

ТАРО

ЗЕРКАЛА БЕСКОНЕЧНОСТИ

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СИМВОЛЫ,
АЛХИМИЯ, ПРАКТИКА ПРЕДСКАЗАНИЯ



ДЖОВАННИ ПЕЛОСИНИ

Джованни Пелосини

ТАРО ЗЕРКАЛА БЕСКОНЕЧНОСТИ

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СИМВОЛЫ,
АЛХИМИЯ, ГАДАНИЕ НА КАРТАХ,
ОБУЧЕНИЕ



Аввалон-Ло Скарабео

ББК 88.6
УДК 133
П 24

Д. Пелосини

П 24 Таро. Зеркала бесконечности. – М.: Аввалон-Ло Скарабео, 2019. – 520 с.

ISBN 978-5-91937-289-9

Книга «Таро. Зеркала бесконечности» познакомит читателей с основами гуманистической тарологии, представит историческую колоду болонского Таро XVII века «FINE DALLA TORRE», предложит гипотезы о происхождении игральных карт и карт Таро.

Читателю будет интересна философская концепция Таро, а также поиск ключа к Тарософии, исследованию античных и современных культурных связей Таро. Автор в книге рассказывает об исследованиях непроявленной Души Мира, и прежде всего о глубоком толковании Мировой Души, и показывает, как с их помощью приступить к постижению самих себя и мироздания, поскольку все взаимосвязано, и все мы являемся частью целого.

Категория информационной продукции – 18+

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-91937-289-9

© Д. Пелосини, 2019
© Аввалон-Ло Скарабео, 2019

*Всем тем, кто не боится
поставить под сомнение очевидное,
погружаясь в тайные тропы вечного пути,
кого считают опасными еретиками
или сумасшедшими фантазерами,
и одновременно наследниками гениальных
первооткрывателей.*

*Розелле Пауле,
на протяжении четырех десятилетий
придававшей мне силы, дарившей терпение,
мудрость и любовь.*

*Моему благодетелю
Рам Пракаш Шарма*

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАРАЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ	8
ПРЕДИСЛОВИЕ	9
ЧАСТЬ I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ ТАРО	11
НАЧАЛО ИСТОРИИ	11
ДО КАРТ	13
ЛЕГЕНДА	14
ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИГРАЛЬНЫХ КАРТ И КАРТ ТАРО	16
НАИБИ «САРАЦИНОВ»	20
ТРИУМФЫ ПЕТРАРКИ И ДРУГИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ	21
ТРИУМФЫ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ	25
ЭТИМОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЯ	32
ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ ТАРО	35
ЗОЛОТОЙ ВЕК ФРАНЦУЗСКОГО ЭЗОТЕРИЗМА	48
«ЗОЛОТАЯ ЗАРЯ» АНГЛО-САКСОНСКОГО ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО МИРА	58
НАСЛЕДИЕ ШКОЛЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	65
КРАТКИЙ НЕМЕЦКИЙ ПЕРИОД	70
ЮНГ И ТАРО	72
ТАРО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	75
МИР ТАРО СЕГОДНЯ	83
ЧАСТЬ II. ТАРОСОФИЯ	89
ИСТОКИ МЫСЛИ	89
ПЕРВОСУЩНОСТЬ «ЕДИНОГО» ПЛОТИНА - ПРОБРАЗ НАИВЫСШЕГО	94
ГЕРМЕТИЗМ	98
ИДЕИ РЕНЕССАНСА, КОЛЫБЕЛЬ ТАРО	101
НОМО TAROLOGICUS И КОЛЕСО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	120
КОГНИТИВНЫЙ ПРИНЦИП	128
ПАРАДОКСЫ НЕУЛОВИМОЙ РЕАЛЬНОСТИ	130
ПРОБЛЕМА «ВРЕМЕНИ»	133
«СЛУЧАЙ» И СИНХРОНИЯ	136
«СУДЬБА», КАРМА И СВОБОДА	146
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ	156
БОГ ИГРАЕТ В КОСТИ... ВОЗМОЖНО. А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ В КАРТЫ	159
ДРУГИЕ ПАРАДОКСЫ ДУРАКА	166
СИЛА НАМЕРЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ	172

ПРОТИВОСТОЯЩИЕ ЭКСТРЕМУМЫ СОВРЕМЕННОГО НЕВЕЖЕСТВА	178
ВЕРИТЬ ЛИ КАРТАМ ТАРО?	187
ФИЛОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТАРОЛОГИИ	189
ЧАСТЬ III. КЛЮЧИ ЯЗЫКА СИМВОЛОВ	195
ВОСПРИЯТИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ	195
ЯЗЫК СИМВОЛОВ.....	199
ФУНКЦИИ СИМВОЛОВ.....	200
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СИМВОЛОВ	202
ЧАСТЬ IV. СТАРШИЕ АРКАНЫ	205
I – ФОКУСНИК	205
II – ПАПЕССА	208
III – ИМПЕРАТРИЦА.....	210
IV – ИМПЕРАТОР	212
V – ПАПА	214
VI – ВАЛЮБЛЕННЫЕ.....	217
VII – КОЛЕСНИЦА.....	219
VIII – ПРАВОСУДИЕ.....	220
IX – ОТШЕЛЬНИК.....	221
X – КОЛЕСО ФОРТУНЫ.....	224
XI – СИЛА	227
XII – ПОВЕШЕННЫЙ	229
XIII – СМЕРТЬ.....	232
XIV – УМЕРЕННОСТЬ.....	236
XV – ДЬЯВОЛ	239
XVI – БАШНЯ	243
XVII – ЗВЕЗДА	245
XVIII – ЛУНА.....	248
XIX – СОЛНЦЕ.....	250
XX – СУД.....	253
XXI – МИР.....	255
0 – ДУРАК.....	258
ЧАСТЬ V. МЛАДШИЕ АРКАНЫ	263
ТУЗЫ	267
ТУЗ ЖЕЗЛОВ.....	267
ТУЗ КУБКОВ.....	268
ТУЗ МЕЧЕЙ	268
ТУЗ МОНЕТ	269
ЧИСЛОВЫЕ КАРТЫ	270
КАРТЫ ДВОРА.....	273

ЧАСТЬ VI. АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОД И КЛЮЧ К ТАРОСОФИИ	279
ТАРО И АСТРОЛОГИЯ	279
В ПОИСКАХ АСТРО-ТАРОЛОГИЧЕСКОГО КОДА	280
КЛЮЧ К ТАРОСОФИИ	298
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ	
СТАРШИХ АРКАНОВ	303
МЛАДШИЕ АРКАНЫ И СТИХИИ	311
МЛАДШИЕ АРКАНЫ И ДЕКАДЫ	313
ЧАСТЬ VII. НАСЛЕДИЕ: ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ	
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ	315
ТАРО И МИФОЛОГИЯ	316
СТАРШИЕ АРКАНЫ	317
МЛАДШИЕ АРКАНЫ	357
ТАРО И СКАЗКИ, ПИНОККИО	360
ТАРО И КАББАЛА	363
ТАРО И БУКВЫ АЛФАВИТА	370
ТАРО И НУМЕРОЛОГИЯ	378
ТЕОСОФИЧЕСКИЕ И ТАРОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ	387
ТАРО И АВРАСАДАВРА	392
ТАРО И И-ЦЗИН	393
ТАРО И АЛХИМИЯ	394
ТАРО И МАГИЯ	401
ТАРО И ЛУННЫЕ ЦИКЛЫ	404
ТАРО И СОЗВЕЗДИЯ	405
ТАРО И МУЗЫКА	407
ТАРО И ОРИША	408
ТАРО, АНАТОМИЯ И ЙОГА	409
ТАРО И ХИМИЯ	412
ТАРО И ЦВЕТА	416
ТАРО И ЕДА	418
ТАРО, ПУТЬ ИНИЦИАЦИИ И МАСОНСТВО	423
ТАРО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ	427
ТАРО И КИНЕМАТОГРАФ	432
ЧАСТЬ VIII. ИСКУССТВО КАРТОМАНСИИ	446
ФАКТОР БЕЗУМИЯ В ИСКУССТВЕ КАРТ	446
ВИДЕТЬ, А НЕ ПРОСТО СМОТРЕТЬ	447
ИСКУССТВО И МЕТОДОЛОГИЯ	448
ВАЖНОСТЬ РИТУАЛА	450
КЛЮЧЕВАЯ АКСИОМА ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТАРОЛОГИИ	452

ЭТИКА ТАРОЛОГА.....	455
ПОЧЕМУ КАРТОМАНСИЯ РАБОТАЕТ.....	458
ЧАСТЬ IX. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЧТЕНИЯ ТАРО	461
ОСНОВНЫЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТАРО.....	462
МЕТОД НОЧНОЙ КАРТЫ.....	471
ТРИ ВАРИАНТА ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО КОДА	472
ТРАДИЦИОННЫЙ ПЯТИКАРТОВЫЙ РАСКЛАД	472
ТРАДИЦИОННЫЙ РАСКЛАД «КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ»	474
МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ «ЯНТРА СОЛНЦА»	476
РАСКЛАД «СЕМЬ ЗВЕЗД»	481
РАСКЛАД «МИСТИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ»	484
ЧАСТЬ X. КОЛОДЫ ТАРО	487
МАРСЕЛЬСКОЕ ТАРО	487
ТАРО РАЙДЕРА-УЭЙТА-СМИТ	489
ТАРО ТОТА (КРОУЛИ-ХАРРИС).....	490
ТАРО ХЕЙНДЛЯ	492
ТАРО МИСТИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ (ПЕЛОСИНИ-ПАЛУМБО).....	493
КАРТЫ FINE DALLA TORRE.....	494
КАКАЯ КОЛОДА ЛУЧШЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	499
РИТМ БАРАБАНОВ 4/3/3/3.....	500
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ.....	501

ПОСТАРАЙСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Иди спокойно среди шума и суеты, помни о том, какая благодать бывает в тишине.

Двигайся так далеко, насколько это возможно.

Не отрекайся от самого себя, поддерживай добрые отношения с другими людьми.

Правду свою говори спокойно и ясно.

Слушай, что тебе говорят другие: даже дуракам и невеждам есть что сказать. Остерегайся людей крикливых и агрессивных: они травмируют твою душу. Если сравниваешь себя с другими, то можешь стать тщеславным или озлобленным, поскольку всегда найдется тот, кто лучше или хуже тебя.

Радуйся своим успехам и планам.

Вкладывай всю душу в свою работу, какой бы скромной она ни была. Она является вечной ценностью в изменчивых перипетиях судьбы.

Будь осторожен в своих намерениях – ведь мир полон обмана. Но пусть это тебя не пугает, ведь многие стремятся к возвышенным идеалам и всюду жизнь полна героизма.

Оставайся самим собой, никогда не борись со своими чувствами, не будь циничным с любовью, так как только она перед лицом всеобщей черствости и горечи остается вечной, как жизнь.

Относись спокойно к тому, что несут тебе годы, без горечи отказываясь от утех молодости.

Развивай силу духа, чтобы в случае неожиданного несчастья она стала твоей опорой. Но не терзай себя муками воображения. Много страхов рождаются от усталости и одиночества.

Будь добрым к самому себе.

Ты – дитя космоса и поэтому имеешь не меньше прав, чем звезды и деревья, находиться здесь. Ясно тебе или нет, но не сомневайся в том, что мир таков, каков он есть.

Оставайся в мире с Богом, чтобы ты не думал о Его существовании, чем бы не занимался и к чему бы не стремился. В шуме улиц и хаосе жизни сохраняй душевный покой. Несмотря на обманчивость и рухнувшие надежды, все же этот мир прекрасен.

Будь внимательным и постарайся быть счастливым.

*(рукопись неизвестного автора,
Церковь Святого Павла, Балтимор, 1692 г.)*

ПРЕДИСЛОВИЕ

*Меня сюда из милого мне края
Свела любовь; я говорю любя¹.*

К этому пути меня привело любопытство. Стремление к знаниям и желание постоянно заглядывать за пределы очевидного поддерживали меня на пути к Великой Тайне Жизни. По тем же причинам я получил хорошее образование, и у меня всегда была страсть к научным исследованиям. Вот почему я приступил к этой амбициозной работе, бо́льшая часть которой уже кажется мне неполной, несовершенной или неубедительной. Но, поскольку мое исследование еще не закончено, я надеюсь, что будет возможность улучшить его в последующих изданиях, и, вероятно, с помощью читателей.

Когда я встретился с символами, изменяющими сознание, реальность представилась мне по-иному: обогащенной смыслом и содержанием. Даже узнав лично великих мастеров жизни и требования духовных дисциплин, я по-прежнему считаю символы моими величайшими учителями-инициаторами. Среди них почетное место принадлежит спирали как основной составляющей в Таро: воплощение архетипов тех ключей, которые дают доступ к глубинам психики, развивают сознание, направляют и используют все возможности человеческого разума, и, наконец, устремляют к пониманию нашей истинной сущности.

Наследие древних культур и той великолепной эпохи, называемой Возрождением, – карты Таро, зачастую опороченные из-за действий многих шарлатанов, широко распространенного невежества и предрассудков, заслуживают повторного открытия в современном ключе и восстановлению их первоначального достоинства, по крайней мере в культурной и художественной сфере; и они по-прежнему могут играть важную роль для человека XXI века. На протяжении тысячелетий человеческое сознание не изменило своих вопросов или целей своего существования. Человеку всегда нужны «зеркала бесконечности», карты для изучения таинственных путей души, то есть нить Ариадны, чтобы не потеряться в архетипических лабиринтах глубин психики и осознанно передвигаться в перипетиях существования.

Когда возникают космические потоки движения Вселенской Души, карты Таро могут открыть идеи сценариев, о которых ранее не думал, найти свободные творческие решения, научат искусству жить много-

¹ Данте А. Ад, II, 72 / пер. М. Лозинского

мерно, приведут к осознанной ответственности, инициативности, свободе воли.

Речь идет об исследованиях непроявленной Души Мира, и прежде всего глубокого толкования Мировой Души, и с их помощью приступить к постижению самих себя и мироздания, поскольку все взаимосвязано, и все мы являемся частью целого.

Джованни Пелосини, 2015

Часть I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ ТАРО

*Тароччи – развлечение господ,
Баронов, рыцарей, монархов и князей.
Вести игру – честь, статус и почет.*

Винченцо Имперали,
ответ на инвективу М. Альберто Лоллио

НАЧАЛО ИСТОРИИ

Как развивалась человеческая мысль на протяжении тысячелетий, предшествовавших той истории, которую мы знаем, в значительной степени является тайной, как и происхождение самого человека. Никто не знает, когда впервые на этой планете появился разум.

Возможно, одна или несколько забытых цивилизаций, исчезнувших в тумане времени, оставили атавистические воспоминания у выживших людей, обреченных на неизбежную технологическую и культурную инволюцию, которая следует за каждой глобальной катастрофой¹.

Как бы то ни было, охотник и собиратель из каменного века, как это описывает официальная история, не отличался от своих нынешних потомков умственными способностями, и сознание было уже с ним на протяжении тысячелетий. Уже в древние времена безымянные универсальные символы естественным образом сопровождали каждую мысль и действие человека.

Самые передовые среди наших доисторических предков уже много тысяч лет назад имели глубокое представление о себе и о мире: они органично ощущали себя частью Целого и Природы (реальность, которую сегодня можно назвать «целостностью»); они не различали повседневную жизнь и мечту, миф, видения и символические образы. Они передали это мировоззрение в виде этнических сказаний и культурных традиций, где самобытная мудрость охватывает искусство, магию, религию, медицину, науку, право и любую другую дисциплину будущего.

Архетипы естественным образом развивались с самим человечеством, они принимали все более сложные формы и были закодированы в мечтах, музыке, астрономии, граффити и скульптурах, в ритуалах, связанных с сезонными циклами, жизнью и смертью каждого живого существа, в цветах, в законах и ритмах природы.

Их художественное воплощение проявлялось в искусстве и магии, прорицании и знании; но, прежде всего, оно стало повторяющимся риту-

¹ Хэнкок Г. Через границу. Карл Г. Ю. Сочинения. Пинотти Р. Атлантида.

альным актом, инициативным, познавательным, творческим и, следовательно, священным.

Между тем, зарождение и последующее структурирование устной речи постепенно отводит эти символы в «ночную» сферу психики, в темный и лунный мир бессознательного. Значения слов, имеющих тенденцию быть менее точными, чем символы и более отстраненными от чувств, оказались наиболее подходящими во многих практических вопросах, и рациональное мышление росло с развитием языка. Необходимость все анализировать стала практикой и привычкой; дифференциация задач и ролей усилила ощущение разделения: человек все более и более чувствовал себя индивидуумом и все менее – частью сложной вселенской природы.

Устная речь очень быстро обрела аналитическую структуру, рациональность и деструктив, в то время как язык символов был безусловно универсальным:

«Неестественность языка прямо пропорциональна присущим ему сложным и громоздким конструкциям, то есть, условностям терминов и изоциально структурированной логике»¹.

До появления языка и письменности общение было более интуитивным и менее рациональным, с использованием различных участков мозга. Сегодня некоторые из этих врожденных способностей все еще могут быть пробуждены с помощью художественного и символического языка Таро.

Язык рационален, и истину нужно искать за пределами письменности, отвергая общепринятую точку зрения, о чем вспоминает Элемир Зола (1926–2002 гг.):

«Истина, которую мы ежедневно познаем, открывается вне письменной речи и проявляется в космогонии, лежащей в основе мироздания. Возможно, только отсутствие письменности, может перевернуть ваше сознание»².

Первоначально, самые ранние иероглифы были переходными между образными символами и языком, но вскоре стали обыденными знаками, бессмысленной пустотой, а слова кристаллизовали мысли, обездвигивая их, как в гробнице: дар Богов оказался дьявольским трюком.

Отойдя в тень, архетипические образы продолжали жить и проявлять себя каждую ночь в виде сновидений, а всякий день рождал творческие фантазии настолько значимые, что человек не мог обойтись без них. И прежде всего, ни один человек не утратил врожденного чувства пре-

¹ Ниги А. Техно-архетипы цивилизации.

² Зола Э. Выйди из мира.

красного и божественную радость подлинно творческого пути, предпочитая их увеселениям.

Сократ считал устное обучение важнее письменного, и не записывал свои рассуждения¹: возможно, так родилась идея передавать понятия через игру, пробуждающую образные воспоминания?

ДО КАРТ

Первоначально, тайные смыслы и личный эмпирический опыт были скрыты в оракулах, в мифотворчестве племен, а позже в языческих обрядах и народных традициях. Шаманы и друиды, барды и сказочники, предсказатели и практикующие маги на протяжении тысячелетий были хранителями искусства интерпретации знаков судьбы, которые каждый человек встречал в своей жизни.

Во множестве разнообразных форм символы передавались из поколения в поколение, переживая подъем и падение эпох, культур, народов древности. Но, несмотря на то, что мир символов никогда не покидал человечество, до средних веков история не оставила никаких следов существования Таро, игральных карт или подобных игр².

Фрагменты иконографии и философского кода Таро встречаются в различных культурных матрицах, уходящих корнями в самое далекое и темное прошлое; а затем появляются у Пифагора, который увидел переход количества в качество, у Сократа, который призывал познать себя и намеренно не хотел оставлять ничего написанного, и у Платона, который понимал соответствие между космическим порядком и божественной природой человека.

В древности, в основном, играли в костяные кубики, используемые на Востоке, в Египте и в Этрурии на протяжении тысячелетий, и эти кубики были структурированы по тому же числовому коду, который позднее мы увидим в основе Таро. Игра в Кости была также очень распространена среди *ландскнехтов*³, придумавших несколько вариантов этой игры незадолго до того, как в эпоху Возрождения Тагосчи стала самой популярной игрой даже среди военных. Но, чтобы обнаружить какие-либо исторические документы о первых игральных картах в Европе, нужно обратиться к XIV веку; а говорить об Арканах Таро мы можем, только начиная с последующих столетий.

В средние века, до изобретения игральных карт, нередко для гадания использовали простой метод библиомантии¹: короткий вопрос и ответ на от-

¹ Платон Федр.

² Альдо Росси, *Ида Ли Виньи* Игра Триумфов или Таро: игральные карты или алфавит судьбы.

³ Роланд Гёк Большая книга игр – 1000 игр для молодых и старых.

крывшейся «случайно» (уже в то время было известно, что ничего случайного не бывает!) странице священной книги для дальнейшего прочтения этого текста в качестве предсказания. Эта практика была, вероятно, распространена среди духовенства, хотя и не поощрялась (наставления Фомы Аквинского в XIII веке), и известная как «Открытие Псалтыря наугад»².

ЛЕГЕНДА

В то время как Валентин Арнольдович Томберг (1900–1973 гг.), увлекавшийся учениями мартинистов, занимал пост генерального секретаря *Società Nazionale Estone* (в пер. – «Эстонское антропософское общество»), в Амстердаме он познакомил Герарда ван Рийнберка (1875–1943 гг.) с предварительной частью учения посвященных Великого тайного братства Санкт-Петербурга, уничтоженного советскими властями уже в 1927–28 году³. Карты Таро были неотъемлемой частью этого учения, также включающего аллегорическую легенду об их происхождении, возможно, переданную рыцарями польского Мальтийского ордена.

Жрецы исчезнувшей цивилизации Древнего Египта, предвидевшие неминуемое ее разрушение, решили сохранить и передать потомкам все оккультные знания, мудрость посвященных, эзотерические традиции и искусство постижения тайны и смысла жизни. Они собрались, чтобы решить, как лучше всего действовать. Один из них предложил расписать стены храмов аксиоматическими текстами их драгоценного учения или выгравировать их на пластинах из драгоценных металлов. Но было возражение, что ярость захватчиков и действие времени могут все уничтожить. Затем было предложено доверить их надежному и добродетельному человеку, который, в свою очередь, будет передавать их по цепочке другим честным людям, подобных ему, вплоть до того времени, когда учения могли быть снова поняты человечеством. Но даже это решение не считалось достаточно безопасным. Тогда самый молодой из мудрецов сказал:

«Давайте используем пороки, дурные склонности человека, чтобы сохранить наследие наших тайных учений: создадим символические изображения, внешне безобидные, но которые умноженные до бесконечности, смогут удовлетворить одну из самых сильных страстей человека: страсть к игре»⁴.

¹ Антуан Кур де Жебелен Об игре в Таро.

² История средневекового мира // АА.VV.

³ Западная эзотерическая школа посвящения, основанная в Санкт-Петербурге Г.О. Мебе-сом (1869–1930) (N.d.A.).

⁴ Жерар ван Рийнберг Таро. История, иконография, эзотеризм.

По версии философа В.А. Шмакова, указанная в 1916 году легенда о происхождении Таро в разных аспектах рассматривалась в контексте эпохи разрушения храма Александрийского Серапиума (391 г. н.э.) и была важной частью тарологических учений в русских эзотерических кругах до революции 1917 года¹. В этом историческом контексте легенда может представлять собой отголосок, который воссоздает мысль эпохи Возрождения, из которой Таро исторически родились и структурировались в Италии, отразив в себе *герметическую* и *неоплатоническую* философию Египта и Древней Греции III столетия.

Эта легенда, должно быть, была известна и Папюсу в конце XIX века, поскольку он вкратце описывал синтез «окультичных наук» посвященных древним мистериям, упоминая среди них Ямвлиха, Порфирия и Апулея.

«Как только посвященные почувствовали, что приближается время, когда все эти знания могли быть потеряны для человечества, они сделали все мыслимо возможное для того, чтобы спасти учение от уничтожения. Для этой цели были использованы три важных средства: 1) тайные общества, непосредственные хранители тайн; 2) культы, преобразовавшие символы высокой науки для нужд простого народа; 3) наконец, сами люди стали бессознательными хранителями учений»².

Таким образом, изображения символов древнего учения, ставшие частью простой карточной игры, вошедшей в обращение и растиражированной бесчисленное количество раз, сохранили древние тайны. Большинство людей будут использовать Таро только для игры, некоторые для гаданий, и лишь немногие смогли бы понять заключенные в нем тайные символические значения и священное учение.

Если в этой легенде есть зерно истины, Таро будет «книгой» ярких рисунков: книгой без слов, отражающей универсальный язык символов, единственный язык, который обращается прямо к сердцу, без надстройки, без раздумий, без устных рассуждений, без обмана; следы забытого прошлого, послания человечеству, которые приходят с незапамятных времен благодаря врожденной человеческой страсти к игре.

Действительно, послания знаний, мудрости и любви, что нам передаются с незапамятных времен, доходят до нас множеством различных способов, и через многие превратности судьбы; как бы то ни было, символы Таро пережили сожжение множества библиотек, уничтожение золотых пластин, расплавленных человеческой жадностью, многочисленные разрушения священных памятников, утрату устных традиций, и даже за-

¹ Шмаков В. Священная книга Тота. Великие Арканы Таро.

² Папюс Цыганское Таро.

преты и костры из тех же игральных карт, введенные *интегрализмом* Бернардина Сиенского в 1423 г., Иоанна Капистранского в 1452 г., и фанатика «сжигания бюллетеней тщеславия» Джироламо Савонаролы в 1497–1498 гг.

Некоторые символы видели возникновение и расцвет империй, вымирание целых народов с их собственными языками и обычаями, исчезновение религий, преобразование и преемственность верований, моды и морали. Они до сих пор способны говорить с нашей самой глубинной частью, помогая понять и вспомнить кто мы, откуда и куда идем; потому что иллюзорный, виртуальный и двойственный мир, который представляется нам реальностью, и который они так прекрасно изображают, очевиден для нас во всей его относительности и разобщенности.

ГИПОТЕЗЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ИГРАЛЬНЫХ КАРТ И КАРТ ТАРО



Антуан Кур де Жебелен

История происхождения Таро во многих отношениях остается неопределенной. Оккультисты в разные периоды времени связывали появление Таро и с культурой древнего Египта, и с еврейской Каббалой, и с Восточной философией.

Антуан Кур де Жебелен предположил, что бежавшие в Европу египтяне, ошибочно называемые цыганами, привезли с собой искусство предсказания на картах. И это было распространенное заблуждение, которое вплоть до XIX века сохранялось из-за обычая у цыган гадания на картах и по линиям на ладони. Элифас Леви и Папиус не поддерживали эту маловероятную гипотезу о происхождении Таро, опровергнутую историками еще в XVIII веке¹.

Прежде всего, необходимо различать происхождение игральных карт и происхождение Таро: в то время как игральные карты, как известно, родились в Азии², Таро – исторически итальянское изобретение средних веков, закодировавшее в Эпоху Возрождения модели разных культур, и по-своему изменившие систему карточной игры, вероятно, восточного происхождения.

¹ Гипотеза, которая никогда не была подтверждена достоверными доказательствами, была принята Полем Бойто д'Амбли (1854 г.) и Жаном Александром Вайантом (1857 г.) (*N.d.A.*).

² Возможно, в Индии или Китае примерно в VIII веке, или в Персии. Карточные игры были первоначально похожи на игру в домино или шахматы (*N.d.A.*).

В Турфане, в китайском Туркестане, археолог Альберт фон Лекок (1860–1930 гг.) обнаружил в 1905 году экземпляр одной игральной карты, которая изначально выглядела намного старше, но которая может быть датирована между 1300 г. и первым десятилетием 1500 года¹. На карте изображен Ван Ин, мнимый преступник классической китайской литературы, и она напоминает карту «Властелин Красного Цветка» из некоторых современных колод. Считается, что карточная игра Турфана имеет общее азиатское происхождение с персидскими и индийскими картами под названием Ганджифа.

Совершенно очевидно, что арабское слово «kanjifah» (азартные игры) происходит от персидского «ganjifah» (карточная игра), подобно термину «ganjifa», используемому в Индии, где, по крайней мере, со второй половины VII века существовала *Chaturanga*, игра четырех королей со слонами («alfieri»), конями, башнями («torri») и пехотинцами, предшественница шахмат и, возможно, древних индийских круглых карт, изначально изготавливавшихся из древесной коры пальмы или из слоновой кости, инкрустированной панцирем черепахи².



Карта из Турфана

«Усматриваются такие удивительные аналогии и сильное сходство между игрой в шахматы и картами в своей исконно-первоначальной форме, что происхождение карт, в отличие от игры в шахматы, может быть вычислено с высокой степенью вероятности»³.

Вполне вероятно, что восточные игральные карты прибыли в Италию (где их называли «*Naibi*») вскоре после внедрения технологии изготовления бумаги, которая все чаще стала востребована первыми университетами. Такая технология была завезена в XIII веке благодаря торговым путям, проложенным на Восток с крестовыми походами: одна из первых бумажных фабрик Европы находится в Амальфи, действовавшая, может

¹ Даммит М. Игра в Таро: от Феррары до Солт-Лейк-Сити – Карта хранилась в музее *Staatliche für Völkerkunde* (в пер. – Национальный Этнографический музей) в Берлине и предположительно была утрачена во время бомбардировок в 1944–1945 годах.

² Доссена Д. Настольные игры; Альдо Росси, Ида Ли Виньи Игра Триумфов или Таро: игральные карты или алфавит судьбы.

³ Самюэль Веллер Сингер Исследования истории игральных карт.

быть, уже в первые три десятилетия века. Технология производства была усовершенствована, первоначально в городе Фабриано (1276 г.), а затем в Болонье: этот город стал одним из первых крупных промышленных центров по производству бумаги в Европе¹.

Поразительным предположением является то, что именно в Индии зародились особые карточные игры: шахматы и другие древние стратегические игры с самого начала могли передать философские, *гностические* и этические принципы, в том числе, мистического характера. Может быть, это не случайно, что инакомыслящие *шиваиты* Индостана, с целью внутренней *трансмутации* адептов, заучивают семьдесят восемь мистических афоризмов VIII века под названием *Shivasutra*, из которых двадцать два называются *Shivasutra Maggiori* «Первого Круга»². Это очень похоже по нумерологической структуре на колоду Таро, а также напоминает собрание двадцати одной *Tare* тибетского буддизма, все эманации двадцать второй: *Tara Verde*. Культ доброго божества *Tara* (санскритское слово особой фонетической группы) особенно



Зеленая Тара

развился в индийском и тибетском тантрическом буддизме. Эти индийские культурные корни, как в шахматной игре, так и в играх, которые затем назывались *Naib*, могли бы стать основой их распространения на Запад, сначала в Персию, а затем в арабский мир, как предполагают некоторые этимологи³.

Естественно, что арабы или рыцари-крестоносцы, а также купцы, торговавшие с ними на восточных берегах Средиземного моря, не могут быть

¹ Использование бумаги исторически было засвидетельствовано в Китае, по крайней мере, с начала II века; арабы не знали ее вплоть до завоевания Самарканда в 712 году, и позднее распространили эту технологию в своих западных владениях. В XIII веке бумага изготавливалась и распространялась в христианской Европе, особенно в университетах, где она нашла широкое применение (*N.d.A.*).

² *Лонардони Ж.* Путь святого.

³ Слово шахматы происходит от персидского Шах (Король). Наиб (древний термин, обозначающий игру в карты) – слово индийского происхождения, означающего «Наместник». В обоих случаях названия относятся к цифрам и ролям соответствующих стратегических игр. Древние изображения масти Жезлов похожи на клюшки для поло, игры персидского происхождения, что можно увидеть в образцах итальянских колод конца XIV века, Museo Fournier de Naipes (в пер. – Музей Фурнье де Наипеса), Витория-Гастейс (*N.d.A.*).

чуждыми распространению древних карточных игр (*Ludi Chartarum*) в Европе, поскольку были в алхимической культуре «звеном в цепи, связывающим древний Восток и Западное средневековье»¹.

Еще более поразительным является предположение, что посредником между Востоком и Западом могут быть, с одной стороны, *Суфии* и, с другой стороны, *Тамплиеры*, или, точнее, самые высшие мистические и эзотерические элиты этих двух таинственных братств, запомнившихся как самые неортодоксальные и еретические из исламского и христианского мира. Если это так, то философско-эзотерическую функцию колоды карт можно считать одной из первичных, если не основных.

В этой связи следует отметить, что исламская религия запрещает азартные игры и иконографическое изображение человеческих фигур. По этим причинам считается, что в исламском мире не могло быть никакого распространения карточной игры. Однако любопытно, что суфийский путь к мистическому знанию назывался *Tarika*. Арабское слово *Attarika* означает «тропа, путь, дорога, поток, линия», а также переводится, как «образ жизни, порядок, норма жизни»².

Tarika была основана на двадцати одной ступени познаний плюс обаятельный Безумец, скиталец, авантюрист, который символизировал Душу. И, следовательно, Священный Путь суфийского ученика начинался (и заканчивался) Дураком (аналогичным францисканскому «Шуту Божьему»), так же, как в колоде карт Таро.

Для некоторых исследователей исходная философско-эзотерическая функция Триумфов, как пятый элемент, добавленный к колоде *Naibi*, могла быть частью замысла *тамплиеров*, которая с прекращением деятельности Ордена была «повторно скрыта» и доверена под защиту неграмотным людям, чтобы передавать ее на протяжении веков в виде карточной игры³.

Исследования до сих пор не дали окончательных доказательств в поддержку тех или иных гипотез, поэтому, понимая, что пока нет исторически достоверных сведений об истоках происхождения, мы можем только однозначно утверждать, что Младшие Арканы, по-видимому, происходят от восточной игры *Naibi* (персидской или индийской), тогда как Старшие Арканы являются наследниками итальянских *Triumphs*, рожденных в эпоху Возрождения в Ферраре, Милане, Болонье, и, возможно, во Флоренции, как дополнительный пятый элемент: козырная масть.

Если для первых известных колод существует культурная родословная восточного происхождения, то арканы, вероятно, прибыли в Италию не в первоначальном виде, а прошли фильтры символических кодов средневековой Европы и соединили в себе эллинистические, *гностические*,

¹ Фулканелли Философские обители.

² Альбер де Биберштейн-Казимирский Арабско-французский словарь; Идрис Шах Суфии.

³ Валентин Патриция Элли Мистерии храмов Таро.

еврейские, исламские *герметические* принципы. Скорее, происхождение Триумфов не чуждо еретической мысли итальянских средневековых эзотерических кругов, наследников древних мистических традиций.

НАИБИ «САРАЦИНОВ»

Первые *Ludi Chartarum* были задокументированы в средневековой Европе в некоторых случаях как *Nayb*, *Naibe* или *Naips*, и иногда, уже в то время, считавшейся «сарацинского» происхождения, термин, который вероятно мог означать в общем все арабское, восточное, армянское и исламское.

Образцы из колоды карт *мамлюков* XIV века, хранятся в Музее Топкапы Сарай в Стамбуле с арабским названием *Mulûk Wa-Nuwwâb* (Король и Наместник). Это пятьдесят две карты (Королевы отсутствуют), разделенные на четыре традиционные масти, символизирующие стихии и иное физическое и метафизическое четырехчастное деление мира: *Jawkân* (Посохи), *Darâhim* (Монеты), *Suyûf* (Мечи) и *Tûmân* (Кубки)¹. Можно предположить, что числовые и придворные карты современных Млад-



Карты мамлюков

ших Арканов происходят от восточных карт и подобных им, пришедших в Италию в более позднюю эпоху крестовых походов.

По словам де Жебелена, рыцарские турниры европейской средневековой аристократии были организованы по аналогии с четырьмя мастями по четверкам или

квадрильям, с разными цветами соперничающих команд, соответствующих символам древних военных игр, таких как шахматы и карты².

Документ Приората Флоренции, датируемый 25 марта 1375 г. показывает, что карточная игра уже в то время была популярна в Тоскане, и что ее необходимо регулировать, если не запрещать, прежде всего, с целью противодействия азартным играм, которые беспокоили гражданскую и религиозную власть:

¹ В колоде *мамлюков* есть десять числовых карт, и только три из них – придворные карты (Король, Визирь и Посланник Короля). Здесь нет Королевы и по исламским канонам нет никаких изображений человека (*N.d.A.*).

² Патюс Цыганское Таро.

«Понимая, что упомянутая игра *Naibe* охватила весь регион, правители Приората захотели бороться с дурными привычками»...¹.

А рукопись из города Витербо того же периода дает следующие сведения о происхождении этой игры:

«Привезенная в Витербо одним сарацином карточная игра будет названа *Hayl* [...] игра в карты, которая на языке самих сарацинов именуется *Nayb*»².

Игра *Naibi* быстро распространилась в тавернах и на улицах итальянских, испанских, фламандских, французских, немецких, швейцарских городов. Играли даже придворные аристократы, особенно в Центральной и Северной Италии, а также и в Париже, где Карл VI в 1392 г. заказал три комплекта карточных игр, ныне, к сожалению, утерянных.

Таким образом, по мнению историков, нет никаких сомнений в азиатском происхождении карточных игр, но именно в позднесредневековой Италии колоды были обогащены особыми фигурами под названием «Триумфы», и, как следствие, появились карты Таро в том виде, в котором их знают сегодня во всем мире.

ТРИУМФЫ ПЕТРАРКИ И ДРУГИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ

В средние века, особенно во Флоренции, Болонье и Ферраре, было принято организовывать парады и городские шествия, чествуя олицетворение Добродетелей или отмечая вступление в должность знатных дворян. Современные традиции Карнавалов сходны и являются наследием Триумфов полководцев Древнего Рима. Такие выступления использовали аллегорические колесницы, украшенные цветами и символами, часто упоминаемыми в классической мифологии или христианской литературе. Процессии, сопровождаемые фигурами в масках, были настоящими площадными театральными представлениями, где изображали пороки, добродетели и человеческие истории, ставшие прототипами для карт эпохи ренессанса, называемыми «*Trionfi*» или «*Atout*» (козыри).

Во Флоренции до сих пор сохраняется память о зрелищных парадах аллегорических колесниц, которые Медичи регулярно проводили в го-

¹ Альдо Росси, *Ида Ли Виньи* Игра Триумфов или Таро: игральные карты или алфавит судьбы.

² Никола Делла Туччия Хроники и истории Витербо.



Триумфы Петрарки, XIV век

для иллюстраций Триумфов в повествованиях и аллегориях Франческо Петрарки (1304–1374 гг.). Это литературное произведение эрудита и гуманиста, снискавшего славу мага, возможно, вдохновленного одноименными картами XV века. «Триумфы» Петрарки стали описанием основных сил в игре и жизни человека, нашедших свое выражение в символических изображениях: Любовь, преодолевшая Невинность, что в свою очередь уступает Смерти, превзойденной Славой, которая, однако, сменяется Временем и Вечностью. По мнению некоторых, Петрарка был бы

роде в XV веке, особенно в честь Св. Иоанна Крестителя, кульминацией которых стал Карнавал 1490 года, с «Триумфом Семи Планет», придуманным самим Лоренцо Великолепным, который также был устройтеlem парадов «Триумфы Вакха» и «Карнавал песен»¹.

В память об этом обычае сохранилась богатая и разнообразная иконография великих художников того времени и более поздних мастеров: Пьеро делла Франческо, Пезеллино, Андреа Мантеньи, Либераде да Верона, Якопо дель Селлайо, Франческо дель Косса, Георга Пенца, Филиппа Галле, Лоренцо Коста и многих других, не говоря уже о символьных гравюрах на дереве издания *Hypnerotomachia Poliphili*², которые предназначались



Триумф из Гипнеротомехии Полифила, 1499 г.

¹ Иннаморати И. Классическая культура и романтика в исполнении Лоренцо: искусство на службе у власти, Ригини Д. Лоренцо и музыка // Сила искусства – АА.VV.

² Франческо Колонна Гипнеротомехия Полифила.



Колесница: слева из колоды
Visconti di Modrone,
справа – *Pierpont Morgan*

первым вдохновителем карт Триумфов¹.

На карте Колесницы из ранних известных нам колод есть явные напоминания современным поколениям о средневековой традиции Триумфов, передающихся в аллегорических Колесницах современного Карнавала. Особый исследовательский интерес представляют многочисленные средневековые изображения Смерти на фресках в виде скелета с косою среди танцоров и музыкантов, украшающих священные здания в напоминание о судьбе людей. Среди изображений хотелось бы особо выделить дворян, богачей и первосвященников, неспособных избежать

смерти, несмотря на богатства и власть. Триумфы Смерти и Пляски смерти (*Totentanz*), аллегорические колесницы для триумфов Любви, Силы, Правосудия, Славы, Целомудрия (приведены только некоторые примеры). Герои и Боги античных мифов были, безусловно, прообразами первых колод карт в *Ludus Triumphorum* (в пер. – Игры Триумфов).

Средневековая традиция Триумфов первоначально была стилистической идеей расширения, своеобразной «пятой мастью» игральных карт, уже широко распространенных в Европе в XIV веке. Культурные модели Ренессанса пришли из палитры символических аллегорий средневековья с нравоучительными и образовательными намерениями из грекоримской мифологии, из христианской мистики, из философии патристики, не исключая влияния многочисленных *еретических* и *гностических* сект, которые действительно нашли место и благоприятные возможности для сокрытия своих тайн.

¹ Роландо Фуси, Розалинд Пио Петрарка, Симона Мартини и карты. – Эта идея не оригинальна (*Гертруда Моакли* Козыри Таро и Триумфы Петрарки). Хотя культурное влияние Петрарки на следующие столетие несомненно, гипотеза о том, что поэт является изобретателем первого Таро, не подтверждается историческими доказательствами, и можно возразить, что если бы он знал карточные игры и проявлял к ним интерес, он, вероятно, рассмотрел бы это в своем трактате «О средствах против превратностей судьбы», 1360–1366 гг.



Триумф Смерти, Клузоне

обогащено также масштабным восстановлением золотой итальянской традиции, грекороманской мифологией, астрологией, и прежде всего александрийским *герметизмом* и *гностической* философией.

Падение Константинополя в 1453 г. и распространение османских захватчиков на Балканах окончательно переместили культурный центр *герметичной, неоплатонической и неопифагорейской* традиции в Италию. Развитию этой культуры благоприятствует покровительство итальянских аристократов и меценатов, особенно семейства Медичи во Флоренции. Прежде всего, здесь были приняты ко двору сотни ученых, философов, литераторов, переводчиков, которые стимулировали чрезвычайное развитие гуманизма и традиции алхимии, и которые очень сильно повлияли на содержание культуры и философии в процессе структурирования колод карт в этот период. Кроме того, сначала в Ферраре (1438 г.), а затем во Флоренции (1439 г.) состоялся знаменитый Собор Римской и Православной Церквей, а в дальнейшем Великий Император Востока направил большую делегацию византийских ученых, которые, минуя религиозные и политические воззрения сторон, осуществили важный культурный обмен, давший импульс к развитию удивительного *синкретизма* итальянского Возрождения. Переводы *герметических* текстов Марсилио Фичино и других гуманистов вдохновили на появление многих знаковых форм и символов Таро того времени, способствуя их превращению в своеобразные «тексты» инициации и, подобно редким книгам по алхимии, подозреваемых в ереси, неконформизме этики и неоязычестве в глазах религиозных властей. Это уже противоречило самому понятию игры (как светскому времяпрепровождению), и в частности, азартным играм и любым типам гадательной практики¹.

¹ Франко Кардини о книге Альдо Росси, *Иды Ли Виньи* Игра Триумфов или Таро: игральные карты или алфавит судьбы.

Гуманисты, несомненно, были первыми творцами культурного климата, в котором развивались многие художественные воплощения, включая Таро. Анджело Полициано, Кристофоро Ландино, Марсилио Фичино, Лоренцо Медичи, Никола Кусано, Леон Баттиста Альберти, Джованни Пико делла Мирандола, Маттео Мария Бойярдо, Альдо Мануцио, Франческо Зорзи и многие другие мыслители жили в эпоху, когда Триумфы были сформированы и структурированы в качестве придворной игры.

В XV веке, как символически повествуют Таро, человек вернулся к тому, чтобы быть хозяином своей собственной судьбы, соприкоснуться с божественной и материальной сферой, создавать идеалы красоты, счастья, гармонии и любви, становясь центром Вселенной.

Исторически важным был также 1492 год, когда Королевство Испании, воссоединилось под католическими монархами, изгнало еретиков, евреев и мусульман, нашедших убежище в итальянских городах. Среди них были ученые и посвященные в каббале, арабо-испаноязычные и суфийские мистики, которые привнесли свой вклад в уже богатый итальянский культурный ландшафт.

В этом исключительно синкретическом климате, богатом культурными связями разного происхождения и традициями гуманизма, из которого развивались все художественные проявления итальянского Ренессанса, формируется колода Таро в современном виде.

ТРИУМФЫ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественное творчество и культурный расцвет Италии в эпоху Возрождения вернули древним символам первых колод *Tarocchi* форму и давно забытые названия, опираясь на синкретизм различных культурных традиций. Вдохновленный восточными картами, некий анонимный гуманитарный гений разработал игру со сложно-составным культурным смешением, тем самым превратив вновь открытую древнюю идею о центральном месте и святости человека в творческие, художественные, медитативные и вдохновленные повествования. Некоторые предполагают, что даже в этом контексте интеллектуальной слитности, создание Таро потребовало совместных действий дворян, интеллектуалов и ремесленников, которые могли существовать только в тайных эзотерических религиозных братствах, где эти социальные классы могли бы встретиться¹.

Аристократы эпохи Возрождения были покровителями самых старых известных нам колод *Trionfi*. Это были дорогие карты, изображающие по-

¹ Роберт В., О'Нил Катаризм и Таро.

роки и добродетели, символы и аллегории, созданные лучшими живописцами того времени, картины на картоне, разукрашенные золотом и серебром.

Висконти, а затем Сфорца в Милане, Эсте в Ферраре, Малатеста в Римини, Гонзага в Мантуе, Медичи во Флоренции, Монтефельтро в Урбино, Савойя в Пьемонте и многие другие благородные итальянские семейства соперничали, чтобы заполучить древние и редкие книги, произведения искусства. И часто колоды Триумфов также использовались в политических целях, для заключения влиятельных союзов, чтобы повысить свой престиж или стать титулованным сеньором.

При дворе дамы, дворяне и придворные играли с большой страстью в *Carte della Lombardia*, использование которых становилось все более и более популярным¹ (возможно, что эти колоды были без пятой масти) и, вероятно, предпочитая их картам сарацин. В XV веке они были известны, появившись вслед за *Naibi* (вероятно, колода, включающая в себя все Козыри) – как небольшая колода обычных игровых карт, разделенных на четыре масти².

И при дворе, и в тавернах, играли в азартные игры, но в то же время здесь наслаждались импровизацией сонетов или острот на персонажей, имеющих отношение к картам, извлеченным из колоды, или отвечали на личные вопросы с помощью карт, с таким же остроумием, иронией или сарказмом, намерением хвалить или насмеяться. Такая игра называлась «*Tarocchi appropriati*», как форма игры или бурлески в психологическом самоанализе и, возможно, даже примитивной семантики с картами.

Одной из самых старых задокументированных колод *Trionfi* считается та, что герцог Миланский Филиппо Мария Висконти заказал астрологу Марциано да Тортоне, и появление которой датируется 1442–1747 гг.

В документе 1440 года указывается, что нотариус сэр Джусто Джустини из Анжери специально пожертвовал две колоды «*di naibi a trionfi*», изготовленные во Флоренции, сеньору Римини Сигизмундо Пандольфо Малатеста.

«В пятницу, 16 сентября, я подарил великолепному сеньору мессину Джизмондо пару колод «*naibi a trionfi*», которые я отправил во Флоренцию по почте под охраной, обошедшейся мне четыре с половиной дуката»³.

¹ Джордано Берти История Таро. – Это различие проявилось достаточно давно, начиная с описи товаров Валентины Висконти, жены Людовика Орлеанского.

² Родольфо Ренье Таро Маттео Мария Боярдо. *Ромен Мерлин* Происхождение игровых карт, новые поиски Наиби, Таро и других видов карт.

³ Ньюбикин Н. Дневники Джусто Джустини из Анжери // Литература Древней Италии. – Документ, недавно привлечший внимание Тьерри Депаулиса.



Таро Висконти-Сфорца

Предполагается, что первая *Ludus Triumphorum*, как вариант *Naibi*, может быть немного старше, и что игра стремительно распространялась в аристократических домах эпохи Возрождения.

Вначале Триумфы (Козыри) не были пронумерованы. Номера и названия отдельных Козырей в ранних вариантах неизвестны, их порядок был переменным и соответствовал фантазии авторов и правилам игры. Из старинных манускриптов известно, что в некоторых случаях их могло быть четырнадцать (как гипотетическая «пятая масть»), чтобы дополнить четыре обычные масти. Так выглядит, например, колода Марии Висконти Бьянки, которая была дополнена четырнадцатью персонажами благодаря дарам сеньоров Феррары в 1440 году. В этом случае полная колода Козырей, Карт Двора и числовых карт состояла бы из семидесяти карт. В других случаях, похоже, что число изначально варьировалось, прежде чем окончательно сформироваться в колоду из двадцати двух Козырей и четырнадцати карт для каждой из четырех мастей, что в общей сложности составило семьдесят восемь листов¹.

В сложном формировании окончательного состава колоды важную роль сыграл придворный писатель и поэт Маттео Мария Боярдо, двоюродный брат Джованни Пико делла Мирандола, который в поэме, датируемой с 1469 по 1478 годы, заложил структуру колоды из двадцати двух

¹ Лотар Тейкемайер в книге *Андреа Витали Замок Таро*.



Колода Tarocchi del Boiardo

венцианскому живописцу). Это пятьдесят аллегорических карт, которые являются полностью уникальными и не совпадают с типажам современного Таро, хотя связаны единой оригинальной философией. Есть некоторые стилистические особенности, которые делают схожими эти особые Триумфы с фигурами астрологического цикла фресок *Palazzo Schifanoia* в Ферраре, заказанные Борсо д'Эсте в 1469–1470 гг., что способствовало неподтвержденной гипотезе, что эта колода была им задумана и выгравирована несколькими годами ранее в Мантуе по случаю Собора 1459–1460 гг., где присутствовали персоны, не связанные с гуманистическим **синкретизмом** того времени, такие как Пий II, Никола Кусано и Базилио Бессарион².



Колода Tarocchi del Mantegna

Козырей и другими пятьюдесятью шестью картами в четырех своеобразных мастях (Любовь, Надежда, Ревность, Страх), где пока не подразумевалось нумерологического соответствия по **неопифагорейской, неоплатонической и гуманистической философии** того времени, но уже с последовательностью мифологических фигур, частично относящихся к традиционной нумерации Козырей¹.

Важным историческим свидетельством современной структуры карт Таро, была созданная в то время так называемая колода Таро Мантеньи (анонимного автора, но первоначально приписанная

¹ Родольфо Ренья Исследования Маттео Мария Боярдо.

² Генрих Брокгауз Благородная игра терпения: Управление миром или лестница в небо. – Так называемые Таро Мантеньи, в «Сборнике по Истории искусств» Иджино Бенвенуто Супино. Марко Бертоцци Палаццо Скифанойя и Таро // Джордано Берти, Андреа Витали Карты Двора. Игра и магия двора Д'Эсте. Аби Варбург, Искусство и астрология в Палаццо Скифанойя в Ферраре.

Козыри были пронумерованы только в XVIII веке, и позднее, в течение некоторого времени в карточных играх сформировались различные варианты иерархических последовательностей, используемых в Милане, Ферраре, Болонье и других городах. По словам Джироламо Зорли, миланская последовательность Триумфов была привнесена во Францию в 1498 году войсками Карла VIII, проходящими через Ломбардию, что привело к появлению Марсельского Таро, а затем и современных колод, в целом сохранившим этот порядок.

Вариант вышеупомянутой последовательности увидел свет в 1565 году у Франческо да Пишина, поставившим цель установить «нумерации персонажей». Однако в XVI веке были известны несколько различных порядков карт, соответствующих традициям местных игроков. В сводной таблице указаны три основных варианта нумерации¹. Безусловно, это не полное соответствие самым древним и первоначальным образцам, о чем свидетельствует отсутствие в ранних вариантах персонажей Жрицы и Императрицы.

	Нумерация Милана	Нумерация Феррара	Нумерация Болонья	Нумерация Франческо Пишина
1	Маг	Маг	Маг	Маг
2	Жрица	Императрица	Жрица	Император
3	Императрица	Император	Императрица	
4	Император	Жрица	Император	Папа
5	Папа	Папа	Папа	
6	Влюбленные	Умеренность	Любовь	Любовь
7	Колесница	Влюбленные	Колесница	Правосудие
8	Правосудие	Колесница	Умеренность	Триумфальная колесница
9	Отшельник	Сила	Правосудие	Сила
10	Колесо Фортуны	Колесо Фортуны	Сила	Фортуна
11	Сила	Отшельник	Колесо Фортуны	Старый Горбун
12	Повешенный	Висельник	Старый Отшельник	Повешенный
13	Смерть	Смерть	Предатель	Смерть
14	Умеренность	Дьявол	Смерть	Умеренность
15	Дьявол	Огненная Башня	Дьявол	Демон
16	Башня	Звезда	Молния-башня	Огонь
17	Звезда	Луна	Звезда	Звезда

¹ Джироламо Зорли Таро и карты в эпоху Возрождения. Франческо да Писина Выступление Франческо да Писина из Карманьолы о порядке персонажей в Таро.

	Нумерация Милана	Нумерация Феррара	Нумерация Болонья	Нумерация Франческо Пизина
18	Луна	Солнце	Луна	Луна
19	Солнце	Ангел-Судья	Солнце	Солнце
20	Суд	Правосудие	Мир	Евангелисты (Мир)
21	Мир	Мир	Ангел-Судья	Рай (Ангел)
0	Безумец	Безумец	Безумец	Безумец

Рука неизвестного автора начертала пером римские номера на картах *Tarocchi Ferraresi*, названных «Колода Карла VI» (~1470 г.). Несмотря на то, что колода была неполной, она представляла еще один вариант нумерации карт провинции Феррара, показывающий, что порядок Триумфов в то время был еще чрезвычайно неустойчивым.

Самая древняя литературная цитата, дошедшая до нас, о последовательности Триумфов в соответствии с феррарской традицией, восходит к «*Sermo perutilis de ludo cum aliis*» (в пер. – «Беседа, весьма полезная в игре с другими»), анонимной рукописи, датируемой 1470 г., содержащей религиозные инвективы против игр в тавернах, считающихся бесовскими, с двадцатью одной пронумерованной картой, воспринимаемых как ступени лестницы, ведущей в глубины Ада. Козыри здесь считались богохульными и непристойными по отношению к властям, религии, ангелам и добродетелям; таким же искушением дьявола по имени Азарус, как кости и остальные азартные игры.

«21 Триумф – это ступени лестницы, ведущей в самую глубину подземного мира. Первая названа *bagatella*¹: самая начальная. 2 – Императрица. 3 – Император. 4 – Папесса, или несчастье тому, кто отрицает христианскую веру. 5 – Папа, или Понтифик, представляющий любого первосвященника, которого эти мошенники сделали своим главой. 6 – Умеренность. 7 – Любовь. 8. Триумфальная Колесница (или малый Мир). 9 – Сила. 10 – Колесо, *Cioè regno, regnai e sono senza regno* (в пер. – «Царство, царствовать и безцарствие»). 11 – Горбун. 12 – Повешенный. 13 – Смерть. 14 – Дьявол. 15 – Молния. 16 – Звезда. 17 – Луна. 18 – Солнце. 19 – Ангел. 20 – Правосудие. 21 – Мир, то есть Бог Отец. 0 – Безумец, или «ничто» (если хотите)»².

¹ Игра слов: собственное значение этого слова – «безделушка», созвучное с «маленьким магом», «мажонком», волшебником-недоучкой (прим. переводчика).

² Роберт Стил Выгодное слово в игре с другими // Археология, или Различные трактаты, относящиеся к древности.

Примечательно, что некоторые редкие исторические сведения о происхождении Таро были получены именно благодаря их обличителям, а также отмечены в проповедях против азартных игр Бернардино да Сиены, как на латыни, так и на простонародном языке.

«Бревиарий Дьявола – карты *Naibi*. Такой же как дамские кудри и малые *Naibi*. Игрок осуществляет священнодействие. Вы знаете, что Бревиарий невелик; как и *Naibi*. Все символы вместе – признаки безумцев; Чаши – знак пьяниц и содержателей таверн; Динарии – знак скупцов; Мечи – предмет для допроса, неприятностей и убийств. Карты с буквами, участвующие в игре: Король поверх Короля; Королева поверх Королевы; сверх содомия; низменная похоть»¹.

Другие исторические свидетельства, однако, были утрачены в кострах инквизиции в Болоньи в 1423 году, устроенных по приказу Бернардино из Нюрнберга, подстрекаемого Джованни да Калистрано из Флоренции в 1497–98 годах: в тот же период был сожжен Джироламо Савонарола вместе с изображением сатаны, «игральными картами, игрой в кости, шахматами», вместе с картинами, которые считались похотливыми, масками, париками, зеркалами, духами, куклами, лютнями и другими музыкальными инструментами, древними скульптурами, языческими картинами (в том числе и Боттичелли), книгами Боккаччо и Петрарки².

В редких доступных нам источниках имена блестящих изобретателей остаются неизвестными, так же, как и место возникновения первых Козырей в эпоху Возрождения. Но можно быть почти уверенным, что это произошло в первые десятилетия XV века в Италии: вероятно, в Ферраре, Милане или Болонье³.

¹ *Андреа Витали* Сан-Бернардино и игральные карты // URL: www.letarot.it.

² *Пьеро Марко Паренти* Флорентийская история. *Елена Валери* Савонарола и костер тшеславия // Атлас итальянской литературы.

³ Подпись на картине неизвестного художника 1600 года, найденной несколько лет назад в Палаццо Фелиснини в Болонье, гласит, что изобретателем этой игры был принц Кастракани Фиббиа (1360–1419 гг.): «Франческо Антельмнелли Кастракани Фиббиа, принц Пизы, Монтегиори и Пьетрасанта, а также лорд Фучеккьо, сын Джованни, уроженца Каструччо, герцог Лукки, Пистойи, Пизы, бежавший в Болонью и представившийся Бентиволью, ставший генералиссимусом армий Болоньезе, и бывший первым в этом семействе названным в Болонье «dalle Fibbie». Он женился на Франческе, дочери Джованни Бентиволью. Будучи создателем колоды *Tarocchino di Bologna* во время пребывания в Болонье, от реформаторов города он получил привилегию разместить герб Фиббиа на Королеве Жезлов, а герб своей жены – на Королеве Монет. Родился в 1360 году и умер в 1419 году». Хотя колода *Tarocchino di Bologna* представляет собой вариант Таро шестнадцатого века, в ней есть и другие исторические несоответствия, возможно, что картина напоминает имя фактического изобретателя *Ludus Triumphorum*. Это может объяснить наличие некоего культурного наследия *гибеллинов* в этой колоде. См. *Андреа Витали* Замок Таро.

ЭТИМОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЯ



Шут, колода
Tarocchi Visconti Sforza

Игра Триумфов (Козырей) стала называться картами Таро только в XVI веке¹. Итальянское слово «Тароссо»² более позднее, и его использование нам известно только в последние годы XV века, в основном для обозначения дурака, безумца, глупца, сумасшедшего³. Вполне возможно, что название игры происходит непосредственно от одной из карт: той, что не имела номера и которая часто «открывала» колоду, во многом ее характеризуюя. Андреа Витали в 2012 году выделил эту версию, ссылаясь на древние ритуалы Диониса, где использовали алкогольное опьянение и экстаическое безумие как инструмент посвящения для достижения состояния измененного сознания. Первого ученика Диониса-Вакха, признавшего себя божественным безумцем, называли *Tharops* или *Charops*, а иногда *Tharocus*, в значении «мистический безумец» или «юродивый». В темные времена это был *Sancto Jullare* «Санто Джуларе» – «Безумное божество», у францисканцев – *Folle di Dio* («Безумие Бога»), и безумным был тот, кто не верил: начало и конец пути средневекового христианина – Альфа и Омега темы, близкой к религиозной этике схоластической философии. Путь восхождения, по-видимому, представлен в колоде Таро, где главным героем является Глупец, который поднимается по совершенным ступеням мистической лестницы: аллегориям жизни пороков (искушений дьявола) и добродетелей (божественной помощи), а также сквозь небесные сферы Птолемея до самого преддверия Рая.

Может быть, не случайно, что традиционная карточная игра, одна из самых популярных в России, – это Дурак, так же, как и знаменитый пасьянс на английском языке звучит *Idiot's Delight* («Услада Дурака»).

¹ Похоже, это впервые задокументировано в журнале отчетов суда Эсте от 30 июня 1505 года, а затем в комедии Ла-Кассарии Людовико Ариосто, поставленно в 1508 году // URL: www.letarot.it.

² Из оригинального итальянского термина «Тароссо» возникло французское «Tarot» (написание совпадает на английском, испанском и португальском языках), немецкое «Tarock», венгерский «Tarokk», русское «Таро» и другие слова в современных диалектах (*N.d.A.*).

³ «Tarochus» переводится как «дурак», «идиот», появляется у Бассано Мантовано в «Maccheronea» (в пер. – «произведение в макароническом стиле») // URL: www.letarot.it.

Если карта Дурак действительно была названа от слова Безумец – «Тагоссо», то это могло быть использовано в обозначении игры, а затем и всей колоды.

Интересно также использование термина «Тагоссо» на юге Италии, где до сих пор так называется специальная лопатка в форме ножа, используемая в кулинарии для перемешивания муки и других ингредиентов, а затем разделения их на части. Тонкая прямоугольная форма, вероятно, является причиной наименования инструмента в более поздний период, следующий за распространением игры. Я нахожу необычным совпадение, что кухонный инструмент, называемый «tagosso», используется для сбора, смешивания, а также для разделения и соединения. Смешивать и отделять: это то, чему нас учат символы карт, и соответствует алхимическому девизу *Solve et Coagula* (в пер. – «Растворяй и сгущай»).

Однако, этимология термина «Тагосчи» остается сложной по причине многочисленных, подчас фантастических, но всегда притягательных гипотез, которые показывают взаимосвязь различных аспектов и привлекательность игры с ее непроявленной философией. Поскольку, слово «Тагосчи» не просто термин, но также еще и цельное фонетическое созвучие точно установленной этимологии, оно указывает на знаковую связь с законом синхронии и тем, что Фулканелли называл «говорящей каббалой»¹.

Рассмотрим основные анаграммы слова «Таро»: «Рота» (от латинского слова «колесо»), «Орат» (он молится), «Тора» (омоним с «Тора», традиционным учением иудаизма), «Атор» (сходно по произношению с *Hathor*, египетским божеством).

Андреа Альчато обозначал проблему происхождения термина уже в первой половине 1500-х годов, и предположил, что «Таро» – это производное от *Hetarochoi*, греческого слова «товарищи», в то время как писатель Флавио Альберто Лолли в 1550 году даже предполагал, что слово «Таро» не имеет никакой этимологии.

Французские энциклопедисты писали, что «Таро» было одновременно карточной игрой, своеобразным музыкальным инструментом, а также кубиками из слоновой кости с шестью гранями, на которых вырезаны от одной до шести черных точек. Кур де Жебелен допускал египетское происхождение *Tar Ro* (в пер. – «Королевский Путь»). Элифас Леви думал об еврейской *Tope*, что означает «учение». Другие увидели в *Taro* примечательную анаграмму *Rota*; и стоит упомянуть двадцать две тибетские *Tare* и уже упомянутый Арабский термин *Tarika* (путь, метод). Впрочем,

¹ Фулканелли Тайна соборов. – Здесь нет ни обстоятельств, ни совпадений, ни случайных связей; все запланировано, заказано и регламентировано...

также как колода Таро начинается и заканчивается картой Дурака, суфийская Тарика начинается с *folia estatica* (в пер. – «восторженное безумие»), отправляясь в мистическое путешествие подобно францисканскому *giullari di Dio* (в пер. – «Шут Божий»).

В подтверждение вероятного восточного происхождения этого слова интересно отметить, что термин «*Bagatto*» (иное имя Мага), вероятно, происходит от арабского *Pag Gad* (в пер. – «Властелин судьбы»)¹; отчего и Шут, «*Matto*», может происходить от персидского *Mât* («умерший», также в смысле «мертвый разум»), или, скорее, от санскритского корня *Mad*, со значением «опьяненный», напоминающего о сходстве между пьянством и безумием. Безумство могло бы быть проводником мудрости в соответствии с идеями Платона о «мании» и «мантике»², что высоко ценилось гуманистом Эразмом Роттердамским (1466 г. или 1469–1536 гг.), также как в узких *неоплатонических* кругах противников словоблудия софистов в схоластической философии³.

Другие этимологические гипотезы относятся к использованию колоды для игры, например, при способе так называемой «рокировки» как принуждение противника к защите, подобно рокировке в шахматной партии. Документально подтверждено, что в некоторых комедиях Гольдони, глагол «*tagoccare*» был устаревшим синонимом «ссориться», то есть ругаться и спорить, как ругались часто и с удовольствием, игроки в карты и кости.

Accademia della Crusca («Академия делла Круска») также предлагает убедительную версию, связанную с использованием этого термина: еще недавно определения «*tagocca*» или «*tagoccata*» означали заведомую подделку или копию любого оригинала. В старинной игре *Tarocchi* (как в нынешних ее вариантах *Tarocchino Bolognese*, *Minchiate fiorentine*, и даже в *современном бридже*), необходимо подчиняться картам названной доминантной масти и обязательно выкладывать Козырь, если у вас нет этой масти. В этом случае карта, называемая «*Тагоссо*», используется для замены карты масти, как если бы это было подделкой или копией, подобием маски.

Можно предположить, что колода карт Таро (а более правильно, Старшие Арканы или Козыри) являлась, по сути, последовательностью изображений своеобразного театрализованного представления, подобием раскадровки постановочных сцен для символического повествования о жизни, и с самого начала была «вымыслом» (фикцией).

¹ Это также напоминает место под названием *Baal-Gad* (Властелин удачи) у подножия горы Хермон в Ливане (*N.d.A.*).

² Платон Федр.

³ Эразм Роттердамский Похвала глупости. – Текст был опубликован после трехлетнего пребывания в Италии, где автор встречался с гуманистами эпохи Возрождения (*N.d.A.*).

ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ ТАРО

Как гласит легенда, карты Таро, вероятно, раньше имели несколько способов применения. Первой, без сомнения, была игра, часто упоминаемая в ранних исторических документах, очень популярная до начала XX века, а затем постепенно вытесненная современными карточными играми, созданными для упрощенных колод, где почти полностью удалены Старшие Арканы (за исключением карты Дурака, превращенного в Джокера), некоторые карты Двора, а иногда и некоторые числовые карты.

Еще Франсуа Рабле упоминает Триумфы наряду с играми первой половины XVI века¹. Уже в прошлом столетии карточные игры были очень популярны, многочисленны и обильны местными разновидностями, также как и сами колоды. Представление о том, как играли в Таро более пятисот лет назад, мы можем получить из знакомства со сложными правилами некоторых региональных вариантов, дошедших до нашего времени. Например, колода *Tarocco Ligure-Piemontese*², похожая на игру Таро юга Франции; в колоде *Tarocchino Bolognese*, поддержанной членами одноименной Академии³, до сих пор играют шестьюдесятью двумя картами в некоторых сообществах провинции Болонья; или карты *Minchiate fiorentine*, игра с девяносто семью картами, исчезнувшая в начале прошлого века, но все еще практикуемая некоторыми любителями *Accademici de 'Germini*⁴.

Еще существует в некоторых местностях Сицилии (Барчеллона-Поццо-ди-Готто, Торторичи, Минео и Калатафими) игра *Tarocchi Sicilian*⁵ с уменьшенной колодой шестидесяти трех карт, состоящая из двадцати двух Козырей (с некоторыми отличиями в нумерации, названиях, последовательности образов, и других региональных традиций) и сорока одной карты четырех мастей: десять булав (жезлов), десять чаш, десять мечей и одиннадцать золотых (денариев) с дополнительной картой, соответствующей с традиционными числовыми ритмами семи и одиннадцати, как переложение шестидесяти трех клеток игры *Gioco dell'Oca* (Змея и лестница, Лила) эпохи Возрождения.

В этом варианте, возможно, все еще играют в кантоне *Ticino e nel Vallese*; но, за исключением этих редких культурных островков, игра в Таро те-

¹ Франсуа Рабле Гаргантюа и Пантагрюэль.

² URL: www.genovagioca.it.

³ Болонская академия Тарочино // URL: www.tarocchinobolognese.it.

⁴ *Germini* или *Minchiate* – тосканский вариант колоды *Tarocchi Bolognese* или феррарский XV века, отличающийся сорока одним Козырем вместо двадцати двух. См. Общие правила благородной игры Минкиате, Каппони и Бартоломичи. – Назарио Ренцони, Андреа Риччи Благородная игра флорентийского Минкиате // URL: germini.altervista.org/.

⁵ Майкл Даммит Сицилийское Таро // URL: giocotarocchisiciliani.jimdo.com.

перь практически умирает после периода большой популярности во всей Европе с XV по XIX век. Во всех этих вариантах Триумфы играют роль постоянных козырей.

Другие игры с *Тароссчи* были широко распространены в Европе благодаря передвижениям войск: в *Тароссчи* возникает вариант «армейской игры», как писал Чикогнара, «тщательно разработанной и используемой для развлечения ополченцев»¹. Часто это была игра для четырех человек, разделенных на пары, целью которой было набрать больше карт, а затем составлять комбинации и накапливать очки: сложная стратегическая игра, требующая мастерства, где значимость случайного набора карт не была преобладающей, поскольку Таро, также как звезды, «склоняют, но не принуждают».

Важно также отметить особую роль карты Шута во многих старинных играх, где она, повидимому, не принадлежит к обычным мастям в Таро, но



Фрески Палаццо Борромео

пользуется определенными привилегиями (не принимаемыми и не даваемыми), в некоторых случаях аналогичных своему современному наследнику, известному как *Jolly* или *Joker*. Благодаря уникальности этой необычной карты, современные карточные игры – это варианты старинных итальянских *Тароссчи*, в основном с

упрощенными колодами, исключая козыри и некоторые карты Двора, а также с производными «французскими мастями», появившимися около 1750 года (трефы, черви, пики и бубны)².

Вполне вероятно, что игра *Trionfi* первоначально была создана для аристократов, часто посещавшим дворы знати, и даже изображена на фресках Палаццо Борромео в Милане (1445–1450 гг.) и *Camera di Griselda* – «Комната Гризельды» (1458–1464 гг.) Замка Рокка Бьянка, ныне в *Castello Sforzesco* («Замок Сфорца») в Милане, а затем быстро распространялась среди простолюдинов в упрощенном виде, становясь популярным времяпрепровождением.

¹ Леопольдо Чикогнара Мемуары об истории гравирования.

² Менее распространены были «баварские масти»: Желуди, Сердца (Красный), Листья (Зеленый) и Колокольчики (Погремушки). Как и «швейцарские масти»: Желуди, Розы, Щиты и Колокольчики. Хотя «испанские масти» отличаются от «итальянских» только формой и цветом.

«Именно в Италии, и в самой Венеции *Naibi* впервые была изменена; игра «Ловушка», которую Кардано называл *Gioco veneziano*, давшая свои итальянские названия карточным мастям в Германии, состоит из четырех номерных групп, но не полных. Здесь есть Король, Рыцарь и Валет, Туз, Двойка, Семерка, Восьмерка, Девятка и Десятка (Тройка, Четверка, Пятерка и Шестерка не применялись) во всех тридцати шести картах. Причины этих купюр легко понять. Игра в *Tarocchi* с ее большим количеством карт была игрой со сложными комбинациями, что не могло нравиться простым людям, привыкшим к игре в кости, где азарт был единственной опасностью; а поэтому они убрали из новой игры то, что делало процесс игры затруднительным или замедленным, и игроки сократили ее до чуть более половины. Именно в таком виде карты стали более популярными»¹.

При дворе в эпоху возрождения *Tarocchi* использовались в числе других игр аристократических обществ, в большинстве случаев аллегорических, в жанре бурлеска и сатиры с моральным подтекстом, но зачастую и с темой любви: словесные игры творчества и остроумия, где дамы и кавалеры приглашались выбрать карты и затем идентифицировали себя с теми ролями, которые им выпадали, и, может быть, импровизировали стихи на эти темы, своего рода шуточные «психологические эксперименты».

Игрокам менее опытным интуитивно могло прийти на помощь цитирование стихов Маттео Мария Боярдо, которые он посвятил каждой карте в колоде.



Комната Гризельды

Игрокам менее опытным интуитивно могло прийти на помощь цитирование стихов Маттео Мария Боярдо, которые он посвятил каждой карте в колоде.

«Композиция символов поэзии Скандиано, гениальных сочинений, украшенных восхитительными поэтическими цветами, несомненно, завоевывает пальму первенства у других попыток «соответствовать» особенностям стихосложения, как тогда считалось, для персонажей карт Таро»².

¹ *Роман Мерлин* Происхождение игральных карт, новые исследования Наиб, Таро и других видов карт.

² *Джулио Бертони* Поэзия, легенды, обычаи средневековья.

Такое развлечение также поддерживалось описаниями и девизами, которые нередко очень «метко» подмечали пороки и достоинства присутствующих или отсутствующих, и как сказал Пьер Антонио Вити, который, несомненно, был свидетелем и главным героем этих игр в Урбино, при дворе Монтефельтро:

«При раздаче карт, когда игроки получали жребий судьбы, появлялось первое удовольствие: каждый читал стихи на выпавших им картах, пугая своих сотоварищей. И здесь мы видели, как женщины и мужчины показывают себя в новых ролях, которые в значительной степени старше их по возрасту, вызывая большой смех у окружающих»¹.

Наряду с этим, при дворе семейства д'Эсте, во времена правления Изабеллы д'Эсте (середина XVI века), анонимный поэт использовал темы двадцати двух *Trionfi*, «подходящие» к тому, чтобы направить галантные девизы такому же количеству феррарских дам; используя хорошо известные стихи, приписываемые Джамбаттисте Сузио «Девизы дам Павии под названием «Таро». А синьоры Венеции восхищались соответствующими Таро-стихами Троило Померана в 1534 году².

«Использование игры Тагосчи для намека на ту или иную даму в поэзии эпохи Возрождения, было если не очень широко распространено, то, по крайней мере, довольно популярно»³.

В иных случаях такие девизы могли иметь политические цели, и они часто были сатирическими и острыми. Например, для синьоры Лауры Кодегора из Феррары, известной свободой нравов, анонимный поэт связал карту *La Casa del Diavolo* (иное название Башни) и посвятил ей стихи «Погасить невозможно пылающее пламя». У сеньора Мамма Риминальди, в доме которого часто устраивались праздники и игры, дело коснулось карты Шут: *Nulla val la beltà senza pazzia* (в пер. – «Ничего не стоит красота без безумств»).

Эта традиция продолжалась в течение долгого времени и была популярна в Болонье в XVII веке, когда

«Некоторым дамам присваивалось имя по названию карты игры Тагосchini. Донна Кристина из Нортумбрии была названа «Ангел», а графиня Пальмири Фава – «Дьявол»⁴.

¹ См. Статьи об игре Таро Магтео Мария Боярдо с иллюстрациями Пьера Антонио Вити да Урбино. Текст был написан в последние годы XV века.

² См. Триумфы Троило Померана из Читтаделлы, написанные по картам Таро в честь знаменитых дам Винегии.

³ Джулио Бертони Поэзия, легенды, обычаи средневековья.

⁴ Лодовико Фрати Частная жизнь Болоньи с XIII-го века до XVII-го века.

Также есть сведения о довольно простых играх в компаниях, где каждому участнику приходилось придумывать имя персонажа, его качества, и что может произойти при помощи колоды карт или без них. Далее ведущий начинал повествование, где он упоминал один или несколько раз кого-либо из участников, и тот, кто был упомянут, должен был оперативно отреагировать соответствующим образом.

«Тот, кто медлит, не понимает или заблуждается в ответе, платит залог, а наказание состоит в том, что нужно остроумно ответить на вопрос. В основе этих игр всегда лежат образовательные цели, и их намерением является развитие остроумия»¹.

Во многих случаях поэзия переплеталась с процессом игры и заканчивалась вопросом, на который присутствующие должны были дать ответ в соответствии выпавшим жребием.

Только в контексте таких игр, очень распространенных в аристократических обществах при дворах эпохи Возрождения, мы можем в полной мере понять смысл некоторых сонетов гуманиста и ученого кардинала Пьетро Бембо (1470–1547 гг.), который, вероятно, ссылаясь на *Gioco del Segreto* (в пер. – «Игра Секретов»), где надо было шептать вопросы и ответы между дамами и джентльменами, сидящими по кругу, и которая могла проходить даже без помощи карт, и естественным образом пробуждая чувства между участниками:

«Страсть не унять – напрасны возраженья,
Вчера весь день искал у карт ответа,
А нынче к Вам пришел по их совету,
Страшась отказа, мучаясь сомненьем»².

Вариант *Gioco del Segreto* также имеется у Лудовико Ариосто (1474–1533 гг.):

«Убрали слуги яства со стола,
Пора игры веселая настала,
Отброшены докучные дела,
Ты на ухо вопросы мне шептала,
Но суть секретов мимо слуха шла,
Пока среди речей не прозвучало,
Что дама близь сидящая не прочь
Продлить общенье наше в эту ночь»³.

¹ Родольфо Ренья Таро Маттео Мария Боярдо, в Обзоре Эмилианы.

² Пьетро Бембо Стихи / пер. А. Лобанова.

³ Лудовико Ариосто Орландо в ярости / пер. А. Лобанова.

Цель и использование более правильной философской, образовательной и духовной игры Тагосчи с момента ее возникновения подтверждается пояснительным текстом 1565 года Франческо да Пишина, в котором правильный порядок понимается как возрастающий ранг фигур и персонажей Триумфов (отчасти отличающийся как от окончательного и современного варианта, так и от старой иерархической шкалы). Все это в эпоху Возрождения было попытками продемонстрировать «насколько превосходящим и божественным является порядок в этой Вселенной», примиряя этику неоплатонического и языческого происхождения Таро, с его христианскими доминирующими моральными парадигмами, особенно католическими, во времена репрессий из-за ересей, всего через два года после закрытия Трентского Совета (1545–1563 гг.).

«Простые люди, зачастую глупые и безрассудные, ранее полагали и до сих пор все еще считают, и просто убеждены, что Дурак был поставлен первым в последовательности Таро потому, что изобретательный автор хотел таким образом изобразить какую-то сказку, или, не точно говоря, Комедию. В таких театральных представлениях, увеселениях и зрелищах Дурак, по обыкновению появлялся первым: забавный малый в странной одежде выходил раньше других персонажей и заставлял людей смеяться, так, как это делают клоуны, паяцы, безумцы и другие люди такого рода. Но кто так думает – ошибается. Те, которые более глубоко и творчески размышляют о Таро, говорят, что художник хотел продемонстрировать в своих рисунках несколько нравственных назиданий и, с некоторыми затруднениями, он хотел заклеить дурные поступки, показывая, как много действий сегодня совершается из логики закона и чести, вопреки должному и правильному. Таким образом, изобретатель Таро оказался не только хорошим и верным последователем католической церкви и христианской веры, но и великим знатоком общественных нравов. На самом деле, каждый из двадцати двух образов, которые он избрал и упорядочил, если сосредоточенно медитировать, приносит с собой большой и глубокий смысл и заслуживает достойного исследования. Поэтому причиной, по которой Дурак поставлен первым, может быть желание представить начало и конец человеческой жизни, то есть молодость и старость, когда может показаться, что человек безумен и лишен разума. Вот почему Дурака поставили первым. [...]»¹.

¹ Франческо да Пишина Выступление Франческо да Пишина из Карманьолы о порядке персонажей в Таро.

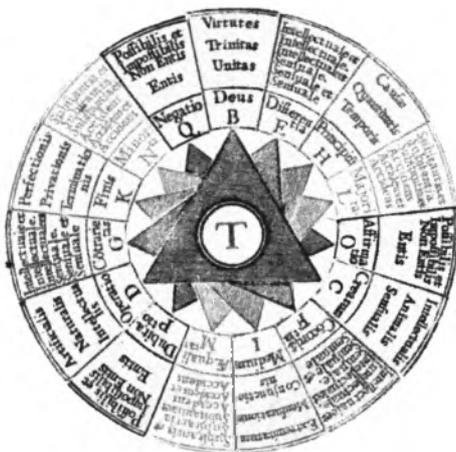
С теми же благими намерениями Пишина предостерегал также от порока игры в карты, отдавая предпочтение воспитательному и дидактическому использованию Таро.

«[...] ежедневно мы видим примеры игроков, которые никогда не стремятся ставить полезные цели для своих действий, и они не могут понять, что иногда необходимо воздерживаться от игры, которая часто становится причиной потери не только денег, но и нравственности, и много раз самой души»¹.

В других отрывках автор, возможно, избегая «политического» выбора при обсуждении с «неудобной» фигурой Жрицы, объяснял моральные ценности и смыслы других карт, чтобы определить, например, что правильный порядок Юстиции был выше чем у карты Любви, понимаемой как вульгарная и несовершенная любовь, которая может отвлечь разум в соответствии с определением *Аристотеля*, и что «поэтому Любовь уступает Юстиции и что та превосходит ее по своей величине»².



Колода *Tarocchi Sola Busca*



Комбинаторика, Раймунд Луллий

Со времени изобретения Козырей элита ученых философов, вероятно, использовала их достаточно осторожно, в качестве эксперимента, и только в ограниченных и инициативных контекстах, что оставило отголосок в западных *герметических* традициях. Пример *алхимических, герметических* и *астрологических* знаний ученых двора Феррары, несомненно, проявляется в ренессансной колоде *Tarocchi Sola Busca*, демонстрирующей символические образы *Orus Magnit*³ («*Великое Делание*»).

¹ Франческо да Пишина Выступление Франческо да Пишина из Карманьолы о порядке персонажей в Таро.

² Там же.

³ Кристина Дорсини, Морена Полтроньери Тароччи Сола Буска. История, тайны, алхимия.

Мало что известно об использовании колод в качестве «философской машины» в то время, даже если предположить раннее аналогичное использование этого «алфавита символов» в связи с «Искусством памяти» Раймонда Луллия (1232–1315 гг.) и его подвижными кругами, комбинируя эти знания с неозотерическим аскетизмом испанского еврея Авраама бен Самуэль Абулафия (1240–1291 гг.), с идеями в «Театре памяти» Джулио Камилло Дельминьо (~ 1485–1544 гг.), и с деятельностью мыслителя того времени Джованни Пико делла Мирандола, стремящегося постичь теорию мнемотехники Джордано Бруно, которую тот разработал, преподавал и практиковал, пока костер инквизиции не сжег его в 1600 году¹.

Можно предположить, что в кругах посвященных эпохи Возрождения использовались философско-каббалистические колоды XV века в манере *Ars Combinandi* (комбинаторики), в которой карты сопоставлялись аналогично буквам медитативных комбинационных кругов, что унаследовал Пико от Луллия из Абулафии. В качестве альтернативы можно предположить большее соответствие с «магической» мыслью Фичино, направленной на «поиск самых высоких Добродетелей»², где символические фигуры Триумфов могли считаться «эманациями».

Разумеется, у поколения Фичино, Боярдо и Пико в конце XV века была историческая возможность насладиться самыми благоприятными условиями для развития философских исследований Козырей, созданных несколькими десятилетиями ранее.

История сохранила достаточно примеров особых колод, используемых для образовательных, прославляющих или политических целей, особенно в XVIII и XIX веках, и, более того, даже Триумфы для знати эпохи Возрождения часто имели именно эту цель.



Тарочки Монтиери

Колода Таро, изданная в Болонье в 1725 г. Луиджи Монтиери, содержащая геральдические символы и преследующая образовательные цели, является известным примером последовавшего дипломатического инцидента³.

¹ Джордано Бруно Мнемотехнические работы.

² Джованни Пико делла Мирандола Собрание сочинений. – Цитата из Фрэнсис А. Йейтса Каббала и оккультизм в эпоху Елизаветы.

³ Джордано Берти История Таро. – Так как карта Дурака намекала на некоторых правителей европейских государств, по приказу кардинала Руффо все колоды были конфискованы и сожжены, и все виновные были арестованы.

Менее известным является сатирический сонет конца XVII века с последовательностью Козырей, который намекает на венгра Ймре Тёкёли (1657–1705 гг.), союзника турок в осаде Вены 1683 года, названного здесь бунтарем и «Предателем» – традиционным термином, которым часто именовали Повешенного¹.

Наконец, использование карт для пророчеств и гаданий редко документируется до XVIII столетия, равно как и применение в качестве талисманов. Это не говорит о том, что они не могли быть повсеместно распространены в этот исторический период, когда были популярны астрологические и магические практики². От интерпретаций колоды с нравственными целями, прежде всего, как демонстративно-ролевой игры для придворных, до определения прогнозов или предсказаний, полученных из извлеченных карт, нам видится, как достаточно быстрый, но достаточно естественный способ формирования гадательного использования Таро. Система, предложенная Франческо Марколино да Форли в 1540 году является ярким примером синтеза и естественного перехода развлекательной игры в предсказательную картомансию³.

Судьба интерпретируется на картах Тагосчи в одном эпизоде, изложенном в повести «*Caos del Triperuno*» Теофило Фоленго (1546 г.). В нем Лимерно объясняет Триперуно темы и содержание его четырех сонетов, сочиненных таким образом, чтобы продолжалось поэтическое повествование⁴.

«Джуберто и Фочилла, Фальконе и Миртелла тайно привели меня в комнату, где обнаружилось, что есть колода Козырей, которая должна предсказать судьбу; и обращаясь ко мне, каждый из них извлекал из колоды карту, показывал мне и умолял меня сочинить на этот сюжет сонет».

Судьбу Джуберто читали в стихах на извлеченных картах: Юстиция, Ангелы (Суд), Дьявол, Огонь (Башня) и Любовь (Влюбленные):

«Огонь Любви в душе людской пылает,
Неугасим, сквозь вечность он горит.
Но это не о Небе говорит, –
Несовместимо это пламя с Раем.

¹ Игра Тароччини бунтаря Микеле Тёкёли // Университетская библиотека Болоньи.

² *Фернандо де ла Торре* Игра в карты. – Автор заявляет, что «игроки могут задать вопросы о будущем, чтобы узнать, кто их больше всего любит, или что-то узнать о ком-то, и еще о многом другом».

³ Сад мыслей. Судьба Франческо Марколино да Форли.

⁴ *Фоленго Т.* Хаос Триперуно.

Хоть скромною молитвой поминаем
Как «сладкая интрига», – он манит
Не Ангелом, но Дьяволом разит,
И Высшей Правдой всюду изгоняем.
В избраннице рисует нам Любовь
Всё ангельских картин – да не одну.
И врёт, что Справедливости закон
Для нас сей раз не будет применён,
Но жизни ход коварно вновь и вновь
Из ангела нам кажет Сатану»¹.

Судьба Фочиллы была интерпретирована в стихах на картах Мир, Звезда, Вращение (Колесо Фортуны), Башня, Умеренность и Маг:

«Удача в этом Мире – сильный Маг
Чуть где добавив или чуть убавив,
Тем Звезд предназначение поправив,
Толкает нас на неразумный шаг.
А стимулы её – соблазн и страх,
Лишь Добродетель усмирить их вправе,
Не дать себя увлечь пустой забаве,
Втоптав Колеса Случая во прах.
Угрозы Башни – Краха злой шантаж
Над каждым в этом Мире нависает.
Для Звезд судьба людская – развлечение.
Умеренность эмоций – компас наш,
И кто благоразумен, тот поймает
Попутные удачные течения»².

Для Фальконе они коснулись Луны, Повешенного, Папы, Императора, Папессы. Эти стихи Фоленго звучат как дерзкая политическая сатира (написанная в Риме между 1529 и 1533 гг.): почти что непочтительный «пасквиль», выражающий настроение жителей города против Папы Климента VII и Императора Карла V, который сдерживал политику Венеции, напал на Флоренцию (Лилия) и был слабым против турок (Луна), рассматриваемых как угроза самому Риму³:

«Моя Европа! С острыми мечами
Толпится нехристь у твоих дверей,
Но не видать ни Пап, ни королей

¹ Перевод А. Лобанова.

² Перевод А. Лобанова.

³ *Витторио Чан* Теофило Фоленго и Паскуино.

Со всеми их Христовыми ключами.
Орлов манят фальшивыми речами
То Лилий посрывать, то Жертв морей
Добить, но не ведут на бой скорей
Там, где Луной укрыты бусурмане.
Я словно в низкопробном балагане
Где война изобразил Пьеро,
И Папа прикрывается Папессой –
А нужно ставить Лунный лик на место –
Уж Император, коль на то пошло,
Не должен соучаствовать в обмане»¹.

Сонет Миртеллы рассматривал Солнце, Смерть, Время (Отшельник), Колесницу, Императрицу и Безумца:

«С ума сойти под Солнцем ждать века,
Когда наступит миг удачи жалкой.
Смерть осыпает катафалк фиалкой,
Но сеном сохнут лепестки цветка.
Земля нас приберёт наверняка –
В том нет причины прибегать к гадалке.
Так для чего звать счастье из-под палки
И ожидать от Хроноса пинка?
Уж если Солнца свет весь мир залил,
Дав красоте возможность проявиться,
Императрице стыдно мглы бояться,
Доступных благ и радостей стесняться
И бегать от теней чужих могил,
А стоит к настоящему раскрыться»².

Наконец, сам Лимерно читает последнюю часть из поэмы *Caos del Triperuno* («Хаос Триперуно»), где все двадцать два Триумфа свободно цитируются, с добавлением восхвалений в память Петрарки.

