера по четырем шкалам: фиолетовый; синий; сочный пурпурный; ярко-синий с прожилками желтого.

Цвета Льва по четырем шкалам: желтый (зеленоватый); насыщенный пурпурный; серый; красновато-янтарный.

Формула: Шестерка (Тиферет) + Жезлы (Ацилут) + Юпитер во Льве = ПОБЕДА.

Шестерка Жезлов называется «Победа», Шестерка Чаш — «Удовольствие», Шестерка Мечей — «Наука», а Шестерка Дисков — «Успех». Все четыре Шестерки — великолепные карты. Но почему? Они что, какие-то особенные? Да, именно так!

Сефира Тиферет на Древе Жизни — это прямое отражение Кетер. Это Сын Отца. Она занимает идеально уравновешенное положение, как по горизонтали, так и по вертикали. Это сердечный центр нашего тонкого тела и Руах нашей души. Это Король-Солнце, вокруг которого врашаются сферы планет: Хесед (Юпитер), Гебура (Марс), Нецах (Венера), Ход (Меркурий), Йесод (Луна) и даже Бина (Сатурн). Поэтому даже при самых трудносовместимых планетарных и зодиакальных соответствиях Шестерка остается прекрасной: всякая Шестерка — это Тиферет, а Тиферет — это сама красота.

¹ См. примеч. на стр. 303.

В случае же с Шестеркой Жезлов удачная позиция на Древе Жизни дополняется счастливым союзом великодушного, хвастливого и щедрого Юпитера с могущественным Львом, обителью Солнца. И это гарантия триумфальной Победы.

Фрида Харрис довольно близко следует прообразу, описанному в материалах Золотой Зари. Однако жезлы имеют несколько более сложную форму: они выполнены по образцу орудий, использующихся в церемониях Золотой Зари различными служителями. Верхние два, увенчанные крылатыми солнечными дисками, — это жезлы Верховного Адепта, а остальные два в каждой паре — Жезл Феникса и Лотосовый жезл.

Семерка Жезлов

Доблесть

Марс во Льве.

20°—30° Льва.

12 августа — 22 августа.

Первоначальное название: Владыка доблести.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: две руки, соединенные в рукопожатии, держат шесть жезлов, скрещенных по три. Третья рука, протянутая из облака в нижней части карты, держит вертикальный жезл, проходящий между остальными. Из точек пересечения жезлов исходят языки огня.

Цвет Нецах по шкале Короля: янтарный.

Цвета Марса по четырем шкалам: алый; красный; венецианский красный; ярко-красный с лазурными или изумрудными прожилками.

Цвета Льва по четырем шкалам: желтый (зеленоватый); насыщенный пурпурный; серый; красновато-янтарный.

Формула: Семерка (Нецах) + Жезлы (Ацилут) + Марс во Льве = ДОБЛЕСТЬ.

Фон Семерки Жезлов — темно-фиолетовый, а в остальном эта карта — почти что точная копия Шестерки той же масти. Однако грубый, больше похожий на дубинку седьмой жезл оттесняет остальные шесть на задний план и возвращает зрителя с небес на землю, жестко напоминая: «Ни одна из четырех Семерок не может принести утешения. В каждой из них отражено вырождение соответствующей стихии, ее наихудшая слабость»¹.

Семерке Жезлов все еще хватает силы и задора, чтобы ринуться в бой. Но все так запуталось, что уже никто не понимает, на кого и зачем бросаться. Быть может, один-два случайных удара и достигнут цели, но большая часть пролетит мимо и обернется пустой трофеей сил. «Голого патриотизма

¹ Книга Тома, стр. 218—219.

недостаточно», — такой афористический итог подводит на этот счет Кроули¹.

Вообще говоря, горделивый и пылкий Лев может дать воинственному Марсу некоторую моральную поддержку. Однако здесь, так низко на Древе Жизни, в слабой и неуравновешенной среде Нецах (сфере чувствительной и миролюбивой Венеры), марсианский мачизм производит трагикомическое впечатление. На смену высокому искусству войны пришел хаос бездумной потасовки. «Войска смяты, — комментирует Кроули. — Если и можно надеяться на победу, то лишь ценой личной доблести: это битва, исход которой решает солдат»².

1 *Там же*, стр. 219.

2 *Там же*, стр. 235.

Восьмерка Жезлов

Быстрота

Меркурий в Стрельце.

0°—10° Стрельца.

23 ноября — 2 декабря.

Первоначальное название: Владыка быстроты.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: четыре руки (по две с каждой стороны карты), протянутые из облачков, соединяются в центре по две в рукопожатиях Первого ордена. Они держат восемь жезлов, скрещенных по четыре. Из точек пересечения жезлов исходят языки огня.

Цвет Ход по шкале Короля: фиолетовый.

Цвета Меркурия по четырем шкалам: желтый; пурпурный; серый; индigo с прожилками фиолетового.

Цвета Стрельца по четырем шкалам: синий; желтый; зеленый; яркий темно-синий.

Формула: Восьмерка (Ход) + Жезлы (Ацилум) + Меркурий в Стрельце = БЫСТРОТА.

Эта карта если и не убьет вас током, то может защекотать до смерти. Фрида Харрис решительно отступает от ее прообраза, описанного в материалах Золотой Зари, и предлагает нам портрет энергии на стадии ее превращения в материю: «На карте изображены жезлы Света, преображеные в электрические разряды, вибрирующая энергия которых — это опора или даже сама субстанция Материи¹. Не упоминая формулу Эйнштейна $e=mc^2$, Кроули, тем не менее, отмечает: «Восьмерка Жезлов символизирует энергию больших скоростей, служащую ключом к достижениям современной математической физики»².

«Быстрота» — идеальное название для этой карты, поскольку Восьмерка Жезлов символизирует любую ситуацию или явление (будь то деловое предприятие, романтическое приключение или

¹ Книга Тота, стр. 236.

² The Book of Thoth, p. 193. — Примеч. Л.М. Дюкетта.

совокупность всей материи во вселенной), которое существует и сохраняется только благодаря высокой скорости и высокому уровню вибраций. Что ж, прекрасно; но как толковать эту карту, если она выпала в раскладе? Посмотрим на ее формулу.

Меркурий находится в Стрельце — знаке, в котором стихия Огня достигла стабилизации; и чувствует он себя здесь превосходно. Ход, сефира Меркурия, усиливает этот удачный союз. Даже тот факт, что она занимает низкое и неуравновешенное положение на Древе Жизни, не в состоянии сколько-нибудь существенно умерить активность этого энергичного, почти перевозбужденного сочетания. Эта карта похожа на пару неугомонных болтунов, которые сидят за столом до утра, хлещут кофе литрами и говорят одновременно. Возможно, им удастся многое сказать друг другу. Возможно, они узнают немало нового. Но, так или иначе, отсыпаться после этого им придется долго.

Девятка Жезлов

Сила

Луна в Стрельце.

10°—20° Стрельца.

3 декабря — 12 декабря.

Первоначальное название: Владыка великой силы.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: четыре руки (по две с каждой стороны карты), протянутые из облаков, соединяются в центре по две в рукопожатиях Первого ордена. Они держат восемь жезлов, скрещенных по четыре. Пятая рука, поднимающаяся от нижнего края карты, держит девятый жезл, направленный вертикально вверх и проходящий через точки пересечения остальных жезлов. Из этих точек исходят языки огня.

Цвет Йесод по шкале Короля: индиго.

Цвета Луны по четырем шкалам: голубой; серебряный; холодный бледно-голубой; серебряный с небесно-голубыми прожилками.

Цвета Стрельца по четырем шкалам: синий; желтый; зеленый; яркий темно-синий.

Формула: Девятка (Йесод) + Жезлы (Ацилут) + Луна в Стрельце = СИЛА.

Почти в точности следуя описанию из материалов Золотой Зари и соответствиям из цветовых шкал, Девятка Жезлов рассказывает свою историю исключительно спокойно и просто. Восемь жезлов изображены в виде стрел; наконечником каждой из них служит лунный серп, а оперение состоит из восьми полумесяцев. Большой центральный жезл, увенчанный Солнцем и опирающийся на Луну, символизирует путь Стрельца на Древе Жизни, соединяющий Тиферет (Солнце) с Йесод (Луной). «Здесь Луна, слабейшая из планет, находится в Стрельце, самом

неуловимом из знаков, — отмечает Кроули. — И все же Девятка Жезлов дерзает именовать себя Силой¹.

Источник этой уверенной силы — расположение карты в области Йесод на Древе Жизни. Йесод — это не только сефира Луны (благодаря чему Луна в Девятке Жезлов чувствует себя очень уютно, даже несмотря на то, что находится в Стрельце), но и Основание — «средоточие мощной кристаллизации Энергии»². Как указывает Кроули, «Девятки символизируют максимальную степень развития энергии своей масти во взаимосвязи с энергиями предшествующих чисел»³.

Девятка Жезлов символизирует великую силу, но сила эта заключена в способности к постоянным переменам. Пожалуй, яснее и проще всего смысл этой карты сформулировал сам Кроули: «Для эффективной обороны нужна подвижность»⁴.

1 *Книга Тома*, стр. 223.

2 *Там же*, стр. 222.

3 *Там же*, стр. 236.

4 *Там же*, стр. 223.

Десятка Жезлов

Угнетение

Сатурн в Стрельце.

20°—30° Стрельца.

13 декабря — 21 декабря.

Первоначальное название: Владыка угнетения.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: четыре руки (по две с каждой стороны карты), протянутые из облаков, соединяются в центре по две в рукопожатиях Первого ордена. Они держат восемь жезлов, скрещенных по четыре. Пятая рука, поднимающаяся от нижнего края карты, держит девятый и десятый жезлы, направленные вертикально вверх и проходящие через точки пересечения остальных жезлов. Из этих точек исходят языки огня.

Цвет Малкут по шкале Короля: желтый.

Цвета Сатурна по четырем шкалам: индиго; черный; иссиня-черный; черный с синими прожилками.

Цвета Стрельца по четырем шкалам: синий; желтый; зеленый; яркий темно-синий.

Формула: Десятка (Малкут) + Жезлы (Ацилут) + Сатурн в Стрельце = УГНЕТЕНИЕ.

Данное сочетание факторов делает эту карту на редкость неприятной. Бедный Стрелец, самый светлый и легкий из огненных знаков, пригвожден железной пятой Сатурна к неподвижной каменной плите Малкут. Если бы знакам зодиака снились сны, то Десятка Жезлов олицетворяла бы самый ужасный ночной кошмар Стрельца. В этой карте Фрида Харрис следует композиции, описанной в материалах Золотой Зари, и тщательно соблюдает соответствия из цветовых шкал. Однако на этом сходство кончается. Десятка Жезлов в колоде Тота — образ

угнетения и подавления, рвущих на части и удушающих свою жертву.

Кроули пишет, что сефира Малкут «лишь “подвешена” к остальным девяти сефиrot, но не сообщается с ними напрямую. Оно [т.е., число Десять] обозначает силу, оторванную от своих духовных истоков. Это слепая сила; это самая интенсивная и свирепая форма энергии данной масти, не умеренная никакими смягчающими влияниями»¹. В масти Жезлов эта слепая сила проявляется как «стихия Огня в самых разрушительных своих проявлениях»².

Харрис изобретательно проиллюстрировала эту идею, превратив два дорже (которые в Двойке Жезлов выступали как символы небесного могущества) в мрачные стальные прутья тюремной решетки. Вот как описывает данную карту Кроули:

«Картина в целом выражает идеи Угнетения и подавления. Это тупая и упрямая жестокость, от которой нет спасения. Это Воля, не понимающая ничего, кроме своей незамысловатой цели, своего “вожделения к результату”, — и которая рано или поздно сама сгорит в разожженном ею пожаре»³.

¹ Книга Тота, стр. 237.

² Там же, стр. 238.

³ The Book of Thoth, pp. 194, 195. — Примеч. Л.М. Дюкетта.

Двойка Чаш

Любовь

Венера в Раке.

0° — 10° Рака.

21 июня — 1 июля.

Первоначальное название: Владыка любви.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облака и воды в нижней части карты протянута рука, держащая за один стебель два лотоса, расположенные один над другим. Из верхнего лотоса изливаются два потока (слева — серебряный, справа — золотой), стекающие по спинам двух дельфинов в две переполненные чаши, а из них — в озеро, занимающее нижнюю часть карты.

Цвет Хокмы по шкале Королевы: серый.

Цвета Венеры по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; небесно-голубой; зелень ранней весны; ярко-розовый или вишневый с бледно-зелеными прожилками.

Цвета Рака по четырем шкалам: янтарный; темно-бордовый; сочный и яркий красновато-коричневый; темный зеленовато-коричневый.

Формула: Двойка (Хокма) + Чаши (Брия) + Венера в Раке = ЛЮБОВЬ.

Двойка Чаш — пожалуй, самая красивая из всех числовых карт Таро Тота. Не игнорируя полностью цветовые шкалы, Фрида Харрис все же не отказывает себе в свободе творчества. Спокойное зеленое море, розовые лотосы и янтарные дельфины (или это все-таки декоративные карпы?) вписываются в систему соответствий по шкалам, но фиолетовое небо — это все-таки слишком явное нововведение. В целом карта великолепна и более чем достойно представляет первое проявление Воды. Это энергия водной стихии в ее прекраснейшей и наивысшей форме.

Фрида Харрис выдает свою особую симпатию к этой карте рассказом об одном связанном с нею событии (не исключено, что вымышленном): на выставке «одну юную особу двух лет

от роду, ползавшую и топавшую уже весьма бойко, тоже спросили, какая картина ей нравится больше всего. Она тотчас направилась в сторону Двойки Чаш, Любви. Я подумала, что она забудет, и минут через десять спросила ее еще раз, — но она опять двинулась к той же картине и повторила: “Эта”¹.

Поскольку число 2 — Хокма на Древе Жизни — связано, в первую очередь, с изъявлением Воли, Кроули отмечает:

...данную карту вполне можно переименовать во Владыку “Любви в согласии с Волей”, ибо таково ее истинное и полное значение. Она символизирует гармонию мужского и женского начал, понимаемую в самом широком смысле. Это идеальная и безмятежная гармония, сияющая могучей силой радости и экстаза².

¹ Из письма Фриды Харрис Алистеру Кроули от 25 марта 1942 г. Цит. по: *Книга Тома*, стр. 392.

² *Книга Тома*, стр. 240—241.

Тройка Чаш

Изобилие

Меркурий в Раке.

10°—20° Рака.

2 июля — 11 июля.

Первоначальное название: Владыка изобилия.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облака и воды в нижней части карты протянута рука, держащая стебли четырех лотосов или кувшинок. Два цветка поднимаются справа и слева и наклоняются над двумя чашами. Третий и четвертый цветки расположены между первыми двумя. Они поднимаются еще выше и наклоняются над одной чашей в верхней части карты, изливая в нее влагу. Вода из верхней чаши разделяется на два потока, наполняющие нижние чаши.

Цвет Бины по шкале Королевы: черный.

Цвета Меркурия по четырем шкалам: желтый; пурпурный; серый; изумрудный, испещренный золотым.

Цвета Рака по четырем шкалам: янтарный; темно-бордовый; сочный и яркий красновато-коричневый; темный зеленовато-коричневый.

Формула: Тройка (Бина) + Чаши (Брия) + Меркурий в Раке = ИЗОБИЛИЕ.

Три слагаемых этой формулы порождают поистине благословенный небом союз. «Меркурий — это Воля, или Слово, Всеотца, — указывает Кроули, — и здесь его влияние нисходит на самый восприимчивый из знаков»¹.

В своей великолепной интерпретации прообраза, описанного в материалах Золотой Зари, Фрида Харрис создает по-разительное впечатление переполненности. Образы заполняют карту сплошь и едва не переливаются за края. Подбор красок полностью согласуется с цветовыми шкалами Золотой Зари, за одним-единственным, но сразу бросающимся в глаза

¹ Книга Тота, стр. 241.

исключением — ярко-красные гранаты чаш. Они поднимаются над морской гладью на лотосах и наполняются живой водой из наклонившихся над ними лотосовых бутонов. Кроули называет Тройку Чаш картой Деметры или Персефоны, картой, в которой «Воля к Любви достигает исполнения в изобильной радости. Это духовная основа плодородия»¹.

Трудно представить себе более совершенную картину чувственного удовольствия и изобилия. Однако в образах гранатов заключено скрытое предостережение. Проглотив несколько зерен граната, Персефона обрекла себя проводить часть года в мрачном царстве своего супруга — Плутона, владыки мертвых. И от этого приговора ее не смогли избавить даже олимпийские боги во главе с самим Зевсом. Вот как интерпретирует этот символ Кроули: «Урок здесь, очевидно, в том, что не следует полностью доверять благам жизни, сколь бы они ни были сладостны»².

¹ Там же.

² The Book of Thoth, p. 197. — Примеч. Л.М. Дюкетта.

Четверка Чаш

Роскошь

Луна в Раке.

20°—30° Рака.

12 июля — 21 июля.

Первоначальное название: Владыка неполного наслаждения.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая три лотосовых стебля. От правого и левого стеблей отходят вправо и влево два листа, образующие крест между четырьмя чашами, выстроеными по углам квадрата. Центральный стебель увенчан цветком, расположенным в верхней части карты. Из этого цветка справа и слева льются два потока, наполняющие две верхние чаши, вода из которых стекает дальше, в две нижние.

Цвет Хесед по шкале Королевы: синий.

Цвета Луны по четырем шкалам: голубой; серебряный; холодный бледно-голубой; серебряный с небесно-голубыми прожилками.

Цвета Рака по четырем шкалам: янтарный; темно-бордовый; сочный и яркий красновато-коричневый; темный зеленовато-коричневый.

Формула: Четверка (Хесед) + Чаша (Брия) + Луна в Раке = РОСКОШЬ.

Эта карта по-настоящему перегружена: еще чуть-чуть — и станет уже чересчур. Посмотрите на формулу: четверка — это Хесед, сфера щедрого, благодетельного Юпитера, стремящегося к постоянному расширению. Кроме того, Юпитер экзальтирует в Раке, а управительница Рака — Луна. По идее, компоненты этой карты должны чувствовать себя друг с другом на редкость уютно. Но в данном случае чрезмерная близость перерастает в привычку, а та, в свою очередь, порождает неуважение; и в конце концов стороны этого союза непременно решат, что «хорошенького понемножку». Если эта карта выпала в раскладе, ловите момент и наслаждайтесь, но не рассчитывайте, что удовольствие продлится вечно.

Море, которое было таким безмятежным в Тройке Чаш, здесь подернуто рябью. Сами Чаша стали гораздо тяжелее; нижние две погрузились под воду и едва держатся на хрупких лотосовых стеблях, а верхние попросту раздавили своим весом лотосовые бутоны и вот-вот сомнут все растение. Источник воды — единственный цветок лотоса в верхней части карты — увядает, с него уже осыпалось несколько лепестков. Кажется, что очень скоро соки в нем истощатся. По крайней мере, у меня создается такое впечатление.

Подобно самому Демиургу, Четверка Чаш в своем эгоцентрическом высокомерии полагает, будто Роскошь — это и есть единственный верховный бог масти Чаш. Ей и в голову не приходит, что самим своим существованием она обязана величественным истинным богам высшей триады — Тузу, Двойке и Тройке.

Пятерка Чаш

Разочарование

Марс в Скорпионе.

0°—10° Скорпиона.

23 октября — 1 ноября.

Первоначальное название: Владыка утраченного наслаждения.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая лотосы или кувшинки. Цветки склоняются справа и слева, над чашами; четыре чаши расположены по углам квадрата, пятая — в центре. Стебель лотоса возвышается между ними наподобие фонтана, но вода не льется в чаши, и они пусты.

Цвет Гебуры по шкале Королевы: ало-красный.

Цвета Марса по четырем шкалам: алый; красный; венецианский красный; ярко-красный с лазурными или изумрудными прожилками.

Цвета Скорпиона по четырем шкалам: зеленовато-синий; тусклоко-коричневый; очень темный коричневый; смесь синевато-серого индиго и коричневого.

Формула: Пятерка (Гебура) + Чаши (Брия) + Марс в Скорпионе = РАЗОЧАРОВАНИЕ.

Начиная с этой карты, масть Чаш приобретает драматичное и даже зловещее звучание. И это очень обидно, поскольку Пятерка Чаш была не готова к такому повороту событий. Отвергнув прообраз, описанный в материалах Золотой Зари, Фрида Харрис расположила чаши в форме перевернутой пентаграммы, символизирующей (в данном конкретном случае) торжество материи над духом.

Из-за чего же эта карта так несчастна? Ведь Марс управляет Скорпионом и чувствует себя в нем превосходно. Более того, все это происходит в сфере Гебуры, а для Марса Гебура — прямо-таки дом родной. Так в чем же проблема?

А проблема в том, что Марсу здесь *чеснук* хорошо. Он слишком возбужден, чтобы тратить время на раздачу авансов,

и приступает к делу немедленно. А Скорпиона это выводит из себя. Не в силах сдержаться, Марс слишком быстро сбрасывает переизбыток энергии в огненной вспышке, так что медленный и страстный процесс разложения, в котором Скорпион обычно пожирает и освобождает своих возлюбленных, обрываются, не успев даже толком начаться. Кому из нас не доводилось столкнуться с чем-то подобным?

Вода уже не льется в чаши; цветки лотоса оборвал горячий марсианский ветер, окрасивший небеса в красный цвет. Море превратилось в застойную лужу. Теперь мы видим, куда вели нас предыдущие карты масти Чаш: Любовь порождает Изобилие, Изобилие (если пустить дело на самотек) порождает Роскошь, а Роскошь (если, опять же, пустить дело на самотек) влечет за собой упадок, скуку, недовольство... и, в конце концов, — Разочарование.

Шестерка Чаш

Удовольствие

Солнце в Скорпионе.

10°—20° Скорпиона.

2 ноября — 12 ноября.

Первоначальное название: Владыка наслаждения.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая стебли лотосов или кувшинок. Шесть цветков склоняются над чашами, по одному над каждой; из лотосов в чаши льется вода, но чаши не наполнены до краев.

Цвет Тиферет по шкале Королевы: желтый (золотой).

Цвета Солнца по четырем шкалам: оранжевый; золотисто-желтый; сочный янтарный; янтарный с прожилками красного.

Цвета Скорпиона по четырем шкалам: зеленовато-синий; тусклко-коричневый; очень темный коричневый; смесь синевато-серого индиго и коричневого.

Формула: Шестерка (Тиферет) + Чаша (Брия) + Солнце в Скорпионе = УДОВОЛЬСТВИЕ.

На стадии Шестерки Чаш — Удовольствия, обитающего в великолепном дворце Тиферет, солнечной сефиры, — масть снова приходит в равновесие. Четверка и Пятерка Чаш отошли в прошлое и забылись, как дурной сон (после чересчур плотного ужина и лишнего бокала вина). Стоило нам открыть глаза, как нас настигло головокружительное понимание: мы очутились в той самой карте, которая представляет собой прямое отражение Туза Чаш¹. Солнце невообразимо счастливо в сфере Тиферет и сияет вдвое теплей и приятнее обычного, щедро озаряя и согревая Скорпиона в его чувственной и веселой ипостаси. Если Шестерка Чаш выпадает в раскладе первой, трудно справиться с соблазном остановиться на этом и дальше уже

¹ Туз соответствует сефире Кетер, расположенной на Срединном столпе Древа Жизни непосредственно над Тиферет (Шестеркой).

не гадать. Эта карта просто великолепна. И Кроули придерживается такого же мнения:

Название данной карты, «Удовольствие», следует понимать в самом высоком смысле: подразумевается благополучие, непринужденность, удовлетворение и гармония природных сил, не требующая ни малейшего усилия или напряжения. Идея исполнения желаний, как естественных, так и вызванных искусственно, чужда этой карте. Но зато здесь со всей наглядностью представлено осуществление сексуальной Воли: на это указывают и управляющая сефира, и планета, и стихия, и знак¹.

Море зыбется длинными, ласковыми волнами, а лотосы буквально танцуют, сплетая стебли в симметричные узоры и дуги. Вода вновь льется из лотосов в чаши, но не наполняет их до краев. Четыре чаши из шести наклонены и, кажется, вот-вот упадут; но на самом деле они крепко прижаты к стеблям самим напором воды.

¹ Книга Тома, стр. 245.

Семерка Чаш

Разврат

Венера в Скорпионе.

20°—30° Скорпиона.

13 ноября — 22 ноября.

Первоначальное название: Владыка мнимого успеха.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: чаши образуют два нисходящих треугольника с вершинами на одной линии. Рука держит лотосовые стебли, поднимающиеся из седьмой чаши, расположенной в нижней части карты. Над остальными шестью чашами наклоняются цветки лотоса, но вода из цветков не льется. Чаши пусты.

Цвет Нецах по шкале Королевы: изумрудный.

Цвета Венеры по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; небесно-голубой; зелень ранней весны; ярко-розовый или вишневый с бледно-зелеными прожилками.

Цвета Скорпиона по четырем шкалам: зеленовато-синий; тусклоко-коричневый; очень темный коричневый; смесь синевато-серого индиго и коричневого.

Формула: Семерка (Нецах) + Чаша (Брия) + Венера в Скорпионе = РАЗВРАТ.

К Семерке Чаш Кроули явно не питает нежных чувств: «Это одна из худших возможных идей; образ ее действия — отрава, ее цель — безумие. Это бред белой горячки и наркотической зависимости; это погружение в болото ложного наслаждения. Есть в этой карте даже нечто самоубийственное»¹.

Просто посмотрите на эту карту — если, конечно, сможете. Фу-у-у! Как могли наши великолепные Чаши докатиться до такого свинства? Неужели сексуальная Венера упустила случай показать себя во всей красе в не менее сексуальном Скорпионе? Нет, не упустила. Она никогда не упускает случая. И все же

¹ Книга Тома, стр. 219.

именно в Скорпионе она чувствует себя неважно, и здесь с ней запросто может выйти конфуз.

Но, спросите вы, разве ее не радует сефира Нецах, венерианская сфера? Еще и как радует! Просто местное угощение настолько вкусно, что бедная Венера объедается до тошноты. «Хорошенького» стало слишком много, а поскольку это случилось так низко на Древе и в таком неуравновешенном положении, здесь некому напомнить ей, что вечеринка давно закончилась.

Эта карта — следующий шаг в логическом развитии цепочки «Изобилие — Роскошь — Разочарование». Трех мартини вполне достаточно — это, можно сказать, прекрасное изобилие. Четвертый — уже роскошь, позерство чистой воды. Пятый — сущее разочарование: он размазал вас по земле вместо того, чтобы вознести в заоблачные высоты. А уж о седьмом и говорить нечего. Семерка Чаш — это марш-бросок к унитазу через секунду после того, как вы произвели неизгладимое впечатление на очередную прекрасную незнакомку.

Восьмерка Чаш

Увядание

Сатурн в Рыбах.

0°—10° Рыб.

19 февраля — 28 февраля.

Первоначальное название: Владыка отречения от достигнутого.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая стебли лотосов или кувшинок. На стеблях всего два цветка, склонившиеся над двумя центральными чашами. Вода из лотосов льется в эти чаши, переполняет их и стекает далее, в три нижние чаши, которые, однако, не наполняются до краев. Три верхние чаши пусты.

Цвет Ход по шкале Королевы: оранжевый.

Цвета Сатурна по четырем шкалам: индиго; черный; иссиня-черный; черный с синими прожилками.

Цвета Рыб по четырем шкалам: малиновый (ультрафиолетовый); темно-желтый, испещренный серебристо-белым; светлый полупрозрачный розовато-коричневый; цвет камня.

Формула: Восьмерка (Ход) + Чаши (Брия) + Сатурн в Рыбах = УВЯДАНИЕ.

К большому разочарованию моей супруги (потому что это — ее карта рождения), Кроули не может сказать о Восьмерке Чаш ничего хорошего. Он обзывает ее «коревой сыпью христианского мистицизма»¹ и утверждает, что эта карта «неприятна до крайности»².

Оно и неудивительно. Стартовые условия у этой карты и впрямь неважные (ты уж извини, дорогая!). Сатурн — суровый и беспощадный депрессант; и здесь, так низко на Древе Жизни, хрупким Рыbam уже не хватает сил хоть как-то

¹ Книга Тома, стр. 248.

² Там же, стр. 220.

противостоять ему. Эта карта — о том, как «ты раскладывал пасьянс до утра — ты не знал, что в колоде не хватает карт»¹.

Кроули просто замечательно описывает неудачный коктейль влияний, смешавшихся в этой карте:

«Хозяин подготовил вечеринку, но забыл пригласить гостей; или, допустим, провизию так и не доставили. Впрочем, здесь важно то, что виноват, так или иначе, сам хозяин. Затевая праздник, он попытался прыгнуть выше головы — и не смог; или, может быть, просто передумал в последний момент»².

Фрида Харрис также великолепна в своей интерпретации Увядания: стоячий пруд; поникшие цветки лотосов; три верхние чаши и средняя в нижнем ряду пусты, а половина скучного содержимого из двух чаш центрального ряда попросту проливается, не попадая в нижние чаши.