Если мольбы твои были услышаны, а многое (я так думаю) из прочтенного кажется грубым и тривиальным, я обретаю для себя свободу, где двадцать один козырь, включая Славу и Дурака, содержат:

«Увы, Любви слепая страсть
Со Временем теряет власть,
Рассеивая флер Удачи,

¹ Перевод А. Лобанова.

² Перевод А. Лобанова.

А Смерти Катафалк тем паче
Для Мира – жуткая напасть.
И Справедливость может пасть,
Не выполнив своей задачи,
И Папа ничего не значит,
И Жрица знает только часть...
Луна, влезая Солнцу в пасть,
Лишает нас защитной Силы.
Глупцам, что Башня, что могилы –
Лишь повод с высоты упасть.
А Государынь образ милый,
И слёзы Жертв, и Звёзд закон
Лишь Бесом с Ангелом учтён,
Но людям кажется обманом,
Где стук сердец звучит вполсилы,
Государям вверяя трон,
А Слава – доля Шарлатанов»¹.

В тот период карты Таро уже были персонифицированы и эти идеи выражены в работе Пьетро Аретино *Carte parlanti* («Говорящие карты») в 1543 г.: игральные карты защищались от обвинений в том, что они были причиной обмана, воровства, богохульства, вражды и похоти, подтверждая их древнее воинское происхождение, восходящее к Паламеду, играющему в кости под стенами Трои, чтобы помочь солдатам бодрствовать². Сам Аретино, вероятнее всего, является автором сатирических сонетов, которые ассоциировали кардиналов конклава с Триумфами³.

С точки зрения идей эпохи Возрождения, основным назначением Тагосси может быть применение в качестве игры и повествовательного инструмента, чтобы проявлять и открывать параллельный мир «магии», понимаемой как мудрость, помогающая человеку познать тайны устройства космоса, и, следовательно, получить некоторый контроль над силами природы, над самим собой и своей судьбой.

В рукописи первой половины XVIII века, обнаруженной Франко Пратези в Университетской библиотеке Болоньи, есть список ключевых слов для гадания с колодой *Tarocchino Bolognese*, что свидетельствует о независимой итальянской мантической традиции, которая предшествует известной французской традиции XVIII века⁴.

¹ Перевод А. Лобанова.

² Джилорамо Зорли Таро и карты в эпоху Возрождения и Говорящие карты, игры Пьетро Аретино.

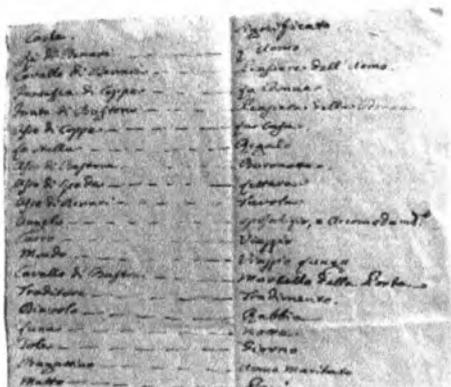
³ Родольфо Ренья Исследования о Маттео Мария Боярдо.

⁴ Франко Пратези Итальянские карты. Новые открытия; Таро в Болонье: документы из университетской библиотеки, Игральные карты.

В этом списке (ниже) перечислены тридцать две карты с кратким предсказательным значением для каждой¹.

Таро	Смысл
Король Динариев	Важный для кверента мужчина
Рыцарь Динариев	Случайный для кверента мужчина
Валет/Паж Кубков	Важная для кверента Женщина
Валет/Паж Жезлов	Случайная для кверента женщина
Туз Кубков	Дом
Звезда	Дом
Туз Жезлов	Дворянин
Туз Мечей	Письмо
Туз Динариев	Щит
Ангел	Бракосочетание, или Урегулирование
Колесница	Путешествие
Мир	Долгое путешествие
Рыцарь Жезлов	Дверной молоточек – знак важного события
Предатель	Предательство
Дьявол	Ярость
Луна	Ночь
Солнце	День
Маг	Женатый Мужчина
Сумасшедший	Безумие
Любовь	Любовь
Рыцарь Кубков	Урегулирование
Десятка Мечей	Слезы
Десятка Кубков	Полная чаша
Десятка Динариев	Динарии
Сила	Насилие
Дева/служанка Динариев	Синьорина
Королева Жезлов	Доступная женщина
Королева Кубков	Замужняя женщина
Смерть	Смерть
Королева Динариев	Истина
Умеренность	Время, отсрочка
Король Мечей	Сплетник

¹ Университетская библиотека Болоньи. Эта рукопись является частью фонда Убальдо Занетти, она вероятно, относится к первой половине XVIII века, в любом случае, она была создана до смерти Занетти в 1769 году. *Рита Де Тата* Таро, шахматы, головоломки: придворные и популярные игры. – В фондах Университетской библиотеки Болоньи, в Древних играх и Таро в Болонье.



Значения карт Tarocchino Bolognese

В дальнейшем, начиная с 80-х годов XVIII века, картомансия стала очень популярной в Европе после открытия во Франции эзотерических аспектов колод Таро, а также работ Кур де Жебелена и Эттейлы.

Для всех этих разнообразных применений спрос на популярные колоды всегда был высок, и их распространение в Европе продолжало расти с первых веков их истории, стимулируя полиграфическую индустрию. Первые производители ко-

лод печатали персонажей карт Таро в определенной последовательности, сначала с очерченными контурами, раскрашиваемыми вручную, а затем это были гравюры, напечатанные на листах, где рисунок был достаточно грубым, и в завершении вручную разрезались на карты, пока не были внедрены современные технологии печати¹.

ЗОЛОТОЙ ВЕК ФРАНЦУЗСКОГО ЭЗОТЕРИЗМА

С 1700 годов, с пробуждением в Европе интереса к эзотерике, для Таро начался длительный период большой популярности при участии таких персонажей, как Кур де Жебелен и Эттейла, которые способствовали быстрому распространению картомансии. В прошлые века древний Египет был местом утраченного магического знания, и для всей Европы вековые загадки тайной науки скрывались в пирамидах, обелисках и иероглифах. Первой современной книгой об эзотерической культуре Тагосчи, написанной в 1781 году Антуаном Кур де Жебеленом (1719–1784 гг.), была «Первоначальный мир, анализированный и сравненный с миром современным». Этот научный и содержательный опус в восьми томах, способствовал созданию атмосферы «египтомании» и культа эзотерики, которые возникают в военном походе Бонапарта (1798 г.), а также же научных и археологических экспедициях вплоть до знаменитой франко-тосканской работы Шампольона и Розеллини (1828–1829 гг.). Расшифровка *Stele di*

¹ Эроли Д. Таро и карты в эпоху Возрождения. – Игра была настолько распространена, что, по приказу кардинала Балдассарре Косса, еще в 1405 году в Болоньи за карты «Zugare» и «Naibi» были оплачены пошлины. Серийное производство ксилографии (гравюры на дереве) началось еще в первой половине XV века; а также глубокая печать на медной гравюре. С 1455 года развитие печати в типографии Гутенберга дало новый импульс к промышленному производству карт.

Rosetta («Розеттский камень») в 1822 году положила конец всем предыдущим причудливым переводам египетских иероглифов.

В главах своей книги Кур де Жебелен сформулировал гипотезу о том, что Таро были образами древней египетской священной книги, которая первоначально украшала стены утраченного храма: сочинение, содержащее самую цельную египетскую доктрину, дошло до нас в форме явно экстравагантной и бессмысленной игры, которая вместе с тем «охватывает всю вселенную в различных состояниях, которым подвержена жизнь человека». Он также отметил, что «игра полностью основана на священном номере семь»¹; и таким-то образом подтверждает глубокий смысл легенды, подтвержденной позже Папюсом, Шмаковым, Томбергом и ван Рийнберком.

«Именно благодаря своей простой форме доступного и легкого чтения, эта книга смогла пройти невредимой через века и дойти до нас, сохранив уникальную аутентичность. То обстоятельство, что она не раскрыла все то, о чем могла поведать из соображений безопасности, позволило ей спокойно пересечь все эти годы, не опасаясь что все это может исчезнуть»².

Главной заслугой де Жебелена было открытие эпохи изучения Таро с точки зрения *герметизма* и толкования смысла символов; главным недостатком его работы было то, что он игнорировал всю предыдущую филологическую традицию, ссылаясь на Марсельские Таро того времени, а не на историю и философию, которую транслировали самые старые колоды.

Автор предполагал, что игральные карты распространились намного ранее в разных регионах Испании (ок. 1330 г.), прибыв в Италию лишь

MONDE PRIMITIF,
ANALYSÉ ET COMPARÉ
AVEC LE MONDE MODERNE,
CONSIDÉRÉ
DANS LES ORIGINES LATINES:
OU
DICTIONNAIRE
ÉTYMOLOGIQUE
DE LA LANGUE LATINE:
AVEC UNE CARTE ET DES PLANCHES:
PAR M. COURT DE GEBELIN.

De diversis Academiis.



SECONDE PARTIE.



A PARIS,

L'Auteur, rue Poisevin, Maison de M. Duches, Secrétaire du Roi.
VALLÉES Palmé, Imprimeur-Éditeur, rue de la vieille Bouderie.
SAYOZARD, Libraire, quai des Augustins.
SONNE, Libraire, rue Saint-Jacques.

M DCC LXXX

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI

«Первоначальный мир», Кур де Жебелен

¹ Антуан Кур де Жебелен Об игре в Таро. – Каждая масть содержит дважды по семь карт. Козыри – в количестве три раза по семь. И Дурак играет под номером Ноль.

² Там же.

несколько десятилетий спустя под названием *Naibi*, но в то же время он не сомневался в итальянском происхождении самой игры.

«Игра Таро, сама по себе интересная, ограничивалась Италией до тех пор, пока отношения между немцами и итальянцами не позволили ей распространиться и в других странах. Позже, благодаря связям графства Прованс с Италией и, в особенности, благодаря пребыванию римской аристократии в Авиньоне, игра распространяется также в Провансе и Авиньоне»¹.

В этой же книге одна из частей написана его анонимным соавтором «*Conte de M.*» (позже обозначенным как Луи-Рафаэль-Люкре да Файолль, граф де Мелле, 1727–1804 гг.), который предоставил космогоническую интерпретацию двадцати двух Козырей, понимаемых как иероглифы и буквы алфавита, используемых для предсказания в соответствии с описанными методологиями.

С де Жебеленом открывается золотое время эзотерики и картомансии, ставшей очень модной в XVIII и XIX веках. Среди самых известных французских предсказателей мы помним Мадемуазель Ленорман (Мария Анна Аделаида Ленорман, 1768–1843 гг.), бывшая доверенным лицом Наполеона и Императрицы Жозефины. Ее имя связано с несколькими колодами гадательных карт, часто называемыми «*Sibille*», вышедших в середине XIX века, но не связанными с определенным развитием Таро. Похоже, что Ленорман владела искусством картомансии, используя колоду Таро Эттейлы.

Эттейла (псевдоним Жан-Батиста Алльетта, 1738–1791 гг.), в отличие от Кур де Жебелена, не оказывал интеллектуального влияния, не был почитаем и достаточно представленным в масонских ложах и салонах того времени, но с большим успехом стал гадателем в Париже в 1783 году, опубликовав *Manière de se récréer avec le Jeu de cartes nommées Tarots* (в пер. – «Способ развлечься игрой в карты, называемые Таро»), зарекомендовав себя как «мага» и знатока оригинального и «аутентичного» порядка карт. Фактически, он подтвердил теории Conte de M. и Кур де Жебелена о наследии *Livre de Thot* («Книги Тота»), представляя себя, однако, первым современным ученым оккультного смысла Таро. Он опубликовал вырезанные таблицы с текстом Священной Книги Тота, который, как он утверждал, были взяты с правой стены храма огня в Мемфисе². Он также утверждал, что имел значимую встречу с таинственным «пьемонтцем». Он стал первым знаменитым гадателем в истории: его колода и его из-

¹ Там же. В дальнейшем исторические исследования подтвердили, что в XVI веке Таро достигло Франции через Пьемонт и Савойю, особенно при передислокациях армий в военных событиях того времени. См. *Тьерри Денаулис* в книге *Андреа Витали* *Замок Таро*.

² *Эттейла* Гранд Эттейла или искусство вытягивания карт.



Элифас Леви Захед

умительная школа предсказаний стали известны во всей Франции, но ему так и не удалось достичь высоты авторитета Элифаса Леви, известного оккультиста XIX века.

Подлинное имя Элифаса Леви Захеда было Альфонс-Луис Констант (1810–1875 гг.): бывший преподобный почитатель христианской каббалы Пюстеля Гийома, изучавший гипноз, алхимию и оккультные науки, был посвящен еврейской каббале польским философом и математиком Йозефом Марией Хозн-Вронски (1776–1853 гг.). Двадцать две важные главы его знаменитой *Dogme e Rituel de la Haute Magie* (в пер. – «Догма и ритуал высшей магии», 1856 г.) рассматривают буквы еврейского алфавита, которые соответствуют козырям, потомкам Триумфов в

карточных играх. Тот факт, что их всего двадцать две, как и букв самых архаичных известных алфавитов, дают первое указание на древность их первоначального содержания, подчеркивая связь с Кабалой.

Каббалистический космогонический смысл числа двадцать два подтверждается *Sepher Yetzirah* (*Сефер Йецира*).

«Двадцать две основополагающих буквы, вырезанные, сформированные, скомбинированные, осмысленные, перестроенные в образованное с ними цельное Творение и все, что будет сформировано в будущем»¹.

Еще задолго до Элифаса Леви, некоторые идеи о значениях карт Таро как букв алфавита были сформулированы графом Франческо Леопольдо Чиконьяра (1767–1834 гг.), образованным и эрудированным историком искусства в Ферраре, который еще в 1831 году считал вопрос о значении символов Таро «гораздо более frivolным и необидительным»².

«Аллегорическая книга, состоящая из подвижных страниц, смысл которых меняется и чередуется с буквой алфавита в соответствии с их различными положениями»³.

¹ *Сефер йецира* (Книга Творения).

² Леопольдо Чиконьяра Мемуары об истории гравирования.

³ Там же.

Но именно с Элифасом Леви карты Таро приобрели космическую и мистическую ценность каббалистического алфавита, представляя в исторический период преобладающего позитивизма структуру всей оккультной философии. Он сравнивал колоду Таро с настоящей священной книгой.

«Эта книга, быть может, гораздо древнее книги Еноха, никогда не переводилась и всё ещё написана первобытными знаками на отдельных страницах, подобно табличкам древних. [...] Это и в самом деле исключительный и монументальный труд, простой и сильный, как архитектура пирамид, а, следовательно, и такой же устойчивый; книга, заключающая в себе все науки; книга, бесконечные сочетания листов которой могут решить все задачи; книга, которая говорит, заставляя думать; вдохновительница и упорядочительница всевозможных концепций; быть может, шедевр человеческого ума и, бесспорно, одна из прекраснейших вещей, оставленных нам древностью...»¹.



Афанасий Кирхер

(числовых карт, привязанных к десяти Сефирам), и четырех возрастающих фигур, определяемых картами Двора.

«Можно понять также, как поступали древние первосвященники, чтобы заставить говорить этот оракул: вытянутые

¹ Элифас Леви Догмат и ритуал высшей магии / пер. И. Харуна.

² Афанасий Кирхер Эдип египетский.

наугад пластинки каждый раз давали новый каббалистический смысл, но строго верный в своём сочетании, и только оно одно и было случайным, а так как вера древних ничего не приписывала случаю, то они читали ответы Провидения в оракулах Тарот, называвшихся у евреев Тераф или Терафимами, как то первым заметил учёный-каббалист Гаффарель, один из штатных магов кардинала Ришелье»¹.

Истинные эзотерические знания Элифаса Леви, несомненно, были высокими, но не без некоторого высокомерия, он преподносил себя как эксперта в «магических науках» XIX века, ссылаясь на таинственные тайные доктрины и предполагаемые сверхъестественные силы.

«Тем, кто спросит, воскрешал ли я мёртвых, я отвечу, что, если бы я им сказал это, они бы мне не поверили»².

Влияние его тарологического мышления на европейских эзотериков на протяжении почти столетия было огромным, продолжающимся до наших дней, в том числе и мысль о том, что Таро возникло в еврейской каббале. Но, хотя каббала, несомненно, была знакома авторам ранних Триумфов эпохи Возрождения, основные культурные вклады были разнообразными, и сегодня разумнее думать об аналогиях, а не о выводах.

Также в трудах Леви повторяются аксиомы древних мудростей (особенно каббала, алхимия, александрийская философия, природная магия, астрологические ритмы Кардано), представленные как общая наука сакрального посвящения, и довольно ясное понимание картомансии.

«Прорицание также является одним из преимуществ посвящённого; а ведь прорицание – это только знание следствий, содержащихся в причинах, плюс наука, применённая к фактам универсального догмата аналогии»³.

Поль Кристиан (псевдоним Жана-Батиста Питуа, 1811–1877 гг.) впервые использовал термин Арканы. Ему мы обязаны современным названиям Младшие Арканы (карты разделены на четыре масти) и Старшие Арканы⁴ (козыри, которые уже Элифас Леви называл «Великие Тайны»). Кристиан был убежден в научной реальности магии, и что гадание в будущем может быть доступно для всех, как в свое время эне-

¹ Элифас Леви Догмат и ритуал высшей магии / пер. И. Харуна.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Слово «Аркан» происходит от латинского *arcanus* (скрытый, оккультный, таинственный, тайный) (*N.d.A.*).



Поль Кристиан

гия парового двигателя и «ужасный электрический ток». Вдохновленный сочинениями Ямвлиха, он описал церемонию посвящения в подземных галереях между Сфинксом и Великой пирамидой Гизы, где, по его словам, были изображены двадцать два Аркана. Он считал Таро преемником *герметической* книги с подвижными листами, сделанными из семидесяти восьми золотых пластин, которые маг Тот-Гермес выгравировал как тайную науку посвященных¹. В дальнейшем его расшифровка *«Герметических листов»* послужила основой Рене Фальконнье (1857–1930 гг.) для

создания книги с описаниями Старших Арканов².

Еще одним уникальным персонажем французского оккультизма в конце 1800 годов, был Мари Виктор Станислас де Гуайта (1861–1897 гг.), великий деятель итальянского происхождения, основавший в Париже *l'Ordine Cabalistico della Rosa Croce* (Каббалистический *Орден Розенкрейцеров*), настоящую школу эзотерического посвящения, в которой принимали участие Жозеф Пеладан, Папюс, Освальд Вирт и представители многочисленных филиалов масонских лож того времени. Очарование де Гуайта и слава «маркиза тьмы» также связаны с некоторыми легендами, которыми питались газеты того времени, о таинственных и авантюрных событиях, к которым



Мари Виктор
Станислас де Гуайта

¹ Поль Кристиан Красный человек из Тюльри с иллюстрациями 22 каббалистических фигур.

² Рене Фальконер XXII герметических пластин предсказательного Таро. – Колода была нарисована черно-белой, в египетском стиле Морисом Отто Вегенером (1849–1922 гг.). Текст включает в себя три загадочных пророчества, полученные с помощью Таро, рассказывающие о крови, которая будет протекать в XX веке, о том, что с Востока вернется свет, и что «Желтые» отомстят «Черным» (*N.d.A.*).

он был причастен, включая романтические поединки на рассвете, злодейства соперничающих магов и его преждевременная смерть.

Для него карты Таро были синтетической «философской машиной» и «посредником просветления»¹ для гадалок. Его незавершенная работа *Le Serpent de la Genèse* (в пер. – «Змей Книги Бытия») использовала Старшие Арканы как ключи к толкованию отдельных глав².

Благодаря де Гуайта, у Таро дополнительно появились большие возможности дальнейшего распространения в эзотерических сообществах. В 1889 году Жерар Энкокс, всем известный как Папюс (1865–1916 гг.), ученик де Гуайта, врач, написал книгу *Clef absolue de la Science occulte. Le Tarot des Bohémiens* (в пер. – «Абсолютный ключ к оккультной науке. Цыганское Таро – древнейшая книга мира»). Эта работа о Таро, насыщенная символическими и эзотерическими, гносеологическими, мартинистскими, инициативными, алхимическими, нумерологическими, христианскими и еврейскими каббалистическими концепциями, с отдельными тонкими значениями, воспроизведенных графически в марсельской версии Таро Кур де Жебелена, и в дизайне, специально разработанном совместно Папюсом и Габриэлем Гулином. Позднее, в том же, 1909 году и с теми же иллюстрациями он написал *Le Tarot divinatoire* («Предсказательное Таро»), с описаниями семидесяти восьми карт и ключевыми предсказательными значениями.

Папюс разделил Старшие Арканы на три семантические группы, обозначающие теогонию, *андрогонию* и космогонию, направленные на воссоздание изначального единства Бога, человека и космоса, устанавливая размерность сакральной игры. Он также расширил семантические связи Таро с системами синоптических диаграмм и буквенных схем древних алфавитов (особенно на иврите), а также показал астрологические и нумерологические соответствия, и существенно расширил обоснования и объяснения символов Леви и Кристиана.

Ссылаясь на римского историка Мерлина³ (1793–1876 гг.), он ясно заявил об итальянском происхождении образов,



Жерар Энкокс

¹ Альдо Росси, *Ида Ли Виньи Игра Триумфов или Таро: игральные карты или алфавит судьбы*.

² Первые два тома, опубликованные в Париже между 1891 и 1897 годами, описывают до XIV Аркана. Третий том остался незавершенным из-за смерти автора (N.d.A.).

³ *Ромен Мерлин* Происхождение игральных карт, новые поиски Наиби, Таро и других видов карт.

используемых в Марсельском Таро, предполагая, что венецианская колода, полученная из иллюстрированной философской игры (некогда приписываемая Монтеньи) была прототипом всех современных колод¹.

Во многом благодаря сочинениям и популярности Папюса, эзотерическая культура Таро была успешно экспортирована по всей Европе.



Освальд Вирт

В тот же период эзотерик и итальянский последователь *герметической* традиции Чиро Формизано, известный под псевдонимом Джулиано Креммерц (1861–1930 гг.), учившийся у Папюса, написалopus *La magia divinatoria: i Tarocchi* (в пер. – «Божественная магия – Таро»), позже опубликованный 1921 году в журнале *Mondo Occulto* (в пер. – «Оккультный мир»), а в статье 1944 года под названием *Tarocchi dal punto di vista filosofico* (в пер. – «Таро с философской точки зрения»). Креммерц остроумно утверждал, что «карты Старших Арканов Таро – это философские образы, которые открывают глаза почти слепым»².

Неповторимой самобытностью и влиянием на эзотериков Европы, особенно французской школы, обладали сочинения Освальда Вирта (1860–1943 гг.), «магнетизера», гипнотизера и биоэнерготерапевта, крупного литератора, швейцарского ученого, связанного с масонами в Париже. В 1887 году он встретил Станисласа де Гуайта при обстоятельствах, которые были предсказаны пациентом, подвергшимся гипнозу. Маркиз де Гуайта зная, что Вирт был искусным рисовальщиком, систематически наставлял его с целью создания колоды Старших Арканов, которая была бы как можно более приближена к оригинальным архетипическим символам, возвращающих их к «своей иероглифической чистоте». Колода была закончена в 1889 году, активно использовалась самим Папюсом и имела своих последователей по исследованию символики под постоянным руководством мастера де Гуайта.

В 1927 году Вирт опубликовал *Le Tarot des imagiers du Moyen Age* (в пер. – «Таро средневековых художников»), всеобъемлющую и мудрую книгу о символах и значениях Таро, заслуга которой была в устранении большинства типичных вымыслов «оккультного дыма» и плодов шарлатанства, в больших количествах скопившегося на протяжении столетий в знаниях эзотерических кругов, и не только французских.

¹ Папюс Предсказательное Таро.

² Джулиано Креммерц Таро с философской точки зрения.

«Оккультизм не заслуживает серьезного внимания, и его нельзя отбрасывать на двусмысленный догматизм возмущенных фантазий. Все должно быть пересмотрено, взвешено и контролироваться в соответствии с требованиями просвещенного позитивизма»¹.

Работа Вирта довольно современна, обоснована и точна, сохраняющая при этом богатство символических, астрологических и *герметических* аспектов: текст, почти полностью лишен наивности и вольных высказываний, теперь совершенно заметных в книгах о Таро, опубликованных в предыдущие два столетия. Исследования Вирта также направлены на развенчание ореола суеверий, связанных с предполагаемыми магическими и оккультными действиями с картами, и так называемыми любителями «тайных доктрин».



Макгрегор Мазерс

Для Вирта Старшие Арканы были «трактом высокой философии, отображенной в образах», где суммировались принципы *герметизма*, кабалы и других традиций. Однако, хотя он и был далек от магического XIX века, он цитировал Элифаса Леви с возвышенной характеристикой «Тагоссо»:

«Это подлинная философская машина, что не позволяет духу заблудиться, предоставляя инициативу и свободу; это абсолютная математика, идеально позитивный союз, это лотерея для всех идей такая же точная, как числа; возможно, наконец, что человеческий гений никогда не был задуман для чего-то более простого и вместе с тем самого великого»².

Исторически Вирт ссылаясь на «достоверные данные» и, следовательно, на всё еще актуальную гипотезу о происхождении в средние века первых образов Таро: «у итальянцев появилась идея объединить все эти картинки для игры»³.

Кроме того, он утверждал, что идеи, которыми они вдохновлялись, «стары, как человеческая мысль», поэтому в дальнейшем Таро было структурировано «александрийскими философскими системами» и Каббалой.

¹ Освальд Вирт Таро Магов.

² Там же.

³ Там же.

Вирт поддерживал числовой порядок Старших Арканов в соответствии с номерами Триумфов XVI века и де Жебелена, которые Леви изменил на основе соответствий с буквами еврейского алфавита, решив изменить положение Дурака (XXI, вместо XXII/0) с позицией карты Мир (XXII/0, а не XXI). Даже если в колоде Вирта соответствие еврейских букв остались от Леви (Matto-Shin, Mondo-Taw), восстановленный числовой порядок в Таро был таким же, как в традиционной миланской шкале XVI века, которая будет оставаться стандартной для большей части последующих и современных колод.

«ЗОЛОТАЯ ЗАРЯ» АНГЛО-САКСОНСКОГО ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО МИРА

Английский писатель Эдвард Бульвер-Литтон (1803–1873 гг.), будучи в своем роде учеником Элифаса Леви, переехал в Англию в 1853 году, тем самым вызвал определенный энтузиазм в эзотерических кругах Лондона. Своей деятельностью Бульвер-Литтон¹, в первую очередь, возродил британский оккультизм во второй половине XIX века.

Английский лингвист Кеннет Роберт Хендерсон Маккензи (1833–1886 гг.) встретился с Элифасом Леви в Лондоне в 1861 году². Любитель оккультных наук и масон, связанный с *Societas Rosicruciana in Anglia* (S.R.I.A. – **Орден Розенкрейцеров** в Англии), получив инструкции от Леви для работы с Таро, стал пионером британских тарологических исследований, составил множество заметок и планировал публикацию об археологии и символах игры (так никогда и не напечатанную). Однако он собрал вокруг себя таких персон, как Мазерс, Уэсткотт и Вудман, которые вскоре сформировали эзотерическое общество посвященных, использующих Таро для подготовки адептов.

Эта группа в 1888 году, через два года после смерти Маккензи в Лондоне, дала начало *Hermetic Order of the Golden Dawn* (в пер. – Герметический Орден Золотой Зари).

Основателем ордена был доктор Уильям Роберт Вудман (1828–1891 гг.), не оставивший специфических материалов о Таро. Другой представитель этого общества Уильям Уинн Уэсткотт (1848–1925 гг.) перевел *Sepher Yetzirah* на английский язык, что послужило основой для каббалистической интерпретации Таро. Позже, опираясь на слу-

¹ Бульвер-Литтон был также одним из пионеров научной фантастики. Ему мы обязаны известными фразами: «Это была темная и бурная ночь» и «Перо сильнее меча» (N.d.A.).

² Кроули А. Книга Тота. – Вероятно, это вторая поездка Леви в Лондон, во время которой, по версии Уэсткотта, он составил зашифрованную рукопись о соответствии Таро с еврейским алфавитом, которая дошла до будущих приверженцев Золотой Зари в 1884–1885 годах.

чайно найденную, по его словам, предполагаемую рукопись Леви, опубликовал *The Magical Ritual of Sanctum Regnum* (в пер. – «Учение и ритуал высшей магии», 1896 г.), а описание двадцати двух глав Апокалипсиса от Иоанна интерпретировалось с помощью ключей Таро. Третьим основоположником был Сэмюэл Лиддел Мазерс (1854–1918 гг.), он же Макгрегор Мазерс, описавший методы картомансии и значения каждой карты Таро в емком труде *Fortune-telling Cards The Tarots, Its Occult Significance and Method of Play* (в пер. – «Таро. Оккультное значение, использование в предсказании и способ игры», 1888 г.). Позже его эзотерическая мысль развивалась, вдохновленная медийными контактами с так называемыми *Secret Chiefs* (в пер. – «Тайные вожди»).

Но британское неоязычество и тарологическое мышление только начинали свое развитие.

Мазерсу приписывают серию рукописей, названных в целом *Liber T*, которые частным образом распространялись среди последователей **Ордена Золотой Зари** для предполагаемого начального обучения Таро, опиравшиеся на десять иерархических уровней в соответствии Древом Сефирот, и которые были обнаружены Кроули в 1912 году.

В *Liber T* обозначена связь между Таро и буквами еврейского алфавита, соответствующая астро-каббалистическим ключам. Поэтому, чтобы соотнести последовательность знаков Зодиака в соответствии с двенадцатью простыми буквами иврита, традиционное расположение двадцати двух Арканов было изменено: Правосудие было перенесено на XI место, а Сила – на VIII.

В дальнейшем к активно развивающемуся **Герметическому Ордену Золотой Зари** присоединились важные фигуры викторианского общества: писатели, художники, актеры, режиссеры, поэты, мистики, оккультисты, врачи, политики, журналисты.

Среди самых известных: Мина Бергсон¹ (сестра философа Анри и жена Мазерса), актрисы Сара Олгуд и Флоренс Фарр, автор *The Mystical Qabalah* (в пер. – «Мистическая каббала») Дион Форчун, писатель в жан-



Алистер Кроули

¹ Мина Бергсон Мазерс, именуемая Мойной, участвовала в создании колоды Таро Золотой Зари (*N.d.A.*).

ре ужасов Артур Мэкен¹, Густав Майринк², Брэм Стокер³, Памела Колман Смит⁴, оккультист Алистер Кроули, Артур Эдвард Уэйт, писатели Герберт Г. Уэллс и Олдос Хаксли, Нобелевские лауреаты по литературе Уильям Батлер Йейтс и Томас Стернз Элиот.

Поэт Йейтс (1865–1939 гг.), встретив Мазерса смог убедиться в великой силе, которой символы могут наделить человека, узнал о существовании коллективной памяти и телепатии: «Это был Мазерс, убедивший меня, что образы берут начало в нашем воображении»⁵.

Томас С. Элиот (1888–1965 гг.) использовал символику Таро и антропологические исследования Джесси Уэстон в цикле легенд о короле Артуре о поиске Святого Грааля в своем литературном шедевре *The Waste Land* (в пер. – «Бесплодная земля»), вышедшем в 1922 г., где он жалуется на отсутствие Повешенного в колоде карт прорицателя⁶.

Наконец, в истории Таро среди адептов *Золотой Зари* были еще две великие личности: Кроули и Уэйт.

Эдвард Александр Кроули (он же Алистер Кроули, он же *Frater Perdurabo* (что означает «Претерплю до конца»), он же *Maestro Therion* (Мастер Терион), 1875–1947 гг.) был известным эзотериком, вызывающим нескончаемые дискуссии в Европе и Соединенных Штатах. Между 1902 и 1906 годами он продолжительное время жил на Востоке, где изучал Йогу и начал практиковать Тантру. У него был особый талант преднамеренно шокировать общественное мнение, особенно его церемониальной «магией», таким способом рекламируя себя в мире оккультизма, и следя за тем, чтобы газеты того времени называли его «королем порока». Он сам любил называть себя «Зверь» или «самый опасный человек в мире».

Будучи причастным к конфликтам за внутреннее господство в «*Золотой Заре*», он был, наконец, изгнан из Ордена. Он нарушил секреты при публикации *Liber T*, а затем присоединился к другим французским, немецким и итальянским эзотерическим группам, но его эксцентричный характер и репутация, которую он себе заработал, часто противопоставляли его другим адептам и властям. Согласно учениям его «руководящего духа» Айвасса, в 1920 году он со своими последователями обосновался в фермерском доме на Сицилии под Чефалу, следуя девизам «Делай, что хочешь, таков весь закон» и «Любовь есть закон, любовь, направляемая

¹ В своем интервью Стивен Кинг определил роман Мэкена «Великий бог Пан» (1894 г.) как «возможно, лучшая история ужасов на английском языке» (*N.d.A.*).

² Австрийский писатель, автор знаменитого романа «Голем» (1915 г.), в котором упоминаются карты Таро (*N.d.A.*).

³ Известный создатель романа «Дракула» (*N.d.A.*).

⁴ Памела Колман Смит нарисовала знаменитую колоду Райдера-Уэйта, напечатанную в 1909 году (*N.d.A.*).

⁵ Колин Уилсон Оккультизм.

⁶ Томас С. Элиот Бесплодная земля.

волей». Но даже здесь его очень сомнительная репутация циничного «черного мага» обратила на себя внимание властей и привела его к изгнанию из Италии в 1923 году.

Его так называемый эксгибиционизм, объявленный как *negativa malvagità* («отрицательное злодейство»), создал вокруг Кроули ауру темного очарования, вероятно, превосходящую реальную степень его распушенности; но историк оккультизма Колин Уилсон, похоже, был склонен верить в его сокровенную силу «магической власти» спонтанной и чувственной природы, возможно, возникшей в результате травмы в ночь на 5 ноября 1891 года, когда вспышка плохо подготовленного фейерверка оставила его без сознания целых четыре дня¹.

Многие думали, что он эксгибиционист и высокомерный шарлатан, а другие – настоящий «маг» с сверхактивным подсознанием. Возможно, это было и то, и другое. Как ясновидящий Маг он инстинктивно обнаружил, что «магия в какой-то степени связана с человеческой волей»². В своей автобиографии, осознавая схожесть магии и искусства, он рассказал, как с самого начала понял, что магические явления были такими же естественными, как и другие, но этот успех был обусловлен способностью пробуждать личный творческий гений.

И его личный творческий гений развился, в том числе, и благодаря Таро.

Кроули изучал Таро в интерпретации Мазерса, но в 1930-х годах он начал сожалеть об отсутствии авторитетного и «аутентичного» текста по этому вопросу. Так родилась идея написать *The Book of Thoth*³ («Книга Тота»), опубликованную в 1944 году с восхитительными иллюстрациями сюрреалиста-живописца Леди Фриды Харрис (1877–1962 гг.). Художница была одним из многих последователей и поклонников Кроули: ей удалось интерпретировать особый таинственный *синкретизм* с большим художественным смыслом, точно следуя инструкциям для колоды из се-



Таро Алистера Кроули

¹ Колин Уилсон Оккультизм.

² Там же.

³ Книга была опубликована под псевдонимом «Мастер Терриона» в Лондоне, в день весеннего равноденствия 1944 года и демонстрировала замечательное знание каббалы и древних восточных наук, которые, вероятно, автор познал в путешествиях по Индии (N.d.A.).

мидесяти восьми арканов, содержащих многочисленные символы разных эзотерических традиций. Хотя она не знала символики Таро, у нее была необычайная восприимчивость в толковании авторского видения и большое терпение при перерисовывании до восьми раз одной и той же карты, чтобы удовлетворить потребности и причуды Кроули.

После пяти лет напряженного труда Харрис была в восторге от результата и, конечно же, многому научилась от этой работы. Среди прочего, Алистер Кроули заявлял, что Таро – это книга «Образов Бога», подобная божественной шахматной игре, где Козыри передвигаются по шахматной доске четырех Стихий.

Действительно, Кроули придавал большое значение соответствиям между Таро и алхимией, кабалой, церемониальной магией, философией, в то время как вопрос о происхождении карт он считал несущественным.

«Вопрос происхождения Таро не ясен, да и не так уж важен; Таро как система должно быть принято или отвергнуто только на основании его ценности»¹.

Более того, автор подчеркивал то, что он считал правильным порядком Старших Арканов с Дураком под номером 0, помещенным в начале колоды в соответствии с первой буквой Алеф, с Правосудием (названным «Урегулирование») как VIII Арканом и Силой (названной «Вождеделение») в XI позиции, как в традиционных колодах; полагая, что при случае возможно поменять также позиции Императора и Звезды². На практике Кроули не поменял порядок арканов Таро, но произвольно изменил порядок букв еврейского алфавита: Teth с Lamed, и He с Tsade.

Кроули считал карты «живыми существами», взаимодействующими друг с другом и прекрасно интегрированными в природу; такого подхода ученые позитивисты не могли полностью понять в их аналитической и материалистической рациональности, устремленной на разделение на малые части даже того, чего нельзя отделить без устранения дыхания жизни.

Личным секретарем Кроули в период с 1928 по 1932 год был Израэль Регарди (1907–1985 гг.); ему мы обязаны четырехтомными обобщенными размышлениями о теургии, каббале и церемониальной магии в *Герметическом Ордене Золотая Заря*, где он дал объяснение сложной «магической» системе. Большая часть четвертого тома *The Golden Dawn* («Золотая заря», 1971 г.), так называемая *Liber T*, касалась, в частности, карт Таро, предназначенных для интерпретации ключей вселенских измерений.

¹ Кроули А. Книга Тота.

² Там же.

«Малые Арканы показывают нам вибрации числа, цвета и элемента, [...]. Все эти карты раскрашены в соответствии с их элементами и Sephirah, к которым они приписываются. Что касается Старших Арканов или Козырей, то мы имеем в них Ключи божественного проявления; каждая из них представляет собой отдельную силу, которая должна рассматриваться независимо. Нельзя забывать, что Козыри, по сути, являются символами космических, а не человеческих сил»¹.

Еще одному крупному последователю Ордена Золотой Зари удалось реализовать обязательства по созданию собственной колоды Таро: Артуру Эдварду Уэйту (1857–1942 гг.).

Уэйт был страстным исследователем эзотерики, автором нескольких сочинений о Таро, переводчиком Леви и Папюса, отчасти формулирующими тайные учения *Золотой Зари*. Книга Артура Уэйта *The Key to the Tarot* (в пер. – «Иллюстрированный Ключ к Таро», 1909 г.) была опубликована в Лондоне Уильямом Райдером, и включала семьдесят восемь иллюстраций художницы Памелы Колман Смит в стиле модерн, впоследствии ставшей знаменитой колодой «Райдера-Уэйта», самой продаваемой и тиражируемой в мире.



Артур Эдвард Уэйт

Даже у Уэйта, последователя лондонской школы, Дурак, как ненулевой мероманная карта, был помещен перед Магом в соответствии с первой буквой еврейского алфавита Aleph; вопреки тому, что было предложено Леви, Папюсом и другими французскими школами, которые ставили Дурака между XX и XXI Арканами. В колоде Уэйта сохранилось расположение позиций Правосудия и Силы, согласно астрологическим соответствиям в концепции *Золотой Зари*.

Кроме того, в колоде Райдера-Уэйта числовые карты младших Арканов перестали быть простым повторением символов мастей, чтобы стать художественными образами, раскрывающими идеи универсальных символов. В некоторых из этих персонажей вы узнаете сюжеты Таро эпохи Возрождения – Таро Сола Буска, копиями которой Уэйт и Смит почти наверняка восхищались в Британском Музее; в частности, 10 Жезлов (явно взятой с 10 Мечей Таро Сола Буска), 8 Монет (повторенной с 6 Монет) и 3 Мечей.

Колода имела огромный успех во всем мире, особенно в англо-саксонских странах; ее иконография со временем стала самой распространенной

¹ Израэль Регарди Полная система магии «Золотой Зари».

и самой культовой для поколений утопистов, язычников и востоковедов, и которая в дальнейшем легла в основу Нью Эйдж¹.

Благодаря Уэйту, карты Таро стали приобретать большую популярность в Соединенных Штатах уже в 1920-х годах.



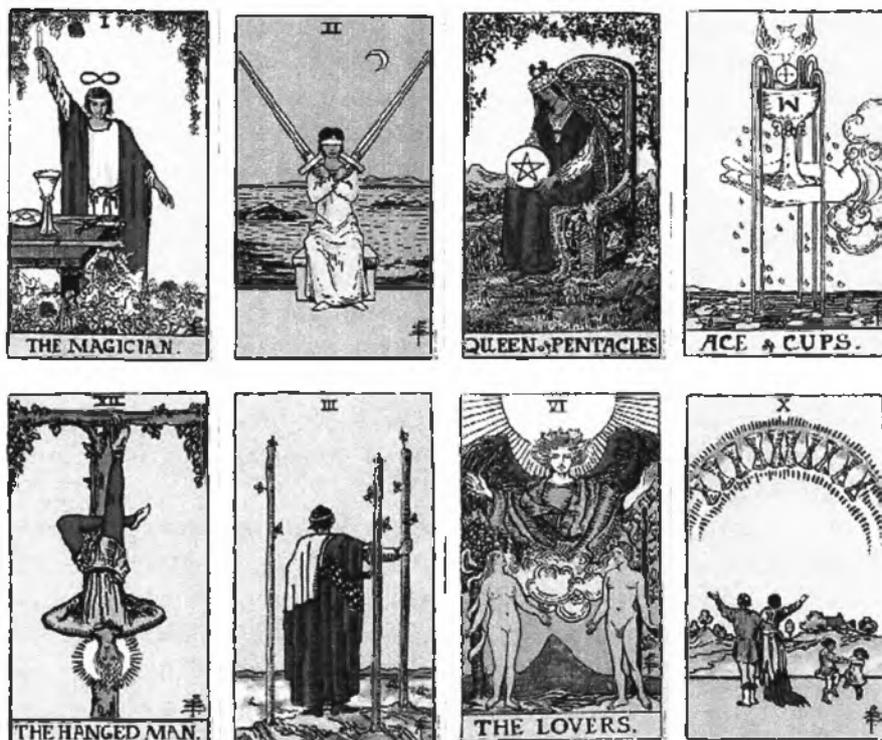
Пол Фостер Кейс

Пол Фостер Кейс (1884–1954 гг.) был американским музыкантом, увлеченным тайнами, йогой, мистикой и Таро. Он написал книгу *The Secret Doctrine of the Tarot* (в пер. – «Тайная доктрина Таро», 1916 г.) и многие другие сочинения с подробным толкованием колод, сходных с Таро Райдера-Уэйта, отредактировав некоторые детали толкований, которые по оценке Кейса были ошибочными: так называемое ВОТА Tarot. В его школе *Builders of the Adytum* (в пер. – «Строители святилища») арканы Таро были преобразованы таким образом, чтобы можно было использовать их в качестве познания эзотерических ключей и философского развития. Причем каббалистические атрибуты относились к *Sepher Yetzirah*, которые уже использовались группами, появившимися в результате раскола *Золотой Зари*, особенно в Соединенных Штатах, и к теософским аллюзиям Елены Петровны Блаватской (1831–1891 гг.). Кейс также представил трехмерную тарологическую структуру, называемую «космическим кубом»: медитативную диаграмму, которая связывает Таро и астрологию с направлениями пространства. Его гипотеза, не имеющая исторического подтверждения, прослеживала истоки Таро в Марокко XIII века, где они якобы были рождены как международные лингвистические символы в кругах ученых города Фес.

На волне успеха колоды Райдера-Уэйта в Америке многие авторы начали писать о Таро, среди которых Чарльз Стенсфилд Джонс *The Egyptian Revival: or The Ever-Coming Son in the Light of the Tarot* (в пер. – «Египетское возрождение или Побеждающее Дитя в свете Таро», 1923 г.), голландский астролог Адольф Э.Тьеренс (1875–1941 гг.) *The General Book of the Tarot* (в пер. – «Общая книга Таро», 1928 г.), Джон Декер *Arrows of Light: From the Egyptian Tarot: A practical application of the Hermetic System of Names and Numbers, based upon the teachings of the Brotherhood of Light* (в пер. – «Стрелы Света Египетского Таро: Практическое применение герметической системы имен и чисел, основанной на учении Братства Света», 1930–1941 гг.).

Оккультист и астролог Бенджамин Паркер Уильямс (1882–1951 гг.), более известный как Карл К. Заин, был еще одним популярным в то

¹ Артур Эдвард Уэйт



Таро Райдера-Уэйта

время американцем, исследующим Таро. В 1932 году он основал *Chiesa della Luce* (в пер. – «Церковь Света») в Лос-Анджелесе, мистическое сообщество, направленное на подготовку людей XXI-го века. Он написал книгу *The Sacred Tarot* (в пер. – «Священное Таро») в 1936 году, с изображениями, заимствованными из рисунков Фалконера-Вегенера в 1896 году.

НАСЛЕДИЕ ШКОЛЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Папюс несколько раз посещал¹ Санкт-Петербург по приглашению императора Николая II для консультаций в качестве врача и оккультиста, не миновав встречи с сибирским «старцем» Григорием Ефимовичем Распутиным (1869–1916 гг.), о котором у Папюса сложилось плохое мнение. Оба они несли службу при императорском дворе преимущественно потому, что считались чудотворцами, способными облегчить

¹ Прокофьев С. Трагедия Валентина Томберга. – В 1901, 1905 и 1906 годах. В 1905 году Папюс провел спиритический сеанс при дворе (в присутствии своего учителя, Низье Антельма Филиппа, и будущего посла Франции в Санкт-Петербурге и Министра Иностранных дел Мориса Палеолога), в котором был вызван дух Александра III отца Царя, давшего темные пророчества о конце династии Романовых.

страдания наследного принца Алексея, страдающего гемофилией¹. Во время этих визитов Папюс имел возможность познакомиться со значительной частью русской интеллигенции и многими аристократами, среди которых были эзотерики и представители различных обществ, давая стимул к развитию школы посвящения и к распространению учения Таро, переплетая, таким образом, свою сложную историю с тайнами и интригами двора последнего русского царя. Я считаю, что уже консолидированное присутствие мартинистов в России (три объединения действовали с середины XVIII века и были упразднены в 1917 году в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве), никак не связано с поездками Папюса, который создал в 1891 году в Париже *l'Ordine Martinista* (в пер. – «Орден мартинистов»), основанный на эзотерической христианской и *неоплатонической* философии эпохи просвещения Луи Клода де Сен-Мартена (1743–1803 гг.).

Во второй половине XIX века в России были возобновлены эзотерические исследования, пришедшие из Франции еще в предыдущем столетии и имевшие большой успех у аристократии, которые были ограничены Французской революцией и Наполеоновским вторжением.



Григорий Оттович Мебес

Профессор математики Григорий Оттович Мебес (1869–1930 гг.) основал в Санкт-Петербурге *Scuola Iniziatica di Esoterismo Occidentale* (в пер. – «Западная эзотерическая школа посвящения») с тремя степенями иерархической структуры: мартинист, *тамплиер* и *розенкрейцер*. В 1917 году, во время русской революции, Орден Мартинистов *Emesch Pentagrammaton* (в прошлом *Appolopius* – «Аполлония») в столице по-прежнему находился под руководством Мебеса и включал в себя египтолога Бориса Тураева, лингвиста Этимова, поэта Вячеслава Иванова, сенатора

Захарова (бывшего российского посла в Тибете), писателя Зелинского, Льва Гойера, мадам Войкову и, вероятно, ту же жену Мебеса, Марию Альфредовну Нестерову².

В 1911–1912 гг. Мебес прочел лекции «Курс энциклопедии оккультизма»: этот текст, также, как и все учение эзотерического общества, был структурирован в соответствии с последовательностью двадцати двух Старших Арканов и просто подписан с инициалами автора (Г.О.М.).

¹ Влияние эзотериков (особенно Распутина, но частично также Папюса) на царский двор имело важные политические последствия, пока не наступил драматический конец мрачному сибирскому старцу в 1916 году и, позднее самой же императорской семьи (*N.d.A.*).

² *Фонтен Д.* Русский Мартинизм с XVIII-го века до наших дней. – Внутренний Бюллетень Канцелярии Ордена во Франции под эгидой II провинции (Овернь).

После революции 1917 года и гражданской войны, школа Мебеса продолжала свою деятельность подпольно, пока ее основатель не был арестован ОГПУ (предположительно в период 1926–1928 гг.) и выслан на Соловецкие острова в Белом море, где он умер в 1930 году. Среди жертв репрессий были и другие участники, которые сосланы в ГУЛАГ: Мария Альфредовна Нестерова, Василий Федорович Гредингер, Георгий Соломонович Габаев. Документы и архив школы были уничтожены. В числе последователей, бывший полковник царской гвардии Николай Рогалев и химик Сергей Вешняков нашли убежище в Чили, где продолжали свою исследовательскую деятельность.

Книга Мебеса была опубликована в Китае в Шанхае только в 1937 году, с низким качеством иллюстраций двадцати двух изображений Старших Арканов, которые казались только копиями черновиков. Мои московские друзья-тарологи мне лично сообщили, что до 80-х годов прошлого века, фотокопии этой книги распространялись в Советском Союзе среди любителей и исследователей Таро самиздатом, будучи одним из самых редких учебных текстов, доступных по этой теме в то время.

Заметки лекций Мебеса о Младших Арканах, к счастью, случайно достигли Бразилии, где были переведены на португальский язык Мартой Печер, а затем опубликованы.

Русской школе принадлежал также инженер, философ, москвич Владимир Алексеевич Шмаков (1887–1927 гг.), автор книги «Священная книга Тота, Старшие Арканы» (1916 гг.), где он переработал учение Мебеса и книги современных французских и немецких авторов, показывая современный, эрудированный и органический синтез с древней мистической восточной и греческой мыслью. В 1920 году состоялось знакомство Томберга со Шмаковым, Рудниковой и другими членами школы, о чем Шмаков вспоминал с ностальгией.

«[Автор] был поражен, узнав, сколь плодотворными могут оказаться коллективные труды над Таро для изучения, исследований и духовного роста в сфере эзотеризма. Ибо все труды этой группы *мартинистов-тамплиеров-розенкрейцеров* были основаны на Таро. Изучение Каббалы, магии, астрологии, алхимии и *герметизма* направлялось и вдохновлялось постижением Таро. Благодаря этому вся работа отличалась исключительной согласованностью и органическим единством»¹.

Именно Мебес провел обряд посвящения юному Валентину Арнольдовичу Томбергу (1900–1973 гг.) в российский *герметический* Орден Мартинистов (Martinismo Ermetico), обучая Томберга вплоть до его

¹ Томберг В. Медитации на Таро.



Валентин Арнольдович
Томберг

эмиграции в Эстонию в 1920 году. Позже Томберг вступил в *Società Antroposofica* (в пер. – «Общество Антропософии») Рудольфа Штайнера (1861–1925 гг.), покинув его в 1937 году по идеологическим соображениям. Накануне Второй мировой войны он обосновался в Роттердаме, а затем переехал в Амстердам, где встретился с Ван Рейнберком. Постепенно, в процессе духовных исканий, от первоначальной лютеранской религии он перешел в 1938 году в русскую православную церковь, а затем в 1944 году в католичество, обнаружив некоторые противоречия, показанные преимущественно

приверженцами «науки о духе» Штайнера, который видел в выше представленной цитате, и особенно в его более поздней книге о Таро, попытку объединить эзотерическое христианство с экзотерическим «под иерархическую и догматическую структуру Римско-католической церкви»¹. В любом случае, он изначально был антропософом, в дальнейшем показал себя как мистический духовный исследователь и теософ. Самое важное, что он был величайшим христианским философом-герметистом прошлого века, сохраняющим гармонию с нехристианским мистицизмом, такими как йога, суфизм, кабала².

Его знаменательное эссе *Méditations sur les 22 Arcanes Majeurs du Tarot* (в пер. – «Размышления о 22 Старших Арканах Таро»), написанное на французском языке в 1967 году, было опубликовано анонимно и посмертно только в 1984 году.

Томберг приглашал медитировать на Арканы в одиночестве, ночью, уточняя, что это мистический и познавательный процесс, но не оккультный.

«Старшие Арканы – это подлинные символы, то есть, с ними связано «магическое, ментальное, психическое и нравственное воздействие», рождающее именно те новые понятия, идеи, чувства и стремления, которые требуются при деятельности более глубокой, нежели просто исследование и интеллектуальное постижение. Чтобы приблизиться к ним, необходимо поэтому состояние не только глубокого, но и последовательно углубляемого созерцания. Ведь именно потаеннейшие глубины души приходят в движение и приносят плоды при медитации на Арканах Таро. Значит, необходима та самая «ночь», о которой говорит Сан Хуан де ла Крус, – «ночь», где можно

¹ Прокофьев С. Трагедия Валентина Томберга.

² Деккер Р., Дамметт М. История оккультного Таро.

было бы объединиться «в тайне», в которую неизбежно погружаешься всякий раз при медитации на этих символах. Такого рода деятельность, всего более подходящая затворникам, всегда должна верпиться в уединении.

Старшие Арканы Таро – это не аллегории и не какие-либо «секреты» или «тайны», поскольку аллегории суть не что иное, как всего лишь образные представления абстрактных понятий, а тайны – это лишь определенные факты, действия, разновидности того или иного учения или соответствующей практики, которые кто-либо удерживает при себе из личных соображений, чтобы ими не воспользовались другие – те, кому он не желает их открывать. Старшие Арканы Таро – это символы в подлинном смысле слова. В каждом из них скрыт особый смысл, который открывается в зависимости от глубины медитации. То, что они открывают, нельзя назвать тайнами, т.е. чем-либо, что при желании можно утаить; это именно Арканы – нечто совершенно иное. Аркан есть то, без знания чего невозможна сколько-нибудь плодотворная деятельность в той или иной сфере духовной жизни; то, что должно деятельно присутствовать в нашем сознании – и даже подсознании, – чтобы раскрыть в нас дар свершения открытий, рождения новых идей, воплощения новых художественных образов. Словом, от Арканов зависит плодотворность нашего творчества в любой области духовной жизни»¹.

Русский философ Петр Демьянович Успенский (1878–1947 гг.), который позднее станет учеником Гурджиева, в 1909 году переехал в Петербург для изучения карт Таро, предположительно, у Мебеса. Его книга «Символизм Таро» (1913 г.) рассматривала значения символов, которые он будет развивать впоследствии и в ходе встреч с Томбергом в 1920 году, и в своем комплексном анализе *герметизма*, и в Таро как философской «комбинацией Каббалы, Алхимии, Магии и Астрологии». Науки, которые сегодня считаются мертвыми, имеют одну и ту же область применения: распознавание скрытых законов, управляющих Вселенной. Они отличаются от физики, официальной науки о Природе,



Петр Демьянович Успенский

¹ Томберг В. Медитации на Таро.

поскольку их характер более загадочный и трансцендентный, и все вместе образуют своего рода гиперфизику, чаще называемую *Герметической философией*¹.

Русская школа также вдохновила поляка Мечислава Судовского, он же Муни Садху (1897–1971 гг.), который познакомился с конспектами уроков Мебеса благодаря русскому, бежавшему в Польшу в 1926 году. После работы над этими конспектами в обществе исследователей *герметизма*, он углубил восточное учение Рамана Махарши (1979–1950 гг.). Его книга о Старших Арканах Таро, опубликованная в 1962 году с рисунками Евы Г. Лукас, в большей части содержала уроки и графические схемы Мебеса: *The Tarot: a Contemporary Course of the Quintessence of Hermetic Occultism* (в пер. – «Таро: Современный Курс Квинтэссенции *Герметического* Оккультизма»)².

КРАТКИЙ НЕМЕЦКИЙ ПЕРИОД

Несмотря на сложившуюся великую австрийскую традицию в Таро, длительное время не было литературы немецкоязычных ученых вплоть до периода между двумя мировыми войнами, за исключением редкой и малоизвестной *Buch Thot* (в пер. – «Книга Тота», 1857 г.) Йогана Шейбеля, основанной на тексте Эттейлы XVIII века.

1920 году Эрнст Т. Куртзан (1879–1939 гг.) написал *Der Tarot* с описанием и эзотерическим объяснением карт, сожалея об утрате символической традиции германских рун и исторической нехватки немецких исследователей по этой теме. В дополнение к анализу семидесяти восьми карт Таро он предоставил практические объяснения по картографии, правилам использования и методам предсказания.

Куртзан, применив первоначальную цитату из романа «Голем» Густава Майринка (имевшего большой литературный успех в Германии в первый послевоенный период), подробно описал колоду Таро, опираясь на мистицизм букв иврита, разработал новые изображения с каббалистическими атрибутами и углубленно изучил эти буквы, подтверждающие большую часть видения Папюса.

«Таро – это особая форма каббалы, применяемая теми, кто знает, как проникать в простые методы: будучи неисчерпаемой в своих значениях, оно заслуживает изучения»³.

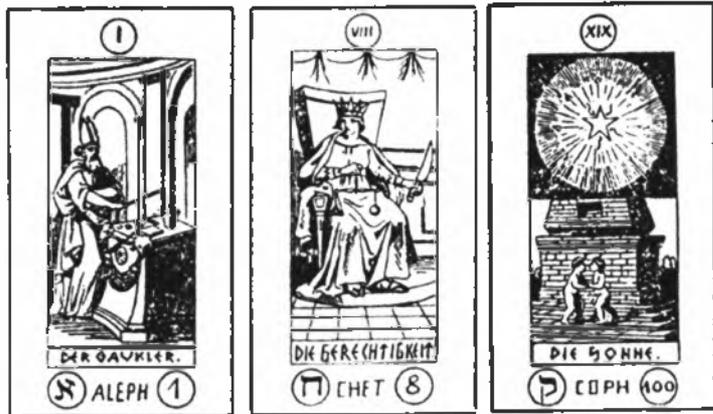
¹ Успенский П.Д., Балби А., Балби Д. Таро.

² Муни Садху Магическое колесо Таро. – Константин К. Риемма и Андрей Костенко считают, что это не что иное, как перевод учений Мебеса. // URL: www.clubedotaro.com.br.

³ Куртзан Э.Т. Таро.

Астролог и прорицатель Август Франк Глан (1865-1941 гг.) опубликовал в 1920 году *Das Deutsche Tarot Buch* (в пер. – «Книга немецкого Таро») в сопровождении оригинальной колоды «Немецкое Таро», разработанной им самим в египетском стиле, имевшую определенную популярность в течение примерно шестидесяти лет. Книга и колода представляют собой первую попытку объединить символы Таро с каббалой, астрологией и скандинавской мифологией. Глан, как и многие немецкие эзотерики того периода, какое-то время должен был сотрудничать с нацистскими службами военной разведки, но в итоге был арестован гестапо и отправлен в концентрационный лагерь, где умер в феврале 1941 года. Действительно, 9 июня того же года сотни астрологов, тарологов, ясновидцев, мистиков, гадалок, экстрасенсов, телепатов, учителей йоги, немецких оккультистов были арестованы во время *Aktion Hess* («Акция Гесса», также называемой *Astrologen-Razzia* – «Рейд на астрологов») по приказу Гитлера после таинственного полета Рудольфа Гесса в Шотландию 10 мая 1941 года¹.

Тем не менее, нацистские секретные службы Шелленберга и Гиммлера продолжали свою



Таро Эрнста Куртзмана

«оккультную» войну до 1945 года с помощью таких экспертов, как Людвиг Страньяк (1879–1951 гг.) и Вильгельм Гутберлет, а также астролога Вильгельма Вульфа (1893–1984 гг.), специально освобожденного из концентрационного лагеря Фульсбюттель в 1941 году уже через несколько месяцев после ареста.

Немецкая ветвь исследования символики Таро, хотя и не лишенная влияния германской и норвежской мифологии, изначально была хорошо принята нацистским режимом, но в дальнейшем сметена и уничтожена последующими событиями.

¹ Рудольф Гесс (1894–1987 гг.) был связан с оккультным обществом Туле. Его «специальная» миссия мира в Шотландии в разгар Второй мировой войны, возможно, интерпретировалась как часть заговора с участием оккультистов Германии, которые затем были быстро арестованы. До сих пор окончательно не выяснено, если миссия Гесса была инициирована самим Гитлером, то почему остается ореол тайны о его самоубийстве в тюрьме в Берлине, когда он был близок к освобождению (*N.d.A.*).

ЮНГ И ТАРО



Карл Густав Юнг

Великий философ Карл Густав Юнг (1875–1961 гг.) был ключевой фигурой в развитии современной тарологической мысли, об этом вы прочтете в последующих главах. Достаточно кратко, но особым образом он описывал Таро, которое вызывало его научный интерес, как и другие мантические методы. Карты также были предметом экспериментов рабочей группы с 1950 по 1954 год в его институте в Цюрихе. С помощью Таро и других методов Юнг стремился исследовать интуитивное понимание архетипа и символических процессов в психике. Исследование, основанное на теории синхронии применительно к Таро, астрологии, геомантии и И-Цзин,

к сожалению, не было проведено углубленно из-за нехватки времени и человеческих ресурсов.

Во время семинара по активному воображению 1 марта 1933 года он выступал на тему Таро, понимаемого как архетипы трансформации, равно как и те, которые уже изучались в психоанализе, мифологии и алхимии.

«[Образы Таро] своего рода архетипические идеи различной природы, смешивающиеся с обычными компонентами потока бессознательного, к которым мы можем применить интуитивный метод, направленный на понимание течения жизни и, возможно также на предсказание будущих событий, которые поддаются чтению условий настоящего момента. [...] Человек всегда чувствовал потребность найти доступ через бессознательное к значению настоящего состояния, потому что есть своего рода соответствие или сходство между преобладающим условием и состоянием коллективного бессознательного»¹.

Несмотря на то, что Юнг не внес свой вклад в конкретную специфику Таро, он был тем самым философом, кто определил развитие исторического процесса эволюции современной тарологической мысли, интерпретируя теорию соответствий Эммануила Сведенборга (1688–1772 гг.), но, в основном, в анализе глубинной психики, понятием кол-

¹ Дуглас К. Видения: записи семинаров, проведенных К.Г. Юнгом 1930–1934 годах.

лективного бессознательного и совместно с Паули исследованиями явления синхронии.

По словам его пациентки Ханни Биндер, Юнг между 1950 и 1952 годами изучал технику использования Таро, хотя никогда не проводил семинаров и не писал на эту тему. Тем не менее, Биндер сохранила краткие заметки, сделанные по устным описаниям Юнга для Старших Арканов и четырех мастей *Tarocchi di Marsiglia* (Grimaud) («Марсельское Таро» (Гримо)).

Познакомьтесь с интересными юнгианскими заметками из конспектов Биндер на немецком языке, очевидно написанными быстро и без внимания к форме, которые Мэри Грир обнаружила в 2008 году в Библиотеке Института Юнга в Нью-Йорке, объединив перевод с некоторыми примечаниями в скобках¹:

I – Маг

В правой руке у Мага золотой шар, в левой – жезл [посох]. Шляпа в форме восьмерки [знак бесконечности]. Положение правой руки показывает активность, левой руки – пассивность. Знак силы, стабильности, самоутверждения. Перед ним все символы.

II – Верховная Жрица

Сидящая Жрица. На ней вуаль. На коленях у нее книга. Эта книга открыта. Она связана с Луной. Окультичная мудрость. Пассивная, предвечная женщина.

III – Императрица

Императрица с крыльями. В правой руке – орел, в левой скипетр. На ее голове – корона с 12 камнями. Орел, как символ души и жизни. Женская активность. Богиня Плодородия.

IV – Император

Император сидит в профиль. В правой руке он держит скипетр. Он носит шлем с 12 камнями. Ноги скрещены. Воля, сила, реальность, обязанность, ум.

V – Иерофант

Иерофант опирается на тройной крест. По двум сторонам колонны, правая – закон, левая – свобода. Перед ним преклонили колена два человека: один в красном, другой в черном. Воля, религия, судьба, Самость, центр.

VI – Влюбленные

Молодой человек находится на перекрестке двух дорог. У женщины справа золотой венок на голове. Женщина слева увенчана виноградной лозой. Красота, перекресток, путь к себе или вовне.

VII – Колесница

Завоеватель в короне. У него три угла [прямоугольник на его кирасе]. В его руке скипетр. Стрела и оружие в руке [правая рука?]. Он энергично

¹ См. // URL: www.marygreer.wordpress.com

идет навстречу своей судьбе. У него есть цель – достижение победы. Активность, экстраверсия, наполнение.

VIII – Юстиция

Сидящая женщина в короне. В правой руке у нее есть меч, в левой балансир [весы]. Компенсация между природой и силой человека. Конфликт с законом.

IX – Отшельник

Старик идет, опираясь [посох]. Мудрость, символизируемая лампой. Защита – пальто. Интеллект, любовь, интроверсия. Мудрость.

X – Колесо

Сфинкс держит меч. Колесо символизирует бесконечность. Палец как знак командования. Человеческое существо как шар [окружность?] колеса фортуны. Удача/неудача.

XI – Сила

Молодая девушка открывает пасть Льву. У девушки на шляпе знак жизненной силы. Свобода, сила.

XII – Повешенный

Руки этого человека за спиной. Глаза открыты. Правая нога скрещена. Справа и слева – стволы деревьев. Поворот назад [энантиодромия?], беспомощность, жертва, испытание, доказательство. Лицом к небу.

XIII – Смерть

Скелет в поле, усеянном черепами и костями. Смерть и возрождение. Это не должно занять место, «Я» должен занять место. Новая точка зрения, освобождение, конец.

XIV – Умеренность

Молодая девушка переливает воду из одного кувшина в другой. Солнце дарит течение жизни из золотого кувшина в серебряный кувшин. Движение, сознание, естественный рост.

XV – Дьявол

Правая рука дьявола поднята к небу, левая указывает на землю. Перед ним два человека. Он держит факел, как знак черной магии. Судьба, тень, эмоции.

XVI – Башня

Горящая башня. Больница, тюрьма, удар молнии. Жертва.

XVII – Звезда

Обнаженная девушка выливает воду из двух кувшинов. Вокруг девушки семь звезд. Само сияние, звезды судьбы, ночь, мечты. Надежда. «Я» рождается среди звезд. Союз с вечным.

XVIII – Луна

Собака и волк посреди поля. Рак выходит из воды. Сейчас ночь. Дверь в бессознательное открыта. Раку нравится выходить на берег. Свет скрыт.

XIX – Солнце

Две обнаженные девочки. Солнце сияет над детьми. Золотые капли падают на землю. Ситуация управляется сама по себе. Осознание. Озарение.

XX – Суд

Ангел с огненными крыльями, разверзшаяся могила в земле. Рождение личности. Вдохновение, освобождение.

XXI – Мир

Обнаженная женщина, ее ноги скрещены. В четырех углах у нас есть ангел, лев, бык и орел. Завершение, заключение. В мире, но не от мира.

0 – Дурак

Человек, который не заботится о своем пути. Начало и конец. У дурака нет дома в этом мире, дом находится на небесах. Мечтатель, мистическая сторона.

Мужские карты:

Жезлы = Либи́до [сексуальное влечение];

Мечи = Духовная сила.

Женские карты:

Пентакли = Материя;

Чаши = Чувство.

ТАРО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Неаполитанский эзотерик Джулиано Креммерц в начале XX века опубликовал оригинальный философский анализ Таро, напрямую ссылаясь на традиции *герметизма*, которым по-прежнему следуют общества, признающие принципы тайной *Schola Philosophica Hermetica Classica Italiana* (в пер. – «Классическая итальянская Школа *Герметической Философии*»), основанной в 1909 году как братство посвящения.

«Божественная тайна алхимиков, ты вечная молодость, сияющий дух на чёрном фоне астральной тайны; человек путешествует словно Дурак в Таро; собака по-необходимости кусает икры его крепких ног; всегда вперед, только вперед; все дальше и дальше. Папа, Верховная Жрица, Император, Императрица, четыре Короля, рыцари, дамы, Звезда, Влюбленные, характеры появляются и исчезают, они окружают, прячутся, дерутся друг с другом до тех пор, пока идет ловкая игра, подталкиваемая насмешливым Дьяволом, так он решит испить кубок Любви, что ведет к Смерти, и превратится в молодого Фауста, ослепительного, очаровательного, безразличного к соблюдению договора (страх), попадает в музыку обычных ангелов, обычного неба ... и ищет спасение в мистицизме»¹.

¹ Креммерц Д. Таро с философской точки зрения.

Оставив в стороне менее значительных авторов в исторической эволюции тарологической мысли, я напомним об астрологе Эудесе Пикарде, авторе *Traité sur les Arcanes Mineurs*, 1909 г. (в пер. – «Трактат о малых Арканах»), юристе и психологе Джозефе Максвелле (*Le Tarot, le symbole, les Arcanes, la divination*, 1933 г., в пер. – «Таро: символы, Арканы, значения»), издатель Поле Марто (*Le Tarot de Marseille*, 1949 г., в пер. – «Марсельское Таро»), но прежде всего, последним великим представителем французской школы может считаться вышеупомянутый Жерар Ван Рейнберк, несмотря на свое голландское происхождение.

Его *Le Tarot. Histoire, Iconographie, Ésoterisme* (в пер. – «Таро. История, иконография, эзотеризм», 1947 г.) – это цельный, научный и документально оформленный текст, в котором указаны исторические корни Таро, где нет причудливых и неправдоподобных гипотез прошлого. Ван Рейнберк анализирует происхождение идей, породивших Таро и образов с иконологической и символично-эзотерической точек зрения, с довольно объективными выводами.

«Я попытаюсь доказать, что они переводят современные идеи в греко-римско-эллинистическую древность, но сами по себе эти образы не сохранили ничего классического. Все они имеют чисто средневековый характер. Итак, Таро родилось в средние века и включает множество более древних, восточных, классических или других изображений, полностью преобразованных в средние века»¹.

В 1956 году ученый Гертруда Моакли обратила внимание на историческое происхождение и отношение Таро к триумфам Петрарки.

В 1958 году был посмертно опубликован пародийный и фантастический роман Фрица Германцовского-Орландо (1877–1954 гг.) *Maskenspiel der Genien* (в пер. – «Маскарад гениев»), события которого происходят в вымышленном «Тагоссапия», утопическом государстве, управляемым неким экстравагантным диктатором (извините, то есть Дураком) и четырьмя королями с конституцией, повторяющей правила игры Таро.

Спустя несколько лет Итало Кальвино написал рассказ *Il castello dei destini crossed* (в пер. – «Замок скрестившихся судеб», 1969 г.), как интересный литературный эксперимент, направленный на стимулирование творчества, в котором Таро явно используется как «комбинаторная повествовательная машина» на волне семиотических систем картографии М.И. Лекомцева и Б.А. Успенского².

¹ Жерар Ван Рейнберк Таро. История, иконография, эзотеризм.

² Фачини Р., Эко У. Картомансия как семиотическая система.

«Прежде всего, я сам внимательно взглянул на Таро с позиции тех, кто не знает что это, и получил впечатления и ассоциации, интерпретируя их в соответствии с иконографией изображений»¹.

Иден Грей опубликовал в 1960 году эссе *The Tarot Revealed* (в пер. – «Открытие Таро»), что способствовало дальнейшему росту популярности и постоянно увеличивающемуся числу колод Таро в Соединенных Штатах, и, в том числе, благодаря работам Саймона Касдина, Дорис Чейз Доан, Кинга Кейса, Джерри Кей, Джона Старра Кука, Розалинды Шарп, Ричарда Робертса в духе субкультуры *синкретизма*, что в дальнейшем вырастет в New Age. Так в 1972 году в США отображалась мода на Таро.

ITALO CALVINO
IL CASTELLO
DEI DESTINI INCROCIATI



ВИДИ
«Замок скрестившихся судеб»

«Молодые люди предпочитают встречи, посвященные играм Таро, магии и оккультным искусствам. Взрослые организуют завтраки Таро, благотворительные вечеринки и прогулки с использованием предсказаний на Таро. На конференциях и симпозиумах обсуждают темы Таро с научной точки зрения, а библиотеки и музеи [...] организуют выставки, чтобы продемонстрировать их публике. Копии аутентичных колод можно приобрести по всей стране в канцелярских и книжных магазинах, сувенирных лавках и бутиках. Многие универмаги имеют отделы, предназначенные исключительно для Таро и сопутствующих товаров. «Модные» журналы наполнены статьями, связанными с Таро, астрологией и оккультными науками. Издательства предлагают множество наименований, которые обещают откровения о подлинном эзотерическом значении карт Таро. Есть песни о Таро, на Бродвее созданы комедии, чьи персонажи являются символическими фигурами карт; популярный музыкальный спектакль использует Таро в качестве темы, и есть постоянные ссылки на них в сказках, романах,

¹ Кальвино И. Замок скрестившихся судеб.

стихах и даже в *Terra desolata* (в пер. – «Бесплодная земля») Т.С. Элиот. Ткани, плакаты, сувенирные предметы, открытки, картины, декоративные тарелки, драгоценности, настольные предметы, брелоки, разукрашенные арт-объекты воспроизводят символические фигуры Таро.

Газеты, журналы, радио и телевидение часто комментируют тему Таро. Публичная библиотека Новой Англии печатает свои ежегодные бюллетени на обратной стороне гигантских карт Таро. Центральный сбербанк в телевизионной рекламе предлагает самые лучшие методы инвестирования с использованием карт Таро. Витрины магазинов используют их в качестве фона для модных коллекций; в дефиле шляп они использовались как товарный знак¹.



Сцена гадания на картах, фильм «Живи и дай умереть»

В этой атмосфере возрастающей популярности в 1973 карты Таро выступили в качестве главного героя фильма *Vivi e lascia morire* («Живи и дай умереть», режиссер Гай Хэмилтон) вместе с Джеймсом Бондом, роль которого впервые сыграл Роджер

Мур. Помимо множества изображений Таро Райдера-Уэйта, в интерьере магазина магических предметов и вуду, появляется гадалка, использующая завораживающие карты сюрреалистической колоды, созданной специально для фильма².

В то время, по слухам, продюсер фильма Альберт Брокколи первоначально предложил Сальвадору Дали (1904–1989 г.) сделать такую колоду карт Таро. Мы не знаем, имеет ли эта легенда основание, но позже, в 1984 году каталонский художник-сюрреалист был первым из великих известных художников, создавшим колоду Таро в XX веке, хотя есть сомнения авторства всех его работ последнего периода³.

Огромная заслуга Стюарта Р. Каплана в современной истории Таро заключается в написании эссе *Tarot Cards for Fun and Fortune Telling* (в пер. – «Карты Таро для развлечения и предсказания», 1970 г.), но осо-

¹ Каплан С.Р. Таро.

² Холл Ф. Таро Джеймса Бонда 007.

³ Поллак Р. Таро Сальвадора Дали.

бенно в основании издательства «*US Games Systems*» и в публикации множества томов энциклопедии *The Encyclopedia of Tarot* (в пер. – «Энциклопедия Таро»), издававшейся с 1978 года как международный каталог многочисленного количества тиражируемых и собранных им колод.

Химик Джон Д. Блейкли в *The Mystical Tower of the Tarot* (в пер. – «Мистическая башня Таро», 1974 г.) показал тесную философскую связь между Таро и *суфизмом*, обнаружив интересные аналогии с Орфическими и Дионисийскими мистериями древнего Средиземноморья.

«Эта книга пытается указать прямую логическую связь между Старшими Арканами и эзотерическим учением божественной системы Орфических мистерий»¹.

Вся структура Старших Арканов у Блейкли основана на рассказе сэра Фарфакса Картрайта *La rosa mistica del giardino del re* (в пер. – «Мистическая роза королевского сада», 1899 г.), где мудрый аскетический дервиш делает важное откровение для искателей знаний. В рассказе он повествует о мистической башне треугольной формы, которая архитектурно повторяет структуру двадцати одного Старшего Аркана (3x7), плюс Аркан без номера.

«Башня высока и состоит из семи этажей; на каждом этаже есть три комнаты; наверху есть еще одна палата, а восхождение длинное и утомительное»².

Колумбиец Виктор Мануэль Гомес Родригес, известный как Самаэль Аун Веор (1917–1977 гг.), основатель Вселенской христианской гностической церкви, опубликовал особое исследование Таро в 1978 году, сопроводив его рисунками в египетском стиле и оригинальными ассоциациями: *El Sendero Iniciático en los Arkanos del Tarot y Kábala* (в пер. – «Путь посвящения в тайны Таро и Каббалы»).

Даже знаменитый публицист Джозеф Кэмпбелл (1904–1987 гг.) уделял внимание Таро, оценивая связи работ Данте Алигьери, юнгианской философии и алхимии³.

Американка Рейчел Грейс Поллак (род. в 1945 году), известный писатель научно-фантастических романов, создала свое первое эссе о Таро *Seventy-Eight Degrees of Wisdom* (в пер. – «Семьдесят восемь степеней мудрости») в 1980 году. В России эта книга издана под названием «Мудрость Таро» (*прим.пер.*). Очень деятельная как преподаватель, она уже давно сотрудничает с Мэри К. Грир (род. в 1947 году) и опубликовала

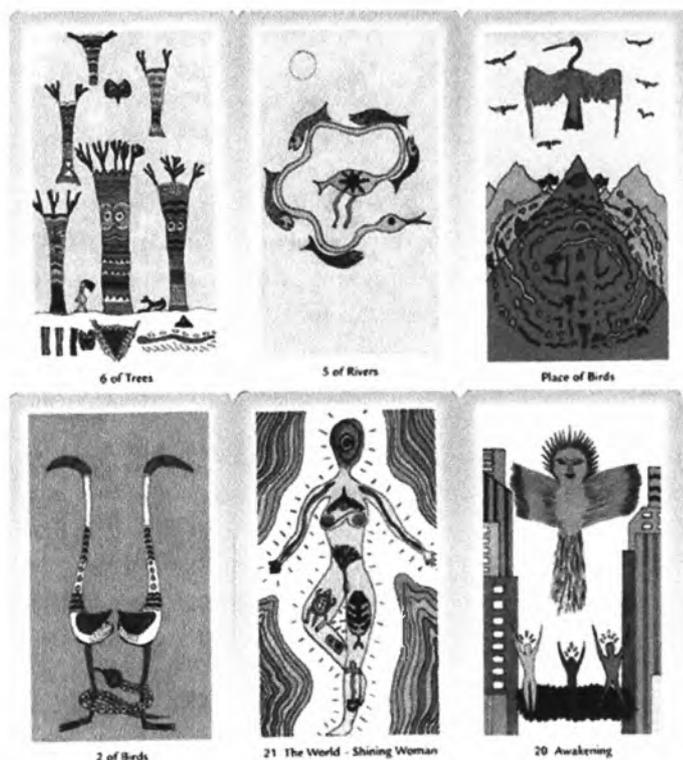
¹ Блейкли Д.Д. Мистическая башня Таро.

² Там же.

³ Кэмпбелл Д., Робертс Р. Таро Откровения.

вместе с художником Робертом М. Плейсом (род. в 1947 г.) *The Burning Serpent Oracle* (в пер. – «Оракул горячей змеи», 2014 г.), гадальные карты, напоминающие оракул Ленорман. Среди многочисленных эссе Поллак мы вспоминаем *Salvador Dalí's Tarot* («Таро Сальвадора Дали») и книгу *Haindl Tarot* («Таро Хейндля»), тема которой – наводящая на размышления колода 1988 года немецкого художника и исследователя Германа Хейндля (1927–2013 гг.), содержащая точные символические связи с каббалой, германскими рунами, астрологией и И-Цзин. Карты Двора Младших Арканов здесь вдохновлены идеями четырех мифологических культур: индийской, древней североευропейской, египетской и коренных американцев. На протяжении всей своей жизни Хейндль, при постоянном сопровождении своей жены Эрики, занимался мистическими практиками в Индии, преимущественно у некоторых шаманов племени Лакота, развивая особое духовное видение, где Таро сыграло важную роль.

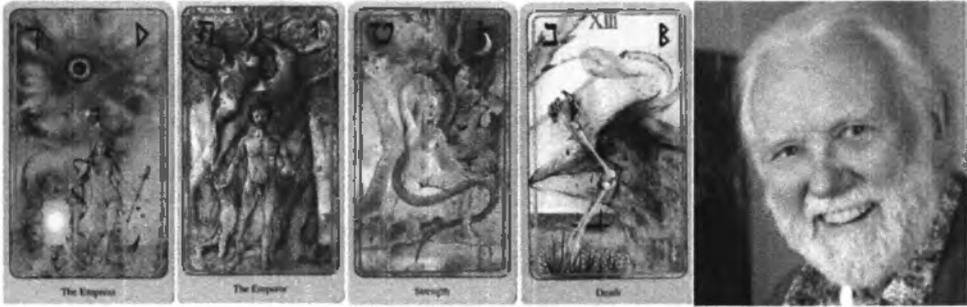
«Эти карты Таро являются частью моей жизни. [...] Если мы являемся «частью целого» (Вселенной), мы связаны со всем, и все связано с нами. Мы имеем дело со всем, и наоборот»¹.



«Таро сияющего племени» Рейчела Поллака

Франко-американская художница Ники де Сен-Фаль (1930–2002 гг.), вдохновленная архитектурой *Parco Guell* (Парк Гуэль) архитектора Гауди в Барселоне, в 1979 году начала работать над волшебным *Giardino dei Tarocchi* («Сад Таро») в лесу, недалеко от Капальбио в Тоскане. Монументальные скульптуры из железобетона, цветной керамики и зеркал, изображающие Старшие

¹ Хейндль Г. Путь, который привел меня к Таро.



Герман Хайндль и «Таро Хейндля»

Арканы, в течение семнадцати лет возвышаются над полянами со средиземноморской растительностью, образуя настоящий тематический парк, открытый для публики: один из многих примеров художественного творчества, вызванного страстным увлечением Таро.



Сад Таро Ники де Сен-Фалль

«Этот сад был сделан с трудолюбием, с любовью, с безумным энтузиазмом, с одержимостью и, более всего, с верой. Ничто и никто не мог остановить меня. Как и во всех сказках, в поиске сокровищ я встретила с драконами, ведьмами, волшебниками и Ангелом аркана Умеренность»¹.

Индийский мистик Ошо Раджниш (1931–1990 гг.) тоже изучал Таро. В 1983 году его сообщество в Пуне опубликовало колоду *Rajneesh Neo-Tarot*: шестьдесят карт, задуманных и нарисованных его последователями в манере, совершенно независимой от традиционной иконографии.

¹ Ники де Сен-Фалле, Пьетромарчи Д. Сад Таро.

В этих картах, хотя они и не являются настоящими Таро, прослеживается связь между этим философским учением и первоначальными символическими образами. Существует и множество других колод псевдо-Таро, зачастую воплощенных в идеологии *New Age*, которые к этому труду не имеют отношения.

Английский философ Майкл Даммит (1925–2011 гг.), академик Оксфорда, уже давно изучал историю карточных игр и Таро, публикуя эссе с 1980 года. С убедительной логикой и анализом документов, он наиболее вероятно реконструировал историю Таро: каким образом была изобретена игра при дворе итальянской аристократии в период около 1400 года, с добавлением Козырей к уже известным колодам игральных карт, пришедших с Востока через арабский мир¹.

Рассуждения Даммита противоречили гипотезе эзотерического происхождения фигур Таро, утверждая, что их гадательное применение началось только в середине XVIII века в результате французских теорий о тайном происхождении символических фигур. Для Даммита глубокий и оригинальный смысл Триумфов не был творческим поиском в мистицизме или в оккультизме, но только в том случае, когда карты имели отношение к игре. Размышляя над этим, он проигнорировал некоторые, хотя и редкие, документы о предыдущем применении мантики, но в особенности он поставил на второй план неоспоримую эзотерическую культуру итальянского двора эпохи Возрождения, где, как известно, были широко распространены *неоплатонические*, астрологические и магико-алхимические идеи, в основном в рамках греко-александрийской матрицы, и в осознанном использовании символики в иконографии².

Объективное мнение об авторитетных идеях Даммита может сложиться без предубеждения только при правильном понимании различий между причудливыми теориями XVIII века о происхождении Таро со смысловой и символической ценностью образов Ренессанса в их историческом и культурном контексте. Путаница в эзотерической символике изображений Таро с предположениями об их происхождении может вводить в заблуждение, но не инструментально.

¹ Даммит М. Игра Таро: от Феррары до Солт-Лейк-Сити; Даммит М. Двенадцать игр Таро; Мир и Ангел: Таро и их история.

² Пэнко К. в работе Росси П.А., Виньи И. Ли Игра Триумфов или Таро.



«Мир и ангел» Майкла Даммита

«Описание должно начинаться с этих изображений для того, чтобы разработать философию в целом по знакам и символам, а по-другому, чтобы рассказать историю, как реконструкцию прошлого»¹.

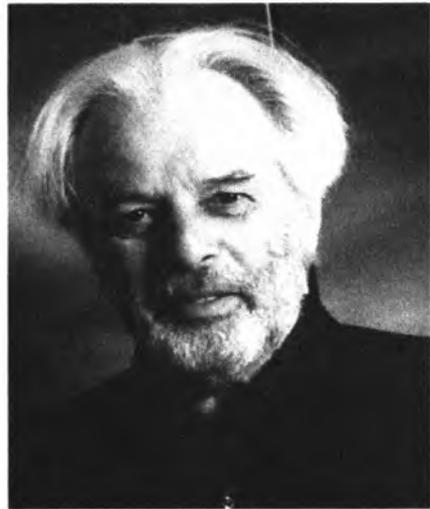
Сложная история Таро имеет еще много аспектов, которые только предстоит выяснить. Многие ученые, в дополнение к уже упомянутому, продолжают глубокие исследования: французы Тьерри Депаулис и Ален Бутеарель, канадец Росс Колдуэлл, американец Роберт О'Нил, бразилец Клаудио Сезар Карвальо, аргентинец Энрике Эскенази, англичанин Роберт Мелин, итальянцы Франко Кардини, Паоло Альдо Росси, Ида Ли Виньи, Франко Пратси и Джордано Берти. В рамках исторических исследований в Италии выделяется *l'Associazione Culturale Le Tarot* (в пер. – «Культурная Ассоциация Таро»), основанная Андреа Витали в городе Фаэнца в 1984 году.

МИР ТАРО СЕГОДНЯ

На рубеже XX и XXI веков во всем мире наблюдается возрастающий интерес к серьезному и культурному, по своей сути междисциплинарному исследованию тарологии: история, философия, антропология, психология, изобразительное искусство, наука, символика, мифология, иконография, нумерология, эзотерика, а также криптология, физика и метафизика.

Режиссер и писатель Алехандро Ходоровски (род. 1929 г.) с юности сформировал особое художественное и поэтическое видение Таро, которое впоследствии вошло во многие его литературные и кинематографические произведения.

С помощью собственных аналитических и методологических приемов, гениально интуитивных и креативных, Ходоровски разработал собственную систему изучения Таро, рассматриваемую как беспристрастное исцеляющее искусство бессознательного, изученное в годы работы над образами.

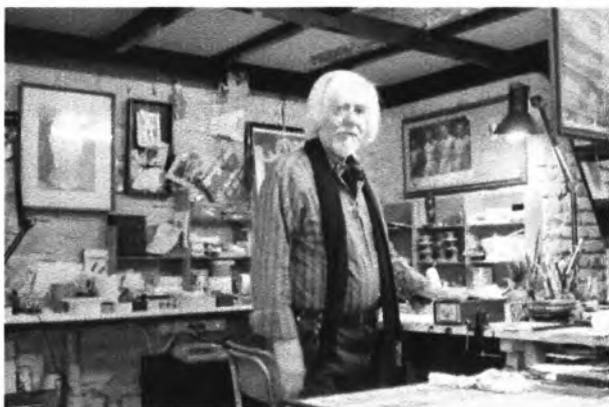


Алехандро Ходоровски

¹ Паоло Альдо Росси, процитированный Карло Пенко, в работе *Росси П.А., Виньи И. Ли Игра Триумфов или Таро*.

«Я расположился для медитации, чтобы размышлять над картами в моем воображении в течение нескольких часов. Постепенно я понял, что каждая из них действовала на меня как талисман. Они были не просто изображениями, в каком-то смысле они были существами, каждая словно отдельная личность, которую невозможно определить словами [...]. Чтобы познать Арканы, я должен был проникнуть в них при полной тишине»¹.

В 1993 году Ходоровски встретил в Париже Филиппа Камоа: вместе они решили заняться восстановлением *Tarocco di Marsiglia* («Марсельское Таро»). Семья Камоа была наследницей карточной фабрики Николаса Конвера, которая успешно работала в Марселе в период 1760–1803 годов; поэтому авторы имели возможность ознакомиться с некоторыми древними типографскими матрицами колоды, воспроизводя в 1997 году современную цветную версию с деталями, немного отличающимися от традиционных Марсельских колод, продаваемых на рынке².



Освальдо Менегацци в своей мастерской

В 1974 году Освальдо Менегацци основал в Милане ремесленную мастерскую по производству Таро, которая работает до сих пор: здесь изготавливаются копии древних колод и воплощаются новые творческие проекты. Кроме того, у Пьетро Аллиго и Марио Пигнателло в 80-е годы появилась идея публиковать

новые колоды Таро с соблюдением Традиции, но в современном стиле и с оригинальной тематикой. И в 1987 году в Турине было создано издательство «*Lo Scarabeo*»³, которое специализируется на производстве и продаже колод Таро. «*Lo Scarabeo*» является одним из ведущих в мире издательских домов Таро, наряду с «*Llewellyn Worldwide*», основанным в 1901 году в Портленде, штат Орегон, первоначально специализировавшимся только на сочинениях по астрологии.