¹ Из песни Лью Дьюитта «Countin' Flowers On the Wall». © Wallflower Music/Copyright Management. — Примеч. автора.

² *The Book of Thoth*, p. 184. — Примеч. Л.М. Дюкетта.

Девятка Чаш

Счастье

Юпитер в Рыбах.

10°—20° Рыб.

1 марта — 10 марта.

Первоначальное название: Владыка материального благоденствия.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая стебли лотосов или кувшинок. Над каждой из девяти чаш, выстроенных в три ряда по три в каждом, наклонен цветок, из которого в чашу льется вода.

Цвет Йесод по шкале Королевы: фиолетовый.

Цвета Юпитера по четырем шкалам: фиолетовый; синий; сочный пурпурный; ярко-синий с прожилками желтого.

Цвета Рыб по четырем шкалам: малиновый (ультрафиолетовый); темно-желтый, испещренный серебристо-белым; светлый полупрозрачный розовато-коричневый; цвет камня.

Формула: Девятка (Йесод) + Чаши (Брия) + Юпитер в Рыбах = СЧАСТЬЕ.

Ну что, все счастливы? Да-а-а-а!

Видите, что происходит, как только мы возвращаемся к равновесию Срединного столпа? Девятка Чаш — одна из лучших карт колоды. Рыбы — мутабельный знак Воды, но под влиянием Срединного столпа эта стихия стабилизируется. В Йесод — сфере Луны, водной планеты, — она чувствует себя превосходно. Кроме того, Йесод — это Основание, укрепляющее и уравновешивающее все Древо Жизни. В целом все эти влияния создают самую благоприятную и уютную среду для любвеобильного Юпитера, в которой он может наслаждаться радостями жизни в полной мере — так, как это умеют только Юпитер и его друзья.

Вдобавок, сам Юпитер тоже связан со стихией Воды. Хесед, сфера Юпитера, — это, по словам Кроули, «Вода в ее наивысшем материальном проявлении»¹.

Так что, и правда, все совершенно счастливы!

Фрида Харрис следует цветовым шкалам и усиливает исходную композицию, «распрямляя» струи воды: вода как будто бьет под мощным напором из цветков лотоса в глубокие жерла чащ. В целом перед нами образ пышного, чувственного столпотворения, сюрреалистического и несколько старомодного. Все места заняты: даже крошечные символы Юпитера и Рыб втиснуты на карту явно не без труда.

¹ *Книга Тома*, стр. 249.

Десятка Чаш

Пресыщение

Марс в Рыбах.

20°—30° Рыб.

11 марта — 20 марта.

Первоначальное название: Владыка совершенного преуспеяния.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая стебли лотосов или кувшинок. Из цветков во все чаши струится вода; все они переполнены, и вода льется через край. Самую верхнюю чашу отдельно держит другая рука; из нее вода течет в крайнюю левую чашу верхнего ряда, а в нее саму — из цветка лотоса, занимающего самое высокое место в композиции.

Цвета Малкут по шкале Королевы: лимонный; оливковый; красновато-коричневый; черный.

Цвета Марса по четырем шкалам: алый; красный; венецианский красный; ярко-красный с лазурными или изумрудными прожилками.

Цвета Рыб по четырем шкалам: малиновый (ультрафиолетовый); темно-желтый, испещренный серебристо-белым; светлый полупрозрачный розовато-коричневый; цвет камня.

Формула: Десятка (Малкут) + Чаши (Брия) + Марс в Рыбах = ПРЕСЫЩЕНИЕ.

По поводу композиции этой карты Кроули подал Фриде Харрис следующий совет: фон «должен выглядеть угрожающе. В этой карте есть нечто чрезвычайно зловещее. Подразумевается болезненный голод, порожденный пресыщением, — вроде тяги наркомана к наркотику. И в то же время, это, разумеется, последние предсмертные судороги нисхождения в иллюзию, неизбежно влекущие за собой завершение цикла через пробуждение Дряхлого Всеотца»¹.

¹ Из письма Алистера Кроули Фриде Харрис от 19 декабря 1939 г. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 379.

Ну что, достаточно? Эти Десять Чаш могли бы наполниться осуществлением потенциала всей масти Чаш. Но вместо этого они полны одной лишь идеей полноты. Чаши опрокинуты, остались только пятна на ковре¹. Виноват же в этом, по словам Кроули, не кто иной, как Марс в Рыбах: «Марс — грубая, жестокая подрывная сила, неизбежно наносящая удар по всякому мнимому совершенству. Его энергия полярно противоположна энергии Рыб, миролюбивой и одухотворенной»².

На этом масть Воды завершается. Леди Харрис отвергает как прообраз, описанный в материалах Золотой Зари, так и соответствия по цветовым шкалам и вместо этого изображает Древо Жизни, составленное из десяти довольно неустойчивых, накренившихся чаш.

1 DuQuette. *Tarot of Ceremonial Magick*, p. 166. — Примеч. автора.

2 Книга Тома, стр. 250.

Двойка Мечей

Спокойствие

Луна в Весах.

0° — 10° Весов.

23 сентября — 2 октября.

Первоначальное название: Владыка примирения.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в правом и левом нижних углах карты протянуты две руки, держащие два меча, подобные кинжалам Воздуха — орудиям Младшего Адепта-Ревнителя. Мечи перекрещены в центре карты. В точке пересечения мечей цветет красная роза о пяти лепестках, испускающая белые лучи.

Цвета Хокмы по шкале Принца: голубовато-жемчужный; серый, подобный перламутровому.

Цвета Луны по четырем шкалам: голубой; серебряный; холодный бледно-голубой; серебряный с небесно-голубыми прожилками.

Цвета Весов по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; синий; насыщенный сине-зеленый; бледно-зеленый.

Формула: Двойка (Хокма) + Мечи (Йецира) + Луна в Весах = СПОКОЙСТВИЕ.

В работе над Двойкой Мечей Фрида Харрис недалеко отошла от прообраза, описанного в материалах Золотой Зари. Она лишь заменила красную розу на сине-зеленую (цвета Весов) и добавила в композицию стилизованный греческий крест из геометризованных крыльев той же формы, что и на карте Принцессы Мечей. Такими же крыльями украшен фон остальных карт этой масти.

По словам астрологов, люди с Луной в Весах отличаются завидной уравновешенностью в своих суждениях и критике. Каждую проблему и каждое предложение они взвешивают с предельной честностью. Столь удачный союз планеты и знака находит себе достойную обитель в сфере Хокмы. И вот перед нами результат — одна из немногих карт масти Мечей, которую мы не встречаем жалобным стоном, обнаружив в раскладе.

Впрочем, это не значит, что она такая уж белая и пушистая. Не надо забывать, что естественное предназначение мечей — сражаться, рубить, пронзать и убивать. Меч — это орудие действия. Подобно разуму, подобно Руаху — разумной части души, он пребывает в постоянном движении.

Восточные мистики утверждают, что разум — наш великий враг. Чтобы достичь глубинных уровней сознания, необходимо преодолеть разум. Разум же сопротивляется этому всеми силами, страшась исчезнуть и лишиться своей власти. Вот почему в масти Мечей так много карт, выраждающих разочарование, тревогу, беспокойство и даже страдание.

По сравнению с остальными картами масти Мечей, Двойка — это еще куда ни шло. Но не следует забывать, что меч по-прежнему остр и опасен и спокойствие мира для него — всего лишь временная и совершенно нехарактерная передышка между военными действиями.

Тройка Мечей

Скорбь

Сатурн в Весах.

10°—20° Весов.

3 октября — 12 октября.

Первоначальное название: Владыка скорби.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянуты три руки, каждая из которых держит по мечу. В целом, образ подобен Двойке Мечей, но правый и левый мечи развединены ударом третьего меча, центрального. Роза рассечена, ее лепестки рассыпаются. Белые лучи угасли.

Цвет Бины по шкале Принца: темно-коричневый.

Цвета Сатурна по четырем шкалам: индиго; черный; иссиня-черный; черный с синими прожилками.

Цвета Весов по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; синий; насыщенный сине-зеленый; бледно-зеленый.

Формула: Тройка (Бина) + Мечи (Йецира) + Сатурн в Весах = СКОРБЬ.

Тройка Мечей произвела на Фриду Харрис очень сильное впечатление: «Не запугивайте вы меня этими Мечами, прошу вас! Я выполнила все указания в точности. Не понимаю, что могло получиться неправильно. Тройка — это сплошной кошмар и страшная мука»¹.

Выше я утверждал, что все Тузы, Двойки и Тройки — очень благополучные и счастливые карты, потому что они соответствуют первой триаде сефирот, расположенной выше Бездны. Но что может быть благополучного в Скорби? Напомню, что человеку весьма и весьма нелегко постичь природу сознания, характерную для сущего выше Бездны. Там нет ничего конкретного; это абстрактная среда, в которой нет ни предметов, ни даже их форм — ничего, кроме чистой потенциальности. «Скорбь» Тройки Мечей

¹ Из письма Харрис к Алистеру Кроули, точная дата неизвестна. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 426.

не имеет ничего общего с той скорбью, которую может вызвать, например, смерть любимого человека или разлука с возлюбленной. Это некое глубинное состояние сознания, к описанию которого мы, обитатели мира ниже Бездны, можем лишь попытаться приблизиться. Слово «скорбь» прискорбно далеко от точного определения этого состояния, но все же это самое подходящее из слов, какие только могут найтись в нашем языке.

Отвлечемся от астрологических соответствий карты и посмотрим, какие каббалистические факторы воздействуют на Тройку Мечей и благополучно превращают ее в Скорбь:

Мечи соответствуют миру Йецира, миру формирования... но, увы! ни в Бине, ни в других сефирот выше Бездны форм не существует;

Мечи соответствуют Руаху, человеческому разуму... но, увы! в Бине, выше Бездны, разума и рассудка тоже нет.

Ум, лишенный рассудка и форм, вынужден уступить место сознанию более высокого порядка. Тройка Мечей символизирует тот великий транс скорби, посредством которого некогда достиг просветления Будда. Тем, кому выпадает эта карта, может посчастливиться так же.

Четверка Мечей

Перемирие

Юпитер в Весах.

20°—30° Весов.

13 октября — 22 октября.

Первоначальное название: Владыка отдыха от борьбы.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: Четверка Мечей в точности подобна Двойке (включая пятилепестковую розу и белые лучи), за тем лишь различием, что руки, протянутые из облаков справа и слева, держат по два меча, а не по одному.

Цвет Хесед по шкале Принца: насыщенный пурпурный.

Цвета Юпитера по четырем шкалам: фиолетовый; синий; сочный пурпурный; ярко-синий с прожилками желтого.

Цвета Весов по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; синий; насыщенный сине-зеленый; бледно-зеленый.

Формула: Четверка (Хесед) + Мечи (Йецира) + Юпитер в Весах = ПЕРЕМИРИЕ.

Четверка Мечей — пожалуй, самая красивая из всех числовых карт этой масти. Харрис дотошно следует соответствиям из цветовых шкал создает великолепный портрет равновесия и порядка. 3 ноября 1939 года она пишет Кроули: «Было бы неплохо, если бы вы смогли приехать сюда на денек на следующей неделе и посмотреть на Мечи. При мысли о том, чтобы везти их в Лондон неуравновешенными, меня охватывает суеверный ужас»¹.

Хесед — это сфера Юпитера, принимающая у себя Юпитер в Весах как радушная, но властная хозяйка. Безусловно, ключевые слова к этой карте — равновесие и справедливость, однако Кроули указывает, что в ней представлено также «утверждение догмы и связанного с нею закона»². Как и любое оружие, меч исполняет свое истинное предназначение в дисципли-

¹ Цит. по: *Книга Тома*, стр. 376.

² *Книга Тома*, стр. 255.

не военного, а отнюдь не мирного времени. То «перемирие», за соблюдением которого следит Четверка Мечей, — это мир, обусловленный угрозой насилия, а, следовательно, по определению недолговечный.

Четыре меча располагаются в форме андреевского креста, означающего, по словам Кроули, «закрепление и негибкость»¹. Их острия соединяются в центре большой розы о сорока девяти лепестках, символизирующей «общественную гармонию»². Однако такая культура, которая предпочитает слепо подчиняться авторитету, лишь бы не столкнуться с возможными опасностями свободы, строится на конформизме и сделках с совестью.

1 *Там же*, стр. 256.

2 *Там же*.

Пятерка Мечей

Поражение

Венера в Водолее.

0°—10° Водолея.

20 января — 29 января.

Первоначальное название: Владыка поражения.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянуты три руки. Правая и левая руки держат по два меча, центральная — один. В целом композиция подобна Тройке Мечей, но в данном случае боковые пары мечей разделены ударом центрального. Роза рассечена, пять ее лепестков рассыпаются. Белых лучей нет.

Цвет Гебуры по шкале Принца: ярко-алый.

Цвета Венеры по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; небесно-голубой; зелень ранней весны; ярко-розовый или вишневый с бледно-зелеными прожилками.

Цвета Водолея по четырем шкалам: фиолетовый; небесно-голубой; голубовато-лиловый; белый с легким оттенком пурпуря.

Формула: Пятерка (Гебура) + Мечи (Йецира) + Венера в Водолее = ПОРАЖЕНИЕ.

На этой карте пять разнородных, искривленных и выщербленных мечей образуют перевернутую пентаграмму. Фоном для этой пентаграммы Поражения служат геометризованные асимметричные крылья, кое-где складывающиеся в свастики. Поскольку работа над этой картой велась в самый разгар противостояния между Англией и нацистской Германией, не трудно предположить, что Харрис сознательно или бессознательно спроектировала идею поражения на образ ненавистного врага. О том, сколько усилий она приложила к созданию этой композиции, свидетельствуют ее слова из письма к Алистеру Кроули: «Очень надеюсь, что с Мечами все в порядке, потому

что переделать их я уже не смогу. Я самым кропотливым образом исполнила все ваши указания» (от 3 ноября 1939 г.)¹.

Широко распространено представление, что перевернутая пентаграмма — это символ зла. Посвященных ордена Золотой Зари настоятельно предостерегали от магической работы с этим символом. Но, тем не менее, полагать, что какой бы то ни было символ может быть хорошим или плохим сам по себе, — это верх суеверия. Перевернутую пентаграмму можно использовать для обозначения великого множества других, совершенно безобидных идей. Впрочем, на этой карте она действительно символизирует неприятные вещи.