В 2007 году Морена Полтроньери и Эрнесто Фацциоли основали Международный музей Таро в провинции Болонья. Это первые энтузиасты, которые начали заниматься современной культурой и искусством Таро

¹ Ходоровски А., Коста М. Путь Таро.

² Каплан С.Р., Хьютс Ж. Энциклопедия Таро.

³ АА.VV., 1987–2007 *Lo Scarabeo*, 2007.



Международный Музей Таро

в его различных выразительных формах, организуя международные мероприятия и конференции. В музее собраны уникальные коллекции оригинальных колод со всего мира, а также работы Ренато Гуттузо, Франко Джентилини, Энрико Бай, Ренато Менегетти, Андреа Пиччини, Освальдо Менегаци, Октавии Монако, Марии Терезы Монти, Адольфины Де Стефани, Александра Данилова, Яри Касагранде, Иакова Кунсьмана, Уте Огельферр, Вилли Парфитт, Мартино Барбьери, Германна Хайндл и многих других. Корреспондентами Международного музея Таро являются Арнелл Андо (США), Свати Пракаш (Индия), Ферн Мерсье (Новая Зеландия) и Джованни Пелосини (Европа). Благодаря издательской деятельности этого музея, демонстрирующего творческое начало, которое Таро всегда проявлялось у людей, наиболее чувствительных к своим воспоминаниям, ассоциациям, аналогиям между Арканами и самыми разнообразными художественными воплощениями, коллекция музея была обогащена оригинальными произведениями, среди которых первая в истории колода музыкального Таро¹.

Позже появились другие музеи Таро, такие как Музей Таро Гвидо Гиллабель в Хеффене (Мехелен, Бельгия), богатый колодами и предметами искусства.

В Соединенных Штатах Америки Ден Элдер учредил Всемирный День Таро в 2003 году, а Маркус Кац и Тали Гудвин организовали *TarotCon*, конвенцию, пропагандируемую Ассоциацией Таро. Брайан Уильямс в 1999 году, а затем Арнелл Андо и Майкл МакАйтер с 2011 года возглавили в социальных сетях Италии группы поклонников *Tarot Art* и *History Tour*, исследователей истории и искусства Таро.

В Дании в 2012 году Библиотека университета в Роскильде приобрела необыкновенный архив, который К. Фрэнк Дженсен собирал в своем

¹ Пелосини Д. Музыка Д. Импарато.

частном *Spilkammeret* (буквально «Палата игр») с 1975 года. Дженсен составлял, хранил, записывал и документировал мантические инструменты и символические системы, созданные и используемые на протяжении всего XX века: около тысячи четырехсот колод Таро, шестисот карточных колод, трех тысяч книг и других архивных материалов. По разным оценкам, коллекция К. Фрэнка Дженсена включает около 95% материалов, опубликованных в прошлом веке.

В Москве, после долгой нелегальной деятельности советского периода, в последние годы возникли очень активные исследовательские группы, которые движутся по стопам эзотерических обществ, ликвидированных в прошлом столетии. К ним относятся Таро-Клуб (при поддержке Культурного центра Белые Облака) и центр тарологии Врата Изиды. Нынешнее поколение российских тарологов представлено Феликсом Эльдемуровым, Татьяной Бородиной, Алексеем Лобановым, Анной Аноповой, Ларисой Кузнецовой-Фетисовой, Иссет Котельниковой, Юрием Ханом и многими другими.

В штате Виктория, Австралия, Жан-Мишель Дэвид возглавляет ATS (Ассоциация по изучению Таро) с 2003 по 2013 год, организуя обучение, научные исследования, международные встречи, конференции и тематические публикации.

В Окленде, Новая Зеландия, благодаря усилиям Ферн Мерсье и Лин Ховарт-Олдс были организованы международные конференции, выставки, семинары по культуре, литературе и искусству Таро.

Во всем мире проходят выставки, фестивали, конференции, встречи по культуре Таро, которое все чаще представлено в искусстве, кино, театре и музыке.

В Италии международная исследовательская группа *Accademia TaroTre* углубленно изучает в теоретические и практические темы Гуманистической тарологии с алхимической, астрологической и гуманистической точек зрения. Эти изыскания продолжают изучать лабиринты психики и исследовать силу ума, которая может быть стимулирована постоянным использованием невербального символического языка в нелокальном контексте, таком как необычная символика Таро.

В XXI веке во всех частях мира появляются и развиваются независимые школы и тарологические ассоциации, которые в значительной степени следуют теориям, методам и способам применения, демонстрирующим художественное и творческое разнообразие, пробуждаемые Таро, живость традиции, действие основного архетипического кода и силу преемственности.

Сегодня, с антропологической и семиотической точки зрения, благодаря наследию Таро, которому передались формы и содержание ранее утраченных знаний, древний иконологический и типичный для *герме-*

тизма символический язык, сопряженный с существующим сформированным визуальным и нарративным языком, динамично развивающимся при помощи кино и телевидения. Изысканные придворные игры Триумфов переживают возрождение в современном психоанализе и в развитии тарологических подходов, органично ушедших от первоначального понимания техники предсказаний, зачастую показывающие поверхностно детерминированный срез судьбы.

В последнее время гуманистическая философия вобрала в себя:

«Самую древнюю матрицу человеческого знания и современную гуманистическую психологию. В этом союзе возникает возможность понимания точного символического характера глубинной природы человека, его внутренние ожидания, экологические ресурсы, которые он находит вокруг себя, и, наконец, личные ответы, которые он сможет найти, чтобы справиться с задачами в своей жизни»¹.

По версии американского гуманистического психолога Абрахама Гарольда Маслоу (1908–1970 гг.), когда человек удовлетворил, по крайней мере частично,

основные потребности, он может достичь самореализации, что также дает больше пространства для творчества. В области гуманистической философии и целостных дисциплин третьего тысячелетия, гуманистическая и психологическая астрология играет все более авторитетную роль,



*Арнелл Андо и Джованни Пелосини
в Международном Музее Таро*

окончательно преодолев мантизм и детерминизм прошлого, а также сформировав новую дисциплину, которую я назвал *Tarologia Umanistica* («Гуманистическая тарология»).

¹ Фассио Л. Наши внутренние символы.

Современная тарология направлена на восстановление древнего культурного и материального богатства, извлеченного из прошлого, а затем «посеянного» Платоном, Плотиним, Джорджо Джемисто Плетоне, Марсилио Фичино, Джованни Пико делла Мирандола, Маттео Мария Боярдо, Иоганном Рейхлином, Агриппом Неттестеймским, Парацельсом, Лукой Пачоли, Леонардо да Винчи, Альбрехтом Дюрером и другими гуманистами эпохи Возрождения, в результате чего тарология окончательно выходит из искупительной грязи наивной экзотики XVIII века, из неясности начала оккультизма XIX века и из туманов поздне-позитивистских научных предрассудков прошлого века, интегрируя их с глубинной психологией Карла Густава Юнга, с принципами квантовой физики Дэвида Бома и с методами традиции Йоги.

Отражение или саморефлекторное повествование, вызванное тарологическими методами, также может быть полезным в консультировании, как эффективный инструмент для реализации смысла переживаний, получения эмоциональной безопасности, достижения и сохранения личного благополучия

Таким образом, *Tarologia Umanistica*, наконец, служит человеку, его жажде знаний, его творчеству, его свободе, его эволюции, его гармонизации с космосом; таким образом, он развивается в осознании и созидании, зная свои личные таланты и пределы и, следовательно, осознавая себя во внутреннем «Я» и в подлинном смысле своей жизни.

Часть II

ТАРОСОФИЯ

Только мистики, пророки и художники сохраняют смысл символа. Философ, в той мере, в какой он является другом мудрости, способен понять содержимое символа. У интеллектуала есть преимущество знания, но это знание может даже не раскрыться в понимании и, таким образом, обозначая форму невежества, лишённую любви.
Мари-Мадлен Дэви «Средневековый символизм», 1988

ИСТОКИ МЫСЛИ

В основе всех достоверных и честных исследований с незапамятных времен лежит девиз, выгравированный на фронтоне храма Аполлона в Дельфах: *Γνωθι Σεαυτον* (пер. с греч. – «Познай себя»). Гуманистическое тарологическое исследование находит в этой аксиоме первопричину самого существования: поиск истины и знания, которые всегда руководили Сократом и другими истинными философами, это также желание более осознанной и, следовательно, **ИСТОКИ МЫСЛИ** знать, кто мы есть, означает признание и понимание **ИСТОКИ МЫСЛИ** венной глубочайшей сути, какова наша роль в мире, какова цель, для которой живем, и, в конечном счете, как нам сознательно найти и сохранить счастье. Не случайно девиз был символом Дельфы, священного места, известного в древнем мире тем, что, более 2000 лет назад жрицы, называемые также Пифиями, вещали в состоянии транса от имени Оракула с безошибочными, хотя и загадочными, пророчествами. В Дельфах служил жрецом Плутарх (~50–119 гг.?), предостерегавший от суеверий, равно как и от его противоположности – атеизма, в одинаковой степени далекими от истинной духовности, а также писал о мантическом искусстве, не преминув посетовать о закате древнего мира Богов и Оракулов, повествуя о таинственном предсказании, услышанном на море: «Умер великий Пан!»¹.

Для предсказаний ветхозаветные священники обращались к таинственному «Thegarhim» или спрашивали Ефода, или обращались к оракулам Урим и Туммим, в то время как древние шумерские тексты рассказывают нам о таинственных «Таблицах Судеб», называемых Тупшимату.

В древнегреческом Додоне оракул вещал через священников, интерпретировавших шелест ветвей священного дуба, прорицалища Зевса: таким способом извечные, но всегда актуальные человеческие вопросы находили загадочные и часто двусмысленные ответы.

¹ Плутарх О дельфийском оракуле.

Такая же социальная функция с доисторических времен выполнялась шаманами племенных групп в их экстатических и мистических проживаниях, путешествующих в хаотичных, но последовательных «мирах», зачастую с помощью психотропных или галлюциногенных веществ.

Подобным образом таинственные Элевсинские, Дионисийские, Орфические мистерии и мистерии Митры рассматривали атрибуты посвящения различным практикам, чтобы отключить заурядное мышление и получить доступ к своего рода космическому сверхсознанию; поскольку конкретные средства, с помощью которых этот процесс происходил, не были важны. Но важна сама возможность управлять сознательным доступом к иным измерениям, которые в нормальном состоянии обычно не постигаются. Даже сегодня эти измерения, как внутренние, так и трансперсональные, можно исследовать с помощью бесчисленных методов, в том числе и Таро, которые сами по себе не являются объективно определяющими.

Подобно тому, что происходило в прошлом в орфических ритуалах с изображениями священных Мистерий, сегодня Таро может участвовать в процессе анамнеза, который через восприятие символических образов приводит к восстановлению космической памяти о вечных архетипических идеях, а затем к интуитивной памяти о забытом знании. По этой причине карты Таро, как неоплатонический инструмент, были предложены в эпоху Возрождения как «созвучные аккорды».

Для этой же цели на Востоке на протяжении тысячелетий использовались традиционные повторяющиеся звуки, такие как индийские мантры, медитации на графических символах (Янтры или Мандалы), жесты (Мудры), непрерывные ритуальные молитвы, специальные диеты или посты, испытания посвящения, методы контроля дыхания (Пранаяма) или сексуальной энергии (Тантра Йога). Точно так же работали (и до сих пор работают) непрерывные ритмы ударных или спиральный танец вращающихся дервишей, которые по-прежнему практикуются суфиями, все еще распространенными в некоторых общинах Азии. Благодаря этим практикам некоторые стали реально «освобожденными при жизни», но в лучшем случае, только для восприятия эфемерных мерцаний света и проблесков свободы.

Что касается символики, то уже в аристотелевской традиции мы можем найти анализ метафор, используемых в мифах и символах, но Аристотель (384–324 гг. до н.э.) считал символ, прежде всего, функциональным для вербальной речи. Таким образом, само имя стало первым человеческим символом¹, обозначающим объект, став фактически «маской вещей».

Устная речь, вероятно, была первым серьезным психическим переломом, путаницей между смыслом и значением, и проявила себя вводящей

¹ Аристотель Опровержение софизмов.

в заблуждение для мышления, ставшим преимущественно диалектическим, интеллектуальным, рациональным, строго функциональным в общественных отношениях и общении. Со временем софистика и риторика зачастую становились доминирующими и столь же искусственными. Отсюда и историческая ценность символов, так как было очевидно, что слово «не подходило для обозначения»¹ синтетически сложных мыслей и, прежде всего, предназначалось для того, чтобы дух человека взлетел высоко.



Платон

Фактически «конфликт» предков был реализован между тенденцией к «разделению» и атавистическим желанием «союза».

Платон (428–347 до н.э.) учил, ссылаясь на миф об андрогинах, рассказывающем об их окончательном разделении надвое, произведя мужчин и женщин и рассеяв их по миру. С тех пор люди обречены на поиски своей половины.

«Андрогины [...] они сочетали в себе вид и наименование обоих полов – мужского и женского»².

Из этой концепции, которую на протяжении тысячелетий хранит индийский миф об Ардханаришваре, воплощающем мужскую и женскую энергии Вселенной в едином существе, мы понимаем, что сила и ценность Эроса – любовь, стремящаяся объединить то, что было разделено, так же, как ее символ, в своей священной сущности понимаемый этимологически функционально. Подобно тому, как символ является инструментом, направленным на объединение отдельных частей одного первичного существа, можно думать о Таро как о полезном инструменте для процесса личной идентификации: это первый этап идеального духовного воссоединения Сознания со «Всеедином». В то же время символы Таро могут быть ключами доступа к космическому метапознанию: паутине познавательных и формирующих путей, отношений и моделирующих связей системы, которая не только видимая, но, прежде всего, совершенная.

Однако для платоников вербальный язык, диалектический и рациональный по определению, не был достаточным для объяснения невыразимых синтетических видений символа, понимаемых как проявление архетипа.

¹ Демокрит Фрагменты.

² Платон Пир («Симпозиум») / пер. С.К. Апта.

Миф Платона об андрогине показывает ограниченность западной мысли, уже в то время характеризовавшуюся рациональным и диалектическим пониманием; и это со временем создало в эпоху Возрождения крайне дуалистическое видение реальности, в котором разделение между духом и телом привело к разделению между мышлением и материей.

Каждое дуалистическое разделение единой реальности иллюзорно: анализ и синтез, левое и правое полушария головного мозга, мужские и женские принципы, активное и пассивное, Ян и Инь являются двумя сторонами одной и той же монеты, двумя лицами Двуликого Януса, двумя аспектами полярной системы координат. Даже «добро» и «зло», используемые в обычном языке, должны быть переосмыслены в целостном представлении: за пределами поверхностного морализма каждый дуализм выражает диалектику, аналогичную энергетическому полюсу батарейки, где «положительное» и «отрицательное» имеют эти названия только случайно, без каких-либо специальных решений.

«Мы не усматриваем никакой вражды между Правым и Левым, Верхом и Низом и тому подобными парами противоположностей. Понятия, входящие в такие пары, имеют смысл лишь в соотношении друг с другом; это всего лишь условности, проистекающие из произвольного метода представления наших идей через посредство многообразной символики, основанной на дуализме. Понятие «добро» нуждается в определении с точки зрения человеческих идеалов и инстинктов. Понятие «восток» бессмысленно вне контекста сугубо земных обстоятельств: в рамках космической системы отсчёта направление на «восток» смещается на один градус каждые четыре минуты. «Верх» для каждого человека свой – если только двух человек не угораздило оказаться на одной прямой, соединяющей их с центром Земли. Понятие «твёрдый» – это лишь частное мнение наших мышц. А «истинный» – это и вовсе непостижимый уму эпитет, смысл которого не поддался даже способнейшим нашим философам»¹.

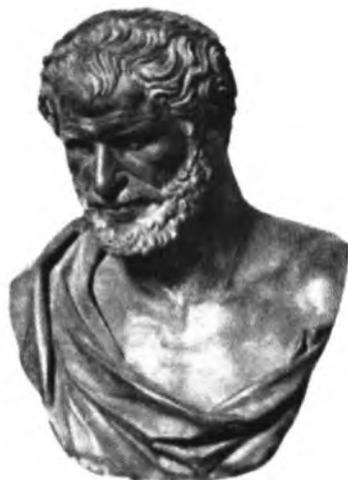
«В этом смысле Таро начинаются с (желаемого и очевидного) дуалистического видения космоса и индивида, который преодолевает непрерывное становление, где противоположности визуально и динамически противостоят стремлению к Единиче, которая их породила: тарологический принцип, напоминающий о досократовской теории Гераклита (~ 540–480 гг. до н.э.), а также о восточном учении даосизма»².

¹ Кроули А. Магия в теории и на практике / пер. А. Блейза.

² Убальдо Н. Иллюстрированный Атлас по философии.

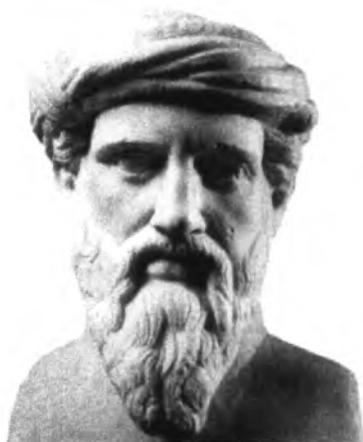
Циклический динамизм Таро – это непрерывное движение от хаоса Дурака до космоса Мира и наоборот. Точно так же вокруг Колеса все превращается из хаоса Дьявола в космос Папы, и наоборот. Противоположности, созданные у истоков, преследуют друг друга, не касаясь друг друга до их взаимного аннулирования в алхимическом браке.

«Чтобы создать мир вне себя, бог разделился и образовал две полярности. Состояние абсолютного равновесия пропало и может быть достигнуто только при воссоединении противоположностей, в любви»¹.



Гераклит

Во всем этом подразумевается понятие «Всеединого», также присутствующем в александрийских алхимических кодах под девизом *En to Pan* («Все едино»), часто вписанным как высший афоризм в фигуру символической змеи, образующей круг и пожирающей свой хвост – «Уроборос», изображающий соединение головы и хвоста, начала и конца альфы и омеги, в соответствии с ритмами природы и двадцати двумя Козырями (с Дураком без номера, связующим звеном).



Пифагор

И в этом непрерывном круговороте всех вещей, которые обращаются в большей степени по спирали в трехмерном пространстве, чем в буквальном круговом направлении, в своем единообразии всегда различно; также, как вы не можете войти дважды в одну и ту же реку, о чем свидетельствует знаменитый девиз Гераклита *Panta rhei* («Все течет»).

Структура Таро упорядочена, моделируется искусством как зеркалом космической реальности, в котором нумерологические концепции приобретают универсальную ценность. Космические и священные ритмы чисел Три, Четыре и Семь, безусловно проявленные в колоде Таро, несомненно, напоминают пифагорейскую доктрину, которая видела в числах первобытное единство бытия.

¹ Данилу А. Шива и Дионис.

У Пифагора (~ 570–500 гг. до н.э.) качественные, а не количественные аспекты чисел, цифр, пропорций, сакральных арифметических и геометрических идеальных универсальных гармонических контекстов стали основой математики, и одновременно музыки и метафизики, секретов пентаграммы и Золотого Сечения¹.

У Платона космос не представлялся как непосредственное божественное творение, а скорее как структурированное и организованное формирование материи, сотворенной Демиургом: божественность, иначе называемая «искусством», которая использовала бы сверхъестественные, божественные и совершенные идеи как мировые проекты, проявляя их также в природе сакральной геометрии.

Все эти древние философские истоки, как и иные, участвовали в кодировании и формировании структуры первых колод Таро эпохи Ренессанса, намеренно обогащенных неопифагорейской и неоплатонической культурой.

ПЕРВОСУЩНОСТЬ «ЕДИНОГО» ПЛОТИНА – ПРООБРАЗ НАИВЫСШЕГО

По учению Платона о Мировой Душе (которая позже у Д. Бруно будет называться «Универсальный Разум»), духовное вдохновение может заразить одержимых – шаманов, поэтов-пророков, ученых философов;



Плотин

поэтому идея или мысль возникают как Божественная интуиция. Вдохновение часто изображалось в иконографии как «нимб», ореол света вокруг головы харизматических философов, а затем со временем стало означать святость в христианской иконологии.

В III веке египетская Александрия увидела рождение неоплатонизма благодаря Аммонию Саккасу (~ 175–242 гг. до н.э.), самобытному и синкретическому философу, олицетворяющему период, когда бесчисленные восточные культы распространялись на закате Империи, сливаясь и смешиваясь с уже присутствующими религиями и философиями.

Мы можем рассматривать Плотина (~204–270 гг. до н.э.), который был учеником Аммония Саккаса, как наиболее значимого философа-неоплатоника. Из его учения вытекают многие концепции, используемые в последующие столетия, и, в том числе, в гене-

¹ *Пелосики Д.* Наука и магия спирали.

зисе колоды Таро. В основном благодаря ему, часть источников древнего знания египетских мудрецов, индийских йогов (в то время называемых «gimposofisti») и персидских магов присоединилась к эллинистической, гностической, еврейской, исламской и христианской метафизике, а затем к синкретизму позднего средневековья, и к зарождению Триумфов.

Превзойдя появление множественности карт Таро, вы можете достичь Единства всех вещей в осознании того, что «Все едино». Как образы земного мира, Арканы показывают реальность упорядоченной жизни, производную от унитарного принципа, что, по мнению неоплатоников, является трансцендентным и свойственным для Джордано Бруно.

Кроме того, разум (nous) был эманацией некоего невыразимого «Единого», но недостаточным для его описания; а другой эманацией была сама душа человека, которая могла возвыситься, чтобы воссоединиться с ним. Реальность появляющихся форм иллюзорны, и у души имеется задача превзойти такие проявления материи, чтобы вернуться к первоначальному божественному источнику.

Идея Плотина о том, что фигуры, а также звуки, благодаря которым небесные ритмы гармонично резонируют в человеке, могли быть символическими образами чего-то более высокого, позже привлекла Фичино с его платоновской теорией космического согласия. Таро представляли его и передавали одновременно. Поэтому ими занялся Генон, пока, вместе с понятиями вечности и относительности времени, он не нашел различные способы интеграции в современное герметичное мышление.

Плотин оказал большое влияние на мышление Порфирио (~ 234–305 гг. до н.э.), который создал учение о толковании аллегорий и пересмыслил языческие божества как «символы теологии пантеистов и натуралистов»¹; а также на Ямвлиха (245–325 гг. до н.э.), предложившего интерпретацию сновидений, оракулов и астрологических знаков в теургическом ключе².

Эти теории неоплатонизма увлекли императора Юлиана (~ 331–363 гг. до н.э.), который за свою слишком короткую жизнь безуспешно пытался культивировать религиозный синтез, восстанавливая язычество³. Те же идеи оказали воздействие на многочисленные гностические секты с тенденциями посвящения, магии, теургии и иногда махинеиством, широко распространенными в Римской империи, по крайней мере, до IV века.

Несмотря на авторитет Августина Гиппонского (354–430 гг.), демонстрировавшего демоническое тщеславное стремление к исследованиям⁴,

¹ Гиргенти Д. Введение в порфирии.

² Джамблико Тайны Египта.

³ Император Юлиан Матерь Богов.

⁴ Торндайк Л. Магия, колдовство, астрология и алхимия. – См. также История средневекового мира.

а вместе с ним врожденную человеческую потребность познания и понимания, благодаря Макробиусу (IV–V в.в.), византийскому Проклу (412–485 гг.) и его ученику Дамаскию (– 480–520 гг.), а также гуманистам эпохи Возрождения, неоплатонические идеи дошли до средневековья, став одним из краеугольных камней западной «магической» мысли и, следовательно, плодородной почвой для развития Таро.

Не только трансцендентное Единое, как первопричина всего, но и дуалистичность, и мистические тернеры, и удивительные кватернеры и септенеры в проявленном разнообразии (известные в схемах Таро) мира Пифагора, Платона и Плотина, нашли отражение у Роджера Бэкона (– 1214–1294 гг.), в «Окультной философии» Агриппы, Парацельса, Джон Ди, Фладда, вплоть до Джордано Бруно (1548–1600 гг.), который создавал впечатляющие модели – геометрическую, мнемотехническую и символическую, но, прежде всего, герметическую и «магическую»¹.

От Плотина и Прокла идея космических гармоний, которая находила осязаемые проявления во множественной природе Вселенной, пришла к Кеплеру (1571–1630 гг.), нашедшему математические соответствия в законах, которые регулируют движение планет вокруг Солнца в современной системе Коперника, но все еще структурированной в соответствии с неоплатоническими геометриями.

Еще более мистические соответствия английского алхимика Роберта Фладда (1574–1637 гг.) только подтвердили совершенную космическую гармонию оптических систем и арифмогеометрических и музыкальных структур, которые находят соответствия в медитациях Таро, а также в Божественной пропорции, вызывавшую сильнейшие впечатления у Луки Пачоли (1445–1517 гг.) и Леонардо да Винчи (1452–1519 гг.): величайших гениев среди герметичных и гуманистических ассоциаций XV века².

Мистицизм Плотина также предлагал отказаться от привычки быть рациональным с помощью своего рода медитативной техники, направленной на способность к экстатическому и аскетическому видению. В этом преодолении чувственных расстройств, характерных и для восточных дисциплин, мы находим некоторые соответствия с мантическими приемами разных эпох, включая определенные формы пророческих сновидений и существующие способы чувственных коммуникаций, которые, в свою очередь, могут быть стимулированы правильным использованием Таро, как ключа к раскрытию тонких функций психики. Даже Плотин призывал развивать разум:

¹ Бруно Д. О монаде, числе и фигуре.

² Пачоли Л. Божественная пропорция. *Пелосини Д.* Наука и магия спирали.

«Разум должен исцелиться от привычки к абстракции и врожденной склонности различать, разделять, сравнивать, измерять и сортировать по категориям»¹.

Возможно именно для того, чтобы побудить человека проявить себя в более высоких измерениях, стихотворение, приписываемое Пабло Неруде, гласит: «Медленно умирает тот, кто становится рабом привычки, каждый день повторяя одни и те же пути»².

Часто случайное невнимание, даже секундная дезориентация разума, которая зачастую действует автоматически и ежедневно, могут быть причиной проникновенного открытия связующей реальности, богатой содержанием и более высокими значениями, обычно ускользающими от чувств. Доступ к тому измерению реальности, который Юнг в дальнейшем назовет «коллективным бессознательным», а Геннон отдаст предпочтение понятию «сверхсознание» (которое также можно называть «метасознанием»), всегда допускался с помощью различных методов традиционных мантических систем.

Поэтому в дальнейшем Юнг укажет, что в явлениях синхронии «аффекты», как и эмоции, являются важными психическими проявлениями наравне с архетипами:

«Они развивают нуминозные эффекты, которые проявляют себя как аффекты. Пристрастие провоцирует частичную абиссацию умственного мышления (понижение уровня сознания), поднимая определенное содержание до уровня ясности выше нормы, но также в одинаковой степени вычитает другое возможное содержание сознания, так как энергия, которую они затушевывают, становится бессознательной. В результате фактические ограничения работают на совесть, с аффектацией, происходит снижение сознательной ориентации, соответствующей длительности привязанности, что, в свою очередь, дает бессознательному благоприятную возможность включить себя в пустое пространство. Поэтому регулярный опыт показывает, что в аффекте появляются изверженные и неожиданные материалы, которые обычно тормозят или бессознательны»³.

Стоический логос Плотина был в то время одним из оснований для разработки концепции «Провидения» в вечной цикличности мира Джам-

¹ Убандо Н. Мистицизм // Иллюстрированный философский словарь.

² Некоторые считают, что автором стихов является бразильянка Марта Медейрос (1961 г.) (N.d.A.).

³ Юнг К.Г. Синхрония.

баттиста Вико (1668–1744 гг.). В космической цельности сближения также возможно мантическое действие, которое может предсказать события, основанные на знании причинности, даже без учета влияния свободного выбора отдельных людей¹.

С уважением к этой точке зрения, в противоположность теологии, более светские современные предсказательные дисциплины расширяют принцип причинно-следственных связей, принимая универсальную причинность как определяющий принцип событий, но, приписывая индивидуам преобладающую ответственность за свободный личный выбор и их неизбежные последствия.

ГЕРМЕТИЗМ

В первые три-четыре столетия после Рождества Христова древнеегипетская Александрия была главным культурным центром Восточной Римской империи: это был торговый город, многонациональный и изначально толерантный, в котором жили греко-языческие, еврейские, ессейские, христианские гностические общины разных этнических групп и культур. Наследие египетских и эллинистических цивилизаций глубоко пропитано восточными философиями. По-прежнему с гордостью сохраняется самая большая коллекция папирусов и свитков древнего мира в библиотеке Серапеум (Александрийская библиотека), уцелевших в кострах августа 391 года, устроенных епископом Феофилом по указу императора Феодосия. В конце IV века в Александрии было четыре тысячи дворцов, четыреста театров, зоопарк, большой маяк (один из семи чудес света), четыре тысячи курортов, двенадцать тысяч садов, множество ученых, финансируемых из государственных средств, свободно занимающихся исследованиями и преподавательской деятельностью². Возможно, мы можем символически обозначить окончание этого длительного периода свободы александрийской мысли 415 годом с убийством женщины-философа, ученой Гипатии (370–415 гг.) от рук самых фанатичных последователей епископа Кирилла.

В этом городе, между II и III веками нашей эры, развился герметизм: неоплатоническая и неопитагорическая философия, проникнутая инициативными мистицизмом и таинственными культами, в которых сходились эллинистические, стоические, еврейские, персидские, христианские гностические культурные элементы, включившие в себя древнеегипетское наследие.

Эта александрийская синкретическая культура создала, в числе многих других научных и философских работ, коллекцию произведений из

¹ Вико Д. Новая наука.

² Петта А., Колавито А. Гипатия.

семнадцати трактатов, заново открытую столетиями позже, названную в целом *Corpus Hermeticum*, в то время считавшихся намного старше и приписываемых мифическому Гермесу Трисмегисту (Гермес «Трижды Величайший»), часто отождествляемому с греческим божеством Гермесом (Меркурий, божество толкования и посредничества), и с египетским богом Тотом, покровителем книжников и мудрецов. К этому Гермесу-Тоту восходят все виды древней мудрости – от экзотерических научных дисциплин до эзотерических, алхимических, тайных традиций и тех же игр.

«Он первый изобрел число, счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письмена»¹.

Этот мифологический и божественный персонаж, как говорят, проживал в Навкратисе, в дельте Нила. Многие эзотерики XVIII, XIX и XX столетия называли его изобретателем мистической и карто-матической системы Таро.

В XV веке итальянские гуманисты освоили *Corpus Hermeticum*, их переводы сильно повлияли на идеи Возрождения. Козимо Медичи соперничал с другими лордами и меценатами в стремлении приобрести старинные рукописи, которые в дальнейшем вызвали большое восхищение во флорентийской *Accademia Neoplatonica*. В то время греко-александрийский герметизм был основной культурной базой всех магических, астрологических и алхимических течений, которые составляли основной культурный субстрат, в котором формировались первые колоды Триумфов.

В большой игре космических соответствий каждая вещь связана с другими: во Вселенной, живой эманации множественности Единого,



Гермес Трисмегист

¹ Платон Федр / пер. А. Егунова.

и образы Таро символически отражают идеи, породившие их. Из этой «универсальной гармонии» родились принципы природной магии и астрологические соответствия между органикой человека и Зодиакальными символами астральной терапии.

Принцип аналогии, лежащий в основе самого понятия астрологической и тарологической мантики, хорошо выражен в герметическом тексте *Tabula Smaragdina* («Изумрудная скрижаль»), который был выгравирован Гермесом Трисмегистом на драгоценном камне. Среди различных принципов герметизма выделяется знаменитая аксиома, согласно которой «Что вверху, то и внизу» и наоборот, это имеет большое значение для всех аналогий, особенно символических и таинственных, которые можно наблюдать в природе, и которые помогают создать удивительно сложную «уникальную вещь»: упорядоченную Вселенную, порожденную первозаданным Единым, включающую в себя и регулирующую все это многообразие.

«Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно.

То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.

И аналогично тому, как все вещи произошли от Единого через посредство Единого, так как все вещи родились от этой единой сущности через приспособление.

Солнце ее отец. Луна ее мать. Ветер ее в своем чреве носил. Земля ее кормилица. Вещь эта — отец всяческого совершенства во всей Вселенной. Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю.

Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством.

Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира.

Таким образом, ты приобретаешь славу всего мира, и темнота уйдет от тебя.

Эта вещь есть сила всяческой силы, ибо она победит всякую самую утонченную вещь и проникнет собою всякую твердую. Так был сотворен мир. Отсюда возникнут удивительные приспособления, способ которых таков.

Поэтому я был назван Гермесом Трижды-Величайшим, ибо я владею познанием трех частей всего мира.

Полно то, что я сказал о работе действия Солнца»¹.

¹ *Гермес Трисмегист Изумрудная скрижаль; Петреус Й. Алхимия.*

Алхимические принципы благоприятствуют действиям Солнца на Земле, наполненной Душой Мира, завершающим Арканом в ряду козырей.

Уникальный вечный и неизменный принцип «Небытия» (возможно, «Ноль», матрица Бытия) для последовательных проекций проявляется как множественность, которая, как правило, перестраивается в Едином после соответствующего опыта в мире материи.

Тем не менее, сохранялась в прошлом и остается поныне существенная разница между религиозным мистицизмом и алхимией, которая была культурной основой тарологии: та же разница, что существует между чистым благочестием и гностическими исследованиями. В обоих случаях цель является духовной и может выйти за пределы любого монархического видения святости человека.

«В алхимии это поиск всего божественного в природе и, особенно, во внутреннем мире человека; кроме того, постоянная практика основана на героическом акте воли и разума, чтобы открыть врата Рая. В мистицизме мы верим всегда и во всем, в божественное провидение, в молитву, в исступленную молитву Богу, для того, чтобы достичь потустороннего мира»¹.

В то время как алхимическая мысль исторически развивалась в соответствии с ее конкретным направлением, мир платонических сверхъестественных идей был хорошей основой для концепции архетипа (оригинальной врожденной идеи, из которой исходят ее физические проявления) и символических образов Таро. Из структурированной теории архетипов Плотина и Прокла (определяемой как «первооткрыватель бессознательного»)², прошедшей спустя столетия к ренессансному видению Марсилио Фичино, «покровителя архетипической психологии в эпоху Возрождения»³, а позднее – к интерпретации современной теории Юнга.

ИДЕИ РЕНЕССАНСА, КОЛЫБЕЛЬ ТАРО

Гуманисты позднего средневековья поставили человека в центр мира, изучали его со всеми земными и неземными нуждами, поместив между Макрокосмом и Микрокосмом, между Небом и Землей. Сила человека – в окончательном освобождении своей (так называемой) судьбы как

¹ Санджорджо Д. Тайный огонь алхимиков.

² Хиллман Д. Душа мира и мысли сердца.

³ Хиллман Д. Пересмотр психологии.

идеала *Homo faber*: свободе от материальных связей и способности летать высоко с «*ali platoniche*», как сказал Марсилио Фичино. Постоянно преследуя свою максимальную свободу, человек эпохи Возрождения предпочитал «думать», а не «верить», и спрашивать себя «почему» о вещах и событиях, а также спрашивать себя «как».

Философы эпохи возрождения всегда искали, как и греко-египетские герметисты, воссоединения с изначальным Единством, сущность которого можно было увидеть, изучая мудрость природы и самого дальнего космоса, исследуя бесконечные лабиринты глубинной психики, эго, Сознания, личности. Являясь одновременно Макрокосмом и Микрокосмом, иллюстрируя множественность «Всеединого», гностическая горизонтальная проекция внешнего мира соответствовала вертикали вверх или к глубинам психики.

Тонкая нить, связавшая александрийскую гностическую мысль с гуманистическими философами, передавалась в течение примерно тысячи лет адептами нескольких тайных братств, носителями инициативных и еретических традиций, по крайней мере, идеально связанных с греческими наследниками Афинской школы, катарами, рыцарями-тамплиерами и *Fedeli d'Amore* («Верные Любви»); а также через средневековые переводы с арабского языка древних классических текстов. Эта же нить укреплялась восстановлением тех же текстов в эпоху Ренессанса, и энтузиазмом, вызванным новым воздухом свободы, которым дышала Италия в этот короткий период.

Необыкновенное время Ренессанса дало жизнь столь же необыкновенному персонажу: греку Джорджио Джемисто (1355–1452 гг.), который в Италии был известен как Плетон, звучащий как «новый Платон».

Гемист Плетон был византийским неоплатоническим философом, который при дворе турецкого султана Мурада I встретил учтивого еврейского мудреца-политеиста по имени Элизео, представившего ему теорию о непрерывности мысли, передающуюся от Зороастра до Пифагора, а затем к Платону, в философском и религиозном синкретизме греческого и восточного происхождения, возможно, суфийском, где также включался еврейский мистицизм наряду с принципами ханаанского, египетского и вавилонского знания¹.

Незадолго до заката Восточной Империи, все больше и больше сокращавшейся до небольшого анклава в турецких владениях, Гемист основал Академию в Мистра, как в древних Афинах: традиционную эзотерико-платоническую философскую школу, в противовес аристотелевскому материализму и тогдашней преобладающей и жесткой схоластической философии. Здесь работали над платоновскими, неоплатоническими,

¹ Золла Э. Выйти из мира.

орфическими и халдейскими текстами, исполнялись языческие обряды, и надеялись на конкретные реформы греческого национального искупления, как первого шага для реализации монархии – амбициозного политического и духовного проекта, где всем управляет «Король философии», по-отечески мудрый и сдержанный: воплощение мечты о новом мире.

В конце концов, именно Плотин из Кампании незадолго до своей смерти в 270 году нашей эры, попытался построить Платонополис – город, управляемый философами, свободным республиканским сообществом, идеализированным Платоном: после того, как он освятил человеческую душу, политическая мечта платоников заключалась в том, чтобы обожествить общество и государство¹. В определенный период эпохи Возрождения казалось, что существуют условия для реализации этого амбициозного политического проекта. Для некоторых гуманистов, долго готовящихся к появлению нового мира, прибытие Гемиста Плетона совпало с назревшим желанием реализовать древний проект Плотина: часть Италии, наконец, могла стать Платонополисом.

В революционном политическом, этическом и оптимистическом видении Плетона человек мог быть свободным, поскольку он знал о правилах становления: стараться не быть во власти судьбы:

«Менять ход вещей ритуалами и заклятиями, но мудрым человеком, осознающим законы, которые регулируют события, и, следовательно, способным принимать меры, делающие эти действия благоприятными»².

Плотин, убежденный сторонник теории универсального детерминизма, для которого ничего не происходило без причины, утверждал, что в мире нет места случайности, и что человек, состоящий из божественной и смертной природы, все еще мог овладеть собой, при условии, что он управлял своим поведением в отношении божественного провидения. Эта метафизика сильно противоречила доминирующей философии Аристотеля и считалась опасной для материализма.



*Гемист Плетон,
предполагаемый портрет*

¹ Дж. О'Мира Д. Платонополис.

² Масаи Ф. Плетон и платонизм Мистры.

«Удача и ее причины. Их бытие видно во всем из общей идеи, которую создают люди; но, это не те люди по своей природе, которые могут научить тому, что приписывается этим идеям и как нужно осмыслять их»¹.

Когда византийский Император Иоанн VIII Палеолог прибыл в Италию для переговоров с Папой Евгением IV с целью воссоединения латинской и православной Церквей и создания союза против турок, он привез с собой свиту около семисот человек, в основном одетых в экзотические халаты, вызвавшие удивление среди европейцев. Среди этих людей был также Гемист Плетон, которому на тот момент было восемьдесят три года, но он всегда был готов распространять свои философские и политические идеи. Во время Собора в Ферраре в 1438 году, и в особенности во Флоренции в 1439 году, он нашел очень благодатную почву, и множество аристократов и ученых с энтузиазмом посетили его лекции о Пифагоре, Платоне и об оракулах (Апокриф, передающий идеи Зороастра, ставший одной из важнейших теоретических основ эзотерической мысли того времени). Кроме того, Плетон читал лекции в Болонье, надеясь на будущую унитарную религию и просвещенное всеобщее правительство, принося с собой древние книги, которые часто игнорировались на Западе. На Соборе во Флоренции Джорджо из Трабзона (~ 1395–1472 гг.) спросил его, какой следующий универсальной религии он будет рассказывать: христианской или мусульманской? Старик ответил: «Ни об одной из них, но не исключая язычество»², надеясь на восстановление древней религии эллинов, терпимой к другим религиям, и появление неоязычества, не слишком отличающегося от положения императора Юлиана (331–363 гг.). Между тем, его «братство» теоцентрических ученых идеализировало своего рода солнечное божество Мистра, подобно тому, как это было в древнеегипетской политико-духовной реформе, проведенной в XIV веке до нашей эры фараоном Эхнатоном. Спустя годы Фичино призвал *Prisca Theologia* искать и восстанавливать эту древнюю, оригинальную и подлинную синкретическую универсальную, материальную, метафизическую, трансцендентную, эзотерическую и мистическую доктрину в попытке преодолеть религиозные различия.

Козимо Медичи (1389–1464 гг.) с энтузиазмом относился к урокам Гемиста Плетона, решив в то время создать *Accademia Neoplatonica* («Неоплатоническая академия») во Флоренции, замысел, воплощение которого он позже поручил Марсилио Фичино и который был реализован на вилле Careggi в 1462 году под девизом *Laetus in praesens* («Счастлив в настоящем»)³. Эта бесплатная кузница умов и идей дала правильное про-

¹ Там же.

² Там же; Рончи С. Георгий Гемистот Плетон и Малатеста.

³ Квинт Гораций Флакк Оды.

должение гуманистической и политической деятельности Колюччо Салютати (1331–1406 гг.), который хотел, чтобы византийский философ Мануил Хрисолор (1350–1415 гг.) преподавал древнегреческий язык во Флорентийской Республике еще в 1396 году, воспитав несколько поколений ученых с одобрением встретивших прибытие великого Плетона. Среди них был и Паоло даль Поццо Тосканелли (1397–1482 гг.), благодаря которому Христофор Колумб (1451–1506 гг.) и Америго Веспуччи (1454–1512 гг.) были вдохновлены на свои начинания, которые изменили мир.

Юный Лоренцо Медичи рос в среде, где в процессе обучения разум поддерживал воображение, порождая творчество и смелую изобретательность в русле древних традиций. Он был признанным итальянским лордом во флорентийских мистериях инициаций, защитником и учеником тех, кто называл его *Instaurator Platonicorum Discipularum* («Реставратор учений Платона»). Его воображение, консонанс и космическая гармония, заставили божественные аккорды резонировать в его памяти: музыка, поэзия и образы были «натянутыми струнами», настроенными для созвучия, вибрирующего в поисках единого источника. Той же функцией обладали Триумфы у ученых и аристократов того времени.

«Два сладкозвучных инструмента
Сольют свой звук в единый лад,
Как струны первого хотят,
Коль соразмерность у акцентов»¹.

На вилле Медичи в Карегги лучшие свободные умы, философы и писатели того времени встречались и учились вместе с Фичино, Кусано и Пико: Кристофоро Ландино (1424–1498 гг.), Анджело Полициано (1454–1494 гг.), Леон Баттиста Альберти (1404–1472 гг.), Бартоломео Скала (1430–1497 гг.) и те же Джулиано Медичи (1453–1478 гг.) и Лоренцо Великолепный (1449–1492 гг.).

После смерти последнего флорентийская Академия сумела продолжить свою деятельность благодаря Бернардо Ручеллаи (1448–1514 гг.) и таким персонам, как Никколо Макиавелли (1469–1527 гг.), Джованни Медичи (ставший Папой Львом X, 1475–1521 гг.), Джакопо да Диаччето (1494–1522 гг.), Луиджи Аламанни (1495–1556 гг.), Джан Джорджо Триссино (1478–1550 гг.), до того момента, пока в 1523 году не произошел полный роспуск, но в значительной степени Академия потеряла дух периода Фичиниано.

¹ Лоренцо Медичи Два сладкозвучных инструмента. Паоло Орието Литература / АА.VV. – пер. А. Лобанова

«В Кареджи Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола написали Бенивьени о своих наблюдениях, благостных молитвах и пении орфических гимнов в звездный момент, соединяя разум с божественным, совершая чудеса и пророчества благодаря каббалистической магии»¹.

В Римини Сиджизмондо Пандольфо Малатеста (1417–1468 гг.) был утонченным и образованным сеньором, а также гордым и смелым капитаном удачи. Молодой рыцарь, он был таким же посвященным в члены братства Мистра, как Плетон и Чирьяко д'Анкана (1391–1454 гг.). Следуя этой идеологии, он продолжал, начиная с 1406 года, принимать в *Accademia Parnasum* («Академия Парнаса») неоплатонических интеллектуалов, художников, поэтов, ученых и астрологов, как и его предшественник Карло Малатеста, зачастую в преемственности с ближайшим двором Эсте в Ферраре. При дворе лорда Римини можно было встретить Роберто Вальтурио (1405–1475 гг.), Маттео де Пасти (1420–1468 гг.),



Платоновская академия в Кареджи

Пьетро Перлеони (~ 1400–1462/63 гг.), ученика Филельфо (1398–1481 гг.), Тобиа даль Борго (? – 1449 г.), Джусто де Конти (1390–1449 гг.), автора книги «*Astronomicon*» Базинио да Парма (1425–1457 гг.), Роберто Орси (~ 1420–? г.) и иных, кто был студентом в Ферраре – Теодор Газа (~ 1400–1475 гг.) и Гуарино Веронезе (1374–1460 гг.), Агостино ди Дуччо (1418–1481 гг.) и тех же Пьеро делла Франческа и Леона Баттиста Альберти.

Сиджизмондо Пандольфо Малатеста, уже отлученный Пием II в 1460 году, чучело которого было сожжено в 1462 году, отважился на последний крестовый поход против турков Пелопоннеса (с 1464 по 1466 год), совершив кражу останков учителя–гуманиста из Мистры. Он хотел, чтобы прах Плетона, светская реликвия неоплатонической духовности, была объектом поклонения и мистической защиты в синкретическом *Tempio Malatestiano* (Храм Малатеста) в Римини, о котором Папе Пию II² пришлось сказать, что:

¹ Золла Э. Выйти из мира.

² Папа Пий II, в миру – Энеа Сильвио Пикколомини (1405–1464 гг.), был человеком образованным, но противоречивым. Остроумный литератор и гуманист: он говорил, что любил играть с Таро Мантеньи. См. Морено Нери // URL: www.morenoneri.it.

«[Сиджизмондо] наполнил его языческими работами до такой степени, что это, кажется, не столько храм христиан, сколько вероломных поклонников демонов»¹.

Роберто Вальтурио (1405–1475 гг.), советник Малатесты, напротив, признавал такие символы в этом храме, которые были реализованы как иконологический манифест гуманистической идеологии, результат оккультной философии посвящения, регулировавшей эзотерические аспекты двора Римини и итальянских неоплатоновых академий того времени. Та же философия была передана Триумфами, которые Сиджизмондо Пандольфо хорошо знал и использовал. По этой причине в храме Римини были отображены символы, иногда повторяющиеся почти одержимо, но смысл которых был доступен только посвященным.

«[Изображения] взяты из пронизывающей оккультной философии, которые привлекают в основном ученых, оставаясь почти полностью чуждыми толпе»².

В *Tempio Malatestiano* (Храм Малатеста – см. выше) находятся панно большой иконографической сложности с изображениями триумфальных колесниц (Триумфы Минервы, Марса, Венеры), Муз, Искусств и Добродетелей (Правосудие, Умеренность, Сила и т.д.). Но также Храм богат герметичными, языческими и астрологическими символами в соответствии с эзотерическими кодами того времени. На фреске, прославляющей Пьеро делла Франческа (1451 г.), можно увидеть портрет императора Сиджизмондо, в уже вероятном прототипе Четвертого Аркана из колоды козырей Висконти в интерпретации одноименного святого. Неоплатоническая и синкретическая символическая система, направленная на согласование языческой философии с христианской теологией, проявилась в этой незавершенной герметической архитектуре и в дополняющей символической диалектике противоположных сторон ее директив³, в литературе и искусстве эпохи Возрождения, а также в современной колоде Таро.



*Пьеро делла Франческа
Портрет Сигизмунда*

¹ Пикколомини Э. Комментарии – См. Масаи Ф. Плетон и платонизм Мистры.

² Вальтурио Р. О военных вопросах.

³ Кээнни М. Геркулес в храме Малатеста // Энграмм.

«Значимость Храма заключается в том, что в синтетико-эзотерическую духовную систему встроены символы, взятые из различных источников. В результате образуется синкретическая и символическая система, которая, как представляется, имеет те же основы, что и первые карты Таро»¹.

Безусловно, Сиджизмондо, правитель Римини, был одним из первых известных поклонников игры Триумфов, а Флоренция при Козимо де Медичи была одним из первых центров карточного производства, о чем свидетельствует документ 1440 года².

Еще одним замечательным герметическим сооружением этого периода был пол Сиенского собора, с красивыми мраморными вставками, созданными между 1369 и 1547 годами, где мы, помимо портретов Гермеса Трисмегиста и других философов, узнаем *Sette età dell'uomo* (Семь возрастов человека), а некоторые цифры на нём явно связаны с происхождением тарологической иконографии: Колесо Фортуны, Император, Правосудие, Сила и Умеренность.

Фигура Повешенного, в то время называемая «Предатель», представленная весьма гармонично в Таро в своей символической позе, появляется на фреске Буонамико Буффальмакко в Кампосанто в Пизе (1336–1341 гг.) в росписях Джованни да Модена часовни Болоньини в Сан-Петронио в Болонье (1410 г.), и в *Giudizio finale* («Страшный суд») Луки Синьорелли в соборе Орвието (1499–1502 гг.). Более того, многие фигуры Триумфов XV века уже были иконотворческим наследием итальянского искусства, по крайней мере, с предыдущего века. В качестве примера, вспомните о *Cappella degli Scrovegni* в Падуе, расписанную Джотто ди Бондоне между 1303 и 1305 годами, где появляется Ад с Дьяволом, очень похожим на старинные образцы Триумфов из Болоньи (и той же Сан-Петронии) и двум прототипам Предателей, подвешенными вниз головой; и Рай с ангелами и другими привлекательными символами. Помимо того, Джотто написал две знаменательные серии из семи персонажей. Они представляли противоборствующие стороны Пороков и Добродетелей в соответствии с августинской антиномической концепцией *De Libero Arbitrio*, и послужили прототипами масти Козырей: Отчаяние (повешенная женщина) и Надежда (ангел принимает корону с небес), Зависть (дьявольская ведьма) и Милосердие (женщина, которая приносит подарки), Неверность (человек, поклоняющийся идолу) и Вера (женщина, держащая свиток и крест), Несправедливость (тиран, совершающий преступления) и Правосудие (в центре, увенчанное и возведенное на престол), Гнев (женщина,

¹ Роберт В. О'Нил Влияние неоплатонизма на XIV и XV века в Италии. Бугарель А. Таро и неоплатонизм // URL: www.letarot.it.

² Ньюбигин Н. Дневники Джусто д'Аньери (1437–1482 гг.) в Древней итальянской литературе.

срывающая одежды) и Умеренность (женщина, прячущая меч в ножнах), Непостоянство (женщина, опирающаяся на крутящееся колесо) и Сила (женщина с булавой в руках и символом Льва), Глупость (босая безумная, в экстравагантной шляпе с перьями) и Благоразумие (женщина, сидящая за письменным столом).



*Сиенский собор
Колесо Фортуны*



*Базлика Сан-Петронио
Повешенный*



*Кафедральный собор Орвието фреска «Страшный Суд»,
Повешенный – в левом верхнем углу*



*Базлика Сан-Петронио
Дьявол*



*Часовня Скровеньи
Безумец*



*Галерея Уффици
Сила*



*Часовня Скровеньи
Непостоянство*

Вы можете увидеть названия и изображения многих персонажей, которые станут Козырями в колодах следующего столетия. Из этой иконологической традиции возникли многочисленные работы с сюжетами, которые в разных вариантах присутствуют в Триумфах: во Флоренции, как например, некоторые Добродетели Пьеро дель Поллайоло (~ 1441–1496 гг.), дополненные Аллегорией Силы Боттичелли, датируемой приблизительно 1470 годом. Но не только с развитием искусства платонические и гуманистические идеи, привнесенные Плетоном, взращивались в Италии и распространялись в Европе.

Немецкий философ Николай Кузанский (1401–1464 гг.), ученик Майстера Экхарта, познакомился в Константинополе с Плетоном и стал самым усердным провозвестником на Западе. Вместе со своим наставником и кардиналом Василием Виссароном (1403–1472 гг.) он прибыл в Италию как один из «избранных» Мистры. Другим сторонником был Иоанн Аргиропул (~ 1415–1487 гг.), тоже член братства Мистра, бежавший во Флоренцию после падения Константинополя. Их последователи, посвященные в «Платонические мистерии», юный Марсилио Фичино¹ (1433–1499 гг.) и немного позднее знаменитый Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494 гг.), пошли путем осторожных и вынужденных конформистских компромиссов в философско-религиозной сфере, пытаясь примирить древнюю платоническую политеистическую традицию с доминирующей христианской мыслью. Без сомнения, даже для Медичи во Флоренции, публичные выступления с идеями радикального неоязыческого платонизма были несвоевременными: Фичино, еще с юности был склонен держаться подальше от «пагубной ереси» благодаря наставлениям архиепископа Антонино Пьероци (1389–1459 гг.). Доминиканец и убежденный защитник христианского аристотелизма, Фичино был позже об-



Марсилио Фичино

¹ *Пьер Габриэль Молари* Пьеро делла Франческа: решение загадки «Бичевания» и открытие потерянной фрески. – Посвящение девятнадцатилетнего Марсилио Фичино в тайное братство платоников с участием Базилио Бессариона и Джованни Баччи относилось к Пьеро делла Франческа и его загадочной картине «Бичевание Христа» (вероятно, от 1452 г.), по данным исследования, представленного 15 января 2010 года (Венецианская конференция) ученым-криминалистом Силио Боцци из Анконы, с помощью компьютерного метода прогрессивного старения. Также мужчина справа идентифицирован как Леон Баттиста Альберти.

винен в «некромантии» и, опасаясь тяжелых последствий, должен был быть очень осторожен. Пико делла Мирандола вынужденно сделал то же самое и изменил свою общественную позицию, в первую очередь, из-за угрозы ареста в Риме, а будучи во Флоренции уговорил Савонаролу отказать от фундаментализма. Тем не менее, в душе они оба оставались верными до конца их академической инициации и идеям неоплатонизма, хотя и вызревала некая неприязнь к безоговорочному фатализму в решительном детерминизме Плесо: довольно чуждой философской концепции синкретизма, ставшей основой Таро на исходе средневековья.

Таким образом, у итальянских гуманистов была возможность развивать оригинальные философские идеи в некоторых смыслах отличавшиеся от тех, что были привнесены Плетоном, но заслуги которого всегда признавались еще в течение целого поколения после его пребывания в Италии, и благодаря которому была обновлена почти утраченная за тысячелетия память доктрин орфических, пифагорейских и других мистерий. Не забывайте, что для Плетона, а также для Петрарки и других итальянских гуманистов, главными врагами были материалистический *аверроизм* и педантичный *аристотелизм*, которые склонялись к отрицанию учения о разуме, о бессмертии души и платоновского метемпсихоза, но прежде всего, в конечном счете, метафизики и свободы мысли.

Фактически, в идеалах свободы мысли и действий необходимо искать схожесть с философией игры Таро.

В удивительную эпоху Ренессанса и в условиях свободы познавательных исследований карты Таро нашли свои идеалы, основы и структуры, но прежде всего получили языческие и христианские модели, заимствованные из средневековой ауры исконной итальянской мифологической традиции. Как наследники этого плодотворного времени, они искренне впитали неоплатоническую, неоязыческую и христианскую идеи той эпохи, которые теперь ассимилировались с некоторыми еврейскими и митраическими основами, включая александрийский культ Исиды. Карточная игра тонко показала себя как средство для такого объединения мистических философий и неортодоксальных идей, которые иначе не могли бы возникнуть из инициативных кругов без риска стать опасными ересями.

В то время как Козимо де Медичи направил монаха Леонардо да Пистойя с миссией в Македонию на поиск редких рукописей *Corpus Hermeticum* («Герметический корпус»), которые находились в коллекции Михайла Пселла (1018–1078 гг.), а Фичино уже перевел тексты Платона, неоплатоников и другую классику, обогатившую библиотеки итальянских лордов, к этим работам возрастал филологический и критический интерес. Между тем, в аристократических обществах игра Триумфов, проводник вышеупомянутого культурного наследия, приобретала все больший успех.

Падение Константинополя в 1453 году усилило уже начавшийся процесс перемещения классической культурной линии в Италии: согласно проекту Плетона, многие византийцы нашли пристанище при дворах аристократов, которым часто помогал кардинал Биссарион, декан Академии в Мистре.

Следующее поколение молодых аристократов и студентов университетов Милана, Феррары, Флоренции, Болоньи, Венеции, Римини, Урбино, Мантуи, Рима, Неаполя и всех остальных итальянских городов выросло в атмосфере большой свободы мысли и уважения к герметизму, рассматривая в части персонажей Таро в качестве символов этой новой необычной культуры и духа.

Благодаря защите Медичи, почти до самой смерти Лоренцо Великолепного (1492 г.), платоновская культура Возрождения могла достаточно свободно развиваться во Флоренции. *Accademia Romana* («Римская академия») Джулио Помпонио Лето (1428–1497 гг.) не была столь же удачлива, где недолго работал Бартоломео Сакки (1421–1481 гг.), известный под прозвищем Платина, пока в 1468 году жестокие репрессии папского правительства не заключили его в тюрьму и подвергли пыткам. Позже Платина был освобожден благодаря заступничеству Биссариона.

Различные отголоски оставили и другие сообщества гуманистов: Неапольская *Accademia Pontaniana* («Академия Понтаниана») Антонио Беккаделли (1394–1471 гг.) и Джованни Понтано (1429–1503 г.), основанная в 1458 году и которая была закрыта властями в 1542 году; а также самого Виссариона под сенью Римской курии, куда вошли гуманист–архиепископ Никколо Перотти (1430–1480 гг.), а также математик и астролог Региомонтан (1436–1476 гг.). Именно тогда была собрана самая большая коллекция греческих текстов того периода, послужившая основой будущей *Biblioteca Nazionale Marciana* («Национальная библиотека Марчиана») и ставшая одним из вдохновений для Венецианской Академии Альда Мануция (~ 1450–1515 гг.) и издательства *Aldine* («Дом Альда»).

В изобразительном искусстве свободные идеи при содействии меценатов порождают множество превосходных символических произведений, таких, как мраморные вставки на полу кафедрального собора *Duomo di Siena* («Сиенский собор»); *Tempio Malatestiano* («Храм Малатеста») в Римини, где работали Леон Баттиста Альберти и Пьеро делла Франческа; фрески с астрологическими картами в *Palazzo Schifanoia* («Палаццо Скифанойя») в Ферраре, рассчитанными ученым астрологом Пеллегринио Пришани (~ 1435–1518 гг.) и написанными Франческо дель Косса, Эрколе де Роберти и, возможно, с участием Козимо Тура, который также украсил двери органа Сан-Романо эзотерическими и алхимическими фигурами: это символические изображения висящего человека, горы, маяка, сфинкса, принцессы, святого Георгия с драконом, празднования Благовещения, напоминающего о *Tarocchi Ferraresi*, андрогинного Меркурия в

компании с другими планетарными Богами, а также Моисея, Платона, Зороастра, Орфея, Вергилия, Плотина, Пифагора окруживших медитирующего Гермеса Трисмегиста¹.

Нужно помнить о великолепных флорентийских работах Сандро Боттичелли (1445–1510 гг.), проникнутых философским духом, написанных до «кризиса» 1487 года; о загадочных и символических полотнах Джорджоне (– 1477–1510 гг.); и о не менее значимой колоде *Trionfi Visconti-Sforza* Бонифачо Бембо, о тех ферарцах, о которых говорил Карл VI, и о тех же алхимических *Sola Busca*, вероятно, созданных в конце века Никола ди Маэстро Антонио по проекту гуманиста Людовико Лазарелли.

«Что вверху, то и внизу»: в космосе, органично пронизанном красотой, гармоничные и унитарные взгляды эпохи Ренессанса соответствовали законам, регулирующим движение небесных тел в подлунном мире, где человек по праву является частью вселенского замысла, главным героем, осознающим события вместе с божественным разумом. Наконец, Кусано и Фичино начали развивать концепции трансцендентности Плотина, включающие пантеистические исследования божественной искры в человеке и природе, которые в итоге будут завершены идеями Бруно.

Итальянский антропологический оптимизм эпохи Возрождения, присутствующий в Таро, видел человека в равновесии между божественной сущностью и физической природой: признание свободы воли поставило его в ситуацию выбора и необходимости самостоятельных решений, в резком противостоянии с фаталистическим и детерминированным видением и принципами предопределенности Августина.

Таро, также как и гороскопы, со временем имели бы возможность интерпретировать обстоятельства, рассматривать сложные ситуации, предложенные жизнью, а затем оценивать шансы на успех в проектах и человеческих действиях, оставляя уже информированному человеку свободу и ответственность за свои действия, в конечном счете меняя себя и влияя на события.

Фактически, Фичино признает возможность угадывания, предвидения будущего «с человеческой изобретательностью и прозорливостью», то есть объединять пророчески «три в одном», предсказывая благодаря разделению разума и тела, погружаясь в многомерную реальность². Однако полученное таким образом предсказание является скорее предположением, чем неизбежным пророчеством, и его никогда не следует понимать как фатум.

¹ Не удивляйтесь присутствию в этом списке Вергилия. Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н.э.) был последователем неопифагорейских учений: после его смерти он был обожествлен и долгое время почитался как волшебник. До средневековья защита города Неаполя и его жителей приписывалась его останкам (*N.d.A.*)

² *Томас Мур* Планеты внутри.

«Я сочиняю книгу о Промысле Божиим и свободе человеческой воли, в которой мы движемся против власти звезд и пророчеств астрологов»¹.

Для академиков в Кареджи космическая любовь, всеобщий источник, проявлялась среди людей как Платоновский Эрос, гармонизирующий энергию, направленную на единение, и часто наглядно представлялась маленькими ангелами или херувимами: крылатыми амурами, подобными тем, что поддерживают Солнце в Таро Висконти-Сфорца, или похожих на того, что вооружен луком и возвышается над Влюбленными. В качестве аргумента, с мистической точки зрения, мы находим авторитетные истоки также у Овидия², Данте Алигьери и в символах *Fedeli d'Amore*³ («Верные любви») у гуманиста Бойардо⁴, почитателя Таро, и у других поэтов эпохи Возрождения. Но любовь для гуманистов предполагала, прежде всего, роль главной божественной эманации в мире, примиряя платоновское видение с христианским, как это провозглашалось Фичино.



Солнце
Таро Висконти-Сфорца

«Ради Великой Любви божественного Провидения, чтобы направить нас на верный путь, который мы утратили, в древней Греции погибла одна целомудренная женщина, жрица, названная Диотимой: посланница Бога, встретившись с Сократом, научила его «философии любви» [...]. Сократ раскрыл эту священную тайну нашему Платону: философ Платон для других благочестивых сразу же написал книгу об исцелении греков. Я избавился от латыни, переведя книги Платона на греческий язык»⁵.

Божественная природа трансцендентности изначально возникает за пределами Мира, что, как и в Таро, «символизирует красоту, свойственную многим вещам»⁶, направляя и утверждая это через *Anima del Mondo* («Душа мира»). Но в эпоху Возрождения было сформулировано, что

¹ Фичино М. Сочинения: Письмо Бонинконтти.

² Назон П.О. Наука любви.

³ Рикольфи А. Исследования «Верных любви» от придворных поэтов до Данте.

⁴ Боярдо М.М. Три книги о любви.

⁵ Фичино М. Над Любовью или Пир Платона.

⁶ Там же.

человек – это бессмертная душа, божественная искра; это богословское видение древней космологии, окрашенной сложными мифологическими представлениями с многочисленными богами и героями, которые с их человеческими пороками и добродетелями становились символами в сюжетах арканов Таро того времени.

Поскольку человек был в равной степени погружен в мир материи и души, то и его знание было частью между известным и неизвестным. Поскольку познание является целью гуманистов, то возникала проблема в том, как узнать самые невысказанные и скрытые значения символов: например, Никола Кусано рекомендовал использовать уже имеющиеся понятия как средство обретения новых смыслов¹. В относительно трансцендентном и пантеистическом видении визуальная и символическая система Таро, пронизанная божественностью природы, представляла уже в XV веке игровой и дидактический метод для освоения новых философских знаний. Одним из таких философских принципов, дидактически передаваемых через карты Таро, например, был тот, что Никола Кусано заимствовал у Бруно, о «не противоречии», то есть о совпадении противоположностей, приходящих к примирению прогрессирующих к бесконечности.

Тем временем, алхимики на протяжении столетий проходили параллельный путь познания и использовали один и тот же символический и герметический язык и те же изображения, из которых был создан код Таро.

«В своих трактатах древняя алхимия пользуется загадочным языком, используя символы, аллегории, образы и изречения. В трактате XV века недвусмысленно записано: «там, где мы открыто говорили, на самом деле мы ничего не сказали. Где мы писали в зашифрованном или образном виде, мы прятали правду»².

В мистической геометрии философов эпохи возрождения бесконечность не воспринималась человеческим интеллектом, но возможно было, по крайней мере, представить совмещение всех имеющихся геометрических фигур. Таким образом, гуманистическая математика стала скорее мистической дисциплиной, чем строгой, более теологической, чем научной, более магической, чем рациональной: сосредоточенно исследовать платоновские идеи, формализовать архетипы в графических и гематрических каббалистических рисунках и диаграммах, дополнивших и без того богатое иконотворчество и символическое

¹ Кузанский Н. Об ученом незнании.

² Санджорджио Д. Небесное земледелие. Знание и сила алхимии.

наследие того времени, когда Таро отправились в свое историческое путешествие.

В этом историческом контексте, с целью преодоления ограниченности обычного рационального знания, граф Джованни Пико делла Мирандола, ученик Фичино, изучал каббалу (с Йохананом Алеманно), в том числе в испанской и лурианской версиях, талмудизм, авероизм, иврит, арамейский, арабский, халдейский (с Флавием Митридатом). На этих основах он вместе с Рейхлином основал современную христианскую кабалу. Еще восемнадцатилетний, но уже достаточно подготовленный для обучения в Болонье и Ферраре, в Падуе в 1480 году он встретил критского еврея Элию дель Медиго (– 1450–1492 гг.), который был с ним во Флоренции начиная с 1484 года. Из всех этих исследований он вывел свое видение «универсальной доктрины» в адогматическом и, следовательно, еретическом пути:



Джованни Пико делла Мирандола

критского еврея Элию дель Медиго (– 1450–1492 гг.), который был с ним во Флоренции начиная с 1484 года. Из всех этих исследований он вывел свое видение «универсальной доктрины» в адогматическом и, следовательно, еретическом пути:

«[...] Я хотел представить публичным дебатам принципы не только одной (как кто-то предпочел бы), но и всех доктрин, так что благодаря этому сравнению между многими школами и изучению самых разных философских систем, она будет освещена ярче в наших душах, как восходящее солнце, это великолепие истины, о которой говорит Платон в своих посланиях. [...] По этой причине я не доволен добавлением, помимо самых известных философий, многих тем, связанных с древней теологией Меркурия Трисмегиста, доктрин Халдеев и Пифагора, наиболее скрытых тайн евреев, я хотел предложить к обсуждению еще несколько тезисов, придуманных и сформулированных мною, о вопросах естественного и божественного»¹.

Его культурный вклад в философию, которая уже создала Таро, была существенной в тот исторический момент, когда образы были основным средством сохранения и распространения, с необходимой осторожностью, «еретических» культур и концепций.

¹ Дж. Пико делла Мирандола Речь о достоинстве человека.

«Пико утверждал, что языческие религии, все без исключения, использовали иероглифические образы, и что они скрывали свои откровения в мифах и баснях, намеренно отвлекающими внимание народа, чтобы защитить божественные тайны от осквернения»¹.

Целью Пико всегда была самореализация человека: «промежуток между вечной неподвижностью и потоком времени»².

Его синкретизм представлял собой идею, устремленную в бесконечность, направленную на всеобщее умиротворение и полностью свободную от субъективных взглядов, лишенную какой-либо идеологической мишуры, по крайней мере до конца 1487 года. Столь же свободным и универсальным был аутентичный код толкования Таро. Фактически, в Таро мы находим аналогии с большей частью идей графов Мирандолы и Конкордии и их политических проектов, синтезирующих неоплатонические и аристотелевские принципы, магико-каббалистическую традицию, исламские и христианские ценности в идеальной универсальной гармонии, в сложном религиозном балансе между ересью и ортодоксией. Именно этот специфический синкретичный подход по-прежнему является сегодня наиболее подходящим для полного понимания исторического генезиса и сложной символики, присутствующей в колодах Эпохи Возрождения и их потомках.

Пико и философия, подразумеваемая в колоде Таро, соответствует утверждению, что добродетельное действие было более определяющим, чем удача, поскольку человек являлся хозяином своей собственной судьбы, благодаря своему собственному прекрасному творчеству и божественному «Создателю», который:

«И он взял человека, это существо неопределенного облика, и, поставив его в центр мира, он обратился к нему: «О, Адам, мы не дали тебе определенного места, ни твоему собственному облику, не преподносили особые дары, дабы тем местом, тем обликом, теми дарами, которые ты сам выберешь, ты будешь обладать ими как своими собственными, в соответствии с твоими желаниями и твоей волей. Четко определенный характер, назначенный другим существам, заключен в законах, установленных нами. Тот, кто не заключен в какие-либо ограничения, определит собственную природу в соответствии со своей волей. Я поставил тебя в центр Вселенной, чтобы оттуда

¹ Винд Э. Языческие мистерии эпохи Возрождения.

² Дж. Пико делла Мирандола Речь о достоинстве человека.

ты мог лучше наблюдать за всем происходящим в мире. Мы не создали для тебя ни небесного, ни земного, ни смертного, ни бессмертного, так что ты практически волонтер, достойный скульптор и модельер для самого себя, ты можешь сформировать себя в том облике, который ты предпочитаешь»¹.

Однако для Пико, как для Фичино, для Плотино, и как для Гермеса Трисмегиста, это всегда был свободный выбор человека, наделенного когнитивным принципом, то есть интеллектом, для которого:

«... «Я» Бога, действительно преобладает над всем: Судьбою, законом и всем остальным. Для Него нет ничего невозможного: ни превознести человеческую душу над Судьбою, ни, если она непутевая, как часто случается, подчинить её Судьбе»².

Более того, Пико, соглашаясь с мыслью Луллия, выраженной в *Tractatus de Astronomia* («Трактат по астрономии», 1297 г.), не стал спорить с «общераспространенной теорией астральных соответствий», а скорее с «астрологическим детерминизмом» тех, кто составлял фаталистические гороскопы³.

«Судьба не подвержена мирским вещам, то есть тем, которые являются физическими; однако, будучи рациональной бестелесной душой, она не подчинена року, напротив, она доминирует над всем этим, но хорошо подчиняется провидению и служит ему»⁴.

Поэтому свободный выбор человека подразумевал принятие моральной ответственности, и фортуна фактически стала одной из причинно-следственных переменных, не превышающих волю человека.

Того же гуманистического мнения был Аристо, упомянутый Франческо Пишина в его выступлении о Таро, где он воспевал изменчивость фортуны в любых делах, исключая свободную волю добродетельного человека.

«Все иное Фортуна и дает и берет,
А над доблестью нет ей воли»⁵.

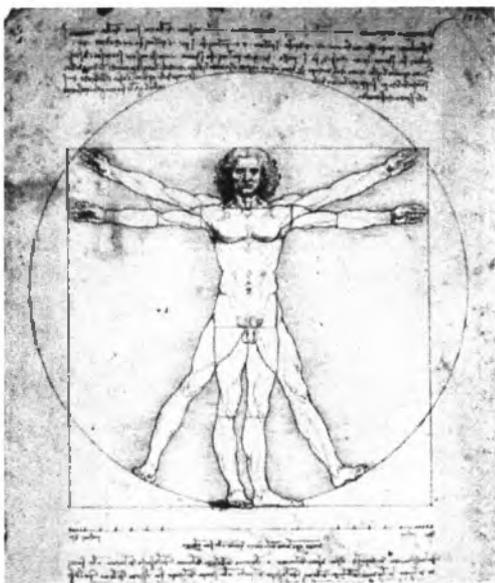
¹ Там же.

² Речи Гермеса Трисмегиста, Герметического корпуса и Асклепия // *Corpus Hermeticum*, XII, 9.

³ Йейтс Ф.А. Каббала и оккультизм в эпоху Елизаветы.

⁴ Дж. Пико делла Мирандола Речь о достоинстве человека.

⁵ Аристо Л. Неистовый Роланд / пер. М.Л. Гаспарова



Витрувианский человек

Человек эпохи Возрождения, создавший Таро, был пластичным, гибким, адаптируемым и приспособленным, восстановившим свое утраченное достоинство и имевшим силу стать создателем самого себя, как никакое другое существо, представляющее собой более совершенный синтез, чем то, что было ранее: это было *Copula Mundi* («Объединение Мира», – пер. с лат.) согласно неологизму Фичино, центральная точка, срединные условия, значения, пропорции и мера всех вещей, хорошо представленные Витрувианским человеком Леонардо да Винчи. Подобно тому,

как художник создавал свое произведение, вдохновленное платонической любовью к красоте к трансцендентному совершенству, человек-творец мог формировать себя и, прежде всего, выбирать, взлететь ли вверх к духовности или спуститься в материальность телесного, и который также взял на себя роль Микрокосмической модели Вселенной.

Из этой концепции также возникла магия, антропологическая и физиономическая наука того времени, которая видела форму гадания, исходя из физических характеристик человека, таких как формы тела, рук, выражения лица.

Даже такой вид, как *Magia Naturalis* («Естественная магия») должен был практиковаться в Неаполитанской *Academia Secretorum Naturae*, основанной в 1560 году алхимиком Джамбаттиста делла Порта (1535–1615 гг.) и закрытой церковными властями в 1579 году. Это обстоятельство не помешало основателю посещать Кампанелла, Бруно, Рудольфа II Габсбурга, Галилея, Паоло Сарпи и других свободных духом того времени, позже также вдохновляя молодого Афанасия Кирхера.

НОМО TAROLOGICUS И КОЛЕСО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

После смерти Лоренцо Великолепного в 1492 году хрупкий политический баланс полуострова был сломлен, а вместе с ним рассыпался и идеал гармоничной цивилизации, определявшей золотой век философии, искусства и красоты. Джованни Пико и Анджело Полициано вскоре умерли, вероятно, были отравлены. Первый своей смертью заплатил за

свои ранние работы, написанные еще до вынужденной «трансформации» 1487 года. Второй за то, что настаивал на своей ереси уже после 1488 года, когда молодые «Сократы» энергично атаковали его на публике:

«Религиозное лицемерие тех, кто осудил изучение классики, увидев риск морального разложения среди молодежи»¹.

Утопические этическая и политическая реформы от посвященных из Кареджи потерпели неудачу еще до того, как появились конкретные предложения.

Вскоре культ красоты и творчества в культуре был вытеснен даже во Флоренции серостью репрессий Савонаролы; Европа была опустошена протестантскими реформами, католическими контрреформами и религиозными войнами, в то время как мышление и все позднесредневековые политические общества начали «трещать», несмотря на открытие Нового Света, еще до того, как неоплатонические гуманисты смогли определенно осознать «новый мир» для познаний. Конечно, этого не хотелось бы утопическим философам эпохи Возрождения, поскольку они жили только великолепным, но кратким периодом свободы мысли. Но старые доминирующие парадигмы действительно рушились, и ничто не могло оставаться по-прежнему, если бы не все еще значимые древние традиции и духовные ценности.

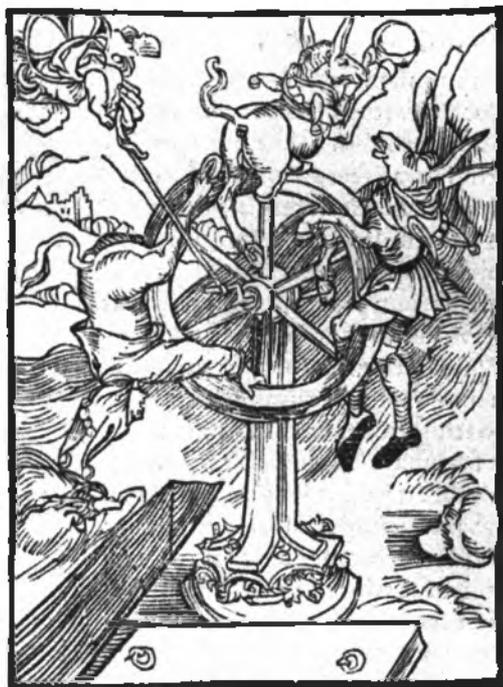
Однако яркая эпоха Возрождения, столь богатая искусством и культурой, быстро распространилась по всей Европе благодаря работам Иоганна Рейхлина (1455–1522 гг.) и его христианской каббале, начинавшего свои исследования с Джованни Пико. Даже в Альпах карты Таро имели большой успех, способствуя распространению гуманистической философии.

Альбрехт Дюрер (1471–1528 гг.), увлеченный алхимией и связями между макрокосмом и микрокосмом, был главным представителем искусства в германских странах этого периода. Именно он ввел термин *Wiedererwachung* (в пер. с нем. «Восстановление») для обозначения той эпохи, также, как и Петрарка придумал итальянское слово «Ренессанс». Он, конечно, знал об игре *Trionfi* благодаря своим путешествиям в Италию, и, возможно, это он начал разрабатывать определенные структурированные способы работы с картами². В его работах, однако, есть не менее четырнадцати тем, связанных со Старшими Арканами, среди которых гравюры, представляющие Дурака, Колесо Фортуны, Триумфальную Колесницу, Ангелов с трубами, как в карте Суда, и астронома, очень похожего на старинные изображения карты Луна.

¹ *Иннаморати И.* Классическая культура и романтизм в представлениях Лоренцо: воображаемый на службе власти.

² *Каплан С.Р.* Энциклопедия Таро. *Виа К.Ч.* Таро Мантеньи // *Берти Д., Витали А.* Карты Двора. Игра и магия при дворе Д'Эсте.

В Колесе Фортуны у Дюрера¹ алхимические значения очевидны: Восходящая фигура – это осел, который все еще облачен в накидку с капюшоном на плечах, украшенную типичными бубенчиками Дурака, его задняя часть – человеческая, с килтом и обувью того времени. В верх-



Колесо Фортуны,
приписывается Альбрехту Дюреру

ней части колеса превращение в осла завершено, и животное с гордостью поддерживает сферу передними ногами, а капюшон с погремушками, теперь огибает шею, последнее наследие, оставшееся от человека. Спускаясь, фигура начинает обратную метаморфозу, и мы видим бюст Дурака, в его забавном головном уборе и рубашке, закрывающей плечи, но спина и ноги все еще остаются от животного. На нижней части рисунка отсутствующая гробница замещена метафорическим каменным надгробием с двумя ручками. Рука, опускающаяся с неба, заставляет колесо вращаться. Душа (интерпретируемая Дураком), руководствуясь божественным универсальным законом (небесной рукой, которая двигает колесо), воплощается в изменяющейся материи (ослике) и он льстит себя надеждой получить эфемерный успех в наивысшей точке этого колеса. На этой иллюстрации Корабля Дураков Дюрер намеренно хотел обратить вспять здравый смысл трансформации человека и животного, представив, как в изображении одного из Козырей в скрытой форме показать алхимические метаморфозы материи, показанные с особым намеком на начало классического текста Мистерий о Маге неоплатоника Апулея из Мадавры (-125-180 гг.): *Metamorphoseon Libri XI – Asinus Aureum* («Метаморфозы, или Золотой осел»).

В этой сказке посвящения древний прототип X Старшего Аркана, Фортуна может показаться слепым исполнителем судьбы, но на самом деле – это инструмент божественной благодати, воплощенный Богиней Исидой, где божественное провидение – герой Лучо, помогает в момент превращения человека в разумного осла и спасая его, наконец, делает его снова человеком.

¹ Брант С. Корабль дураков.

«Но все же слепая Судьба, злобно терзая тебя и подвергая самым страшным опасностям, сама того не зная, привела тебя к сегодняшнему блаженству. [...] Вот тебя приняла под свое покровительство другая Судьба, но уже зрячая, свет сиянья которой озаряет даже остальных богов»¹.

Еще одним важным европейским философом эпохи Возрождения был Эразм Роттердамский (1466/69–1536 гг.), знаток классических текстов, которому мы обязаны величайшим литературным произведением, посвященным Аркану без номера: Дураку. В период пребывания в Италии с 1506 до 1509 года он написал *Elogio della Follia* («Похвала Глупости», 1509 г.): тонкое и ироническое утверждение гуманистических принципов в средневековой схоластической философской мысли. Несмотря на то, что это был трудный период для синкретического гуманизма, предпочитающего примирять различия, а не занимать четкую позицию в религиозных конфликтах, которые начали разделять Европу.



Эразм Роттердамский

Догматическое навязывание видения реальности определенным способом было характерно для религиозных систем того времени, и из этого, к сожалению, исходят последующие жестокие конфликты. Новизна идей крупнейших философов эпохи Возрождения была в стремлении человека к гармонии даже во внешне противоположных ситуациях, как антиномический парадокс, но прежде всего, в его свободном выборе брать на себя персональную и субъективную позицию в исследованиях, познаниях и творчестве. Человек, который находится в центре упорядоченной Вселенной (и воспринимающий себя таким образом), может взять на себя личную ответственность за парадигмы одной и той же объективной реальности, модели его психического измерения, и в свою очередь, частицы Единого. Даже в современных тарологических системах любое признание догматической истины становится препятствием на пути познания и трудностью распознавания себя в своей истинной сущности.

Будучи истинным интеллектуалом эпохи Возрождения, Эразм искал истину в самом себе, а также обозначил проблему счастья, которая «со-

¹ Апулей Золотой осел / пер. М. Кузмина

стоит прежде всего в желании быть самим собой», поскольку «никто не несчастен, когда находится в гармонии со своею собственной природой»¹.

Дарованное Дураку, по крайней мере в небольших дозах, казалось Эразму действительной помощью, предлагаемой человеческому разуму, погрузившемуся в софистические рассуждения, чтобы освободиться от оков предрассудков и невежества и, наконец, выйти из мифической пещеры Платона.

Кроме того, Эразм был вдохновлен французом Франсуа Рабле (1494–1553 гг.), его уникальным комическим стилем, в большой степени привлеченный парадоксальным сюрреализмом, иллюстрациями и глубоким осмыслением игры, присутствующими в творчестве Теофило Фоленго.

В то же время в Англии сэр Томас Мор (1478–1535 гг.) осуществлял свою политическую мечту об обществе, стремящимся к совершенству по идеальной неоплатонической модели, опубликовав книгу *L'Utopia* («Утопия», 1516 г.), с намерениями, аналогичными тем, что позднее описал Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.) в *La città del Sole* («Город Солнца», 1602 г.), в дальнейшем вдохновивший Иоганна Валентина Андреэ (1586–1654 гг.) на розенкрейцеровскую *Reipublicae Christianopolitanae Descriptio* («Описание республики христианополитанской», 1619 г.), и Фрэнсиса Бэкона (1561–1626 гг.) на *La Nuova Atlantide* («Новая Атлантида», 1624 г.) об идеальном городе, управляемом учеными. Все примеры идеальных совершенных цивилизаций, основанных на космическом порядке, в определенной степени вдохновлены *Repubblica* («Республика») Платона.

Человек, всегда понимаемый как личность, был в центре исследований французского гуманиста Мишеля де Монтень (1533–1592 гг.). В соответствии со своими идеями, чтобы познать самого себя и достичь определенной степени мудрости, *Uomo tarologico* («человек тарологический»), рожденный в эпоху Возрождения и дошедший до наших дней, является человеком, способным распознавать маски, используемые им на сцене жизни, и при необходимости он знает, как снять их, чтобы показать свою истинную глубинную природу. Знание – это свобода, свобода – это знание.

Если человек сможет снять все маски, до самой последней личины, он будет поражен, увидев в зеркале Себя настоящего: он увидит в Вечном Свете Принцип Познания со своим единственным и подлинным «лицом», как это сделал Данте в конце своего мистического пути познания в более возвышенное небесное:

Внутри, окрашенные в тот же цвет,
Явил мне как бы наши очертанья;
И взор мой жадно был к нему воздет².

¹ Роттердамский Э. Похвала глупости.

² Данте А. Рай / пер. М. Лозинского.

Чтобы осознать себя, человек должен дистанцироваться от догм и всяких сомнений, от предрассудков, замаскированных под аргументацию, от жестких доктрин, от убеждений, иногда от той же, так называемой, цивилизации. Истина с трудом, но поддается упрощению сложности в резких противостояниях идей, и в худших случаях, если сокращается до лозунгов. Сомнение может разумно помочь понять нюансы сложных ситуаций, но еще более полезно выйти за границы собственного разума, чтобы найти альтернативные точки зрения. Это принцип относительности для тех, кто ищет истину вне категорий, обычаев, морали, образования, убеждений и культурных традиций, привычек и произвольных предположений, которые из них вытекают.

На примере коренных американцев, малочисленных и гордых, считавшимися дикими и нецивилизованными варварами, Монтень, эталон толерантности и светскости, объяснил гуманистический релятивизм:

«... В этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами мнения и обычая нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи»¹.

Люди, принадлежавшие к менее структурированным и прозападным культурам, более наивным и близким к естественным критериям простоты и чистоты, по-видимому, извлекают выгоду из возможного процесса самопознания, в то время как так называемый цивилизованный человек должен прилагать усилия к культурной деструктуризации, удаляя бесчисленные маски, к выходу из обычных ролей, отважно позируя в психических областях, где вся его культура является лишь препятствием для истинного знания. Это не значит, что он должен отказаться от разума и здравого смысла, совершенно иначе: те же достижения, завоеванные именно на Западе поколение за поколением, тысячелетия философских размышлений, – это то, что называется «мыслью». Это основной инструмент познания, имеющийся в его распоряжении: но он должен хорошо различать новые ориентиры и использовать их как компас для навигации на таких необычных или обычных территориях.

В этом единственный смысл Таро, в его применении для предсказательной интерпретации: будучи глубоко этическим, должен рассматриваться как «внеморальная», или, что лучше, «надморальная» система,

¹ Мишель де Монтень Эссе (Опыты) / пер. А. Бобовича

лишенная какого-либо абсолютизма из-за презумпций нравственного превосходства или мышления, без какой-либо культурной и полностью релятивистской парадигмы; помня, что каждый человек имеет свой собственный способ восприятия реальности, который в минимальной степени зависит от самого себя, и в значительной степени от сложного культурного контекста, в котором он вырос и живет.

Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.) также исследовал реальность без предубеждений, тщательно изучая труды Бернардино Телезио (1509–1588 гг.) по неоплатоническому натурализму, но в первую очередь о самой личности очень критично и предвзято. Его интерес к магии природы, его скептическое отношение к догмам и идеалам, философско-политический проект гуманистической и теократической республики стоили ему его долгого тюремного заключения и пыток. После этого он стал астрологом и советником Папы Урбана VIII, а затем и французского короля Людовика XIII, рассчитывая для этих государей их действия, создавая египетские магические талисманы в гелиоцентрических геометриях для Рима и Парижа, городов, предназначенных стать тайными местами поклонения Солнцу. Даже для Кампанеллы человек, прежде всего, должен был превратить свои чувства в познание себя и своего интеллекта против невежества.

В те же годы не смог спастись от смертного приговора, или, может быть, не захотел, Джордано Бруно, другой великий вольнодумец эпохи. С теориями Бруно мышление и действия человека последовательно продвигались в космосе, который теперь отказался от геоцентризма и, следовательно, того же «центрального места человека» в обмен на видение «бесконечных миров» и бесчисленных перспектив. После трех веков наступления на ученых, против всех и каждого, философ «увидел», что многие Земли вращаются вокруг далеких звезд. Когда идеи духа и материи окончательно объединились, он определенно поддержал древнюю мысль о Всеедином в натуралистическом пантеизме, приблизившего человека к



Слева Т. Кампанелла – справа Д. Бруно

природе и, следовательно, к божественному, так что человек был свободен от догм и страхов.

Страх имеет функциональные и биологические основы для существования, но он никогда не будет хорошим советчиком в эволюционных и психологических вопросах;

наоборот, причина является основным инструментом как философа, так и таролога. Сторонники герметизма знают, что душа является узником тела прежде всего из-за страхов, которые по их обыкновению не всегда явно проявлены, и необходимо полностью понимать и ощущать эту потенциальную опасность. Разум подобен автопилоту. Он считает, что то, что всегда срабатывало определенным образом, по-видимому, будет продолжать действовать одинаково в каждом случае; и то, что является новым и необычным, может стать предвестником катастрофы. Таким образом, страхи способствуют воплощению так называемой «судьбы», то есть пути, который, как видно, прослеживается фактором преемственности того, что происходило до этого.

Напротив, нужно понимать, что освобождение от собственных страхов означает осознание того, что у вас нет границ, и как говорил Бруно, что вы можете быть действительно свободными даже здесь, в этом мире.

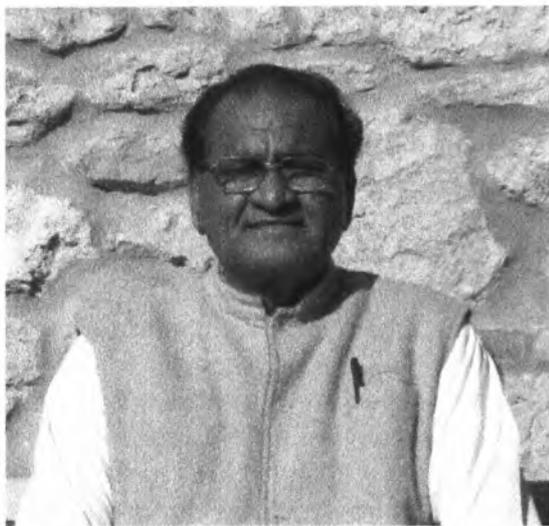
Будучи свободным от страха, Джордано Бруно, наследник *Ars Magna* («Великое искусство») Луллия, развивал искусство сочетания букв и цифр в философских техниках и комбинаторных кругах, которые могут быть рассмотрены как предтеча последующих исследований в области искусственного интеллекта и компьютеров, а также современных интерпретаций и когнитивных систем карт Таро. Ассоциативная и аналитическая мысль Бруно развивалась с помощью концептуальных синоптических диаграмм и концентрических кругов, которые могли перемещаться независимо: с буквами, числами и концепциями, написанными на кругах, сетках, решетках, треугольниках, квадратах и пятиугольниках, можно было бы получить бесчисленные комбинации, используемые в качестве путеводителей и карт сознания, демонстрационные и познавательные. Действительно, с Бруно эта система стала *Ars Memoriae* («Искусство Памяти») и *Ars Inveniendi* («Искусство отыскания»), универсальным ключом к толкованию мира и Божественного разума, своего рода космической энциклопедией, который Великий ноланец объяснил в трактате *De Umbris Idearum* («О тенях идей»), созданном в 1582 г. Несколько лет он посвятил себя изучению магии и символическим идеографическим изображениям иероглифов, которые в то время считались магическим и образным языком, подобным слогу древних Божеств и мудрецов. Здесь, в зрелой мысли эпохи Возрождения, образы структурированной колоды Таро могли восстановить древний утраченный метод психического общения, невербальной, не буквенной, но с божественной природой. Эти образы, особенно как носители эмоций, стимулировали психику, память, творчество и ту же возможность для предсказания.

Костер, уничтоживший Джордано Бруно 17 февраля 1600 года на площади Кампо деи Фьори в Риме, символически закончил эпоху герметичной и магической мысли итальянского Возрождения. Последующие примерно три века философские идеи отрицали взаимосвязь между пси-

хикой и материей, характерную для магического мышления Ренессанса. Только в XX веке идея о существовании этих взаимосвязей стала распространяться в современной форме в области глубокой психологии и квантовой физики Юнга.

КОГНИТИВНЫЙ ПРИНЦИП

Согласно учению моего индийского учителя Шарма Йоги (Рам Пракаш Шарма, 1936–2009 гг.), во Вселенной существует только два незыблемых принципа: Материи и Познания (Джива), также называ-



Рам Пракаш Шарма

емого «Я», «Сознание» или «Душа». Таким образом, хотя материальное тело является временным в своем нынешнем составе атомов, душа вечна и является истинным бессмертным наблюдателем жизни. Со времени изначального притяжения между материей (или «природой», как иногда называли ее германцы, а также индусские *Prakriti*) и душой (иногда называемой просто «человеком», или *Purusha*), последний забыл свою сущность, но не утра-

тил способность к познанию. Вместе душа и материя породили разум, который может помочь нам понимать, но который также может потерять нас еще больше в бездне изначальной амнезии. Эти понятия, частично уже присутствующие в Ведах, были разработаны мистическим Кабиром (1398–1518 гг.), однако были почти идентичны греко-александрийскому герметизму. Согласно *Pimander* («Поймандр», первая книга *Corpus Hermeticum* «Герметический корпус» – в пер. с греч. Марсилио Фичино) божественный «Разум» родил душу человека по образу своему, и дал ей полную силу для создания Демииурга. Когда душа, преодолевая небесные круги сфер Демииурга, увидела материю, ее собственный образ, отраженный в ней, возжелал ее, влюбившись в нее, как это случилось у мифического Нарцисса с его собственной фигурой, отраженной в воде. В следующем отрывке попытайтесь увидеть «душу» вместо «человека» и «материю» вместо «природы», и вы поймете причину нашей двойной природы:

«И он, увидев в Природе изображение, похожее на него самого, — а это было его собственное отражение в воде, воспылал к нему любовью и возжелал поселиться здесь. В то же мгновение, как он это возжелал, он это и совершил и вселился в бессловесный образ. Природа заключила своего возлюбленного в объятия, и они соединились во взаимной любви. [...] И вот почему единственный из всех существ, живущих на земле. Человек двояк: смертен телом, бессмертен по своей сущности. Бессмертный и властелин всех вещей, он подчинен Судьбе, которая царит над всем смертным; высший, чем порядок кругов, он стал его рабом»¹.

Цель любого духовного пути состоит в том, чтобы различать два принципа: материю без Логоса и бессмертную душу; а далее отождествлять себя только с последней, то есть своим собственным подлинным «Я», освобождающим себя от гипноза, путаницы и рабства.

Из этого герметического и глубоко гностического видения мы понимаем, что человек может совершить одну, но ужасную ошибку: невежество, которое будто удерживает его в состоянии бессознательного сна. На этом моменте сосредоточены идеи Кеплера, ученого, убежденного в существовании космической гармонии, которую нужно понять и разгадать. Знать — значит сравнивать то, что вы воспринимаете внешне с идеями внутренними, и согласованно их оценивать.

«Это явление Прокл превосходно выразил термином «пробуждение», как будто после сна. В самом деле, наши внешние проявления чувств напоминают нам то, что мы знали уже раньше, так что все знакомые нам чувственные переживания пробуждают интеллектуальные способности, уже присутствующие внутри. Так что теперь действительно сияет в Душе то, что было ранее скрыто в ней под завесой потенциальности»².

Незнание себя, своей божественной природы, заставляет человека страдать, подчиняясь законам материи и, в какой-то степени, даже тому, что он называет судьбой. Карты Таро являются чрезвычайно пластичной системой в руках любого человека и легко готовы к любому использованию и любому запросу, особенно в области предсказаний, отвечая иногда на вопросы, которые касаются именно материи и ее законов. Часто бессознательный и невежественный человек бывает суеверен и приходит, чтобы

¹ Речи Гермеса Трисмегиста, Герметического корпуса и Асклепия // *Corpus Hermeticum*, I, 14–15.

² Кеплер И. Гармония мира.

разгадать свое собственное предназначение или почувствовать его сильное притяжение. В этом отношении учитель Шарма Йоги, *садху* Мукти Део, говорил не без иронии: «Создатель танцует перед своим творением». Однако в Таро, которое является проявлениями архетипических идей, присутствуют также основы высокой и духовной мысли. Таким образом, заключенные в материальные объекты, состоящие из клеток, эти же основы просят нас превзойти их, дабы мы помнили, что имеем. Как сказал Данте: «Это та тонкая и драгоценнейшая часть души, которая Божественна»¹, которую мы также можем назвать «Когнитивный принцип».

ПАРАДОКСЫ НЕУЛОВИМОЙ РЕАЛЬНОСТИ

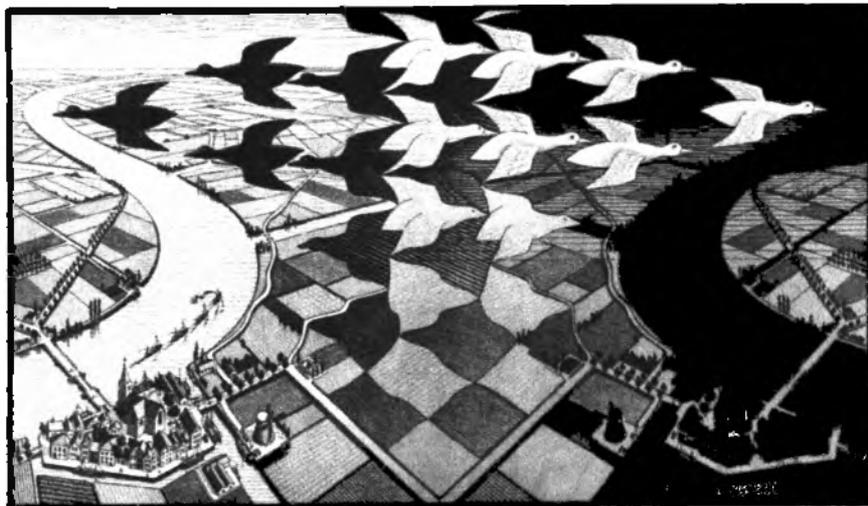
Сложные комплексные алхимические действия можно решить с помощью идентификации в Когнитивном принципе. Это, как если бы, чистая и истинная сущность человека уснула, погрузившись в сон под названием «реальность» (материя), забыв о себе. Многие мифы рассказывают о толковании сновидений и о сознании, которое парадоксально пробуждается во сне, отыскивая части себя в мимолетной последовательности образов, ночных и лунных, благодаря подавлению рационального, дневного и солнечного разума; словно бодрствующее состояние было бы настоящей иллюзией. Как и в повседневной битве между логикой и чувством, синтез может быть только любовью, поэтому сновидение у Полифила «показывает, что все дела человеческие – не что иное, как сон»².

Мы только что проснулись, и нас сопровождает смутное чувство раздражения, в то время как память о последнем сне все быстрее исчезает по причине пробуждения. Сознание затрагивает эту парадоксальную и абсурдную логику, которая до некоторой степени казалась совершенно функциональной и практичной, и в этом «прикосновении» иногда признается нечто, что само по себе проявляется только в тишине и темноте. Тени исчезают все более неуловимо и неосвязаемо по мере прибавления дневного света. Чем больше мы хотим сохранить хотя бы память об этом, тем более неуловимыми они становятся, и тем больше мы сожалеем об этом, чем дальше мысль отходит от ночных путей. Чем больше мы стремимся к пониманию, «компромиссу», к проблеску реальности, тем больше она ускользает от нас точно так же, как если бы путем умственных усилий мы пытались заставить ее возникнуть в сознании, оказалось бы «переводом», что слишком сильно исказило бы его значение. Другими словами, именно интенсивность усилий не дает возможность понимания утонченности сна в момент, когда его реальность отходит; и, не осозна-

¹ Данте А. Пир.

² Колонна Ф. Гипнэротомехия Полифила.

вая этого, мы воспринимаем себя как в состоянии бодрствования: «Если я думаю, что я просыпаюсь, и все исчезает, если я не думаю, может быть, на этот раз я смогу вспомнить... может, остаться еще немного в этих метафизических пейзажах ... тогда я стараюсь не думать ... посмотрим ... черт возьми, я думаю!».



Мауриц Корнелис Эшер

В этот момент мы могли бы также полностью проснуться и заставить работать мозг обоими полушариями, хотя вообще... возможно ли это сделать перед лицом парадоксов? Мы помним бесчисленные невероятные фигуры, восходящие по лестнице, которые, кажется, сходят в «невероятных» рисунках Маурица Корнелиса Эшера (1898–1972 гг.), древних загадочных картин, намекающих на фантастические эзотерические тайны, но прежде всего «двусторонние символы», в которых мастерски создается неоднозначная ситуация между фигурой и фоном. Эту тему разрабатывал датский психолог Эдгар Рубин (1886–1951 гг.), предложивший в 1915 году знаменитые «визуально воспринимаемые фигуры» в поисках неуловимой двойной реальности и мимолетности момента: и *quid et nunc* («Здесь и сейчас») гештальт-психологии.

В рисунках Рубина двусмысленность между черным и белым, между светом и тенью, представляется неразрешимой, потому что всегда и только одна фигура преобладает как таковая, в то время как другой отводится роль фона. Тонкая алхимия соединения обоих цветов в качестве значащих фигур в одной фигуре с несовместимыми элементами имеет психологические и эзотерические аспекты, напоминающими древнюю поговорку *Solve et Coagula* («Расстворяй и сгущай»). Положительное и отрицательное явля-



Эдгар Рубин

ются реальными, но только одно из них (поочередно) имеет ранг «формы», а другое берет на себя роль «вещества»: если белое появляется как фигура, то черное – фон; если вместо этого черное выглядит как фигура, фоном становится белый. Таким образом, проявление фигуры отличается от прозрачного фонового цвета и всплывает, как будто приближается к наблюдателю. Фигуры являются «объектами» внимания разума и поэтому кажутся более значимыми и запоминающимися. Их границы, по видимому, принадлежат исключительно одной из них, а не являются, как было бы логично думать, границами двух предметов в равной степени отражающими реальность. Современное восприятие двух цветов как значимых символов кажется невозможным: иногда преобладает одно, иногда другое; и сознание наблюдателя играет поистине решающую роль в неизбежной нестабильности и субъективности восприятия.

Восточные традиции инициации учат, что внимание и объект внимания становятся единой трансцендентной реальностью во время медитации и в самый короткий момент проблесков подсознания, называемых «просветлением», но их взаимодействие также является физическим и обусловленным в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга. То, что в Йоге является древней метафизической концепцией объединения субъекта и объекта медитации, наконец, находит физическое соответствие в истинном смысле этого слова, оставаясь в пределах границ чувственных восприятий, которые являются и остаются достаточно субъективными.

Во время определенных глубоких расслабляющих упражнений Йоги обычные бета-волны (14–30 герц) нормальной активности мозга, как правило, замедляют свою частоту, пока они не станут альфа-волнами (8–14 герц), а иногда даже тета-волнами и гамма-волнами (типичными для сна частотами ниже 8 герц).

В классическом фоновом изображении Рубина, если мы хотим наблюдать белые лица, обращенные друг к другу, черный цвет автоматически становится фоном; но, если наше внимание обращается к центральной черной чаше, белый цвет по бокам теряет свою идентичность. Если белый «да», черный «нет» и наоборот. В то же время трудно понять наличие обеих реальностей, но это гештальтовское упражнение имеет большое значение: внутренний алхимический процесс распознавания и воссоединения, замечательный и простой пример растворения и коагуляции, необходимого избирательного фильтра и мистического слияния на длинном и сложном пути, ведущем к Великому Деланию. Именно здесь мистика древних традиций может встретиться с авангардом современных научных исследований в поиске Философского Камня и решением парадокса «кота Шредингера», который одновременно является «живым» и «мертвым» в закрытом ящике до тех пор, пока наблюдатель его не откроет.

Тот момент, когда оба полушария головного мозга идеально созвучны, где сон и бодрствование находятся в гармонии познания, где фигура и фон Рубина представляются в восприятии как единое изображение с единым значением, может быть достигнут только с самоотдачей философа, алхимика, ученого и мистика. И таролог должен достичь этого состояния сна в сознании, он также обречен сделать шаг в Вечность, навстречу к Бесконечности, как мраморные *Amore e Psiche* («Амур и Психея») Антонио Кановы.

ПРОБЛЕМА «ВРЕМЕНИ»

Отдельные исследователи квантовой физики обходятся без понятия «времени», так как некоторые мистики всегда утверждали, что времени просто не существует, это всего лишь одна из многих человеческих условностей. Имея дело с этим понятием в Таро, определение «времени» становится не совсем обычным: «времени нет, если это не само осознание времени»¹, поскольку мы можем понимать сознание как вечное настоящее и «метафизическое место» времени.

Общий способ рассмотрения времени, согласно Платону, является неверным. Философ описал время как «движущийся образ вечного» божественного Создателя, так как вечность не может полностью адаптироваться к тому, что постоянно изменяется. Таким образом, прошлое и будущее:

«...не было ни дней, ни ночей, ни месяцев, ни годов, пока не было рождено небо, но он уготовил для них возникновение лишь тогда, когда небо было устроено. Все это – части времени, а «было» и «будет» суть видов возникшего времени, и, перенося их на вечную сущность, мы незаметно для себя делаем ошибку. [...] все это – виды времени, подражающего вечности и бегущего по кругу согласно [законам] числа»².

Со времен Августина Иппонийского (354–430 гг.) обычным доминирующим временным измерением был период «линейного времени», который исторически переносит ментальную проекцию прямой последовательности событий из прошлого в настоящее и будущее: согласно древней еврейско-христианской концепции, время имеет начало с созданием мира и будет иметь конец. Повествование о самом существовании как таковом часто понимается в этом единственном смысле, с началом и концом, с рождением и смертью.

¹ Тилгер А. Критическое поведение.

² Платон Тимей / пер. С. Аверинцева.

В обычной логике, в материалистическом взгляде на природу, линейное время обычно протекает в прогрессивно-эволюционном направлении; но иногда время может двигаться инволютивно, стремясь к беспорядку и распаду, создавая беспокойство и недоверие в жизни тех, кто воспринимает себя в соответствии с этим видением. Хотя концепция может быть непроявленной в этой ограниченной, но общей точке зрения, «количество времени» почти всегда бессмысленно по сравнению с «качеством времени». Это объясняет, среди прочего, ограниченность тарологических предсказаний (когда они подчинены логике линейного времени) в конкретизации временных сроков при определении вероятных событий.

Более продвинутым и естественным способом постижения времени является «циклическое время»: древний принцип стоических эллинистических школ, вернувшийся к жизни благодаря Фридриху Вильгельму Ницше (1844–1900 гг.) и его идеи о вечном возвращении, определенным образом может быть связанной с древними Орфическими мистериями, с Пифагором, Платоном и с восточными философиями, которые рассматривали метампсихоз как циклическую реинкарнацию душ в их эволюционном пути.

Объем циклического времени является космически обусловленным, естественным и вечным чередованием дня и ночи, сезонов, равноденствий и солнцестояний, фаз луны. Жизнь на этой планете имеет свои циклы, о чем свидетельствует наблюдение за небом, растительностью и животными. И эти циклы когда-то были частью самых священных ритуальных праздников, в которых человек полностью чувствовал себя частью природы, осознавая вечное возвращение всего, а также непостоянство всякой ситуации. В александрийских школах посвящения понятие циклического времени было символизировано змеей, кусающей свой хвост, называемой «Уроборос». В Таро же тема со всей ее сложностью рассматривается в рисунке «Колесо Фортуны», X Старшего Аркана, символом цикличности всей колоды Козырей.

Стоики уже догадывались, что в циклическом времени не существует понятия «случайность», но, вопреки им, современная тарология даже не включает в себя понятие «судьбы», понимаемое, прежде всего, как «тенденция», и всегда зависит от свободного выбора людей, которые в состоянии его принять.

Третий вариант зарождения времени – это то, что мы можем назвать «священным временем» или «вечностью»: в действительности, то измерение, которое возникает в бесконечности, вне самого времени и которое заставляет нас понять важность полноценного проживания настоящего.

«Это время экстаза человека, который выходит из себя и из своего состояния и, следовательно, выпадает из времени.

Вы должны говорить не о времени, а скорее о непосредственном опыте, противоположному опыту течения времени»¹.

Это самое мистическое и высокое измерение, это вечность: «время вне времени», возможно, единственная перспектива, которая может придать смысл существованию. Это время, в котором живут архетипы, в котором Таро является их прямой эманацией. В *Corpus Hermeticum* содержится концепция многообразного и изменчивого мира вечности, а вечность – как отражение божественного². Поскольку Таро раскрывает мир через образы, мы можем понять их значение как меркурианских посредников для индивидуального осознания.

В альтернативном сознании бесконечное настоящее является утопическим местом для встречи с тем, что произошло, что происходит и что еще должно произойти. Оно переживает становление многообразия от Единого, от разнообразия неразделенного и от движения нескольких сущностей, допускающих прохождение времени. Сознание объясняет и включает в себя восстановление множественного в Единое, конечного в бесконечном, эфемерного в вечном.

«Сознание ощущает преимущество времени как отрицание этого абсолютного единства, той совершенной идентичности, к которой оно стремится. Поэтому сознание старается отменить время»³.

Если линейное время соответствует материалистическому видению человеческого разумного ума, а циклическое время спонтанно связано с программированием характера и образа жизни; священное время – это измерение, которое относится к самому сложному, но и самому высокому видению реальности: метафизический взгляд, который может быть достигнут путем выхода человека из самого себя и его обычного мира, и неким вертикальным передвижением его точки зрения.

«В тот день, когда мы осознаем, что мы возвращаемся к Целому (Единому), из которого, как кажется, вас уже удалили, тогда мы поймем, почему у нас создается впечатление, что время всегда течет вперед, в будущее (которого нет). И тогда время перестанет существовать, потому, что Все, что есть во Вселенной, уже внутри нас»⁴.

¹ Неер А. Суть пророчества.

² Речи Гермеса Трисмегиста, Герметического корпуса и Асклепия // *Corpus Hermeticum*, XI,15.

³ Тилгер А. Критический казуализм.

⁴ Пелосини Д. Квантовая физика и духовность // URL: www.giovannipelosini.com.

«СЛУЧАЙ» И СИНХРОНИЯ

Много дискуссий вызывали идеи Демокрита и философов-атомистов, а также истолкования теорий Аристотеля, Цицерона и Данте¹. Несмотря на механистичность своей концепции, атомисты заявили, что «ничто в мире не является результатом случайности, но все происходит по определенным причинам»². Проблема, во всяком случае, заключалась в том, чтобы понять, каковы были эти причины.

Современный взгляд таков, что случайность и необходимость есть противоположные понятия, но, тем не менее, они определяют все виды феноменов³. Это может показаться логичным, но только в ограниченном и поверхностном видении материи: в мире материи нет никаких сомнений в том, что потребности являются причинами, а также последствиями событий. Но то, что мы называем «шанс», может быть результатом нашего незнания всех законов, действующих в этом мире, что еще в XVIII веке интуитивно предугадали Лаплас и Кант.

Гуманистическая тарософия, после антропоцентрического ренессансного платонизма, древних восточных традиций и теорий XX века Гейзенберга, Шрёдингера, Паули, Юнга и Бома, ищет философское решение многовековой сложной переплетенной антиномической необходимости.

Я попытаюсь объяснить свою тарологическую, кармическую, синхронистическую и вероятностную теорию, в которой ответственный и сознательный человек не находится полностью во власти неумолимого детерминизма необходимости и свободен от капризного индетерминизма несуществующего случая, который случайно и без причины вторгся бы в феноменальную реальность в существование.

Существует большая разница между тем, чтобы быть обязанным и быть свободным, между тем, что у него нет выбора между игрой в кости и шахматы. *Homo tarologicus* не играет в кости или даже в шахматы: он играет в карты, и, следовательно, далеко не всегда и не случайно, он может привести в действие свою решительную волю и постоянную возможность выбора. Игрок в карты зависит от выпавшего жребия, но может свободно выбирать, когда и как играть в соответствии со своей стратегией: гораздо в большей степени, чем кости и шахматы, карточная игра имитирует игру жизни.

Не случайно архетипы отражаются в нас как мечты, мифы, невесомые мысли, интуиция, цвета, числа, действия, звуки, качества, и они проявляются в виде символов, которые сознание может поднять из глубины и

¹ Данте А. Ад / пер. М. Лозинского – Демокрита называли «Здесь тот, кто мир случайным полагает», потому что он считал, что причина и следствие природных явлений не связаны с каким-либо финализмом.

² Бобба Р. Шанс и удача у Демокрита.

³ Моно Ж. Случайность и необходимость.

сделать их живыми, как если они были живыми существами, духовными творениями или высшими проводниками. Как мы видим, для тех, кто знает этот язык, символы являются подлинными интерпретативными ключами души.

Не случайно символы, а поэтому и призванное для этого Таро, привлекают наше внимание. Поскольку даже в соответствии с законом причины и следствия ни один лист не движется в этой вселенной без определенного смысла этого движения: все упорядочено и связано, все следует естественным законам, каждое существо вибрирует в соответствии с присущими ему ритмами, и такие ритмы находятся в гармонии с космосом.



Иммануил Кант

Случая не существует. В этом упорядоченном и гармоничном космосе случай не имеет возможностей или оснований: каждая вещь, каждое существо, каждое событие имеет смысл, значение и причину существования, даже тогда, когда нашему разуму представится возможность, и наоборот. Иммануил Кант (1724–1804 гг.) с его трансцендентальной логикой уже рассматривал этот универсальный закон причины и следствия, но мы можем дополнительно поразмышлять на эту тему для преодоления детерминизма.

Привычки и стандартное мышление, даже больше, чем наши чувства, воздействуют на нас и обычно ограничивают в пространстве-времени, так что, столкнувшись с явлением значимого символа, мы вынуждены интерпретировать его как простой и несущественный «случай», или как самое большое и странное совпадение, случайное событие. На самом деле, наши чувства и ум привыкли к ограниченному пространству-времени, которое мы часто считаем единственной реальностью: вот смысл, причина или цель опыта, которые жизнь предлагает нам избежать по обычной причине, что представлена в иллюзорном понятии «случай», чтобы не затрагивать предусмотренную уверенность в мире и событиях жизни. Таким образом, смысл этого опыта остается необъяснимой тайной, поэтому его воспринимают как случайность.

Те же явления часто проявляются нам в аспекте случайности, когда сеть переплетенных потоков многих причин распространяется так, что она кажется неопределенной и слишком сложной. Тем не менее, критическое наблюдение за событиями должно заставлять нас задуматься, осознавая бессмертность сознания.

«Наш интеллект устроен так, что все, что происходит, все без исключения выглядит так, что может даже не произойти, или произойдет не так, как случилось»¹.

Шотландский философ Дэвид Юм (1711–1776 гг.) в своих рассуждениях о понятиях причинности, детерминизма, вероятности, ментальной привычки, смог вдохновить Канта, но сам остановился перед этой великой тайной.

«Даже философы, как правило, согласны с тем, что явление, называемое в народе случаем, является не чем иным, как сокровенной тайной»².

Человеческий ум любопытен и рационален, у него всегда есть много вопросов, но он не всегда принимает ответы, особенно когда они подразумевают точное принятие ответственности. Напротив, наблюдая мир и себя в более широкой перспективе, возможно понять и то, что может появиться в простом случайном событии. С помощью символов и совпадений, значимых для расширения горизонтов обычной реальности, можно расширить сознание за пределы познания, что мы сами себе установили.

Из практики можно понять, что ни один символ Таро не представляется нам случайным и непредвиденным, не имеющим никакой причины: извлечение карты является физическим фактом в синхронном соответствии с конкретным состоянием психики и поэтому представляет собой точное сообщение для субъекта, который участвует в этом. Так же, как это происходит во сне, предчувствие или любое другое совпадение, часто с эмоциональной ценностью, можно считать значительным.

Но случаются ли события с людьми или люди попадают в ситуацию? В действительности обе вещи происходят одновременно, когда обстоятельства события происходят в синхронии с психическим и физическим мирами. И совсем не важно, знаем ли мы об этом или нет: космические законы всегда действуют, даже в отсутствие того, кто их постигает.

Хотя символы всегда были в нас и вокруг нас, мы вынуждены использовать слово «случай», когда мы не можем понять смысл, причину или цель опыта, предлагаемые нам жизнью. Всякий раз наша обманчивая самоуверенность рискует дать трещину сомнения перед тайной возникновения этого «случая». Даже когда мы наблюдаем события, приобрета-

¹ Тилгер А. Случай.

² Юм Д. Трактат о человеческой природе в Философских трудах.

ющие конкретный смысл и ценность только с более широкой точки зрения, ленивый взгляд по привычке не видит их, потому что он не хочет их видеть. Логический ум не фиксирует их (или не искажает), поскольку он непонимает и не объясняет их рационально, и это не принимает их, потому что их существование подорвет его.

Возможно ли, что наряду с принципом причинности, существует и имеет эффекты также принцип целесообразности? И для того, чтобы иметь полное объяснение явлений, мы, возможно, должны добавить к очевидному принципу причинности более абстрактный принцип синхронии?



Артур Шопенгауэр

«С нашей точки зрения, случайности обязательно можно дать какое-нибудь причинное объяснение, и она называется «случайностью» или «совпадением» только потому, что ее причинность пока не прослежена. Поскольку внутри нас глубоко засела убежденность в абсолютной истинности причинного закона, мы считаем подобное объяснение случайности вполне адекватным. Но если принцип причинности только относительно истинен, то из этого вытекает следующее: хотя подавляющему большинству случайных совпадений можно дать причинное объяснение, все равно должны иметь место случаи, в которых не прослеживается никакая причинно-следственная связь»¹.

Артур Шопенгауэр (1788–1860 гг.), уже в 1851 году, в своей работе *Speculazione trascendente sull'apparente disegno intenzionale nel destino dell'individuo*² («Трансцендентные предположения о кажущемся намеренном замысле судьбы человека»), даже в превалирующем и фаталистическом видении

«... Он понял, что астрология и различные интуитивные методы толкования судьбы, с их *omina* (предсказывать, давать предсказания) и *praesagia* (предчувствовать, предвещать), имеют общий знаменатель, который он хотел отыскать с помощью «трансцендентальных рассуждений»³.

¹ Юнг К.Г. Синхрония /пер. О. Чистякова.

² Шопенгауэр А. Парерга и паралипомена.

³ Юнг К.Г. Синхрония /пер. О. Чистякова.

В прошлом столетии Карл Густав Юнг (1875–1961 гг.) и Вольфганг Эрнст Паули (1900–1958 гг.) окончательно дали убедительное современное объяснение явлений, связанных с архетипами и их теориями синхронии, и наконец, позволили использовать умозрительный, рациональный научный подход. Их исследования о судьбоносных совпадениях заполняют философский вакуум в поисках архетипической и трансперсональной психологии.

«[Синхрония] это проявление законов, раскрывающих мир символов, форм и связей, превосходящих любое разделение между ментальным и материальным»¹.

В природе существует не только известная связь причины и следствия, но, прежде всего, в контексте человеческих отношений, понятие «значение», то есть «смысл», также очень важен: в настоящее время выдвигается гипотеза только о таких связях, которые объясняют явления иначе, чем в иных областях исследования.

«Я выбрал этот термин потому, что главным критерием мне представлялось одновременное возникновение двух событий, связанных не причинно, а по смыслу. Поэтому я использую общую концепцию синхронистичности в особом смысле совпадения во времени двух или более причинно не связанных между собой событий, которые имеют одно и то же или сходное значение. Эту концепцию не следует путать с «синхронностью», которая просто означает одновременность протекания двух событий»².

По этой причине мы говорим о синхронии как о временном совпадении событий, которые, хотя и не связаны причинно-следственной связью, обладают аналогичными смыслами. Поэтому синхрония является значимым совпадением, то есть соответствием объективного внешнего события и субъективной психической ситуации символического характера. Это соответствие может иметь место, например, между спонтанным внутренним символическим изображением или, скорее, опосредованным в Таро и внешним объективным событием. Юнг определял происхождение всего этого в возможности иногда получать доступ (благодаря синхронии) к архетипам, расположенным на границе между разумом и материей, в коллективном бессознательном: реальные центры космической памяти и посредники между психическим состоянием и внешней объективной

¹ Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова.

² Там же.

вселенной, так или иначе взаимосвязаны в одной космической сущности (*Unus Mundus* у алхимиков).

«Коллективное бессознательное, по словам Юнга, не является субъективной реальностью, а является объективной психической реальностью, которая объединяет всех существ во вселенной [...] в измерении вне пространства и времени»¹.

Для мистиков разных культур коллективное бессознательное можно сравнить с Эфиром, с Акашей, с Праной, с *Anima Mundi*, с Божественным Разумом, с Любовью; для Паули это была невидимая связующая матрица мира; для Дэвида Бома это был *Ordine Implicito* («Скрытый порядок»); для Эрвина Ласло и современных квантовых физиков это квантовый вакуум, в котором многомерная и более упорядоченная когерентная вселенная основана на том, что появляется, обращаясь к информационному полю *Psi* (Ψ).

«В свете того, что мы начинаем понимать по фундаментальной природе Вселенной, гипотеза о *Psi*-поле определенно имеет смысл. [...] Все вещи во Вселенной находятся в этом *Psi*-поле. Это похоже на обычное море, являющееся стабильной средой, способной «колебаться». Каждая частица или объект производит возмущения в этой среде, и подобные возмущения производят волны, которые оказывают влияние на что-либо другое. Таким образом, все в природе будет взаимно «формироваться» со всем остальным»².

В любом случае, вы хотите понять его, этот все еще загадочный квантовый вакуум, и в этом поле нет материальной энергии, но есть информация, которая все связывает и где происходят явления синхронии, которые лежат в основе каждого психофизического феномена и методов картомансии.

Существует три типа синхронии:

- 1) психическое событие и внешнее – современное (например, соответствие между вопросом и символическим ответом одной или нескольких карт «случайно», извлеченных из колоды);
- 2) внешнее событие происходит на расстоянии от субъекта и вне его восприятия (например, ясновидение и телепатия);
- 3) внешнее событие происходит на расстоянии времени от соответствующего психического проявления (например, предвидение)³.

¹ Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова.

² Ласло Э. Точка хаоса. Мир на перекрестках.

³ Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова.

Понятие юнгианской синхронии представляет собой рациональную и научную попытку дать объяснение не только психологии и психосоматике, но и всему, что относится к метафизике, смыслу и значению психической и физической природы пространства и времени, к мантике и парапсихологии; восстановлению древних инициативных и философских идей восточной и западной традиции. В то же время, синхрония восстанавливает пространство существования и достоинство современного искусства картомансии.

«Я уже давно знал о существовании интуитивных или «ворожейных» методов, которые базируются на психическом факторе и абсолютной уверенности в существовании синхроничности»¹.

Фактически, в И-Цзин, а также в Таро и других системах

«...метод, как и любая ворожейная или интуитивная техника, основан на внепричинном или синхронистическом принципе связи»².

В настоящее время гипотеза синхронии представляет единственное логическое объяснение смысла событий, наблюдаемых в области тарологии, и в целом, мантике, давая направление еще и многим явлениям парапсихологии.

Более того, допустимо думать, что события синхронии – это психические стимулы, направленные на пробуждение индивидуального сознания, подтверждение на пути осознания и развития когнитивных и эволюционных ситуаций в жизни Вселенной.

«Хотя принцип причины и следствия, происходящий в событиях материи Вселенной, в конечном итоге приводит к так называемой «энтропии», то есть смерти Вселенной, опыт тех, кто жил и изучал синхронию показывает, что они действуют, следуя принципу «neghentropy»³.

В этом эволюционном ключе развитие внимания к событиям синхронии может представлять собой возможность роста для человека и для человечества: для Жизни,

¹ Юнг К.Г. Синхрония / пер. О.Чистякова..

² Там же.

³ Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова.

«...понимаемой как гармоничная синхронная связь между материей нашего тела и вечной субстанцией нашего духа»¹.

Космическое множество индивидуальных жизненных путей, по-видимому, спроектировано комплексом причинно-следственных связей, которые многие называют «судьбой». Эти пути переплетаются в бесчисленных кармических узлах, и в подавляющем большинстве случаев являются дорогой подневольных существ, которые, движимые своим характером и привычками, следуют за ними, как поезд следует по рельсам, без отклонений. Однако возможно, что некоторые люди, захваченные чудом совершенной архитектуры мира, освещенные значительными пересечениями синхронии и стимулированные философской машиной Таро, признают себя и других на тех путях, и поэтому становятся сознательно эволюционными.

В космической вселенской паутине
 Чем дальше, тем запутанней пути,
 В их перекрестках можно как найти,
 Так и расстаться с смыслами иными.
 Всё сплетено спиралями густыми,
 Всё непрерывно связано со всем,
 И не всегда увидишь, что за чем,
 В том, что сменяет прошлое на «ныне».
 А среди тысяч видимых путей
 Искрятся золотистыми тонами,
 Дорожки, где ждут души тех людей,
 Кого мы можем счесть проводниками...²

Таро, как проявление архетипов, используемых надлежащим образом, могут иметь важную повествовательную функцию интегрированного целого физического и психического явлений в этой дуалистической Вселенной, где доминируют одновременно причинность и синхрония.

Кроме того, благодаря этой длительной и не всегда легкой эволюции мышления, сегодня мы находимся во владении необычной и функциональной философской машины, удивительно гибкой к бесконечным сочетаниям наших склонностей, наших талантов, и даже наших убеждений и ограничений нашего разума. Постепенная эволюция научной мысли за последние триста лет породила в XX веке теорию относительности и квантовую теорию:

¹ Там же.

² *Пелосини Д.* Золотые тропы /пер. А. Лобанова

«... две научные революции, произошедшие синхронно, как бы желая направить символическое послание человечеству. Две кажущиеся непримиримыми теории, но необходимые для того, чтобы заставить нас понять фундаментальную двойственную природу космоса, относительность со своим пространственно-временным и причинным континуумом и доминирующим «внешним миром» материи, и квантовой теорией с психическим и синхронистическим континуумом, что вытекает из синергетического поведения элементарных частиц и существенно доминирующим над «внутренним миром» духа»¹.



Вольфганг Паули

Ученый-физик Вольфганг Паули, лауреат Нобелевской премии (1945 г.) сотрудничал с Юнгом около двадцати трех лет в гармоничной общности идей: этой необыкновенной парой талантов объясняется появление теории синхронии. В частности, Паули применял в своих открытиях законы квантовой физики, чтобы изучить символы, возникающие в его психике. Он проанализировал полемику, возникшую в XVII веке между Кеплером (более ориентированным на изучение физики) и Фладдом (настроенным более мистически и сосредоточенным на магической духовности того времени), приглашая уладить спор между этими двумя, казалось бы, противоположными теориями. Аналогичным образом

ученый напомнил, что современная физика превзошла первоначальные противоположные концепции электрона, альтернативно понимаемые как «частица» или «волна».

«В отличие от Кеплера или Фладда, для нас приемлема только концепция, которая признает совместимость и унифицированно охватывает оба аспекта реальности – количественную и качественную, физическую и психическую реальность. [...] Стремление к большей сплоченности в нашем видении мира побуждает нас признать важность донаучных этапов знания для генезиса научных идей [...], интегрируя исследование (обращенное вовне) естественных наук с поиском этих же зна-

¹ Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова.

ний, направленных на внутреннее измерение. В то время как первое имеет своей целью соответствие наших понятий вещам внешнего мира, второе проливает свет на архетипы, лежащие в основе создания научных понятий. Только сочетание обоих направлений исследований может привести к полному пониманию»¹.

Архетипы вечны и универсальны: они не связаны ни со временем, ни с пространством, ни с культурой, ни с моралью людей или народов. Фундаментальные символы живут вечно, поскольку они всегда находят множество способов выражения для понимания в разных человеческих контекстах. На протяжении нескольких столетий они сознательно отказывались от визуальной и знаковой формы Таро всех видов и, естественно, придерживались наиболее подходящего пути, чтобы достичь всеобщего сознания, вне индивидуальных и коллективных пределов, за пределами иллюзорных барьеров пространства и времени. Через Таро символы находят способ вибрировать внутри каждого из нас, в зависимости от различной длины волн они выстраивают гармонию, пробуждая тонкие чувства и ностальгические воспоминания.

Кроме того, можно «познать себя» в соответствии с вечным Дельфийским девизом, и найти возможность идти по пути эволюционного роста и духовного поиска.

Кто движет сомнениями и любопытством, кто ищет большего осознания, кто хочет расширить область сознания за пределами, часто налагаемыми только условностями и предрассудками, кто хочет познавать и самореализовываться, кто стремится расширить границы своего опыта, кто чувствует, что использует человеческий творческий потенциал в малой степени, тот может найти в символах средства для собственного выхода и скинуть завесу *Maia*, которая закрывает взор человека на реальность этой планеты, сильно отличающуюся дуалистическими противопоставлениями и разделением очевидного.

Человек – это чистое Сознание, воплощенное в физическом теле: у него есть духовные устремления и материальные потребности. Пока он рассуждает об отдельных сферах только в физическом и материальном, или только в духовном, он ограничивает типичные действия их гармоничного и алхимического синтеза, такие как синхрония событий, и поэтому сдерживает свой индивидуальный эволюционный прогресс вместе с коллективным.

На карте Папессы в Марсельском Таро изображено покрывало, которое мешает нам видеть дальше него: это вызывающий воспоминания образ познания, задача которого состоит в том, чтобы всегда выходить за

¹ Паули В. Интерпретация природы и психики.



Папесса, Марсельское Таро

единства Всего и утверждения, подобно *rishi*, вдохновившего ведических певцов: *Ekam sat* («Истина одна»). Как провозглашала и греко-египетская Александрия: *En io Pan* («Все едино»).

Для тех, кто сознательно видит себя на Пути Таро в космической паутине дорог, покрывающей весь мир, символы могут объединить части этого бессознательного разделения и вернуться к первоначальному единству, благоприятствуя формированию процесса индивидуализации, предвестника зрелого и гармоничного человечества и его желательного коллективного бессознательного, чтобы биосфера полностью преобразилась в ноосферу.

«СУДЬБА», КАРМА И СВОБОДА

На протяжении многих веков философы задавались вопросом о двух принципах, выступающих как альтернативные и противостоящие. Утверждение, что человек свободен в своем выборе, очевидно, противоречит концепции будущего, уже написанного как predetermined судьба.

¹ Джон Д. Блейкли Мистическая башня Таро.

В христианской теологии со времен Пелагия Британского (~ 360 - 420 гг.) и его заблуждений, концепция свободной воли давно контрастирует с провидением. Шопенгауэр глубоко исследовал возможности примирения католической свободной воли с произвольным благоволением кальвинистов без вступления в религиозные и богословские аспекты¹, но тема оказалась очень сложной и недостаточно проанализированной, оставляя основной вопрос о так называемой судьбе неразрешенным, пока не сформировалась теория синхронии Юнга и Паули, когда для исследований открылись, наконец, широкие возможности.

Благодаря этим двум первооткрывателям, в сегодняшней гуманистической тарологической теории, будущего просто не существует, или, точнее, оно *еще* не существует. Оно определяется как жизнь после жизни и мгновение за мгновением, как два взаимодополняющих фактора или силы: многообразие прошлых и настоящих событий и их последствий в соответствии с универсальным законом причины и следствия, называемым на Востоке «кармой», и человеческим фактором, состоящим из всегда свободных, но редко осознаваемых вариантов.

«Судьба» и свободный выбор человека действуют одновременно, но иногда в противостоянии: первый представляет собой необходимость и условия, которые сопровождают человека на протяжении его существования, второй состоит в выборе, который каждый человек совершает в каждый момент своего существования с разной степенью сознания и самосознания.

Необходимость и свобода, судьба и выбор, удача и воля, энтропия и негэнтропия являются, следовательно, силами или антиномиями в вечной оппозиции, пока мы не ощутим отдельные сферы существования: необходимость (или судьба), кажется, преобладает в материи, появляется свободный и добровольный выбор, доминирующий по сути. Но человек – это душа, воплощенная в материи, он – чистый разум в физическом теле, и поэтому он может и должен действовать.

Что касается философии игр, Джероламо Кардано (1501–1576 гг.), опираясь на мысли Макиавелли о достоинстве и удаче, продолжал указы-



Богиня Фортуна,
Таро Висконти-Сфорца

¹ Шопенгауэр А. Парерга и паралипомена.

вать на большую разницу между кубиками и картами: в костях все полностью доверено удаче; напротив, в картах ловкость и сообразительность игрока являются ключевыми для достижения победы¹.

Даже в специфическом контексте игры в Таро, более или менее удачное распределение карт играет важную, но относительную роль, и зачастую меньшую, чем способности игроков.

«Наконец, что касается Таро, вы это знаете не хуже меня: каждый игрок командует несколькими картами, но тот, кто умело маневрирует своими козырями, выигрывает игру...»².

«Карты распределяются в соответствии с «удачей» или «несчастьем» между теми, кто их получает. Однако их применение в игре зависит от «доблести» и «мудрости» тех, кто ими манипулирует и может перевернуть любой первоначальный вариант. Как и звезды, карты склоняют, но не определяют: общаться с ними – значит принять к сведению превратности судьбы, принимать в их реальности, но в то же время принуждать их, когда это возможно, к своей собственной воле»³.

С этой точки зрения, достоверно целостной и тарологической, а не частичной или ограниченной одним контекстом, обычное значение термина «Фортуна» полностью теряет свое общее значение. «Случая не существует ни в коем случае»; и, следовательно, не может существовать такого везения, которое раздает «наугад» свое благоволение: богиня Фортуна, которая в колоде Таро Висконти-Сфорца появляется с повязкой на глазах, своими завязанными глазами скорее демонстрирует символическую неподкупность и отсутствие личной заинтересованности, как это должно быть для нейтрального управления правосудием и Вселенской мудростью.

Платон привнес первичную индивидуальную ответственность даже за судьбу каждого человека, то есть за его первоначальную «удачу». В мифе об Эре говорится, что каждая душа, спускаясь в Ад после физической смерти, выбирает свое собственное воплощение в будущей жизни, поэтому невозможно приписать, однажды воплотившись, «вину» своих возможных будущих несчастий ни богам, ни судьбе.

Лаксис, Клото и Атропос были мифическим Мойрами, дочерями богини Ананке, сопровождавшими небесную музыку сфер своим пением. Пели они, соответственно, о прошлом, настоящем и будущем. Именно

¹ Кардано Д. Об азартных играх.

² Майринк Г. Голем.

³ Паоло Альдо Росси, *Ида Ли Виньи Игра Триумфов или Таро*.

Мойры использовали «веретено Ананке», закручивая жизнь будущих душ, ждущих своего воплощения. Приглашенные, согласно первоначальной жеребьевки, души предстали перед Лахесис, чтобы выбрать свое будущее среди бесчисленных доступных моделей жизни, и после того – своего Демона: своего рода гениального покровителя, хранителя жизни и исполнителя выбора. Такой выбор делается единожды и больше не изменяется. После чего душа пьет воду из реки Леты, которая дарит забвение о предыдущих воплощениях и обо всех выполненных действиях.



Мойры

«Воззвание девицы Лахесис, дочери Ананке! Бренные души, вот начало нового цикла смертной жизни, прелюдия к новой смерти. Это не будет Демон, который выбирает вас, но вы сами выберете вашего Демона. Кто бы ни был представлен первым, он сначала выбирает жизнь, с которой он обязательно будет воссоединен. Добродетель не имеет хозяина, и каждый будет иметь большую или меньшую меру в зависимости от того, в почести он или презрении. Ответственность за это несет тот, кто сделал выбор. Божество невинно»¹.

Таким образом, по мнению Платона, все воплощенные существа подчинялись Ананке (Необходимости), т.е. законам физического существования.

«Ананке может заставить человека есть и пить, но, возможно ли заставить его пойти на войну? Здесь выступает на арену *pronoia*, или предвидение: если бы будущее можно было предвидеть, это также можно было бы обсудить. Чтобы избежать агностицизма и невежества, есть ключ. С точки зрения Платона, предсказание было средством преодоления внутренней неразберихи в становлении и восприятии истин, содержащихся в Бытии»².

¹ Платон Республика.

² Кэмптон Н. Рождение астрологии.

Гадания, следовательно, как акт синхронии, уже в античности понимается в качестве противоядия от невежества и смягчения избытка власти судьбы-необходимости. Естественно, все это может иметь смысл только в общепринятое время, помня, что чувства воспринимают его как движимое в своем потоке и что сознание может понять его как образ вечности.

Чтобы лучше объяснить неуловимую сложность темы, полезно кратко разъяснить, что именно на Востоке подразумевается под Кармой. По словам моего индийского учителя Шармы Йоги, есть три типа Кармы.

1) *Pralabd Karma* является следствием созревания всего, что происходит из прошлых жизней и которое создает условия выбора текущей жизни. Мы могли бы назвать это судьбой или роком, но это слова, которые я не люблю, потому что их часто неправильно понимают в общем смысле. В любом случае, это начальные условия любой жизни, ограничивающиеся и обуславливающиеся факторами, которые теперь неизменяемы, и которые душа добровольно приняла перед воплощением. Астрологическая натальная карта является символическим представлением этого первоначального проекта жизни. Существует ДНК, являющееся биологическим представлением, первым конкретным следствием *Pralabd Karma* в материи человеческого тела. Самое главное понять, что эта часть Кармы, продиктованная ранее определенными потребностями, может быть более или менее успешно интерпретирована, но не изменена. Платон связывает ее с Лахесис, той, кто назначает судьбу.

2) *Kriyaman Karma* – это настоящая Карма, которую мы создаем и в конечном итоге накапливаем в этом воплощении. Ее последствия будут проявляться в ближайшем будущем в этой же жизни, или если это невозможно, в следующей. Юнгианская философия объясняет, что психологическая проблема, бессознательно удерживаемая в тени, часто проявляется как событие. Знание и осознание не только закона причины и следствия, но и образовавшаяся норма может ограничить возникновение новой Кармы, которая способна замедлить духовную эволюцию субъекта. Платон связывает ее с Клото, той, кто прядет.

3) *Sinchit Karma* – часть Кармы, накопленная в прошлых жизнях, но еще не созревшая, чтобы иметь последствия в сегодняшней жизни. Фактически, последствия причин, порожденных во многих прошлых жизнях, бесчисленны, и поэтому не все из них имеют способ проявить себя в настоящей жизни. Даже на этих грядущих явлениях можно эффективно действовать в настоящем с различием, со знанием и пониманием без завесы действительности. Платон связывает ее с Атропос, той, кто разрезает нить и принимает решение о неотвратимой смерти тела.

И в постижении восточных источников (учение *Parakh Pad*), и в платоновском мифе о вероятном происхождении орфических и пифагорейских мистерий, мудрость может освободить человека от кармического бреме-

ни прошлого и выйти на эволюционный путь творческой жизни, как и Дурак в Таро (который начинает свое путешествие в мир с чистым сознанием и памятью), без ненужного и тяжелого ментального груза ошибок и сожалений.

«Семена прошлой кармы не могут прорасти, если они поджарены на огне божественной мудрости»¹.

У человека есть способность действовать, изменяя Kriyama Karma и Sinchit Karma, которые представляют собой важную часть того, что поверхностно называют «судьбой». Особенно вы можете сознательно влиять на Kriyama Karma, совершая свои действия без привязанности к их результатам, принося жертву сжигать действие (*Karma*) с огнем знания (*Jñāna*). С другой стороны, действие без знания порождает дальнейшую Карму в бесконечном колесе действий и последствий.

«Тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится не покладая рук»².

«Бездействие» – это не пассивность тех неактивных, кто отпускает себя, а сознательное действие тех, кто создает в мире с творческой целеустремленностью, но без ожидания каких-либо прогнозов.

«Можно ли, постигнув четыре начала, пребывать вне знания? Давать жизнь и вскармливать? Давать жизнь и не обладать этим? Действуя, не требовать воздаяния? Взращивая, не править этим? Это зовется сокровенной Благодатью»³.

Тем не менее, даже неизменяемая судьба Pralabd Karma не должна суеверно опасаться фаталиста или творческого человека, стремящегося к раскрепощению, ни духовного человека, ни философа, ни алхимика, ни Homo tarologicus.

¹ Парамаханса Йогананда Автобиография йога.

² Бхагавадгита.

³ Дао Дэ Цзин / пер. А. Маслова.

«... звездная запись при рождении человека не означает того, что он является марионеткой в руках своего прошлого. Весть ее скорее всего является поводом для гордости: сами небеса стремятся пробудить решимость человека быть свободным от всех ограничений. Бог сотворил каждого человека как душу, наделенную индивидуальностью и, следовательно, важную для структуры вселенной во временной роли опорного столба или паразита. Его свобода окончательна и незамедлительна, если он так решит, и зависит не от внешних, а от внутренних побед»¹.

Цель сознательно духовного существования – это, в любом случае, самореализация, которая должна быть достигнута прежде всего через осознание; но нужно избегать привязанностей и идентификации со всем, что является эфемерным, материальным и иллюзорным, а также поступков, которые в конечном итоге приведут к последующей *Karma*. Реализованный и свободный человек – эволюционирующий человек, способствующий развитию всей Вселенной.

«Чем глубже самопознание человека, тем значительнее его влияние на всю вселенную своими тонкими духовными вибрациями и тем меньшее действие имеет на него поток феноменального»².

Экзистенциальное и эмоциональное сомнение возникает тогда, когда требуется противостоять условиям, которые, по нашему мнению, являются неблагоприятными, и когда можно экономить энергию. То есть, когда предпочтительнее противостоять тому, что кажется несправедливым, чтобы бороться с ним, пытаясь положить конец этому: поистине, Гамлетовское сомнение. Какие события из всего того, что происходит с нами, мы можем принять как необходимые, а какие нет? Какие из наших желаний являются подлинными мотивами души, которые вызваны ошибкой идентификации с эго?

«Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого»³.

¹ *Парамаханса Йогананда* Автобиография йога.

² Там же.

³ Цитата приписывается Томасу Мору («Молитва в башне»), а также распространяется устно в различных версиях, известной как текст американского богослова Рейнгольда Нибура (1892–1971 гг.), названной «Молитва безмятежности» (*N.d.A.*)

Из всего, что было написано выше, можно сделать вывод, что ошибочно отказываться от «настоящего» с убежденностью в том, что слепая или случайная судьба неизбежно управляет человеческим существованием, возможно, проклиная неблагоприятные звезды или другие предполагаемые высшие силы, снимая ответственность за их действия, независимо от их знания или незнания.

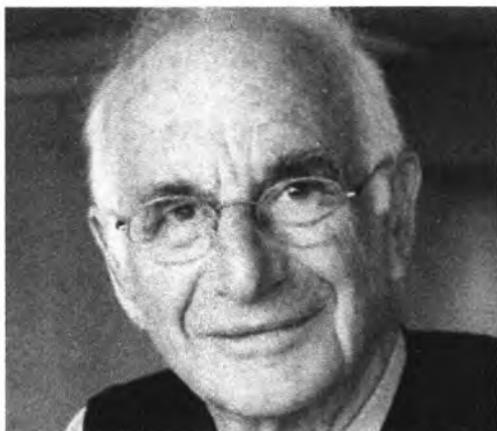
С другой стороны, нельзя отрицать существование изначальных условий и ограничений; но только это позволительно называть «судьбой», словом, к сожалению, часто злоупотребляемым и неправильно понимаемым. Например, условия рождения и то, что унаследовано не только биологически от семьи, этнической принадлежности и культурного контекста, то же самое имя или астрологическая карта, полученные при рождении, являются признаками строго обусловленных и ограничивающих факторов, которые являются частью судьбы, или лучше, той частью *Карта*, на которую субъект не имеет влияния.

Но тот же субъект добровольно совершает в своей жизни бесчисленное множество мелких и больших выборов. Иногда это «без выбора», но результат не меняется в любом случае. Исходные условия представляют собой его предельные возможности в этой жизни или, если мы предпочитаем называть это так, его судьбу, ее тенденцию. Выбор – это случай, когда субъект должен обрести свободу.

В любом случае не забывайте, что это всегда душа (как бы вы ее не называли), которая еще до рождения выбрала тип воплощения, то есть способ «сообщить» материи; и это было обусловлено необходимостью реализации конкретного опыта в конкретном контексте. После рождения душа «одевает» личность и движется как таковая в контексте своего выбора, и которую лишь частично можно изменить усилием воли.

Можно делать различие, совершая осознанный целесообразный выбор, без которого они неизбежно тем или иным способом будут следовать по пути, намеченному обусловленностью, а затем внести свой вклад в реализацию этого проекта, который обычно называют «судьбой». Все это приобретает значение и смысл только с точки зрения существования, которое превосходит жизнь человека, как это обычно случается, и выходит за пределы ограниченного физического пространства-времени. Именно здесь события синхронии, такие как сознательное использование Таро, могут оказать ценную помощь в лучшем понимании, как обусловленности, так и возможностей выбора, предлагаемых жизнью, с эффективной возможностью добровольно изменить путь в любой момент.

Если субъект идентифицирует себя со своим человеком или его физическим телом, на него, очевидно, будут в максимальной степени влиять ограничивающие факторы. Если вместо этого он отождествляется с бессмертной душой, он всегда сможет принять для себя другие истины.



Джеймс Хиллман

После герметизма и ренессансного неоплатонизма, эта концепция увидела современное возрождение в работе американского юнгианского психолога Джеймса Хиллмана (1926–2011 гг.) по «экологии глубокого»¹. Его переоценка архетипов, зародившихся в мифах, сила воспоминаний и творческая сила символов, смысл и ценность идентификации себя с душой, еще раз уточняет правильное значение, которое должно быть отнесено к слову «судьба».

Я считаю, что это является узловым моментом каждой мантической и психологической дисциплины, которую необходимо прояснить самым наглядным способом. Прежде всего, это разъяснение является основополагающим в обучении тех, кто занимается этим профессионально, но это не менее уместно для процесса личностного роста, для умения различать ограничивающие факторы в условиях своей жизни, и осмысления многочисленных возможностей для выхода из колеи судьбы.

Данте Алигьери дает нам блестящее поэтическое видение сочетания этих двух сил.

Вы для всего причиной признаете
Одно лишь небо, словно все дела
Оно вершит в своем круговороте.
Будь это так, то в вас бы не была
Свободной воля, правды бы не стало
В награде за добро, в отмщенье зла.
Влеченья от небес берут начало, –
Не все; но скажем даже – все сполна, –
Вам дан же свет, чтоб воля различала
Добро и зло, и ежели она
Осилит с небом первый бой опасный,
То, с доброй пищей, победить должна².

Победа в битве с небом (кармой, судьбой, условиями, ограничениями) для Данте – это преодоление двух препятствий: необходимо иметь достаточно «света» (знания, мудрости) для осуществления действительно

¹ Хиллман Д. Код души.

² Данте А. Чистилище, XVI, 67–78 / пер. М. Лозинского.

«свободного желания», свободной воли как сознательного; и «хорошо ухаживать», то есть питать, заботиться о приумножении собственных знаний. К сожалению, в отсутствие этой заботы незнание истинной природы человека порождает значительную степень недопонимая для проявления свободной воли, случайности, судьбы и удачи. На самом деле, что такое удача?

Без устали свой суд она творит:
 Нужда ее торопит ежечасно,
 И всем она недолгий миг дарит.
 Ее-то и поносят громогласно,
 Хотя бы подобала ей хвала,
 И распинают, и клянут напрасно¹.

По вопросу о судьбе и детерминизме Чекко д'Асколи (1269–1327 гг.), астролог и адепт *Fedele d'Amore*, тонко полемизировал со своим другом Данте. Однако оба, похоже, были согласны с тем, что свободная воля души и разума может сломить так называемую судьбу.

Великий флорентиец, ты не прав,
 В своей поэме вверив суд Удаче
 И предоставив ей безмерно прав,
 Стремясь её значение поднять.
 Увы, уже доказано иначе, –
 Небесная ей движет благодать.
 Душой возможно только распознать,
 Но не решить столь хитрую задачу.
 Из счастливых и несчастных жизни нить
 Свобода воли нам переплетает.
 Дух не умеет бога оценить,
 Но интеллект таких препон не знает
 И многое способен изменить².

В заключении, в то время как Чекко указывал с астрологической строгостью на понятия необходимости и детерминизма, даже для Данте не было никаких сомнений в существовании свободного выбора, а скорее его фактической реализации у подавляющего большинства людей, которые не знают о божественности, что есть в каждом из них. Воля, по-

¹ Данте А. Ад, VII, 88–93 / пер. М. Лозинского.

² Чекко д'Асколи Горькие мысли / пер. А. Лобанова.

тенциально способная противостоять судьбе, во многих случаях могла бы ограничиваться только тем, что она была виртуальной и оставалась невыраженным выбором в экзистенциальном пути, оставаясь в колее, очерченной потребностями в бесконечном поле возможного: прослеживаемая линия, в которой бессознательный выбор (а также не выбор) мог обречь человека, исключив его с Золотых Путей, которые он неизбежно ежедневно встречает.

Само по себе не является ошибкой следовать по пути, проложенному до нас, но следовать по нему бессознательно, поскольку именно осознание покажет разницу между простой дорогой и Золотым Путем.

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

Ни Таро, ни другие предсказательные методы не могут предсказать будущее, если только это не прогноз в вероятностном смысле. Я даже утверждаю, что не для этого они появились, а скорее для понимания сути «здесь и сейчас».



Чекко Д'Асколи

Будущего не существует как серии событий, уже написанных, фиксированных и неизменных; поэтому оно не может быть известно с абсолютной точностью. Будущее существует только как вероятность и умственная проекция, так же как прошлое – это только память, всегда интерпретируемая мощным человеческим разумом.

Далай-Лама XIV в своих публичных встречах неоднократно мудро и прагматично пояснял:

«Есть только два дня в году, когда вы не можете ничего делать: один называется вчера, другой называется завтра. Поэтому сегодня правильный день, чтобы любить, верить, создавать, и, в основном, жить».

В этом моменте существует только настоящее, чтобы жить и сознательно изменяться: постоянно меняющееся настоящее, обусловленное прошлыми событиями и выборами, но открытое для будущего, которое еще отчасти предстоит распознать. Следовательно, будущее не может быть известно, потому что не может быть предопределено фиксированным и неизменным способом, обусловленным бесчисленными малыми и

большими индивидуальными выборами, которые ежеминутно совершают миллиарды людей.

То, что кажется исключением из этого правила, – это возможная гипотеза о вероятном появлении будущего события, зная текущие условия конкретной ситуации. Например, хорошо зная ваше личное физическое состояние и немного перестаравшись с едой и напитками, нетрудно предугадать высокую вероятность какого-либо недомогания из-за проблем с пищеварением; также можно предвидеть будущий дождливый или солнечный день – для эксперта-метеоролога, имеющего доступ к некоторым инструментальным данным и хорошо знающего законы природы, которые управляют тропосферой.

Эти прогнозы, скорее всего, будут успешными логическим результатом эмпирических или научных знаний и причинно-следственных связей.

Точно так же, если тарология, применяемая во взаимосвязи с синхронией, позволяет получить доступ к «информационному полю» и, следовательно, к знанию конкретных текущих условий любой ситуации, то с этой системой будет возможно сделать надежные предположения о будущем развитии этой ситуации.

Все усложняется, когда в игру вступает человеческий фактор, поскольку люди наделены разумом и имеют право делать свободный и сознательный выбор. Тем не менее, даже в этом случае предсказание может иметь хорошие шансы сбыться, если вы доверяете ментальным и поведенческим привычкам и, следовательно, механизму предсказуемости вовлеченных в ситуацию субъектов, в значительной степени обусловленному теми, кто верит в свои ограничения и плохо осознает себя.

К сожалению, это часто случается, делая многие предсказания проверяемыми. Но исключения всегда могут существовать, и эта неопределенность присуща любой предсказательной практике, демонстрирующей, что будущее на самом деле непознаваемо и является плодом не только неизменного выбора в прошлом, но также и того выбора, который еще возможно сделать добровольным и осознанным способом.

В любой момент сознание человека может вынуждено сделать непредсказуемый выбор с неизбежными последствиями для будущего, открывая новые сценарии, немыслимые до недавнего времени.

К этой важной переменной добавляется тот факт, что это могут быть одни и те же события синхронии (например, чтение Таро), стимулирующие размышления о ситуации, чтобы побудить человека принять осознанное и добровольное решение, способное вытеснить любой предыдущий вероятностный прогноз.

Все это представляет большую проблему ответственности человека в созидании, в стремлении к счастью, и в достижении цели космического знания, обретении опыта и навыков, создании и развитии в себе все большего сознания.

«У каждого мужчины или женщины есть огромные творческие возможности, то есть создание новых пространств через действия, с помощью которых они взаимодействуют с другими. Воля должна проявиться в действии, которое должно достичь желаемой цели, поэтому эффект этого действия вернется к той же индивидуальности, что породила само действие, но не обязательно, как физическое лицо. Поэтому необходим пассивный субъект, который начинает действие в подходящий момент для его реализации, и в некотором смысле для этого события должна быть космическая необходимость. Божественная или первичная сила подчиняется одному и тому же закону: в начальный момент творения его действие было направлено на достижение точной цели, создание неисчислимого числа возможностей, которые должны быть реализованы, то есть, эта деятельность должна понимать и создавать сознание, и возвращаться в то место, которое его породило. Поэтому Бог познает себя через свое творение, так как он овладевает последствиями тех действий, которые он привел в движение. И человек, и божественное не могут столкнуться с дискурсом роста, если последствия их действий не сходятся на них. Они должны принимать такие эффекты на сознательном уровне: это уникальная возможность, чтобы познать себя»¹.

В итоге, можно ли прогнозировать будущее?

Возьмем гипотетический пример: предположим, что наблюдатели достаточно информированы о событии. Мы, глядя на автомобиль, который движется со скоростью 180 км/ч в непосредственной близости от выража, понимаем, что это очень опасно. Асфальт мокрый от недавнего дождя. Появляется спонтанное предсказание, основанное на субъективной и объективной информации, имеющейся у нас: мы можем резонно прогнозировать вероятность того, что автомобиль вылетит за пределы трассы. Очевидно, это не определенность, а только вероятность. Это прогноз будущего? В определенном смысле да, но только вероятностный; не отличающихся от ежедневных прогнозов погоды, разработанных экспертами. Подобным же образом Таро может предсказать вероятность будущих событий.

Можем ли мы повлиять на ситуацию или изменить будущее?

Продолжим рассматривать только что предложенный пример. Если бы мы видели эту машину, приближающуюся к вероятной аварии, и у нас была возможность заранее предупредить водителя о надвигающейся опасности, мы бы, вероятно, это сделали. И тогда водитель смог бы

¹ Петта А., Колавито А. Ипатия.

серьезно подумать о нашем предупреждении, возможно, о снижении скорости. Если бы у него все еще было время, возможно, он все равно смог бы избежать вероятной аварии, столкнувшись с опасным зигзагом, если ранее он никогда не игнорировал существование опасности. Если бы это было так, мы могли бы сказать, что решение замедлить скорость изменило будущее этого человека. Совершенно аналогичным образом объективный взгляд на ситуацию, полученный с помощью Таро, может дать более или менее объективное понимание, позволяющее человеку сделать более осознанный выбор.

На этом примере не забывайте о значимости наблюдателя, который в той или иной степени добровольно вмешивается в ситуацию, и, следовательно, становится частью причинно-следственных связей, определяя будущие события. Его кармическая ответственность велика, и он должен мудро противостоять своему эго перед любым поступком.

БОГ ИГРАЕТ В КОСТИ... ВОЗМОЖНО. А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ В КАРТЫ

Фридрих Шиллер (1759–1805 гг.) утверждал, что человек играет только тогда, когда является человеком в полном смысле этого слова, и что является человеком, только когда играет¹.

Конечно, игра не сводится к простому «детскому» занятию, напротив, ее можно считать «той практикой, к которой надо относиться серьезно»².

«Вы играли когда-нибудь или вы считаете игру преимущественно детской забавой, не достойной взрослого и зрелого человека?»³.



Фридрих Шиллер

Лично я считаю, что игра может быть абсолютно возвышенной и божественной деятельностью для человека при условии, что потребуется активность со стороны игрока; она непродуктивна, то есть полностью является самоцелью, а если победа или проигрыш играют второстепенную

¹ Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека.

² Определение теолога, друга Юнга, Хуго Ранера, в сочинении *Роланде Гёка* Великая книга игр.

³ Там же.

роль по отношению к удовольствию от самой игры, вы относитесь к ней с простотой ребенка: ничто не освобождает ум для свободы действий, как посвящение себя чему-то сложному и приятному, не имеющему целью получить какую-либо практическую, материальную или другую выгоду. Никакая другая деятельность не является столь же творческой¹.

Максимальные творческие упражнения, как в искусстве, чрезвычайно полезны в практике Таро, – это, как говорили сюрреалисты, «бескорыстная игра мысли»². На самом деле, беспристрастие и игра освобождают мышление от большинства ментальных условностей, настраивая к изучению более глубоких измерений.

Я с симпатией вспоминаю энтузиазм, вызванный в пресловутой группе *АТХ* абсурдным утверждением Джона Белуши, бывшего студента Блутарски (прозванного Блуту), архетипом отрицательного ученика катастрофических результатов школьного образования, в известном культовом фильме: «Мы делаем что-то глубоко глупое и совершенно бесполезное!»³. Кажется, это свободное и безответственное действие, характерное для Дурака в Таро, божественного хранителя колоды: действие, которое с трудом и риском может быть реализовано на практике в обычных условиях, но которое без риска может активизироваться (и активизировать) в игровом или виртуальном контексте, превратившись в подлинный акт освобождения, когда оно подразумевает активную роль самого Игрока, хотя он редко интерпретирует этот процесс достаточно сознательным образом.

«Любая игра, так или иначе содержащая элемент риска, будь то карточная игра или игра в кости, имеет предсказательный, эзотерический элемент»⁴.

Опыт игры, даже самой несерьезной, позволяет забыть и на мгновение преодолеть ограничения и привычки, отношения и соглашения со всеми их условиями. Все это заменяется требуемыми правилами и условиями игры, и помещает субъекта в другое измерение, оберегая от повседневного и часто чуждого. Роль персонажа, воплощенного в игровом измерении, становится маской актера, призванной признать в себе самую подлинную и глубокую сущность «того, кто действует».

Дети без особых усилий могут перевоплощаться в другие личности и ситуации. В этом магическом действии игра, олицетворяющая кого-то

¹ *Пелосини Д.* Душа и опыт.

² *Бретон А.* Манифест сюрреализма.

³ *Лэндис Д.* Дом Животных (Зверинец).

⁴ *Жерар ван Рийнберк* История, иконография, эзотеризм.

другого, является важным формирующим действием, опытом временно-го освобождения самого себя для погружения в магическое измерение. Это то, что Юнг назвал «процессом индивидуализации»:

«[...] тонкий баланс между истинной сутью человека (личности) и предлагаемым внешним имиджем, в котором он часто очень идентифицирован, называется «человеком». На самом деле, никто не может показать о себе все; поэтому существует потребность в посредничестве между собственными чертами и теми, которые требуются обществу; в определенном смысле «человек» является той самой ролью, которую мы интерпретируем»¹.

В частности, ролевые игры предполагают использование альтернативных личностей с их собственными возможностями и целями, обычно действующими независимо в определенных условиях и в соответствии с четко заданными правилами. Но в любом типе игры правила заставляют и одновременно освобождают, вытесняют из обычного и стимулируют новые идеи, стратегии, импровизацию, участие, приверженность, интеллект, творчество. Взрослому в игре, конечно, труднее и рискованнее во всех смыслах. Но именно по этой причине, для взрослого, возможность войти в игру может иметь важную эволюционную функцию, свободную и не ориентированную на психологию, а иногда и трансгрессивную, чтобы получить больше понимания о себе и власти, влияние на выбор и на свою жизнь. Парадоксальным образом для взрослого путь игры может способствовать освобождению, чтобы найти свое истинное «я».

«Таро – это психологические образы, символы, которыми мы играем, так же, как бессознательное, похоже, играет со своим содержанием. Они сочетаются определенным образом, и их различные комбинации соответствуют игровому развитию событий в истории человечества»².

Поэтому мы можем переоценить основную общедоступную функцию игры Таро, лучше понять, как она встретила в средние века с гегемонистскими парадигмами гражданских и религиозных сил. Признавая потенциальную силу своих слов, Иоанн Златоуст предостерег от греха игры: «Это дает вам не Бог, но Дьявол»³.

¹ Фассио Л. Словарь психологии // Альбатрос. Журнал гуманистической астрологии.

² Дуглас К. Предвидение: заметки о семинаре, приведенном в 1930–1934 гг. К.Г. Юнгом.

³ Иоанн Златоуст Беседа VI // Евангелие от Матфея.

Действительно, кажется, что парадокс игры – это действие, которое находится как близко, так и далеко от творческого и божественного измерения: веселая превосходная деятельность, характерная для человеческих обществ, которая заставляет душу радоваться, разделяя намерения в масштабах и атмосферах истинного праздника вне времени. По мнению историка Йохана Хейзинга (1872–1945 гг.), измерение игры и Священного принадлежат к той же Вселенной.

«...Игра есть добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри некоторых установленных границ места и времени согласно добровольно взятым на себя, но, безусловно, обязательным правилам, с целью, заключающейся в самом этом занятии; сопровождаемое чувствами напряжения и радости, а также ощущением инобытия в сравнении с обыденной жизнью»¹.



Йохан Хейзинг

Игра является антропологически важной: она может отвлекать от обычной реальности, фокусируя внимание на символических моделях. Я попытался переписать начало фразы Хейзинга и заменить слово «жизнь» на «игру», чтобы получить тонкую метафору орфическо-платонического мифа об Эре, и о жизни, что каждый выбирает сам, прежде чем родиться в игровом и оптимистичном видении изобретателей игры Таро: «Жизнь – это действие или добровольная деятельность (выбранная из множества вариантов), совершаемая в течение определенного времени и пространства, согласно добровольно принятым правилам, и которая имеет цель в самой себе (то есть опыт, знания и понимание)».

Итак, жизнь – это своего рода ролевая игра? Виртуальная проекция более широкой реальности, природа которой почти всегда скрыта завесой *Мауа*? Если это так, то это не игра в кости, часто определяемая случайным жребием, а более продвинутая карточная игра, в которой так называемая удача имеет второстепенную, или вовсе ничтожную, роль.

В этой жизненной игре, определяемой конкретным пространством-временем вечного существования, действуют правила, и карты раздаются кармически: каждый получает свое и свободно играет в соответствии со своими собственными выборами и стратегиями, в меру собственных воз-

¹ Хейзинга Й. Человек играющий / пер. Д. Сильверстова.

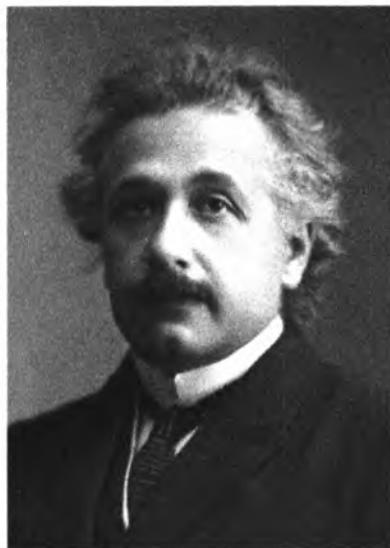
возможностей. Он «выигрывает», интерпретируя свою роль наилучшим образом, совершенствуя свой путь, приобретая опыт, участь на своих ошибках, хорошо играя картами с собственными возможностями, и возможно, делая это с удовольствием.

Div-ertirsi, div-ino, div-inare... («Веселье, божественный, предсказание»).

В древних индоевропейских языках мы находим корень «div» как для слов, которые означают «игру», так и в отношении божеств и сферы священного¹. *Devaka* в переводе с санскрита означает «тот, кто играет или любит», но одновременно и «божественный», «небесный», «Бог». И *devana* – это санскритское название игры в кости, броска жребия, развлечения, что также означает «великолепие», как будто солнце играет своими яркими лучами, и для чистого удовольствия оно создало и поддерживало жизнь: как будто сам Бог играл.

Играть для чистого удовольствия, просто для развлечения, прилагая максимум усилий к победе, не беспокоясь о потерях, это также легко, как и трудно: это освобождение метафоры жизни в приостановке парадигм самой жизни. Парадокс снова смещается и сбивает с толку: вы также можете подниматься или спускаться при условии, что это будет с равнодушием, без привязанности к результату, вы соглашаетесь проиграть, чтобы не заблудиться. Но мы должны быть осторожны, потому что те, кто так глубоко погружается в вымысел игры, теряя себя в этом измерении, могут забыть одеть маску простого *Homo ludens* («Человек играющий») другим персонажам, тем самым накладывая одну иллюзию на другую.

Мы знаем, что Альберт Эйнштейн (1879–1955 гг.), убежденный в том, что все явления детерминированы и поэтому предсказуемы, столкнувшись с парадоксом двойной природы электрона, как волнами, так и частицами, неоднократно заявлял: «Бог не играет в кости!». Он обсуждал эту тему с многими другими Нобелевскими лауреатами по физике: он беседовал с Нильсом Бором (1885–1962 гг.) на знаменитом *Congresso Solvay* («Сольвейский конгресс») 1927 года в Брюсселе и упоминал об этом в своей переписке с Максом Борном (1882–1970 гг.)².



Альберт Эйнштейн

¹ Понтильо Т. Санскритско-итальянский, итало-санскритский словарь.

² Эйнштейн А., Макс Б. Наука и жизнь. Письма 1916–1955 гг..

Принцип неопределенности Вернера Гейзенберга (1901–1976 гг.) не только подорвал принципы классической физики, но и некоторые концепции, основанные на теории относительности Эйнштейна и прежде всего весь ньютоновский способ видения реальности. Дуальность волновых частиц представлялась ему парадоксом, выражающимся в невозможности одновременного измерения двух несовместимых физических величин и, следовательно, для наблюдения явления, не нарушающего его, с ошеломляющей идеей взаимодействия наблюдателя и наблюдаемой реальности. По этой причине понятие вероятности, все более подтверждаемое в квантовой теории, утвердилось в уравнении квантовой механики Эрвина Шредингера 1926 года. Вот почему так знаменита эта фраза Эйнштейна (*прим. пер.* – имеется в виду про Бога и кости).

Теория относительности и квантовая теория представляли две великие революционные идеи, которые не случайно начали развиваться в первой половине прошлого века:

«Две теории, казалось бы, непримиримые, но необходимые, чтобы понять фундаментальную двойственную природу Вселенной, относительность с ее пространственно-временным континуумом, доминирующем во «внешнем мире» материи, и квантовая теория с ментальным континуумом синхронии, можно вывести из синергетического поведения элементарных частиц, существенно доминирующих над «внутренним миром» духа»¹.

В макрокосме, как представляется, больше работает теория относительности, а в микрокосме – квантовая: целостное мышление Паули было направлено на объединение этих двух миров и этих двух теорий в единую и согласованную модель взаимодействующих полярностей.

«Я не могу поверить на мгновение, что Бог играет в кости!», – настаивал Эйнштейн. «Прекрати учить Бога, что делать со своими кубиками», – отвечал Бор. «Может быть, Бог действительно играет в кости, но мы по-прежнему не знаем, по каким правилам», – мудро согласились Паули и Юнг²; до чего нет никакого дела самому Властелину Мира, как справедливо опасался Эйнштейн.

Это были неуловимые и неоднозначные правила психологической игры или что-то еще более загадочное и возвышенное? Возможно, физики и мистики пытались преодолеть ту же неопределенную завесу, которая все еще отдаляла и отделяла сознание от полного понимания реальности.

¹ Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова

² Там же.

Вероятно, мы столкнулись с самым большим из парадоксов, или с самой странной из вселенских игр, и мы ищем код, который позволит нам понять правила или, по крайней мере, интуитивно постичь тайну: сложная волновая функция и игра Таро могут помочь нам в этом предприятии.

Перед хорошо перемешанной колодой Таро все возможности существуют в полной мере, но, только открывая карты, мы исследуем ситуацию, связанную с вопросом, заданным оракулу.

Если кот Шредингера может быть одновременно жив и мертв, пока наблюдатель не откроет коробку, потенциально влияя, таким образом, на неопределенность субатомных частиц перед перекрестком судьбы¹, может быть, действительно сосуществуют бесконечные миры Бруно, понявшего, что параллельные вселенные одинаково бесконечны, или, может быть, есть множество альтернативных квантовых возможностей. В момент, когда вы заглядываете внутрь коробки, вся Вселенная разделяется на два альтернативных мира: в одном мире кот жив, в другом нет. Тяжелая ответственность для всех сознательных наблюдателей за этим явлением; ошеломляющее безумие для всех живых существ.

Любой альтернативный выбор – это разветвление пути, и это может создать новое разветвление лабиринта времени, как полагал уже в 1941 году Хорхе Луис Борхес (1899–1986 гг.)²; а затем привести к интерпретации многих миров физика Хью Эверетта (1930–1982 гг.) или «мультивселенной», выдвинутой недавно Брайеном Грином³. Если бы все эти миры были аналогичны упорядоченным последовательностям повторяющихся карт, то, пройдя достаточно долгий путь, та самая кос-



Шива Натараджа

¹ Указание на мысленный эксперимент с котом, с помощью которого Шредингер объяснил квантовое понятие «перехода», присутствующего в волновой функции: представьте, у вас есть камера с котом внутри и фотон, который с 50% вероятностью может запустить процесс, смертельный для животного. До тех пор, пока наблюдатель не откроет камеру, он не узнает, запущен ли этот процесс, и поэтому существует суперпозиция (смешение) состояний, когда кот жив и мертв одновременно. В момент открытия коробки, то есть наблюдения (или измерения), суперпозиция будет разрушена (*N.d.A.*).

² Рассказ *Сад расходящихся тропок* Хорхе Лунса Борхеса позже был опубликован в сборнике *Фикции*.

³ *Брайан Г. Скрытая реальность*.

мическая игра могла иметь парадоксальный смысл, как в теории относительности, так и в квантовой теории.

Если жизнь – действительно великая и парадоксальная игра бесконечных миров, то Дурак в Таро, безусловно, исполняет свой космический танец под звуки дудки и ритмы барабана. Тот же архетип присутствует в древнеиндийском образе *Shiva Nataraja* («Шива Натараджа»), владыки танца. По традиции *Purana* Бог *Shiva* победоносно боролся с тигром, слонем и змеей перед тем, как сразиться с самым могущественным демоном: низменным *Apasmara Purusha*, символом невежества. Чтобы проявилось чистое Сознание, Шиве пришлось победить невежество, а затем он танцевал свой космический танец на распростертом теле демона под звуки барабана *damaru*. Танец Шивы был творческой игрой и космогонией бесконечного гностического блаженства, давшему начало танцу жизни. Даже Дурак в нашем Таро танцует и играет на барабанах, отдавая жизнь, душу, сознание и информацию всей колоде карт, поскольку гипотетическая нулевая точка эволюционного панпсихизма поступает из Вселенной.

Тогда, возможно, что творческая и синхроничная игра, подобная Таро, поможет нам понять, что неверно постоянно использовать только ограниченный и ограничивающий язык для понимания, и что именно проявляется в явной и преобладающей космической полярности.

Вольфганг Паули, физик, лауреат Нобелевской премии, среди всех своих коллег был, пожалуй, единственным великим ученым, чей «свободный ум» был способен мыслить нетрадиционно и преодолевать чудовищные орбиты рационального; и поэтому он увидел возможное оригинальное решение дилеммы синхронии:

«Ни язык физики, во-первых, ни язык психологии, во-вторых, не достаточно эффективны. В действительности, бессознательное говорит на физико-символическом языке (третий язык), и мы должны преобразовать его в «нейтральный язык» (четвертый язык), который может быть понят рациональным сознанием. По моему мнению, необходимость найти этот четвертый язык, нейтральный язык, станет задачей начала XXI века»¹.

ДРУГИЕ ПАРАДОКСЫ ДУРАКА

По данным многочисленных экспериментов в квантовой физике, одна частица может одновременно находиться в двух разных местах, показывая панораму Вселенной, в которой существуют два перекрестных поля:

¹ Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова

обыденная реальность, где доминирует закон причины и следствия, и отдельная реальность, где царит синхрония. Энергия может реализоваться в материи, мышление может проявиться в действии, психическое поле может информировать физическое. Любое тело состоит из бесчисленных частиц, вращающихся в огромных пустых пространствах, где возникающие информация и структуры становятся гораздо более важными, чем само вещество из этих частиц.

Эйнштейн был весьма удивлен парадоксальными результатами экспериментов ЭПР (*прим. пер.* – аббревиатура фамилий изобретателей Эйнштейна, Подольского и Розена): две взаимодействующие друг с другом частицы, которые, следовательно, разделены меж собой, двигаясь на очень большие расстояния, продолжают оставаться связанными в своего рода сплетения, называемые взаимодействием. Если одна из двух отдельных частиц проявляет какое-либо свойство, в то же мгновение другая будет делать то же самое на любом расстоянии.

Впоследствии эксперимент получил множество тестовых подтверждений, в том числе у Ален Аспе в 1982 году: пара фотонов, генерируемых атомом кальция, была разделена и запущена в противоположных направлениях. Когда один из двух фотонов отклонился от своей траектории, другой мгновенно подвергся аналогичному отклонению без видимой причины. Для механистического здравого смысла это казалось безумием или необъяснимым парадоксом¹.

Этот парадокс можно объяснить информацией, которая путешествует в пространстве со скоростью, большей скорости света, или преодолевает ту же «локальную» концепцию пространства, которая, возможно, происходит от иллюзорного отделения от изначального Единого. Разделение существует только в мире материи и делает реальность очевидно двойственной: дуалистическое разделение не имело бы смысла в психическом мире, где алхимическое Всеединое всегда неоспоримо, и где не имеют значения ни пространство-время, ни причинность.

«Замещение понятий материи и энергии, локальных элементов, информации, нелокального элемента, означает преодоление времени и пространства, выходящих за пределы узких границ одного и того же вещества и энергии. [...] Затем наступает момент, когда Зего входит в пространство-время. Он становится Единым, и Единое становится индивидуумом. Человек является Единым, поскольку Человек Един, как Един Бог...»².

¹ Аспе А., Гранджи Ф. Эксперименты по корреляциям типа Эйнштейна-Подольского-Розена с парами видимых фотонов в Квантовых концепциях в пространстве и времени.

² Марчи В. Наука Единого.

«Двойственность – это экстраверсия, иллюзия, боль и смерть. С другой стороны, в воплощении ЕДИНОГО находится высшее блаженство и сознательное бессмертие Единого, у которого нет повторения. [...] Потерянный рай – это только сердце Бога, где мы были прежде, чем спуститься в эту соль земли. Там у нас не было проблем; мы все были с Единым, а Единое было всем»¹.

Многие мистики, философы и ученые сегодня, наконец, соглашаются с идеей об Едином Плотино и *Homo tarologicus* эпохи Возрождения. Восток и Запад наконец-то имеют общий взгляд на мир. Это пробуждение от долгого сна сознания или безумие?

«Эйнштейн сказал, что если квантовая механика действительно верна, то мир должен быть безумным. И на самом деле оказалось, что мир действительно сошел с ума! И все, что появляется в классической реальности, в которой мы живем, является лишь плодом крушения волновых функций Вселенной после нашего наблюдения за миром»².

В очередной раз Дурак в Таро появляется как символический создатель парадокса проявления, возникающего из пустоты нуля, чтобы разворачиваться в растущем многообразии переплетений для достижения организованной последовательности в XXI Аркане Мир, только чтобы снова возобновить хаотические кружения Дурака в вечном танце, где оба Аркана часто меняются ролями и позициями, так как иногда они делают *Tutto e il Nulla* («Все и ничего»): от общего к частному, и наоборот, от сложной последовательности, изложенной в теории голодвижения Дэвида Бома, а также в колоде Таро.

В начале существования Вселенной, за мгновение до Большого Взрыва, существовала абсолютно черная пустота, темная область непроявленного, блуждающие виртуальные частицы, не что обремененное бесконечным невыразимым творчеством: Дурак – ноль, в котором не может сиять сознание Единой точки. И потом был вздох в его фазе космологической экспансии: изначальная вибрация и чистый Дискриминационный Принцип оживили инертную и бессознательную Материю в спиральном танце жизни, суммировавших противоположные и дополнительные полярности, где все было удвоено, время *Zero*. В конце концов, в гипотетическом *Big Crunch* («Большое сжатие»), все, пожалуй, сойдется в начальной исходной точке. И снова творческое воображение Дурака породит новый

¹ Эленджимиттам Э. Мысли для ежедневной медитации.

² Теодорани М. Синхронность / пер. О. Чистякова

танец, всегда похожий и всегда разный для бесконечного телеологического роста опыта Сознания. Потому, что Дурак в начале и в конце своего путешествия не только «пуст», но и «наполнен» информативным принципом совершенной реальности, такого рода идеей, которую он стремится реализовывать, сам не зная этого. Как в разновидности энтелехии Лейбница (не Аристотеля), органичной, согласно интуиции немецкого биолога Ханса Дриша (1867–1941 гг.), похоже, существует естественный телеологический, а не механистический принцип: жизненно важный принцип, который формирует и направляет развитие организмов¹. Дриш, который писал об этом еще в 1908 году, за несколько лет до теорий Юнга и Паули, и примерно за столетие до Шелдрейка, поставил вопрос о неприкосновенности этого принципа. Он назвал нелокальное измерение аристотелевским термином «энтелехия», а не энергетическим или материальным информационным полем, предполагая наличие идей морфогенеза и телеологии у живых существ. По стопам *Philosophia Natu* Плотина, во времена Ренессанса Платонова *Anima Mundi*, также отмеченная Фридрихом Шеллингом (1775–1854 гг.) как *Weltseele*², обнаружила биологическую идентичность с Дришем как принцип становления, «фактор, телеологически действующий в природе»: своего рода архетипическая идея, которая регулирует и формирует компоненты присутствующего материала, координируя их в упорядоченных органических структурах. Для Дриша энтелехия была «порядком отношений и абсолютно ничем другим»³.

Более того, своей логикой и интуицией Дриш определил энтелехию как «нелокальный» принцип:

«Нельзя сказать, что внепространственный фактор, имеет определенное местоположение или локализацию в космическом пространстве»⁴.

Биолого-философская теория Дриша сегодня может показаться наивной, но это неудивительно, если только помнить о ДНК как о синхронной и каузальной совокупности нуклеотидов, и что живые клетки состоят из молекул, которые, в свою очередь, сделаны из атомов и субатомных частиц. Если бы все частицы всех галактик во Вселенной когда-то были объединены в изначальном космическом яйце, они все равно могли бы быть связаны друг с другом в переплетениях сети, в универсальной памяти или в коллективном метасознании, в котором могут возникнуть случайные взаимодействия между мирами и существами, называемые синхронными событиями вне времени и пространства.