Союз Венеры с Водолеем сам по себе неплох: это нежная, искренняя и сентиментальная дружба двух пацифистов. Но, к сожалению, на вечеринке в честь Пятерки Мечей подобным парочкам не место. В этом воинственном и вооруженном до зубов квартале нашего маленького каббалистического городка — в марсианской сфере Гебуры, расположенной в мире Йецира (мире масти Мечей), — идет борьба не на жизнь, а на смерть. Естественно, Венера и Водолей пытаются выступить в роли миротворцев; однако они слишком деликатны, слишком миролюбивы и слишком слабы, чтобы совладать с такой агрессивной и грубой средой. Поражение неизбежно. Бедные они, бедные! Что бы им стоило спуститься этажом ниже? Говорят, там, в Тиферет, никто ни с кем не воюет.

¹ Цит. по: *Книга Тома*, стр. 376.

Шестерка Мечей

Наука

Меркурий в Водолее.

10°—20° Водолея.

30 января — 8 февраля.

Первоначальное название: Владыка заслуженного успеха.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: спра-ва и слева из облаков протянуты две руки, каждая из которых держит по три меча, подобных кинжалам Воздуха — орудиям Младшего Адепта-Ревнителя. Мечи сходятся в центре карты. В месте их пересечения цветет красная роза о пяти лепестках, испускающая белые лучи.

Цвет Тиферет по шкале Принца: цвет сочной лососины.

Цвета Меркурия по четырем шкалам: желтый; пурпурный; серый; индigo с прожилками фиолетового.

Цвета Водолея по четырем шкалам: фиолетовый; небесно-голубой; голубовато-лиловый; белый с легким оттенком пурпурна.

Формула: Шестерка (Тиферет) + Мечи (Йецира) + Меркурий в Водолее = НАУКА.

В главе 8 мы познакомились с малыми Розой и Крестом, расположенными в центре герметического символа Розы и Креста. Я самоуверенно поименовал их «Розой и Крестом Бытия». Именно они помещаются в центре Шестерки Мечей, где сходятся шесть одинаковых и симметричных клинов, сосредоточившие свою аналитическую и распознающую силу на таинствах бытия. Это — Наука. Строгая красота этой карты намекает на то, что сияющее равновесие Тиферет наделяет масть Мечей столь необходимой им толикой благородства и трезвомыслия.

Формула, определяющая характер карты, как нельзя более благоприятна для масти Мечей. Аналог мира Йецира в человеческой душе — Руах, то есть разум. На Древе Жизни средоточием Руаха является именно Тиферет.

И, наконец, Меркурий, воздушная планета, оказывается здесь в фиксированном знаке Воздуха, Водолее. С астрологической

точки зрения, обладатели Меркурия в Водолее отличаются острым аналитическим умом и необыкновенными способностями к сосредоточению. Кроме того, они чрезвычайно любознательны и стремятся рассматривать каждый вопрос с разных сторон. Одним словом, это настоящие ученые.

Семерка Мечей

Тщета

Луна в Водолее.

20°—30° Водолея.

9 февраля — 18 февраля.

Первоначальное название: Владыка непостоянных усилий.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: спра-ва и слева из облаков протянуты две руки, каждая из которых держит по три меча, подобных кинжалам Воздуха — орудиям Младшего Адепта-Ревнителя. Третья рука, протянутая снизу, держит один центральный меч. Все мечи соприкасаются друг с другом остриями; центральный меч не в силах окончательно разъединить остальные. На лезвии центрального меча цветет роза о пяти лепестках.

Цвет Нецах по шкале Принца: яркий желтовато-зеленый.

Цвета Луны по четырем шкалам: малиновый (ультрафиоле-товый); темно-желтый, испещренный серебристо-белым; свет-лый полупрозрачный розовато-коричневый; цвет камня.

Цвета Водолея по четырем шкалам: фиолетовый; небесно-голубой; голубовато-лиловый; белый с легким оттенком пурпуря.

Формула: Семерка (Нецах) + Мечи (Йецира) + Луна в Водолее = ТЩЕТА.

Истолковать Семерку Мечей в раскладе мне, как правило, нелегко. Казалось бы, карта масти Мечей, угодившая в сферу Нецах, должна быть просто ужасной. Однако некоторые факто-ры, составляющие формулу этой карты, избавляют ее от части недостатков, характерных для Семерок в целом. К примеру, само название седьмой сефиры — Победа. Может показаться, что это очень слабая отговорка, но Мечи и впрямь откликаются на слово «победа» радостным звоном. Кроме того, Луна в Водолее привносит элемент изменчивости и открывает возможности для компромисса. Эта карта, отмечает Кроули, «подобна боксе-ру-ревматику, который давным-давно сошел с ринга, но теперь

пытается “вернуться в спорт”¹. Но не будем забывать, что фортуна подчас улыбается и старичкам.

Фрида Харрис изобразила на этой карте битву шести планет против Солнца. Присмотритесь повнимательнее к мечам. Рукояти шести мечей, выстроенные полумесяцем в верхней части карты, украшены символами Луны, Венеры, Марса, Юпитера, Меркурия и Сатурна (слева направо). Центральный же меч — это само Солнце, оказавшееся в меньшинстве и израненное ударами противников. Композиция в целом, при всей упорядоченной четкости и строгости, намекает на то, что настала пора садиться за стол переговоров. Но придут ли стороны к соглашению? По-моему, вряд ли.

¹ Книга Тома, стр. 219.

Восьмерка Мечей

Препятствие

Юпитер в Близнецах.

0°—10° Близнецов.

21 мая — 31 мая.

Первоначальное название: Владыка ограниченной силы.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков протянуты четыре руки, каждая из которых держит по два меча, обращенных остриями вверх. Одна пара рук направлена из левого нижнего угла карты, а вторая — из правого нижнего. В центре композиции вновь появилась роза.

Цвет Ход по шкале Принца: красно-коричневый.

Цвета Юпитера по четырем шкалам: фиолетовый; синий; сочный пурпурный; ярко-синий с прожилками желтого.

Цвета Близнецов по четырем шкалам: оранжевый; бледно-лиловый; желтая свежевыделанная кожа; красновато-серый, склоняющийся к лиловому.

Формула: Восьмерка (Ход) + Мечи (Йецира) + Юпитер в Близнецах = ПРЕПЯТСТИЕ.

Фрида Харрис превзошла саму себя в стремлении соблюсти соответствие цветовым шкалам для этой карты. Казалось бы, подобное сочетание цветов просто не могло появиться в искусстве до возникновения психodelической «инфракрасной» живописи 1960-х. Лезвия мечей словно и впрямь светятся в темноте. Фоном им служат, как и на большинстве карт этой масти, стилизованные крылья — в данном случае сильно напоминающие вертушки на палочках.

На самом деле эта карта не так плоха, как можно было бы заподозрить по ее названию. Юпитер в Близнецах привносит толику везения в интеллектуальную работу. Кроме того, Ход — это сфера Меркурия, управителя Близнецов. Однако, как и в случае с Восьмерками других мастей, неуравновешенное и низкое

положение сефиры Ход на Древе Жизни добавляет ложку дегтя в бочку меда этого счастливого сочетания. Меркурианской энергии для борьбы остается слишком мало — а ведь в масти Мечей нельзя и шагу ступить без борьбы. «Воля постоянно сбивается с пути, сталкиваясь с неожиданными препятствиями», — отмечает Кроули, описывая эту карту¹.

Итак, Восьмерке Мечей явно недостает терпения и постоянства усилий. И для того, чтобы преодолеть ее негативное влияние, необходимо развивать эти недостающие качества. В противном случае все факторы среды без исключения будут обрачиваться препятствиями на пути к цели.

¹ Книга Тома, стр. 260.

Девятка Мечей

Жестокость

Марс в Близнецах.

10°—20° Близнецов.

1 июня — 10 июня.

Первоначальное название: Владыка отчаяния и жестокости.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в левой и правой частях карты. Каждая из них держит по два меча, направленных вверх, но не соединенных остриями. Пятая рука, поднимающаяся снизу, держит центральный меч, также направленный вертикально вверх и разъединяющий остальные. Розы на карте нет вовсе (как если бы ее не просто разрубили, а окончательно уничтожили).

Цвет Йесод по шкале Принца: очень темный пурпурный.

Цвета Марса по четырем шкалам: алый; красный; венецианский красный; ярко-красный с лазурными или изумрудными прожилками.

Цвета Близнецов по четырем шкалам: оранжевый; бледно-лиловый; желтая свежевыделанная кожа; красновато-серый, склоняющийся к лиловому.

Формула: Девятка (Йесод) + Мечи (Йецира) + Марс в Близнецах = ЖЕСТОКОСТЬ.

Ничего себе! Испанская инквизиция, как обычно, входит без стука! Ни в коем случае не смотрите на Девятку Мечей с похмелья. Вы не выдержите. Понятия не имею, что там намудрила Фрида Харрис с цветами, но результат вышел абсолютно тошнотворный. Вдобавок, крылья-вертушки здесь самым омерзительным образом размазаны по фону: кажется, что их размывают капли яда, стекающие по стене. В целом картина вызывает редкостную дурноту: как будто даже чувствуешь ржавый привкус этой крови, каплющей с мечей.

Странно, что вся эта жуть образовалась не где-нибудь, а на Срединном столпе, в сфере Йесод. В конце концов, все прочие Девятки — такие славные ребята! Но даже равновесие

и устойчивость Йесод не в силах совладать с бесконечно деятельным Марсом, оказавшимся в безмерно разговорчивых Близнецах и в такой низкой, выгоревшей почти дотла, области Йециры, мира мышления. Спасайся кто может! «Это агония разума», — предостерегает нас Кроули¹.

Единственная отдушина, через которую может излиться во-вне энергия этой карты, — гнусность самого уродливого толка. Здесь не осталось даже тонкости ума, которая могла бы получить садистское удовольствие от собственной жестокости: «Сознание погрузилось в сферы, не озаренные светом разума. Это мир примитивных бессознательных инстинктов, психопатии и фанатизма»².

1 Книга Тома, стр. 224.

2 Там же, стр. 260.

Десятка Мечей

Разрушение

Солнце в Близнецах.

20°—30° Близнецов.

11 июня — 20 июня.

Первоначальное название: Владыка разрушения.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: четыре руки держат восемь мечей, не соединенных остриями, как на карте Девятки Мечей. Еще две руки держат два меча, скрещенных в центре и как бы разъединяющих остальные в точке своего пересечения. На этой карте нет ни цветка, ни даже бутона розы.

Цвета Малкут по шкале Принца: лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный, испещренные золотым и черным.

Цвета Солнца по четырем шкалам: оранжевый; золотисто-желтый; сочный янтарный; янтарный с прожилками красного.

Цвета Близнецов по четырем шкалам: оранжевый; бледно-лиловый; желтая свежевыделанная кожа; красновато-серый, склоняющийся к лиловому.

Формула: Десятка (Малкут) + Мечи (Йецира) + Солнце в Близнецах = РАЗРУШЕНИЕ.

Удастся ли вам отыскать десять мечей на карте Десятки Мечей? Это не так-то просто. Кроули пытается нам помочь:

Рукояти мечей занимают места сефирот на Древе, но острия первого—пятого и седьмого—девятого мечей бьют и сокрушают центральный (шестой) меч, символизирующий Солнце и Сердце, ребенка Хокмы и Бины. Десятый меч также сломан¹.

Три из десяти мечей образуют Срединный столп. Рукоять нижнего из них украшена полумесяцем. Второй

¹ Книга Тота, стр. 262.

частично закрывает лезвие первого, и его рукоять украшена шаром. Острие второго меча проходит сквозь сердцевидную рукоять третьего, клинок которого разбит на три части.

Эта карта со всей определенностью предвещает войну. Сама Фрида Харрис заявляет: «Стоило мне закончить Десятку Мечей, как Россия взялась за оружие¹. Десятка Мечей, как и любая другая Десятка, — это предел, ниже которого опуститься невозможно, не сменив масть. Солнце в Близнецах, обители Меркурия, дает полное отождествление с мышлением и интеллектом, которые как раз в этой карте достигают стадии разрушения. «Это крушение интеллекта и вообще всех умственных и нравственных способностей»², — указывает Кроули. О-х-о-х!..

¹ Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули от 18 сентября 1939 года. Цит. по: Книга Тота, стр. 374. По всей видимости, имеется в виду введение войсковых частей СССР на территорию Польши, начавшееся 17 сентября 1939 года.

² Книга Тота, стр. 262.

Двойка Дисков

Перемены

Юпитер в Козероге.

0°—10° Козерога.

22 декабря — 30 декабря.

Первоначальное название: Владыка гармоничной перемены.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: в центре карты свивается «восьмеркой» зелено-золотой змей, держащий во рту собственный хвост. Рука, протянутая из облака в левой части карты, держит змея в точке пересечения двух петель. Внутри каждой петли помещается диск, подобный тому, что изображен на Тузе данной масти. Роз на этой карте нет.

Цвет Хокмы по шкале Принцессы: белый, испещренный красивым, синим и желтым.

Цвета Юпитера по четырем шкалам: фиолетовый; синий; сочный пурпурный; ярко-синий с прожилками желтого.

Цвета Козерога по четырем шкалам: индиго; черный; иссиня-черный; холодный темно-серый, приближающийся к черному.

Формула: Двойка (Хокма) + Диски (Асия) + Юпитер в Козероге = ПЕРЕМЕНЫ.

Несмотря на то, что Юпитер и Козерог обычно не уживаются друг с другом, так высоко на Древе Жизни противоречия между ними более или менее слажены. Кроули предлагает рассматривать эту карту как «как образ всей проявленной Вселенной в ее динамическом аспекте». Подобно Двойкам про-
чих мастей, именно Двойка, а не Туз Дисков, олицетворяет первое проявление соответствующей стихии. Диски — это стихия Земли, а Земля, как мы помним, — это престол Духа. Таким образом, перед нами и впрямь завершенный образ великого космического круговорота. «...достигнув самого дна, — поясняет Кроули, — мы тотчас же оказываемся вновь на вершине.

Поэтому на карте представлен символ змеи, свернувшейся в бесконечную ленту»¹.

Этот образ Кроули воспевает в «Книге 65»: «И узрел, что вокруг меня — Бесконечный Круг Изумрудный, объемлющий всю Вселенную» (III:17).

В центре каждой из двух петель этого Змея вращается символ инь-ян; два эти символа напоминают два ядра только что разделившейся клетки — первой клетки, из которой разовьется вся материальная вселенная. Верхний диск вращается влево и заключает в себе символы Огня и Воды; нижний вращается вправо и содержит символы Воздуха и Земли. Харрис сообщает Кроули, что в работе над этой картой она уделила особое внимание цветовой гамме:

Сейчас в работе Двойка Дисков. Глаз змеи должен быть красный? Это не очень удобно, потому что в этой карте и так оказалось несколько цветов, не связанных с Юпитером и Козерогом. Я имею в виду четыре цвета стихий: они образовали негармоничные вкрапления. А о драгоценных камнях на теле змеи вы, кажется, не упоминали? Думаю, они вам понравятся².