¹ Дриш Х. Философия органического.

² Шеллинг Ф. О мировой душе.

³ Дриш Х. Философия органического.

⁴ Там же.

«Сознание было бы своего рода посредником, которое, используя ДНК как систему преобразователя информации, могло бы снова подключиться к Матрице, к исходной основе, которая связала бы все в пустоте, наполненной колоссальной энергией. В том контексте, что объединил бы пустоту и сознание, наблюдаемое и наблюдатель возьмут на себя взаимодополняющую и полностью взаимодействующую роль. Таким образом, система возвратно-поступательных движений перестала быть ограниченной наукой о времени, наблюдаемой и измеряемой пассивными наблюдателями, но стала космосом в своем вечном развитии, где наблюдатель со своим сознанием становится соучастником процесса творения. [...] Наука о материи считает, что жизнь является проявлением «Делания», реализуемого простой и непредсказуемой комбинацией химических элементов. Но существует наука об «Известном», которая давно открыла, что в сердце каждого обитает бесконечное сознание»¹.

Существование Космического Сознания или Разума, дающего информацию голографическому мозгу, может объяснить многие явления, которые до сих пор считаются паранормальными или необъяснимыми в биологической, психологической, антропологической и социологической областях.

Во «Всеединстве» физика Бом причинность и нелокальная реальность взаимосвязаны, и то, что он назвал «квантовым потенциалом», можно назвать «сознанием». В терминах, используемых философами, голографический мозг – это не что иное, как эманация платоновской идеи, а интеллект исходит из теории Единого Брауна. Наконец, понятие потенциала, представленное Бомом в квантовой теории, по-видимому, не возникает по воле случая, но она направлена на своего рода целостность метафизики, в которой все, кажется, имеет телеологический смысл в последовательном порядке².

Разделение между материальным и психическим миром на самом деле является обычной иллюзией даже для современной квантовой физики, как и для юнгианской психологии, а также для неоплатонической философии.

Коллапс в измеряемой материи каждой наблюдаемой частицы также может объяснить невозможность исследования психических явлений, таких как тарологические с ментальными инструментами, ограниченными материальным и каузальным миром.

¹ Марчи В. Наука Единого.

² Теодорани М. Бом – Физика Бесконечности.

Дурак в Таро может, наконец, даровать интеллекту этот парадокс как высшую форму мышления; единственный, кто позволяет интуитивно понять истинную природу мистической «химической свадьбы» XVII века, с Розой (невыразимым миром информационного поля), который объединяется в священный союз с Крестом (каузальный мир четырех Элементов)¹.

Наконец, дурак в Таро приглашает к итогам размышлений:

«Жить только в одном измерении – только в рациональном, или только в интуитивном – это жить неполноценно, и в обоих случаях это приводит к безумию, даже коллективному»².

Это безумие – забыть свою истинную сущность, идентифицируя себя в материи, это иллюзия – заблудиться в казуальном мире, как будто это единственная реальность.

Овидий рассказывал, что прекрасный молодой человек по имени Нарцисс влюбился в свой собственный образ, отраженный в источнике чистой воды, и поэтому очень страдал. Сознание, не подозревающее что форма, которую принимает материя – это всего лишь личная эманация, собственный отраженный образ, и собственная форма приводит в смятение и растерянность в физическом мире до момента забвения. Человек должен и может добиться успеха в парадоксальной затее собственного разотождествления, чтобы стать в полной мере Самим Собой.

Легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?

Жаждешь того, чего нет; отвернись – и любимое сгинет.

Тень, которую зришь, – отраженный лишь образ, и только³.



Джон Уильям Уотерхаус – «Эхо и Нарцисс»

¹ Иоганн Валентин Андреэ Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в 1459 году.

² Теодорани М. Бом – Физика Бесконечности.

³ Публий Овидий Назон Метаморфозы / пер. С. Шервинского.

СИЛА НАМЕРЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Последствия взаимодействия информационного и электромагнитного полей многочисленны и поразительны. Если есть переплетение мыслей, и они могут быть синхронизированы без присутствия электромагнитных волн и получать информацию от Psi-поля в нелокальном режиме, образы Таро могут действительно возникнуть из квантового потенциала, вызванного синхронией, а затем обработаны каким-то гениальным и просвещенным философом, чтобы настроить мышление, проинформировать интеллект, сориентировать сознание в эволюционном и телеологическом смысле. Хотя любой может свободно использовать свою колоду (как игральную, мантическую или философскую), медитация на Таро может стать эволюционным импульсом к самореализации и сверхсознанию.

Вселенная и жизнь, которая одушевляет ее, имеют смысл. Все имеет смысл. Вселенная – это не совокупность хаотических элементов, которые после бесчисленных безуспешных попыток могли бы объединиться только в случайности глупых связей и даже в интеллектуальных структурах.

В этом контексте и с учетом деятельности сознания, отвечающего за процесс непрерывного творения и дающего предварительную информацию о физическом мире, концепция намерения приобретает фундаментальное значение.

Для неоплатоников это было намерением сделать любое действие полезным или вредным, потому что само действие не считалось «ни красивым, ни уродливым»:

«Например, то, что мы сейчас делаем – пьем, поем, говорим – ничего из этого не хорошо само по себе, но это оказывает определенное воздействие, в зависимости от того, как оно выполняется: если это делать красивым и правильным способом – действие прекрасно, но если оно сделано грубо – оно уродливо»¹.

Такая относительность предполагает принятие индивидуальной ответственности и необходимости постоянного внимания к собственным мыслям, мотивациям и желаниям.

Однако я имею в виду что «намерение» – это не простое желание, это не жадность или жажда, ни даже необходимость; это не совсем *intentio animi* Фичино, и не волеизъявление в строгом смысле этого слова, но это что-то неуловимо другое. Намерение – это подлинное направление

¹ Платон Симпозиум.

души, желание, которое действует в бессознательном, а не в рациональном мышлении, и таким образом вызывает синхронию, выравнивает измерения и фактически способствует ее собственной реализации, сначала в мире психическом, а затем и в физическом мире.

В частности, намерение выделить что-то из других желаний принуждает быть свободным от эгоистических чувств, чуждым претензиям, ожиданиям, чувствам собственности или привязанности. Этот тип намерения совершает божественное деяние: оно возникает спонтанно, когда человек отождествляет себя с самим собой:

«В этом разница между тем, что является божественным, а что нет. Не становитесь божественным, если у вас есть желания, и удовлетворяйте только ваши потребности. Нет ничего духовного, ментального или материального: есть намерение совершать духовные или материалистические действия»¹.

Зачастую человек хочет удовлетворить какую-то физическую или психическую потребность и это поглощает всю энергию сознательного мышления. Но это не то, что я подразумеваю под словом «намерение».

Я считаю «намерение» бессознательным и глубоким желанием, которое предлагает выбор, ориентиры, дает направление движения на пути самореализации. Намерение планирует действия, не осознавая этого; и при этом оно подталкивает к развитию *Pralabd Karma*, которая вызревая, заполняет информационный вакуум.

В шаманских культурах Северной Америки считалось, что ничего не может произойти до тех пор, пока не появятся мечты. Редко, однако, человек осознает эту великую творческую силу, и мечты почти никогда не осуществляются намерением. Всему существующему и происходящему предшествовала «мыслеформа» – мечтаемое, воображаемое, сознательное или бессознательное, желаемое.

Это может показаться абсурдным, но часто даже страхи ведут себя как намерения, в том смысле, что они производят бессознательное программирование, которое подталкивает их к осознанию того же события, психологически пугающего, как своего рода самоосознание, но слишком внутреннего, чтобы стать реальностью. Желать или бояться события – нет никакой разницы для парадоксального и двусмысленного языка бессознательного: в обоих случаях психика дает информацию об этом событии и ведет в этом направлении. По мнению Юнга, это происходит даже, когда в сознательной жизни активно доминируют односторонние концепции, отбрасывающие свои противоположности в тень; что приводит к бессознательному противопоставлению, которое он назвал гераклитовым

¹ *Шарма Йоги* Живи и будь счастливым – Слово Учителя.

термином *enantiodromia* («энантиодромия»)»¹. И наоборот, когда материя и психика выравниваются и объединяются в единую голографическую реальность, а сознание освещает бессознательное, намерение становится многомерным «влечением», призывающим к действию, и принимает действительно свободные решения, следуя по пути эволюции и творчества. В этих случаях намерение является мощным инструментом психики, который, безусловно, выходит за рамки механики нервных связей.

Когда сливаются физическое и психическое, желания, похоже, исполняются звездами. И к этому приводит то, что порождает чувство ностальгии по состоянию первичного *Uno-Tutto*, к которому имеется тенденция возвращаться. На латыни «желать» этимологически означает «перестать наблюдать за звездами», или в символическом смысле «скучать по союзу со звездами», или, как я предпочитаю: «стремиться к звездам с целью».

Когда намерение действует сознательно, вся Вселенная сотрудничает в реализации желания, то есть, к краху самого намерения, который является психической реальностью, в физическом мире. «В тот момент, когда во мне что-то меняется, внешняя реальность вынуждена подчиняться»².

В тарологической практике первым шагом является признание с помощью синхроничных символов Арканов, медитации на изображения и программирование, работающего в бессознательном и первоначально различающего индуцированные желания и реальные потребности. В этот момент высшее сознание может помочь сделать надлежащую очистку бесполезных или вредных мыслей; это означает наведение порядка в своих мыслях и ментальных механизмах, которые производят мыслеформы. Третий важный шаг предназначен для тарологов, уже очистивших свое мышление, и подразумевает сознательное использование намерения и его самоиндукции с последующим сознательным программированием бессознательного. Это требует максимального внимания к неизбежному взаимодействию наблюдателя и наблюдаемого объекта в соответствии с принципом Гейзенберга.

Индийский философ и мистик Джидду Кришнамурти (1895–1986 гг.) длительное время сотрудничал с квантовым физиком Бомом: они оба согласились, что:

«...весь этот беспорядок, который лежит в основе столь рас пространенной печали и нищеты, и которая мешает людям вместе подотворно работать, имеет свои корни в том, что мы не знаем общей природы наших мыслительных процессов»³.

¹ Юнг К.Г. Аналитическая психология. Тавистокские лекции.

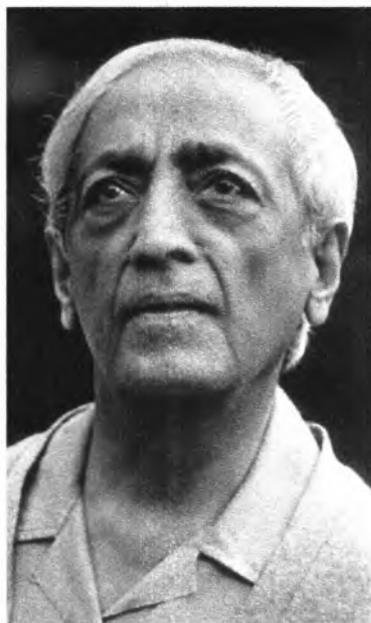
² Юнг К.Г. Жизненный рубеж. – Цитата Сальваторе Бриши.

³ Теодорани М. Бом – Физика Бесконечности.

После того, как вы упорядочили мысли и очистили сознание, сформулируйте свои намерения – это мощное информативное действие, требующее знаний, сознания и чистоты, предполагающих принятие значительной ответственности перед собой и всей Вселенной.

«Невозможно добиться реального прогресса в постижении высших миров, не пройдя по ступеням творческого знания»¹.

Нам нужна тренировка в многомерности, дисциплине, чистоте мышления, свободе от страстей, от страхов и тревог, в интеллекте, соблазнах и желаниях для того, чтобы научиться различать тонкие восприятия, используя творческие знания без фантазий и иллюзий, которые разум способен создавать самостоятельно и бессознательно. Наблюдатель должен быть хозяином своего разума и полностью осознавать свои эмоции и свою творческую силу, чтобы стать исследователем психики. Затем он должен будет понять, как выйти за пределы этого творческого знания, не путаясь и не теряясь в этом иррациональном измерении, которое само по себе хаотично из-за отсутствия определенных указаний или надежного управления.



Джидду Кришнамурти

Планом для ориентирования в сфере творческих знаний является колода Таро, которая с ее органической структурой может быть мостом между иррациональным и рациональным: с помощью этого путевода интуиция может передать невыразимое, делая ее познаваемой и применимой. С самого начала вы исследуете изображения Таро, но это относится к любому другому объекту, человеку или ситуации. Наша психика обрабатывает его и превращает в воображаемое с помощью метафоры, сказочного и мифического повествования, эмоций, глубинной памяти, связей с аналогиями и отражениями иных измерений. Таким образом, органическая природа колоды Таро помогает навести порядок в психической жизни тарософии, перейдя к *solutio alchemica* (в пер. – «алхимическое растворение»): это как бы «переваривание», которое упрощает, уменьшает, делает умственную пищу «химически» понятной. Такую же обработку, по словам Платона, выполняет печень: плотный, гладкий,

¹ Штейнер Р. Ступени высшего познания.

нежный, блестящий как зеркало орган, способный получать невыразимые идеи и превращать их в понятные образы¹.

От идеи к изображению, от неведомого к знакомому, от таинственного к понятному, от непроницаемого к восприимчивому.

Это случается иногда во сне, если вы пересекли двери врат Спящего², где мириады изображений, украшающих сказочное повествование, являющееся мифом и символом. Даже во сне можно заснуть и предаться мечтам, как Полифил, страдая от разлуки с возлюбленной Полией³. Но это действительно сон или, скорее, выход из личных иллюзий, от нарциссической самовлюбленности, очнувшись от глубоких видений и мечтаний, раскрывая образы, посланий из глубины, призывающих признать иную реальность и встать на путь посвящения души?

По-настоящему свободный дух осознает это, поэтому он является хозяином своих ощущений и фантазий и использует их сознательно, а не в эстетической функции, и в «бескорыстной игре», ведущей к знанию: это изобретатель-ремесленник, который ощущает себя как идеальный *Homo faber* эпохи Возрождения. Это творческий гений, способный

«...слиться в чудесный аккорд, восприимчиво познаваемый в уникальной, ясной и точной форме, где символ, фигура и изображение являются живым и говорящим выражением идеи»⁴.

Изобретатели Триумфов в Эпоху Возрождения не игнорировали мысль, выраженную в *Enneadi* Плотина, у которого воображение, как мост между чувством и разумом, могло трансформировать «понятное в разумное» и, таким образом, возвысить «разумное до сверхчувствительного»⁵, наконец, к экстатическому откровению Единого: что мистическое слияние между субъектом наблюдателя и наблюдаемым объектом, которое редко и на мгновение позволяет восточная практика медитации, поддерживает сознание.

«Плотин и Юнг решительно поддерживают фундаментальную идею интегрального психического сознания. И такая фундаментальность имеется в воображении, это то, что позже Фичино назовет фантазией, видением. [...] Юнг и Плотин являются единомышленниками в том, что изображение и воображение являются основой сознания»⁶.

¹ Амбросио Л. Психология воображения.

² Публий Вергилий Марон Энеида.

³ Колонна Ф. Гипнэротоматия Полифила.

⁴ Амбросио Л. Психология воображения.

⁵ Там же.

⁶ Хиллман Д. Мыслить сердцем.

Таким образом, воображение и образы могут быть функциями души, которые делают переживания субъективными в соответствии с коллективными воспоминаниями и трансперсональными моделями.

«Когда человек с воображением встречается с миром, тогда вещи вокруг него имеют душу»¹.

В своем эссе о Таро, Вирт в равной степени предостерегал от еще несовершенного разума, который может нарушить «ясность инстинкта» и одновременно лишиться воображения, что «породит излишества». И наоборот, «разум – сестра воображения», когда хорошо управляемая фантазия может быть полезной промежуточной способностью между областью инстинкта и чистой рациональностью².

Философская медитация на изображения Таро может синхронно пробуждать потенциальные возможности, которые частично фиксируются как закручивание ДНК с момента ее первого появления на этой планете, где все живые существа имеют одних и тех же предков, и одно и то же происхождение. ДНК является пластичной молекулой, изменчивой и всегда эволюционирующей: когда рождается многоклеточное живое существо для полового размножения, его ДНК представляет собой синхроничное смешение хромосом, генов и последовательностей нуклеотидов в некоторых аспектах, аналогичных колоде Таро, где все карты перемешаны. Но ДНК также является молекулой, которая на самом деле бессмертна в своей информационной структуре, воспроизводящей себя через полуконсервативное дублирование. Можно предположить, что все живые существа, следуя одному и тому же коду, обладают закрученной генетической информацией, и поэтому все живые существа могут быть скоррелированы, как если бы они были частью одного мета-организма. Это может дать объяснение феноменам трансперсональной и нелокальной передачи информации, такой как телепатия: смелая концепция, которая, по-видимому, подтверждается экспериментами, приведшими к теории морфического резонанса и коллективной памяти биолога Руперта Шелдрейка³.

Не все ученые, однако, согласны с целостным взглядом на мир, который напоминает Единую Плотину: в основном есть два различных культурных подхода, два «фасада»:

«Одна сторона – развитие, другая – закат. [...] Современная цивилизация имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Некоторые, подобно Вайнбергу, выражают ее

¹ Мур Т. Планеты внутри.

² Вирт О. Таро Магов.

³ Руперт Ш. Новая наука о жизни

негативную сторону. Для них смысл существует только для человеческого разума, сам же мир безличен и бесцелен. Другие, подобно Питу, настаивают, что Вселенная была лишена своей магии наукой, но эта магия возрождается в свете последних открытий. Последнее мнение набирает силу. Новая космология открывает мир, где Вселенная не движется к гибели в руинах. Новая физика, новая биология и новая наука о сознании признают, что жизнь и сознание являются неотъемлемыми элементами мира, а не случайно возникшими побочными продуктами»¹.

Современные науки, наконец, осознают реальность «информационного» фактора между материей и энергией. В интегральной *TOE (Theory Of Everything – в пер. «Теории всего»)* информация играет фундаментальную связующую роль для Вселенной:

«Я утверждаю, что информация связывает все, существующее во Вселенной, – атомы, галактики, организмы и сознания»².

Я считаю, что Таро является прямым воплощением этого информационного поля. Вот почему медитации на Таро могут подарить мгновения раскрытия сознания, которые помогут развить врожденную способность воспринимать синхронию и использовать ее как моменты озарения. Получающийся в результате эволюционный процесс увеличивает степень самосознания и подвижность психики, активизирующей *головижение*.

В этом тексте есть только намерение предложить конкретный путь, в котором полезно быть немного физиками и немного философами, немного творцами и немного практиками, предлагая читателю развивать собственные идеи, свободные и интеллектуально честные, используя Таро как переменные уравнения жизни.

ПРОТИВОСТОЯЩИЕ ЭКСТРЕМУМЫ СОВРЕМЕННОГО НЕВЕЖЕСТВА

Исторически важно помнить, что мудрые знания и духовность алхимической традиции, герметизма, прорицаний, предсказаний и *Magia Naturalis* расценивались как господствующая религия на Западе, особенно в последние восемнадцать веков, когда вредные пережитки древних язычников усиленно искоренялись наравне с ересью. Еще со времен епи-

¹ Ласло Э. Наука и поле акаши / пер. О. Звонаревой.

² Там же.

скопов Амвросия и Агостино, христианская церковь, особенно католическая, почти всегда проявляли нетерпимость по отношению к гностицистским, герметическим или духовным дисциплинам, не связанными со строгим соблюдением христианского учения, то есть прямыми эманациями их структур и, следовательно, управляемыми их иерархиями. По этой причине в средние века было множество попыток вернуть, в частности, астрологию в орбиту католической веры. Тот факт, что зачастую первые и самые убежденные ученые-эзотерики, не всегда скрывавшие свои взгляды, в действительности были членами церковной иерархии, не имел никакого значения в жестоком подавлении любой еретической или неортодоксальной мысли.

Различные попытки примирить герметизм с доминирующим христианством, ревнительно относящимся к своему исключительному праву на святость, никогда не имели положительных результатов. Это было поводом, еще до гибели Чекко д'Асколи, Пико делла Мирандола и Джордано Бруно, и длительного заточения Томмазо Кампанеллы, советовать проявлять осторожность алхимикам, последователям магической мысли, не ориентироваться на еретиков, не связываться с доминирующими догматическими парадигмами, избегать изгнания, закрытых тайных инициативных обществ или официального регулирования.

Даже Французская революция, имевшая заслугу освобождения идей от многих влияний, оказавших огромное влияние на европейские культурные парадигмы, сумела дать свободный доступ гражданам к герметизму и символизму. Действительно, сильный компонент рационализма эпохи Просвещения предвосхищал и поддерживал позитивизм отрицания XIX века, и, напротив, современный рост тысяч спиритических, оккультных и псевдомагических обществ, иногда далеких от любой подлинной герметичной традиции, отвечал на внутреннюю потребность людей наиболее восприимчивых к этим вопросам. Не случайно, что именно в этот период возник огромный интерес к Таро, часто связанный с эзотерическими обществами, оккультными или спиритуалистическими кругами.

Великое технологическое и научное развитие прошлого века, казалось, окончательно отодвинуло герметичную, эзотерическую и символическую мысль в темный угол глупых невежественных суеверий, наследие воображаемого «средневековой» сумрачного сознания. В это же время религиозные догмы были в значительной степени заменены слепой верой в предполагаемое научно-технологическое всемогущество и в бесконечный прогресс механистического материализма.

Современный человек, родившийся как сознательный синтез природы и психики, материи и духа, благодаря ренессансному герметизму, уже не мог оставаться цельным, пока его научный догматизм решительно действовал, что привело к грубому технологическому материализму с одной стороны, и, с другой стороны, запутанному и поверхностному

эзотеризму¹. Современный человек все еще находится в поиске своих утраченных частей, ждет нового культурного ренессанса и целостного возрождения чувства священного в себе и в природе.

Основатель Теософского Общества Елена Петровна Блаватская (1831–1891 гг.) с некоторым успехом попыталась синтезировать религию, науку и философию с привнесением восточных и западных традиций в символический и теургический ключ, таким образом открыто полемизируя с господствующим в то время позитивистским и религиозно-фидеистическим мышлением:



Елена Петровна Блаватская

«Так как материалисты отрицают феномены без исследования их и, так как богословы, признавая их, предоставляют нам очень бедный выбор из двух явных нелепостей – Дьявола и чудес – мы мало можем потерять, обращаясь к теургам, и они действительно могут помочь нам пролить великий свет на этот весьма темный предмет»².

В частности, автор жестко полемизировал с последователями идей философа Огюста Конта (1798–1857 гг.), который в то время предвзято и провокационно отрицал существование психических и духовных явлений, с которыми даже сегодня некоторые самозванные «контролирующие органы» отрицают существование какого-либо явления, называемого «паранормальным», считая его результатом галлюцинации, ложным или мошенническим, только потому, что «пределы науки» сегодня все еще не позволяют объяснить это:

«Они утверждают, что различные меценаты и благотворители стремятся уничтожить чудовищное суеверие. [...] они присвоили себе авторитет и непогрешимость, принадлежащие только истинным наукам, тем, которые основаны на опыте и расчете; но они не обладают такой властью, потому что их идеи, как бы не были они несовершенны, имеют тот же порядок, что и те, с которыми они сражаются»³.

¹ Лейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение.

² Блаватская Е. Разоблаченная Исида.

³ Там же.

Блаватская и сегодня назвала бы их «поверхностными педантами, которые ошибочно хвастаются званием людей науки» и справедливо оспаривает их «консерватизм мысли, который, естественно, превращается в догматизм»¹. Мотивов такого отношения несколько: те, кто не заинтересован или отрицает научное доказательство некоторых инновационных открытий или теорий иногда

«... делают это потому, что боятся потерять работу или просто из-за тупости ума. Эти люди, которых, откровенно говоря, трудно назвать «учеными», боятся, что пол под ногами вдруг станет картонным»².

Можно понять, что тем, кто построил всю свою жизнь, свою карьеру или свое положение у власти на догмах и вымышленных убеждениях, не так легко принять гипотезу, опровергающую их, и прежде всего, признать, что они упрямо отрицали даже очевидное. Но если бы все люди постоянно отрицали существование наблюдаемых, но еще не объяснимых или понятных явлений, ни знание, ни сама наука никогда не достигли бы какого-либо прогресса.

Вначале великие научные открытия очень часто оказывались «еретическими» и «богохульными»: Галилей рисковал из-за своих новаторских идей, и готов был гореть на костре за свои убеждения. Но на самом деле это был консервативный менталитет гегемонистских парадигм, которые сегодня защищают «псевдонаучность» от всего того, что невозможно понять с помощью тех же парадигм.

Тем не менее, было бы разумно признать, что есть неисчислимое количество явлений, которые еще не могут быть объяснены, и поставить себя рядом с ними без высокомерных предубеждений, со смирением и подлинным научным духом в поисках знания.

«Гораций, много в мире есть того,
что вашей философии не снилось»³.

В прошлом столетии в коллективном бессознательном снова появились блестящие идеи, стимулирующие свободный дух и умы современников: Юнг, Паули и их наследники – философы и ученые, окончательно разрушившие иллюзорную уверенность в полностью объяснимом механическом и детерминированном мире, также рационально или технологически контролируемом во всех его аспектах.

¹ Там же.

² Теодорани М. Запутывание.

³ Шекспир У. Гамлет / пер. Б. Пастернака.

«Эволюция человеческого разума сделала возможным технологическое развитие и большее распространение информации: последние, в свою очередь, ускоряют эволюцию разума. Доминирующая культура всегда была проникнута эзотеризмом и символикой, даже в те времена, когда такие увлечения были запрещены, но она всегда препятствовала их популяризации, поскольку желательно, чтобы люди считали, что решение любой проблемы может исходить только из бесконечного технического прогресса»¹.

В этом XXI веке механистическое, материалистическое и позитивистское видение настоящей реальности в значительной степени исторически устарело, также, как и в самой развивающейся науке. В то же время, современное восстановление древних и всегда существующих дисциплин по-разному соприкасается с символическим и целостным мышлением, поскольку изучение Таро или других психологических и физических явлений «еще не объяснено».

«Феномен Psi предполагает, что: а) то, что наука знает о природе Вселенной, является неполным; б) предполагаемые возможности и ограничения человеческого потенциала были недооценены; в) фундаментальные предположения и философские убеждения о разделении тела и ума могут быть неверными; г) религиозные предположения о предполагаемой божественной природе «чудес» могут быть ошибочными»².

В то же время глобальные кризисы в начале этого тысячелетия смогли выявить определенную дезориентацию человечества, все более запутанную и не предполагающую определенности, но еще не полностью осознающую свое ценное культурное наследие, направленное на то, чтобы дать глубокий смысл жизни. Также, особенно в эпоху средств массовой информации, глобальной и массовой популяризации, одна из главных проблем человечества – это беспорядок, в котором могут возрасти мошенничество и провокации.

Столетия предрассудков и отсутствие официального признания отбросили тарологию, возможно, даже дальше, чем астрологию, к ограниченной сфере детерминированных популярных предсказательных систем, где отсутствие структурно жестких и контролируемых формул и методологий, а также очевидно посредственная (если не отсутствующая) этическая и культурная подготовка большинства «специалистов»

¹ Витали А. Таро. // Хроники, Рубежи № 13.

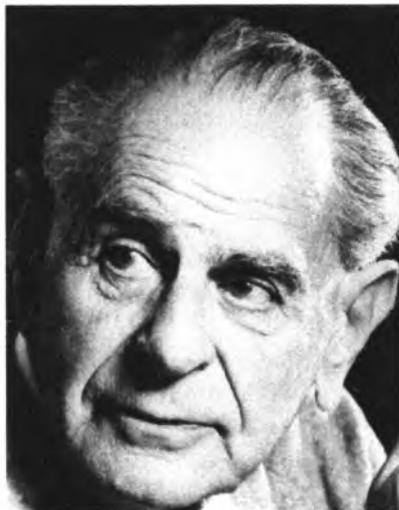
² Радин Д., цитата из книги Теодорани М. Запутывание.

оставили достаточно места, с одной стороны, для нечистоплотности, невежества, суеверий, мистификации, поверхностности, а с другой – для возможно спровоцированной дискредитации.

В области картомансии и тарологии мы по-прежнему сталкиваемся с ситуацией, когда два видения радикально противоположны, но одинаково необоснованны и, прежде всего, не очень полезны для грамотно ориентированной плодотворной информации. С одной стороны, «верующие» в абсолютную силу «магического» знания: суеверные и необузданные, с хорошей интуицией, но полные предрассудков, поверхностные, игнорирующие дисциплину, а иногда и непорядочные. С другой – люди, «верующие» в абсолютную власть современных (которые никогда не бывают окончательными) научных и технологических знаний: позитивисты и материалисты, скептики, рационалисты, но также полные предрассудков, поверхностные, пренебрегающие нормами поведения, а иногда и просто недобросовестные. Первые и вторые оправдывают взаимное существование: они предпочитают верить, а не думать, редко обладают собственным мнением или зрелым опытом, и часто полагаются на сомнительных персонажей, эксплуатируют их в своих целях, и не удивительно, что они «светятся», прежде всего, или только в телевизионных СМИ, где важна лишь внешняя картинка и недостаточно содержания.

Противоположные точки зрения кажутся поверхностными в свете сказанного. Обе группы представляют собой неустранимые, и поэтому неоспоримые, догматические установки, в тоже время являющиеся противоречивыми. Каждый из них неравнодушен и объективен к принципам, которые они сами проповедуют, поскольку истинные любители эзотерики и настоящие ученые любят истину и стремятся к познанию.

Настоящие любители тарологии третьего тысячелетия благоразумно держатся на расстоянии от некоторых эксцентричных и запутанных теорий *New Age*, не очень устойчивых и не очень полезных для понимания реальности. Подлинные ученые знают теории Карла Поппера (1902–1994 гг.) о границах сфер исследования и о временном характере научного знания¹; и они прекрасно понимают, что нынешние знания, скорее всего, будут превзойдены в будущем,



Карл Поппер

¹ Поппер К. Предположения и опровержения.

поскольку нынешние превзошли предыдущие; поэтому они разумно избегают интерпретации любого научно-технического знания как онтологического. Многие из них ищут методологии, гипотезы, формулы, способные исследовать то, что в настоящее время кажется таинственным для последовательной *Teoria del Tutto*:

«... целостной теории всего, что мы наблюдаем, переживаем и с чем сталкиваемся, будь то физические объекты, живые существа, социальные и экологические явления или порождения разума и сознания»¹.

Все «предметы разума и совести», даже карты Таро и все связанные с ними психические явления, заслуживают онтологического признания и научного внимания, тем более, что они родились именно с намерением сделать взгляд на мир свободным и унитарным. Однако тарология, несмотря на то, что не лишена своей методологической и фундаментальной основы, никогда не делала вид, что считается «наукой».

«Когда вы спрашиваете о научных доказательствах для астрологии или картомансии, мой вопрос – чрезвычайно откровенный, но регулярно возникающий: «Почему вы не просите научные доказательства психоанализа или искусства?»².

Зачастую гадания безграмотных халтурщиков поверхностны и бессознательны, не обладают истинным знанием темы. Они не испытывают сомнений, ни думают о причинах; в равной степени неправильной является безотчетная критика тех, кто использует поверхностные знания, это односторонний взгляд из-за неглубокого ума. Тот, кто все еще с презрением и насмешкой утверждает, что Таро – сплошная глупость, игнорируя его историю, философию, и даже функциональные практические и эмпирические принципы, выражает смехотворное мнение, явно предвзятое и поверхностное, очень далекое от самой науки, всегда призываемой на помощь. Такая одномерная мысль является в любом случае легитимной при условии, что вы не станете, как это часто случалось и случается, ошибочно навязывать ее как парадигму, с высокомерием по отношению к тем, кто верит в культуру и знания.

Толерантность – самая полезная человеческая добродетель в этих ситуациях, даже если эта терпимость к нетерпимости – действительно не-

¹ Ласло Э. Наука и поле акаши / пер. О. Звонаревой.

² Шимперна С. Осторожно, самозванцы.

легкая линия поведения. Вторую человеческую добродетель, которую необходимо учитывать – это прежде всего то, что «отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия»¹, и что слово «невозможно» должно быть разумно ограничено только в определенных математических контекстах.

«Ни одно божество мне не кажется более прекрасным, обворожительным и безусловно удивительно волнующим, чем Богиня Разума. Именно по этой причине я не могу согласиться с абсурдными, нелогичными, несоответствующими требованиями тех, кто во имя Разума (мне нравится это слово с большой буквы, ведь это Богиня) думает, что можно объявить невозможным, все, что пока является непонятным, и, следовательно, с завидным спокойствием иметь право исключить из реалий то, что не укладывается в схемы, не воспроизводимые в лаборатории, ускользнувшими от проверки нашими немногими и скудными научными инструментами. [...] В один прекрасный день я говорил об астрологии в течение получаса с лауреатом Нобелевской премии Пригожиным, и мы сошлись во мнении о творчески интерпретируемом характере искусства и астрологии не меньше, чем физики и математики; в видении целостного и глобального, где средства исследования, по сути, являются только средствами, и логика причинно-следственных связей должна быть отменена, если мы хотим совершить прыжок не только в восприятии, но и в понимании рационального»².

В центре двух противоположных экстремистских современных предубеждений есть те, кто по разным причинам не знает границ разума, и те, кто утверждает, что времена абсолютных бесспорных истин прошли. Есть те, кто не пытается судить о науках с помощью художественных методов и наоборот. Есть те, кто не называет тарологию «псевдонаукой», так же, как не называют искусство «псевдохимией» или математику «псевдоискусством». Это те, кто не полагается на себя и свой собственный свободный разум. Это те, кто всегда развивает идеи, свободные от предубеждений. Есть те, кто остерегается уникального мышления, господствующей ортодоксальности, авторитарности, идеологии, категорий, классифицирующих идеи и факты верно или неверно еще до их понимания или изучения. А кто-то не является рабом никому и ниче-

¹ Марчи В. Наука Единого.

² Шимперна С. Осторожно, самозванцы.

му, особенно колоде карт и тому, кто высказывает свои мнения. Есть те, кто со смирением, любопытством и мужеством идет к знаниям, которые, возможно, непостижимы и недостижимы. Есть те, кому не нужно искать иллюзорную безопасность в предполагаемых и одинаково иллюзорных убеждениях.

«Те, кто укрываются в церкви, в государстве или в организации, являются слабыми душами, которые в своей дуалистической жизни и опыте стремятся к миру и безопасности в чем-то для себя внешнем. [...] Должны ли мы поэтому бороться с религией, обществом и группами, которые самоорганизовались для защиты своих догм и материальных интересов? Нет, конечно! Их надо просто обходить и игнорировать [...]»¹.

Этот не очень светлый исторический период противостояния доминирующим суевериям, наконец, заканчивается, отчасти из-за последних достижений физики, отчасти из-за нынешних кризисов большинства обычных традиционных парадигм.

Помимо искусственных различий в академических дисциплинах, отдаленных и разделенных на несколько столетий от отраслевых и специализированных исследований с эпистемологической точки зрения, сегодня представляется необходимым пересмотреть все знания «естественной философии» в целостном смысле. В свете соответствующих открытий в физике и биологии, новая целостная онтология должна гармонично интегрировать науки и философию со всеми другими областями знаний. Не только в общем восприятии, но и в научной логике, детерминированный и материалистический механизм больше не кажется разумным для полного представления о сложном современном мире.

«Целостная теория Единого приблизит нас к пониманию настоящей природы всего, что существует и развивается в пространстве и времени, будь то атомы или галактики, мыши или люди. Она предоставляет нам всеобъемлющее и научное представление о себе и мире; представление, в котором мы нуждаемся в нынешние времена – времена нарастающих изменений и усиливающейся дезориентации»².

Этот раздел книги, в соответствии с неоплатонической мыслью эпохи Возрождения, отраженной в Таро, является вкладом в такое современное

¹ *Эленджимиттам Э.* Мысли о ежедневной медитации.

² *Ласло Э.* Наука и поле акаши / пер. О. Звонаревой.

менное целостное видение, направленное на освобождение и самореализацию человека. Я надеюсь, что читатели интерпретируют это именно таким образом.

ВЕРИТЬ ЛИ КАРТАМ ТАРО?

Многие люди, зная о моем научном опыте, часто спрашивают меня в изумлении, как я могу «верить» в Таро. Мой ответ неизменен: «Я не «верю» в Таро».

Именно на основе моего научного подхода к окружающей нас реальности я не «верю» в Таро. «Вера» подразумевает принятие догмы, абсолютной истины; «вера» связана с религией, и, конечно же, не относится ни к тарологии, ни к науке.

Я часто читаю в прессе, что даже сегодня миллионы людей в «цивилизованном западном мире», не верят в карточную игру, считая ее бесполезным, если не вредным, наследием суеверий прошлого. Мне вдвойне жаль! Прежде всего, за поверхностность и некомпетентность, с которыми средства массовой информации часто занимаются предметом, заслуживающим большего внимания и знаний. Во-вторых, есть люди, которые «верят» в карты, как в религию. Сожалею, потому что таким образом никто не объяснит, чем действительно является тарология. Извините все те, кто разочарован, но тарология – это не наука, которая работает по определенным правилам, ни догматическая религия, в которую надо слепо верить и беспрекословно доверять.

В древние времена, когда мудрость была знанием мира и природы, и включала в себя искусство, науку, духовность, поэзию, философию и магию в неразрывности, волхвы были немногочисленными мудрецами, обладавшими знаниями. Но сегодня, после обогащения знаниями и опытом прошлого и с учетом активного распространения сведений и информации, подход к субъекту должен быть более зрелым и активным.

Поэтому я не «верю» в тарологию: я изучил ее правила и основы, я узнал ее пределы и потенциал, я не зависю от нее, но я использую ее возможности для исследования великой тайны жизни. Точно так же я не «верю» в естественные науки, которые я изучаю и использую для тех же самых целей. Есть много необъяснимых вещей в любой области знаний, но это вовсе не достаточный повод для утверждений, что это все вздор или суеверия, и, наоборот, для того, чтобы быть доверчивым и суеверным.

Однажды индийский мудрец Шри Юктешвар (1855–1936 гг.) захотел дать наставления ученику Парамаханса Йогананда по основам

астрологии, разъясняя, что это не «вера», и указывая на то, как невежественные люди и шарлатаны дискредитировали это древнее благородное искусство. Мудрец дал объективный и ясный взгляд на общий смысл гадания:

«Единственно приемлемое научное отношение к любому предмету заключается в том, правилен он или нет. Закон гравитации до Ньютона действовал столь же эффективно, как действует и после него. Космос был бы полным хаосом, если бы его законы не действовали без санкции человеческой веры»!



Шри Юктешвар

Таро не имеет никакого сознательного намерения по отношению к человечеству, которое обращается к ним, ни позитивного, ни негативного; это просто инструмент, который проявляет закон синхронии, как и потенциально любой другой объект. Конкретная карта извлекается точно в тот момент, когда психика сделала конкретный запрос. Более того, как уже объяснялось, ни Таро, ни другие виды гадания не выражают какую-либо непреложную судьбу.

Поэтому верить или не верить в Таро не имеет значения, гораздо лучше попытаться выяснить, работает ли этот метод, как и почему он работает, и может ли он помочь нам лучше понять самих себя.

Мы также не должны склоняться перед нашей колодой карт, как если бы они были повелителями нашей судьбы, потому что ни Таро, ни звезды, сделанные из материи, не могут быть властны над нами, а существуют лишь для того, чтобы помочь нам понять себя и окружающий мир. Материальная сила существует только в физическом теле, которое в настоящее время принимает нас: точно также это работает для каждого объекта Вселенной, объединяя атомы в соответствии с законами природы (известными и неизвестными) и деинтегрируя тела энтропически (раскладывая их хаотично).

На самом деле, каждый человек, которому удалось осознать истинное «Я», *ipso facto* («самим фактом» – лат.) находится за пределами вихря таких трансмутаций. С другой стороны, до тех пор, пока человек

борется со своим эго в вихре страстей и материальных привязанностей, он будет находиться под их влиянием в своем поведении и своем выборе; и он, кажется, будет во власти капризов звезд, Таро или случая.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТАРОЛОГИИ

Строго мантическое использование Таро, которое в последние столетия утвердилось параллельно с использованием его в качестве игры, никогда не забывало о фантастической функции своей поразительной иконологической составляющей. Это содержит в себе несомненные признаки философской, познавательной, медитативной, психологической и духовной природы, направленные на развитие процессов самопознания и идентификации, стимулирование творчества, содействие эволюционному расширению сознания, самореализации и свободы.

Помимо игры, помимо предсказаний, Таро было и является чудесной «философской машиной», возможно, из-за своего неясного происхождения.

Независимость психических функций человека была одной из основ гуманистической, неопифагорейской и неоплатонической философии эпохи Возрождения, которые поместили душу и, следовательно, человека в центр Вселенной: медианный термин для всех вещей, постоянство мира, *volto di tutto* («лик всего»), ограничения и связи Вселенной. В этом контексте был рождён и структурирован алхимически-тарологический код, который интегрирует сегодняшняя гуманистическая тарология с современными знаниями в области глубокой трансперсональной психологии и квантовой физики.

Гуманистическая тарология – это дисциплина, направленная на предоставление образовательных и познавательных инструментов для комплексного исследования существования, глубин индивидуальной и коллективной психики и необъятности духа.

Ниже приведены основные понятия гуманистических идей, применяемых к Таро, с условием и большой надеждой на то, что эти принципы никогда не станут абсолютными или догматическими. Пусть они используются как руководство для начала и продолжения путешествия до тех пор, пока они будут полезны, и пока не преобразуются в будущие клетки мозга, только более сложные, чем те, которые уже препятствуют свободной мысли; потому что «то, что делает открытие двери возможным, может сделать невозможным открытие следующей двери»¹.

¹ Коллин Р. К.Г. Юнг // Хроники, Рубежи № 12.

1. Гуманистическая Тарология – это не вера, ни догмат; она далека от любой оценки и, прежде всего, от любых предрассудков, от любого морализма или нравственной нормы, от любой принадлежности и идентификации. Она более эффективна, когда оторвана от интеллектуальных, идеологических, культурных, образовательных, политических, религиозных, этнических, научных и иных условностей. Любое утверждение, как это ни парадоксально, включая это и любое другое из этой книги, всегда является относительным и никогда абсолютным.

2. Карты Таро – это зеркала бесконечности и жизни, но они не влияют ни на что, ни на кого: сами по себе они не имеют власти, это простые предметы, сделанные из бумаги и красок. Их использование может быть экстраординарным психическим инструментом, поддержкой активного воображения и творчества, средством доступа к тем функциям, которые почти всегда недоступны, помощью в развитии самосознания. Человек, когда он полностью осознает действительность, больше не подвержен тарологическим предсказаниям.

3. Самопознание – это первая цель. Символы Таро, за которыми следуют алхимики и *Nomo tarologicus*, являются указанием эволюционного пути. Великое Алхимическое Делание состоит в том, чтобы идентифицировать самого себя, признавая себя только в собственном Сознании (принцип эволюционной идентификации).

4. Вне всякой роли, объект, человек, верования, в которых вы стремитесь идентифицироваться, будут доминировать и создавать препятствия на духовном эволюционном пути самореализации.

5. Изобразительный язык Таро – это те же самые символы, бессознательное, мечты, мифология, алхимия: это невербальный язык, где только одних слов недостаточно.

6. Архетипы символов Таро происходят от значений на рубеже между континуумом пространственно-временной реальности и психической синхроничной реальностью: они являются посредниками между этими двумя измерениями.

7. Закон причины и следствия взаимодействует с законом синхронии. Энтропия и склонность к порядку действуют одновременно и опосредованно, дополняя друг друга.

8. Содержание символов карт Таро раскрываются и выявляются во взаимосвязи с синхронией событий.

9. Воображение, интуиция, нестандартное мышление, парадокс как форма высокого мышления, оригинальность, творчество, внутренняя медитация – это ценности, дополняющие путь в Таро.

10. Полезно уметь жить настоящим: «здесь и сейчас». Понятие вечного включает настоящее и превосходит понятие обычного линейного и циклического времени, используемого в относительном смысле.

11. Никто не может знать и прогнозировать будущее, но будущее является частично предсказуемой вероятностью благодаря знаниям законов, регулирующих Вселенную и неисчислимы переменные, среди которых наиболее важным является человеческий фактор. Слова «невозможно» и «достоверно» следует заменить понятием «вероятно» и «возможно».

12. Человек – это сознание, которое имеет тело, а не тело, которое имеет сознание.

13. Человек является частью Вселенной и ее наблюдателем, и поэтому он несет ответственность за свое собственное творение.

14. Вы всегда можете сделать выбор. Всякий раз, когда вы делаете выбор, ваша судьба меняется. Почти всегда выбор человека осуществляется машинально или по привычке. Каждое действие имеет последствия (закон Кармы). Если выбор осознан, можно стать архитектором собственной судьбы, что, следовательно, не является неотвратимостью (принцип сознательного выбора).

15. Часть судьбы, которая не может быть изменена, – это Pralabda Karma, метафорически представленная картами, как выпавший жребий в игре: игра ради игры, зависящей от мастерства, воли и знаний игрока.

16. При определении экзистенциального пути маленькие ежедневные выборы часто имеют большую эффективность, чем редкие грандиозные жизненные решения (принцип великой силы мелочей).

17. Важно осознавать собственное мышление. Мышление – это информация, которая проявляется в виде слов, привычек, убеждений, поведения и, следовательно, «судьбы» (принцип силы мысли).

18. Важно осознавать свои таланты, ограничения и эмоции.

19. Желание ведет, привычка тащит, цепи привязывают, предрассудки доминируют. Важно осознавать привычки, эгоистические привязанности, мечты и желания, отличая их от реальных и насущных потребностей: желаемое стремится к осуществлению, как и страхи (принцип автопророчества).

20. Страх выполняет полезную функцию, если он ограничен нормами поведения. Для человека в момент выбора он редко бывает хорошим советником. Страх часто возникает от недостатка знаний.

21. Правила не являются абсолютными истинами, а произвольные условия относительно полезны лишь изредка. В равной степени любое деление на категории условно.

22. Правила, догмы, идеологии, убеждения и даже такие отношения как привязанность, являются предрассудками и клеткой для разума. Сомнение ведет к знанию, и от него к истине, прежде чем это же знание станет клеткой (гносеологическим принципом).

23. Целесообразно знать, как отличить то, что может быть изменено сознательным действием от того, что нельзя изменить; и многочисленные возможности для свободного выбора обусловленные ограничениями Pralabd Karma (принцип дискриминации).

24. То, что вверху, подобно тому, что внизу (принцип аналогии или отражения). Макрокосм и микрокосм следуют одним и тем же вечным правилам. Игра аналогий делает понимание космических связей и развивает внимание к нелокальной синхронии. Наконец, это позволяет использовать любую мантическую систему.

25. Все Едино. Обычная реальность иллюзорна в проявлении кратностей как разделение единой целостной реальности (принцип целостности единства и множественности). Мир психического и физического Един. Космос состоит из сознания и материи: первое приказывает и дает жизнь второму в зависимости от информации.

26. Все во Всем. В единстве всех вещей каждая отдельная часть одновременно представляет себя и целое (принцип голономии Парацельса-Бома). Любая отдельная часть, любая деталь, внешне отделенные от космического Упо-Tutto, содержит полную информацию. У каждой вещи и каждого существа есть причины и право на существование.

27. Ничто не происходит случайно, ни при каких обстоятельствах. Ничего не происходит без причины, ничто не происходит без последствий. Все имеет смысл, все имеет значение. Полезно развивать духовное видение жизни и переживаний, которые она предлагает нам, наблюдая в неличностном виде события, и оценивая их не только в материалистической или каузальной перспективе.

28. Все вибрирует, все течет, все находится в процессе становления и трансформации, все продолжается. Каждый момент представляет собой моментальный снимок с различными динамическими отношениями между вовлеченными сторонами. Эта непрерывная метаморфоза приводит к разнообразию, без которого ничего не может произойти.

29. Все это нужно для того, чтобы получить опыт, знания и прийти к источнику в соответствии с личными намерениями в жизни. В этом эво-

люционном процессе так называемые ошибки особенно полезны, важны, и зачастую необходимы: многие что-то делают, другие повторяют за ними, и лишь немногие создают свои сокровища.

30. Не все, что мы видим реально; не все то, что реально мы видим. Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия.

31. В обыденном мире все кажется дуалистичным и полярно разделенным: ночь и день, Север и Юг, Восток и Запад, левое и правое, женское и мужское, Инь и Ян, отрицательное и положительное... (принцип космической биполярности). По-видимому, противоположные принципы противостоят и противоречат друг другу, они часто притягиваются друг к другу, и одновременно они поддерживают друг друга, обеспечивая кажущееся совместное и раздельное существование, порождая характерные природные ритмы. Противоположности несут в себе одни и те же качества, которые должны быть реализованы в эволюционной гармонии (алхимический принцип единства противоположностей). Игра ради преобразования и движения между этими противоположностями и их преодоление – есть принцип «растворай и сгущай».

32. Ничто не является самим по себе хорошим или плохим, это зависит от его использования. Абсолютного добра и зла действительно не существует: это подобно положительным и отрицательным полюсам батарей или магнита (принцип относительности). Обычно мы рассуждаем о «хороших» и «плохих» событиях, когда мышление имеет только одностороннее представление о микрочастицах пространственно-временной реальности в ограниченном и ограничивающем измерении.

33. Космос, естественно, имеет тенденцию развиваться в сложном многообразии (принцип эволюции многообразия). Только материя подвержена энтропии.

34. Полезно развивать чувство доверия к жизни, которое является непрерывным эволюционным развитием сознания.

35. Важно развивать свой творческий потенциал с помощью желаний и намерений (принцип силы воображения). Творческое воображение создает свою собственную Вселенную, объективную и субъективную: Вселенную, где наблюдатель и наблюдаемые только кажутся независимыми и разными.

36. Желание сначала реализуется в Psi-области, а затем в причинно-следственном физическом мире. Таким образом, многие события происходят сначала в психическом измерении, а затем и в материальной области.

37. Намерение определяет качество мысли или действия (принцип намерения). Его сила уменьшает информационную энтропию.

38. Вина и грех – это ментальные проекции: желательно освободиться от чувства вины. Тем не менее, существует ответственность за свои действия (принцип ответственности). Если есть «вина», то это от невежества.

39. Следует работать и действовать для удовольствия, а не для результата, который ожидается (принцип действия без действия). Предпочтительнее выбрать дорогу, а не пункт назначения.

40. Поиск, принадлежащий каузальному миру, отличается от поиска, который принадлежит миру синхронии. Точно так же, как «слушать» отличается от «слышать», «смотреть» от «видеть», и «знание» от «познания».

41. Любовь, свобода, творчество, чувство юмора, эмпатия, поддержка и благодарность – это фундаментальные человеческие и гуманистические ценности, открывающие путь к истинному счастью.

42. Какая бы ни была вера, идеология или философия, какие бы глубокие знания не были освоены, в том числе эти самые тарологические принципы, важно сохранить подлинное смирение по отношению к тому, что в любом случае остается великой тайной бытия. Для таролога с гуманистическими принципами нет абсолютных истин, и исследования никогда не заканчиваются.



«Золотое Таро» Джованни Пелосини и Роберто Гранчи

Часть III

КЛЮЧИ ЯЗЫКА СИМВОЛОВ

*Любая истинная интерпретация реальности
никогда не является единственной,
а наоборот, системно охватывает
все другие возможные интерпретации;
именно потому, что символизм с его множественными
пересекающимися значениями,
является выразительным примером
для любого истинного учения посвящения.
Рене Генон, «Символы священной науки»*

ВОСПРИЯТИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ

Те древние ведические тексты, что всегда признавались восточными мистиками и западными посвященными применительно их временам и культурам, только сегодня начинают наглядно проявляться, благодаря, в том числе, прогрессу исследований в квантовой физике. Становится все более возможной целостная концепция Вселенной, состоящей из взаимозависимых субатомных элементарных частиц, что соединяются и распадаются в вечном танце по законам Материи, и которые в настоящее время известны нам только отчасти.

Динамика того, что когда-то было названо «Стихиями» позволяющая жизни развиваться в космосе, называется «Когнитивным принципом» сознания, которое получает бесчисленные возможности ощутить величие и сложность феноменальной реальности.

Сознание обладает различными методами познания мира и, наконец, осознанием своего собственного существования. С обычными чувствами живых тел оно собирает информацию извне, пока ум обрабатывает и составляет из нее функциональные последовательности. А далее, из самых своих глубин, оно достигает более высокого трансперсонального измерения, где все Едино, где пространство и время относительны, где рациональные структуры бесполезны, где реальность архетипов может быть понята с помощью универсального языка символов.

Восприимчивость является отображением сверхчувственного, поскольку его природа имеет необычайные качества: таким образом, символ приближает сознание к бесконечному.

Человеческий разум ежедневно сталкивается с необходимостью управлять бесчисленными мыслями, словами и жестами. Только пять

обычных чувств призваны регистрировать мириады разных импульсов, которые разум должен координировать и обрабатывать, чтобы интерпретировать реальность и создавать свое личное видение. В частности, на видение влияет невероятное количество образов, форм и цветов, передающих в центральную нервную систему восприятие энергий, тональности и субъективных градаций. Таким способом изображение передает послания, которые могут быть поняты или проигнорированы на нескольких уровнях сознания; и символы действуют аналогичным образом.

Символы окружают нас и постоянно говорят с нами на их языке. Мы живем среди них, и они живут в нас, даже если мы не всегда знаем о них. Исследование этих символов как посланий бессознательного или, как это должно быть, образных иерофаний сверхсознания¹, может быть сознательной операцией личного роста, гностического разделения единой великой реальности, частью которой мы являемся. Но даже при отсутствии такого осознанного действия, символы могут открываться нам в обычной повседневности и исключительном опыте, иногда маскируя себя среди обычных образов, окружающих нас.

Фактически, символы повсюду, они внутри и вне нас, они вечны по своей сути и видоизменяются внешне, как и архетипы, которых они представляют. Символы иногда проникают в наш мир как «скрытые истины, представленные как доказательство»², содержатся в высоком искусстве и, вероятно, в самой банальной рекламе, в религии и политике, в физической реальности и в том, что мы до сих пор называем «метафизикой». Они встречаются естественным образом в сновидениях и в проявлениях психики, поскольку используют тот же язык, что и в древних мифах, устно передаваемых из поколения в поколение еще до того, как были зашифрованы в письменности.

Даже сегодня символы являются основой современной психологии, живут в воображении индивидуального и коллективного, где, как понимал это Юнг, создаются мифологические образы, заложившие основы цивилизации, вдохновляемые людьми, восприимчивыми к исследованиям в захватывающем поле непознанного. По тем же причинам, символы лежат в основе художественного творчества тех, кто более чувствителен к восприятию тонких энергий, и воплощает их в реальных произведениях, которые затем могут быть использованы всеми остальными. Здесь, пожалуй, становится понятен глубокий смысл слов Овидия: «Et ignotas animum dimittit in artes» – «И всею душой предался незнакомому делу»³.

¹ Генов Р. Символы священной науки.

² Золла Э. Тайные истины.

³ Овидий Публий Назон Метаморфозы VIII, 187 / пер. С. Шервинского.

«Символы – это проявленная видимость архетипа, соответствующая его скрытой непроявленности»¹.

Однако, даже если они видимы, символы являются ночными, неуловимыми, а иногда таинственно загадочными: раскрыть смысл символа на самом деле почти невозможно, поскольку «раскрыть» не означает удалить завесу, а снова ее прикрыть. Вот почему рациональное и вербальное объяснение символов не позволяет их понять, но еще больше скрывает их более глубокие значения.

Именно в силу их абстрактной и скрытой природы, и того факта, по утверждению Юнга, что они являются «многозначными» и присутствуют в самых неясных мечтах, и что существует большая разница между символами и любой догматической доктриной, любой их классификацией, и любой «строгой и абсолютной духовной дисциплиной», как писал Успенский:

«Символ может служить для передачи нашего интуитивного понимания и приводить к чему-то новому лишь до тех пор, пока его значение не определено. Настоящие символы постоянно находятся в процессе создания, но, когда они получают определенное значение, они становятся иероглифами, а потом – простым алфавитом. В таком качестве они выражают обычные концепции, перестают быть языком богов и Посвященных и становятся языком людей, который доступен всем»².

В таком тарологическом контексте символический язык не может быть приведен к единому семиотическому исследованию, простой механике смысла слов или изображений, используемых в разных текстах. Логика Витгенштейна, хотя и эффективной в обычном коммуникативном контексте, недостаточно для полного понимания символа: если и существует математика символического языка, вероятно, она не является евклидовой.

На самом деле символы могут казаться нелогичными или абсурдными, что часто проявляет настоящие парадоксы. Они поливалентны, иногда имеют противоположные значения, но они никогда ничего не разделяют и, в то же время, не побуждают к воссоединению. Поскольку они являются не просто знаками или аллегориями, выходящими за пределы диалектики и противопоставлений, они объединяют частное с универсальным, относительное с абсолютным, субъективное с объективным, сознательное с бессознательным, прошлое с будущим, преходящее с вечным, материю

¹ Нойманн Э. Великая Мать.

² Успенский П. Символика Таро.

с духом, видимое с невидимым, естественное со сверхъестественным, феноменальное со второстепенным, конечное с бесконечным.

Язык символов, говорит Юнг, «должен быть неоднозначным», должен иметь двойной смысл, как природа психики. Поэтому, в интерпретации и в самореализации бессознательного, «двусмысленный язык», безусловно, имеет больше значения, чем однозначный¹.

Даже для Кроули символы «всегда должны интерпретироваться двумя смыслами, каждый из которых противоречит другому»².

Такого же мнения о языке символических изображений придерживается Паоло Альдо Росси:

«[...] чем более язык неоднозначный, двусмысленно поливалентный, тем более он способен изобразить совпадение противоположностей, идентичность различного и многообразие идентичного. Такое мышление состоит из калейдоскопического потока изображений в непрерывной обратной связи с эмоциями»³.

В мире архетипических образов, таких как Таро, сновидения и бессознательное, «каждый символ подтверждает то, что он отрицает и в то же время означает то, что он отрицает»⁴.

«Нигде не сказано, что смысл символов должен быть однозначным; без этого заблуждения они смогут раскрыть черно-белое, потому что реальность сложна, и наша простая природа упрощает ее. Слова обманывают путем упрощения, в то время как символы отражают многообразие, которое зачастую слишком запутано»⁵.

Несмотря на кажущуюся неопределенность и противоречивость значений символов, они важны с когнитивной точки зрения.

«Образы, символы, мифы нельзя считать произвольными выдумками психеи-души; они отвечают некоей необходимости, выполняют известную функцию: их роль – выявление самых потаенных модальностей человеческого существа»⁶.

¹ Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления.

² Кроули А. Книга Тота.

³ Росси П. А. Таро и магическое использование воображения, Живопись как поэзия: игра Таро между герметизмом и игрой памяти.

⁴ Дрюерманн Ю. Нойхаус И. Настоящая вещь невидима: интерпретация Маленького принца в терминах глубинной психологии.

⁵ Вирт О. Герметический символизм.

⁶ Илшаде М. Образы и символы.

Неоднозначность значений символов делает их функции субъективными, но не изменяет их объективную, оригинальную архетипическую сущность дискреционным способом. Эта объективная множественная сущность содержимого, только частично используемая отдельными людьми, заставляющая Генона рассматривать символизм как «точную науку, а не фантазию, где индивидуальные фантазии могут иметь свободный курс»¹.

ЯЗЫК СИМВОЛОВ

Естественно, что символы являются упорядоченным базисом тарологических, а также астрологических и алхимических обоснований, предлагая тем, кто знает их действительные инструменты интерпретации реальности, непрерывное и глубокое образование и познавательное обогащение, большую свободу мысли и различные точки зрения, такие же многочисленные, как архетипы, которые живут и проявляются внутри и вокруг нас. Точки зрения, а также ответы, которые раскрывают символы, бесчисленны, поскольку «все, что попадает в символический язык, имеет бесконечное количество прочтений»².

Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832 гг.) говорил, что «в частности представлено универсальное». Точно так же символы могут отображать значения, выходящие за пределы их собственной сущности, вне мифологической драматургии, вне обычной способности человека познания архетипов. Это возможно потому, что символы используют язык, который не опосредуется психическими барьерами того, что мы обычно называем интеллектом, и поэтому они обращаются прямо к самой глубокой и самой истинной сущности человека без фильтров и цензуры.

Слово «символ» происходит от греческого *Symballein*, в древности означающее «складывание», а позднее «соединение», «сопоставление», «объединение». Из этого можно сделать вывод, что, возможно, первоначально символ был предназначен как мостик, перекинутый через реку Разума, способный соединять Материю и Душу. Посвященные старцы использовали тайные знаки, распознавая осколки той же разбитой вазы или фрагменты сломанного кольца, которые идеально подходили при соединении: этимология заставляет нас понять, как «мостик» символически «воссоединяет», то есть объединяет то, что казалось разделенным.

В юнгианской психологии символы должны из глубины получать, вести и преобразовывать информацию. Средства, которые они исполь-

¹ Генон Р. Символы священной науки.

² Ходоровский А. Путь Таро.

зуют для общения с нашим глубинным «Я», похожи на язык сновидений, который по своей природе является прямой связью с бессознательным. Поэтому символы не требуют слов или структурированного языка, которые, в действительности, часто оказываются препятствиями для полного понимания значений символов. Ни бессознательное, ни сверхсознание не способны противостоять реальности с аналитическим или рациональным подходом так, как это делает разум: изображений, цветов, звуков, запахов, символов или карт Таро, где содержится целый мир значений, достаточно, и информация уже поступает без ментального посредничества.

В организованной целостной системе под названием «космос» символы – это ключи от двери, которая позволяет перешагнуть через обычное и частичное видение дихотомической реальности и отделиться от трансперсонального измерения, что содержится и генерируется в Матрице.

Сознательная работа с символами позволяет допустить, что абсолютной случайности не существует; это дает нам понимание о существовании объективной цели за пределами пространства-времени, обычно принимаемой абсолютной и непостижимой разумом.

Как и в мифологических сказках и снах, так и в изображениях Таро, символы не могут полностью определяться словами, поскольку по своей природе они раскрываются без объяснения. Если бы мы могли окончательно объяснить их и перевести на вербальный язык, они стали бы простыми знаками, не наполненными священным смыслом и лишеными эмоционального содержания, как обычные средства коммуникации и информации, в то время как символы являются онтологически формирующими. Возможно, по этой причине наука часто их игнорирует и разум их не понимает, в то время как искусство умело использует их, как мосты между воспринимаемой реальностью и миром неординарных идей, энергий, духа, и всего того, что священно.

ФУНКЦИИ СИМВОЛОВ

Символы самостоятельно развивались как в качестве значений, так и в качестве смыслов, охватывающих всю энергию людей, первых мечтателей, передавались и избирались среди священных архетипов, возвращая нас к далеким временам, когда астрология, магия, мифы, религия, искусство, наука и поэзия были еще единой монадой. Символы содержат всю энергию космической и человеческой мысли тысячелетий и веков, и поэтому мы представляем их «живыми».

В истоках смыслов *Unus Mundus* (Мира Единого) символы живут в душе и открывают двери сознания за пределы личных или культурных

ограничений, и сдерживают ментальные структуры, минуя опасные привычки, уходя от традиционных и произвольных категорий. Символы также являются одним из величайших наследий человечества и демонстрируют свою универсальность, действуя, хотя и с некоторыми культурными различиями, в самых различных этнических контекстах в любой точке мира и в любое время.

«Присутствие символов, загадочных знаков и таинственных смыслов в религиозных традициях, в произведениях искусства, в народных сказаниях и традициях, свидетельствует о существовании языка, широко распространенного как на Востоке, так и на Западе, метаморфический смысл которого лежит в истоках нашего существования, наших знаний и наших ценностей»¹.

Все человеческие культуры и традиции использовали символы для разработки структурированных медитативных кодов, благодаря которым идеи, связанные с ними, могли быть доступны даже на расстояниях времени и пространства.

«Мистику хорошо известно, что, сосредоточившись на символе, имеющем некий глубинный смысл, он получит доступ к основополагающей идее»².

Есть универсальный язык, не вербальный или аналитический, который не до конца понимается разрозненными полушариями головного мозга, а совершенно ясный для глубинного «Я» и способствующий освобождению разума. Все, что существует и все, что происходит, не случайно; и может быть истолковано как знаменательное явление соответствий в пространственных реалиях, отличных от общепринятого. Этот универсальный язык архетипов в далекое время был известен и использован всеми. Он был закодирован в мифах и легендах, передавался как методическая информация и образование: культурное наследие древнейших человеческих обществ проявлялось с *Mantra*, *Yantra* и *Mudra*, также называлось таинственным «Языком птиц», *Argot* («Тайный язык») и понималось как «язык ангелов» или код «проницательного»³.

Сегодня этот универсальный язык в значительной степени забыт, но мы еще обладаем ключами к его прочтению и возможностью истолкова-

¹ Алло Р. О природе символов.

² Форчун Д. Мистическая Каббала / пер. А. Костенко.

³ Генов Р. Символы священной науки // Фулканелли Тайна соборов.

ния. Даже сегодня символы постоянно говорят с нами, и мы все еще можем их понять прежде всего благодаря кодам, что передавались поколениями на протяжении веков.

Карты Таро, появившиеся в конце средневековья как образные выражения древних и вечных архетипов, являются наследниками одного из этих универсальных кодов, которые всегда были частью истории человечества.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СИМВОЛОВ

Рациональный ум и интеллект могут вначале быть препятствием для раскрытия психологической функции символа, создавая завесы и препоны между субъектом и объектом, но они также являются одним из ключевых областей воздействия.

В процессе индивидуализации символы могут сыграть решающую роль в оказании помощи человеку не столько «стать», сколько «быть» внутри себя. Поэтому каждый человек стремится к индивидуальности, к познанию, и затем к слиянию с самим собой, в том числе и с самым сокровенным, что скрыто в бессознательном.

Действие символов заключается именно в том, чтобы соединять отдельные части: проявляясь, они предлагают себя как психологический мостик, лестницу, соединяющую то, что снизу, с тем, что наверху. Это позволяет проникать в темные глубины психики и нести вам свет Понимания, как это происходит в мистическом восхождении. Но, в конечном счете, в процессе индивидуализации, символы всегда открывают нам Всеединство и его сакральность.

Дуалистическая природа реальности также проявляется в космических ритмах и в нашем собственном дыхании: парадоксальная задача символа такова же, как в практиках Пранаяма Йоги, в мистическом объединении вдоха и выдоха, в моментах приостановки, священной тишины небытия или жизни, которая может «быть, а не существовать».

Рене Генон выдвигает гипотезу о «неземном» происхождении символов, поскольку принципы и цель символизма – представление реальности более высокого порядка: низкое в высшем, и никогда наоборот¹. Из этого следует, что природа символов не может быть произвольной или условной, как и природа простых знаков, используемых в социальных системах.

¹ Генон Р. Символы священной науки.

«...Всякий подлинный символ несет свои многочисленные смыслы в самом себе, так как он не есть человеческое изобретение, но сложился по «закону соответствия», связующего все миры между собою. В то время, как некоторые видят эти смыслы, другие их вовсе не видят или видят частично, но реальность их присутствия от этого не исчезает, а все дело лишь в различии «интеллектуальных горизонтов» каждого [...]»¹.

Символы никогда не навязывают себя психике, скорее они предлагают видение и определенный путь к знанию, который использует естественную склонность человека к использованию изображений.

Естественная познавательная потребность в когнитивных образах приводит к тому, что наиболее чувствительные и внимательные люди должны подключать свой символический контент, чтобы обучать и формировать свое собственное сознание, что будет импульсом к расширению горизонтов в пространстве-времени, или, в большей степени, продвижению еще дальше – по вертикали, в глубину и в высоту.

Существует взаимосвязь между этой чувствительностью и творчеством, что заставляет нас анализировать аспекты реальности, которые обычно рассматриваются как имеющие отношение к сфере сверхъестественного и оккультного, но которые скорее относятся к психической сфере.

«Творческий человек заинтересован в том, чтобы использовать силы подсознания, и тем самым он может осознать силы, которые обычно недоступны для понимания»².

Символ может быть тем инструментом, который, даже спонтанно преодолевая жесткие барьеры разума, соединяет психику и материю, иногда неосознанно стимулируя художественное творчество.

Символы могут быть как информативными, так и формирующими, приглашая психику перерабатывать свое бессознательное содержимое.

В других случаях сознательное использование символов можно было бы назвать «магией», «оккультизмом» или «мистицизмом», но сегодня оно является неотъемлемой частью современной психологии, особенно близкой к гуманистической философии с функцией личной самореализации.

¹ Там же.

² Уилсон К. Оккультизм.

Я убежден, что то, что сегодня относится к так называемой сфере «паранормальных явлений», завтра станет в значительной степени понятным и объясненным, оказавшись в «нормальных» областях: я не знаю ни одной причины, по которой естественное и сверхъестественное (которые являются произвольными людскими категориями) должны соответствовать логике и различным законам.

Символы Таро – это отображение мировой истории и образа жизни через игру преобразований, где все течет и все меняется, эфемерно все, что рождается и умирает в измерениях, дарованными нам обычными чувствами, как непроявленная проекция реальности. Недооценивать Таро, используя его только для игры или как мантический инструмент, является поверхностным упрощением, почти профанацией самого священного смысла их символов. Прежде всего, они имеют полезное и благородное *использование для помощи в самопознании, определения собственного «Я», различения рационального и иррационального, осознания мыслей, чувств, ощущений и интуиции*: все те парадигмы, что создала современная Гуманистическая Тарология.

Часть IV

СТАРШИЕ АРКАНЫ

*О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленья да поймет,
Сокрытое под странными стихами!*
Данте Алигьери, Ад, IX, 61–63¹

Для описания Арканов здесь используется колода *Carte Fine dalla Torre*: это Таро XVII века из Болоньи, восстановленное впервые после почти четырехсот лет забвения по случаю первого издания этой книги.

I – ФОКУСНИК *Mea sponte – Моя воля*

Фокусник или Маг – молодой циркач, развлекающий на улицах детей. На его голове забавная остроконечная шляпа, кончик которой изгибается под тяжестью кисточки. Такая шляпа является типичным атрибутом у фей, колдунов и волшебников. По крайней мере, начиная с бронзового века, жрецы солнечных культов носили аналогичные шляпы для направления энергии спирали в иные измерения. Мифы и сказки часто повествуют о силе острия конических предметов, таких как веретено, игла, шипы, и зачастую символически намекая на мужской фаллос и доисторические менгиры. Маловероятно, что традиционная иконография изобразит волшебника без конической шляпы и волшебной палочки.

Фокусник активно сосредоточен на своей работе, проворно действуя своими руками, показывая то, что должно быть видно, и скрывая то, что нужно спрятать. На столе лежат его инструменты – палочка, два наперстка и три шарика, в то время как в других колодах изображаются монеты, кости, и иногда карты, поскольку Маг – это повелитель игры. Шарик накрывается наперстками, прячутся и «волшебным» образом пре-



¹ Перевод М. Лозинского.

вращаются в другие предметы, или перемещаются от одного наперстка к другому быстрее, чем успевают рассмотреть недоверчивые и очарованные зрители. Скорое мышление управляет ловкими движениями рук: правая рука держит палочку и отвлекает внимание публики, в то время как левая рука, возможно, берет какой-то предмет, ловко пряча его в рукаве.

Четверо детей смотрят представление: символически они олицетворяют четыре природные стихии, которыми может управлять Маг. Двое из них – интроверты, восприимчивые и пассивные (Земля и Вода), они проворно ассистируют, стоя за спиной Фокусника, пытаясь выведать его секреты. Их энтузиазм показан спиральными лучами света, восходящими от их голов. Они любопытны и увлечены, но по-разному: тот, что справа – с широко раскрытыми глазами не упускает ни единого жеста, поскольку он хочет подражать Магу и иметь такие же ловкие руки. Ребенок слева – самый маленький и робкий, но также восхищен; он не пытается понять трюк, потому что для него здесь нет никакого обмана. Он счастлив помогать Фокуснику, наблюдая за этим удивительным и уникальным процессом. Двое детей впереди (Огонь и Воздух) – активные экстраверты, участвующие в чарующей игре: они показывают на наперстки, пытаясь выяснить, где будут скрыты шарики, и смотрят на Фокусника, ожидающего их указаний.

Маг общается с помощью жестов, умело манипулирует предметами и старается удержать внимание зрителей. Иногда трюк бывает настолько успешен, что он сам поражен, о чем свидетельствует его взгляд. Так начинается Великое Делание: сначала вы притворяетесь успешными, и вскоре вы добиваетесь успеха, начинаете смеяться и притворяетесь, что хотите смеяться, и скоро вы не сможете остановиться, поверьте в себя, и другие будут верить в вас. Фокусник начал свою игру, создав иллюзию, но иллюзия превратилась в реальность: что-то действительно исчезло или что-то появилось из ниоткуда. Молодой человек учится управлять материей, быстро перемещать предметы, быть властелином иллюзии, чтобы производить впечатление на свою аудиторию и управлять стихиями как настоящий Маг. Но Великая Тайна доминирует над всем и каждым, и дыхание жизни, оживление тел, повинуются не только законам физики. Скоро наступит «время Мага» и превратит его молодой и гибкий ум в духовный мир, его внимательная психика, его сосредоточенные действия на тонком плане начинают новый путь, чтобы зажечь искру нового огня и пробудить пламя жизни.

Сила воли – это великий талант, потенциальные способности, возможность самореализации. Разум опирается на более высокие измерения, формирует идеи, формирует программы, воображает, а затем творит в психическом измерении. В дальнейшем, умелые и ловкие руки

опытно формируют материю в соответствии с замыслом. Это похоже на волшебный трюк или работу иллюзиониста, но это и тонкая химия (алхимия, как это когда-то говорилось): превращение идеи в объект, мечты в реальность.

Фокусник – молодой человек, еще не опытный, не зрелый, хотя потенциально способный и очень активный: он осознает свои способности только тогда, когда реализует их на практике, когда переходит от теории к практике. Лишь мгновение длится его неуверенность, и тут же он принимает на себя ответственность, которую влечет за собой такая сила. Все это происходит только в данный момент времени. Затем начнутся испытания на алхимическом пути Таро.

В правом нижнем углу распускается цветок: трава на поле, которой еще вчера не было, растет и развивается на глазах у всех. Никто не может отрицать ее неожиданный рост, но никто не видел, как она подрастает. И в этом случае время создает иллюзии, ничем не отличающиеся от манипуляций ловких рук: Фокусник двигает руками быстрее, чем могут заметить наши глаза; трава растет так медленно, что глаза не видят этого движения. В обоих случаях трансформация очевидна только путем сравнения «до» с «после», но ни один человеческий глаз не может уловить «текущего» момента.

Является ли Фокусник молодым уличным циркачом или он настоящий Маг с неординарными знаниями? В Таро есть и то, и другое, иногда без возможности преимущества, при неоднозначном толковании символов и той же иллюзорной «реальности».

Фокусник изобретателен и инициативен, он умен и независим: он представляет собой волю и дух, которые определяют, кто управляет началом процесса. Без ловкости и способностей он не может даже надеяться на возможность начать такое трудное путешествие. Этот персонаж выражает силу и способности, характерные для молодого человека неопытного, но полного талантов, и который активно действует, чтобы проявить себя и пройти испытания. Как маленькая искра разжигает большой огонь, как фундаментальная идея большого проекта, как изначальное единство всех вещей до момента создания и проявления разнообразия. Фокусник сам по себе обладает огромным потенциалом идеального человека, желающего самореализации.

«Человек есть посредник между всеми созданиями, близкий к высшим и господин над низшими, истолкователь природы в силу пронизательности ума, ясности мышления и пытливости интеллекта»¹.

¹ Джованни Пико делла Мирандола Речь о достоинстве человека / пер. Л. Брагиной.

Если эти таланты развиваются с мошенническими намерениями, Фокусник становится великим обманщиком для толпы, как «Фокусник» Иеронима Босха (картина, вдохновленная Таро, 1475–1480 гг.), который использует свои трюки для одурманивания публики, в то время как его соучастник обкрадывает изумленных зрителей.

Поэтому мы можем видеть нисходящие круги света, спускающиеся по ноге Фокусника, и восходящие от земли: Стихии являются частью заклинаний, но энергетический баланс алхимических операций различен в зависимости от намерений главного героя.

II – ПАПЕССА

*Sedet aeternumque sedebit – Вечно будет сидеть*¹



Папесса сидит на троне, на ее голове тиара, как у самого Папы. С легкой улыбкой, правой рукой она благословляет этот прекрасный мир. Жест с раскрытой ладонью, с направленными вверх большим и соединенными указательным и средним пальцами, назывался латинским благословением; подобно греко-византийскому благословию, принятому в XI–XIII веках, он был фактически одобрен Собором 1439 года, и это было противоречием с византийским православием или с более древней греческой религией. Жест имел языческое происхождение и использовался до IV–V веков у ораторов и философов с символическим смыслом наставления, власти или управления. В греко-римской культуре, особенно в III веке н.э., некоторый успех имел тайный культ Сабацио, фригийского божества, отождествляемого с Дионисом-Вакхом или Зевсом, который часто изображался с этим символическим жестом великого магистера.

С появлением христианства, показывая фигуру Иисуса как великого философа и учителя, этот жест стал атрибутом Папы и его преемников: в священной иконографии этот жест был и символом духовной власти, и благословением.

Опять же, как указание святости Папессы, на рисунке есть два скрещенных ключа, но не как в классическом Андреевском кресте, а под чуть

¹ Вергилий Энеида. Книга VI / пер. С. Ошерова.

более острым углом. С XIV века два скрещенных ключа были официальным знаком Святейшего Престола, символизирующих Царствие Небесное (золотой ключ) и духовную деятельность папства на земле (серебряный ключ). Шнур на гербе Ватикана, переплетая ключи, выполняет ту же функцию, что и рука Папессы, и, имеет смысл объединять эти две силы.

Папесса держит ключи зубцами вверх и ручками вниз: ее действие направлено на контроль силы духа и материи.

Как владелица ключей, она стоит на страже рубежей. Без ключей двери в священный храм не открываются, и знание останется закрытым для непосвященных (тех, кто стоит снаружи, перед храмом).

«И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»¹.

Иисус передал Петру и его преемникам ключи от неба. Но в колоде Таро преемниками Петра являются двое – Папа и Папесса: они должны распределять задачи, а роль хранителя неба, храма, дома души традиционно принадлежит женской фигуре, а именно *Domina*, властительнице.

Возможность открывать и закрывать, а также связывать и развязывать, известны нам как алхимический девиз *Solve et Coagula*.

Отсюда и сила благословения Папессы. Тайна жизни человека возникает из глубин «Я», от его наивысшей святости, которая является его земной обителью, охраняемой его женской стороной.

Человек, благословенный Папессой, получит в подарок ключи, чтобы открыть двери своего глубочайшего бессознательного и своей высшей духовности. Понимание того, что является его истинным домом или его храмом, означает понимание его истинной сущности и познание тайн, которые проявляются только, когда к ним приближаешься.

Domina была хозяйкой и матерью-покровительницей святости дома, когда-то названного *Beth* («Храм»). Дом и семья были структурной основой первых матриархальных обществ, где женщина – источник жизни, а мать – основа всего. Традиционно женщина являлась хранительницей памяти рода, передаваемой из поколения в поколение. Папесса – это пассивная, но внимательная хранительница древних традиций и мистической мудрости.

Тиара Папессы, в отличие от папской тиары, имеет в основании серебряную корону, подчеркивая лунную и женственную силу. Из тиары по бокам спускаются две ленты с вуалью, прикрывающей волосы, как

¹ Евангелие от Матфея, XVI, 19 / Синодальный перевод.

женское украшение, имеющее сакральную функцию необходимости сокрытия.

Даже шея у Папессы закрыта, как и во многих монашеских орденах.

Мантия Папессы закреплена застежкой на груди, там, где перекрещиваются две ленты, как напоминание о священном узле древней жрицы Исиды.

Возможно, это Солнце и Луна, равновеликие и лучистые, но различно сверкающие слева и справа, или затемненное Солнце (справа), которое показывает загадочную оккультную силу лунной женской власти, способной затмить самый яркий свет дневного неба.

III – ИМПЕРАТРИЦА *Alma Mater – Мать-кормилица*



Фигура Императрицы, даже в большей степени, чем Жрица, воплощает в себе архетип Вечной Женственности. Потомок Матери Божьей эпохи палеолита и неолита, и *Veneri steatopigie* («Венеры пышнобедрой»), она держит атрибуты, напоминающие о силе древних Земных Богинь, о природе, о растениях и животных, и о самой жизни.

Это аспект женской власти над материей и духом, который делает ее живой, творческой, изобретательной.

Ее высокое положение подтверждается символами власти, и, в основном, ее царствование вызывает симпатию, она разумно управляет, она достигает больших высот и выигрывает потому, что умеет убеждать.

Она внимательна, любознательна, жива, умна, но, в конце концов, похоже, что ее не интересует власть над всем миром, которую она имеет. Действительно, она с неприязнью отводит

свой взор от императорской Державы, увенчанной крестом и символизирующей Землю, которую она держит в правой руке: не такую власть над материальным она хочет получить. Женщина на троне не хочет владеть и управлять с корыстными помыслами.

Держава слегка напоминает армиллярную сферу, которую александрийские ученые использовали в качестве модели небесной сферы и Вселенной, воспринимаемой, особенно в эпоху Возрождения, как сим-

вол знания, мудрости и благоразумия. Символический предмет, который часто приписывают Гермесу Трисмегисту, был эмблемой самой Софии, и призывал человеческий интеллект к возвышению, к преодолению пределов разума, утонченного органа, но все же сделанного из материи.

В третьем Аркане для возвышенного понимания Софии, три важнейших аспекта божественной Троицы подталкивают к преодолению *Logos*, зачастую проявленного в неточности слова, а также в тщетности и легкомысленности поверхностного суждения. Беда, если это легкомыслие и поверхностность правят престолом: бойкие рассуждения могут пленять народы, искушать и усыплять их сознание.

Божественное дыхание – это дыхание жизни, которое, словно орел, «парит над водами»¹ в начале творения: дыхание жило в космосе еще до того, как существовал мир и все еще сохраняется в этой жизни. Власть Императрицы, словно ласковый ветерок, и есть истинный символ Женской Энергии Вселенной: духовная энергия, которая должна подниматься вверх, оживляя материю, проявляется в качествах природы, зачастую не случайно называемой «Матушкой».

Лучи Солнца сливаются в сияющие шары света.

Другим символом имперской власти является скипетр, конец которого обрамлен стилизованным цветком лилии: это снова природа, проявленная в ее самом живом и жизненном аспекте, таком как трава и цветы, на которых покоится трон Императрицы, повелительницы жизни и ее красоты. Шары света, словно живые цветы, освещают лужайку, где по земле течет извилистая, как змея, волна, напоминая о Матери-Природе. Левая рука, удерживающая скипетр, указывает на нижнюю часть живота, плодородную матку, и сюда же опирается скипетр власти. И хотя лилия скипетра напоминает о личности Императора, у ее основания нет листьев, возможно, это намек на белую лилию или лилию Мадонны (*Lilium candidum*), символизирующую чистоту и невинность, преданность и верность, связанную с христианской фигурой Девы Марии, в преемственности свадебных ритуалов и обрядов плодородия в язычестве.

Внизу, у колен, полы платья образуют треугольную складку: это зеленый символ священной природы, треугольник водной стихии и иконный знак женственности.

¹ Бытие, I, 1.

IV – ИМПЕРАТОР

Patria ubicumque est bene – Родина там, где хорошо



Император, обладающий опытом мира и последовательной мудростью, носит длинные волосы и длинную белую бороду. Он человек практичный и конкретный, понимающий смысл существования и достигший жизненного успеха.

Солнце, сияющее сверху, является символом власти, которая исходит от духовного дара: яркие солнечные лучи образуют наполненные энергией шары. Говорили, что Солнце никогда не заходило над землями императора Карла V Габсбургского: так далеко они простирались по всему миру в начале XVI века.

Корона украшена драгоценными камнями, четырьмя крупными цветами с остrokонечными листьями и парой сверкающих жемчужин, закрепленных на куполе. Этот купол изображает небесный свод, излучающий и передающий вниз энергию, исходящую от Солнца, которая собирается на острие купола, выполняющего функцию антенны: это знак славы и

королевской власти, как Солнечная инициация, как панцирь космической черепахи.

Суровый взгляд Императора направлен на Солнце и на имперскую Державу, символ Земного Шара, которую он держит в правой руке. Это позволяет императорской чете смотреть друг на друга, и в то же время подчеркивает их различие и сходство во взглядах на жизнь: в отличие от супруги, Император, рассматривающий свою Державу, символизирует его внимание к материальным и конкретным аспектам власти, что находятся у него по правой стороне. Таким образом, персонаж четко выражает величие, господство, твердость и нерушимость власти.

Левая рука Императора держит длинный скипетр, заканчивающийся бутоном стилизованной лилии с лепестками и листьями, которая, раскрашенная в различные цвета, была древним геральдическим символом. В ботаническом справочнике ее название – *Iris florentina* или фиалковый корень белый, известный как *giglio di Firenze* – «лилия флорентийская». Эмблемой этого города была красная лилия на белом фоне с тех пор, как в 1251 г. гвельфы захватили власть. Но более древний и оригинальный вариант – это белый цветок на красном фоне. Подобные разноцветные лилии (*Iris germanica*) использовались

французскими королями и семейством Анджолини в Италии. Но эта эмблема, очень распространенная в геральдике, издревле использовалась как символ изобилия и суверенитета. В любом случае, как знак суверенности, цветок на скипетре выражает мудрость и уверенность в реализации власти.

Ноги Императора хорошо видны и опираются на землю: на этой основе Император осуществляет власть, и из этого черпает средства к существованию.

Из-под одежды видны только три ножки трона, но вполне допустимо предположить, что их всего четыре, это число связано с геометрической фигурой квадрата, с кубическим камнем и, в целом, со всей Землей, что символизирует его прочную структуру и стабильность. Четыре направления космического пространства образуют крест, а на четырехмерном мире основана сакральная имперская власть. Поэтому, святость господства над космическим пространством, развернутым во времени, должна иметь четвертичные символы. Квадратный трон подобен кубическому камню: он доминирует над четырьмя кардинальными точками, четырьмя сторонами мира, четырьмя Элементами материи.

Император властвует над проявлением всего космического и несет ответственность за поддержание четырехстороннего порядка, выраженного в священном Тетраграмматоне: на этом древнем принципе, строятся Империи, по милости и воле божьей.

Доминирование над четырьмя сторонами мира означает владение пространством, но истинное господство над материей достигается знанием духовной природы вечных законов, которые ею управляют. Вот почему корона, украшенная жемчугом и драгоценными камнями, завершается куполом, разделенным на восемь частей: форма, символически предназначенная для восприятия небесных энергий.

Твердый и прочный, как камень, стойкий, мужественный, последовательный, серьезный, ответственный и могущественный, Император обладает и дарит чувство безопасности.

Словно скалы, возвышающиеся квадратные башни служат основой незыблемой конструкции имперского господства.

V – ПАПА *Ex cathedra – Скафедры*



В этой колоде показана необычная фигура Папы: традиционно изображаемый пожилым человеком, на папском престоле здесь сидит молодой понтифик с нежными и почти женственными чертами, возможно, как напоминание о присутствии Папессы и изначальной святости ритуальных торжеств, никак не связанных с доминирующим патриархатом. Светило, сияющее в небе, возможно, Луна, освещает Папу с левой стороны: это его воспринимающая и связующая сторона – интуитивная женская. Лучи звезды богаты сверкающими капельками и энергетическими шарами, а тыльные стороны кистей рук Папы отмечены одинаковыми стигматами.

Стигматы изначальны были знаками отличия и принадлежности к определенному сообществу, знаками собственности, которые навечно наносились на кожу (от греческого *stigma* – клеймо, знак). В христианстве, зачастую, они отождествлялись со смертельными ранами Иисуса, не теряя, при этом, своего значения особого отличия. Спонтанное проявление стигматов нередко воспринимается как состояние особой святости и близости к Богу, как это произошло у Франциска Ассизского в 1224 году. Такое сходство отождествлялось с божественной природой, когда раны и страдания на кресте принимают на себя, зачастую в мистическом экстазе. Такая сопричастность вдохновляет фигуру Папы, иначе называемого «Понтифик», того, который строит мосты, объединяет, соединяет землю и небо, и несет божественную волю миру.

В период структурирования Козырей, наличие ран и опухолей на руках было известным, хотя и спорным признаком святости до такой степени, что Пий II прямо ссылался на стигматы Екатерины Сиенской (проявившиеся в 1375 году) в булле о канонизации 1461 года. Однако в дальнейшем Сикст IV отказывался их признавать.

Основная роль Папы состоит в том, чтобы быть организующим посредником, который переводит абсолютную идею в образ, придавая форму и порядок тому, что кажется непостижимым. Органичная природа его ритуалов выполняет ту же задачу по упорядочению образов, полученных из невысказанных идей. Неоплатоники цитировали «Тимея» Платона,

рассказывая об этой задаче в сравнении с той же функцией работы печени, которая упрощает, сокращает, химически перерабатывает, *Solve et Coagula*, и делает компоненты пищи полезными для организма. Таким образом, невыраженная духовная пища должна алхимически трансформироваться, стать переработанной и преобразованной прежде, чем стать понятной разуму¹.