¹ *Книга Тота*, стр. 213.

² Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули от 7 января 1940 г. Цит. по: *Книга Тота*, стр. 383.

Тройка Дисков

Труд

Марс в Козероге.

10°—20° Козерога.

31 декабря — 9 января.

Первоначальное название: Владыка материальных трудов.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева. Три диска располагаются в вершинах равностороннего треугольника, обращенного вершиной вверх. Верхний диск увенчан двумя белыми бутонами роз. Два нижних диска справа и слева подобны зеленым листьям.

Цвет Бины по шкале Принцессы: серый, испещренный розовым.

Цвета Марса по четырем шкалам: алый; красный; венецианский красный; ярко-красный с лазурными или изумрудными прожилками.

Цвета Козерога по четырем шкалам: индigo; черный; иссиня-черный; холодный темно-серый, приближающийся к черному.

Формула: Тройка (Бина) + Диски (Асия) + Марс в Козероге = ТРУД.

В «Книге Тота» Кроули неизменно называет эту карту «Work», однако на картине Фриды Харрис (и, соответственно, в опубликованных колодах «Таро Тота») на ней стоит подпись «Works»¹. Так или иначе, факторы, определяющие характер этой карты (Бина в мире Асия, Марс в Козероге), делают ее наименее абстрактной из всех абстрактных числовых карт, соответствующих высшей триаде сефирот. Тройка Дисков — это самое что ни на есть материальное сердце того трехтактного двигателя вселенной, о котором мы говорили в связи с Ату X. Кроули

¹ Англ. *work* (ед.ч.) — «труд, работа», *works* (мн.ч.) — «труды», но также «механизмы», «производство» или «мастерская, фабрика».

поясняет, что эта карта — «материальное утверждение идеи Вселенной, определение ее базовой формы»¹.

На карте изображена в ракурсе сверху пирамида (тетраэдр), утвержденная посреди бесплодной пустыни, символизирующую великое море Бины. Серые песчаные дюны кажутся следами от разрядов энергии, исходящих от этой пирамиды, опорой которой служат три больших колеса. На ступицах колес помещаются мелкие, почти неразличимые символы трех алхимических первоначал — ртути, серы и соли; в этом заключено указание на вечную борьбу трех гун, которая поддерживает существование вселенной².

¹ Книга Тота, стр. 269—270.

² См. главу 8 и раздел «Колесо Фортуны». — Примеч. автора.

Четверка Дисков

Мощь

Солнце в Козероге.

20°—30° Козерога.

10 января — 19 января.

Первоначальное название: Владыка земной власти.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева с единственной полностью раскрытоей белой розой в центре. Четыре диска располагаются в вершинах квадрата.

Цвет Хесед по шкале Принцессы: насыщенная лазурь, испещренная желтым.

Цвета Солнца по четырем шкалам: оранжевый; золотисто-желтый; сочный янтарный; янтарный с прожилками красного.

Цвета Козерога по четырем шкалам: индиго; черный; иссиня-черный; холодный темно-серый, приближающийся к черному.

Формула: Четверка (Хесед) + Диски (Асия) + Солнце в Козероге = МОЩЬ.

Эта карта названа весьма уместно. Она соответствует Солнцу в Козероге, а по представлениям древних, наивысшую мощь Солнце являет ежегодно по вступлении в знак Козерога, где оно побеждает смерть и прекращает движение вниз, к югу, во тьму. В «Книге Тота» Кроули указывает, что Хесед «символизирует утверждение Вселенной в трех измерениях, то есть ниже Бездны¹. А в ритуале Сатурна из «Элевсинских мистерий» он называет эту сефиру «крепостью на границе Бездны»². Это превосходное описание Четверки Дисков.

Чтобы рассмотреть эту карту как следует, представьте себе, что мы парим в воздухе в нескольких сотнях футов над квадратной укрепленной цитаделью, окруженной широким рвом. Мы движемся от нижнего края карты вверх, но еще не достигли

¹ Книга Тота, стр. 270.

² "The Rites of Eleusis", The Equinox, I (6), Supplement, p. 10. — Примеч. автора.

центра. С четырех углов цитадели высоко над крепостными стенами поднимаются четыре сторожевые башни, верхние площадки которых отмечены символами стихий. Главные ворота крепости находятся в нижней части карты; через ров перекинут укрепленный мост. С этой точки обзора нам виден только один дополнительный вход в крепость — крошечный проем в противоположной стене (не снабженный мостом). Возможно, такие же проходы имеются и в остальных двух стенах — справа и слева, однако утверждать это наверняка мы не можем. А впрочем, дороги ведут к крепостному рву со всех четырех сторон, так что наше предположение вполне может оказаться верным. Но, так или иначе, образность этой карты не раскрывает всех ее тайн.

Пятерка Дисков

Тревога

Меркурий в Тельце.

0°—10° Тельца.

21 апреля — 30 апреля.

Первоначальное название: Владыка материальных затруднений.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева с белыми цветками. Но розы опадают с ветви, и на ней не осталось ни единого бутона. Четыре диска, подобные тому, что изображен на Тузе, располагаются в вершинах квадрата, а пятый — в центре.

Цвет Гебуры по шкале Принцессы: красный, испещренный черным.

Цвета Меркурия по четырем шкалам: желтый; пурпурный; серый; индigo с прожилками фиолетового.

Цвета Тельца по четырем шкалам: красно-оранжевый; темный индigo; теплый темно-оливковый; сочный коричневый.

Формула: Пятерка (Гебура) + Диски (Асия) + Меркурий в Тельце = ТРЕВОГА.

Несмотря на активный характер Меркурия и некоторую медлительность Тельца, само по себе данное сочетание не доставляет особых неприятностей. Люди с таким аспектом в натальной карте зачастую очень терпеливы, практичны и консервативны. Однако Гебура вставляет палки разлада и напряжения в колеса этого, по большому счету, слаженного механизма. И в результате возникает тревога — тревога того свойства, что побуждает нас задаваться вопросами: «Уж не ввязался ли я в такую передрягу, из которой мне уже не выпутаться? А что, если я влип по самые уши? Смогу ли я противостоять слепой инерции разворачивающихся событий?»

Невозможно изобразить на плоскости систему из пяти громоздких зубчатых колес, сцепленных между собой, как

в механизме неких огромных гротескных часов. Пять дисков в центре карты — это только ступицы упомянутых массивных колес. Они расположены в форме перевернутой пентаграммы, и на каждой из них изображена одна из пяти таттв — индийских символов стихий: красный треугольник Огня, серебряный полумесяц Воды, голубой круг Воздуха, желтый квадрат Земли и черное яйцо Духа. Внимательно присмотревшись, мы обнаружим, что черное яйцо Духа находится на том луче пентаграммы, который направлен вниз. Очевидно, что Пятерка Дисков связана с одним из менее приятных значений перевернутой пентаграммы, а именно — с идеей торжества материи над духом¹.

¹ Ср. Пятерку Мечей. — *Примеч. автора.*

Шестерка Дисков

Успех

Луна в Тельце.

10°—20° Тельца.

1 мая — 10 мая.

Первоначальное название: Владыка материального успеха.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева. Ветвь усыпана белыми розами и бутонами. Каждый цветок соприкасается с одним из дисков, которые выстроены в два столбца по три диска в каждом.

Цвет Тиферет по шкале Принцессы: золотисто-янтарный.

Цвета Луны по четырем шкалам: малиновый (ультрафиолетовый); темно-желтый, испещренный серебристо-белым; светлый полупрозрачный розовато-коричневый; цвет камня.

Цвета Тельца по четырем шкалам: красно-оранжевый; темный индigo; теплый темно-оливковый; сочный коричневый.

Формула: Шестерка (Тиферет) + Диски (Асия) + Луна в Тельце = УСПЕХ.

По здравом размышлении, эта карта — самая лучшая во всей масти Дисков. Луна в Тельце экзальтирует и чувствует себя прекрасно. Но поскольку главное свойство Луны — переменчивость, насладиться успехом в полной мере можно и не успеть. Впрочем, Тиферет, как обычно, приходит на помощь: она «символизирует сознание в его наиболее гармоничной и уравновешенной форме — причем именно в форме, а не только в идее, как обстояло дело с числом Два. Иначе говоря, Сын — это истолкование Отца в понятиях, доступных разуму»¹.

В свете этого любопытно сопоставить данную карту с Тузом Дисков: ведь Шестерка Дисков, ввиду вышесказанного, оказывается «истолкованием» Туза Дисков «в понятиях, доступных разуму». В этой масти, самой земной и материальной из всех,

¹ Книга Тома, стр. 217.

Шестерка (Тиферет) направляет свое облагораживающее и стабилизирующее влияние на практические цели; это хрупкое счастье предпринимателя, мимолетная награда за его неустанные (и в какой-то мере бессмысленные) труды.

Доминирующий образ карты — гексаграмма, та самая, что изображена на белом квадрате нижнего рукава герметического символа Розы и Креста (см. главу 8): Солнце в окружении остальных шести планет септенера. Здесь Солнце-Тиферет представлено в образе розы о сорока девяти лепестках, распятой на кресте из пяти квадратов. Эта композиция, издавна ассоциирующаяся с Солнцем в магической и масонской символике, окружена тремя концентрическими кольцами: золотисто-желтым, оранжево-розовым и янтарным, — различить которые удастся не на всех репродукциях.

В раскладе эта карта действует подобно прикосновению Мидаса: под ее влиянием свойства соседних карт приобретают возможность подлинного проявления на материальном плане.

Семерка Дисков

Неудача

Сатурн в Тельце.

20°—30° Тельца.

11 мая — 20 мая.

Первоначальное название: Владыка недостигнутого успеха.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева. На ветви всего пять бутонов, которые склоняются над пятью верхними дисками, но не касаются их. Диски расположены следующим образом:

Цвет Нецах по шкале Принцессы: оливковый, испещренный золотом.

Цвета Сатурна по четырем шкалам: индиго; черный; иссиня-черный; черный с синими прожилками.

Цвета Тельца по четырем шкалам: красно-оранжевый; темный индиго; теплый темно-оливковый; сочный коричневый.

Формула: Семерка (Нецах) + Диски (Асия) + Сатурн в Тельце = НЕУДАЧА.

Эта карта исполнена холодной, суровой красоты. Но, боюсь, больше ничего хорошего о ней не скажешь. Как я ни старался, я не нашел у Кроули ни единого доброго слова о Неудаче. И все же, положа руку на сердце, — хоть одна из остальных семерок смогла пробудить в вас хоть малейшее восхищение? А Семерка Дисков — может, и за это следует благодарить Фриду Харрис. Именно она создала эту строгую композицию: семь свинцовых

монет («фальшивые деньги», как поясняет Кроули¹), помеченных символами Сатурна и Тельца и расположенных на фоне увядшей, почерневшей растительности. Они образуют геомантическую фигуру *Rubeus*, которую Кроули описывает как «самую неблагоприятную и опасную из всех шестнадцати фигур»².

Одного взгляда на формулы карты достаточно, чтобы понять, что здесь нас ожидают неприятности. Нецах, сфера мечтательной примадонны Венеры, «по своему обыкновению ослабляет энергию масти»³. И холодный, давящий Сатурн в медлительном земном знаке Тельца отнюдь не спасает дела. Вот как характеризует Кроули мрачную образность этой карты: «...в Семерке Дисков нет никаких усилий; нет даже мечты; ставки сделаны, и игра проиграна — вот и все. Отвергнут сам Труд; все погрязло в лени»⁴. Если Семерка Дисков выпала вам в раскладе, остается только надеяться, что заданный вопрос звучал примерно так: «Что сейчас происходит с моим злейшим врагом?»

1 Книга Тома, стр. 274.

2 Там же.

3 Там же.

4 Там же, стр. 219.

Восьмерка Дисков

Благоразумие

Солнце в Деве.

0° — 10° Девы.

23 августа — 1 сентября.

Первоначальное название: Владыка благоразумия.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева. На ветви четыре белых розы, касающиеся только четырех нижних дисков. Диски расположены следующим образом:

Цвет Ход по шкале Принцессы: желтовато-коричневый, испещренный белым.

Цвета Солнца по четырем шкалам: оранжевый; золотисто-желтый; сочный янтарный; янтарный с прожилками красного.

Цвета Девы по четырем шкалам: зеленый (желтоватый); сиреневато-серый; зеленовато-серый; сливовый.

Формула: Восьмерка (Ход) + Диски (Асия) + Солнце в Деве = БЛАГОРАЗУМИЕ.

Почему Восьмерка Дисков, Благоразумие, так безобидна, если Семерка Дисков, Неудача, настолько ужасна? Обе эти карты расположены низко на Древе Жизни и в стороне от Срединного столпа. В чем же разница? Ответ на этот вопрос дает формула карты.

Ход — сфера Меркурия. Меркурий управляет знаком Девы, и в нем же экзальтирует. Дева — мутабельный знак Земли (и, следовательно, оказывает стабилизирующее влияние⁵).

⁵ Мутабельные знаки символизируют «угасание», т.е. успокоение и одушевление энергии своей стихии.

А Земля — это стихия мира Асия и масти Дисков. (Уютно, не правда ли?) Ну и, наконец, все это ментальное (Меркурий) плодородие (Дева/Земля) озарено животворными лучами Солнца.

Разумеется, полного совершенства здесь нет, да и быть не может. Число восемь по-прежнему остается слабым и неуравновешенным. Однако смягчающих факторов здесь вполне достаточно, чтобы Кроули мог с полным правом заявить: «В целом такое сочетание означает разум, с любовью направленный на материальные дела, в особенности — связанные с сельским хозяйством, техническими и инженерными работами»¹.

Диски изображены в виде темно-фиолетовых цветов на ветвях дерева, мощный ствол которого прочно укоренен в земле. Как и на карте из колоды Золотой Зари, расположение дисков соответствует фигуре *Rorulus* — одной из двух геомантических фигур, связанных с Луной. Сказать по правде, я точно не знаю, почему это так. Может быть — из-за связи между Луной и сельскохозяйственным циклом.

Название для этой карты выбрано весьма удачно, поскольку благоразумие — это, так сказать, пассивная активность. Оно расчетливо и неторопливо: брось в землю семя и смотри, что из этого выйдет. Смотри и жди. Впрочем, можешь и делать ставки — но только если сам ведешь игру крапленой колодой.

¹ Книга Тома, стр. 275.

Девятка Дисков

Прибыль

Венера в Деве.

10°—20° Девы.

2 сентября — 11 сентября.

Первоначальное название: Владыка материальной прибыли.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева. На ветви девять белых роз, каждая из которых касается одного из дисков. Диски расположены следующим образом:

Цвет Йесод по шкале Принцессы: лимонный, испещренный лазурью.

Цвета Венеры по четырем шкалам: изумрудно-зеленый; небесно-голубой; зелень ранней весны; ярко-розовый или вишневый с бледно-зелеными прожилками.

Цвета Девы по четырем шкалам: зеленый (желтоватый); сиреневато-серый; зеленовато-серый; сливовый.

Формула: Девятка (Йесод) + Диски (Асия) + Венера в Деве = ПРИБЫЛЬ.

О-о-о, как я радуюсь, когда эта карта выпадает в ответ на вопрос, связанный с материальными делами! Можете считать меня бездуховным, но я люблю эту карту! Шесть небольших монет, на которых изображены весьма детально и изобретательно проработанные олицетворения планет, окружают большой солнечный диск, свободный от изображений и соседствующий с двумя дисками такого же размера. Немного найдется в Таро Тота карт,

настолько далеких от описания, приведенного Кроули в «Книге Тота»! По-видимому, то описание представляет собой лишь часть указаний, которые он давал Фриде Харрис первоначально, а не рассказ о законченном произведении. Но, так или иначе, Девятка Дисков — это уравновешенная и прекрасная интерпретация того, что большинство людей на нашей планете подразумевают под словом «удача». Это слово Кроули употребляет в описании карты дважды: «Эта карта находится под управлением Венеры в Деве. Она предвещает удачу в материальных делах, покровительство и популярность. <...> благодаря сочетанию “удачи и хорошего руководства”»¹.

Йесод в мире Асия — самом низком из каббалистических миров — занимает столь низкое положение, что сама эта приижленность превращается в преимущество. Девятка Дисков обещает большую прибыль на материальном плане и дает блаженное равнодушие к заботам и хлопотам, донимавшим нас в большинстве карт других мастей. «Масть Дисков, — указывает Кроули, — слишком инертна, чтобы беспокоиться о чем-то подобном: она лишь подсчитывает барыши и не забивает себе голову мыслями о том, приобретается ли хоть что-нибудь, когда приобретается всё»².

¹ Книга Тота, стр. 276.

² Там же, стр. 224.

Десятка Дисков

Богатство

Меркурий в Деве.

20°—30° Девы.

12 сентября — 22 сентября.

Первоначальное название: Владыка богатства.

Первоначальная композиция в системе Золотой Зари: из облаков в нижней части карты протянута рука, держащая ветвь розового дерева. Каждая роза касается одного из дисков. Диски расположены следующим образом:

Цвет Малкут по шкале Принцессы: черный с желтыми прожилками.

Цвета Меркурия по четырем шкалам: желтый; пурпурный; серый; индigo с прожилками фиолетового.

Цвета Девы по четырем шкалам: зеленый (желтоватый); сиреневато-серый; зеленовато-серый; слиновый.

Формула: Десятка (Малкут) + Диски (Асия) + Меркурий в Деве = БОГАТСТВО.

Десятка Дисков символизирует предельную степень нисхождения в материю и подает команду к «восстановлению в правах» (*redintegration*) посредством Духа. Кроули называет эту карту «символом цикла возрождения»¹. Ведь это, как-никак, последняя карта Таро. Она соответствует самой нижней сфере (Малкут, Земле) в самом нижнем из четырех каббалистиче-

¹ Книга Тома, стр. 278.

ских миров (в мире Асия, на материальном плане). Десятке любой другой масти есть, куда двигаться дальше. Любая другая Десятка попросту подчиняется силе тяжести и падает в следующую по порядку нисхождения масть. Но Десятке Дисков дальше ехать некуда. Поэтому ей волей-неволей приходится вытворить нечто такое, на что не способна ни одна из прочих числовых карт. Находясь на самом дне мироздания, она вынуждена каким-то чудом установить связь с тайной творения, а затем в буквальном смысле перевоплотиться заново — в самой верхней точке цикла Таро.

Иными словами, ей не остается ничего другого, как возродить весь мир. Это хитрая задачка, и, чтобы справиться с нею, Десятка Дисков должна прибегнуть к помощи самого главного хитреца во вселенной. Чтобы понять, как это происходит, давайте прежде всего рассмотрим саму карту. Интерпретация Фриды Харрис красноречива почти до смешного: Древо Жизни составлено из крупных, тяжелых монет, а в самом низу вспуился огромный диск Малкут, как будто все силы и энергии всех карт Таро, всех сефирот и путей, всех каббалистических миров влились в него без остатка и осели на дне мутным илом. Эта карта — образ вселенского запора (не могу придумать более вежливой метафоры). И чтобы все это застоявшееся изобилие энергии, опыта и материи не начало разлагаться и отравлять организм, срочно требуется чудотворное слабительное. Где же доктор?!

А вот и доктор! Лучший в мире доктор, покровитель врачей и чудотворцев, бог, согласно преданию, изобретший сами карты Таро, — одним словом, не кто иной, как Тот-Гермес-Меркурий! Великолепно! Никто не справится с такой работой лучше него. Во-первых, Меркурий — Mag — знает подход к высшей триаде сефирот. (Вспомним, что путь Меркурия пролегает выше Бездны и соединяет Кетер с Биной.) Во-вторых, мы помним, что Гермесу некогда довелось спуститься в самые недра Загробного

Мира и вернуть на Олимп Персефону, возродив тем самым цикл времен года. После такого подвига придать ускорение Десятке Дисков — и вовсе пара пустяков! Ну и, самое главное, в-третьих, бог Тот — изобретатель и опора всей системы Таро¹.

Фрида Харрис словно пыталась привлечь внимание Меркурия, чтобы он сотворил с Десяткой Дисков столь необходимое ей чудо: вся карта построена как настоящее призываение этого божества. На всех дисках-сепирот, кроме одного, помещен какой-либо образ или слово, связанные с Меркурием: сепирия Кетер украшена обычным символом планеты Меркурий; Хокма — символом Меркурия как Мага (обратите внимание, что его руки согнуты под прямым углом, как у Мага в Ату I); Бина — символом алхимической Ртути (*Mercury*); Хесед — буквой Па, енохианским эквивалентом латинской буквы В (которую Харрис ассоциирует с еврейской буквой Бет, соответствующей Меркурию); Гебура — еврейской буквой Бет; Тиферет — именем Рафаэля (в записи еврейскими буквами), ангела Меркурия; Нецах — восьмиконечной звездой Меркурия; Ход — гексаграммой, вписанной в шестиугольник, т.е. символом Солнца (см. ниже); Йесод — пифагорейским тетрактисом, и, наконец, Малкут — кадуцеем Меркурия, составленным из трех материнских букв еврейского алфавита.

Почему меркурианские образы помещены на всех сепирот, кроме Ход, сепиры самого Меркурия? Хороший вопрос! Кроули утверждает, что это и есть ключ ко всему процессу возрождения:

«На дисках начертаны различные символы меркурианского характера. Исключение составляет монета, расположенная на месте сепиры Ход (Меркурия): она отмечена знаком Солнца. Это — указание на единственно возможный выход из тупика, возникшего вследствие истощения энергий всех стихий»².

¹ Не могу удержаться от упоминания о том, что египетский ибис — длинноклювая водяная птица, посвященная Тоту, — еще в древние времена славилась способностью промывать себе кишечник при помощи собственного клюва. — Примеч. автора.

² Книга Тота, стр. 277—278.

С моей точки зрения, подразумевается, что на данном этапе Меркурий нуждается во вдохновении и руководстве. Кроули выражает эту мысль весьма лаконично и исчерпывающе:

«Накопившись свыше некоторого предела, богатство либо становится совершенно инертным и, следовательно, перестает быть богатством, либо же ему приходится призвать на помощь интеллект, способный правильно им распорядиться. <...> Именно так Карнеги начинает строить библиотеки, а Рокфеллер — финансировать научные исследования: просто ничего другого им не остается»¹.

Помещая Солнце в сферу Меркурия на Древе Жизни, и без того уже перегруженного меркурианскими символами, Харрис призывает на помощь интеллект, способный придать этой карте духовную целостность, с которой Десятка Дисков действительно может обновить и возродить весь мир и выступить в роли великого космического филантропа.

* * *

Как бы я хотела начать все это заново и сделать еще раз!²

1 *Книга Тота*, стр. 226.

2 Из письма Фриды Харрис к Алистеру Кроули (точная дата неизвестна). Цит. по: *Книга Тота*, стр. 415.

ГЛАВА 20

МЕТОД ПРОРИЦАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ КАРТ

*Пытаясь прорицать, человек уподобляется
слепцу, который напивается допьяна в надежде,
что, залив себе глаза, прозреет¹.*

*Карты не должны продаваться отдельно
от книги.*

*Если книгу можно напечатать без иллюстраций,
расходы на печать не должны превышать 300
[фунтов].*

*Если леди Харрис будет угодно, она может
раздавать эту книгу даром в качестве
приложения к картам; деньги за нее мне
не нужны; она может сказать, что сама ее
написала, — мне все равно.*

*Но я не допущу издания карт в таком виде,
чтобы они годились только для игры или гадания².*

После того, как я уделил столько внимания проективной геометрии и Золотой Заре, смене Эонов, видениям в пустыне, Герметической Розе и Кресту, Древу Жизни, цветовым шкалам, ангелам-хранителям и всевозможным магическим, алхимическим и каббалистическим тонкостям «Таро Тота», может показаться странным, что прорицанию при помощи Таро я отвожу так мало места. Уверяю вас, это не потому, что я пытаюсь принизить эффективность Таро в качестве инструмента прорицания или вовсе отговорить вас от этой практики. Наоборот! Я сам гадаю на Таро, Кроули гадал на Таро, и в мире вообще полностью-полно людей, гадающих на Таро весьма искусно и успешно.

¹ Aleister Crowley, *Tarot Divination*. York Beach, ME: Red Wheel / Weiser, 1976, p. 300. — Примеч. автора.

² [Алистер Кроули], «Обязательные условия мирной договоренности». Цит. по: *Книга Тота*, стр. 430.

На протяжении всей этой книги я стремился не отступать от главной своей задачи: помочь читателям понять, что представляет собой колода «Таро Тота». Возможно, кое-какие важные моменты я упустил; возможно, кое-где добавил слишком много отсебятины. Но, по большей части, я старался излагать именно ту систему, которую разработал Кроули, и не хочу теперь испортить впечатление своими субъективными рассуждениями о раскладах и значениях карт Таро в прорицании.

Любой опытный таролог подтвердит вам, что для работы с Таро как инструментом прорицания нужно развивать личную библиотеку толкований, основанную на вашем собственном понимании каждой карты и на тех знаниях и опыте, которые вы приобрели в ходе практической работы с картами.

Чтобы накопить этот опыт, надо с чего-то начать, — и большинство новичков начинают с попыток гадать самим себе или своим знакомым, обращаясь для толкования к книгам, в которых перечисляются значения карт. Если и с этой книгой вы намерены поступить именно так, я умываю руки. Делайте, что хотите, — а я тут ни при чем. Метод прорицания и значения карт, которые вы найдете в этой главе, заимствованы из работ самого Кроули и из материалов по Таро, опубликованных в первом томе «Эквинокса».

Вы увидите, что Кроули пользовался очень сложным методом прорицания, в котором учитываются многие астрологические и каббалистические принципы из тех, что рассматривались выше в этой книге. Если вы только начинаете свой путь таролога, лучше выбрать какой-нибудь другой метод — например, простой трехкарточный расклад на прошлое, настоящее и будущее или любой другой из раскладов, описанных в других руководствах по Таро.

Прорицание с помощью Таро¹

[Этот метод сообщали посвященным степени Младшего Адепта в R.R. et A.C.² Но мы представляем его в переработанном и усовершенствованном виде, добавляя при этом некоторые защитные меры, позволяющие полностью избежать злоупотреблений. — A. Кроули.]

1. Сигнifikатор. Выберите карту, которая будет представлять кверента. Опирайтесь при этом не на его внешние данные, а на то, что вы знаете или можете предположить относительно его характера.

2. Возьмите карты в левую руку. Держа над ними жезл правой рукой, произнесите: «Призываю тебя, IAO, ниспослать великого ангела HRU, поставленного надзирать за действиями сей Тайной Мудрости, дабы он незримо возложил свою длань на сии освященные карты искусства и тем самым открылось нам истинное знание о том, что скрыто, — во славу твоего неизреченного Имени. Аминь».

3. Вручите карты кверенту и попросите его тщательно сосредоточиться на вопросе, а затем снять колоду.

4. Возьмите снятую колоду так, как обычно берут карты для раздачи.

Первая операция

Карты опишут ситуацию, в которой находится кверент в настоящее время.

1. Держа колоду перед собой, снимите ее и отложите верхнюю половину влево.

2. Снимите обе стопки, всякий раз откладывая верхнюю половину влево.

¹ Источник: "A Description of the Cards of the Tarot with their Attribution; Including a Method of Divination by Their Use". // *Equinox*, I (7), pp. 206—210. — Примеч. автора.

² Т.е., в Ордене Красной Розы и Золотого Креста, Внутреннем ордене Золотой Зари.

3. Вы получите четыре стопки, соответствующие буквам Йод-Хе-Вав-Хе (справа налево).

4. Найдите сигнifikатор. Если он окажется в стопке Йод, вопрос относится к работе, деловым предприятиям и так далее; в стопке Хе — к любви, браку или удовольствиям; в стопке Вав — к болезням и неприятностям; в стопке Хе конечной — к деньгам, товарам и прочим сугубо материальным предметам.

5. Сообщите кверенту, с каким вопросом он к вам пришел; если вы ошибетесь, на этом работу следует прервать.

6. Если вы определили тему прорицания правильно, разложите в ряд, лицом вверх, все карты из стопки, в которой обнаружился сигнifikатор. Далее вам предстоит считать карты, приняв за первую сигнifikатор и продвигаясь в том направлении, в каком обращена лицом фигура на этой карте¹. За первую карту всегда принимается та, на которой вы остановились при предыдущем отсчете.

От Рыцарей, Королев и Принцев отсчитывайте до 4-й карты.

От Принцесс — до 7-й. От Тузов — до 11-й.

От числовых карт — согласно указанному на них числу.

От Старших арканов — до 3-й карты, если аркан соответствует одной из стихий, до 9-й — если аркан соответствует планете и до 12-й — если аркан соответствует знаку зодиака.

Составляйте «рассказ» по картам, к которым приводит вас этот отсчет. Этот рассказ поведает об истоках и возникновении проблемы.

7. Соедините попарно карты, соседствующие с сигнifikатором, затем — те, что примыкают к ним справа и слева соответственно, и так далее. Составьте по этим картам еще один «рассказ», который восполнит недостающие подробности.