Папа выступает посредником от божественного к человеку, от неизвестного к известному, от невидимого к видимому, от неизреченного к восприимчивому, от вечного к смертному, от трансцендентного к очевидному, следуя за мышлением, которое уплотняется в материи. А также он способен перевести на высокий язык мышление человека, воплощенное в материи, возносящее то, что лишено крыльев, и доводя до небес просьбы земных существ. Но он не может даровать каждому потенциально опасный двойственный путь на мост, который он построил как «Понтифик». Поэтому Папа является идеалистом, и по той же причине он должен быть убежденным, непримиримым и единственным создателем моста, соединяющим землю и небо. Он знает этот единственный структурированный и традиционный путь, он дает единственное восходящее направление, и не может принимать альтернативы.

Очень немногие могут обойтись без этого посредничества, поскольку путь по мосту всегда является потенциально опасным действием и всегда представляет собой переход из одного состояния бытия к другому. Мост символически является тем, что связывает два противоположных берега узкой переправой, словно тонкий луч, он может стать как помощью, так и препятствием².

Это хорошо известно Папе и его заклятому противнику – Дьяволу, еще одному легендарному строителю мостов. И если Дьявол это тот, кто разделяет и может узурпировать роль строителя мостов, то Папа тот, кто объединяет, связывает, сковывает и принуждает с помощью тех же мостов: то, что объединяет, неизбежно связывает. Поэтому, глубокая медитация на триптих V–X–XV Арканов будет истинным ключом к толкованию колоды Козырей.

Поэтому Папа в правой руке держит крест, закрепленный на посохе: крест возвышает в мире четырехмерную материю по отношению к его архетипической идеальной матрице, а концы креста излучают свет.

В архетипическом происхождении символа креста, две линии или руки, соединенные перпендикулярно, были эмблемой встречи противоположных энергий космического дуализма: горизонтальная линия пред-

¹ Амброзио А. Психология воображения.

² Генон Р. Символы священной науки.

ставляет женский принцип, а вертикальная – мужской. Это перекрестие озаглаживает рождение жизни в космогоническом смысле и устанавливает центр мира: изначальную точку, из которой мы могли бы ориентироваться в четырех направлениях.

Смысл креста, как изначального инструмента организации ранее хаотического и бесформенного космического пространства, существенно не изменился с эпохи, предшествующей христианской эре. В христианском мистицизме крест становится компасом для разрозненного и запутанного человечества, а также проводником по сакральной геометрии храмовой культуры. В Таро крест Папы также берет на себя роль упорядочивания космических масштабов. В то же время, центр креста является символической точкой, где противоположности встречаются, объединяются, примиряются, регулируются и гармонизируются, создавая космическую ось, иногда изображаемую как древо жизни: соответственно, Папу это возвышает.

Книга Знаний закрыта и наполовину спрятана под мантией, недоступная и скрытая от глаз непосвященных. У закрытой книги Папы есть символическая функция, подобная ключам Папессы: оба являются инструментами познавательных процессов для поддержки эволюции исключительно для посвященных. Чтение книги, словно ключи, может открыть двери сознания: а знание, как и ключи, приносит с собой власть. И Папа, и Папесса – ревностные хранители этой власти.

Папская тиара была серебряной короной Пап, показанной здесь в версии с тремя золотыми ободами, называемыми *Triregno*, символизирующими три основы власти Пап: королевской (отцов князей и королей), имперской (правителей мира), священнической (викарии земли Христовой). На самом деле, Папа является правителем Небес, Земли и Подземного Мира, то есть Европы, Азии и Африки. Первоначально, возможно, тиара была просто *camelaucum* («Камауро») или *phrygium*, фригийским колпаком восточного происхождения (этимология слова «тиара», вероятно, фригийское), или персидским головным убором с усеченным конусом, к которому в позднее средневековье Папы добавили золотой венец. Две ниспадающие ленты (*vitte*) сзади были добавлены к папской тиаре в XIII веке; вторая корона была добавлена Бонифацием VIII (1294–1303 гг.), а третья, в так называемой тиаре, вероятно, была введена Климентом V (1305–1314 гг.). Именно в таком виде впервые она была представлена в описи 1315 года, но утверждена Бенедиктом XII только в 1342 году. С тех пор каждый Папа надевал тиару во время коронации и торжественных церемоний до избрания Павла VI в 1963 году¹. Папская корона была увенчана небольшим крестом

¹ *Никколо Дель Ре* Мир Ватикана – прошлое и настоящее // *Андреа Кордеро Латца ди Монтеземало* // Римский обозреватель, 28.04.2005.

и тремя венцами в начале XVI века, по-видимому, начиная с Юлия II в 1503 году.

Исходя из этих исторических свидетельств, оригинальный образец тиары на этой карте, без венца и креста, может быть датирован между 1342 и 1503 годами. Можно предположить, что прототипом послужил образец из болонской колоды XVII века или, возможно, XV, даже если у тиары, присутствующей в XVII Аркане этой колоды, есть венец, как последующие очевидные изменения оригинального образца¹.

VI – ВЛЮБЛЕННЫЕ *Omnia vincit Amor – Любовь побеждает все*

На этой двусмысленной карте показаны любовные ухаживания в саду: в мерцающем свете полной Луны двое молодых людей встречаются у фонтана. Парень неуверенно делает шаг вперед, правая нога, кажется, хочет направиться к девушке, но сам юноша еще не решаетесь это сделать. Между тем, молодой человек, жестикულიруя, выражает свои чувства и свои доводы, возможно, даже не находя слов, хотя его намерения достаточно ясны.

Небольшой сияющий шар, кажется, вылетает из его левой руки как робкое предложение. На той же высоте перед девушкой, словно световая защита, появляется большой шар, наполненный энергией.

Девушка красива и хорошо одета. Ее фигура застыла в оборонительной позе: туловище отклонилось назад, а рука прикрывает живот. Эти спонтанные жесты показывают, что она боится показывать свои эмоции и колеблется в принятии ухаживаний. Одновременно, правая рука, закрывая подбородок и рот, выражает нерешительность, неуверенность и желание повременить, прежде чем принять любое решение.

Из двух молодых людей именно девушка в большей степени воплощает в себе символику Аркана, ведь именно в ее сторону направлены стрелы крылатого амура.

Крылатый Эрос здесь единственный персонаж, у которого нет никаких сомнений или нерешительности. Его поза показывает, что он только что



¹ Версия карты конца XV века из Коллекции Ротшильда.

спустился с неба, и опирается для устойчивости одной ногой на фонтан. Но, кажется, что он будто выходит из источника. Лук уже натянут, стрела нацелена и готова поразить девушку, которая, согласно мифу, обретет влюбленное сердце, пронзенное стрелой.

Классическая иконография представляет маленького обнаженного крылатого ангелочка с золотыми кудрями, окруженного ярким ореолом. Лук, стрелы и колчан – его единственное оружие. Маленький посланник Венеры выражает волю Богини любви: божественное стремление к красоте, вожделение и страсть.

Эрос-Купидон – олицетворение влюбленности и желания. Поражение стрелами Амура означает отказ от нормального потока мыслей и погружение в состояние влюбленного, который всегда думает только о предмете своего вожделения. Когда стрела попадает во Влюбленных, причиняя сладкие любовные раны, они будут жить в состоянии постоянного психологического комфорта и удовольствия; возможно, они не до конца осознают это, но они даже не уверены, что хотят выйти из этого состояния. Отсюда бессознательное желание подольше продлить пребывание в этом приятном возвышенном состоянии психики и сомнительном равновесии перед решающим выбором. На практике, сомнения Влюбленных, неспособных принять решение на распутье, никуда не исчезают.

В центре находится большой фонтан в виде двойной чаши, но вы не видите ни бьющих струй, ни потоков воды: символически это означает блокировку эмоций и чувств, которые лишены подвижности и не могут свободно парить в ожидании решения двух главных героев соединиться эмоциональной связью. Форма фонтана напоминает о Тузе Кубков, со всеми значениями масти Червей, с привязанностями и эмоциями, которые символически содержатся в нем.

Этот фонтан изображен настолько большим, что эзотерически может представлять героев Аркана: нимфу, некогда жившую в иссякшем источнике, желающую напомнить о своем существовании людям, чтобы вернуться к новой жизни. Для этого тетива у лука Эроса должна вибрировать в тон с биением сердец, и двое молодых людей должны соединиться в священном союзе; в этот момент источник снова начнет фонтанировать, как это было раньше. Алхимический Меркурий – это «сокровенный огонь»¹, как солнечный свет жидкого золота, восходящего из глубины священного источника, чтобы проявиться в любви.

¹ Аугурелли Д. Хризопопия.

VII – КОЛЕСНИЦА

Fervet opus – Работа кипит

Под двумя яркими звездами движется триумфальная Колесница: слева, от Солнца исходят брызги света. Оно указывает путь персонажу, показывающему символы своих недавних завоеваний, и возможно, вспоминая Императора из IV Аркана. Это тот самый молодой человек незадолго до своего восхождения на трон: он действительно является командующим победоносной армией, будущий Император, торжественно направляющий колесницу по главной улице столицы под ликование народа.

Возничий – это воин, облаченный скорее в парадный костюм, а не в одежды для сражения – легкие железные доспехи и высокий шлем, украшенный крыльями как у Гермеса-Меркурия. Намек на Гермеса, возможно, необходим для того, чтобы воздать почести божественной природе движений и перемещений, может быть, как напоминание о древней функции Духа-психопомпа и повозки, что на протяжении тысячелетий перевозит умерших. Либо, возможно, для чествования герметизма как основы философии Таро. В отсутствии геральдических гербов, здесь появляются знаки отличия воина, управляющего колесницей.

Напряженными и решительными военными действиями, возничий добился боевых успехов, и теперь направляет Колесницу к дальнейшим завоеваниям.

Меч, с которым он сражался на войне, обнажен и поднят вверх левой рукой не для борьбы, а только для того, чтобы показать, что он сражался и готов продолжать воевать.

В правой руке у него перекрещенный глобус, увенчанный другим маленьким крестом, символом мира и имперской власти над ним. Блики света и энергии освещают лицо возничего и этот маленький крест.

Поднятые в приветствии руки символически показывают причины и следствия: сила меча является причиной завоевания мира. Это довод и предупреждение, которые одновременно выражают силу и необходимость консолидации, успеха и необходимости его повторения, активного движения и расходования энергии. В триумфе нет покоя, но есть непрерывность действий и динамизм.



Нет вожжей, сдерживающих лошадей, но заметны два крепких шеста, которые управляют лошадьми колесницы, и из-за которых не видно колес. Животные убраны для парада: с длинными перьями и яркими украшениями на головах и густыми ухоженными гривами они движутся вперед, но глядя друг на друга, они с нетерпением тянут колесницу в разные стороны, насколько позволяет их упряжь. Перспектива на рисунке подчеркивает эффект расходящегося движения лошадей, в то время как их головы показывают сближение. В результате, в прямом направлении движение замедленно и нуждается в активном вмешательстве дополнительных сил.

VIII – ПРАВОСУДИЕ

Frangar, non flectar – Сломись, но не согнешь



Олицетворение Правосудия имеет довольно типичную иконографию, где почти всегда присутствуют два атрибута: меч и весы с двумя чашами. В традиционных образах, особенно эпохи Возрождения, те же атрибуты часто появляются в руках Архангела Михаила, взвешивающего души участников вселенского правосудия в их битве с дьяволом.

У этого Аркана есть ясные и довольно очевидные значения: весы символизируют справедливость и точность, а меч готов наказать любого, кто нарушит этот баланс. Этот же меч может разделить определенное количество вещества надвое таким образом, что обе половины, полученные таким способом, будут иметь равный вес.

У женщины, сидящей на троне, светлые волосы, свободно распущенные по плечам, ясный взгляд и прямая осанка. Голова склонилась к приподнятой левой руке с глобусом, присутствующим в других Арканах и символизирующим Мир. Этот глобус как будто разделен на две части: верхняя половина голубая, как небо, и означает идеальное соответствие того, что вверху и того, что внизу. Другой особенностью является то, что на этом шаре закреплены сбалансированные весы с двумя чашами, кажущимися пустыми.

Правая рука вертикально держит обоюдоострый меч, рукоять которого упирается в колено. Меч Правосудия больше режет и рассекает, чем

пробивает: как здравомыслящий, он различает, анализирует, разделяет и классифицирует. Все это выражает поиск абсолютной и беспристрастной справедливости.

Правосудие – это фигура, которая стремится достичь идеальной стабильности в равновесии. Это иногда бывает жестко и сурово, но таков закон.

Мир не совершен, и вердикт Правосудия не всегда бывает абсолютно справедливым. Такая тенденция в иконографии наблюдается в убранстве шара, который, аккуратно лежит в одной руке, и в обоюдоостром мече, и даже в четном количестве растений, что растут перед престолом. Того же идеального совершенства уже, кажется, не хватает чашам весов, которые стремятся найти баланс, несмотря на то, что пусты: *hinc deprim or erigor illinc* – «здесь я опускаюсь, там я поднимаюсь».

Только сияние сверху ассиметрично освещает персонаж, рассыпая капли света по сверкающей лужайке: это Луна, которая намерена напомнить, как добиться совершенства, или это только иллюзии в подлунном материальном мире?

IX – ОТШЕЛЬНИК

*Patentia animi occultas divitias habet –
Терпеливость души имеет тайные богатства*

Один из старейших сюжетов Триумфов показывает старого и одинокого отшельника с крыльями на спине, опирающегося на костыли. Позади него возвышается колонна.

Старик, богатый своим опытом, теряя физические силы, обретает духовность. Если движения тела все больше и больше нуждаются в помощи (костыли) и старик идет медленно и осмотрительно, то движения души (крылья) без труда помогут Отшельнику воспарить в небо.

Его левая нога кажется более усталой и теряет заметно больше сил для того, чтобы не споткнуться, но в противоположность к этой тяжести, блики света сияют на распростертых крыльях, готовых взлететь высоко.

Нижняя часть тела, связанная с движением, со страстями и удовольствиями, со временем теряет энергию.



«С возрастом человек приобретает глубокое спокойствие и освобождение от страстей, так что, когда желания уменьшаются, ослабевают до самого угасания, человек освобождается, как говорил поэт, от многих безумных властителей»¹.

Чтобы освободиться от демонов и безумных властителей, в первые века христианства аскетизм отшельников заставлял уходить подальше от общества: на острова, в горы, пещеры, пустыни. Иногда, для полной изоляции и как явной замены статуй языческих богов, они долгие годы жили на вершине колонны, и поэтому назывались *stiliti* – «столпники». Так отшельники молились, приблизившись к небу, по-иному воспринимая непрерывный поток времени. Как и Сатурн в Козероге, Отшельник – властелин одиночества, мудрости, тишины и времени; поэтому он должен иметь крылья, чтобы вовремя вознестись...

«Мудрый человек молчит, ожидая конца времени; безумные часов не наблюдают»².

По древней истине (*Satya Yuga*), достаточно было подняться на вершину, чтобы иметь представление о реальности мира. Вершина колонны, как и вершина горы, когда-то была местом истины (*Satya Loka*), где знание было доступно каждому. В эпоху лжи, истина, напротив, пряталась в темные пещеры³. В поисках истины отшельники жили одновременно и в одном, и в другом.

Колонна меняет направление движения из горизонтального в вертикальное: интерес Отшельника направлен к высокому, к аскезе, уже не к мирским делам. На небольшой капители можно рассмотреть маленькую розу с пятью лепестками. Традиционно, на колонну пытаются заползти дьявольские змеи искушения, снова образуя фигуру кадуцея Асклепия, символа святых целителей, и кадуцея Гермеса с его крылатыми змеями. Как это часто бывает, парадокс символов двойственный и неожиданный: спасение и гибель, лекарство и яд, похоже, предлагают одни и те же атрибуты тем, кто ищет знания за пределами видимости и соглашений.

Если спина старика с возрастом сторбливается, совершенная колонна, стоящая рядом, всегда прямая, как герметический жезл: здесь еще можно проследить энергию спирали *Kundalini* при условии, что многолетний опыт превратится в змееподобный посох, символ познания, мудрости и благоразумия.

¹ Платон Государство, I, 329.

² Альбертино да Брешиа Книга доктрины слова и молчания.

³ Генон Р. Символы священной науки.

«Моисей и Аарон пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем»¹.

Посохи библейских патриархов были огромными корягами, как у прорицателя Тиресия: символы власти и силы, полученные из опыта познания.

Эта колонна является также универсальным символом стабильности, постоянства, стойкости и прочности. Не случайно, колонна также есть в XI Аркане, что подчеркивает смысл триптиха Отшельника-Колеса-Силы, который является частью *Chiave Tarosofica* («Код Тарософии»).

Отшельник очень стар, он движется медленно и осторожно. Такая осмотрительность имеет отношение к понятию времени, как утверждал Фалес, поскольку со временем все спрятанное и мудро сохраненное будет найдено, и все секреты откроются².

Время покровительствует мудрости, и высшее философское знание символически воплощено в Отшельнике, ступающем устало и осторожно. Все, что белобородый Отшельник узнал за долгие годы опыта, теперь должен сохранять внимательно и бережно, защищая от любого распространения, скрывая от посторонних глаз и ушей. Глаза, изображенные на котомке, которую он осторожно несет впереди, как кажется, показывают скупость старика, но эзотерически, глаза выражают возможность познать мудрость за пределами видимости, и они предусмотрительно охраняют секреты. Впрочем, даже герметизм выражается в частичном сокрытии от всего внешнего и концентрации на внутреннем.

Вот почему у Отшельника непростые отношения с другими людьми и с миром. Вот почему большая мудрость, приобретенная со временем, не утрачена. Он должен сохранять слова и дела, сберегать для высоких целей наследие опыта и знания дистилляции и сублимации в своей долгой земной жизни. Не ожидайте от него гибкости и общительности: будет лишь хладнокровие, сдержанность, молчаливость и суровое учение.

Его палки-костыли упираются в подмышки. Даже если этого не видно, разумно предположить, что костыли имеют форму Тау: греческого креста, который поддерживал Антония из Египта, первого пустынного отшельника в западной истории.

¹ Исход VII, 10 / Синодальный перевод.

² Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.

Х – КОЛЕСО ФОРТУНЫ *Terminus a quo, terminus ad quem – Исходная точка, конечная точка*



Две звезды в небе изливают необычайно длинные лучи в одной из самых характерных сцен колоды Триумфов: колесо с восемью спицами вращается вместе с четырьмя персонажами, крепко ухватившимися за обод.

В общем смысле, значения Колеса Фортуны – это крайняя изменчивость, скоротечность, непостоянство. В древности и в средние века, удача обычно воспринималась слепой и капризной, распределяющей благополучие и бедствия без какой-либо предсказуемой логики. Об этом свидетельствуют стихи Горацио, Пакувио, Непота, Клавдия, Авсония, Тибулла, Аммиана Марцеллина, Бозция, Климента Александрийского и других, упомянутых Ван Рийнберком¹.

В дореволюционных идеях Ренессанса в тарологии было естественным думать о случайности превратностей судьбы, о неизбежности поворотов во вращениях Колеса, способного приподнять то, что внизу и наоборот.

«У Колеса Фортуны ты на поводе:
То к славе приобщишь, то кинет в бездну»².

Такая изменчивость была общепризнанной и для постоянно меняющихся событий в тех гуманистических условиях, и для Луны, которая была столь же изменчивой, как безжалостная и тщеславная судьба.

«О, Фортуна! Словно Луна ты изменчива, всегда создавая или уничтожая [...]».

Судьба чудовищна и пуста, уже с рождения запущено колесо невзгод и болезней»³.

Действительно, X Аркан передает преобразования непрерывного цикла и нестабильность чередования ситуаций, даже если это предлагается не как неожиданная случайность, а как предсказуемая эволюция причины и следствия.

¹ Жерар ван Рийнберг Таро, история, иконография, эзотеризм.

² Анджольери Ч. Сонеты.

³ Орф К., Бурана К. Фортуна – повелительница мира / пер. Б. Тараканова.

Человек живет своим трехмерным опытом в космическом преобразовании, где все течет и изменяется. Однако восприятие реальности обусловлено его собственным положением на крутящемся колесе. Его точка зрения, движущаяся с вращением колеса, неизбежно ограничена, отстранена и субъективна.

Фактически, латинские девизы, которые иногда сопровождают четыре движущиеся фигуры, весьма субъективны.

Regnabo («Я буду царствовать») – говорит безудержный молодой человек слева, быстро поднимающийся и вцепившийся в колесо. У него на голове уже есть королевская корона с тремя зубцами, и он с улыбкой смотрит вверх, а два сверкающих световых блика сопутствуют его растущему энтузиазму.

Regno («Я царствую») – утверждает тот, кто сидит наверху: он носит роскошную королевскую мантию и императорскую корону; в руках у него скипетр власти и держава с крестом, символ всей земли.

Regnavi («Я царствовал») – говорит человек, который спускается на Колесе справа, ностальгически жалуясь: оказавшись вниз головой, он не улыбается, и опирается, чтобы сохранить хрупкое равновесие, одновременно ухватившись изо всех сил, чтобы не упасть, глядя, как быстро приближается земля.

Sum sine regno («Я без царства») – наконец, кричит человек, находящийся в нижней части Колеса: он чувствует всю тяжесть своего перевернутого положения и видит, что все вокруг тоже перевернулось вверх ногами, и он висит, не имея каких-либо преимуществ в своём положении.

Только внешнее и объективное видение общей ситуации покажет непостоянство каждой из четырех фигур соответственно их положениям и, прежде всего, даст понимание того, что каждый персонаж обретает опыт на всех этапах цикла.

Тот, кто не познает, утратит смысл своего вечного вращения.

Кто познает, может равнодушно смотреть на желуди и дубки, находящиеся за пределами течения времени.

Карма проявляется в основах равенства власти и тех, у кого нет ничего, мертвых и живых, победителей и побежденных, богатых и бедных, молодых и пожилых: утверждая свободу человека, она, кажется, отрицает ее; через смерть превозносит смысл жизни, ознаменует преобразования, провозглашает законы существования.

«Точно также, как кувшин колодезного колеса ходит вверх и вниз, движимый силой быка (вращающего колодезное колесо), так и душа, движимая силой судьбы (Кармы), проходит через рождения и смерти»¹.

¹ Гхеранда-самхита I, 7.

Глубинное понимание – это начало и конец существования, и было бы достаточно остановить непрерывное течение мыслей в опьяняющем вращении материи для достижения такого осознания: достаточно было бы поставить себя, по крайней мере, на мгновение, вне времени, вне Колеса.

Ствол большого дерева, укоренившийся в земле, удерживает вращающееся Колесо: это космическая ось, дерево мира, опора, на которой держится центр Вселенной. Колесо вращается вокруг вечной и абсолютной пустоты – первопричины Всего. Пока колесо вращается, ствол остается неподвижным. Пока время течет, центр Вселенной остается неподвижным.

Для древнего дерева, человеческая жизнь – это мгновение в безучастных веках, длящегося то время, пока шелестит листва. Для гигантской секвойи время – это понятие, лишенное смысла. Только вода, огонь, воздух, земля, свет имеют значение.

Восемь спиц колеса вращаются на этой твердой опоре, сменяя положения. Восемь лучей циклического колеса времени, словно триграммы И-Цзин, показывают картину года, аналогичную движениям звезд на небосводе. Лучи – это кресты сезонов: Солярный крест Солнцестояний и равноденствий (начало сезона), а также праздники полнолуния четырех сезонов. Лучи восьми знаменательных ежегодных праздников, которые отмечаются в Европе и ритуалы, которые все еще передаются через поколения. Солнце чествовалось в момент его наивысшего рассвета Летом, и в день Зимнего Солнцестояния, самый темный час года, напоминающий о Римских Сатурналиях, а затем у христиан, связавших его с праздником «Непобедимого Солнца» (*Natalis Solis Invicti*). Весеннее и осеннее равноденствия отмечают баланс между энергиями дня и ночи, пересечение эклиптики с небесным экватором.

На сезонных праздниках полной Луны преобладали формы женских, эзотерических и магических обрядов. Самайн в середине осени стал началом сельскохозяйственного года: там чествовались духи загробной жизни, и даже сегодня мы вспоминаем святых и усопших в Хэллоуин. Оймельк, в середине зимы, был праздником фермеров, молока, очищения и свечей (Имболк, Сретенье, также соответствующие началу года в китайском календаре). Бельтайн – середина весны, праздник обновления природы, помолвок, сельских ярмарок, популярных игр и, традиционно, колдовства: Праздник весны, Первомай, Вальпургиева ночь. Лугнасад – середина лета, праздник света и урожая (Ламмас, Феррагосто).

Время, всегда разное, непрерывно течет в водовороте Колеса и закругляется, чтобы оставаться всегда равным самому себе. Даже римская цифра Аркана графически выражает ту же концепцию: «Х» – вращающийся крест времени, всегда различный по положению, и всегда единый по форме.

Непрерывное движение – это постоянное вращение, перемена ситуаций и точек зрения вокруг единого неподвижного центра.

Блики света из Центра освещают все события: от Всеединого Плотина исходят лучи, создающие формы, от необыкновенного Солнца свет Вселенной распространяется к материи, постепенно становясь все более и более плотным по мере удаления от источника.

Из неподвижного центра лучи расходятся в восьми направлениях, подобно лепесткам священного цветка, расцветающего, как мистическая роза, как роза ветров, как розы соборов, как вращение чакр. Эманации разлетаются от источника, от неизмеримой центральной точки, ищут всевозможные приключения, исследуют все измерения пространства. Центробежный Большой Взрыв создает расстояния, множественность, разнообразие, и полет галактик, чтобы нести свет звезд в бесконечные космические пространства.

Но центр неподвижен, как священная гора, как ось мира. Центр остается свободной срединной точкой между каждой парой крайностей космического полярного дуализма, ожидающей остановки центробежного движения, чтобы разумные существа завершили собственное исследование материи, и могли все быстрее раскучивать движение в обратном направлении.

XI – СИЛА *Virtute duce – Сила ведет*

Сидящая женщина своей правой рукой обхватила колонну с коринфским капителием, она восседает словно королева на троне, на ее голове – корона, а в левой руке – скипетр: это знак Силы.

Человечество всегда боролось с препятствиями и невзгодами. Самые мудрейшие делают это без суеты и амбиций, но с простым проявлением естественной силы, порожденной внутренней стойкостью, щедрым благородством духа, при поддержке огромной прочной колонны. У тех, кто также стоек как этот столп, нет никакой надобности для агрессии.

В триптихе Отшельник-Колесо-Сила, эта вертикальная колонна стоит на правом фланге от космического Колеса Делания. Вторая такая же колонна есть у Отшельника, с левой стороны: особая опора мужского и женского, двух сущностей любого человека и его собственных ограничений. Обе колонны могут быть исполь-



зованы для сковывания цепями, или для освобождения от безумной зависимости и от собственных страстей. В любом случае, эта Сила должна крутить Колесо.

При встрече с этим персонажем возникает вопрос: что такое реальная Сила? Существует физическая, мышечная, животная и биологическая сила, висцеральная, эндокринная, нервная силы, которые помогли человеческому роду выжить в сложных природных условиях. И есть благородная сила высшего бытия, плод познания и самосознания.

Чтобы понять, что такое настоящая Сила, достаточно заметить, что главный герой – безмятежно сидящая женщина – демонстрирует уверенность и спокойствие. Женская фигура борется с невгодами своей внутренней силой, со смирением укрощает жестокость и решительно управляет своими страстями.

Ее лицо выражает безмятежность, в ней нет ни напряжения, ни страха конфронтации, она показывает превосходство сознания над физическим телом.

Мужская фигура показала бы различные амбиции, символически подчеркнутая физические действия персонажей и событийные аспекты Аркана: противостояние, конфликт, вызов, насилие.

На голове женщины есть королевский венец с тремя зубцами, как символ благородства и королевской власти. Зубцы украшены треугольниками с вершиной, направленной наверх. Они показывают энергии, характерные для стихии Огня. На одной стороне – украшение из перьев, небольшое крыло, закрепленное в волосах, напоминает пару крыльев Отшельника. Над ним – сверкающие блики света.

Даже скипетр излучает отблески, как будто энергия его наконечника направлена в небо. Это очень прочный скипетр, украшенный декоративными элементами и цветами.

Колонна разделена по вертикали: правая грань более освещена и показывает параллельные отблески света; левая – подчеркивает тени между канавками, где выделяются две крупные цветные сферы. Кажется, что они бегут по канавкам от основания к руке женщины, словно по колонне проходит теллурическая энергия и приносит женщине силу.

Даже в верхней части колонны, над капителью, рядом с необычным шипом-цапфой, есть отблески света, которые делают вид одинокого столба похожим на прибрежный маяк. Действительно, на заднем плане проявляются морские волны, и моряки, осмелившиеся бросить вызов стихии, увидят освещенную колонну как сигнал, предупреждение и проводник.

Простое, но элегантное платье женщины подвязано под грудью золотым поясом, что символически разделяет верхнюю часть туловища от нижней. В самом деле, это уместно, поскольку, проявляя силу, человек полностью контролирует свои эмоции и страсти, символически расположенные в животе. Низкие энергии – это животные инстинкты, силы бес-

сознательного и тени, готовые к нападению, если их долго игнорировать и подавлять. Символ Льва в некоторых колодах Таро представляет собой животную и дикую часть, которая живет в каждом человеке, и которая может и должна быть понятой, прирученной, контролируемой и умело используемой, чтобы эта сила была сознательно освобождена и направлена на достижение цели.

XII – ПОВЕШЕННЫЙ *Nosce te ipsum – Пойми себя*

Стиснутый между двумя колоннами, Повешенный становится символом жертвы вынужденных обстоятельств. Даже карта Колесо Фортуны ограничена в движении двумя боковыми колоннами (Отшельник и Сила), и может напоминать о древних пытках.

Рядом с Силой, перевернутый Повешенный символически проецируется вниз, к столбу, поддерживающему ступицу колеса.

В этом неудобном положении противоположная точка зрения показывает обыденную реальность в новых и необычных перспективах. Взгляд на мир снизу-вверх заставляет нас видеть все наоборот. Теперь то, что сверху – внизу, и то, что внизу – наверху: возможно то, что ранее казалось важным, сейчас таковым не кажется, или то, что раньше считалось несущественным, станет основополагающим. Придем ли мы, наконец, к герметическому выводу о равенстве между тем, что находится наверху и что находится внизу?

Повешенный связан и не имеет возможности двигаться, но эта ситуация вынужденного физического бездействия делает его внутренне активным. Он погружен в размышления, покорен и ограничен в действиях, но не случайно перевернут с ног на голову.

Вероятно, его наказание обусловлено не судебным вердиктом, и, безусловно, это не смертный приговор, а ритуальная пытка. Внешне это похоже на публичную казнь осужденного, но необычная позиция и вся картина заставляют нас думать больше о церемонии посвящения, чем непосредственно о страданиях.

В Мистериях Митры, очень распространенных во всей Римской империи, иногда посвящения заканчивались человеческими жертвами: новым adeptам связывали руки за спиной, как ритуальным жертвам священных



лунных и хтонических торжеств доисторического происхождения¹. Подобным же образом германское племя Семнонов ритуально отмечало солнечные циклы, с пиршествами в священных рощах, в которые «никто не входил, если не был связан веревкой»². Петли и узлы имели символические и сакральные аспекты также в ведической Индии, где чествовали деяния Богов, способных усмирять или освобождать даже стремительные воды рек.

Повешенный размышляет и приглашает нас задуматься о его неудобном положении и о возможном освобождении от пут, вынуждающих его пребывать в такой позе. Это жертва, которая пассивно соглашается с этим состоянием, но есть ли у него выбор, чтобы делать это осознанно, принимая это или меньше страдая?

Человек, ставший жертвой невежества, всегда находится во власти Колеса, которое непрерывно вращается и периодически находится в перевернутом положении. В этом положении веревка удерживает его в состоянии неопределенности и неустойчивости, беспокойство поглощает его, напряжение обессиливает его, со временем лишая энергии и надежды.

Тем не менее, мученик, принесенный в жертву, всегда был лучшим человеком сообщества: самый достойный герой становился жертвой потому, что он наиболее подходил для роли святого, проходил очищение и воплощался в божество.

Человек – двуногое существо, живущее прямо, в вертикальном положении, и словно столб или дерево тянется вверх. Священное дерево – это ось мира, вокруг которого обвивается вселенский змей. На жертвенном древе поворачивалось Колесо, которое было такой же распространенной средневековой пыткой, как и повешение.

Поворот является признаком очищения: меняя направление жизни, изменяется точка зрения и меняется отношение к событиям. Два выразительных перевернутых дерева с конической кроной становятся ограничением для страстей в «Чистилище»³. Таким образом, мы помним средневековую символику, которая связывает дерево с лестницей в Рай, но перевернутая вниз крона делает невозможным обычное восхождение: требуется необычный аскетизм, который предшествует необыкновенному очищению. Проявление Космического и исходящего из него принципа Единого, происходит из перевернутого взгляда с Древа, оси мира. Точно так же Повешенный изображает существо, которое, будучи долгое время зависимым от материалистического видения, переворачивается, то есть очищается в слабой попытке понять свое божественное происхождение, чтобы двигаться дальше в этом направлении. Может быть, он собирается спуститься в бездну или это только так кажется, но он делает это для того, чтобы обрести нечто, возродиться и вернуться на небеса. Впрочем,

¹ *Элиаде М.* Образы и Символы.

² *Тацит* Германия XXXIX.

³ *Данте А.* Чистилище XXI, 130–138; XXIV, 103–113.

в противоположностях небо проявляется зеркально, и трудно было бы ожидать, что они знают только единственное восходящее направление.

Перевернутое дерево, с ветвями снизу и корнями наверху, покажет, каковы реальные источники жизни, которые его питают: таков платоновский образ человека, подобного небесному растению¹.

Первые одиннадцать Арканов следовали друг за другом в своих проявлениях. В Повешенном вы находитесь в поворотной точке, и вы меняете маршрут, чтобы вернуться к началу.

Данте в символе перевернутого дерева напомнил нам о жадных, которые охотно насытились материальным, и теперь испытывают неосуществимое стремление к духовной пище. Человек, предавший себя и свою истинную природу, направляющий свое внимание на материальное, должен теперь перевернуться и обратиться к духовному.

По этой причине иконографическая традиция отождествляет Повешенного с предательством, возможно, как напоминание о предателе Иуде, который повесился, мучимый раскаянием. В том же виде вверх ногами, с руками за спиной и одной согнутой ногой, предатели изображались Буонамико Буффальмакко на кладбище Кампосанто в Пизе (1336–1341 гг.), Джованни да Модена в базилике Сан-Петронио в Болонье (1410 г.), и Луккой Синьорелли в Соборе Орвието (1499–1502 гг.).

Левое колено Повешенного согнуто и закинута за другую ногу. Таким образом, обе ноги пересекаются, напоминая о божественной жертве в соответствии с христианским учением. Крест в центре изображения, являющийся одним из важнейших культурных корней Арканов, имеет форму руны *Not* («нужда, связывание») в германской традиции.

Рук не видно, они как будто связаны за спиной.

Левый глаз Повешенного отражает тот же источник света, что и его светлые ниспадающие волосы. Левая сторона считается более интуитивной и лунной, способной к самопознанию и рефлексии, и наиболее подходящей для наблюдения. В действительности, из согнутого левого колена возникает излучение света, поднимающееся вверх: нога, свободная от пут, произвольно сгибается в поиске неустойчивого равновесия, что требует самоотречения, терпения, жертвенности и ожидания избавления. Светлые и яркие волосы не соответствуют популярной идее эпохи Возрождения, что у предателей были черные волосы², и это наводит на мысль о том, что представления о Повешенном могут быть исторически устаревшими, и что фигура перевернутого человека является первичной для других значений.

Лезвие косы следующего Аркана могло перерезать веревку Повешенного, освободив его от наказания в одно мгновение, но это не освободило бы его от пытки Колеса, которое снова изменило бы свой цикл.

¹ Гейон Р. Символы духовной науки.

² Розанна Бертини Кониди *Образы женщины // Искусство власти.*

ХIII – СМЕРТЬ

Mutatis mutandis – С необходимыми изменениями



ХIII Аркан иногда не имеет названия, а в иных случаях, без излишних благоговейных или суеверных страхов, носит имя и значение Смерти, прежде всего понимаемое как трансформация, восстановление, полное исцеление или очищение, бесповоротность, необходимая для продолжения жизненного цикла, и как символ той же живой воды.

Тарософия осознает, что «Не погибает ничто – поверьте! – в великой Вселенной. Разнообразится все, обновляет свой вид»¹ в естественной серии метаморфоз, включающих все формы, принимаемые материей. Хорошо известно, что явление, обычно называемое «рождение», соответствует «начать быть иным, чем в жизни былой»², и это должно быть связано с тем, что рано или поздно всё будет завершено. Рождение и смерть – это преобразования, но они никогда не подразумевают ни начало, ни конец бытия, а только его временные формы.

Образ Смерти, изображенный в виде скелета, был довольно редок в древней классике, которая предпочитала бабочек, демонов и хтонических божеств, в средние века стал очень популярным, когда появились многочисленные варианты танцующих скелетов, шагающих пешком или восседающих на лошади, порой вооруженные луками и стрелами, а иногда – с музыкальными инструментами в руках.

В Европе скелет психопомпа представлялся как мрачная и неизбежная встреча, происходившая во время перехода душ: скелет без жалости, с жестоким сарказмом, приглашал на *Danze macabre* («жуткий танец»), то есть поражал стрелами или рубил косою головы дворян, правителей, богатых купцов, представителей духовенства, а иногда и простых людей, без оглядки на их социальный статус.

В этих ужасающих картинах люди могли только сдаться могущественной Смерти, склонить голову перед ее косою, танцевать с ней. Никакого спасения не было. Фактически это был «Триумф Смерти», символическая фигура, присутствующая в коллективном сознании Европы более шестисот лет, получившая широкое распространение особенно по-

¹ Публий Овидий Назон *Метаморфозы* XV. 254–256 / пер. С. Шервинского.

² Там же. XV, 256.

сле страшных эпидемий, поражавших континент, начиная с XIV века. В частности, «Черная чума» 1348 года, описанная Джованни Боккаччо в Декамероне, убила около трети населения континента, и даже до четырех пятых во Флоренции, а затем еще ни единожды повторялась волнами в течение нескольких столетий. Были истреблены целые семьи и общины: легко было заразиться и умереть в течение нескольких дней, и болезнь быстро распространялась вместе с паническим страхом черной смерти, которая не оставляла шансов, и это несло угрозу всему роду человеческому.

«Бог наказывает нас, и мы все погибнем. Наверняка! Мы все погибнем от чумы, и правосудие восторжествует. Вы там внизу, что вы смотрите на меня, как стадо волов, и вы, что сидят там, довольны и сыты, как свиньи, понимаете ли вы, что это может быть ваш последний час? Смерть приближается: вот я вижу ее череп с пустыми черными глазницами, которые смотрят на косу, лежащую на ее плече, поднятую высоко вверх и грозно сверкающую на Солнце. Кто из вас будет ее первой жертвой? ...Нет теперь спасения: это конец! Будьте готовы!»¹.

Влияние пандемии бубонной чумы на образ жизни и мышление XIV века было огромным: жизнь воспринималась чрезвычайно опасной, а Смерть – как надвигающийся всадник Апокалипсиса, ужасный и неумолимый, всегда готовый сразить.

Из этой череды разрушительных событий сформировался распространенный образ скелета с косою, который сначала проявился как Триумф Смерти, а затем как XIII Аркан.

Поскольку готические изображения Страшного Суда вплоть до XIV века были наполнены символическими фигурами ангелов и дьяволов, скелеты показывались достаточно редко. И можно предположить, что фрески Триумфа Смерти в Палаццо Склафани в Палермо (1446 г.), в Клузоне (первая половина XV века), в Хростовле (Джованни ди Кастуа, - 1490 г.) и в Пинцоло (1539 г.), с танцующими вооруженными скелетами, верхом на лошади, стали прообразом XIII Аркана Таро. После длительного захоронения, только прочные и сатурнианские кости остаются свидетельством бывшего тела: Смерть как воплощение самой себя, становится своеобразным иконографическим элементом первых колод Триумфов².

В равной степени можно считать, что коса у персонажа – инструмент, перерезающий нити жизни. Орудие земледельцев для косьбы травы, ко-

¹ Ингмар Бергман, цитата из фильма «Седьмая печать».

² Жерар ван Рийнберг Таро, история, иконография, эзотеризм.

торое присвоила себе Смерть, называется «коса» и используется для заготовки сена. Смерть также называлась «Великой Косой», потому что не только убивает, но срезает стебельки каждой травинки до одинаковой высоты из чувства справедливости и равенства, устраняя различия, неравноправие и несправедливости жизни.

«Что о своём высоком статусе забыть
Тебе придётся – Смерть как знак «равно»...¹

Смерть косит людей, как спелую пшеницу, она срезает головы всем: и бедным, и богатым без каких-либо различий.

«Приходит Смерть и всех уравнивает: «Мне нужны вы, а не ваши богатства»².

Сверкающее лезвие косы этого Аркана огромно. Скелет-рыцарь несет его как знамя, как благородный штандарт, как самый важный символ своих достижений.

Коса напоминает о Сатурне и времени: в позднем средневековье скелет стал популярным знаком неизбежного конца *Memento mori* («Помни о Смерти»), который приближается с каждым днем, и «которого не один живой человек не избежит»³. Ренессанс заново открыл древние восточную, еврейскую и греческую философии о мимолетности человеческого бытия, где скелеты напоминают живым, что время моментально трансформирует любую реальность: «Мы были такими, какие вы сейчас. Вы будете такими, какие теперь мы»⁴. Цель гуманистов и создателей Таро состоит в том, чтобы жить и умереть в осознанности, как учил пронизательный Эразм⁵.

Вода, бегущая в русле реки, куда вы не можете войти дважды, показывает истинный смысл времени, преобразований и самой смерти. Воды жизни поднимаются вверх в виде темного облака, затмевающего лучи света. Кажется, что в небе можно увидеть плавное движение волн. Звездный свет сияет под копытами лошади, возможно, это отображение погребения или знак суеверия.

Через них раскрывается герметическое послание Аркана: воды Жизни – это волна, которая течет сквозь события и движется от Смерти к амфоре Умеренности в алхимической трансформации. Поток направлен с небес на

¹ Антонио де Куртис Уровень.

² Внешняя фреска на Церкви в Капель-Готфредо, Клузоне (Бергамо).

³ Франциск Ассизский Песнь Солнца, 28.

⁴ Эпитафия Петра Дамиани, 1072.

⁵ Роттердамский Э. О приготовлении к смерти.

землю, оживляя сухую почву, оплодотворяя жизнью Мир. Это будет изображено на карте Звезды, где воды жизни покрывают всю Землю.

Смерть показывает светлое будущее, которое последует за ней; звезда уже сияет над недавно скошенной зеленой лужайкой как символ того, что должно произойти: здесь живительные воды заслоняют небесный свет. В Умеренности это будет исцеляющая вода, дарованная каждой жизни, кроме отдельных личностей, в каждом преобразовании, из кувшина в кувшин. В Звезде это будет вода вдохновения, сходящая с теперь яркого неба, чтобы напитать землю и увенчать тех, кто ищет познание о возвышенной красоте и совершенстве космоса. Сверху вниз и снизу вверх, в таинственном и прекрасном потоке жизни.

У Рыцаря-скелета на черепе выделяются темные глазницы и непроизвольно-тревожная улыбка. Лево́й рукой он поглаживает голову своего светлого безудержного коня, направляя элегантные движения его жуткого танца в блеск огней и отражений. Сияющий ореол над головой лошади получает своего рода молнию от свинцового неба, испуская ответное свечение.

Лезвие косы бликует ярким цветком света, похожим на лилию, а из голого черепа вылетают флюиды энергии, похожие на струйки дыма, образующие в воздухе спирали, как завитки несуществующей короны или гребни несуществующих шлемов.

Повешенный принес себя в жертву, Смерть срывает ненужную мишуру, оставляя только сущность жизни, единственной и вечной. Течение Жизни нуждается в Смерти, чтобы порождать многообразие опытов.

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»¹.

Вам нужно косить траву, если вы хотите иметь красивый газон; так же необходимо обрезать сухие ветки, если вы хотите цветущее дерево. Одинаково удаляются и молодые стебли травы, и старые ветви: каждому новому началу предшествует смерть, за каждым концом следует новое начало. Гусеница не боится прекратить свое существование, выбрав подходящее время для своего захоронения в коконе: из этого саркофага возродится взрослая бабочка и полетит.

«Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетленный...»².

¹ Евангелие от Иоанна XII, 24 / Синодальный перевод.

² Данте А. Чистилище X, 124–125 / пер. М. Лозинского.

Хотя нельзя отрицать, что суровая Смерть вредит воплощенным существам, как и при любых изменениях, это может вселять страх, таро-софия признает, что абсолютное сохранение состояния вещей является поистине смертельной стагнацией, более страшной, чем иллюзия в этом материальном измерении.

«Не бойтесь приходить на этот бал,
Но будьте веселы, не бойтесь
Тех, кто родился, чтобы нормально умереть»¹.

XIV – УМЕРЕННОСТЬ *Quantum satis – Сколько требуется*



Активное восстановление и исцеление завершают полную трансформацию предыдущего Аркана. В игре переливания из одной амфоры в другую, живительная влага является символом души, покидающей одно тело, чтобы войти в другое. Жидкость принимает форму сосуда, в котором она находится, но это не меняет ее сущности. Аналогичным образом Пифагор объяснял свое учение о метемпсихозе.

«Души одни не умрут; но вечно, оставив обитель Прежнюю, в новых домах жить будут, приняты снова. [...] изменяется все, но не гибнет ничто [...] Словно податливый воск, что в новые лепится формы, Не пребывает одним, не имеет единого вида, Но остается собой, – так точно душа, оставаясь Тою же, – так я учу, – переходит в различные плоти»².

Учение о переселении души было понятием, известным во многих религиях древности: оно было исключено христианским мистицизмом со времен Константинопольского Собора в 553 году, но его следы сохранились в неоплатонизме.

После Смерти Умеренность выглядит как приятный спутник возрождения: шаг, возможно, более сложный, чем первый. Два мира встречаются

¹ Внешняя фреска на Церкви в Кастель-Гоффредо, Клузоне (Бергамо).

² Публий Овидий Назон *Метаморфозы* XV, 153–172 / пер. С. Шервинского.

на короткое время, а память о прошлом растворяется в жидкости, которая перетекает, приобретая новые особенности организма и личности: это время, смягчить сильные эмоции прошлого и большие страхи перед будущим.

Умеренность смягчает любую возможную крайность: слишком горячая вода становится приятно теплой с добавлением холодной, а также вино, смешанное с водой, станет умеренным по содержанию алкоголя.

Таким образом, Умеренность примиряет противоположности, смягчает излишества, ослабляет узлы, гармонизирует контрасты, помогает в сложные времена.

Вместе с Благоразумием (Отшельник), Правосудием и Стойкостью (Сила), это одна из четырех основных Добродетелей, представленных таким количеством Козырей.

«Совершенномудрый отказывается от излишеств, устраняет роскошь и расточительность»¹: философ использует эту добродетель и мудрое поведение, как следствие самоконтроля, разумности, терпимости, скромности и умеренности. Вместе с тем, у XIV Аркана нет потенциально вредных аспектов, и, как ни парадоксально, Триумф Умеренности может быть освобожден от возможных излишеств. Неоплатоники отличали смыслы Умеренности от философии обычных людей, которая могла легко превратиться в посредственность, ограниченность и подлость, никогда не испытывающих воодушевление и любовь.

«А короткость человека, чуждого любви, растворенная смертным благоразумием, произведет столь же смертные и скудные плоды: она поселит в дружеской душе расчетливость, которую толпа восхваляет, как добродетель, и заставит душу в продолжение девяти тысяч лет носиться около земли и без ума – под землю»².

Улыбающаяся женщина сидит и переливает жидкость из одного кувшина в другой. Ее фигура, кажется, не касается земли, напоминая, таким образом, Ангела Умеренности, парящего в воздухе, который, в окружении сладостных страданий, предлагает контролировать непомерные аппетиты³.

На зеленом покрове земли три пышных ростка показывают силу живительных вод и возрождения.

Женщина действует своими руками с особой осторожностью и умением. Ее движения размеренны и точны: в слегка согнутой правой руке амфора направлена вверх, и это необходимо, чтобы жидкость перетекала

¹ Дао Дэ Цзин XXIX, 5–7 / пер. Ян Хин-шун.

² Платон Федр 257 а. / пер. В. Карпова.

³ Данте А. Чистилище XXIV, 136–154.

ла быстрее. Между тем, левая рука изящно придерживает край одежды и одновременно вторую амфору, наклоненную в жесте, который вызван необходимостью вытереть несколько капель с поверхности сосуда, или чтобы уберечь себя от чрезмерного тепла.

У Умеренности особенная прическа – волосы заплетены и собраны на голове. Ее корсет, подчеркивающий грудь, выглядит как небольшие латы: ее сердце символически защищено во время алхимического процесса. Но прежде всего, Умеренности требуется защита от страстей, как отрадных, так и болезненных: все страсти похожи на гвозди, которые неразрывно связывают душу с телом, и с иллюзиями, создаваемыми ими.

«У любой радости или печали есть «как бы» гвоздь, которым она пригвозждает душу к телу, пронзает ее и делает ее, как бы, телесною, заставляя принимать за истину все, что скажет тело»¹.

Амфоры дают иллюзорную и временную форму жидкости, поскольку они являются лишь сосудами и не имеют никакого значения. И если бы они были пустыми, то лишились бы самого смысла их существования.

Точно так же страницы книги, открытой в левом нижнем углу, не имели бы никакого смысла, если бы не имели какого-либо содержания. Тексты, содержащиеся в книге, которые Папа ревностно охранял и скрывал, как самые большие тайны, теперь доступны для чтения. Но как можно читать эту открытую книгу, забытую на лужайке, пока ветер медленно переворачивает страницы? Внимание почти всех наблюдателей направлено на магию жидкости, перетекающей между амфорами, и этот волшебный трюк отвлекает от верного толкования: книга доступна всем, но ее почти никто не замечает.

Две звезды равным светом сияют справа и слева: их лучи освещают сверху всю сцену.

Жидкость переливается между двумя сосудами с неестественным наклоном, почти прямо, не теряя ни одной капли. Сила тяжести, похоже, не действует ни на жидкость, ни на сидящую женщину, парящую в воздухе.

Эта жидкость, возможно, намекает на воды реки Леты, «пьют забвенью они в уносящем заботы потоке»² благодаря только что прошедшей, но уже забытой жизни.

Подол платья Умеренности напоминает волны. Все реки в итоге впадают в огромное море, а затем испаряются, поднимаясь в небо, где снова собираются в мириады капель, рано или поздно воссоединяющиеся в этом едином изначальном море: во всех своих фантастических путешествиях вода изменяла форму бесчисленное количество раз, никогда не изменяя

¹ Платон Федон 83 d / пер. С. Маркиша.

² Публий Вергилий Марон Энеида VI, 715 / пер. С. Ошерова.

своей сущности. Существование становится многократным и превращается в иллюзорное разделение; распад отдельных форм возвращает к единению.

XV – ДЬЯВОЛ

Facilis descendi Averni – Легок спуск через Аверн

Дьявол – источник раздора; он разделяет, создает препятствия, причиняет боль, ограничивает, вселяет тревогу. В отличие от диалектики Палы («тот, кто объединяет»), Дьявол – этимологически «тот, кто разделяет»: *Diaballein* («тот, кто ставит препоны» – прим. пер.). Само это слово содержит греческий корень «dia-», которое происходит от индоевропейского «dis-», по-прежнему присутствует в словах *discordia* – «раздор», *disputa* – «спор», *disagio* – «дискомфорт», *disgrazia* – «несчастье», *distruzione* – «разрушение» и во многих других. Разделять, различать или распределять элементы как усиление контрастов – это обычно считается негативным действием. Тем не менее, символы не всегда читаются однозначно и категорично. Река, что отделяет два берега, не обязательно «негативна», и мост, который все равно пересекает ее, не всегда «положителен». В изучении тарологии важно всегда помнить, что суждения о трудностях, событиях, ситуациях, людях и вещах, классифицирующие их как «хорошие» или «плохие», будут поистине дьявольской ошибкой.



Дьявол является «отцом всех препятствий»¹ и фактически может представлять собой препятствие, разделение, отрыв, помеху и удаление. Ведь смысл его действия связан с природой того, что разделяет, препятствует или отнимает.

Сепарация является частью алхимического пути, который обеспечивает разумное чередование растворения и сгущения, упомянутые в девизе *Solve et Coagula*. Даже если мы будем следовать прямому пути, мы рано или поздно окажемся на распутье, развилке, которая потребует зрелого и мудрого выбора.

Дьявол – падший ангел, материализовавшись, он разрушил свою сущность, погряз в пороке: это ангел, который находится на перепутье дорог.

¹ Гёте Фауст.

«Я ангел, обитающий на развилке путей. Каждый, кто следит за раздвоенностью вещей, наталкивается на меня, любой, кто спускается к сущности противоречий, попадает ко мне, всякий, кто смешивает вновь то, что было разделено, ощущает на щеке прикосновение моего перепончатого крыла!»¹.

Вилы, используемые Дьяволом в качестве оружия, являются символом этого разветвления. Имея три зубца, они показывают три возможных способа: это выбор, имеющий более двух вариантов, чем «да» и «нет», «белое» и «черное». Трезубец также является восточной эмблемой творения, сохранения и растворения.

Именно на перекрестке являлись демоны, чтобы пугать путников, именно на таких развилках древние идолы проявляли себя мрачными и развратными, готовыми сопровождать их в бездну и хаос.

«Бес-порядок» всегда порождает путаницу и страх перед неизвестным, ибо сам порядок делает все понятным. Кто не боится врага, сеятеля раздоров?²

Западная цивилизация в течение нескольких столетий была погружена в паутину страхов: страх войны, голода, смерти, чумы, колдовства, врагов, иноверцев, «иных», неординарных... и комплекс этих страхов, распространенный в народе, нашел свое воплощение в образе Дьявола, особенно в средние века. Пламя Дьявольского страха прошло по Европе XIV века, одновременно со структурированием архетипов, чтобы позже дать жизнь Триумфам³.

В коллективном сознании того времени Дьявол был виновником всего зла, и его союзниками часто были язычники, евреи, еретики, неверные, нечистые и предполагаемые колдуны. В качестве символического изображения персонифицированного зла были выбраны черты Пана, языческого лесного божества, развратного и враждебного.

В Таро Дьявол показан грубым и вооруженным трезубцем, направленным вниз. Он намерен свергнуть естественный порядок вещей, перетасовать и смешать их в неопределенном хаосе.

В этом хаосе Дьявол может подчинить себе кого угодно, сделать его рабом, угнетать, сломить волю, навсегда погрузить его в самые темные глубины. Однако, при огромном риске встречи с Дьяволом, существует также возможность перехитрить его, обрести богатство и знания⁴.

Знания придут к вам с символическими лучами света, но одновременно Дьявол будет скрывать их в темноте лжи и смущать тех, кто ищет их.

¹ Кальвино, И. Замок скрещенных судеб: Повесть непостоянного / пер. А. Толочко.

² Евангелие от Матфея XIII, 25.

³ Делюмо Ж. Ужасы на Западе.

⁴ Гримм Я., Гримм В. Три золотых волоска.

И тот же Дьявол, однажды названный Люцифером (носителем света), мог распространять знания, поскольку этимологически «демон» – тот, кто что-то распространяет. Но ошибка всегда возможна на пути к знаниям, это почти обязательная остановка для тех, кто хочет учиться: «Если вы не будете ошибаться, вы никогда не обретете знания»¹.

Символом знания являются и рога Дьявола, если помнить об особенностях древних минойских и египетских божеств эпохи Тельца и Овна, а также тот день, когда Моисей спустился с горы Синай: рога похожи на космические антенны, мистические лучи света.

Ореол света окутывает лицо Дьявола, отражаясь на скулах, глазах, на носу и челюсти, придавая дикий вид звериной личине. Это, по сути, просто маска с длинными ослиными ушами, скрывающая истинное лицо персонажа и под которой его волосы укладываются к затылку. А длинный, неприлично вытянутый язык, похож на гримасу карнавального трубача. Маска напоминает ритуалы Сатурналий, отчасти еще сохранившиеся во время Карнавалов, где доминировал хаос и нарушался установленный порядок. Даже в сегодняшнем Карнавале все парадоксально: смело смешаны истина и ложь, иерархическая лестница переворачивается, раб становится хозяином, и он рискует действовать без колебаний, сомнений или цензуры. В Вавилоне карнавальная Колесница (*Carrus Navalis*) везла ликующих неузнаваемых людей в масках, отождествляя их с ролями до момента символического срывания этих масок². В древнем Риме колесница Исиды (*Navigium Isidis*) двигалась в поиске символически расчлененных и разбросанных частей тела Осириса. Маска – это разделяющий элемент, агент хаоса, поскольку создает ложную идентичность, разделяющую то, что проявляется и, скрывая непознаваемое. Те, кто пережил разделяющий хаос, могут воссоединить то, что было разделено, чтобы восстановить космический порядок.

Рога Дьявола неестественно сгибаются вперед, потому что они не настоящие, они являются частью маски: скрывает ли ложная мудрость истину? Погребено ли в темной пещере бессознательного Сокровище? Это узнает только тот, кто осмелится сорвать маску Дьявола, бросая вызов смертельной опасности.

«Деятельность бессознательного можно уловить посредством образов, фигур и сценариев, которые не следует понимать буквально; они представляют собой нечто вроде «шифров» ситуаций и персонажей, которые бессознательное не хочет или не может признать»³.

¹ Гете Фауст.

² Виккер Г. Духовная культура Вавилона.

³ Мирча Э. Мэфистофель и Андрогин / пер. Е. Баевской, О. Давтян.

Дьявол, повернув голову назад, показывает острый и длинный, как змея, язык, похожий на прямой фаллос. На самом деле секс – одно из его самых любимых орудий, возможно, это самый простой способ подвергнуть людей искушению и привязать их к своим собственным страстям.

Вот почему Дьявол почти весь обнажен: на нем только килт, видимо сделанный из кожи рептилий, с округлой чешуей, как сто глаз Индры, и заостренной, как зубы дракона. Глаза должны смотреть во всех направлениях, без колебаний или стыдливости. Зубы – чтобы терзать и причинять страдания без жалости или сострадания. Из-под чешуйчатой юбки появляется остроконечный хвост, разрывающий воздух, словно хлыст: спираль и брызги света освещают его возбужденные движения и почти слышатся его щелчки.

За его спиной выросли два перепончатых крыла, похожих на крылья летучей мыши, раскрытые и обращенные острыми шипами вверх: темные шары энергии и лучи света исходят от крыльев. Летучая мышь – это неоднозначное ночное существо, летающее с писком в то время, как все спят, и которое боится Солнечного света, прячась в самых темных пещерах: она бодрствует от заката до рассвета и спит днем; она летает на протяжении ночи и спит вниз головой; она похожа на хищную птицу, но это всего лишь маленький пожиратель комаров.

Странное бронзовое свечение отражается и на брюхе Дьявола, и на волосах, и на чешуе юбки. Из тела вырастают две крепкие человеческие ноги с грубой толстокожей шкурой, которые заканчиваются лапами хищной птицы: длинными пальцами и большими когтями гарпии, неудобными для ходьбы, но полезными для восседания на ветвях или ловли добычи. Это химера с фигурой человека – странная смесь козла, осла, летучей мыши, совы, змеи, существо дня и ночи; чудовищный дракон, появляющийся из огня без ожогов. Как адский василиск, он ступает по траве, выбравшись из расщелины в земле, из которой поднимаются три оживленных огня, подпитываемых из глубины неизвестным топливом.

Это пламя Ада, которое прорывается на поверхность и пылает, разбрасывая искры и отблески, но они же являются проявлениями инстинктивной и глубоко двойственной энергии. Огонь больно обжигает, убивает и испепеляет, но может согреть и освещать. Бесконтрольный огонь разрушителен, но осознание его опасности может быть очень полезным. Боги не судили людей, способных справиться с огромной силой огня, по праву считая их наиболее ответственными. Это был Прометей, бунтарь, укравший и подаривший огонь человечеству в надежде, что знания легко и осознанно распространятся, и что это сила не развратит души.

Наличие карты Дьявола в Таро отражает противоречивую озабоченность алхимиков эпохи Возрождения: «спасти душу от потери духовно-

сти, и в то же время вывести ее за пределы материального»¹. Вот почему Марсилио Фичино предлагал нам открыть для себя богатство «омерзительных нечистот Сатурна и его свинцовой тяжести»².

С этой же целью гуманисты все еще стремятся соединить психику и природу сущности.

XVI – БАШНЯ *Ex abrupto – Внезапно*

На этой карте мы узнаем фаллические символы и проявления жизненной энергии, она возникает сверху, в виде молнии, и исходит снизу и изнутри Башни. Эта теллурическая и ураническая природная энергия, которая может внезапно обрушиться и разрушить любое здание, любое сооружение, возведенное человеком.

Сила стихии разрушает башню, камни и кирпичи падают вниз, здание горит, его обитатели погибают. Все это заставляет нас думать о глупом человеческом высокомерии, которое, бросив вызов божественной воле, получило удар возмездия, напоминающее об обрушении Вавилонской башни. Но динамика, передаваемая изображением, театрально драматична: так же, как и Дьявол на самом деле является актером в маскарадной маске, пламенеющая Башня похожа на декорацию, сделанную из картона, которая разрушается по сигналу режиссера, в то время как два актера, лежащие на земле, театрально изображают смерть. Зрелище сопровождается ненатуральным пламенем, дождем из конфетти, похожим на головешки, сценическими спецэффектами и акробатами, драматично падающими друг на друга. Театр Таро и жизнь на сцене.

Здесь просматривается эзотерический смысл колоды, которая, как на театральных подмостках, показывает этапы жизни с ее радостями и собственной драматургией. Свет в небе – это софиты, имитирующие Солнце и полную Луну, все персонажи – актеры в масках и сценических костюмах. Все это вымысел, но очень реалистичный.

Понимание причин этой сложной постановки позволит постичь смысл жизни. Все персонажи в драме произносят свои слова, играют определен-



¹ Мур Т. Планеты внутри.

² Там же.

ные роли, но нет написанного сценария, которому необходимо добросовестно следовать. Известен только сюжет. Вы вступаете в игру, надеваете маску и твердо верите, отождествляя себя с персонажем, приобретая его таланты и ограничения, показывая его недостатки: это комедия масок и искусство комедии.

Под аплодисменты или свист публики, актер уходит со сцены, часто забывая снять маску, которая остается на лице до следующего представления. Это идеальная иллюзия: большая игра Таро, удачный трюк Мага, который начал это представление.

Для того, чтобы понять и вспомнить, кто мы есть на самом деле, мы должны осознать свою роль, как актеры на сцене жизни. Иллюзорный мир, представленный нам Таро – это наша собственная «реальность», это истории мира и личные истории, это история игры преобразований в театре жизни, где все течет и изменяется, где все непостоянно. Таковы правила игры, вымысел, названный реальностью, представленной нам только в проекции.

Пораженная молнией Башня – это отображение искусственного порядка, нарушающего законы природы, который внезапно ломается, приводя все в хаос и поглощая всех, кто устанавливал этот фиктивный порядок.

Башня – это дом, сосуд жизни, страстей, чувств, энергий человека. Эти энергии возросли, и они больше не могут сдерживаться стенами Башни. Стены опасно вспучиваются, трескаются, скрипят в тщетном стремлении удержать то, что больше нельзя сохранить.

И когда внутреннее давление становится огромным, театрально и внезапно возникает молния в небе, раскалывая верхнюю часть Башни и освобождая внутреннюю энергию, сдерживаемую слишком долго. Небесный огонь вызывает пожар внутри, и пламя мгновенно вспыхивает со всех сторон. Чем крепче сосуд, тем больше он потребует от вас изменений, когда содержимое начнет увеличиваться: подобно тому, как змея снимает старую кожу, когда ее тело подрастает, на ней появляется новое, большее по размеру одеяние. Поэтому Башня, прежде чем стать слишком тесной тюрьмой, должна рухнуть, а ее жители, пока не поздно, переместятся в другое место.

Любая Башня рано или поздно становится ограничением. Любая Башня рано или поздно обнаруживает признаки времени и разрушается. Любая Башня – это всегда иллюзия.

Любой порядок неустойчив, ничто не стабильно, ничто не вечно. Любая Башня, как и любое тело, может мгновенно рухнуть у нас на глазах, даже если ее разрушение происходит медленно и почти незаметно.

Но здесь показана ураническая революция, драматическая трансформация, которая устраняет старое, неподходящее теперь здание, одним драматическим ударом.

Верхний этаж здания распался и вот-вот упадет; внизу всюду полыхает пламя. Гибеллиновые мерлоны по-прежнему не повреждены, а стены уже раскалены от огня и излучают всполохи. Слева видно еще пламя, а через входную арку можно наблюдать большой внутренний огонь.

Две звезды сияют в небе разнообразными вспышками, а дождь из раскаленных стрел вертикально падает слева. Внизу находится такой же яркий символ, похожий на звезду, который присутствует и в карте Смерти, возможно, это оберег от несчастий.

На земле без сознания лежит молодой человек, а другой упал на него, вероятно, после того, как упал вниз с верхних этажей.

Молнии, вызвавшие катастрофу, не видны, но наблюдается эффект от их вспышек. Они запущены божественной рукою, и никакие меры защиты не помогут. Как образ вертикальной башни, так и молнии представляют собой мужские фаллические символы: в них проявляется мужественность. Словно змея, молния, вспыхивающая в небе, стремительно врзается в Башню со всей своей электрической энергией. Дом Бога, обитель души, разрушен и заброшен. Придется искать новый дом.

XVII – ЗВЕЗДА

Sic itur ad astra – Таков путь к звёздам

Предание говорит, что около двадцати веков назад Звезда возвестила трем Волхвам о рождении чудесного младенца, которому предназначено стать Спасителем мира: под этими же лучами на этой карте мы видим ритуал посвящения и символическую коронацию одного из трех присутствующих персонажей.

Небосвод, кажется, разделяет алхимическую воду на ту, что «сверху» (Дух), и ту, что «внизу» (Материя). Аркан становится проводником между этими астральными и земными энергиями, каналом этой духовной силы, который иногда интерпретируется как вдохновение, создающее самые возвышенные произведения искусства. Венера, действительно, несет в подлунный мир небесные дары и чистое искусство; дочь божественной красоты принимает, перерабатывает и переводит для обычных людей чуткие души художников.

Звезда улавливает абсолютную и совершенную красоту и идеалы из неведомых глубин



звездного неба и изливает эти эманации на землю, проявляя себя божественным проводником от духовного замысла к чистому действию.

Платон считал, что небеса появились не случайным образом, а имели точные цели у Создателя:

«Род божественного почти весь образовал он из огня, чтобы это было нечто самое светлое на вид и самое прекрасное; уподобляя Вселенной, он сотворил его совершенно круглым, вложил в него разумение наилучшего и стремление к нему, и назначил ему в удел кругом все небо, так чтобы, украшенное по всему пространству этим родом, оно представляло собою истинный космос»¹.

Звезды – это «знаки для людей, которые все знают»: по ним путешественники всегда ориентировались в отсутствие путей «во мраке суши и моря»²:

«Даруй нам, Господи, твою милость. Покажи нам сегодня свою звезду, ту, которую Ты однажды показал волхвам. Та, которая вела волхвов ко Христу, приведет и нас к тайнам Христовым»³.

Таким образом, по словам Фичино, трое волхвов шли с востока к заветному месту под путеводной звездой, воплощением ангела-предвестника «счастливых событий и благоденствия». Свет воссиял в небе над Вифлеемом и «увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою...»⁴.

Карта, называемая также «Звездой Магов», немного напоминает о посвящении самого Фичино, изображенного Пьеро делла Франческо. На сцене три персонажа: слева Папа, в центре – молодой человек во фригийском колпаке, а справа – король.

Папа, узнаваемый по тиаре с венцом, представляет святость церемонии коронации и силу духа; левой рукой он поднимает к Звезде яркую корону, похожую на цветущий лотос: это благословление от трех лучей. Правой рукой он придерживает длинный плащ, чьи складки образуют треугольник, похожий на узкий глаз, словно египетский *Occhio di Horus* («Глаз Гора»), символизирующий защиту, процветание, благополучие и королевскую власть. Древний символ верховного Божества и его всевидящего ока в то время был символом возрождения Святой Троицы, эле-

¹ Платон Тимей 40 а / пер. В. Карпова.

² Коран VI, 97 / пер. Э. Кулиева.

³ Фичино М. О звезде волхвов // Пампео О.Ф. Гороскопы Христа.

⁴ Евангелие от Матфея II, 10 / Синодальный перевод.

ментом геральдического герба Соединенных Штатов Америки и, наконец, масонским знаком XVIII века.

Король справа представляет власть Материи и помогает совершать ритуал: в свое время он тоже получил корону от Папы. От обоих коронованных особ исходят лучи света и энергии, поднимающиеся в небо к большой Звезде и еще выше, к двум другим звездам, которые освещают всю сцену лучами и сияющими бликами.

Скромный молодой человек в центре готовится принять корону, склонив голову и опустив глаза долу. Наличие фригийской шляпы на его голове напоминает *Persiano* («Перс»): это один из семи уровней посвящения в культе Митры в Риме. В Мистериях Митры фригийский головной убор назывался либерией и первоначально был отличительным символом освобожденных рабов. Другая широко распространенная версия говорит, что волхвы в христианской традиции были зороастрийскими мудрецами из Персии. Прообразом был сам Фичино или другой философ-алхимик, еще молодой и безбородый, изображенный на фреске готического Собора Парижской Богоматери «с головой, покрытой фригийским колпаком, атрибутом посвящения» Эпоптов в элевсинских Мистериях, ставшим впоследствии отличительным знаком посвященных и символом, талисманом, защитником, особенно в разгар массовых кровопролитий времен Французской Революции¹.

В этой всей сцене доминирует большая сияющая восьмиконечная Звезда, подобная розе ветров и показывающая направления, но главным образом, это изображение планеты Венеры в самых разных древних традициях. Это самая яркая «Звезда» на небосводе, «самая прекрасная планета любви, поддерживающая нас»², та, которая более других отражает свет Солнца; она проявляется на рассвете и в сумерках как звезда, ближайшая к идеям красоты, гармонии, здоровья, любви, доброжелательности, доверия, надежды, доброты, радушия, благословения и божественного вдохновения.

Все три персонажа стоят, погрузившись на несколько сантиметров в воду, где отражается свет и гармония небесных сфер. В герметическом равновесии космический порядок устанавливается и вверху, и внизу: небесные воды сливаются с земными, благословляя священные источники, бьющие из недр и несущие чистое исцеление, очищение, физическое и духовное возрождение. Живая крещенская вода, получает сверху силу Звезды и отображает ее свет и энергию внизу. Здесь они представлены золотисто-желтым отражением, аналогичным тому, что мы наблюдаем в XIII, XVI и XVIII Арканах. Воды несут небесные и земные силы, а три мудреца в своих воспринимающих головных уборах улавливают благотворное воздействие во время обряда коронации.

¹ Фулканелли Тайна соборов.

² Данте А. Чистилище I, 19.

XVIII – ЛУНА *Luna mendax – Луна-Обманщица*



Прародительница, владычица мер в стародавние времена, царит в ночных небесах и в мечтах мужчин. В алхимии и в глубинной психологии Луна – женский и материнский принципы, в то же время Солнце представляет собой мужское и отцовское.

В древности такое проявления архетипа подтверждается многочисленными археологическими свидетельствами, среди которых выделяется палеотическая Венера Лоссельская (~20 000 лет назад): барельеф женской фигуры, показывающий лунный серповидный рог с тринадцатью надрезами, символизирующими тринадцать лунных периодов солнечного года. Это изображение, обнаруженное только в 1911 году, необычайно похоже на рисунок Луны в колоде Таро Висконти-Сфорца.

В древних индоевропейских языках корень «Мѐ» встречается в словах, означающих Луну, разум, месяц и меру. Ритмы лунных фаз отмеряют время и показывают циклы женского организма, они порождают мечты и человеческие

эмоции. Они по-прежнему являются основой еврейского, исламского и китайского календарей, в том числе устанавливают дни празднования Пасхи.

В тоже время, в кульминационный полуденный час, Луна притягивает огромные массы жидкостей и морской воды. Сила Луны основана на стихии Воды, отражаясь в ней иногда очень заметно, управляя приливами и отливами, и в более скрытых случаях влияя на клетки тканей, физиологию растений и животных, и на человеческую психику.

В сновидениях и в глубинных образах гипнотическая природа отраженного света Луны каждую ночь освобождает клетки разума, инстинктов, фантазий, чувств, эмоций, воспоминаний, желаний и мечтаний. Говорят, то, что потеряно на Земле, можно найти на Луне, включая рассудок сверхчувственных безумцев, которые, возможно, слишком долго медитировали на нее¹.

«Влияние Луны. Она, как видно, не в меру близко подошла к Земле и сводит всех с ума»².

¹ Ариосто А. Орландо Фуриозо.

² Шекспир Отелло / пер. Б. Пастернака.

В свое время считалось, что лунный свет оказывает вредное воздействие на психическое здоровье, а больных эпилепсией называли «лунатиками».

Луна – это зеркало, а зеркало Луны может создать сложное диалектическое отражение, сбивающее с толку. Зеркала искажают изображения, и, также, как и в снах, они все переворачивают справа налево, создавая иллюзорную и обманчивую игру, но они также могут позволить современному человеку наблюдать за собой и заглядывать внутрь себя, признавая свои природные инстинкты. Луна может будоражить или успокаивать, запутывать или освещать путь ночных и интроспективных исследований. Вот почему послания Луны должны интерпретироваться с помощью объективных инструментов и с рассудительностью тех, кто сможет их прочесть.

«Он – Тот, Кто даровал Солнцу сияние, а Луне – свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летоисчисление и знали счет. Все это Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет Свои знамения для людей знающих»¹.

На карте изображены двое ученых, которые проводят какие-то измерения и указывают на Луну: у первого есть компас (геральдический символ мудрости, «совет, которым измеряется сила умного человека»²) и армиллярная сфера, а второй держит в руке угольник. Инструменты служат для символического измерения окружности небосвода и местоположения Земли в Космосе. Оба ученых что-то оживленно обсуждают, указывая на Луну, изучая ее движение и фазы. Они взволнованы чудесами, проявленные небом, и от них исходят вверх символические отблески, образующие сияющие спирали. Еще три метафорических огня возникают из пальца, указывающего на Луну, напоминая о стадиях ее роста – молодой (растущей), зрелой (полной) и старой (убывающей). Блики света поднимаются вверх, словно притягиваются магнитом, до тех пор, пока они не соединяются в отражениях двух звезд, освещающих сцену. Но очевидно, что они не могут быть Солнцем и Луной: это, вероятно, «свет софитов» театрального представления, показывающего этапы жизни.

В небе также видны три темные звезды, свет которых тускнеет в сиянии Луны: одна из них – шестилучевая, словно печать Соломона, у второй – пять лучей, как у пифагорейского пентакля, а третья – звезда о двух лучах. В центре, на самом верху, сияет улыбающаяся Луна, обрамленная возрастающим серпом: здесь можно узнать лик древней Белой Богини, но, возможно, это только иллюзия, как и блеск отражения Земли.

На самом деле, Луна обладает определенными свойствами – магической иллюзией, обманом и просто ежедневно меняющимися аспектами.

¹ Коран X, 5 / пер. Э. Кулиева.

² *Санти-Мадзини Д.* Геральдика.

«Ты ошибаешься даже в этом, ибо вещи смертные меняют свой вид изо дня в день, время их увеличивает или уменьшает, они всего лишь призраки»¹.

В свете Луны все выглядит неопределенным и туманным, в подлунном мире все иллюзорно, спутанно, искаженно, как во сне. *Luna Mendax* («Луна-Обманщица») – говорили древние, наблюдая за ее серпом в первой четверти, похожим на букву «Р» (растущая), по мере роста становившимся похожим на «С» (стареющая), когда Луна убывала в последней четверти. Всегда обманчивая, появляясь в ночном небе Луна, как будто, плывет с Запада на Восток, назад, как раки и как воспоминания во времени.

Поэтому, не доверяя Луне, Джульетта умоляет любимого Ромео: «О, не клянись изменчивой Луною»².

XIX – СОЛНЦЕ *Lux veritatis – Свет истины*



XIX Аркан является основным источником жизни на нашей планете, центром Вселенной и символом Человека. Пара Солнце-Луна всегда управляла ритмами времени, представляя архетипы родителей, создателей, защитников. Солнце отождествляется со Вселенским Духом и является символом божественного Всеединого, от которого излучаются эманации, создающие всё в мире материи и природы.

«Первослуга природы, мир земной
Запечатлевший силою небесной
И мерящий лучами час дневной...» {...}³.

Видимые Солнечные лучи в иконографии представляют благие эманации в философии неоплатонизма Плотина.

С физической точки зрения, Солнце является единственным источником жизни благодаря термоядерному синтезу, который происходит внутри нашей звезды: невообразимое количе-

¹ Священная речь Гермеса Триждывеличайшего // Герметический трактат Асклепий, (*Corpus Hermeticum*, XIII, 5).

² Шекспир Ромео и Джульетта / пер. А. Радловой.

³ Данте А. Рай / пер. М. Лозинского.

ство протонов непрерывно сливаются в его ядро, производя внушительное количество энергии, которая распространяется, рассеиваясь во всех направлениях пространства. Таким образом, Солнце медленно и незаметно расходуется, жертвуя собой, чтобы подарить жизнь¹.

Метафизически, мы благодарны Солнцу за щедрость, с которой оно раздает свет и тепло каждому. Мистики считают его символом божественной власти. Алхимики ассоциируют его с золотом, самым благородным из металлов. Неоплатоники считали его абсолютной мерой Вселенной, *Aurea fide* («Золотое сечение») всех звезд, символом божественности.

В XIV веке до н.э., в Египте, в момент рассвета монотеистического культа Атона, фараоном-реформатором Эхнатомом был введен культ Солнечного Бога для почитания пронизывающей все вокруг духовной энергии, излучаемой Солнцем. Любопытно, что на барельефе того времени из Тель-эль-Амарны² показаны девятнадцать исходящих солнечных лучей, количественно совпадающих с порядковым номером Аркана.

«Великий Атон, который восходит и закатывается в плавные воды благодатного Нила, приносит свое красное тепло в самые глубокие слои Земли и заставляет человека познать «Потаенные Истины». Мир, мир, мир...»³.

Солнечный диск и излучающий свет круг – древние универсальные символы, и не удивительно, что они встречаются даже в Таро. На карте появляется Солнце с прорисованным Ликом, который глядит на вас добродушно и по-отечески, он увенчан сияющими лучами, словно большой цветок, окруженный лепестками. Справа и слева вы видите нечеткие следы звезд, что освещают множество других Козырей колоды. «Огни рампы» Театра Таро тускнеют рядом с ярким Солнцем, и исчезают любые иллюзии: свет истины устраняет ложь. Под его доброжелательным светом не может быть никакой лжи, и царят дружба и согласие.

Между лучами выделяются восемь светящихся точек, аккуратно распределенных по сторонам света, как отражение солнечного года: крест пространства-времени солнцестояний и равноденствий, а также традиционные сезонные праздники, уже присутствующие в космическом Колесе X Аркана.

Эманации Солнца наполняют мир жизненной энергией и, как правило, возвращаются к источнику с лучами и бликами света, восходящего от зеленых растений, похожих на миниатюрные деревья, растущих из боковых украшений трона. Особая вибрация солнечного света, которую поглощают зеленые растения, превращает неорганические вещества в органические, начиная поток биохимической энергии, поддерживающей все живые существа.

¹ Вычислено, что термоядерный синтез внутри Солнца заставляет его терять около четырех с половиной миллионов тонн в секунду, которые преобразуются в энергию (*N.d.A.*).

² Египетский музей и собрание папирусов, Берлин.

³ *Киришиак Э.* Книга вселенской жизни.

Трон имеет особую форму, уникальную для этой колоды, с многоугольным основанием и двумя примечательными боковыми украшениями с завитками и двенадцатью горизонтальными насечками у каждого из них, как напоминание о знаках Зодиака, отмечающих фазы годового движения Солнца.

Даже от длинных волос девушки поднимается энергетическая спираль к Солнцу, так как ее светлые волосы привлекают далеко не символически.

Молодая женщина показывает свою прялку, которую изящно приподнимает вверх; яркие отражения возносятся из острого наконечника. Инструмент для скручивания пряжи, состоящий из самой прялки и веретена, произошедший в эпоху неолита и сохранившийся почти без изменений на протяжении тысяч лет. Он использовался для ручного прядения шерсти, льна или других волокон. При их скручивании получались длинные и мягкие нити, из которых изготавливались ткани: этот важный символ женского ручного домашнего труда на протяжении очень длинного исторического периода был важным объектом в коллективном сознании Европы. Веретено было мерилom жизни, ее эсхатологическим аспектом, так называемой личной судьбой, которую, как предполагалось, могли спрясть, сплести и разрезать три женских божества. Переплетение нитей бытия, по сути, представляет собой сложную структуру, формирующуюся в соответствии с древними привычными жестами и извечными правилами. Вращающееся движение предмета скручивало волокна витками, напоминая космическое движение, медленный и неумолимый поток времени, усталость повседневной жизни, важность работы.

Прядение означает возможность соткать свое полотно, то есть, символически, сплести свою будущую жизнь, независимость. Махатма Ганди (1869–1948 гг.), в поисках истины, использовал этот великий символический аспект существования, простое прядение хлопковых волокон, который почти полностью уже утрачен в повседневной жизни современного человека. В простоте ручной работы со вращающимся колесом, Ганди увидел символ созерцательной жизни, осознанных действий, независимость, удовлетворение основных потребностей. В этом сущность долга и свободы выбора, равенство полов и ценность традиций, медитации, прежде всего, достоинства человека.

Великие жесты ничем не отличаются от маленьких ежедневных действий, бесчисленных вращений веретена, бесконечных оборотов Солнца, которые мы называем днями: это означает «золотое прядение». Веретено, которое кружится под лучами Солнца и работа девушки, задают зрителю основной вопрос Аркана: «Что именно я могу сделать?».

Ежедневное осознанное действие может быть личным инструментом освобождения от фатального веретена Ананке, о котором говорил Платон¹, и спасения всего человечества.

¹ Платон Республика.

XX – СУД

Cuique suum – Каждому свое

Иконографические корни Аркана встречаются на многочисленных средневековых фресках, изображающих Страшный Суд, часто интерпретирующих текст из Апокалипсиса от Иоанна: в коллективном сознании эсхатологическое ожидание конца света должно было проявиться в звуках трубы Архангела Гавриила.

Вне унитарного и неоплатонического видения колоды Таро, может показаться противоречивым, что карта, повествующая о конце света, предшествует карте Мир, которой, однако, потребуются обновление и возрождение, представленных картой Суд.

Ангел парит в воздухе над гробницами, играя на горне, длинной трубе с пронзительно чистым звуком, используемой в эпоху Возрождения: это знак пробуждения для живых и мертвых, это знак того, что настало время установления истины, время Суда.

Три фигуры поднимаются из одной большой общей гробницы: они смотрят вверх, на ангела, который пришел, чтобы пробудить их от долгого сна. Мы видим обнаженную женщину и молодого человека, улыбающихся, со счастливыми выражениями лиц как у тех, кто наконец-то увидит долгожданный день. Их тела кажутся освещенными пламенем надежды на воскресение, которая еще недавно дремала в их сердцах. Третий персонаж находится немного в стороне и расположен чуть ниже: приоткрыв рот, он в изумлении смотрит на первых двух, и на нем есть кое-какие одежды. Он изображает человека, который не смог избавиться от собственного эго, и который, следовательно, не смог освободиться от материальных ограничений.

Но момент освобождения от невежества приходит ко всем: вверх и вниз по мирам и измерениям бытия, оборачиваясь вокруг Колеса, все они прошли через бесчисленные жизненные испытания, и все рано или поздно приходят к завершению материального пути. Это подходящее время, чтобы осознать свою истинную духовную сущность.

Вибрации звуков горна похожи на свет, озаряющий и пробуждающий сознание. Божественным посланником освобождения от рабства Колеса является Архангел Гавриил, который возвещает о дороге к небесам.



«Тот ангел, что земле принес обет
Столь слезно чаемого примиренья
И с неба вековечный снял завет»¹.

Этот Суд неоспорим, и устраняет все сомнения. Результат каждого действия и любого выбора будет справедливым: все будут судимы и каждому воздастся по заслугам. Этот универсальный закон, который ранее не всегда проявлялся, теперь становится очевидным, поскольку обманчивое время, где доминировало Колесо, закончилось, и то, что раньше казалось реальным, теперь больше не существует.

Виртуальная реальность пространства-времени X Аркана крутилась вокруг всей колоды до освобождения XX Аркана, который теперь подводит нас к развязке. Но перед этим вам придется пройти экзамен, и ангел подвергает решающему испытанию каждую душу.

Ангел Суда – это посланник, который приносит новости, предвестия, сообщения. Архангел Гавриил объявил о материнстве Саре, достаточно пожилой жене Авраама, и остановил руку Исаака, который был готов пожертвовать своим сыном. Он предупредил Елисавету и Захария о будущем рождении Иоанна Крестителя и возвестил деве Марии о рождении Иисуса². И, как обычно, Гавриил предупредил во сне Иосифа, о необходимости бежать в Египет, чтобы спасти маленького Иисуса. Даже Магомет получил откровение от Архангела Гавриила, парящего в воздухе.

«Научил его обладающий могучей силой и прекрасным сложением (или благоразумием). Он вознесся (или выпрямился) на наивысшем горизонте. Потом он приблизился и спустился. Он находился от него (Джибриль от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха) на расстоянии двух луков или даже ближе. Он внушил Его рабу откровение»³.

Но прежде всего, этот ангел будет играть на горне в день конца света, когда ангельские трубы разбудят мертвых, и гробницы будут раскрыты: «И возгласили в трубу: это – день обещанный!»⁴. В карте Суда – труба является наиболее значимым символическим элементом, связанным с пронзительным звуком, как универсальным сигналом общего сбора.

«И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их»⁵.

¹ Данте А. Чистилище X, 34–36 / пер. М. Лозинского.

² Евангелие от Луки I, 19 и I, 28. Коран XI, 19 / пер. Э. Кулиева.

³ Коран LIII, 5–10 / пер. Э. Кулиева.

⁴ Там же.

⁵ Евангелие от Матфея XXIV, 31 / Синодальный перевод.

Голова ангела окружена ярким ореолом, и даже от верхней части сложенных крыльев исходит мерцание. Из-под туники видны босые ноги, парящие в воздухе, но вы также можете видеть силуэт третьей ноги, которая тянется к женщине слева и, возможно, есть даже и четвертая нога справа, более скрытая: как и в других древних Таро из Болоньи, четыре ноги показывают движение в небе.

Звук трубы передается эфиром, и его вибрации пронизывают все живые клетки, вступая в резонанс с самой тонкой и священной частью каждого существа. Божественное дыхание, что когда-то дало начало жизни, стало музыкальным дыханием, которое возрождается и обновляется, готовясь к рождению нового мира. После этого последнего экзамена, испытания завершаются. Небо, наконец, открыло твердую надежду на светлое начало: из пепла старого Мира будет построен новый. Это послание ангела, которое иногда проявляется красочной радугой.

XXI – МИР *Lucidus ordo – Светлый порядок*

Слово «Мир» происходит от латинского «mundus» и означает чистый, аккуратный, упорядоченный, а также указывает на нашу планету Земля и, как следствие, Космос или всю Вселенную. Вот почему этим словом обозначают макрокосм и общий порядок.

Планета здесь показана круглой, как колесо, которое вращается на своей оси в пространстве. Центральный круг похож на линзу, передающую спокойные волны, летающих птиц, башни и крыши города, охваченные пламенем: в центре – солнечный ореол простирается в четырех разных направлениях, объединяя все части света в одну фигуру.

Круг разделен двумя перпендикулярами на четыре сектора, обозначающими стихии, и одновременно представляющими аллегориями четырех сезонов времен года, которые сменяют друг друга как следствие вращения нашей планеты вокруг Солнца. Здесь повторяется и подтверждается символика X Аркана, как знак разделения времени и пространства, чтобы еще раз подчеркнуть важность пространственно-временной ориентации в организации космического порядка.



В средние века Мир, с его четырьмя сторонами света, был похож на *Mahayuga* («Махаяуга»), большой цикл в мифологической хронологии индусов, который изображался в виде круга, разделенного крестом на секторы, формирующего символ единства.

«[Секторы] – четыре эпохи в иероглифе Вселенной, составленном из условных знаков Неба и Земли, духовного и переходящего, макрокосма и микрокосма. Иероглиф соединяет в себе основные эмблемы искупления (крест) и мира (круг)»¹.

Квадратура круга рождается в Мире, но порождает ее и поддерживает все тот же Мир. Видимый горизонт обретает свой смысл в кардинальных точках Севера, Востока, Юга и Запада. Четыре сезона регулируют временные циклы. Материя состоит из четырех элементов – Огня, Воды, Воздуха и Земли, обладающими соответствующими свойствами: горячий, холодный, сухой и влажный. Наконец, алхимия управляет превращениями с помощью Азота, Серы, Ртути и Соли.