8. Если история получилась не вполне точная, не огорчайтесь. Кверент и сам может не знать всего. Но если неверным оказалось даже основное направление толкования, прервите работу.

¹ Кроули исходит из предположения, что сигнifikатором служит одна из придворных карт. Отсчет начинается с сигнifikатора; продвигаться следует в ту сторону, в которую обращена лицом фигура на карте. Определить это в «Таро Тота» не всегда просто. — Примеч. автора.

Вторая операция: развитие темы

1. Перетасуйте карты, произнесите подобающее призывание и дайте кверенту снять колоду, как в прошлый раз.
2. Разделите карты на двенадцать стопок — по двенадцати астрологическим домам.
3. Предположите, в какой из стопок должен находиться сигнификатор (например, если вопрос касается брака, — в седьмой, и так далее).
4. Проверьте выбранную стопку. Если сигнификатора там не окажется, проверьте другой близкий по значению дом. После второй ошибки работу следует прервать.
5. Если стопка выбрана верно, истолкуйте карты, отсчитывая их и соединяя попарно, как в предыдущей операции.

Третья операция: дальнейшее развитие темы

1. Перетасуйте карты и так далее, как в предыдущих операциях.
2. Разделите колоду на двенадцать стопок — по двенадцати знакам зодиака.
3. Попытайтесь угадать стопку, содержащую сигнификатор, и в случае успеха истолкуйте карты тем же способом, что и прежде.

Четвертая операция: предпоследний этап развития темы

1. Перетасуйте карты и так далее, как в предыдущих операциях.
2. Найдите сигнификатор; выложите его на стол, а следующие тридцать шесть карт разложите вокруг него кольцом.
3. Истолкуйте карты, отсчитывая их и соединяя попарно, как в предыдущих операциях.

[Также обратите внимание, что характер каждого из 36 деканатов зодиака описывается соответствующей ему числовой картой и символами, приведенными в столбцах 149—151 книги «777». — A. Кроули.]

Пятая операция: окончательный результат

1. Перетасуйте карты и так далее, как в предыдущих операциях.
2. Разделите колоду на десять стопок и разложите их в форме Древа Жизни.
3. Постарайтесь угадать, в какой из стопок находится сигнификатор; однако в данном случае ошибка не всегда свидетельствует о том, что дивинация не удалась.
4. Истолкуйте карты, отсчитывая их и соединяя попарно, как в предыдущих операциях.

[Обратите внимание, что точно определить, где заканчивается «прошлое» и начинается «настоящее», невозможно. Обычно операция 1 описывает предысторию вопроса, но это не всегда бывает именно так. Учитесь на опыте. Иногда при обращении к картам неожиданно приходит дополнительная помощь свыше.

Могу добавить, что в рассмотрении материальных вопросов этот метод невероятно эффективен. С его помощью мне удавалось прорабатывать самые сложные проблемы до мельчайших деталей. — A. Кроули.]

Добиться удовлетворительных результатов при помощи этой или любой другой системы прорицания невозможно, если в этом Искусстве нет настоятельной необходимости. Это самая чувствительная, сложная и опасная из всех отраслей магии. Описание необходимых для прорицания условий вкупе со сравнительным обзором всех основных методов дивинации читатель найдет в XVIII главе «Магии [в теории и на практике]»¹.

Злоупотребление дивинацией — главная из причин, по которым вся магия в целом утратила свое добroе имя к тому времени, когда Мастер Терион взялся за ее реабилитацию. Тем, кто пренебрежет его предупреждениями и осквернит Святилище Высокого Искусства, останется винить лишь самих себя в тех ужасающих и непоправимых несчастьях, которые неизбежно их уничтожат.

¹ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 227—249.

Краткие значения 22 Старших арканов

0. Шут. Мысль, идея, духовность; то, что стремится подняться выше материальности, — в случае, если особа, о которой задан вопрос, обладает духовными устремлениями. Когда же Прорицание относится к материальным событиям обыденной жизни, эта карта имеет негативное значение и указывает на глупость, тупость, чудачества и даже, возможно, безумие, если только ей не сопутствуют исключительно благоприятные карты. Нулевой Аркан слишком идеален и нестабилен, чтобы оказывать благотворное влияние на материальные вещи.

1. Маг, или Фокусник. Мастерство, мудрость, приспособление. Искусность, ловкость, хитрость и т.п., в зависимости от влияния других карт. Иногда — Тайная Мудрость.

2. Жрица. Перемены, преобразования. Прирост и убывание. Колебания. Качество перемен зависит от сопутствующих карт. Ср. со Смертью и Луной.

3. Императрица. Красота, счастье, удовольствие, успехи, но также роскошь, а иногда мотовство, но только в сопровождении очень неблагоприятных карт.

4. Император

Война, соперничество, победа, борьба, честолюбивые помыслы.

5. Иерофант. Божественная Мудрость. Проявление, обнаружение. Объяснение. Обучение. Отличаясь от Мага, Отшельника и Влюбленных, в некоторых отношениях все же подобен этим картам. Оккультная Мудрость.

6. Влюбленные. Вдохновение (пассивное и, в некоторых случаях, медиумическое, а следовательно, отличное от того вдохновения, которое обозначают Иерофант, Маг и Отшельник). Побуждение, сила и деятельная мощь, в основе которой лежат вдохновение и порыв.

7. Колесница. Триумф. Победа. Здоровье. Успехи (иногда — неустойчивые и непродолжительные).

8. Сила (или Правосудие). (В прошлом 8-й и 11-й арканы — Правосудие и Сила — были переставлены местами; этот старинный порядок сохраняется в некоторых колодах и сейчас.)

Отвага, сила, мощь. Сила, не скованная рассудительностью. Иногда — упрямство и т.п. Ср. с 11-м арканом (Правосудие).

9. **Отшельник.** Мудрость, искомая ради высшего и обретаемая свыше. Божественное Вдохновение (активное, в отличие от того, которое обозначает аркан Влюбленные). В мистическом понимании Отшельник, Иерофант и Mag — Три Волхва.

10. **Колесо Фортуны.** Удача и счастье (умеренные), но иногда своего рода опьянение успехом, если на это указывают сопутствующие карты.

11. **Правосудие.** Вечная Справедливость, Равновесие. Также сила, но сдержанная рассудительностью. Ср. с 8-м арканом (Сила). В сочетании с некоторыми картами может обозначать судебный процесс, заседание суда, судебное разбирательство и т.п.

12. **Повешенный, или Утопленник.** Вынужденная жертва. Наказание, утрата. Рок, принуждение. Страдание вообще.

13. **Смерть.** Время. Очень долгий срок. Преображение. Непреднамеренные перемены — в отличие от тех перемен, которые обозначаются арканом Луна. Иногда — смерть и разрушение; однако это значение данный Аркан приобретает редко и только при подтверждающих показаниях соседних карт. Ср. также с арканом Жрица.

14. **Умеренность.** Сочетание Сил. Осуществление. Действие (в материальной сфере), которое может обернуться как во благо, так и во зло.

15. **Дьявол.** Материальность, материальная сила. Материальный соблазн. Иногда — одержимость, особенно в сочетании с Влюбленными.

16. **Башня.** Честолюбие, борьба, война, отвага. Ср. с Императором. В некоторых сочетаниях — разрушение, смерть, крах, падение.

17. **Звезда.** Надежда, вера, неожиданная помощь. Но иногда также пустые мечтания, обманутые надежды и т.п.

18. **Луна.** Неудовлетворенность, преднамеренные перемены (в отличие от тех перемен, которые обозначаются 13-м арканом — Смерть). Заблуждения, ложь, вероломство, обман. (Значение этого аркана во многом зависит от сопутствующих карт.)

19. Солнце. Слава, прибыль, богатство. Иногда также высокомерие. Хвастовство, тщеславие — но только при соседстве с очень неблагоприятными картами.

20. Суд. Окончательное решение. Суд. Приговор. Беспристрастное решение вопроса.

21. Мир. Сам изучаемый вопрос. Синтез. Мир, вселенная. Царство. Обычно обозначает тему Прорицания, а потому всецело зависит от сопутствующих карт.

Краткие значения 56 карт Младших арканов

Туз Жезлов

Символизирует силу, мощь и натиск, решительность и энергию и управляет многими делами и вопросами, сообразными его природе. Также он обозначает природную силу как противоположность Силе Призванной.

Рыцарь Жезлов

Деятелен, щедр, неистов, тороплив и порывист. В дисгармоничном окружении становится злобным, жестоким, нетерпимым и грубым.

Королева Жезлов

Приспособляемость и постоянная сила, приложенная к объекту. Твердая рука; огромная притягательность; властность и, в то же время, привлекательность. Когда ей не противятся, она добра и щедра. Но в дисгармоничном окружении она становится упрямой, мстительной, деспотичной и подвержена внезапным и беспричинным порывам злобы.

Принц Жезлов

Стремителен, силен, тороплив, часто неистов, но справедлив и великодушен, благороден и чужд всякой низости. В дисгармоничном окружении становится жесток и нетерпим, предвзят и недоброжелателен.

Принцесса Жезлов

Блеск, отвага, красота, сила, поспешность в гневе или в любви, жажда власти, воодушевление и мщение. В дисгармоничном окружении становится поверхностной, напыщенной, жестокой, непостоянной и деспотичной.

Двойка Жезлов

Влияние на других людей. Авторитет, власть.

Сила, власть, гармоничное управление и справедливость. Отвага, смелость, свирепость, бесстыдство, мщение, решимость, щедрость, гордость, чувствительность, честолюбие, утонченность, беспокойство, буйство, но вместе с тем дальновидность; с другой стороны — злопамятность и упрямство.

Тройка Жезлов

Гордость, высокомерие и самоутверждение.

Утвержденная сила. Осуществление надежд. Завершение труда, успех в борьбе. Гордость, благородство, богатство, сила, высокомерие. Грубое самоутверждение и надменность. Щедрость, настойчивость.

Четверка Жезлов

Урегулирование, соглашение, завершение.

Совершенство, завершение труда, исполнявшегося вопреки всем препятствиям. Отдых от работы. Искусность, ум, красота, веселье, успешное достижение цели. Рассудительность, способность делать выводы на основе приобретенного знания. Неподготовленность, ненадежность и неуверенность из-за чрезмерного беспокойства и торопливости. Изящество manner. Иногда — неискренность и т.п.

Пятерка Жезлов

Раздоры и битвы.

Яростная борьба и соперничество, безрассудная храбрость, опрометчивость, жестокость, насилие, похоть и желание, расточительность или щедрость, в зависимости от того, доброе или дурное влияние испытывает карта.

Шестерка Жезлов

Прибыль.

Победа после борьбы, успех, достигнутый благодаря энергичности и трудолюбию, любовь, удовольствие, завоеванное трудом, осмотрительность, общительность и стремление избежать борьбы, однако если вступить в борьбу все же придется, враги будут повержены. Также надменность, высокомерие, гордыня, похвальба своими богатствами и достижениями и пр.

Семерка Жезлов

Противодействие, но и отвага.

Возможность победы при условии, что будет приложено достаточно сил и будет проявлена отвага; доблесть, противодействие, препятствия, затруднения, но и смелость, позволяющая взглянуть в лицо опасности; ссоры, невежество, притворство, споры, пререкания и угрозы; также победа в делах мелких и незначительных; влияние на подчиненных.

Восьмерка Жезлов

Срочные сообщения и известия.

Избыточная сила, приложенная слишком неожиданно. Стремительный рывок, однако энергия быстро иссякает. Действие мощное, но непродолжительное. Быстрота. Отвага, смелость, уверенность, свобода, борьба, неистовство. Стремление быть на открытом воздухе, спорт на природе, садоводство, прогулки по лугам и полям. Щедрость, утонченность, красноречивость, но и некоторая ненадежность. Ненасытность, дерзость, угнетение. Воровство и грабеж.

Девятка Жезлов

Сила, мощь, здоровье. Выздоровление от болезни.

Огромная и постоянная сила, которую невозможно преодолеть. Титаническая мощь, иногда сочетающаяся со способностью найти для нее правильную точку приложения. Большие успехи, приходящие в результате борьбы и затраты сил. Победа, следующая за опасениями и страхами. Крепкое здоровье

или выздоровление от болезни, но склонность к сомнениям. Щедрость, любознательность и любопытство, увлечение внешним блеском, несговорчивость, упрямство.

Десятка Жезлов

Жестокость, злоба, мстительность и несправедливость.

Жестокая, властная сила, служащая исключительно эгоистичным и материальным целям. Иногда — неудача в предприя-
ятом деле; слишком сильное противодействие, которое человек
не может преодолеть, потому что в начале предприятия проявил
чрезмерный эгоизм. При дурном влиянии других карт — не-
доброжелательство, легкомыслie, ложь, злоба, клевета, зависть,
упрямство, злодейства. При благоприятном влиянии — ще-
дрость, самопожертвование и бескорыстие.

Туз Чаш

Плодородие и плодовитость, красота, наслаждение и счастье.

Рыцарь Чаш

Изящен и поэтичен, любвеобилен и празден, но легко пре-
исполняется воодушевления. В дисгармоничном окружении де-
лается похотливым, ленивым и лживым.

Королева Чаш

Поэтична и одарена богатым воображением, однако не склон-
на принимать на себя излишнюю заботу о чужом благе. Несмотря
на видимую мечтательность и отрешенность, кокетлива и благоже-
лательна. Ее воображение сильнее подлинных чувств. Подвержена
сторонним влияниям в большей мере, чем большинство других
символов, а потому качества ее сильно зависят от окружения.

Принц Чаш

Утончен, но страстен, лукав и артистичен. За внешним спокой-
ствием скрывается неистовая натура. И в добрых делах, и в зло-
действиях могуществен, но если вступит в союз с проявленной
Силой или Мудростью, то более склонен ко злу. В дисгармонич-
ном окружении делается чрезвычайно жестоким и беспощадным.

Принцесса Чаш

Это символ нежности, поэзии, кротости и доброты. Принцесса Чаш полна фантазий и мечтаний, временами праздна, но в порыве вдохновения обретает отвагу. В дисгармоничном окружении становится себялюбивой и склонной к расточительству.

Двойка Чаш

Брачный союз, дом, удовольствие.

Гармония мужского и женского начал, объединенных в любовном союзе. Наслаждение, радость, утонченность; но иногда — глупость, мотовство, расточительность и безрассудные поступки.

Тройка Чаш

Изобилие, радущие, пища и питье, наслаждение, танцы, новые наряды, веселье и развлечения.

Изобилие, достаток, преуспеяние, удовольствие, чувственность, пассивный успех, удача и счастье. Любовь, радость, доброта и щедрость.