В результате появляются четыре времени суток, четыре фазы Луны, четыре возраста человека, четыре стадии метаморфозы насекомых, и любой другой четверичный цикл, показывающий жизнь в целом. Рассвет, полдень, закат и полночь соответствуют вечным стадиям, сменяющим друг друга без перерыва в космическом порядке, который поддерживается даже осознанным бытием.

Фактически все эти части вместе составляют единое целое. Все, что существует – это космос, упорядоченный и одушевленный, живой.

«Итак, согласно правдоподобному рассуждению, следует признать, что наш космос есть живое существо, наделенное душой и умом, и родился он поистине с помощью божественного провидения»².

Ни одна из сторон света не может существовать отдельно от других, так же как любая клетка нашего тела не может долго жить вне организма. Впрочем, даже весь организм не может обойтись без его отдельных частей, каждая из них нужна для формирования его сложного многообразия. Любое существо имеет право на существование и играет важную роль в Мире. В тоже время, индивидуальное сознание должно следить, чтобы не оказаться в ловушке колеса Мира, теряя себя в иллюзорной реальности этого материального измерения.

¹ *Фулканелли Тайна соборов.* / пер. В. Каспарова.

² *Платон Тимей* / пер. С. Аверинцева.

Не все, что вы видите, реально, и не все, что реально, вы увидите. Семена, посеянные в землю, готовы прорасти и воссоздать духовную жизнь, пока чувства не увлекут их в вихре четырех вращающихся Элементов.

Обод Колеса Мира украшают кнопки и печати, от него поднимаются вверх вспышки, словно фейерверки: это грандиозный финал театрального представления.

В этой сцене есть свой рассказчик, завершающий действие и стоящий на Колесе Мира в своих ярких церемониальных доспехах: Гермес-Меркурий, Тот, Гермес Трисмегист, «трижды великий» основатель самого герметизма, предстает перед публикой в конце триумфального представления.

Крылатые шлем и сандалии персонажа соответствуют традиции, из-под доспехов виден живот, как символ изобилия, и пупок, напоминающий о его матери, нимфы Майи, и Геи, прародительницы всего, что живёт и растёт на Земле. Плащ и светлые кудри театрально развеваются. Владыка Триумфов неоплатоников демонстрирует свои сверкающие атрибуты: Золотую Державу, увенчанную крестом, и кадуцей – крылатый жезл с двумя змеями.

В герметической традиции кадуцей тоже представляет собой четыре элемента: жезл является символом Земли, змеи содержат два противоположных принципа (Вода и Огонь), а крылья – это знак Воздуха.

Слово «кадуцей» происходит из греческого языка, и означает «глашатай», поскольку это был магический инструмент Гермеса, посланника Олимпийских богов. Кадуцей обладал способностью воссоединять то, что было разделено из-за разногласий: два противоположных принципа, представленных змеями, гармонично соединенные, закручиваются спиралью вокруг жезла, который по традиции изготавливался из лаврового (символа Солнца) или оливкового дерева (символа Мира).

Кадуцей Гермеса также обладал способностью создавать иллюзии и назывался жезлом, «которым глаза усыпляет он смертных», пока «других же, заснувших, от сна пробуждает»¹. Сила магического жезла была отличным инструментом для создания «спецэффектов» в театре Триумфов.

«После взял он свой жезл, которым из Орка выводит
Тени бледные бог иль низводит их в Тартар угрюмый,
В сон погружает людей и спящим глаза отверзает.
Вот средь клубящихся туч полетел он, жезлом погоняя
Ветры; пред ним крутые бока и темя Атланта»².

Также, это очень древний символ плодородия – две змеи, которые закручиваются в брачном танце вокруг жезла, изображают прямой фаллос.

¹ Гомер Илиада XXIV / пер. В. Вересаева.

² Вергилий Публий Марон Энеида IV, 242–246 / пер. С. Ошерова.

Более того, алхимики считали кадудей символом баланса и гармонии между мужским и женским, философскими ртутью и серой, горячим и холодным, стабильным и летучим, сухим и влажным; инструментом примирения дуализма и генерации единственного принципа, символизирующего священного андрогина: Ребиса, Ардханаришвара, философские камень и золото¹.

Таким образом, последний пронумерованный Аркан символически представляет собой совокупность всей герметичной и алхимической западной традиции.

Мир представляет собой Всеединое в последней пронумерованной карте Таро: его завершенность и наполненность исходят из космической пустоты, также как и порядок, вытекают из хаоса. Мир выражает Целое, но потом все отменяется в карте Безумца, символом «ничего». И снова безумная танцовщица, играючи, будет строить еще один Мир со множественством Триумфов, актеров жизни.

0 – ДУРАК *Non habet – Не имеет*



Первый и последний из Козырей – самый глубокий персонаж игры, ключевая маска в Театре масок и зеркал, главный герой повествования, воплощенная метафора парадокса жизни. В истории, рассказанной Таро, Дурак является, пожалуй, единственным героем, осознающим это.

Карта Дурака – традиционно не имеет номера, потому что «чего нет, того нельзя считать»². Вот почему он вправе размещаться как в конце колоды, так и в начале: с точки зрения цикличности Таро и жизни, это не имеет никакого значения.

Путь таролога – это циклы в пространстве и времени, а также художественное, театральное и аллегорическое путешествие души в этом измерении. Дурак – ключевая карта этого жизненного пути, где само понятие начала и конца достаточно условно. Парадоксальными кажутся Ноль и Бесконечность, творческий хаос, кото-

¹ Пелосини Д. Магия и наука о спирали.

² Екклесиаст I, 15 / Синодальный перевод.

рый начинает и завершает порядок, начало и конец, Альфа и Омега, смешение всего и ничего, пустота.

На карте Мир изображены семена, посаженные в землю, готовые взойти: это семена Кармы всех предыдущих действий, представленных двадцатью пронумерованными Козырями. Некоторые семена прорастут в следующем цикле, инициированным Дураком (*Pralabd Karma*), другие будут ждать необходимых условий (*Sinchit Karma*), а иные никогда не прорастут. В этой колоде Таро быстро растут два пышных саженца, вспышки энергии поднимаются вверх, а Дурак начинает свой космический танец.

По словам Эразма, «семя и источник жизни»¹ – это дары безумия: что есть Мир без безумия? У нас больше не будет детей, мы больше не будем играть, ничто не будет иметь смысла. Без возможности отказа, без Дурака, который проявляет свой талант и начинает танцевать ради игры, жизнь не всегда будет такой же вечной и чудесной, как сейчас.

Дурак готов отправиться на корабль дураков, таких же, как и он: он дрейфует навстречу гибели или к открытию новых миров². Причудливый странник без багажа: он оставил все позади себя, за исключением двух музыкальных инструментов, на которых играет одновременно, отбивая ритмы своего марша, словно это танец. Правой рукой он отбивает ритм барабанной палочкой на тамбурине, закрепленном на широкой подвязке. Левая рука держит длинную флейту (или клюв, символ «человеческой мудрости»³), а пальцы руки перекрывают нужные отверстия: это деревянный духовой инструмент различных размеров, который был очень распространен в эпоху Возрождения⁴.

Под короткими штанами у него надеты полосатые чулки, сделанные из ткани под названием «вергато», что в Средние века было очевидным признаком экстравагантности: «Раз он носит полосатую одежду, [...] тогда все возможно: ведь он помешанный»⁵, «деревенский дурачок».

Левая нога в движении приподнята от земли, подобно традиционной позе индийского божества *Shiva Nataraja* – властелина космического танца, который создал Мир и также играл на барабане.

Играя на флейте и барабане, Дурак исполняет свой космический танец и отказывается от материалистического видения Мира. Он начинает с неизвестности, без цели, без багажа, без ожиданий, без мыслей, не глядя туда, куда он ступает ногами, с бессознательной радостью тех, кто обретает опыт без каких-либо целей.

Для игры. Только для игры.

¹ Роттердамский Э. Похвала глупости / пер. И. Соколовой.

² Брант С. Корабль дураков.

³ Санти-Мадзини Д. Геральдика.

⁴ Ригини Д. Лоренцо и музыка / АА.VV. Сила искусства.

⁵ Новеллино, ХХII.

Более того, «человеческая жизнь – это не что иное, как безумная игра»¹.

Игра невыразимого безумия содержит необычайную природную мудрость, очень близкую к божественному: в средние века Франциск Ассизский и его «Шутки Бога» были прекрасным примером материальной бедности и духовного богатства.

Шут, придворный клоун, странствующий музыкант, Дурак одет весьма экстравагантно: большой головной убор с ярким свечением, блуза и килт, украшенные птичьими перьями. Такая одежда встречается в алхимической традиции и показывает грубого человека, невежественного, нецивилизованного дикаря. На фреске Джотто в *Cappella degli Scrovegni* («Капелла Скровеньи») есть аналогичная фигура, как вероятный прототип карты: у безумного персонажа на голове множество перьев, как у индейца, и килт со шлейфом, который похож на птичий хвост. Это возможность символически показать «Дурака Великого Делания», алхимика, непостоянную и летучую философскую ртуть².

Но у Дурака в нашей колоде Таро нет бороды, как у лешего, или оборванных одежд, как на картине «Блудный сын» Босха³. Здесь изображен молодой музыкант, хорошо выбритый и богато одетый в разноцветные одежды. Скорее, он похож на прототип птицелова Папагено, необычного персонажа в символическом произведении «Волшебная флейта» (1791 г.) Эмануэля Шиканедера (1751–1812 гг.) и Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791 гг.). Как и Дурак в Таро, Папагено одет в платье из перьев, он шутник и простой человек, хотя и странный, но он умеет играть на волшебной флейте, которая помогает примирить противостояние сил природы. Безумный, но интуитивно мудрый, глупый, но остроумный шутник, напоминает маску Арлекина в разноцветном платье из комедии Дель-Арте.

Дурак – это оператор, архитектор, агент, двигатель, энергия, которая раскручивает колесо Арканов, главный герой этой истории, рассказанной всей колодой, если не самим рассказчиком.

И все же, это также средневековый шут, ненадежный шутник, гротескный и нахальный эльф, которому всегда можно навязать свою иррациональную и бессвязную истину, потому что безумец позволяет себе все, потому что он как ребенок невинен и чист сердцем, и потому его истинная «мысль свободна»⁴.

¹ Роттердамский Э. Похвала глупости / пер. И. Соколовой.

² Фулканелли Философские обители.

³ В этом произведении, несомненно, автор хотел изобразить именно Дурака из колоды Таро: поза и многие детали доказывают это, и в особенности – сидящая на дереве сова, термин, который, уже в эпоху Возрождения означал глупца, тупицу, простодушного, неуклюжего и слабоумного человека (*N.d.A.*).

⁴ Шекспир У. Буря.

Это, пожалуй, единственный персонаж в Триумфах, который не носит маску.

«Мне же всегда особенно приятно было говорить то, что в голову взбредет. [...] Нет во мне никакого притворства, и я не стараюсь изобразить на лбу своем то, чего нет у меня в сердце»¹.

Свобода позволяет ему, как и Джокеру в современных карточных играх (в некоторых регионах Италии Джокера называют «Дураком»), заменять любую другую карту. В старинных играх его никогда не берут в руки, и его нельзя принимать от противников.

Если знание действительно только тщеславие, «потому, что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»², то мудрость может приумножить счастье. В жреческих Мистериях Исиды и в «Магии» Апулея, ослик был невежественным существом, но мудрым, наивным, «золотым», способным к чудесным метаморфозам. Дурак принимает на себя эту роль в игре Таро, и в комедии жизни: иногда у него есть ослиные уши и бубенчики, в других случаях он отплывает на невероятном корабле дураков, обреченном на кораблекрушение, но чаще всего он отважно живет в своем мире, вне колоды и в необычных социальных ролях.

У Платона восторженное владение Оракулами и мантическое вдохновение достигали состояния безумия. «Священное неведение» александрийского герметизма в эпоху Возрождения нашло отражение в работах Кусано, Эразмо, Агриппы, Рабле, но самое главное, оно нашло свой эталон в карте Дурака из колоды Таро. Ученое невежество, похвалы ослов и дураков, тщеславие любого знания сублимируются в настоящую любовь, отказавшись от тяжелого балласта всех привычек, норм, графиков, прогнозов, забот, мер, ожидания, идентичности, масок.

Тем, кто может жить с такой мудрой легкостью и пустотой, не должен идти гностическим путем двадцать второго Аркана: чтобы жить счастливо им достаточно одного – выйти за пределы трех обычных измерений.

«Бессмертными богами клянусь, не лучше ли всего живется той породе людей, которые слынут шутами, дураками, тупицами, болванами, – прекрасные, на мой вкус, прозвища!»³.

¹ Роттердамский Э. Похвала глупости / пер. П. Губера.

² Екклесиаст I, 18 / Синодальный перевод.

³ Роттердамский Э. Похвала глупости / пер. П. Губера.



Болонское Таро



Тарочино из Болоньи, 1770 г.

Часть V

МЛАДШИЕ АРКАНЫ

Знать. Уметь. Желать. Молчать.

Четверичная система лежит в основе космологии, в то время как пятый элемент становится попыткой придать динамику статичности квадрата, и даже одухотворить и возвысить материю: знаменитая герметическая проблема «квадратуры круга» в этом случае должна пониматься как «округление квадрата»¹.

В соответствии с их символикой, Младшие Арканы разделены на четыре группы, называемые мастями, а Козыри выступают как пятая масть, возможно, во взаимосвязи с фундаментальной геометрической космологией Платона².

Элементы	Платоновы тела	Масти Таро
Огонь	Тетраэдр	Жезлы
Воздух	Октаэдр	Мечи
Вода	Икосаэдр	Кубки
Земля	Шестигранник (куб)	Пентакли
Эфир	Додекаэдр	Козыри

Герметисты Эпохи Возрождения рассматривали четыре масти карт в соответствии с символикой стихий. На пути изучения философии, открывая тайны природы, необходимо следовать четверем основным императивам, приписываемым учению Зороастра: знать, уметь, желать, молчать³.

Знания получают из внимательного наблюдения за природой, рассуждений и размышлений: это соответствует масти Кубков.

Умение приходит от подражания, навыков, смекалки и опыта: это соответствует масти Жезлов.

Желать можно с решительностью, смелостью, уверенностью и доверием: это соответствует масти Мечей.

Молчание поддерживается мудростью и естественной тишиной: это соответствует масти Пентаклей.

¹ Генон Р. Символы священной науки.

² Платон Тимей.

³ Фулканелли Тайна соборов.

Возможные соответствия четырех мастей Младших Арканов или стихий с другими философскими четвертичными системами природы действительно многочисленны, и не все они связаны между собой. Ниже приводятся некоторые неполные данные.

На востоке буддийские ступы возводятся, начиная с куба (Земля-Пентакли), увенчанного сферой (Вода-Кубки), которая, в свою очередь, поддерживает пирамиду (Огонь-Жезлы), расположенную на вершине (Воздух-Мечи). Также можно найти корреляцию между первыми четырьмя чакрами и стихиями: Муладхара в основании позвоночника показана символом слона и соответствует Земле-Пентаклям. Свадхистана, сакральная чakra, имеет в качестве своего символа рыбу (или крокодила) и соответствует Воде-Кубкам. Манипура в солнечном сплетении символизируется Овном и соответствует Огню-Жезлам; Анахата, сердечная чakra, в символически показана антилопой и соответствует Воздуху-Мечам.

Возможно, здесь существует и древняя связь с индуистскими кастами *Brahmani* – брахманы (священники, учителя), *Kshatriya* – кшатрии (дворяне и воины), *Vaishya* – вайшьи (торговцы, фермеры, пастухи), *Shudra* – шудры (ремесленники, рабочие); или с аналогичными социальными классами европейского средневековья.

«Меч указывал на королевскую власть и могущественную страну. Жрецы использовали сосуды для жертвоприношений, а кубки обозначали духовенство. Монеты – это торговля. Жезлы, посохи, булавы представляли сельское хозяйство»¹.

Кубки	Духовенство	Брахманы
Мечи	Дворянство	Кшатрии
Монеты	Купечество	Вайшьи
Жезлы	Народ	Шудры

Пьетро Аретино в 1543 году дал мастям толкования, соответствующие видам азартных карточных игр, распространенных в тавернах того времени.

«Мечи заставляют вспомнить о смерти тех, кто отчаялся и потерял рассудок от игры, посохи или жезлы – о наказании тех, кто жульничает, кубки – о вине, в котором утопают споры игроков, а монеты – о том, что поддерживает и питает игру»².

¹ Кур де Жебелен Об игре в Таро.

² Аретино П. Говорящие карты / пер. Э. Миднайта, В. Аррафеля.

В европейском фольклоре Жезлы соответствуют саламандре: элементалю стихии Огня. Чаши соответствуют ундидам: элементалю стихии Воды. Мечам соответствуют сальфиды: элементали стихии Воздуха. Монеты соответствуют гномам: элементалю стихии Земли. В животном мире есть соответствия млекопитающих (теплокровных) с Жезлами, обитающих в воде рыб с Кубками, летающих в воздухе птиц – с Мечами и, наконец, земными рептилиями – с Монетами.

В христианской мистике стихии могут соответствовать основным Добродетелям, Архангелам, Евангелистам и их символам.

Жезлы Огонь	Сила	Уриил Очищение	Марк Лев
Кубки Вода	Умеренность	Рафаил Исцеление	Матфей Ангел/Человек
Мечи Воздух	Справедливость	Михаил Порядок	Иоанн Орел
Монеты Земля	Благоразумие	Гавриил Суждение	Лука Телец

Не всегда медицина Эпохи Возрождения, продолжающая древние традиции Гиппократы, находила алхимические соответствия стихий и своих категорий, сочетая Стихии с темпераментами, органами тела, временами года и возрастом человека.

Жезлы Огонь	Теплый Сухой	Желтая желчь Холерик	Печень	Лето Молодость
Кубки Вода	Холодный Влажный	Мокроты Флегматик	Голова	Зима Старость
Мечи Воздух	Теплый Влажный	Кровь Сангвиник	Сердце	Весна Детство
Монеты Земля	Холодный Сухой	Черная желчь Меланхолик	Селезенка	Осень Зрелость

Эти концепции в дальнейшем возродились в ключе современной психологии и педагогики Рудольфа Штайнера (1861–1925 гг.), который сопоставлял Землю с физическим телом человека, Воду с эфирным телом, Воздух с астральным, и Огонь с личностью¹.

¹ Штайнер Р. Дискуссии с учителями.

Современные колоды игральных карт происходят из колоды пятидесяти шести карт младших Арканов Таро, как правило, сокращенных до пятидесяти двух карт (иногда с добавлением только «Джокера-Дурака» в качестве представителя древних Триумфов), или только до сорока карт, где почти всегда используются так называемые французские масти, появившиеся в XVIII веке.

Жезлы	Чаши	Мечи	Монеты
Трефы	Черви	Пики	Бубны

Также существует иная атрибуция, такая, как у Мазерса, где соответствия противоположны между Жезлами и Монетами, возобновляющие версию XVIII века, упомянутую графом де Мелле, возможно, скрывающую какую-то оккультную доктрину, поскольку в это время вышеупомянутые соответствия уже были известны¹. Уэйт предложил еще несколько неоднозначных соответствий, в то время как Папюс придерживался итальянской традиции, которую я предлагаю в этой книге².

Жезлы имеют растительное происхождение, как листья и масть трэф; Кубки – это сосуды для жидкостей, как и масть червей; Мечи – это металлическое оружие, такое как копья или масть пик; Монеты – это драгоценности, такие как алмазы, и они символически связаны со стихией Земли и бубновой мастью.

Кстати, о масти бубен: интересна народная традиция Тосканы, где в местной колоде с французскими мастями, французские, в просторечии бубны, называют «кирпич».

Наконец, вездесущий дуализм, также присутствующий в мастях Младших Арканов, тоже никуда не исчезает: две из них имеют мужскую активную природу, и, кстати, это оружие (Жезлы и Мечи); и две – женские, восприимчивые (Кубки и Монеты).

Фаллические Жезлы погружаются в женские Кубки; Мечи проникают даже в скалы (как в легендах о святом Гальгано и короле Артуре), в Землю и в Монеты. Сочетание противоположностей имеется даже в современных французских мастях, которые отличаются черным (Трефы-Жезлы и Пики-Мечи) или красным цветом (Червы-Кубки и Бубны-Монеты).

Взаимодействие мастей-стихий находят необыкновенное совпадение даже в природе. Например, химические связи между пуринами и пири-

¹ *Кур де Жебелен* Об игре в Таро.

² *Жерар ван Ришберк* Таро, история, иконография, эзотеризм.

мидинами из двух непараллельных спиралей ДНК, основы генетического кода и жизни: Аденин-Жезлы/Тимин-Кубки и Гуанин-Мечи/Цитозин-Монеты.

Перечень четвертичных соответствий и значимых парных сочетаний можно продолжать еще достаточно долго, но доступные объемы этой книги ограничены.

Давайте проанализируем аспекты отдельных карт, которые символизируют магическое оружие: жезл, кубок, меч и монета (пентакль).

Младшие Арканы, описанные здесь – это колода *Carte Fine dalla Togge* – Болонское Таро XVII века, восстановленное и возвращенное к жизни после долгого, почти четырехсотлетнего забвения.

ТУЗЫ

ТУЗ ЖЕЗЛОВ

En to pan – Все едино

Единственный Жезл на карте сохраняет в себе весь творческий и сексуальный потенциал зеленого побега, все еще живого и продолжающего прорасти и развиваться. Он твердый и прямой, словно булава из хорошо обработанной древесины. Две цветущие и многоцветные ветви проявляют свою жизненную силу.

Правая рука, символ активной воли, крепко держит Жезл в вертикальном положении, символически также представляющий мужской половой орган и его проникающую, оплодотворяющую и животворящую силу. Эта сила выражена в форме булавы, расширяющейся кверху; в то же время, активный контроль человека над этими природными энергиями проявляется в руке, которая властно и без колебаний сжимает его снизу.

Роскошная благородная корона украшена цветами и листьями; сияние двух светил озаряют эту сцену сверху.

В Тузе Жезлов ясно узнаваемы значения числа Один, символа любого начала: с этой карты начинается масть Жезлов, смыслами которой являются инстинкт, импульсивность, потенциал, жизненная энергия.



ТУЗ КУБКОВ *Sursum corda – Вознесём сердца*



Цветочный венец парит в воздухе над большим тяжелым кубком шестигранной формы. Изображение Кубка напоминает Святой Грааль, но одновременно и крещенскую купель: в любом случае, в нем отражены знаки сакральных символов. Чаша наполнена жидкостью, отражающей свет голубого неба.

Вершина короны украшена жемчугом, она поддерживается острыми листьями и крупными цветами в окружении других цветов и листьев. Два синих завитка похожи на извивающихся змей: изогнутые символы космического дуализма, устремленные на поддержку Священной Чаши, в которой воссоединяются, чтобы составить святость Единого.

Две птицы по бокам поднимают свои головы вверх и несут на клювах большую чашу: противостоящие геральдические фазаны подобным образом поддерживают герб. Пугливые животные, которые в старину были ввезены в Европу, стано-

вились добычей охотников и украшением столов.

Туз Кубков открывает ряд своей масти и несет в себе потенциал всех ее значений: чувствительность, восприимчивость, адаптивность, эмоциональность, глубину чувств.



ТУЗ МЕЧЕЙ *Mens agitat molem – Мысль двигает материю*

Причудливо закрученный Меч достаточно сильно напоминает ятаган, он вложен в ножны, обрамленные четырьмя золотыми кольцами. Гарда, слегка изогнутая, заканчивается двумя острыми наконечниками.

Любопытно, что меч держит левая рука, возможно, по эстетическим требованиям симметрии с Тузом Жезлов, или, что более вероятно, для обозначения соответствия мужским активным мастям, представленным обеими руками, и, следовательно, доступными для любых действий. Корона, покрытая цветами и листьями, украшена перьями, что напоминает о стихии Воздуха. Корону насквозь

пронизывает меч. Оба Туза с одинаковым символом – короной, показывают благородство мастей, и играют роль предвестников своих воинств. На изображении Туза Мечей мы видим снова два светила в верхних углах карты.

Меч настолько изогнут, что похож на Уробороса. Наконечник его ножен наминает голову птицы или, возможно, это покрытый перьями дракон, или змея, кусающая себя жалом, замыкающая фигуру мистического круга. Уроборос – один из древних символов греко-александрийских алхимиков неопифагорейской школы: часто внутри змея, что пожирает свой хвост, был вписан девиз Плотина – «*En to Pan*»: Все Единое.

У этого Туза есть сила всех добродетелей масти Мечей, среди которых честь, мужество, разум, интеллект.

ТУЗ МОНЕТ *In primis – Прежде всего*

Это единственный Туз, не имеющий царской короны, здесь он заменен медальоном, увенчанным пучком травы или снопом.

Медальон в центре карты, украшенный зеленью, имеет большую ценность, чем просто монета: в эпоху Возрождения знатные сеньоры заказывали у художников, таких как Пизанелло, отчеканенные монеты в ограниченном количестве, и дарили их своим самым верным союзникам и придворным для чествования своего рода и своих собственных начинаний.

В центре – профиль благородной дамы с прической по моде Эпохи Возрождения: возможно, это дань уважения конкретному персонажу, но, безусловно, это символическое изображение повелительницы животных и природы, Богини-Матери Земли, которую называли Деметрой и многими другими именами.

Среди зеленой травы, в верхней части карты можно заметить небольшие золотистые колосья. Сноп символизирует сбор и сохранение урожая, изобилие плодов земли и богатство, которое можно получить от нее. Прорывание, здравый смысл и мир являются добродетелями тех, кто живет в единении с природой и землей.

Наверху заяц, лунное существо, бежит к высокой траве на холме, осторожно оглядываясь назад, но его преследователь далеко: отставший пес способен лишь бессильно лаять, подобно тому, как волки воют на Луну. Белая борзая с ошейником часто использовалась для охоты на зайцев:



изящная, благородная, элегантная, она остаётся символом верности, послушания и благодарности¹.

Туз Пентаклей является символом своей масти и содержит весь её потенциал: конкретность, опыт, практичность, упорство, основательность, стойкость.

ЧИСЛОВЫЕ КАРТЫ

Последовательность числовых карт от 2 до 10 представляет собой простое повторение символов масти, расположенных в соответствии с типичными геометрическими узорами.

Мужские масти – Жезлы и Мечи, подобны по форме; так же, как женские – Кубки и Монеты.

Жезлы изображаются перевязанными лентами или помещенными в специальные чехлы/футляры, и в обоих случаях они соединены параллельно и скрещиваются в центре. Даже в масти Мечей изогнутые сабли последовательно соединены оригинальным образом и не полностью помещены в ножны, пересекаясь вверху и внизу, как на выставке настенных трофеев.

Жезлы все прямые, Мечи почти все изогнуты, как сабли, также, как и в Марсельском Таро. В картах с нечетными номерами всегда есть вертикальный Жезл или прямой Меч в центре. У 10 Жезлов имеется своего рода короткий скипетр, лежащий горизонтально, образующий крест с вертикальным Жезлом. Кроме того, в 10 Мечей показан своего рода короткий меч, скрещенный с вертикальным.

У Кубков и Монет простое расположение символов, причем, Двойки и Семерки имеют схожие схемы расстановки предметов. У Восьмерки Кубки расположены в три ряда (2+3+3), а у Восьмерки Монет – диски ровно лежат в четыре ряда (2+2+2+2). Девятка Кубков имеет три ряда по три чаши каждый, в то время как у Девятки Монет имеется центральный диск, как дополнение к дискам Восьмерки. В Десятке Кубков – два бокала с цветами располагаются в центре, между двумя колоннами из четырех символов, а в 10 Монет – две колонки из пяти дисков разделены надписью с обозначением болонского издательства.

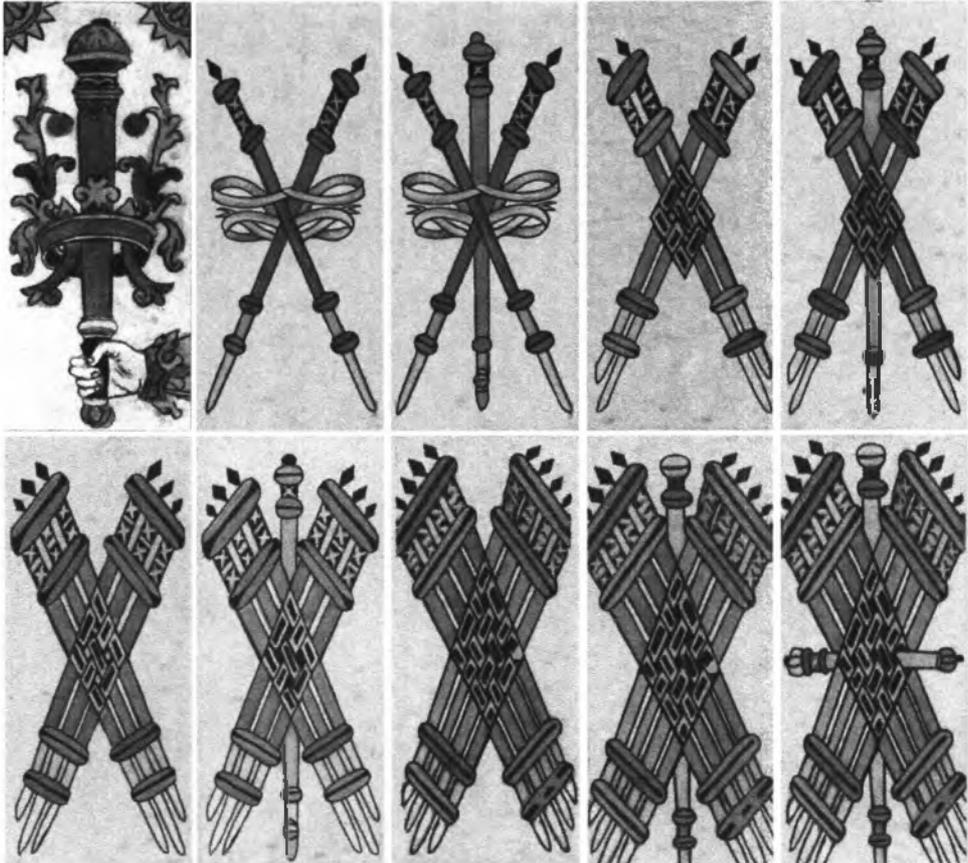
Все пространство карт занято простым, но гармоничным и симметричным способом.

Помимо этих простых фигур, есть некоторые особенности древней колоды, используемой в этой книге.

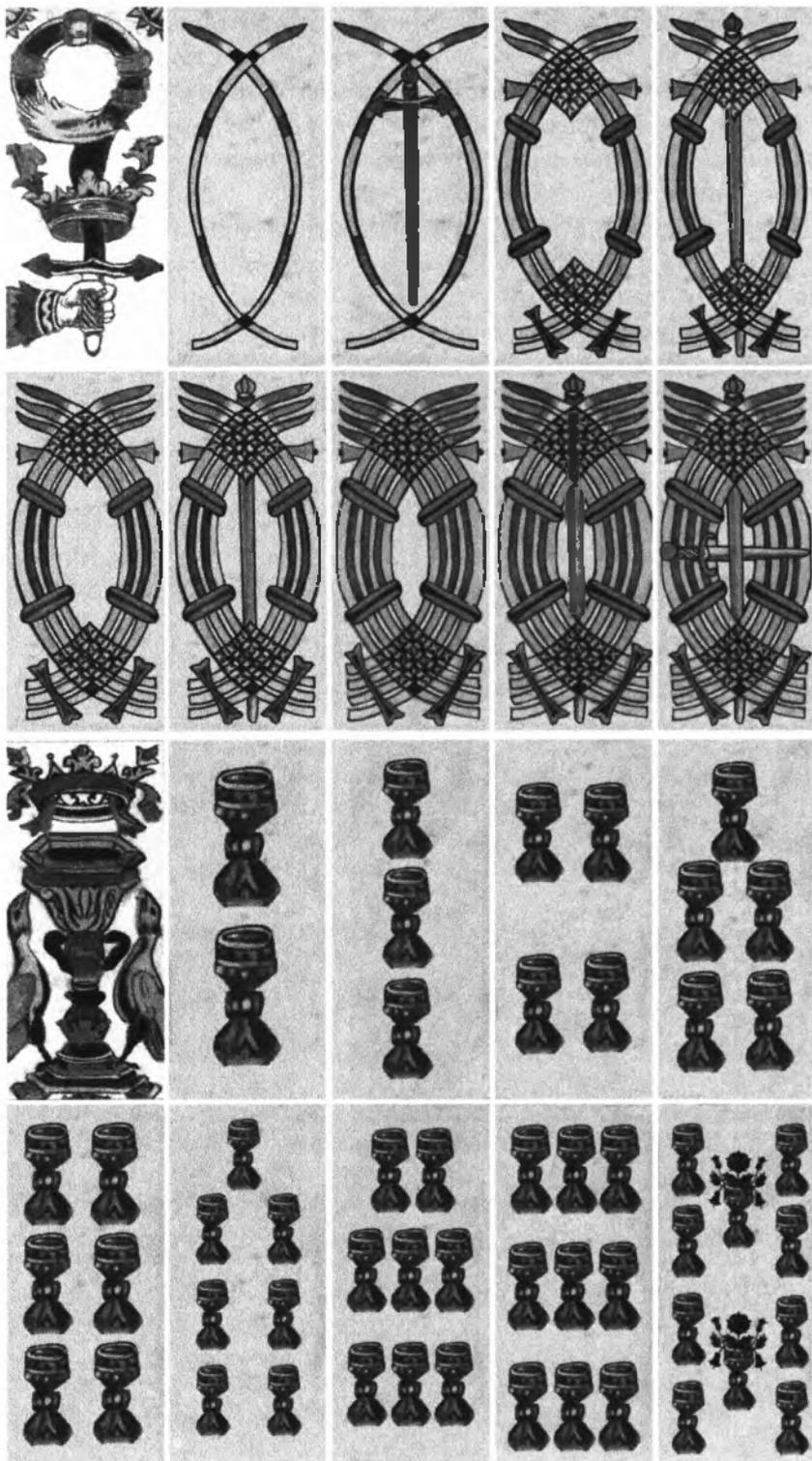
¹ Собака белого окраса была на древнем гербе семьи Антельминелли Кастракани Фиббиа, который в Болонье XVII века пытался утвердить своего предка как изобретателя Тароччи. В колодах того времени на самом деле появляется семейный герб на карте Королевы Жезлов (*N.d.A.*).

Два бокала в центре Десятки Кубков украшены цветочным декором: на каждой чаше можно рассмотреть по четыре симметрично расположенных колокольчика, где в центре композиции находится еще один большой цветок с пятью лепестками. Поэтому здесь очень интересна значимость предсказательных значений карт, касающихся успеха, гармонии и развития начинаний.

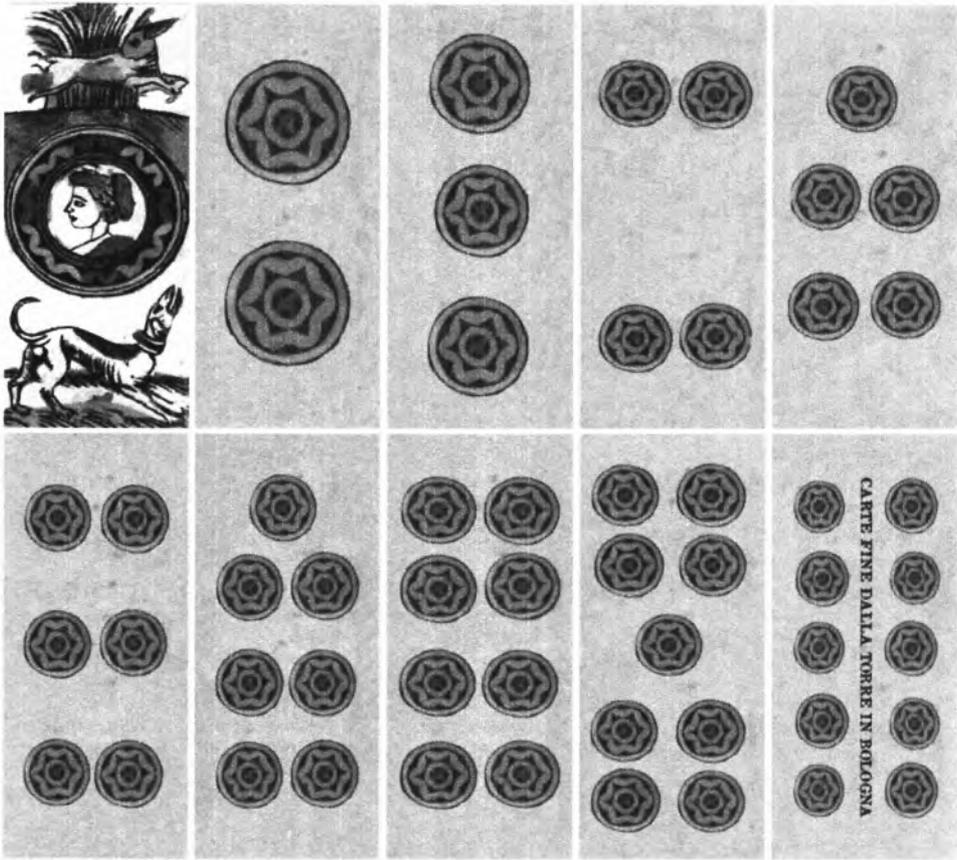
В центре Десятки Монет имеется вертикальная надпись «CARTE FINE DALLA TORRE IN BOLOGNA», обозначающая название самой колоды. Выбор Десятки Монет для этой надписи, вероятно, не случаен, учитывая традиционные значения этой карты, присущие деньгам, изобилию, экономическому процветанию, а также «доходам без особых усилий», которых, разумеется, желали издатели.



Жезлы



Сверху Мечи – Снизу Кубки



Монеты

КАРТЫ ДВОРА

Валеты и Служанки

В этой колоде, чтобы подчеркнуть мужскую и женскую природу стихий и мастей, Валеты у Кубков и Монет заменены Служанками. Все Валеты и Служанки имеют обрамление сверху.

Валет Жезлов

Улыбающийся молодой человек, хорошо одетый и в шляпе с перьями, держит большой и красочный Жезл. Другой рукой он поддерживает щит с гербом, упирающемся в землю, на котором изображено основание зеленого и синего цвета, перекрещенного с желтым и черным, образующее Тау-крест. Сверху – черное окаймление с четырьмя зубцами и желтым оком. Вся амуниция символизирует горячность, устремленность и духовный подъем.





Служанка Кубков

Дама одета как куртизанка, в длинной юбке, в разукрашенной шляпке, с ожерельем на шее и тройным браслетом на запястье. Она держит большую церемониальную чашу с шестигранной основой.

Валет Мечей

Решительный молодой человек, вооруженный обнаженным мечом и щитом, марширует на параде. У него большая шляпа с перьями. Герб на щите раскрашен синим и красным цветом на желтом фоне с надписью SPQR (*Senatus PopulusQue Romanus* – «Сенат и граждане Рима»). Оружие напоминает о былой славе древнего Рима.

Служанка Монет

Молодая женщина с одной поднятой вверх рукой и второй рукой, лежащей на бедре – в такой позе она похожа на танцовщицу. В обеих руках женщина держит красивые золотые диски.

Рыцари

Рыцари Жезлов и Монет обращены вправо. У лошадей правая передняя нога приподнята, а их головы украшены перьями. Рыцари Кубков и Мечей направлены влево, у их лошадей приподнята левая передняя нога. Кроме того, Рыцари Жезлов и Кубков образуют пару, поскольку у обоих на голове есть шляпа; в тоже время, у Рыцарей Мечей и Монет головы обнажены. Все карты сверху обрамлены рамкой.

Рыцарь Жезлов

Большой Жезл Рыцаря напоминает Державу правителей.

Рыцарь Кубков

В правой руке у Рыцаря находится большой Кубок, на него указывает своим перстом левая рука.

Рыцарь Мечей

Рыцарь обнажил свой Меч и поднял его над головой, словно собирается им нанести удар.

Рыцарь Монет

Рыцарь поднимает вверх большой золотой диск, символ Монет.

Королевы

Все королевы восседают на троне. Королевы Жезлов и Монет изображены в профиль, повернувшись налево, они смотрят на символы своей масти; а Королевы Кубков и Мечей величественно смотрят на вас. Ни одна королева не смотрит вниз, на свои ноги, поскольку свою власть они не основывают на земле. Все карты Королев сверху обрамлены сверкающими звездами.

Королева Жезлов

Королева увенчана крылатой короной и одета в длинную зеленую юбку. Предплечьем левой руки она опирается на свой дворянский герб: голубая полоса сверху дополнена ветвью из трех стилизованных цветов, голова королевы также украшена подобными ветвями.

Королева Кубков

Повелительница поднимает вверх большой кубок, словно для тоста. На ее голове открытая корона с большими яркими цветами. Широко открытыми глазами она смотрит перед собой. Левая рука лежит на поясе.

Королева Мечей

Королева защищена доспехами на груди и плечах. На ее голове эффектная корона с шестью большими жемчужинами, поддерживаемыми длинными зубцами. Это единственная Королева с темными волосами; ее взгляд суров. В правой руке она держит свой символ: большой обоюдоострый меч.

Королева Монет

Блондинка, похоже, смотрит на свой большой скипетр, как в зеркало. На самом деле это символ ее масти Монет: золотой и сияющий диск увенчан семнадцатью лучами и закреплен на резной ручке, а в центре диска проявляется зеленый герб. Корона закрыта золотым бархатом и украшена пятью жемчужинами, поддерживаемыми зубцами с яркими красочными крылышками.

Короли

Все Короли сидят на троне. Короли Жезлов и Мечей очень молоды и сидят в одинаковых позах со скрещенными ногами, левой рукой придерживая свои гербы. Оба имеют открытые короны и очень похожи лицом и одеждой: возможно, они близнецы. Короли Кубков и Монет заметно старше и бородаты, по сторонам их голов изображены символы мастей; у обоих – закрытые короны. Все карты Королей сверху освещены двумя яркими звездами. Короли Кубков и Мечей чем-то опечалены.

Король Жезлов

Правитель носит открытую корону с четырьмя цветочными зубцами, три из которых увенчаны жемчугом; они сияют отраженным светом. Жезл, символ масти, похож на большой скипетр. Король очень молод и улыбчив, у него темные волосы. Его красно-синий герб обрамлен зубчатым краем и закреплен на желто-черном стержне.

Король Кубков

Пожилой и бородатый король сосредоточен или, может быть, взволнован. Он удерживает основание большого Кубка правой рукой и указывает на нее перстом левой: он, кажется, желает показать и объяснить символ масти. Его правая нога покоится на том, что, возможно, является закрытой книгой, но одновременно это похоже на шаг. У левого глаза образуется блик. Корона закрыта куполом и украшена цветами из бисера и жемчуга.

Король Мечей

Открытая сверкающая королевская корона украшена тремя жемчужинами, поддерживаемыми зубцами с цветочным орнаментом. Он держит большой меч как знак власти над мастью. Этот Король также очень молод, как и Король Жезлов, но он более печален и имеет светлые волосы. На его золотом гербе изображена серебряная башня, обрамленная в черную округлую рамку, герб увенчан декором, похожим на гребень черного петуха. Башня напоминает минарет. На левом плече – отраженный блик от верхнего света.

Король Монет

Король очень стар, у него длинная седая борода, а правый глаза сияет также ярко, как его корона. Она почти полностью закрыта и украшена зубцами и цветами. Золотой диск, символ масти, упирается в колено и придерживается правой рукой.

Сравнение	Жезлы	Кубки	Мечи	Монеты
<p>Валетов и служанок</p>				
<p>Рыцарей</p>				
<p>Королев</p>				
<p>Королей</p>				

ЧАСТЬ VI

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОД И КЛЮЧ К ТАРОСОФИИ

*Мы с должным благоговением
прославили в сказочном гимне
моего и твоего, Федр, владыку Эрота,
покровителя прекрасных юношей¹.*

ТАРО И АСТРОЛОГИЯ

Астрологическая символика, безусловно, является одним из культурных источников, которые способствовали созданию Триумфов в эпоху Возрождения, и этот единый язык часто используется в обеих системах.

Кроме того, колода Старших Арканов имеет очевидные астрологические соответствия, хотя на первый взгляд они, по-видимому, не имеют какой-либо достаточно совершенной системы. Отсутствие такой системы означает, что существует множество различных вариантов в интерпретации соответствий между Таро и зодиакальными знаками, или между Таро и планетами. Некоторые из этих соответствий базируются на определенных философиях, лежащих в основе колод, другие являются неполными, произвольными, причудливыми или недостаточными для систематизации предлагаемых соответствий, то есть, не объясняют общепринятые теоретические основы. Это относится к соответствиям, предложенным Куртзаном и Снайдерсом в прошлом веке². В этот же период астролог Волгин связывает каждый Старший Аркан со стихией, планетой и зодиакальным знаком, основываясь на аналогии символов, эти же принципы в значительной степени разделялись Мюшери³.

В 1928 году голландский астролог Тьеренс разработал необычную, но хорошо аргументированную сравнительную таблицу со Старшими Арканами, пронумерованными в соответствии с двенадцатью зодиакальными знаками и известными в то время девятью планетами, где Дурак соответствовал планете Земля⁴.

Другие, более современные исследователи, пытались найти соответствия между двадцатью двумя Старшими Арканами и совокупностью двенадцати знаков Зодиака с десятью планетами, обычно рассматрива-

¹ Платон Федр / пер. А. Егунова.

² Куртзан Э. Таро. Крис Дж. Снайдерс Начала астрологии.

³ Волгин А. Использование Таро в предсказательной астрологии. Жорж Мюшери Предсказательное Таро, полный и практический метод картомансии.

⁴ Адольф Эрнест Тьеренс Большая книга Таро.

емыми современной астрологией¹. Однако, во всех этих случаях важно помнить, что Уран, Нептун и Плутон не могли иметь никаких астрологических соответствий до открытия этих планет, которое произошло соответственно в XVIII, XIX и XX веках: несмотря на то, что предлагаемые системы сегодня могут казаться последовательными в своих астротарологических символических корреляциях, они, очевидно, не могли быть именно теми, которые гуманисты эпохи Возрождения когда-либо могли установить во времена зарождения и развития Таро. По этой причине в астрологической системе Таро было бы логичнее рассматривать только семь изначальных планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Орден «Золотая Заря» и, следовательно, Кроули использовали, в первую очередь, каббалистические соответствия, и только во вторую – астрологические: после привязки Старших Арканов к последовательности букв еврейского алфавита, элементы Воздуха, Воды и Огня соотносились в Таро с тремя Буквами-Матерями, планеты в Арканах соответствовали семи Двойным Буквам, а знаки Зодиака сочетались с двенадцатью Простыми Буквами. Порядок символов был последовательно-прогрессивным, но подразумевал изменение позиций Арканов Правосудия и Силы, чтобы сохранить правильный Зодиакальный порядок для Весов и Льва (инверсия, не поддержанная Кроули и Тиренсом).

Последовательность планет в такой каббалистической системе соответствий, напротив, не совпадает с какой-либо моделью астрологического ряда.

Я думаю, что изменение порядка Арканов Таро, и даже их значений, в искусственной попытке привести эту систему в соответствие с астрологией или, что еще хуже, к конкретной астрологии *Sepher Yetzirah*, было исторической ошибкой, совершенной с благими намерениями в XIX веке многими авторами, полагающими, что у Таро было еврейское происхождение. Совпадения, конечно, существуют, но исследования показали, что колода Таро не имеет уникальной культурной основы, и что Таро не является простым приложением каббалы. Поэтому оригинальные соответствия между астрологией и Таро следует искать без необоснованных идеологических привязок и в правильном соответствии с историческим контекстом.

В ПОИСКАХ АСТРО-ТАРОЛОГИЧЕСКОГО КОДА

Этот сложный вопрос порождает разные интерпретации, которые в истории Таро следовали одна за другой, но ни одна из них, однако, не кажется вполне убедительной в качестве универсальных соответствий.

¹ Бернд А. Мерц, Штрюк П. Астрология и Таро. Веррико А. и др. Астрология и Таро.

Вирт совершенно справедливо считал невозможным рассматривать символические соотношения между Зодиаком и Таро как однозначные и неоспоримые. Опираясь на колоду Марсельского Таро XVIII века, поскольку эти карты были систематизированы намного позднее момента их появления, и со временем видоизменялись как в названиях Арканов, так и в семантических значениях, Вирт показал некоторые символические подсказки Арканов, утверждая, что существовал утраченный оригинальный вариант *Tarocchi primitivi* («Примитивное Таро»),

«...которое отражало астрономический символизм гораздо точнее, чем наша колода. И еще это свидетельство в пользу того, что названия Арканов, которые мы считаем традиционными, были выбраны произвольно и явно уже в ту эпоху, когда их истинные значения были упущены из виду»¹.

Скорее всего, идеальная модель, о которой думал Вирт, гипотетически, не утратила связь с «Примитивным Таро», и, скорее представляла универсальный семеричный и двенадцатеричный код, отражающий соответствия (но дифференцированные во времени) с различными древними нумерологическими, астрологическими, музыкальными, алхимическими и алфавитными системами. На самом деле мы знаем, что карты Таро возникли в эпоху Возрождения и, следовательно, требовали более современного применения.

Даже принимая во внимание все произвольные астро-тарологические атрибуты, сформированные в прошлом, множественность символов и различные интерпретации, нужно считаться с тем однозначным фактом, что некоторые карты довольно очевидным образом пришли к нам как представители планет и астрологических знаков.

VIII – Правосудие	Весы
XI – Сила	Лев
XIII – Смерть	Сатурн
XVII – Звезда	Венера
XVIII – Луна	Луна
XIX – Солнце	Солнце
XXI – Мир	Земля

Есть и другие примеры, которые кажутся менее точными, и, поэтому, более сомнительными и неопределенными, как кувшины Умеренности,

¹ Вирт О. Таро Магов / пер. А. Костенко.

которые напоминают о знаке Водолея. Или стрела херувима в карте Влюбленные, напоминающая о символе Стрельца.

Однако, единичных соответствий недостаточно, чтобы структурировать двоичную систему Таро с четырьмя Стихиями, семью планетами, видимыми невооруженным глазом (единственный способ, известный до использования современного телескопа), и двенадцатью знаками Зодиака, но этого, по крайней мере, достаточно для начала работы над этим вопросом, формулируя гипотезу, не претендующую на то, чтобы положить конец сложному вопросу.

В следующей схеме подчеркиваются символические аспекты, общие для обеих систем, сохранившие в качестве основного приоритета только неизменную традиционную последовательность Старших Арканов. Это довольно логичная и согласованная таблица, хотя и несовершенная, но которая исключительно соотносится с последовательностью Козырей и астрологией, независимо от еврейских каббалистических соответствий или другого рода спорных схем¹.

Старшие Арканы здесь последовательно упорядочены, начиная от Мага в ряды по пять карт, за исключением Мира и Дурака. Мне показалось, что с первого раза первые пять Арканов, когда я разместил в колонках, нашли свои соответствия со Стихиями: Огнем, Водой, Воздухом, Землей и Эфиром (тонкой квинтэссенцией, пронизывающей все вокруг)². Позже я понял, что эфир в большей степени соответствует Суду, в то время как триптих Папа-Колесо-Дьявол может лучше представлять планеты Юпитер, Меркурий и Сатурн, чтобы лаконично дополнить планетарную семерку.

Только на двух картах колоды появляются музыкальные инструменты: Дурак и Суд. В Суде появляется труба Архангела Гавриила, и эти звуки здесь передаются прямо через эфир.

Таким образом, пятая колонка в таблице может быть символическим напоминанием о пятом Платоновском элементе, который в полной колоде Таро представлен Старшими Арканами, и который является своего рода пятой стихией.

В этой схеме нет места Дураку, карте без номера и позиции, как и подобает прототипу Джокера. Точно так же мы не находим карту Мир, как представителя планеты Земля, являющейся точкой наблюдения за небом в астрологической геоцентрической системе и которая, очевидно, не представлена на космических картах. Эти исключения интересны и заслуживают дальнейшего изучения, поскольку они являются двумя соседствующими Арканами и часто взаимозаменяемы как начало и конец циклического и повторяющегося пути.

¹ *Пелосини Д.* Золотое Таро.

² *Платон* Тимео.

1 	2 	3 	4 	5 
Овен	Рак	Близнецы	Телец	Юпитер
6 	7 	8 	9 	10 
Стрелец	Скорпион	Весы	Козерог	Меркурий
11 	12 	13 	14 	15 
Лев	Рыбы	Водолей	Дева	Сатурн
16 	17 	18 	19 	20 
Марс	Венера	Луна	Солнце	(Эфир)

Планеты Уран, Нептун и Плутон также не представлены, как открытые относительно недавно, есть только семь планет классической астрологии, включая, согласно традиции Птолемея, Солнце и Луну и других пяти небесных тел, видимых невооруженным глазом и известных до изобретения телескопа. Эти семь планет находятся в последнем столбце и в нижней строке таблицы, как если бы они были декартовыми осями своеобразной зодиакальной диаграммы.

Другая особенность представлена картой Суда, где нет зодиакального и планетарного соответствия, и которая расположена на пересечении вертикальной и горизонтальной планетарных осей в позиции, означающей начало гипотетической декартовой системы координат: возможно, это символический намек на нулевую точку, на новую эпоху после Великого Потопа или на конец времен и последующее начало Новой Эры. Но, возможно, карта Суда находится в нижней части пятой колонки еще и потому, что она соответствует пятому Элементу (Эфиру), посредством которого передаются звуки, и эта карта является единственной, кроме Дурака, на которой изображены музыкальные инструменты.

На двенадцати картах, ограниченных планетными осями, некоторые зодиакальные соответствия сразу становятся очевидными, другие – более скрыты, но как мы можем не распознать знак Козерога в Отшельнике, одиноко стоящего на вершине горы? Или символы Сатурна у Дьявола, или Водолея с косой на карте Смерти?

Согласованность зодиакальной схемы очевидна, прежде всего, из чередования четырех Элементов в последовательности Арканов. Они расположены поочередно слева направо по столбцам, обозначенным стихиями Огня, Воды, Воздуха и Земли. Карта Правосудия-Весов находится в центре таблицы, что естественно для знака, показывающего Осеннее равноденствие, равномерно разделяющего зодиакальный год пополам, и сохраняющего баланс противоположных энергий обоих полугодий.

Согласно мифу, у богини Правосудия было две дочери: Сила и Умеренность. В астро-тарологической схеме мы видим, что карта Правосудия образует идеальный треугольник с Силой и Умеренностью, и вместе они формируют летне-осеннюю последовательность соседних знаков – Льва, Девы и Весов.

Интересно отметить повторение вертикальных элементов в римских цифрах зодиакальных карт, если исключить неповторяющиеся знаки. Номера трех карт Таро в столбце Огонь (см. табл. на стр. 285) имеют одну вертикальную линию (I, VI, XI); у трех карт столбца Вода есть по два таких элемента (II, VII, XII); те карты, которые находятся в колонке Воздух, имеют три линии (III, VIII, XIII); а в колонке Земля – четыре (IV, V, X, XIV).

Первое противоречие астрологического характера, которое сразу бросается в глаза, заключается в том, что порядок знаков Зодиака не соот-

ветствует порядку Таро. На самом деле, обе системы начинаются с Мага (1-й Аркан), соответствующего Овну (1-й знак), но сразу после этого карты следуют различным последовательностям и, как кажется, не придерживаясь каким-либо критериям и согласованности.

Огонь	Вода	Воздух	Земля
1  Овен	2  Рак	3  Близнецы	4  Телец
6  Стрелец	7  Скорпион	8  Весы	9  Козерог
11  Лев	12  Рыбы	13  Водолей	14  Дева

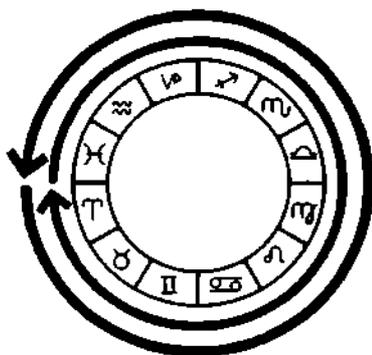
Однако, в этой схеме последовательность астрологических знаков, хотя и не хронологическая, но необычайно согласуется с зодиакальной логикой и подтверждается определенными доказательствами, поскольку эта оригинальность придает смысл традиционному порядку карт Таро и их символике.

Этот порядок более корректно выглядит в круговой, а не линейной логике. Как будто, по какой-то загадочной причине изобретатели Таро хотели изменить хронологический и астрологический порядок Элементов в Зодиаке, которые ритмично чередуются в циклических последовательностях: Огонь-Земля-Воздух-Вода.

Порядок Арканов Таро – это чередование Огня-Воды-Воздуха-Земли, и это не простая и не случайная расстановка, но это все та же циклическая последовательность, вращающаяся в противоположном направлении так, как если бы мы хотели показать альтернативную точку зрения одной и той же небесной сферы. Таким способом выражены пары противоположностей и космический дуализм, характерные для обычной реальности, показывающие внутренние противоречия и отдаляющие сознание от восприятия Всеединства.

Это сравнимо с астральным или духовным кодом (движение против часовой стрелки в зодиакальном круге), проявляющимся и материализующимся в подлунной сфере, отраженным в большом зеркале, а затем меняющим свое вращение по часовой стрелке, поскольку наблюдаемая небесная сфера совершает свое кажущееся движение вокруг Земли. Это, в принципе, наблюдение за астрономическим движением с разных точек зрения, когда мы должны обрести объективное знание за пределами видимого и привычного.

Астро-тарологический код помогает воспринимать бесконечное через созерцание его конечного отражения. Именно по этой причине мне нравится воспринимать Таро как «Зеркала Бесконечности».



Астрологическая последовательность «Огонь-Земля-Воздух-Вода» и тарологическая «Огонь-Вода-Воздух-Земля» также символизируют алхимические «Сухой путь» и «Влажный путь».

На этом сложном примере, кстати, удобно прояснить кажущееся несоответствие, встречающееся очень часто на древних изображениях четырех элементов, а также порядок символов у четырех евангелистов: Вола (Луки), Льва (Марка),

Ангела (Матфея) и Орла (Иоанна), соответствующих четырем фиксированным знакам Зодиака: Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея, представленным в большинстве колод Таро на карте Мир.

В хронологической и астрологической последовательности Огонь-Земля-Воздух-Вода мы отмечаем, что знаки Огня всегда противостоят знакам Воздуха, а знаки Земли – противоположны знакам Воды.

В других символических и иконологических контекстах, напротив, часто встречается стихия Огня (мужского и активного характера) в противопоставлении Воде (женственной и пассивной природы), а стихия Воздуха (мужской и активной природы) противоположна Земле (женской и пассивной) в соответствии с аристотелевскими принципами этого четвертичного кода, уже сформированного в V веке до н.э. Эмпедоклом из Акраганта. В соответствии с этим порядком, вполне уместно, что Огонь (теплый и сухой, который тянется вверх) противоположен Воде (холодная и влажная, которая направлена вниз), а также Воздух (теплый и влажный, стремящийся кверху) выступает против Земли (холодной и сухой, стремящейся к низу).

Таким образом, существуют две различные иконологические системы для обозначения порядка противопоставления Элементов, а, следовательно, и для порядка взаимодополняемости стихий Младших Арканов: хронологической и тарологической.

Усложнение и без того непростого сценария зодиакальной четвертичности в иконологии многих колод также прослеживается в частой перемене символов фиксированного осеннего знака Скорпиона с символами зимнего Водолея и их соответствие символам евангелистов, часто встречающихся на карте Мир¹.

Возвращаясь к предложенной астро-тарологической схеме, отметим также особую симметрию в хронологии зодиакального ряда в стихиях каждого столбца. В двух центральных колонках (Вода и Воздух) последовательность соблюдается сверху вниз: Рак-Скорпион-Рыбы, и Близнецы-Весы-Водолей. С другой стороны, в двух боковых столбцах (Огонь и Земля) первый и последний знаки предшествуют второму: Овен-Стрелец-Лев и Телец-Козерог-Дева.

¹ Например, Вирт указывал, что Орел, символ Иоанна, соответствует стихии Воздуха, и что Ангел, символ Матфея, соответствует стихии Воды. Но в то же время он говорил, что Воздух связан с Осенью, а Вода – с Зимой, тогда как зодиакальное соответствие фиксированных знаков в точности противоположно: Скорпион (Вода) – знак осени и Водолей (Воздух) – знак зимы (Освальд Вирт, Таро). В этой связи Золла признавал, что «качества Скорпиона и Водолея также можно поменять местами» (Элемир Золла, *Чудеса природы*). Такая неоднозначность также присутствует в средневековых кодексах, где обнаруживается несколько атрибуций: например, меланхолическое настроение (чисто сатурнианского характера), связанное с холодной и сухой Землей и осенью, обрабатывается теплыми и влажными средствами, то есть, противоположным Элементом Воздуха (Боро Джамбони, *Сокровище Брунетто Латини*). Как часто бывает, любой код имеет свою внутреннюю согласованность, которую трудно экспортировать в другие системы (*N.d.A*).

В поисках других, менее очевидных астро-тарологических кодов, попробуйте, например, соединить каждый знак с его противоположностью, который находится в 180° зодиакального круга: вы получите совершенную симметрию в первых двух строках, и логическое чередование символов – в последней.

Огонь	Вода	Воздух	Земля
1 Овен	2 Рак	3 Близнецы	4 Телец
6 Стрелец	7 Скорпион	8 Весы	9 Козерог
11 Лев	12 Рыбы	13 Водолей	14 Дева

Другая астрологическая симметрия получается путем соединения знаков первого ряда со знаками последнего ряда в аспекте секстиля (расположенного под углом 60° зодиакального круга).

Огонь	Вода	Воздух	Земля
1  Овен	2  Рак	3  Близнецы	4  Телец
6  Стрелец	7  Скорпион	8  Весы	9  Козерог
11  Лев	12  Рыбы	13  Водолей	14  Дева

Шахматисты заметили, что все три варианта взаимодействия точно напоминают ходы Коня, Ладьи и Слона на шахматной доске, возможно, напоминая об общем историко-культурном происхождении обеих игр в астрологическом ключе.

Также следует учесть, что хронологически соседствующие знаки Зодиака Огня и Земли находятся в одних и тех же горизонтальных рядах в порядке слева направо, в первом и последнем столбце: 1 Овен – 2 Телец, 9 Стрелец – 10 Козерог, 5 Лев – 6 Дева.

Аналогично, соседние знаки Воздуха и Воды всегда находятся в одних горизонтальных рядах, но справа налево, в двух центральных колонках: 3 Близнецы – 4 Рак, 7 Весы – 8 Скорпион, 11 Водолей – 12 Рыбы.

Огонь	Вода	Воздух	Земля
1 Овен	2 Рак	3 Близнецы	4 Телец
6 Стрелец	7 Скорпион	8 Весы	9 Козерог
11 Лев	12 Рыбы	13 Водолей	14 Дева

Интересные результаты получают, если соединить знаки Зодиака единой линией в хронологическом порядке, начиная с Овна, когда получается схема не случайно-симметричных треугольников, которые в совокупности показывают двое песочных часов разных размеров, или напо-

¹ Регарди И. Полная система Магии Золотой Зари.

минают священные барабаны индийской традиции Шивы, или варианты символа бесконечности, или, наконец, графически выстроенной мистической печати шестиконечной звезды. В частности, этот рисунок также, похоже, подтверждает так называемый *Legge della rivoluzione convoluta* («Закон спирального вращения») четырех сил, движущихся с одной ступени на другую в соответствии с учениями Ордена «Золотой Зари», графически выраженных в диаграммах двух конусов песочных часов, очень похожих на наши таблицы¹.

Но более подходящим образом двенадцать зодиакальных Таро из выше приведенной таблицы могут быть расположены по кругу в двенадцати секторах по возрастанию. Рисуя линию, основанную в астрологическом и хронологическом порядке, мы получаем симметричный рисунок со «взаимодействием» между Императором-Тельцом и Любовью-Стрельцом, а также интересную ось симметрии между Весами-Рыбами и Смертью-Водолеем.



Неслучайной и всегда симметричной получается схема, полученная с помощью обратной операции, располагая двенадцать карт соответственно зодиакальному кругу, а затем рассматривая получившуюся линию по возрастанию номеров в последовательности карт Таро, начиная с позиции Мага, двигаясь от Папессы к Императрице, и далее до Умеренности, заканчивая движение последней линией от Умеренности к Магу.

В этом случае рисунок также упорядочен и правилен по осевой линии симметрии, которая разделяет оба полушария точно между Рыбами-Весами и Водолеем-Смертью. Загадочный символ ожидания эпохального изменения от Эры Рыб к Эре Водолея, или это *эсхатологический* и мистической намек на освобождение и эволюционную сакральную жертву?

Эта детальная астро-тарологическая схема, которую исследователи XXI века должны будут изучить и осмыслить, и вряд ли она может быть результатом простой случайности (которой, в принципе, не бывает), и которая, возможно, следует за зашифрованной логикой, где большинство из самых скрытых значений все еще помогают нам.



Обратите внимание, что астро-тарологическую таблицу можно разделить по вертикали на две половины, где порядковые числа знаков зодиака образуют зеркальные суммы.

Огонь	Вода	Воздух	Земля
1  Овен	2  Рак	3  Близнецы	4  Телец
6  Стрелец	7  Скорпион	8  Весы	9  Козерог
11  Лев	12  Рыбы	13  Водолей	14  Дева
1 + 4 + 9 + 8 + 5 + 12 = 39		3 + 2 + 7 + 10 + 11 + 6 = 39	

Кроме того, в левой части таблицы (показывающей противоборствующие стихии Огонь-Вода) и правой (обозначающей дуализм Воздух-Земля) каждая строка содержит одинаковые суммы чисел противоположных столбцов (1-4 и 2-3).

$1 + 4 = 5$	$3 + 2 = 5$
$9 + 8 = 17$	$7 + 10 = 17$
$5 + 12 = 17$	$11 + 6 = 17$

Число 5 символически означает V Аркан Папу, соответствующего планете Юпитер, а число 17 символически указывает на XVII Аркан Звезду, соответствующую планете Венера.

В каждой половине астро-тарологической таблицы присутствует число 5 и дважды – число 17: указание на Юпитер (V – Папа) и дважды – на Венеру (XVI – Звезда).

Два числа 17 дают в сумме число 34, которое по-прежнему сохраняет некую загадку, но все так же обозначает Юпитер. Печать Юпитера, на самом деле, представляет собой магический квадрат из шестнадцати чисел, используемых в эпоху Возрождения как талисман, чтобы вселить оптимизм и укрепить здоровье, помочь растопить льды Сатурна, который не случайно Дюрер изобразил на алхимической башне своей загадочной гравюры Меланхолия.

В этом магическом квадрате существует по меньшей мере пятнадцать различных способов получить число 34 из сумм четырех рядом расположенных чисел. Имеются также пары чисел, дающие в сумме 13 и 21, означающие в ряду Козырей Смерть-трансформацию и Мир-завершение творения¹.

Следует также отметить, что число 39, полученное из суммы $5 + 17 + 17$, может быть уменьшено тарологическим способом еще до 17 ($39 - 22 = 17$).

Возможно, излишне напоминать, что полученные суммы двух половин таблицы вместе дают число 78, что соответствует количеству карт в полной колоде Таро, и это является закономерным следствием уже упомянутой суммы первых двенадцати целых чисел.

Существует гипотеза о существовании тайной магической или *апо-тропной* печати эпохи Возрождения, возможно, не чуждой узкому кругу посвященных, к которому также принадлежал Марсилио Фичино, использующий, как известно, астрологические талисманы как врачеватель тела и души. Двенадцать знаков в картах Таро были упорядочены таким образом, что, возможно, стали талисманом симпатической магии, направленными на катализацию благоприятных энергий Венеры и Юпитера, которые в астрологической традиции, соответственно, представляют собой пару *piccola fortuna* («малая удача») и *grande fortuna* («большая уда-

¹ Пелосини Д. Темные времена, примеры алхимии эпохи Возрождения // Астральное слово. 3. 2015. С. 24–38 (N.d.A.) – Шестнадцать чисел магического квадрата Юпитера, показанным Дюрером, четыре соседних числа дают в сумме число 34, включая четыре горизонтальных ряда, вертикальные столбцы, диагонали, квадраты из четырех угловых и центральных чисел.

ча»), что, с дуалистической точки зрения, является одним из самых значимых символических и философских значений в колоде.

Четыре планеты горизонтальной оси не показывают, что они находятся в какой-либо астрологической или астрономической последовательности, но есть две одновременно противостоящие и взаимодополняющие пары алхимических символов, наполненные значимым смыслом в контексте космического дуализма мужских и женских принципов: Марс-Венера и Луна-Солнце.

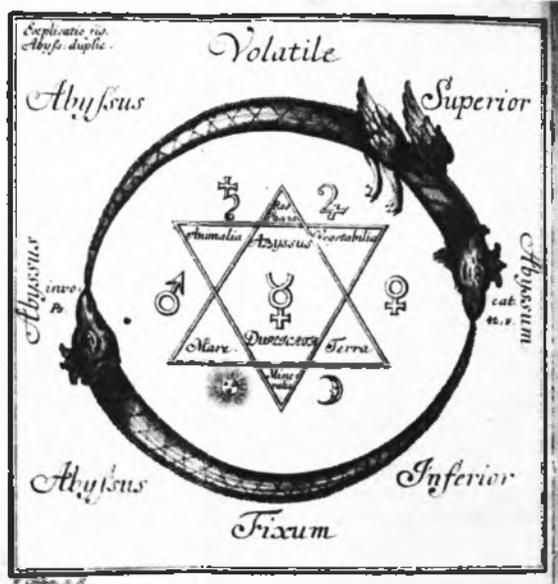
В таких алхимических символических представлениях планеты часто изображаются парами противоположностей: Солнце-Луна, Марс-Венера и Юпитер-Сатурн, в то время Меркурий является андрогинным и «герметическим» управителем, который выполняет задачу гармонизации мужского и женского принципов, не случайно обозначенных двумя змеями в его символическом кадуцее.

Три планеты вертикальной оси вместе образуют очень важный триптих, где пара противоположностей Юпитер (мужское) и Сатурн (женское) разделены Меркурием, который по своей природе является андрогинным, на что указывает представляющий его древний символ, до сих пор используемый в биологии для обозначения гермафродитизма.



16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1





Этот вертикальный триптих Арканов (см. рис. на стр. 283) Таро особенно полезен для внимательного созерцания и медитации. Противоположные позиции Папы и Дьявола, один сверху, а другой внизу на одной линии с Колесом, чрезвычайно важны для понимания философии всей колоды.

В этом сочетании символов, как и в любой другой семантически правильной интерпретации Таро, общие понятия противополо-

ставлений «добра» и «зла» очевидны, поскольку философия, лежащая в основе тарологической системы, в целом, независима от моральных или моралистических суждений, и действует на более высоких уровнях, не обусловленных культурными или религиозными парадигмами разных эпох.

Папа символически представляет установленные традиции, а Дьявол интерпретируется как носитель хаоса и разделения. Фактически, Дьявол и является самым разделителем: этимологически, это «Тот, кто делит» и который вступает в качестве препятствия между двумя элементами, ограничивая или предотвращая их объединяющие контакты. В то же время, Папа стремится скреплять союзы: его также называют *Pontefice*, что этимологически означает «Тот, кто строит мосты», то есть, «соединяющий берега».

Обе карты симметричны и противоположны в биполярных значениях. Колесо в центре приглашает вас представить весь триптих в круговом движении: как и персонажи X Аркана Папа и Дьявол могут вращаться вокруг Колеса, на короткое время взаимно обмениваясь позициями и ролями, постоянно поднимаясь и ниспадая. Таким образом, триптих V–X–XV также дает тонкую интерпретацию *агиографической* традиции, которая рассказывает об апостоле Петре, распятом на перевернутом кресте, как это изображено, по крайней мере, на одной значимой современной живописи первых триумфов¹.

¹ Маазаччо, *Распятие Святого Петра*, 1426 г. Картинная галерея, Государственный музей Берлина. Фигура Пьетра, перевернутая вниз головой и с расставленными ногами, может напомнить Витрувианского человека, магический пентакль и мифический поворот Миссии, поскольку Джотто к тому времени уже создал свой Полиптих Стефанески (~ 1320 г.). Это также напоминает карту Повешенного и его значения, с возможными намеками на средневековые еретические доктрины (N.d.A.).

Даже глифы планет, соответствующие двум противоположным Арканам, если их перевернуть, выглядят одинаково.



Если действительно Папа является строителем мостов, парадоксально то, что и Дьявол от него не отстает. Итальянская легенда, существующая в разных версиях в различных регионах и местностях, рассказывает о необычных мостах, построенных чудесным образом в течение нескольких часов не человеком, а самим Дьяволом. В ней повествуется о мостах, построенных Дьяволом в Понт-Сен-Мартин в Валле-д'Аоста, в Боббио в Эмилии, в Ланцо в Пьемонте, в Чивидале в Фриули и в других местах Италии.

В Тоскане, например, существует оригинальный *Ponte della Maddalena* («Мост Марии Магдалины») или, по-иному, *Ponte di Matilde di Canossa* («Мост Матильды Каносса»), соединяющий берега реки Серхио с коммуной Борго-моцано, в котором имеются каменные арки разных размеров, и известный всем как *Ponte del Diavolo* («Мост Дьявола»).

«Традиция гласит, что строитель мостов был в дурном расположении духа: предстояло торжественное открытие моста, в присутствии большого количества властей города Лукка, но мост был еще не достроен. Пока человек ломал голову, перед ним предстал необычный посетитель в черной одежде и предложил ему дьявольский договор: «Мост будет построен за одну ночь, но взамен я заберу душу первого, кто пройдет по этому мосту». Договор был исполнен, мост был прекрасен и готов к завтрашнему открытию. Но, когда процессия собиралась взойти на него, строителя охватил ужас: он бросился к ногам святого Фреддиано, епископа Лукки, и ему все поведал. Святой спокойно кивнул, и свинью, которая паслась неподалеку, направили первой побежать и пересечь мост. Посетитель в черном, ожидающий на другой стороне, жаждущий души, а не мяса свиньи, увидев, кто бежит ему навстречу и что его обманули, изверг ужасный вопль и исчез в преисподней»¹.

Из вертикального триптиха карт астро-тарологической схемы видно, что истинное объединение, кажущихся противоположностей представлено не Папой, а находится в центре Колеса, в пустоте нуля, где сосуществуют все вещи и их противоположности. Когда колесо вращается в своем бесконечном движении, то, что было наверху – опускается вниз, и наоборот, непрерывно все трансформируя.

¹ *Спаньол М. и др.* Путеводитель по тайнам и секретам Флоренции и Тосканы. *Лапуличи К.* Легенды Тоскании.



Колесо действительно является центральным Арканом, равновесием и встречей двух противоположных сил, а также проявляет свое расположение в символе римской цифры «X», напоминающей два треугольника, два конуса, соединенных вершинами.

Колесо можно представить в виде двойного зеркала, точку симметрии непрерывных природных циклов, которые отмечают космическое пространство-время с чередой открытия-закрытия, расширения-сжатия, замедления-ускорения, таянья-кристаллизации, разбавления-насыщения, удаления-сближения, разделения-соединения: спиральные и двух-конусные движения, суммируемые в алхимическом термине *Solve et Coagula* («Растворяй и сгущай»). Таким же образом, в согласии со всей Вселенной и с колодой Таро, которая ее представляет, каждый человек вдыхает и выдыхает на протяжении всего своего существования.

Астро-тарологический триптих Папа-Колесо-Дьявол приглашает нас отказаться от наших установок, наблюдая реальность за пределами видимости, стремясь вернуться к космогоническому первобытному единству через разнообразие.

Триптих нас также учит не рассматривать фаталистически так называемое Колесо Фортуны, которое вовсе не слепо дарует успехи и неудачи, которое с определенным смыслом распределяет блага и несчастья, и которое должно быть оценено в контексте кармического закона Вселенной причины и следствия, достаточно эфемерного в более широкой перспективе существования, ограниченного пространственно-временными измерениями, предоставленными линией жизни человека. Прежде чем судить о каком-либо событии, вы должны поразмышлять над этим триптихом и понять, что все, что происходит – это эманация любви Единого¹.

КЛЮЧ К ТАРОСОФИИ

Непрерывное Вселенское Делание регулируется последовательностью, временем и необходимостью; и три планетарных «измерения» триптиха напоминают о других триадах восточного и западного мистицизма.

Меркурианское колесо постоянно вращается: его активное движение (*Раджас гуна*) подталкивает лучистую радость *Sattva guna* вверх и опускает вниз тяжелый негатив *Tamas guna*.

В триптихе Папа-Колесо-Дьявол представлены три мира: небесных Богов, земных Богов и подземных Богов, аналога загробного мира Данте и триаде Рай, Чистилище, Ад.

¹ *Пелосини Д. Золотое Таро.*

Колесо, которое является центральным в общей символике колоды Козырей и точкой опоры в эволюционном существовании, находится в центре вертикального триптиха Арканов V–X–XV, где отмечается удивительная симметрия даже в написании римских цифр.

V – X – XV
VXXV

Колесо также зафиксировано своим центром на знаке «X», симметрично разделившим верх и низ, то есть север и юг, который в мифологическом представлении располагается внизу, во владычестве дьявольского Сатурна¹.

В дополнение к вертикальному триптиху также есть горизонтальная линия: с Колесом соседствуют Арканы IX – Отшельник и XI – Сила.

Горизонтальный триптих тоже является палиндромом в написании римских цифр Арканов IX–X–XI.

IXXXI

Эти три карты Таро раскрывают сложное символическое значение ключа к тарософии. Среди множества совпадений обратите внимание на то, как на изображениях обеих боковых карт появляется столбец: слева – тот, что является столпом старого отшельника; справа – тот, который традиционно представляет Силу.

Эти две боковые колонны, такие же, как столпы у входа в древние священные места Яхин и Боаз, которые Соломон хотел воздвигнуть в своем храме, и как обелиски, которые в древнем Египте устанавливались по сторонам у входа жреческих храмов.

В измерении пространства эти две колонны похожи на мифические геркулесовы столпы: они указывают на непроходимые ограничения, отмечают край мира. Их установили как предупреждение о невозможности идти дальше, как напоминание о девизе *non plus ultra* («дальше некуда»). Но они также представляют собой некие тропики, ограничивающие движение Солнца к зениту.

В измерении времени две колонны графически демонстрируют парал-



¹ Кроули А. Магика.

лельные касательные к окружности колеса. Символическим значением здесь является солнцестояние, представляющее собой, соответственно, начало зимнего сезона и начало летнего. Две точки солнцестояния, также отмеченные праздниками Иоанна Евангелиста (27 декабря) и Иоанна Крестителя (24 июня), напоминающие двуликого Януса, которые одновременно смотрят в прошлое и в будущее, проявляя себя как непреодолимые границы эклиптики в годовом цикле¹.

Колонна Козерога-Отшельника отчетливо представляет собой Зимнее солнцестояние и «Врата Богов». Более сложным является символизм Летнего солнцестояния, или «Врата людей», которое должно соответствовать Раку-Папессе, но вместо этого представляет собой карту Льва-Силы.

В мифах персонаж, вращающий колесо, часто духовно и физически силен, поэтому концепция силы связана с солнечными героями, такими как библейский Самсон или греческий Геракл: каждый из них необычайно силен и связан с летним знаком Льва.

Самсон в одиночку противостоял животному, символизируемому Солнцем: «и он растерзал льва как козленка; а в руке у него ничего не было»². В другой раз он уничтожил множество врагов, используя ослиную челюсть в качестве оружия. Его сверхчеловеческая сила была связана с тем, что он никогда не стриг волосы (еще один символ Льва): «если же остричь меня, то отступит от меня сила моя»³. Загадка, которая оказалась фатальной для Самсона, снова касалась Льва: «что слаще меда, и что сильнее льва?»⁴.

Первым из двенадцати подвигов Геракла была победа над свирепым немейским Львом, который обладал такой толстой кожей, что ее нельзя было пробить никаким оружием. И это делало его, по сути, неуязвимым, но герой оглушил зверя палицей и задушил его руками.

Мифы об обоих героях хотя и связаны однозначно с мужским и солнечным знаком Льва, но одновременно говорят нам об их близкой связи с женской и лунной составляющей, воодушевившей их на подвиги и символически соединив со знаком Рака.

Слабостью Самсона была его жена Далила, ставшая причиной потери его волос, в которых заключалась вся его сила. Но без женщины, предавшей его, он никогда не стал бы легендарным героем, о котором все помнят до сих пор. Его враги филистимляне ослепили его (чтобы лишить его силы Солнца), и приковали к колесу мельницы, приговорив к беспрестанному вращению. Его искупление – это разрушение двух колонн в одном из храмов Газа, в результате чего храм рухнул и погубил врагов.

¹ Генов Р. Символы священной науки.

² Книга Судей XIV, 6 / Синодальный перевод.

³ Книга Судей XVI, 17 / Синодальный перевод.

⁴ Книга Судей XIV, 18 / Синодальный перевод.

Причиной всех приключений Геракла-Геркулеса заключалась в ревности Геры-Юноны, вскормившей его в младенчестве. Во время свершения своего второго подвига, пока он сражался с ужасной Гидрой и ее бесчисленными головами в Лернейском болоте, Гера послала гигантского краба Карчино на помощь монстру, который ранил клешнями пятку Геракла, прежде чем его раздавили. Богиня вознаградит Карчино, превратив его в созвездие Рака, и он продолжит преследовать Геракла. Но без божественного и грозного врага, который преследовал его, без всех опасностей и испытаний, с которыми ему пришлось столкнуться и которые он преодолел, даже этот герой никогда бы не упоминался в легендах; он никогда не был бы прославлен и ему никогда не воздавались бы почести как к Божеству, как этимологически объясняется его именем. Геракл, по сути, означает «Слава Геры»: поднявшись на Олимп, он признает ее бессмертной матерью, после того, как он станет бессмертным сам.

В персонажах Далилы и Эры узнаваем архетип древней богини-матери (под знаками Луны и Рака), которая вместо того, чтобы проявиться в карте Папессы-рака, Владычице летнего Солнцестояния, в данном случае представлена героиней, присутствующей в карте Силы.

Как образ Исиды, Папесса-Рак символически представляет мать героя. Та же Богиня была спасительницей и защитницей Луция, превращенного в осла в волшебной истории Апулея¹.

Точно так же Голубая Фея привела деревянного героя Пиноккио к его преобразению и окончательному освобождению от вечного вращения Колеса. Но сначала он должен был обрести опыт, как и осел у Апулея, рисковать жизнью, усиленно трудиться, поворачивая колесо: от смирения (жертва XII – Повешенного), к Смерти (XIII), к исцелению (XIV – Умеренность), к попаданию в зубы ужасного монстра (XV – Дьявол), к признанию отца (IV – Императора), к спасению².

Зодиакальный знак Рака символически уничтожается приходом знака Льва, который сменяет его в годовой последовательности циклов. Аналогичным образом, мужские боги Олимпа заменили примитивных богов-матерей матриархальной эпохи, отбросив их в ночную тень и забвение.

Колесо показывает временное вмешательство между порядком и необходимостью, но также напоминает об изначальной борьбе мужского солнечного героя и анахроничным инстинктом лунной и женской природы: из этого противостояния должен возникнуть божественный и бессмертный человек.

II-Папа-Юпитер (воплощение, жизнь), который расположен над Колесом сверху, кажется стабильным в своем успехе, поэтому наслаждается

¹ Апулей Золотой осел.

² Полтроньери М., Фаццони Э., Пелосини Д. Пиноккио в искусстве магии.

удовольствием от своего возвышенного положения, также, как и Влюбленные-Стрельцы, которые уже начинают движение вниз. И поэтому женская сторона подталкивает героя к битве в Аркане Силы-Льва до тех пор, пока не достигнет колонны, обозначающей северо-летнюю границу пространства и времени.

Колесо вращается, и вскоре наступит крах в Башне-Марсе: как храм филистимлян, разрушенный силой Самсона. За этим следует падение к самой низкой и самой темной точке: здесь царит энтропия Дьявола-Сатурна (ниспровержение, смерть).

Затем он восходит к постоянному труду малых дел и исцелению Умеренности-Девы, до другой границы: южно-зимняя колонна Отшельника-Козерога.

Отсюда вы летите на крыльях успеха, через Императора-Тельца, на завоевание мира и победу над нуждой. Универсальный порядок Папы-Юпитера окончательно восстановлен, но не навечно.



Человек вращается, прикованный цепью, как ослик к колесу, заблуждаясь, что это единственное реальное измерение, цепь и опьянение материальным вихрем, окутывающим его, связывает его с переходными формами. Колесо обволакивает его и затягивает, увлекает за собой в водоворот пассивной привычки и в спирали сновидений сознания: и человек все больше и больше забывает о своей истинной природе, и все более склонен следовать за тем, что он считает неотвратимой судьбой.

Развивающийся человек может освободиться от ига, связывающего его с жерновами Колеса, как это сделал Самсон, плененный в Газе, и как Пиноккио, однажды превратившийся в осла; и человек может подняться и присоединиться к Богам, как это сделал Геракл в конце своего земного пути. Это может сделать любой, если он осознает свой выбор и больше не находится во власти у так называемой капризной фортуны.

Одним из первых шагов к освобождению от иллюзий Колеса будет знание законов природы; за этим последует их понимание. Случайность перемен – эти внешние, судьбоносные испытания Колеса кажутся беспощадными, а попытки изменить судьбу напрасными.

Но все имеет глубокий смысл, в той, небольшой части пространства-времени, которая дана человеку для наблюдения.

Как уже упоминалось, ничто не случайно, ни при каких условиях.

Простого случая даже не существует в последовательных астро-картомантических системах: это только название, которое мы даем событиям, причины которых мы не видим и не понимаем.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ СТАРШИХ АРКАНОВ

Следует помнить, что символы астрологической системы сложны в их органичности значений символов, домов и планет, а также часто и для обозначения смыслов. Эти символы многозначны и не всегда в явной иконографии Таро, поэтому всегда возможны совпадения соответствий между двумя системами с учетом разнообразия значений Арканов.

Наконец, не забывайте, что семь планет имеют значения, представленные названиями дней недели, ступенями лестницы *Мистерий Митры*, основными чакрами, алхимическими металлами, музыкальными нотами, цветами радуги и любым другим священным числом Семь, устойчиво представленным в космическом порядке, в общем количестве карт Козырей (21 + 1) и во всей колоде Таро (77 + 1).

I – Маг: ОВЕН

Первый Старший Аркан символически связан с Овном, динамичным и активным первым знаком зодиакального цикла, открывающим год со-

гласно древнему священному календарю, который традиционно начинался со Дня Весеннего Равноденствия. Также, как и Маг, является первым Арканом, открывающим последовательность Таро, так и Овен начинает последовательность зодиакального круга.

Молодой человек одет в красный жилет, цвет которого символизирует Огонь и активного Овна, управляемого планетой Марс.

Его волшебная палочка является символом энергичности и смелости. Молодые ростки показывают силу стихии Огня и Весны: волшебная палочка может создавать магическое пламя; возможно, это веточка ольхи, тотемного дерева Овна в магической традиции друидов. Из-за своей прочности и устойчивости к влаге считается, что Ольха полезна тем, кто родился с Солнцем в Овне; им требуется большое количество энергии, но в течение короткого периода, возобновляя в них решимость и мужество, вдохновляя в любви и верности.

Волшебная палочка также является фаллическим символом, который проявляет проникающую силу Марса, как это делает росток рассады, открывающий себе путь в земле, как это делает кончик клюва цыпленка, раскалывающего яйцо, символ весны и циклического обновления жизни, которое повторяется каждый год.

Маг, как и Овен, полон жизни, волевой и динамичный, в любой момент готовый проявлять активность в самовыражении и реализации своего потенциала. Он инстинктивно умен и предприимчив, непосредствен в высказываниях, всегда импульсивен и страстен. Эффективность его действий зависит от естественной спонтанности, напрямую вовлекающих всех вокруг.

II – Папесса: РАК

Папесса – это женская, пассивная и восприимчивая натура. Это домашняя женщина, соответствующая значению второй буквы *Beth*, и, как знак Рака, она связана с домом, семьей, традициями. Дом – хранитель ключей, которые запирают и защищают его снаружи, как панцирь рака.

Две звезды, сияющие в небе над Папессой, похожи на Солнце и Луну, часто также присутствуют в других традиционных колодах, как символ Лунного серпа на женском головном уборе. Луна является прямым указанием на знак Рака и управитель его дома. Как известно, рожденные под знаком Рака бывают капризными и очень впечатлительными, с периодически меняющимся настроением.

Зеленые одежды, ниспадающие до земли, указывают на стихию Воды и подчеркивает живот женщины, истинную силу, животворящую и материнскую.

III – Императрица: БЛИЗНЕЦЫ

Синяя волна окутывает платье Императрицы, сидящей на троне, словно флюиды, представляющие стихию Воздуха с его символическим цве-

том, придавая фигуре ощущение легкости. Третий Аркан действительно соответствует Близнацам, третьему знаку Зодиака.

Как это делают Близнацы, Императрица основывает свою власть не на территориальном и материальном владении (типичное поведение Императора-Тельца), а предпочитает действовать с тонким обаянием интеллекта и слова. Она, на самом деле, не смотрит на глобус, символ мира, который держит в правой руке. Ее задумчивый взгляд устремлен в другом направлении. Ее живое внимание посвящено творческому скипетру.

IV – Император: ТЕЛЕЦ

Император проявляет власть над пространством и господством над территориями, преобладающими качествами Тельца и источником его энергии. Статичность фигуры и желтый орнамент на халате Императора являются символами Стихии Земля.