Четверка Чаш

Удовольствие, сопровождающееся некоторыми неудобствами и тревогой. Неполное наслаждение, частичный успех.

Успех или наслаждение, близящиеся к концу. Стабильный период счастья, который, однако, может вскоре завершиться. Эта карта не является настолько определенным показателем брачного союза и любви, как предыдущий символ. Она слишком пассивна, чтобы олицетворять идеальное, совершенное счастье. Быстрота, охота, погоня. Победа в состязании; иногда — несправедливость. «Ложка дегтя в бочке меда».

Пятерка Чаш

Разочарования в любви, распад брачного союза, обида, нанесенная другом, разрыв дружеских связей.

Смерть или конец наслаждению. Разочарование. Скорбь и утрата того, что могло принести наслаждение. Печаль, обман, коварство, неприязнь, клевета, непрошена снисходительность. Всевозможные тревоги и неприятности, исходящие из самых неожиданных источников.

Шестерка Чаш

Начало исполнения желаний, счастья, процветания или удовольствия.

Начало устойчивого прироста во всех делах, связанных с прибылями и наслаждениями, — но только начало. Также оскорбление, несовершенное знание, а в некоторых случаях — раздоры и распри, возникающие из-за неуемного тщеславия и самонадеянности. Иногда — неблагодарность и бесцеремонность, а иногда — дружелюбие и терпение.

Семерка Чаш

Ложь. Неисполненные обещания. Иллюзии. Ошибки. Обман. В начале — поверхностный успех, но недостаточно сил, чтобы удержать его.

Возможность победы, которая, однако, может ускользнуть из-за бездеятельности. Мнимый успех. Крушение надежд в минуту кажущейся победы. Ложь, заблуждения, неисполненные обещания. Пьянство, гнев, тщеславие, похоть, прелюбодеяние, насилие против женщины. Эгоистичные траты. Обман в любви и дружбе. Нередко успех бывает достигнут, но за ним следуют неудачи.

Восьмерка Чаш

Отречение от достигнутого, упадок интереса к чему бы то ни было.

Временный успех, не ведущий, однако, к дальнейшим достижениям. Отказ от достигнутого результата. Даже если до цели пойти рукой, успех окажется неустойчивым. Леность, желание «попочивать на лаврах». Частые переезды с места на место. Несчастье и беспричинная тоска. Погоня за богатством. Неустойчивость, мера которой определяется сопутствующими картами.

Девятка Чаш

Полное преуспеяние, наслаждение, счастье, исполнение желаний.

Полное и совершенное удовольствие, почти абсолютное счастье. Самовосхваление, тщеславие, самомнение, склонность много говорить о себе, но при этом добрая и любящая натура и, в определенных пределах, бескорыстие. Благородство,

возвышенный ум, не довольствующийся мелкими и ограниченными помышлениями. Опасность быть оклеветанным из-за излишней самонадеянности. Доброта и щедрость, но, возможно, чрезмерное простодушие.

Десятка Чаш

Устроение дел в полном согласии с желанием, совершенное счастье.

Устойчивый и стабильный успех, счастье, снизошедшее свыше. Десятка Чаш не столь чувственна, как Девятка, однако обозначает счастье, более близкое к истинному. Наслаждение, разгул, разврат. Сострадание, покой, установление мира. Доброта и щедрость или распутство и расточительство, — в зависимости от влияния других карт.

Туз Мечей

Это знак силы призванной — в противоположность природной силе, — ибо властью Меча свершается Призывание. Поднятый острием вверх, этот Меч призывает Божественный Венец Духовного Сияния. Но, будучи перевернут, он служит для воззвания к демонической силе и обращается в грозный символ зла. Посему в символе этом явлена великая сила добра или зла — но сила призванная. Также он обозначает вихревую силу и могущество, обретенное в преодолении преград. Утверждая Справедливость, сей Меч служит опорой Божественной власти; может он стать и Мечом Гнева, Возмездия и Бедствий.

Рыцарь Мечей

Деятелен, умен, проницателен, неистов, но утончен, отважен и искусен, однако может быть despoticным. Если не испытывает благотворных влияний, то склонен переоценивать мелочи. Оказавшись в дисгармоничном окружении, становится венроломным, тираничным и коварным.

Королева Мечей

Чрезвычайно проницательна и наблюдательна. Утонченная, ловкая и уверенная в себе, зачастую бывает настойчиво прилежна

и точна даже в самых поверхностных вещах. Полна изящества, любит танцы и стремится к равновесию во всем. В дисгармоничном окружении становится жестокой, коварной, лживой и ненадежной, скрывая все эти пороки за показной доброжелательностью.

Принц Мечей

Полный замыслов и помышлений, недоверчивый и подозрительный, равно постоянен в дружбе и вражде, осмотрителен, медлителен и очень осторожен. Символ Альфы и Омеги, Податель Смерти, одной рукой творящий, а другой — уничтожающий. В дисгармоничном окружении становится грубым и злобным, злоумышляющим, упрямым и, при этом, нерешительным и ненадежным.

Принцесса Мечей

Ее качества — мудрость, сила, проницательность в делах материальных, изящество и ловкость. В дисгармоничном окружении становится легкомысленной и коварной.

Двойка Мечей

Примирение после ссоры; однако некоторая напряженность в отношениях сохраняется. Поступки иногда эгоистичны, иногда бескорыстны.

Противоречивые свойства, сочетающиеся в единой натуре. Сила, обретенная в страдании. Удовольствие, следующее за болью. Жертвы и несчастья, из которых, однако, рождается сила, о чем свидетельствует положение розы: сама боль рождает красоту. Примирение, устранение разногласий, правосудие. Истина и ложь. Скорбь и сочувствие тем, кто попал в беду, помочь слабым и угнетенным, бескорыстие. Также склонность к повторному нанесению оскорблений тем, кто даровал прощение за прошлые обиды; тенденция задавать неуместные вопросы, бестактность, «медвежьи услуги». Разговорчивость.

Тройка Мечей

Несчастье, скорбь, слезы.

Разрыв, вторжение, разделение, ссора, разжигание вражды, сеяние раздоров, скорбь, слезы; также радость от порочных наслаждений; пение; способность сдержать данное обещание,

честность в денежных операциях; себялюбие и распутство, но иногда — щедрость; лживость в речах; подражание.

Четверка Мечей

Выздоровление от болезни, перемена к лучшему.

Отдых от скорбей, но лишь по прошествии периода бедствий. Мир, наступающий вслед за Войной. Отдых от тревог. Покой и тишина, спокойствие и изобилие, но лишь после того, как завершится борьба. Блага мирской жизни, процветание.

Пятерка Мечей

Разочарования в любви, распад брачного союза, обида, нанесенная другом, разрыв дружеских связей.

Смерть или конец наслаждению. Разочарование. Скорбь и утрата того, что могло принести наслаждение. Печаль, обман, коварство, неприязнь, клевета, непрошена снисходительность. Всевозможные тревоги и неприятности, исходящие из самых неожиданных источников.

Шестерка Мечей

Труд, работа, путешествие по воде.

Успех, следующий за тревогами и неприятностями. Себялюбие, красота, тщеславие, но иногда — скромность; власть; терпение, трудолюбие и т.п. — согласно влиянию других карт.

Семерка Мечей

Путешествие по сухе; ненадежность натуры.

Частичный успех, отступление в момент, когда до победы останется всего шаг, — как если бы исчерпался последний остаток сил. Из-за отказа от дальнейших усилий можно проиграть в ситуации, когда выигрыш на самом деле вполне достижим. Тяга к изобилию, зачарованность внешним блеском, податливость на комплименты, обидчивость, склонность следить и шпионить за другими людьми. Предательство доверия, хотя и не всегда преднамеренное. Нерешительность и ненадежность.

Восьмерка Мечей

Узость мысли, ограниченность, мелочность; тюрьма.

Чрезмерно мощная сила, потраченная на незначительные цели; излишнее внимание к деталям — в ущерб основному принципу и более важным вещам. Под дурным влиянием — злобность, мелочность и деспотичность. Также эта карта означает способность к терпеливому исследованию мелочей. Исключительная легкость в некоторых занятиях, но крайняя неупорядоченность в прочих делах. Порывистость. Человеку в равной мере нравится и получать, и дарить деньги или подарки. Щедрость, ум, проницательность; эгоизм, отсутствие сильных привязанностей. Восхищение мудростью, но при этом ум направлен на мелкие и недостойные предметы.

Девятка Мечей

Болезнь, страдание, злоба, жестокость, боль.

Отчаяние, жестокость, безжалостность, злоба, страдание, нужда, утраты, несчастье. Бремя, гнет, тяжкий труд; утонченность и искусное мастерство; ложь, бессовестность, клевета. Но также послушание, верность, терпение, бескорыстие и т.п.

Десятка Мечей

Разрушение, смерть, поражение, раскол.

Этот символ даже еще хуже, чем Девятка Мечей. Неподвластная контролю агрессивная сила, полное крушение и провал. Крах всех проектов и планов. Презрение, леность и наглость, но при этом — радость и веселье. Завистник, стремящийся разрушать чужое счастье, подражатель, пустослов, — или же человек умный, проницательный и красноречивый, в зависимости от влияния других карт.

Туз Дисков

Обозначает материальность во всех ее проявлениях, как добрых, так и злых, а следовательно, в известном смысле связан с иллюзиями. Материальная прибыль, труд, власть, богатство и тому подобные вещи.

Рыцарь Дисков

Если только этот Рыцарь не испытывает мощного благого влияния, он остается тяжеловесным, унылым и материалистичным. В делах материальных он трудолюбив, умен и терпелив. Оказавшись в дисгармоничном окружении, становится алчным, скучным, тупоумным, завистливым и трусоватым, если только его не поддерживают другие, благотворные символы.

Королева Дисков

Порывиста, доброжелательна, застенчива, очаровательна, великодушна, умна, печальна, правдива, однако подвержена переменам настроения. Оказавшись в дисгармоничном окружении, становится нерешительной, капризной, неумной и непостоянной.

Принц Дисков

Символ прироста материи, приращения добра и зла, уплотнения и укрепления, практических действий, прочности и постоянства. Оказавшись в дисгармоничном окружении, приобретает грубые животные черты, становится материалистичным и тупым.

Принцесса Дисков

Щедра, добра, прилежна, благожелательна, внимательна, отважна, заботлива и полна сострадания. Оказавшись в дисгармоничном окружении, становится расточительной и развратной.

Двойка Дисков

Приятные перемены, посещение друзей.

Гармония в переменах. Попутные прибыли и убытки, чередование слабости и силы, смена занятий, путешествия или бесцельные блуждания, недовольство каким бы то ни было стабильным положением дел. Воодушевление сменяется унынием, работоспособность непостоянна; благоразумие в управлении делами приносит удачу, однако иногда совершаются поступки нерасчетливые и неумные. Разговорчивость чередуется с подозрительностью. Доброта сочетается с неуверенностью и непоследовательностью. Удача в путешествиях. Склонность к спорам.

Тройка Дисков

Предпринимательство, наемная работа, торговые сделки.

Действенная, конструктивная сила, строительство, возведение, творчество, осуществление, прирост в области материальных вещей, прибыль от торговых сделок, порядок, увеличение состояния, влиятельность, умные решения в предпринимательстве, себялюбие, начало дела, которое будет утверждаться и развиваться позднее. Узость мышления и предубежденность, однако в делах, связанных с прибылью, — ум и проницательность. Иногда указывает на то, что человек пытается достичь невозможного.

Четверка Дисков

Получение денег или приобретение влияния. Подарок.

Обеспеченный материальный успех, прибыль; порядок, совершенная земная власть, но ничего сверх того. Предубежденность, алчность, подозрительность, осторожность и аккуратность, но и недовольство. Недостаток предприимчивости и оригинальности.

Пятерка Дисков

Потеря работы, потеря денег, беспокойство по поводу денег.

Потеря денег или положения. Беспокойство по поводу материальных вещей. Тяжелый труд, возделывание земли, строительство, знание и проницательность в мирских делах, бедность, осторожность. Доброта; иногда — возмещение убытков благодаря тяжелому труду. Недостаток воображения, грубость, суро-вость, решительность, упрямство.

Шестерка Дисков

Успех в материальной сфере. Процветание в делах.

Успех и прибыль в материальных предприятиях, сила, влияние, высокое общественное положение, благородство, власть над людьми. Удача, успех, справедливость и великодушие. Под дурным влиянием — зазнайство, высокомерие или мотовство.

Семерка Дисков

Невыгодное вложение средств; работа, не приносящая прибыли. Жалкое вознаграждение за тяжкий труд.

Несбывшиеся надежды на успех. Счастье, ускользнувшее из рук. Обманутые надежды, разочарование. Несчастье, рабство, нужда, низость. Земледелец; неудачник. Иногда эта карта обозначает незначительные единичные успехи, которые не повлекут за собой каких-либо более важных достижений и никак не повлияют на ситуацию в целом, хотя и могут показаться многообещающими.

Восьмерка Дисков

Мастерство, благоразумие, хитрость.

Чрезмерная осторожность в незначительных делах, идущая в ущерб вещам действительно важным. Экономность в мелочах, но расточительность в крупном. Получение мелкой суммы наличных денег. Низость, скучность. Трудолюбие, обработка земли, накопление имущества, недостаток предприимчивости.

Девятка Дисков

Наследство, крупная материальная прибыль.

Полное осуществление стремлений в области материальной прибыли, получение наследства, алчность, собирание и хранение богатств, иногда — воровство и мошенничество.

Десятка Дисков

Богатство.

Полное исполнение желаний в области материальной прибыли и богатства, но ничего сверх того. Пребывание на самом гребне успеха. Старость, леность, огромное богатство, но иногда — частичные убытки; медлительность, вялость ума, однако в денежных операциях — удача и преуспеяние.

**ЛОН МАЙЛО ДЮКЕТТ
«ТАРО ТОТА» АЛИСТЕРА КРОУЛИ**

*Перевод Анна Блейз
Корректор Олег Арсений
Оформление серии Надежда Саламахина
Компьютерная верстка Надежда Саламахина*

ПРОЕКТ КАСТАЛИЯ —
уникальный проект
со множеством граней:

- Ежемесячно обновляемый
эксклюзивными переводами
САЙТ
WWW.CASTALIA.RU
- Еженедельно собирающийся
КЛУБ КАСТАЛИЯ,
где читаются лекции
о самых разных эзотерических
и психологических
традициях
- ШКОЛА КАСТАЛИЯ, регулярно
проводящая
открытые обучающие лекции
и семинары

МЫ БУДЕМ РАДЫ ОБЩЕНИЮ
СО ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАШИМИСЯ
ЛЮДЬМИ!