Знак Тельца напоминает традиционную символическую ассоциацию с чувством зрения, полезным для визуального контроля над окружающим пространством. Императорский герб, часто изображаемый в Таро – это орел, наблюдающий сверху зорким взором и доминирующий над всем.

V – Папа: ЮПИТЕР

Астрологические символы планеты Юпитер присутствуют в V Аркане, где фигура Папы олицетворяет святость и духовность, иногда возвышенные речи, наряду с высокой моралью и религиозной философией, отеческим покровительством, иногда снисходительность, иногда непримиримость.

Высшее образование, связанное со Стрельцом, а, следовательно, и с его управителем Юпитером, символически выражено в книге, которую Папа придерживает в своей левой руке. Как считал Платон, именно печень Юпитера, усваивает идеи, превращая их в образы, а затем и в идеологические религиозные символы.

VI – Влюбленные: СТРЕЛЕЦ

Во всей колоде Таро это единственная карта, которая содержит изображение лука и стрелы. Стрелец является единственным знаком Зодиака с тем же символом, а стрела, направленная вверх – его эмблема. Само слово «стрелец» происходит от латинского *sagitta*, что означает «стрела», указывая как на молнию, так и саму стрелу. В созвездии с тем же именем арабы видели звезды, которые назывались *Al-qaus* («лук»), *Al Nasl* («наконечник»), *Rukbat al rami* («колено лучника»).

Стрела крылатого херувима – это очевидное иконографическое указание на традиционную интерпретацию мифа о Купидоне, и, следовательно

но, на влюбленность, которая стремится преодолеть препятствие выбора перед неизвестным.

VII – Колесница: СКОРПИОН

С символической точки зрения, Колесница на протяжении веков является обозначением смерти: от традиционных повозок кельтских и скандинавских воинов до ее изначально военной и, следовательно, триумфальной функции. Колесница в древности была грозным оружием атаки на ряды пехотинцев, развернутых на полях сражений, и недавно замененных современными танками; одновременно в Риме она также была средством передвижения победившего генерала на триумфальном параде после битвы.

Темы Скорпиона и его планет Меркурия и Марса, также взаимосвязаны с загадочной, сложной и глубокой природой этого знака, проявленной в Таро в неповерхностном рассмотрении.

В Колеснице-Скорпионе есть воин Марс, активный и победоносный с обнаженным мечом, и Меркурий Психопомп в классическом крылатом шлеме, сопровождающий души в их путешествии в глубины Аида еще до химического разложения вещества и алхимической трансформации психики.

VIII – Правосудие: ВЕСЫ

Простого наличия весов, символа одноименного знака Зодиака, достаточно, чтобы обосновать соответствие с этим Арканом.

Классический образ Правосудия – женщина, сидящая на троне с мечом в правой руке и весами в левой, и она уже была известна в средневековой иконографии. Она изображает баланс и дисциплину, строгость и контроль, стремление к совершенству и точности, холодную и рациональную аналитическую точность. Осеннее равноденствие делит зодиакальный год на две равные и противоположные половинки, уравновешивая Солнечный баланс.

IX – Отшельник: КОЗЕРОГ

С Козерогом, десятым знаком, вы достигнете самой высокой точки зодиакального круга, прежде чем вернетесь к Асценденту. С астрономической точки зрения, Солнце достигает своей самой низкой точки на небе в День Зимнего Солнцестояния и начинает подниматься снова медленным, но постоянным прибавлением светового дня. По этой причине Отшельник часто живет уединенно, в горах, на вершинах Козерога; у него есть крылья, чтобы взлететь к кульминации Солнцестояния, и костыли, чтобы осторожно спуститься на землю даже в самые темные времена.

По классике, старый одинокий Отшельник был вдохновлен Козерогом и управителем Сатурном, взяв на себя множество ограничений: он много

знает, но мало говорит, он контролирует энергию, а не рассеивает ее, как это показывает котомка с нарисованными глазами. Возраст наделил его большим и могучим опытом, как колонна за его спиной.

X – Колесо: МЕРКУРИЙ

Самый подвижный и непостоянный Аркан соответствует Меркурию, самой маленькой и самой быстрой планете, с самой близкой к Солнцу орбитой, которая мчится с огромной скоростью, как Колесо в динамическом равновесии вечного движения. Это похоже на круг, причину, следствие и символ вечного возрождения, непрерывного и быстрого эволюционного преобразования.

Единственная андрогинная планета в алхимической традиции, поочередно обращаясь к Юпитеру и Сатурну в астротарологическом триптихе, возвышается в один миг к эфемерным триумфам, и тут же – к обратной ситуации и точки зрения.

XI – Сила: ЛЕВ

Астротарологические соответствия очевидны и однозначны в традиционных колодах, где появляется изображение прирученного Льва. В старинных колодах Сила представлена прочной каменной колонной, которую женщина обнимает правой рукой. В левой руке она держит скипетр, символ господства и власти, обозначающий ее управление внутренними энергиями: театральное представление подлинной и глубокой силы, которой обладает сознательное человеческое существо. Эта сила, очевидно, не физическая, а скорее психическая или духовная.

Знак Льва по своей природе настолько силен в своем гордом и царственном самоутверждении, что ему зачастую не нужно вступать в борьбу, чтобы доказать свое преимущество. Поэтому женщина находится в центре изображения, привлекая внимание, демонстрируя аристократизм и авторитет, который не нужно завоевывать, он врожденный.

XII – Повешенный: РЫБЫ

В предлагаемой астротарологической системе получается, что знак Рыб, двенадцатый в последовательности Зодиака, соответствует Повешенному, двенадцатой карте в традиционном порядке Арканов.

Кроме того, в кругу двадцати двух Старших Арканов можно отметить, что Маг, первый Аркан, соответствующий Овну (голова), находится напротив Повешенного, соответствующего Рыбам (ноги): начало и конец Зодиака, как отражение фигуры человеческого тела.

Неопределенность, часто характерная для рожденных под знаком Рыб, прекрасно показана в персонаже, висящим вверх ногами и привязанным за ногу: он раскачивается между двумя колоннами, не имея возможности что-либо сделать, чтобы освободиться от неудобного положения; одно-

временно, его левая нога согнута в колене, образуя фигуру, обозначающую жертвенный крест.

Нерешительные Рыбы, на самом деле, уже начали следовать своим инстинктам, хотя они не всегда понимают это, и их чувствительное сердце никогда не изменяет своим убеждениям или идеалам. Повешенный принимает свое перевернутое положение, чтобы увидеть мир необычным и альтернативным способом, вверх ногами, той частью тела, которую традиционно соотносят с Рыбами.

Таким образом, двенадцатый и последний знак Зодиака предлагает человеку шанс выйти из обычного круга жизни, чтобы получить доступ к более высокому измерению.

XIII – Смерть: ВОДОЛЕЙ

Внешний вид «скелета с косой», несомненно, напоминает архетип Сатурна, управителя Водолея: коса является одним из его атрибутов, а прочные кости – ключевое анатомическое соответствие. Кажущаяся несхожесть Сатурна и Водолея является еще одним подтверждением астротарологического соответствия.

Интересно также вспомнить архаичный смысл «воды жизни», тринадцатой буквы *Mem* древнего еврейского алфавита. Тот же символический знак Водолея, того, кто изливает воду из чаши, напоминает волны, как и начертание древней и современной буквы «М».

Тринадцатый – это Аркан, обозначающий самую возвышенную и чистую трансформацию Водолея, символизируемую косой:

«И далее изображение косы, символа тринадцатого Аркана и дома Сатурна»¹.

Водолей в доме Сатурна часто превосхищает времена и их видимые преобразования, подчас тревожные и чуждые утопическим идеалам достижения всеобщего братства, свободы и равенства. Задача эволюционирующего Водолея состоит в том, чтобы нести воды вдохновения, алхимической трансформации и знаний всем живущим. Таким образом, он действительно может быть предшественником последнего знака, который закончит реализацию космического цикла.

XIV – Умеренность: ДЕВА

Умеренность – это непрерывное символическое предупреждение о воздержании, и здесь важно внимание к маленьким повседневным вещам, которые могут поддерживать обычное здоровье. Поэтому вы разбавляете спирт водой и смешиваете ее с вином, чтобы избежать чрезмерных эффектов.

¹ Фулканелли Философские обители.

Традиционные значения Аркана также относятся к лечению и исцелению, в соответствии с символикой знака Девы, которая часто делает идею служения одним из своих жизненных принципов.

XV – Дьявол: САТУРН

Дьявол, этимологически, является действительным изображением «того, кто разделяет», того, кто ставит себя в центр, создавая препятствия и сея раздоры, в отличие от «того, кто соединяет», то есть Папы, Понтифика, строителя мостов, который связывает два берега реки.

В астрологии Сатурн символизирует ограничения, препятствия и разделения, тяжелый свинец, черный цвет, и традиционно считается «злом».

Сатурн, как и Дьявол, может разделять, препятствовать, удалять и отвлекать. Как управитель Козерога, он напоминает о традиционных символах Дьявола, часто изображаемого с рогами, копытами и головою козла.

Но Сатурн, как разделяющий, также может выполнять задачу просеивания, имея возможность помочь нам алхимически распознать, и, как следствие, осознать, что мы можем разумно удалить из нашего существования, и что мы можем мудро принять.

XVI – Башня: МАРС

На изображении распознаются фаллический символ и стремительная ударная сила молнии, поражающая Башню, оба символа относятся к Марсу. Форма и действие напоминают о внезапной и разрушительной энергии, о метафорическом гневе, агрессии, потрясениях и авариях.

XVII – Звезда: ВЕНЕРА

Если исключить светила, то самым ярким светом в небе, безусловно, является Венера. Поэтому не удивительно, что с глубокой древности эта «звезда» была планетой, связанной с красотой, верностью, светом, с искусством, гармонией, здоровьем, эмоциональностью.

Восемь лучей Звезды, как это изображено на карте, являются ключом к этому соответствию: точно также планета Венера была представлена на шумерских табличках и в рисунках коренных американцев.

XVIII – Луна: ЛУНА

Астро-тарологическое соответствие здесь настолько очевидно, что возникает вопрос, почему так много исследователей его проигнорировали. Луна на карте Таро ясно указывает на астрологическую Луну со всеми ее символами, относящимися к женской и ночной сфере: интуиция, фантазия, сновидения, мечты, младенчество, бессознательное, эмоциональность, чувствительность, воспоминания, образ матери или подруги.

XIX – Солнце: СОЛНЦЕ

Даже для Солнца соответствие между астрологией и Таро кажется очевидным. Другие символические значения, конечно, могут указывать на иные соответствия, но основной смысл карты все же в ее названии. Иногда, может быть, полезно использовать все астрологические символы, связанные с Солнцем, в том числе, и в тарологическом поле: жизнь, сила жизни, личная энергия, отец или друг.

XX – Суд

Карта Суда лишена конкретного астрологического соответствия. Пожалуй, ангел, поднимающий мертвых из гроба (старинная метафора в христианской иконографии) имеет весьма размытое отношение к зодиакальным периодам, которые сменяют друг друга в обратной последовательности, и к моментам перехода между ними. Фактически, тысячелетнее двунаправленное движение земной оси порождает *прецессию* Равноденствий, то есть изменение в пространстве направления движения точки вдоль Зодиака. В целом, Суд может представлять эпохальные изменения, связанные с великими астрологическими циклами, с новыми парадигмами, новыми правилами и соглашениями между небесами и землей, которые циклически сменяют все старое.

Кроме того, в таблице (стр. 283), пятый столбец может представлять квинтэссенцию элементов, то есть эфир, тонкую материю, сквозь которую хорошо распространяется звук: действительно, ангел, играющий на трубе, символически связан со звуком и слухом.

XXI – Мир

Карта Мир не имеет соответствий с планетами и знаками Зодиака, поскольку она представляет собой саму Землю, точку наблюдения за небесными движениями. С этой точки наблюдения мы рисуем зодиакальный круг и смотрим на движение планет на фоне неба. Земля, место рождения земных существ, не представлена на натальных картах.

0 – Дурак

Дурак – это персонаж, действующий во всей колоде, это путешественник, который проходит через нее и интерпретирует ее так же, как человек интерпретирует свою собственную натальную карту рождения. В некотором смысле, Дурак олицетворяет душу, которая материализовалась в амплуа других Арканов. Если это не осознать, то можно попасть во власть планетарных аспектов и транзитов, которые предполагают кармические связи, и наоборот, понимая эти процессы, можно с большой вероятностью освободиться, вырваться из цикла вечного круговорота и выбрать свой собственный путь.

МЛАДШИЕ АРКАНЫ И СТИХИИ

Четыре стихии хорошо представлены мастями Младших Арканов: Жезлы (Огонь), Монеты (Земля), Мечи (Воздух), Кубки (Вода).

Стихия Огня – Жезлы

Жизненная сила Овна, которая символически проявляется у Мага и у Льва в карте Силы, а также некоторые значения Влюбленных находят отклик в Тузе Жезлов – символе начала, плодородия, созидательной и разрушительной силы: первая значимая карта масти, соответствующая стихии Огня в Младших Арканах.

Жезлы в Таро – это булавы, орудие за обладание властью, но поначалу они были ветвями и молодыми побегами, причем весь жизненный заряд и сила природы обозначались цветущими растениями. Как выдержанная древесина, они могут быть полезны для возведения зданий, изготовления оружия или для разжигания огня. Энергия Солнца, которую растение накапливает в виде органических веществ, может выделяться при сгорании, возвращая в окружающую среду свет и тепло пламени. Сам огонь и та же горячность присутствуют в сексуальной потенции и в творчестве, поскольку Жезлы одновременно являются фаллическими символами.

Огненным Жезлам соответствуют импульсивность, смелость, креативность, действие.

Стихия Земли – Монеты

Твердость и стойкость Императора, доминирующего над своей территорией, спокойствие и практичность Умеренности и благоразумие Отшельника открываются в качествах Туза Монет, первой карты масти, показывающей изобилие, которое может подарить щедрая Земля.

Земля – это элемент, который больше других умеет создавать прочные, устойчивые, иногда жесткие структуры, такие, как кристаллы. Богатство, приходящее от культивирования и настойчивого усердия, – это ресурс, который может превратиться в деньги: прочность металла, символ богатства, который может сохранить только стабильность.

Монетам-Земле соответствуют статичность, практичность, твердость, терпение.

Стихия Воздуха – Мечи

Острые клинки показаны в картах Правосудия и Смерти: обоюдоострый меч как атрибут Весов и длинная коса в руках беспощадного скелета. Императрица умеет быть свободной и грациозной даже в глубине своих мыслей. Туз Мечей объединяет наследие этих Старших Арканов,

чтобы дать начало масти, которая больше всего ставит под сомнение понятия свободы и равенства в социальном контексте.

Воздух – это легкий флюид, чувствительный к любому дуновению ветра, свободно парящий и летящий вверх. Не имея формы, также как и вода, он не имеет собственного объема, и, как правило, невидим и так же стремителен, как ясная мысль. Любой предмет может легко пройти сквозь него, но ничто не вызывает его колебания с большей легкостью и музыкальностью, чем рассекание меча.

Мечам-Воздуху соответствуют общительность, разговорчивость, живость, рассеянность, быстрота мышления.

Стихия Воды – Кубки

Рефлективные способности Папессы, глубина смыслов Колесницы и восприимчивость Повешенного находят отражения в водной стихии, а Туз Кубков – первая карта масти Младших Арканов, которая должна содержать этот символ жизненно важного вещества, неизменно насыщающего вас.

Кубки в Таро – это сосуды с водой, но также и ощущения, чувства, эмоции. Жизнь на нашей планете не может обойтись без воды, это вещество, наполняющее все живые клетки.

Как и все жидкости, воду необходимо уметь беречь и хранить. Точно так же и чувства должны быть защищены символической оболочкой, чтобы не расплескать их и уберечь от посторонних глаз. Святой Грааль – архетип чаши, которая собирала жизненную силу Христа, его наследие, данное миру, память, сохранившаяся о нем для всего человечества. В организме человека жидкая кровь содержится в сердце, как в мистической Чаше.

Кубкам-Воды соответствуют эмоции, чувства, душевность, восприимчивость.



МЛАДШИЕ АРКАНЫ И ДЕКАДЫ

Учение Ордена «Золотой Зари» содержало нумерологически разумную атрибуцию тридцати шести номерных карт (за исключением Тузов) с множеством декад Зодиака, то есть трех секторов по 10°, на которые можно разделить каждый знак Зодиака. Таблица предоставляет собой обновленную версию временных соответствий, возможно, применимых в практических мантических упражнениях, несмотря на структурное нежелание Таро отвечать на вопросы с точки зрения определения времени события.

Представленные периоды, являются приблизительными из-за несоответствия светского календаря с солнечным годом и его движением.

Младшие Арканы	Декады	Периоды
2 Жезлов	0° – 10° Овна	21 марта – 31 марта
3 Жезлов	10° – 20° Овна	1 апреля – 10 апреля
4 Жезлов	20° – 30° Овна	11 апреля – 20 апреля
2 Монет	0° – 10° Тельца	20 апреля – 30 апреля
3 Монет	10° – 20° Тельца	1 мая – 10 мая
4 Монет	20° – 30° Тельца	11 мая – 20 мая
2 Мечей	0° – 10° Близнецов	21 мая – 31 мая
3 Мечей	10° – 20° Близнецов	1 июня – 10 июня
4 Мечей	20° – 30° Близнецов	11 июня – 21 июня
2 Кубков	0° – 10° Рака	22 июня – 1 июля
3 Кубков	10° – 20° Рака	2 июля – 12 июля
4 Кубков	20° – 30° Рака	13 июля – 22 июля
5 Жезлов	0° – 10° Льва	23 июля – 2 августа
6 Жезлов	10° – 20° Льва	3 августа – 12 августа
7 Жезлов	20° – 30° Льва	13 августа – 23 августа
5 Монет	0° – 10° Девы	24 августа – 2 сентября
6 Монет	10° – 20° Девы	3 сентября – 12 сентября
7 Монет	20° – 30° Девы	13 сентября – 22 сентября
5 Мечей	0° – 10° Весов	23 сентября – 3 октября
6 Мечей	10° – 20° Весов	4 октября – 13 октября
7 Мечей	20° – 30° Весов	14 октября – 22 октября
5 Кубков	0° – 10° Скорпиона	23 октября – 2 ноября
6 Кубков	10° – 20° Скорпиона	3 ноября – 12 ноября
7 Кубков	20° – 30° Скорпиона	13 ноября – 22 ноября
8 Жезлов	0° – 10° Стрельца	23 ноября – 2 декабря

Таро. Зеркала бесконечности

Младшие Арканы	Декады	Периоды
9 Жезлов	10° – 20° Стрельца	3 декабря – 11 декабря
10 Жезлов	20° – 30° Стрельца	12 декабря – 21 декабря
8 Монет	0° – 10° Козерога	22 декабря – 31 декабря
9 Монет	10° – 20° Козерога	1 января – 10 января
10 Монет	20° – 30° Козерога	11 января – 20 января
8 Мечей	0° – 10° Водолея	21 января – 30 января
9 Мечей	10° – 20° Водолея	31 января – 9 февраля
10 Мечей	20° – 30° Водолея	10 февраля – 19 февраля
8 Кубков	0° – 10° Рыб	20 февраля – 1 марта
9 Кубков	10° – 20° Рыб	2 марта – 10 марта
10 Кубков	20° – 30° Рыб	11 марта – 20 марта



Колода Tarocchi marsigliesi



Таро Освальда Вирта



Часть VII

НАСЛЕДИЕ: ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

*Нигде не бывает ничего
абсолютно случайного.*

Рене Генон, Символы священной науки

Одна из аксиом эзотерического символизма заключается во фразе «все во всем»: все, что существует, связано со всей Вселенной, и вся Вселенная связана с каждой ее частью. В многомерном Всеедином, которое мы называем «реальностью», каждый отдельный проявленный аспект может быть исчерпывающим сам по себе, обозначая всю Вселенную, упорядоченную и совмещенную с сознанием.

Символы Таро являются превосходными моделирующими связующими инструментами: осознание каждого их проявления в реальности станет обучающим упражнением и забавным методом классификации, сохранения, понимания наследия учений мастеров Раймондо Лулло, Джулио Камилло Дельминнио, Джордано Бруно.

Ассоциации между Арканами и элементами других, в том числе и филологически независимых систем, бесчисленны, и не только потому, что колода Таро чрезвычайно пластична, но и из-за той интерпретационной роли, которую играют карты в качестве приоритетной функции моделирования.

Некоторые из этих ассоциаций демонстрируют очевидные аналогии смыслов и указания на вероятные сочетания, или, по крайней мере, на общие источники, как в случае астрологии. Поэтому мы не будем удивляться сочетанию Таро и алхимии, и, не задумываясь, пойдем за Элифасом Леви в ассоциациях между Старшими Арканами, каббалой и буквами самых древних алфавитов. Даже нумерологические системы никак не связаны с происхождением колоды Таро.

Но некоторые ассоциации могут справедливо вызывать некоторое недоумение: что общего может иметь Таро с созвездиями, органическими молекулами, кинематографом, сказками, традицией *Yoruba*? Повидимому, мало или совсем ничего.

Однако, если бы Таро не имело ничего общего со всем, что существует в нашем мире, это стало бы самой популярной задачей на все времена. Сочетание Таро и музыки также имеет смысл при создании колоды музыкальных Арканов¹, и полная сопричастность пяти чувств

¹ *Пелосини Д. Голоса Арканов.*

со вкусом и ароматами трех марок тосканских красных вин¹, а эти вкусовые впечатления подразумевают обычные прикосновения и «ощущения» от карт.

Естественно, что, рассматривая эти конкретные ассоциации, мы получим многочисленные и редко совпадающие различные точки зрения, и поэтому они не могут быть представлены здесь полностью: здесь будут упомянуты только некоторые из них, и только для того, чтобы дать дополнительные подсказки читателю, который в дальнейшем исследует их в соответствии с личными вкусами и навыками.

Примите приглашение отказаться от обычных суждений и категорий, которые охватывают элементы окружающей реальности по произвольным критериям, определяемым идейными соображениями, чтобы перевернуть обыденное видение реальности, чтобы постигнуть парадоксальные аналогии, объединяющие противоположности, чтобы развивать творческое мышление через образы, с удивлением находить тонкие и глубокие психические связи, сохраняющиеся во Всеедине.

В соответствии с Теорией Всеединства, поиск соответствий является незаменимым медитативным упражнением для таролога, полезным для философа, психолога, художника, поэта, исследователя, творца.

Следующие страницы этой книги посвящены некоторым из этих соответствий, с обязательными краткими комментариями, и без каких-либо претензий на полноту информации.

ТАРО И МИФОЛОГИЯ

В сюжетах мифов символический язык богат аллегориями, необычайными приключениями, запутанными событиями, парадоксами, такими же, как и в Таро, где зачастую отображаются более древние версии образов, сохранившиеся до наших дней. Устные сказания и персонажи в Таро соответствуют одним и тем же архетипам и одним и тем же мифам.

Соответствия с древними мифами и народными сказками, произошедшими из мифов, в Таро многочисленны и разнообразны. Особенно с греко-римской мифологией, но, в том числе, и кельтской, германской, еврейской, арабской, египетской и другими, которые по-разному удалены во времени и пространстве, но все же присутствуют внутри сказочной вселенной человечества. Здесь мы ограничимся напоминанием об очевидном, предлагая обратиться к другим, более полным источникам по этой теме.

¹ Вина, произведенные на холмах северной Мареммы в 2013 году для ресторана *Il Casone Antico* в Вада (Ливорно) и представленные общественности в апреле 2014 года: по своим органолептическим характеристикам они посвящены Императрице, Императору и Отшельнику (*N.d.A.*).

СТАРШИЕ АРКАНЫ

Маг

Первым символическим персонажем в Таро является первый человек: Адам, одетый в красное. Еврейское слово «адхам» означает, по всей вероятности, весь человеческий род, а корень «dm» связан с красным или красновато-коричневым цветом, как и глина, из которой был создан первый человек в библейском мифе. Интересно, что этимологически ассирийское слово *adâmu* означает «делать», «производить».

Карта, открывающая колоду – первое проявление символизма Таро: из этой идеи рождаются все остальные Арканы. Адам был создан как властелин Земли и всех живых существ, поэтому Маг – это волшебник, который очаровывает и завораживает всех своими способностями, и силой своей волшебной палочки изменяет и преобразует предметы на своем столе, создавая иллюзию их исчезновения и появления из ниоткуда.

Такой мастер трюков, иногда совсем юный воришка, встречается в греческой мифологии: не случайно Гермес часто изображается с волшебным жезлом, называемым «кадуцей», о котором упоминал Гомер: «это жезл, которым он очаровывает взоры людей»¹.

Первый Старший Аркан также может обозначать египетское божество Тота, которое в Древней Греции отождествлялся с Гермесом-Меркурием, и, следовательно, с мифическим Гермесом Трисмегистом.

Тот был тем, кто умел творить с помощью слова, и тем, кто изобрел и научил людей языку и письму, магическим искусствам и, по словам оккультистов прошлых веков, даже искусству предсказаний на Таро. Первый Аркан вполне уместно напоминает об этом, поскольку герметизм является одним из основных культурных корней колод Таро.

Другим отождествлением Гермеса был Луг, кельтский Бог света и покровитель всех искусств, поэт, музыкант, воин, кузнец, плотник, врач и «Маг».



Гермес

¹ Гомер Илиада.

Папесса

Легенда о Папессе распространялась в Европе между XII и XIII веками, и позднее нашла определенный отклик во времена протестантской реформации, особенно в Германии и Богемии.



Папесса Иоанна

Источник, где впервые упоминается Папесса мы находим в *Chronica Universalis Metensis* («Всемирная Мецская хроника», - 1250 г.) доминиканца Жана де Майи. Говорят, что в 1099 году в Риме произошел большой скандал: у «Папы» начались схватки в тот момент, когда она садилась на лошадь, и внезапное рождение ребенка раскрыло обман, повлекший самосуд над женщиной. Летописец утверждал, что этот «Папа» был

исключен из списка Римских епископов.

Впоследствии легендарное событие было соотнесено с периодом между понтификатом Льва IV и Бенедикта III: согласно *Chronicon Pontificum et Imperatorum* («Хроника пап и императоров», - 1280 г.) епископа Мартина Поляка, молодая саксонка смогла выдать себя за мужчину, и после блестящей церковной карьеры, она была избрана Папой. По этой версии, «Папесса Иоанна» властвовала с 853 до 855 года, в течение двух лет, семи месяцев и четырех дней под именем папы Иоанна, англичанина из Майнца, была разоблачена во время родов и погибла во время шествия в Сан-Клементе¹. Позже эта история была описана Джованни Боккаччо в трактате *De mulieribus claris* («О знаменитых женщинах») в 1374 году. К концу XV века этот Иоанн VIII (редко упоминаемый также как Иоанн VII) иногда изображался с женскими чертами лица и младенцем на руках. В эпоху Возрождения эта история была упомянута Бартоломео Платина в *Vitae Pontificum Platinae histori liber de vita Christi ac omnium pontificum* («Книга о жизни Христа и всех первосвященников», 1479 г.), но ни в одной исторической колоде Таро никогда не встречалась Папесса с младенцем.

Эта важная деталь заставляет предположить, что прообраз Папессы в Таро не является легендарной Иоанной.

Символом XV века, связанным с мифами женской святости, была Катерина де Вигри (1413–1463 гг.), основательница и первая аббатиса клариссинского монастыря Корпус Домини в Болонье. Ее мумия, сидящая на троне, все еще находится в Болонье, где мощи святой стали объ-

¹ Ален Буро Папесса Иоанна.

ектом народного почитания. Катерина де Вигри, родившаяся в 1463 году, тоже не могла быть прототипом карты Папессы, которая на тот момент уже существовала во многих колодах Триумфов, хотя история аббатисы, возможно, способствовала мифотворчеству первых иконографических вариантов.

Есть сведения о другом историческом персонаже, который был наиболее вероятным вдохновителем II Аркана. В конце XIII века, в монастыре *Umiliate di Biassono* («Монастырь униженных»), недалеко от Монцы, у сестры Майфреда да Пировано было определенное служение, особенно среди миланских дворян, проповедовавшее появление новой духовной эры с еретическими идеями в вопросах феминизации христианства. Казалось, что сбылось пророчество Иоахима Флорского (1145–1202 гг.) о зарождающейся новой духовной эпохе.

Согласно судебным документам 1300 года, Майфреда утверждала, что она была викарием в земле Гульельма; и что она была дочерью короля Богемии. Умерла Майфреда в 1281 году, похоронена в аббатстве Чиаравалле и близка к канонизации. Многие преданные последователи считают ее воплощением Святого Духа. Также как апостол Петр был викарием Иисуса Христа и Папы, так и Майфреда захотела стать Папессой, олицетворением Святого Духа в Гульельме: она облачилась в одежду священника, осватила *гостию* и уведомила об этом верующих, провозглашая важность женщины в спасении человечества. Поэтому она была осуждена и ее эксгумированные останки были сожжены на костре вместе с богословом Андреа Сарамита.

Сестра Майфреда, возможно, была бы забыта в последующие века, если бы не была двоюродной сестрой Маттео Висконти, правителя Милана. Вполне возможно, что могущественная семья, неоднократно подозреваемая в симпатиях к ереси, неизменно хранила на протяжении столетий память и образ Майфреды, и поэтому запечатлела ее в образе Папессы в колоде Таро, ставшей популярной в первом полугодии XIV века. На самом деле, на этих древних колодах Папесса изображалась в монашеской одежде, похожей на монастырское облачение¹.



Катерина де Вигри

¹ Росси П.А., *Ида Ли Виньи Игра Триумфов или Таро.*



Папесса

В культе гульельмитов отразилось понятие неоязычества, основанное на древних религиях и святости женщин: в некоторых современных колодах карта Папессы явно напоминает Исиду, египетскую богиню Луны, владычицу магии, моря и ночи, покровительницу искусства и науки. Дочь Нуты (Богиня Неба) и Геба (Бога Земли), которая была сестрой и женой Осириса и матерью Гора. Римляне распространили этот культ по всей Империи и часто идентифицировали его с Герой-Юноной, сестрой и женой Зевса-Юпитера. Белый маг Люций Апулей писал, что сама Исида говорила: «Некоторые называют меня Юноной»¹. Не случайно в швейцарской колоде XIX века II карта называется *Junon*, в то время как Папа назывался *Jupiter* («Юпитер»).

Архетипическая функция Папы – объединять, собирать, связывать, поскольку этимология слова *Pontifex* отображена здесь достаточно точно, и обнаруживает соответствие с женским

персонажем Исиды, вдохновившей появление персонажа Папессы: когда Сет убил и расчленил Осириса, разбросав куски по всему Египту, Исида собрала их, соединила и воскресила Осириса.

В женской религиозности этого Аркана есть также очевидные ссылки на жриц Мистерий Исиды – весталок богини Весты в Древнем Риме, на Сивилл в античной культуре Италии и Пифий, дельфийских оракулов.

Императрица

Этот персонаж, несомненно, является воплощением любого мифологического проявления архетипа Великой Матери: *Magna Mater* («Великая Мать»), которую Гете называл «Вечная Женственность»², а Грейвс – «Белая Богиня»³.

Многогранная Богиня-мать палеолитических и неолитических культов постоянно появляется в любой культуре и в любой религии: после Папессы, в этом Аркане, наконец, проявлена вся полнота ее женских качеств, как физических, так и духовных.

Великая Богиня-мать *преарийских* матриархальных культур, доминировавших в Старом Свете от Британских островов до долины реки Инд, имела тысячи форм и тысячи имен, и всегда отождествлялась с Матерью-

¹ Апулей Золотой осел.

² Гете Фауст – Вечная женственность притягивает.

³ Грейвс Р. Белая Богиня.

Природой, подчас приветливой, защищающей и животворящей, а в иных случаях – грозной и разрушительной¹. Владычица растений и животных, Богиня в своих трех ипостасях могла жертвовать, сохранять или отнимать жизнь.

Дева и мать в мифах многих народов была любима и почитаема, как Верховная прародительница и кормилица всех богов. Гея или Гайя, древнегреческая богиня Земли, или ее дочь Рея и она же мать Деметры-Цереры (в пер.



Деметра

с др. греч. – «Мать-Земля»), сеньора из Элевсина; она была Маат для египтян, Намму для шумеров, Тиамат для вавилонцев, Иштар для месопотамцев, Кибела для фригийцев, Сати-Парвати-Дурга-Кали для индусов, Тара для буддистов, Ану, Морриган, Эри для кельтов, Фрейя для германцев. В меньшей степени она олицетворялась и почиталась как женская божественность – мистическая мудрость София, мать трех добродетелей. В Эфесе это была Артемида или Диана, в разные времена ее называли Афроditой, Венерой, Эпоной, Инанной, Астартой и тысячами других имен.

Как творческий аспект, женская божественная природа очень точно связана со значениями числа «три», и, следовательно, с III Арканом Императрицей. В Индии она почиталась в тройственном образе – *Maya* (иллюзия, внешность, феноменальный мир), *Shakti* (энергия, движение, становление) и *Devi* (Богиня, божественность): знаменитая триада, имеющая 108 имен, воспеваемых в 108 мантрах (108кратно 3, и одновременно произведение мистических чисел 9 и 12).

«В городах Дельфы и Додона и в других местах поклонения Деметра была почитаема с большим благоговением как «Тройственная», и всегда во множественном числе – «Матери»².

Как триадное мифологическое божество, она также проявлялась в персонажах трех Граций, трех Эринний или Фурий, и трех Мойр, которых римляне называли Парками, а немцы Норнами, и трех италийских сирен, что в разные времена представлялись доброжелательными защитницами или страшными мучительницами. Коптская традиция даже хотела объ-

¹ Гимбутас М. Язык Богини. Нойманн Э. Великая Мать.

² Баумер Ф. Великая Мать.

единить трех присутствующих Марий на распятии Иисуса (Богоматерь, Мария из Клеофы и Мария Магдалина), и в то же время культ этой священной женской триады все еще сохранился в Провансе, где три Марии чествуются с 24-го до 28 мая.

«Независимо от того, рассматривается ли число «3» по Аристотелю, как соответствие природы вещей пространству, или по Платону, как их развитие во времени, в воплощениях Богини оно появляется в той или иной форме во многих мифологических системах»¹.

Конечно, не случайно слово «материя» имеет один и тот же корень со словами «mater» и «matrix». Когда-то, до того, как стали доминировать мужские боги, они были одинаково священны как духом, так и телом, в котором обитал дух, ибо святой была сама вечная жизнь и все, что сделало ее таковой: Женщина-Богиня почиталась как создатель Вселенной, которая была ее собственной формой.

Поскольку число «три» было священным числом Богини, а число «девять» показывало ее могущество, это стало прекрасным развитием образов девяти Муз Геликона, покровительниц искусств.

В обожествлении Беатриче явно присутствует число «девять», Данте откровенно раскрывал святость женщины, ассоциируя ее с числом «три», основой чудес, и числом «девять»:

«Число три есть корень девяти, ибо без любого другого числа, само собой, оно становится девятью, как-то воочию видим мы; трижды три суть девять. Итак, если три само собой дает девять, а творец чудес сам по себе есть троица, то есть: отец, сын и дух святой, которые суть три и один — то и Донну число девять сопровождало для того, дабы показать, что она была девятью, то есть чудом, которого корень находится лишь в дивной троице»².

Наконец, архетип Великой Матери окончательно проявился в христианстве, тем более, что Совет 431 г. не случайно был созван в Эфесе (место святилища Артемиды-Дианы), который догматически провозгласил Деву Марию как Богородицу. Итак, начиная с первых веков, Мадонне были посвящены языческие храмы, где молились языческим женским божествам, чтобы сформировать своего рода культовую преемственность и преданность священному женскому архетипу, который, по факту, имел несколько существенных перерывов от палеолита до наших дней.

¹ Кэмпбелл Д. Богини.

² Данте А. Новая жизнь, XXIX, 9–10 / пер. А. Эфроса, М. Лозинского.

Император

Первым мифологическим соответствием, имеющим исторические основы с фигурой Императора в Таро, вероятно, должен был быть Александр Македонский (356–323 гг. до н.э.): в городе, носящим его имя, зародился герметизм, а о победах великого полководца будет рассказывать VII Аркан. Его идеальным наследием в средневековом коллективном сознании, были, очевидно, римские императоры, позднее Карл Великий, а затем и германские императоры Священной Римской империи, в частности Сигизмунд Люксембургский (1368–1437 гг.), царивший в те времена, когда появились первые образы Триумфов и вероятный иконологический прообраз IV Козыря. Портреты императора Сигизмунда были созданы художниками Пизанелло и Дюрером, его образ был запечатлен на мозаичном полу кафедрального Собора Сиены в исполнении Доменико ди Бартоло, а также послужил прототипом для фрески Святого Сигизмунда, написанной Пьеро делла Франческа для кафедрального собора Темпио Малатестиано в Римини.



Федерико II

Сигизмунд Люксембургский, уже фактически ставший Императором Священной Римской Империи, прибыл в Италию, где Папа Евгений IV, наконец, короновал его в 1433 году. Этого события он долго ожидал, пребывая в городе Сиена. На обратном пути он останавливался в Римини, где посвятил в рыцари молодого Малатеста, своего тезку, и в Мантуе, где на торжественной церемонии даровал титул маркиза Джанфранческо Гонзага. Иконографическая память об этих событиях в истории Италии способствовала формированию образа Императора в Триумфах XV века.

В то же время в Италии хранят память о легендарном императоре Фридрихе II (1194–1250 гг.), которого называли *Stupor Mundi* («Изумление мира»). «Император Фридрих был благороднейшим государем»¹, господствовавшим на землях, подвластных ему, с целью создания большого европейского государства, часто конфликтуя с Папой и повстанцами-вассалами, но все же, он был особым легендарным персонажем при дворе в

¹ Новеллино XXI / пер. И. Соколовой.

Палермо: мультикультурном центре, где пересекались философия, наука, астрология, каббала, алхимия и магия.

Возможно, создатели ранних Триумфов, отлично знакомые с поэтами, математиками, мистиками, еретиками, философами, и встречавшиеся при дворе Фридриха с суфиями и тамплиерами, тоже были вдохновлены этой исторической личностью, прототипом Аркана Император.

Фридрих был коронован в 1215 году восьмиугольной императорской короной и в восьмиугольной капелле Карла Великого. Именно в такой планировке он хотел построить Замок Капель дель Монте в Андрии, как «символ окаменевшего суверенитета»¹. Его восемь башен напоминают крещенскую купель, сооружения тамплиеров, направления розы ветров и священное владычество на земле. Освящение имперского владычества исходит из божественного круга и достигает квадрата Земли четвертого Аркана через фигуру восьмиугольника: идеальный синтез «квадратуры круга».

Папа

Изначальная мифологическая основа этого сюжета относится к дохристианскому периоду, восходящему к жреческой Коллегии Понтификов, традиции, восходящей к царскому и республиканскому периоду древнего Рима. Фактически, термин «Папа» был установлен только с V века, однако он никогда не заменил полностью титул *Pontifex Maximus* («Великий понтифик»).

Понтификов первоначально было пять, и они осуществляли деятельность по контролю над соблюдением религиозных традиций и священным правом. Возглавлял коллегию Великий Понтифик, он имел самые большие полномочия. Этимология слова наиболее вероятно напоминает о сакральности старинных мостов (*pontem facere*): от примитивных деревянных мостков на сваях до *Ponte Sublicio* в Риме².

Подобно тому, как античный мост соединил два берега реки Тибр, Понтифики выполняли ритуальную роль поддержания мира и единения между царством богов и людьми, небом и землей, непроявленным и физическим миром.

Юлий Цезарь и римские императоры одновременно занимали должность Великого Понтифика до 378 года, когда передали этот пост христианскому епископу Рима, наследнику Петра, хранителю ключей и врат Рая.

Таким образом, Папа или Понтифик был высшей властью и хранителем традиции, определяющим место, время и способ проведения религиозных обрядов, и эта роль является преемственной на протяжении последних трех тысячелетий.

¹ Карл Арнольд Виллемсен Капель дель Монте.

² Марко Теренцио Варроне Латинский язык.

Наконец, пара Папа-Палесса представляет собой мифического хранителя солнечного года, порогов, дверей и мостов, которого в древности называли Двуликим Янусом, с двумя лицами, смотревшими одновременно на прошлое и будущее, и управляли обоими вратами солнцестояния: Вратами Людей под знаком Рака, и Вратами Богов под знаком Козерога. В христианскую эпоху эти два аспекта Януса синкретически слились в две фигуры святых с созвучными именами, и, в начале периодов этих знаков Зодиака мы отмечаем праздники в честь Иоанна Крестителя (24 июня) и Иоанна Богослова (27 декабря), в символической аналогии с новозаветным «альфа и омега». Вот почему Януса называли *Patulcius* («Тот, Кто открывает») и *Clusius* («Тот, Кто закрывает»). И поэтому в колоде органично возникла необходимость в персонажах Папы и Палессы, которые разделяют символы доступа к знаниям: Книгу Традиции и Ключи от двух дверей¹.



Двуликий Янус

необходимость в персонажах Папы и Палессы, которые разделяют символы доступа к знаниям: Книгу Традиции и Ключи от двух дверей¹.

Влюбленные

Крылатый ангел с луком и стрелой, направленной на влюбленных, является несомненным иконографическим указанием на мифологического Эроса, также называемого Амуром или Купидоном. Кто был пронзен стрелами Эроса, был безумно влюблен и охвачен вожделием. У карты есть это явное мифологическое соответствие, и поэтому она имеет неоднозначные символические значения. На самом деле, как и богиня любви, Афродита, Эрос с его золотыми крыльями тоже имеет два аспекта.

«А этих богинь, конечно же, две: старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы поэтому и называем небесной; и младшая, дочь Дионы и Зевса, которую мы именуем пошлой. Но из этого следует, что и Эроты, сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать соответственно небесным и пошлым»².

¹ В древней иконографии Янус представлен с ключом в одной руке и с посохом в другой. В Таро ключи являются атрибутами Папы или Палессы (Летнее солнцестояние) и посоха Отшельника (Зимнее солнцестояние) (*N.d.A.*).

² Платон Пир / пер. С. Апта.



Эрос

Eros Uranio приводит человека к реализации через шесть ступеней эволюции, в то время как *Eros Pandemio* пробуждает материальное желание у тех, кто стремится только к удовольствию, а не к добру, заставляя людей любить тело больше, чем душу.

Мистерии Эроса могли возвысить человека, осознавшего, что в любом случае, именно желание побуждает его действовать: тот же Аполлон научился стрельбе из лука, медицине и мантике, только потому, что был движим желанием, Эросом¹.

Согласно Платону, цитирующего Сократа, Эрос был сыном Пороса («ресурс, изобилие») и Пениа («нищета»), и был зачат в тот день, когда праздновалось рождение Афродиты. Эрос был скорее *daimon* («демоном», божественной силой), чем Богом: посредником между божественной и человеческой сферой, постоянно движущейся энергией между нематериальной реальностью и ее феноменальным представлением.

«Благодаря им возможны всякие приращения, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев – и наяву и во сне»².

Даже для Плотина и неоплатоников, Эрос был одновременно божественной энергией, которая заставляет человека вернуться к Единому, и «демоном», который запутывает его привязанностями материальных воплощений. Отсюда и значения выбора, неуверенности и сомнений, традиционно приписываемых VI Аркану: человек, посвященный в Мистерии Эроса, должен знать, как надо делать выбор; как Геркулес, когда он оказался на перекрестке между пороком и добродетелью, между чувственной любовью и духовной любовью, между *Eros Pandemio* и *Eros Uranio*. И для подходящего выбора нужна помощь и наставления Богини любви.

«Гимн посвящаем цепи многославной Рожденной из пены,
Славим источник великий и царственный, миру явивший

¹ Платон Пир / пер. С. Алта.

² Там же, 202 е – 203 а.

Всех Эротов бессмертных, крылатых, что мысленным жалом
Стрел своих души разят, без промаха их посылая,
С тем, чтобы души, приняв острое возвышающей страсти,
Тотчас зажглись увидеть озаренный чертог материнский.
Стрелы иные пускают Эроты по воле отцовской,
Чей отвращающий зло божественный промысел – множить
Мир бесконечный рождением новых людских поколений,
К радостям жизни земной зажигают такие Эроты.
Есть средь Эротов и те, что жен наблюдают замужних
Разные жизни пути неустанно, чтоб в смертном народе
Вечно рождалось бессмертное племя мужей страстотерпцев.
Все они делают дело родящей любовь Кифереи.
Слух твой поистине все и везде уловляет, богиня,
Небо ли ты обнимаешь великое, где, по преданью,
Стала душою ты мира божественной, вечноживущей,
Иль пребываешь в эфире, где семь кругов обращения,
Вашей цепи соблюдая вовек некрушимые силы,
Слух и ко мне преклони, мой жизненный путь многотрудный
Сделай прямым справедливыми стрелами мне, о царица!
Всех недостойных страстей уйми леденящую силу!»¹.

Концепция выбора также отражена в мифе о яблоке раздора, в котором Парис из Трои должен был рассудить Геру, Афину и Афродиту, кому по праву принадлежит Золотое яблоко. Выбор Париса, как и выбор любого человек, имел серьезные последствия, поскольку любовь объединяет, но она же может привести к раздорам и войнам; создает ограничения и узы, но не всегда помогает отделить эгоизм от настоящего блага. Отсюда вечные сомнения и неопределенность, которые сопровождают проблему выбора у человека.

Еще один легендарный плод был предметом важного выбора, когда Ева, искушенная хитрым змием в садах Эдема, должна была выбрать между нарушением и повиновением. В древних и современных мифах яблоко, действительно, является символом любовного выбора, юности, сексуальности и плодородия. Яблоко, пронзенное стрелой многочисленными легендарными лучниками, напоминает о значении символа в его эротическом происхождении.

Наконец, в древнем мифе, пересказанном Апулеем, любовь (Эрос) соблазняет душу (Психею) во тьме, где зрение бесполезно, когда нельзя до конца показать свою истинную сущность. Возможно, это истинная таинственная цель любви: привлекать без чувств, чтобы влиять на желание, или пробуждать влечение к тому, что не проявлено.

¹ Прокл Гимн к Афродите / пер. О. Смыки.

Неоднозначный мифологический смысл Аркана перекликается с эволюционной функцией сексуального влечения, ритуализированной тантризмом Шивы, и как сказал Эрос: «Без него ничего не существует, с ним все перестает существовать»¹.

Колесница

Существует бесчисленное количество мифов, связанных с колесницей, которые, скорее всего, и стали для VII Аркана вдохновением в творческой среде неоплатоников эпохи Возрождения.

Среди всех выделяется легенда о возничем:

«Уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего. У богов и кони, и возничие все благородны и происходят от благородных, а у остальных они смешанного происхождения. Во-первых, это наш повелитель правит упряжкой, а затем, и кони-то у него — один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а другой конь — его противоположность и предки его — иные. Неизбежно, что править нами — дело тяжкое и докучное»².

Возничий, как метафора сознания, решает сложную задачу примирения расходящихся векторов усилий двух животных, удерживает движение колесницы по центру дороги: это преодоление биполярного характера материи, как воплощение души, представляющее собой напряженное испытание, которое нужно пройти.

Еще одна мифологическая крылатая колесница — солнечная колесница Аполлона, на которой его неопытный сын Фазтон захотел прокатиться по небу. И в этом случае миф предупреждает об опасности управления, которое слишком потворствует пылкой природе скакунов:

«Не опускайся и вверх, в эфир, не стреми колесницу. [...] Не вредим серединой проедешь. [...] Не уклонился бы ты направо, [...] не увлекло б колесо и налево»³.

Фазтон не смог справиться с колесницей, вызвав вселенскую катастрофу, пока Зевс не остановил его, погрузив его в реку Эридан: не каждый может управлять своими привязанностями, страстями, эгоизмом, материальными желаниями, контролировать события и свою судьбу.

¹ Аиен Данилу Шива и Дионис.

² Платон Федр.

³ Публий Овидий Назон Метаморфозы / пер. С. Шервинского.

Похожий пример о тайнах разумного жизненного поведения: возникший Кришна обучал принца Арджуна управлять колесницей войны долгой ночью, предшествующей битве, описанной в ведической Махабхарате¹.

Душа, с ее принципом познания, должна быть сильной, чтобы выиграть решающее сражение против невежества.

Другие мифы о крылатых колесницах – это миф о чудесной колеснице Триптолема, запряженной крылатыми змеями, пролетевшими над пло-



Александр Великий

дородными полями, и легенда о божестве фригийского происхождения Атисе; оба этих персонажа связаны с фигурой Матери-богини.

Наконец, вспомните колесницу, в которую Александр Великий запряг двух крылатых грифонов: чтобы контролировать и управлять полетом, полководец держал шести с кусочками мяса, закрепленными на их концах, перед головами грифонов².

Правосудие

Классический миф, связанный с фигурой Правосудия – это древний миф о богине Фемиде, мудрой правительнице Фессалии, «непоколебимой» дочери Урана и Геи. Истинное олицетворение справедливости, порядка и права, почти всегда изображалась с весами, с мечом или рогом изобилия. Часто у нее была повязка на глазах, символизирующая ее беспристрастность.

Миф говорит, что Фемиде-Правосудие вершила справедливость, закон и мир, но, согласно иной версии, у нее было две дочери, носившие имена двух других Триумфов: Сила и Умеренность. Астро-тарологическое соответствие дает подтверждение тому, что истинное Правосудие, чтобы мудро управлять, должно основываться как на Силе, так и на Умеренности.

А в Древнем Египте был суровый судья Анупис с головой шакала. Еще одно истинное воплощение справедливости, Анупис должен был сопровождать умерших в загробную жизнь и взвешивать их сердца на весах.

¹ Бхагавад-Гита.

² Роман об Александре // Библиотека Святого Лазаря, Венеция.



Фемида

Но карта Правосудия показывает женщину, которая воплощает справедливость, поэтому наиболее правдоподобным мифологическим прообразом Аркана остается Фемида, хорошо известная всем в странах Средиземноморья.

Отшельник

Мифологических источников у карты Отшельник достаточно много. В них упоминается о старых мудрых затворниках, живших в изоляции от мира, в пустынях и лесах, в пещерах и горах: в тишине, в уединении, в молитве, и признанных святыми. На христианском Западе монашество существовало с III века нашей эры, но в Индии этот древний обычай был наиболее широко распространен еще раньше, продолжаясь сегодня в традиции *rishi*: когда-то это были пророки и певцы ведических гимнов, а затем появились отшельники, которые ограничивали себя во всем телесном.

Примером отшельника своего времени и прототипом IX Аркана был преподобный Антоний из Египта (-251–357 гг.), один из первых святых подвижников, живших в одиночестве. Антоний удалился в пещеру в африканской пустыне между Нилом и Красным морем, получая только запас хлеба, пополняемый каждые шесть месяцев в течение двадцати лет. Он находился в Александрии во время преследования Максимиана Дайа в течение всего 310 года. *Агиографическая традиция* говорит, что посох должен быть в форме Тау-креста, похожим на костыли, которые поддерживают Отшельника.

Наличие колонны также напоминает о святых столпниках (стилитах), которые следуют примеру Симеона из Сирии (- 390-459 гг.), монаха-отшельника, тридцать семь лет прожившего на вершине высокого столба около Алеппо.

Сердце умершего должно было быть безупречным и легким, как перо, чтобы переход в другое измерение был разрешен. Тот, Владыка Слова, присутствовал на взвешивании и делал записи в специальной книге.

Вершителем суда над душами и борцом за справедливость в христианской иконографии был Архангел Михаил, часто изображаемый с мечом и весами, праздник которого не случайно отмечается 29 сентября, с Солнцем в первых градусах знака Весов.

Другими прототипами были мифологические персонажи и библейские патриархи, традиционно изображаемые старцами, боролатыми и мудрыми, с их вездесущим посохом, часто обвитым змеей. Статуи Эпидавра показывают мудрого Асклепия, сына Аполлона, легендарного целителя, покровителя медицины, и всегда с посохом, обвитым змеей: ее изображение до сих пор является символом медицины.

«С деревенским посохом в шуйце, мощной десницей волосы разбирал бороды своей длинной. И благосклонно из уст такие слова излетают: «Страх свой откинь, я приду; но обычное сброшу обличье; Ты посмотри на змею, что узлами вокруг посоха вьется [...]»¹.

Посохи богов-врачевателей Нингишзида (у шумеров), а также Асклепия-Эскулапа (у греков и римлян), слепого прорицателя Тиресия, Моисея и Аарона, творящего чудеса, превращаются в змей, находят источники воды в скалах, разделяют морские воды. Но прежде всего, они служили опорой старикам и путникам, провидцам и мудрейшим правителям народов.

Тот же самый кадуцей Гермеса, основателя герметизма, является иконографическим источником в тарологии и соответствует фигуре Отшельника.

Но мы также не можем исключить, даже неопределенные, намеки на фигуру «Старца горы», главы еретической исмаилитской секты ассасинов (1090–1265 гг.), о котором на Западе в средние века ходили легенды.



Симеон Столпник

Колесо

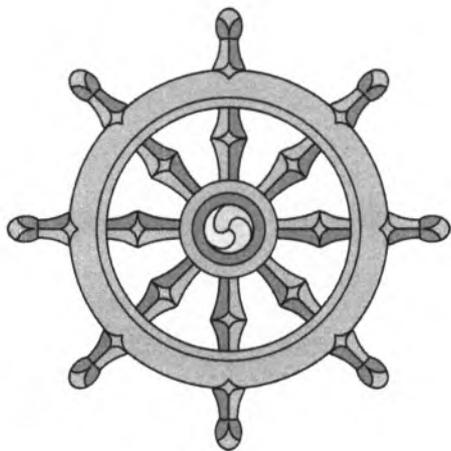
Символу Колеса придается большое значение, как на Востоке, так и на Западе.

На Востоке очень часто оно представляет *Samsara* («Сансара»), циклический круговорот рождения, смерти и возрождения, и *Dharma* («Дхарма»), закон, понимаемый как «поток жизни». Для буддистов восемь лучей означают множество благородных путей *Dharmachakra* («Дхармачакра», «Колесо Истины»).

¹ Публий Овидий Назон *Метаморфозы* / пер. С. Шервинского.

Говорят, что Девы и Асуры вырвали священную гору, ось мира из Земли, обвязав ее вместо веревки огромной змеей Васуки, ухватились и стали тянуть за разные концы змеи таким образом, чтобы взболтать «Молочный Океан» и дать начало дыханию Вселенной. Так были созданы все вещи и поток времени. *Chakravarti* («Чакраварти») был Владыкой Колеса, тем, кто, будучи недвижимым центром, вращает колесо и руководит всей упорядоченной Вселенной, а само колесо называлось *Kalachakra* («Колесо времени»).

На Западе, как символ становления и цикличности времени, Колесо имело очень древние мифологические аналогии с Лунным и Солнечным дисками. Движение Солнца всегда обозначало суточный ритм с чередованием дня и ночи, в кажущемся вращении вокруг нашей планеты. Но прежде чем осознать годовой цикл, человечество поняло природу лунных циклов: самые древние колеса, цельные, без спиц, и напоминали о Белой Богине полнолуния, царившей еще до великой патриархальной революции военных колесниц, которые уже имели спицы на колесах, как символы солнечных лучей.



Дхармачакра

В последние четыре тысячелетия восьмилучевое колесо поддерживало символическое значение женской переменчивости Луны, а также отображало движение Солнца в небе. Солнечное Колесо каждый день проходит по дуге, идущей с Востока на Запад, поднимаясь на юге, а затем исчезая в темной ночи, опускаясь в преисподнюю. Четыре активные позиции хорошо представлены человеческими фигурами X Аркана, и они связаны с древним символом солнцеворота, называемого «свастикой».

Годовой цикл напоминает два креста, образованного восемью лучами: четыре точки равноденствий и солнцестояний, и четыре сезонных языческих ритуальных праздника. Еще совсем недавно в Европе можно было увидеть пылающие колеса из горящей соломы, катящиеся с холмов: так праздновалось солнцестояние в древних языческих традициях.

В символике древних мифов ствол дерева, на котором держится колесо, возможно, даже более важен, чем само Колесо. Этот ствол, поддерживающий весь мир – деревянная опора, на которой вращается колесо: невыразимый *Shambha* («Скамбха»), то непроявленное, что предшествует каждому проявлению бытия, матрица огня и ветра, генератор време-

ни, который преобразует все¹. Как ось мира, его также называли *Zervan Akarana, Mitra, Phanes, Sole*: Божественная природа бесконечного времени, не сотворенное и безграничное, абсолютное между двумя солнечными вратами.

В центре колеса находится ступица, вокруг которой оно вращается. В этом центре – пустота и неподвижность, первопричина (которая никогда не изменяется) всего, что непрестанно движется и преобразовывается. Это центр Колеса, небытие без формы, неподвижная пустота, которая создает бытие в вечном движении.

Поскольку Карма – это Колесо становления, которое происходит из абсолютной центральной точки, необходимо, чтобы оно постоянно вращалось и функционировало, проникая во всё, чтобы воплощенные существа жили не напрасно². Все существа вносят свой вклад в действие Колеса, все исполняют свой долг, осуществляя задачу по его вращению.

Мы сами станем Богиней с завязанными глазами, если мы не признаем ценность и смысл того, что мы делаем: слепцы перед лицом тайны жизни, словно мифический Орион, созвездие которого, как кажется, вращает небосвод вокруг полярной оси. Слепы, как Самсон, когда он вращал жернова филистимлян³, и как Аркан Сила, что поддерживает и вращает Колесо в триптихе IX–X–XI. Ослепленные амбициями, словно Пиноккио, мы, как ослы, прикованы к колесу; без знания, мы слепцы во власти событий, как и Луций: «золотой осел» в поисках избавления. Роза, спиральный символ того же Колеса, освободит его от метаморфоз Колеса благодаря Исиде, но даже Богиня не могла бы его спасти, если бы он не имел необходимого опыта.

Жертва Колеса может выглядеть как приговор, как мучение тех, кто был связан, подвергнут пыткам и убит в Средние века: наказание может казаться жестоким в его вечной чередности жизней, сменяющимися без передышки между удовольствием и тре-



Митра-Фанис

¹ Атхарваведа. X, 7.

² Бхагавад-Гита. III, 15–16.

³ Книга Судей. XVI, 21.

вогой, между победой и поражением, между иллюзорными раем и адом, между полярностями добра и зла. Но освобождение возможно.

Иксион, мифический царь племени лапифов, был жестоким и неблагодарным, заслужившим осуждение Зевса: Гермес привязал его с распетыми руками и ногами пятью канатами к огненному колесу, вращающемуся в пространстве. Как заложник пентаграммы вечного времени, верхним лучом он указывает на Папу, а затем переворачивается, указывая на Дьявола, и после переворачивается снова. Он сможет освободиться, если поймет, что он «от себя убегает»¹. Он сможет освободиться от пут Колеса, как и Самсон, Пиноккио и Луций. Он может освободиться, как и любой человек, при условии, что осознает свою силу и свое бытие, и поймет, что он сам вращает колесо, как ирландский друид Мог Руит, властелин своей собственной судьбы и *Magus Rotarum* («Колдун Колес»).

Сила

Основными мифологическими персонажами, ставшими прототипами этого Аркана, были Геракл и Самсон. Они оба были известны в античности



Самсон

своим бесстрашием, обладали сверхъестественной силой и победили свирепых львов.

В семи косах Самсона был секрет необычайной силы библейского героя, который «растерзал льва, как козленка»², и он убил в битвах бесчисленное количество врагов. Во время войны с Филистимлянами он был великим воином – солнечным героем с волосами, похожими на львиную гриву; он был назореем – посвященным Богу, кем был и, немного позднее, Иоанн Креститель.

Преданный своей женой Далилой, он был сдан врагу, ослеплен и прикован цепью к большому жернову. Он был обречен вращаться на колесе всю жизнь, но он восста-

новил свои силы и сумел освободиться, даже будучи ослепленным. Освобождение от Колеса символически совпало с его жертвой, с разрушением колонн Храма филистимлян, которые рухнули на него и на его врагов:

¹ Публий Овидий Назон *Метаморфозы* IV, 461.

² Книга Судей. XIV, 6 / Синодальный перевод.

«И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержен был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой – левою. И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами! И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил [Самсон] при смерти своей, более, нежели, сколько умертвил он в жизни своей»¹.

Сила, если она слепа, обязательно обернется против самого себя: он разбивает свою колонну и колонну IX Аркана, что заставляет героя молчать и быть осмотрительным. Самсон знал, что он должен быть «слаще меда, и сильнее льва»², которого он убил в пустыне, но он проигнорировал необходимость хранить тайну, раскрыв секреты своей удачи: и как следствие – его крах и последующая необходимость в освобождении.

Последняя жертва мифа о Самсоне также напоминает о следующем Аркане, где солнечный герой превратится в лунного персонажа, самозерцательного и рефлексивного.

Также и греческий Геракл, которого римляне называли Геркулесом, был солнечным героем невероятной силы. Как незаконнорожденный сын Зевса, он привлек внимание Геры, которая долгое время преследовала его и создавала препятствия, бросавшие вызов его огромной силе. Он утверждал, что держит мир на своих плечах вместо Атлантов: изображение напоминает фигуру человека, находящегося внизу колеса предыдущего Аркана.

В отличие от Самсона, который разрушил колонны, Геракл возвел две на противоположных берегах пролива, соединяющего Средиземное море с неведомым океаном, который, как говорили, заканчивается в преисподней. «Геркулесовы столпы» (Гибралтарский пролив) стали символом непроходимых границ мира, границ пространства и времени, барьерами, в пределах которых Колесо имело власть.

Из-за преступления, совершенного в приступе безумия, Геракл был осужден дельфийским оракулом на одиннадцать лет искупления на службе у Эврисфея (одиннадцать – это номер Аркана), который прика-



Геракл и Нимейский лев

¹ Там же. XVI, 29–30.

² Там же. XIV, 18.

зал ему пройти двенадцать тяжелых испытаний, называемых «трусами».

В качестве оружия Геракл использовал простую дубину, сделанную из ствола дикой оливы, которая в этой карте преобразуется в виде жезла-скипетра. Уже после первого испытания его тотемным животным стал лев, символ солнечной силы: он голыми руками удушил Немейского льва, чья шкура была неуязвима, и которая позднее стала его символом, и использовалась как доспехи во всех его приключениях.

Античные мифы одинаково показывают прототипы Аркана Силы, связанные с Солнцем, львом, колоннами, повествовательной последовательностью вина-осуждение-казнь-жертвоприношение-освобождение, и женскими персонажами (Далила, Гера), совместно несущими ответственность за превратности судьбы героя.

Повешенный

У XII Аркана есть мифологические аналогии с «двенадцатым заклинанием»¹ древних магических ритуалов Северной Европы, которое рассказывало о подвешенном в петле на дереве, и о вырезанных и окрашенных рунах, побуждающих к общению с подземным миром.

В скандинавских мифах говорится о Боге, жаждущего знаний, и поэтому сделавшим добровольный выбор, подвесив себя вверх ногами на космическом древе Иггдрасиль, принеся в жертву самого себя:

«Знаю, висел я в ветвях на ветру
девять долгих ночей, пронзенный копьем,
посвященный Одину, в жертву себе же,
на дереве том, чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.
Никто не питал, никто не поил меня,
взирал я на землю, поднял я руны,
стена, их поднял — и с древа рухнул. [...]
Стал созревать я и знания множить,
расти, процветая; слово от слова
слово рождало, дело от дела
дело рождало»².

Перевернутый вверх ногами, Один рассматривал корни Великого Ясеня как зеркальное отражения ветвей: корни углубляются в землю, а ветви тянутся в небо. Чтобы понять значение этой полярности, Один пожертвовал еще и глазом, чтобы иметь возможность смотреть вовнутрь и вне себя.

¹ Речи Высокого, 157.

² Речи Высокого, 138, 139, 141 / пер. А. Корсуна.

Бог, подвешенный за веревку, оказался от части обычного зрения, но получил полное представление о реальности: внешней материальной и внутренней психической. Самопожертвование Повешенного привело его к познанию истинного себя через руны, магические буквы и символы.

Миф Одина раскрывает смысл жертвенного ритуала подвешивания и показывает соответствие с распятием Иисуса, который в средневековой мистической традиции часто изображается пригвожденным к *Lignum Vitae* («Дерево жизни»). Ствол священного дерева символически связан с осью мира, в коем воплощенное божество идентифицируется космически.

Один, называемый «Бог повешенных», а также *Hangi* («Повешенный»), был ранен копьём, так же, как Иисус, и точно также он долгое время без воды и пищи был привязан к дереву. И крест, и священное дерево, с его корнями, глубоко проросшими в землю, и ветвями, устремленными к небу, становятся символическим мостом к возрождению, простираясь через весь Космос между смертью и жизнью.

В едином языческом и христианском видении германских народов фигура Повешенного порождала чувства мистической и религиозной природы на протяжении всех средних веков, и этот символизм способствовал возникновению XII Аркана.

Другие интересные аналогии можно найти в «языческом, неоплатоническом и даже восточном тантрическом»¹ смыслах на страницах ирландской *Libro di Kells* («Келлская книга»), датируемой IX столетием. Страницы Евангелия² повествуют о двух распятых рядом с Иисусом ворах, изящно намекая на переплетенных змей, символ кадуцея, и на каналы *Ida* и *Pingala* восточной традиции, солнечное и лунное космическое дыхание.

Два разбойника, воспринимаемые так же, как Кот и Лиса, присутствуют в современной сказке о Пиноккио, марионетке, не случайно сделанной



Жертва Одина

¹ Джозеф Кэмпбелл *Богини*.

² Евангелие от Матфея XXVII. 38 / Синодальный перевод – Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую.

из дерева, где мы находим много общих символических деталей: раны, что появляются перед повешением; связанные за спиной руки; страдания; огромное священное дерево и порывы ветра, которые заставляют раскачиваться Повешенного; атмосферное явление, похожее на трехчасовое солнечное затмение, предшествовавшее смерти Иисуса на кресте. Характерное указание на христианскую традицию также очевидно в последних словах, с которыми жертва обращается к отцу¹.

«И они выхватили два огромных, острых, как бритва, ножа и с размаху вонзили их Пиноккио в бок. [...] «Мне все ясно», – сказал один, – надо его повесить. Итак, мы его повесим!». «Мы его повесим!» – повторил другой. И вот они потащили его в лес, связали ему руки на спине, накинули петлю на шею и привязали веревку к ветке высокого дерева, которое было известно в окрестностях под названием «Большой Дуб». [...] Вскоре поднялся ураганный северный ветер. И от яростных порывов его бедный повешенный раскачивался, будто церковный колокол во время праздничного трезвона. [...] ...Но, видя, что никто, никто не появляется, он подумал о своем отце и, совсем уже кончаясь, прошептал: «Ах, отец мой!.. Если бы ты был здесь...». Больше он ничего не сказал»².

Смерть

В XV веке скелет с косой, сопровождающий души в мире мертвых, быстро заменил мифологические образы Гермеса-Меркурия и египетского Анубиса. В коллективном сознании темными лордами подземного царства оставались Аид-Плутон и Персефона-Прозерпина, и также темные дьяволы христианского ада, но скелет только продолжил традицию мифов о Хроносе-Сатурне, старом и костлявом властелине времени, часто представленным песочными часами и косой. Не случайно планета Сатурн все еще регулирует астрологическое время и периоды жизни людей с цикличностью около тридцати лет.

Сатурн постоянно напоминает о неумолимом потоке времени и окончании срока жизни, отведенного каждому существу. Его металл – тяжелый свинец, его цвет – черный. Скелет и коса обозначают самых бесстрастных, сдержанных и суровых богов.

В Индии одно из имен этой планеты – *Kala*, которое на санскрите означает «черный», «время» и «смерть». Погребальные костры «Великого Разрушителя» Шивы до сих пор понимается как *Mahakala*, великое время, «время времени».

¹ Полтроньери М., Фацциоли Э., Пелосини Д. Пиноккио в искусстве мага.

² Карло Коллоди Приключения Пиноккио / пер. Э. Казакевича.

XIII Аркан иногда представлен без названия, но его порядковый номер имеет важное значение. Во многих культурах, особенно в англосаксонской Америке, число тринадцать считается роковым и предрекающим несчастья до такой степени, что у зданий зачастую не существует тринадцатого этажа, и после двенадцатого идет четырнадцатый этаж.

Значения священного числа двенадцать в древних традициях многих культур представляли космос, закон, порядок, время и то же человеческое тело, сопоставленное с числом двенадцать. Поэтому считается, что тринадцатый элемент нарушает привычное космическое равновесие с непредвиденными последствиями, которые могут быть как удачными, так и пагубными.

Когда-то календарный год насчитывал тринадцать лунных месяцев по двадцать восемь дней, плюс дополнительный день, а сезоны длились по тринадцать недель: на тринадцатой неделе один сезон «умирал» и «рождался» новый. Но Зодиак предусматривал двенадцать знаков, и поэтому количество месяцев было реформировано в календаре Юлия Цезаря. С тех пор тринадцатый элемент разбивал любое равновесие установленного порядка и символически представлял Смерть: это одновременно конец старого порядка и начало нового.

Тринадцатая скульптура была добавлена к процессии двенадцати изваяний богов Олимпа: она изображала царя Филиппа Македонского, который был убит в тот же день. Тринадцать человек сидели на тайной вечере, незадолго до предательства и смерти Иисуса. Двенадцать рыцарей сидели за Круглым столом вместе с тринадцатым, королем Артуром. Двенадцать человек были убиты Полифемом в его пещере: только тринадцатый, Одиссей, спас свою жизнь. Только двенадцать частей из тринадцати, на которые было расчленено тело Осириса, были найдены Исидой.

Тринадцатое дерево друидского алфавита – это бузина, которая символически связана со смертью, и напоминает о древесине, из которой был сделан крест Иисуса в легендах Британских островов.

В популярных сказках часто третий, седьмой или тринадцатый ребенок был самым необычным, и всегда самым несуразным. В старинной Ломбардской сказке персонаж Тредичино – героический отец тринадцати детей, который хитростью пытается найти пищу и накормить всю семью. В своих приключениях он сталкивается с людоедом, который угрожает съесть всех детей. Хитрый Тредичино, в конце концов, хватается за людоеда и, обманув его, закрывает в гробу¹.

Еще несколько столетий назад в Европе угроза голодной смерти была достаточно распространена, и сознание народа отражалось в сказках, где бедные семьи из сельской местности находили хитроумные и необычные способы, чтобы выжить в голод. В традиционной немецкой сказке три-

¹ *Имбриани В. Миланские новеллы.*

надцатый сын очень бедной семьи, которая не знает, как прокормить его, приглашает в качестве крестной матери саму Смерть.

«...Ты и есть мой настоящий кум! [...] Ты безразлично уносишь и бедного, и богатого... Ты и будь моему ребенку крестной»¹.

Тринадцатая фея произносит смертное пророчество о Спящей красавице, прекрасной принцессе, которая засыпает на сто лет, уколотившись веретеном².

Еще одна народная немецкая сказка, записанная братьями Гримм, рассказывает о скрытой связи между числом тринадцать и смертью: когда-то жил король, у которого было двенадцать детей, и все мальчики. Когда его жена забеременела в тринадцатый раз, он сказал, что если родится девочка, она унаследует все королевство, и поэтому ее двенадцать братьев должны будут умереть³.

Итак, тринадцать – это переломный и завершающий элемент двенадцатеричного периода, который должен будет, хотя и с различными перипетиями, преобразоваться в космических циклах, изменяющихся с течением времени. Счастливый конец мифов предполагает достижение такой «перезагрузки», а также признает Смерть как определяющий фактор в гармонии космоса.

Умеренность

В Аркане отображен мифологический прообраз Астреи, дочери Зевса и Фемиды (как олицетворение справедливости, с которой часто ошибочно отождествляют Астрею) и сестры Скромности. В легендарный Золотой век на земле царствовала Астрея, мир и справедливость преобладали во всем обществе, но, когда эгоизм пробудил насилие и злодеяния, кроткая Богиня Умеренности укрыла свою невинность в добровольном изгнании.

«...Повержено в прах, благочестье, – и дева Астрея
С влажной от крови земли ушла – из бессмертных последней»⁴.

Астрея на некоторое время укрылась среди крестьян, где природный порядок вещей поддерживался естественным образом, но затем, когда наступили темные времена, она навечно вознеслась в созвездие Девы, свою небесную обитель.

¹ *Братья Гримм* Смерть кума / пер. под ред. П. Полевого.

² *Братья Гримм* Шиповничек / пер. под ред. П. Полевого.

³ *Братья Гримм* Двенадцать братьев / пер. под ред. П. Полевого.

⁴ *Публий Овидий Назон* Метаморфозы. I. 149–150 / пер. С. Шервинского.

Жидкость, содержащаяся в двух амфорах, также имеет множество различных мифологических соответствий. Поскольку предполагается, что эта жидкость означает воды жизни, то этот образ напоминает об источнике вечной молодости, то есть об амброзии, нектаре Богов Олимпа, который у арабов считался эликсиром долгой жизни (*Al Iksir*), а в Индии он был известен как *Amrita*, или, чаще, *Soma*, жертвенный напиток, который делает вас просветленным и совершенным. Разве это не могла быть чудесная вода Александра Македонского, или источник в Эдемском саду, или вода из источника Тамсина, которая в раю смешивается с вином, или чистейший алхимический дистиллят? Говорят, что Гермес Трисмегист, испив только одну каплю, стал бессмертным.



Созвездие Девы

Когда Девы и Асуры объединились, потянув в противоположных направлениях змею Васуки, закрученную по спирали вокруг оси мира, взбитый «Молочный Океан» породил Вселенские чудеса: среди них был напиток Амрита, предназначенный для восстановления. Боги и демоны, силы добра и зла, столкнулись друг с другом и отказались от эксцессов, в созидательном космическом противостоянии умеренного и сдержанного единения противоположностей.

Сила Умеренности заключается в этой мифологической плодородной и живительной влаге, полученной в результате смешения нежной субстанции того, что казалось несовместимым. У той же силы есть чудесные родники – очищающие, исцеляющие и благословляющие воды, ритуальные омовения в реках и священных источниках, крещенские воды Иоанна Крестителя и традиции ессеев.

Как и Архангел Рафаил, Умеренность несет в себе секрет лекарства, исцеляющего от страданий¹. Но жидкость, которая исцеляет от любого зла, истекает от Умеренности, а в этой добродетели есть благоденствие, порожденное сдержанностью и алхимическая способность содержать даже то, что потенциально вредно, смешанное с ее собственной противоположностью.

¹ Книга Товита. XII. 14-15 / Синодальный перевод.

Дьявол

В христианскую эпоху Великий Пан, падшее языческое божество, был демонизирован и отправлен в преисподнюю, изменив свои исконные смыслы. Тоже самое произошло и столетия назад с Хроносом-Сатурном, который был свергнут Зевсом-Юпитером в «сумрачный Тартар, в пропасть далекую, где под землей глубочайшая бездна»¹ и прикован цепью.



Пан и Дафни

В архаичные времена та же судьба постигла Диониса, которого солнечный Аполлон пытался изгнать в царство тьмы и бессознательного. Подобным образом происходит борьба между двумя первичными духами – создателями мира в зороастризме: Ахура Мазда, хранителем порядка и Ангра Майнью, демоном хаоса и тьмы.

Почти сорок веков назад в Месопотамии ночное божество, известное как «Королева ночи», уже признавалось прообразом сил тьмы: у него было женское тело, крылья гарпии, шпоры и когти хищника, которые опирались на двух львов, а с двух сторон ее сопровождали большие совы². Хтонические и подземные боги, такие как Лилит, Иштар, Эрешкигаль, способствовали формированию образа Дьявола в

иконологической традиции Таро.

Вечный конфликт между добром и злом проявлялся в повторяющихся космогонических конфликтах и в поединках между полярными принципами. В попытке преодолеть проблему космического дуализма и понять причину присутствия зла в мире, мифы и легенды всегда рассказывали о первобытных войнах и разделениях между тем, что стремилось к возвышенному, и тем, что падало вниз: мужские Воздух и Огонь разделились с женскими Водой и Землей; Небесный Отец оторвался от Матери-Земли, день отлучилось от ночи, духовное от плотского, интеллект от инстинкта, сознательное от бессознательного, психика от природы.

Дьявол сегодня выглядит мрачным и зловещим, но когда-то Пан был божеством лесов и природы, которому поклонялись набожные пастухи и добытчики дикого меда. Не похожий на своего сводного брата Зевса-

¹ Гомер Илиада. VIII / пер. Н. Гнедича.

² Коллон Д. Королева ночи.

Юпитера, он соблазнял нимф леса и ручьев, но он только отчасти был похож на человека, обладая головой и ногами козла и волосатым телом. Также как и Фавн, Сатиры, Силены и Менады, Пан проводил время в лесах, играя на флейте и совокупляясь с нимфами и людьми. Его нетрадиционный образ жизни был полезен для воплощения самых плотских, вульгарных, материальных, похотливых аспектов, которые новый нравственный порядок считал скандальными и негативными: так родился иконографический образ Дьявола.

Говорят, что Аполлон познал искусство предсказания от своего оппонента Пана, который представляет собой все самое бессознательное и чувственное. В классическом противостоянии этих двух, постоянно конфликтующих понятий, Аполлон победил Пана в музыкальном состязании: нежный и гармоничный звук лиры превзошел соблазнительную мелодию флейты. В одном из вариантов этого мифа вместо Пана появляется Марсий, сатир с внешним видом получеловека, который был побежден Аполлоном в музыкальном состязании, после чего сатира подвесили на высокой сосне и содрали с него кожу. Гармония Солнца всегда побеждала хаос, а побежденные и скандальные боги с изначально дикими характерами, жили отвергнутыми в полях и лесах, где социальные устои обладали меньшим влиянием. Таким же образом, самые постыдные порывы и страхи были похоронены во тьме бессознательного, принимая звериные формы Пана. Заключенный здесь, в темных лесах, как и в бессознательном, доолимпийский Бог живет без лицемерия или стыда, бегает нагишом и громко воет, нагнетая *pan-ico* («паника»), самый глубинный страх «Пана-дьявола».

Ночной и темный аспект Аполлона принял формы Диониса, чьи священные ритуалы носили характер оргий и освобождения для любого табу.

В неоплатоническом видении Фичино, в целостной перспективе, Орфический и Дионисийский опыт физического и воображаемого мира мог развиваться вместе с процессом аполлоновского эстетического и интеллектуального обобщения. Поэзия, пение, музыка и танцы всегда движимы творчеством и стимулируют воображение¹. Однако древние ритуалы кровавых вакханалий были глубоко аморальными, мучительно болезненными, противоречивыми, с тяжелым физическим компонентом: жертва опьянения и оргии, хотя освобожденная и обожествленная, как это ни парадоксально, могла приковать себя, превратившись в раба греха и попав в плен зависимости. В дальнейшем западная культурная и религиозные преобразования не делали никаких утонченных различий, называя все это сатанизмом, идолопоклонством, колдовством и черной

¹ Мур Т. Планеты внутри.



Шива

магией; и главным врагом человека, источником всего зла и насилия, был зверь, «называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную»¹.

В Индии, в ином историческом и культурном контексте, который не нуждался в такой идеологической демонизации, верховным божеством был Шива, по-иному называемый Шрингин, прямой наследник доисторического повелителя животных Мохенджо-Даро. Его символическими атрибутами были фаллос (Линга) и трезубец: орган творения и инструмент притеснения.

«Господь появился как человек низкого происхождения. В руках он держал пылающую ветвь. Его глаза были красно-коричневыми. Иногда он жестоко смеялся; иногда волнуяще пел. Иногда пленительно танцевал, иногда кричал. Он бродил вокруг подвижников как нищий. Несмотря на темный цвет его кожи, его красота была невероятной. Он смеялся и пел, и подмигивал женщинам. Он, воплощение бога Любви, возбуждал желание одной своей красотой. Несмотря на свой странный вид и темную кожу, даже самые целомудренные женщины были привлечены им»².

Различные моральные устои «дьявольски» отделили дух от материи и на Западе и на Востоке, с непохожими иконографическими, символическими и мифологическими представлениями о божествах, и с различной степенью идентификации Священного и природы. С известием о смерти Пана во времена императора Тиберия³, Дьявол начал окончательно принимать непристойные и дикие облики, выражая, в основном, самые злые, мрачные и отрицательные символические черты. Карты Таро унаследовали эту традицию для XV Аркана, и одновременно сохранили следы тантрического шиваизма во всей колоде. Кто знает, был ли таинственный Бафомет, которому тамплиеры поклонялись как идолу, отображением этого архетипа?

¹ Апокалипсис от Иоанна. XII, 9.

² *Алиен Данилу Шива и Дионис* / пер. И. Назаровой.

³ *Плутарх* Об упадке оракулов (Об умолкших оракулах).

«Чтобы породить мир вне себя, божество разделяется на два противоположных полюса. Состояние абсолютного счастья исчезает и воссоздается с любовью только в союзе противоположностей»¹.

Наличие дьявольского Сатурна создало полярность, и одновременно, с отделением исконного андрогина, *эсхатологическое* решение неоплатонического Таро стало тенденцией к трансцендентному воссоединению с Единым.

Башня

Священное место, где воздвигают храм или жилище, находит отражение в доисторической традиции вертикально установленных мегалитов, называемых Менгирами. Вертикальный камень мог бы означать пуповину мира, осевой центр сакрального пространства Божественной Линги, мистической стелы, космического камня, опоры жизни. В том определенном месте, и только в том, которое освящено ударом молнии или падением метеорита, возможно возвести мистическую лестницу до небес. Ханаанские камни, подобные египетским обелискам, поднимались вверх, к небесной обители, указывая на самые священные земли: словно окаменевший луч солнца, словно молния, которая создает с помощью пара вертикальные *фульгуриты*.

От Башни-каменя она простирается в четырех направлениях: здесь поднимается ангельская лестница, это жуткое место эзотерических легенд.

На полпути между божественным проявлением и человеческим созданием башня поднимается вверх в месте, отмеченным *Теофанией*. Здесь можно различить то, что ускользает от чувств. Здесь нельзя умереть, как в мифе о городе Луз на земле Ханаанской, потому что здесь у Иакова было видение, и здесь он воздвиг святую стелу.

Башня похожа на древний камень, воздвигнутый в честь Бога молний Зевса, подобно *Lapis Niger* («Черный Камень») богини Кибелы, как и священные черные метеориты с пророческой силой, как и камень, упавший с неба, о котором говорили, что из него был вырезан Грааль, как и камень, на котором мечтал Иаков, и который затем был установлен как стела.

«И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому: Вефиль, а прежнее имя того города было: Луз»².

¹ *Алиен Данилу Шива и Дионис.*

² Бытие. XXVIII, 17–19 / Синодальный перевод.

Таким образом, местом миндального дерева (*Luz*), зацветающего раньше остальных деревьев, стал город Бет-Эль, буквально «Дом Бога». На рисунке карты – языки пламени, которые поднимается до самых небес, показывают, насколько ужасно это место, напоминая о границах человеческих возможностей: позвоночный столб, словно Башня, что возвышается без почтения к собственной святости, может внезапно разрушить божественную энергию, содержащуюся в священной кости.

Падающие горящие головешки – будто раскаленные камни, похожи на метеориты. Они, очевидно, отличаются от молнии, но оба эти символические образы являются проявлениями божественной силы.

Громовержец Зевс Кераунос («Громовой») поражал своих врагов стрелами, подобно кельтскому богу Таранису. Существует множество богов-громовержцев: лапландский Горагаллес, шумерский Ишкур (бог бури), хурритский Тешуб (бог грозы), арамейский Рамман (Громовержец), ханаанский Хадад, индоевропейский Буриаш (создатель света), семитский Меир (тот, кто освещает), японский Сусаноо, бог ветра майя Хуракан, скандинавский Тор, бог грома и бури с боевым молотом Мьельнир, ведический Индра (тот, кто разбивает невежество и освобождает знание), который разбил облака, освобождая дождь с помощью *Vajra* (Ваджра – оружие со свойствами меча, булавы и копья).

Молния, которая жестоко разрушает башню, часто становится божественным наказанием для тех, кто осмелился бросить вызов небу: это равно касалось и Титанов, и Гигантов, и Алоидов, которые высокомерно восстали против Олимпа. Та же участь коснулась высокомерного Салмоня, посмеявшегося подражать могуществу Зевса¹.

Зевс-Юпитер метал молнии с небес, но они были изготовлены, как и колесница Ареса-Марса, в кузнице Гефеста, в глубоких пещерах вулкана Этна, поскольку разрушительный небесный огонь зарождался в недрах земли. В XVI Старшем Аркане энергия Урана объединяется с хтонической энергией, чтобы уничтожить Башню, это внешняя энергия, которая дает возможность проявиться внутренней. Стрела похожа на разрушительную змею, которая устремляется с неба после того, как она возникла в недрах земли. Страстный огонь и гордый мужской темперамент проявляются в возведении башни как знак энергии и силы; бессодержательность такого вызова показана в ее разрушении.

Даже Господь в Ветхом Завете был вооружен молнией и предвещал гром: «Он сокрывает в дланях Своих молнию и повелевает ей, кого разить»². Когда то высокомерные люди построили башню до небес, лестницу, названную Вавилонской башней, буквально «Вратами к Богу», этим бросив вызов власти: «И сказали они: построим себе город и баш-

¹ Публий Вергилий Марон Энеида. VI, 585–594.

² Иов. XXXVI, 32 / Синодальный перевод.

ню, высотой до небес»¹. И гнев Господа обрушился на Башню, разрушив ее, и этот образ представляет один из самых очевидных и запоминающихся архетипов этого Козыря, возможно, древнюю память о великой гибели исчезнувшей цивилизации.

Звезда

На самых древних месопотамских изображениях богини Иштар (олицетворяющей Астарту и Афродиту-Венеру) имеется большая восьмиконечная Звезда. В равной степени исконные кочевые народы Северной Америки представляют планету Венера.

В этой колоде Таро воссоздана платоническая Афродита Урания, богиня вселенской, чистой и небесной любви. Но простые люди все еще ценят красоту, глядя на закатное небо и любуясь Геспер, вечерней звездой; и на рассвете, когда Люцифер предвещает восход солнца.



Иштар (в центре) среди богов

У доколумбовых народов была звезда Кукулькан или Кетцалькоатль, Пернатый Змей, умирающий на Западе, чтобы воскреснуть на Востоке: божественный символ благоволения и космические часы великих циклов времени в Священном календаре. Образ Кетцалькоатль сочетал в себе перья птицы (*quetzal* – кетсаль) и тело спиралевидной змеи (*coatl* – коатль), символизирующими духовную, урановую и воздушную энергию в гармоничном соединении с земной энергией хтонических сил материи; то есть прославление союза того «Что вверху» с тем, что «Что внизу», постулат герметизма, известный даже в средиземноморье, пробуждающий в человеке осознание своей двойственной природы и заново открывающий солнечный путь единения².

По словам Варрона, Венера, как звезда, была небесным проводником в путешествии Энея из Трои в Лоран по италийскому побережью.

Под сиянием мистической Звезды две тысячи лет назад началась новая эра, и был указан путь трем мудрым волхвам, возможно принадлежащим к священной касте увлеченных астрологией, интерпретирующих сновидения и практикующих другие эзотерические практики в те времена, когда наука, религия, искусство и магия были частью единой культуры посвященных. Именно это событие отобразено в сюжете XVII Аркана.

¹ Бытие. XI, 4 / Синодальный перевод.

² Пелосини Д. Пророчества майя, символические и астрологические размышления о мезоамериканских циклах // Археомистерии № 1, 2. 2013.

Волхвы в христианской традиции знали о древнем пророчестве Валаама¹, и пришли в Иерусалим во время правления царя Ирода, спрашивая о младенце, Царе Иудейском: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему»².

На самом деле, мистическая Звезда была, возможно, кометой большой яркости, или, скорее, имела определенные планетарные параметры. Некоторые полагают, что это была знаменитая комета Галлея, прошедшая около Земли в последний раз в 1986 году, появляющаяся в нашем небе с периодичностью около семидесяти шести лет, и поэтому рождение Иисуса должно быть определено на двенадцать лет ранее даты, установленной в 525 году и неточно рассчитанной Дионисием Младшим. Однако, по словам Кеплера, тройное соединение Юпитера и Сатурна в знаке Рыб произошло между маем и октябрём 7 года до н.э., проявив себя необычно яркой и большой Звездой, которая и стала проводником волхвов.

Некоторые древние источники сообщают, что волхвов было множество, они передвигались на конях и с большой свитой; у них была темная кожа и одежда чужеземцев, и возможно, что они пришли из Персии, Месопотамии, Эфиопии или из далекой Индии. Но в христианском воображении традиция, установленная Львом I Великим (~ 390–461 гг.), канонизировала, что волхвов было трое, и столько же у них было символических даров: золото, символ Солнца, самый благородный и царственный металл, предназначенный для государей и солнечных божеств, обозначающий свет, совершенство, господство; ладан, символ молитвы, созерцания, очищения, благословения и защиты, который ритуально сжигали в священных обрядах; и мирра, как двойственная природа Иисуса, человеческая и божественная, и для пожелания ему здоровья и исцеления от всякого зла.

Луна

В самых древних мифах Луна, за некоторыми исключениями, символизирует женский принцип: таким образом, она представляет мать, сестру или супругу Солнца. В Китае Луна была сутью женского и восприимчивого принципа Инь. В Египте богиня Хатхор изображалась с лунным диском между рогами. В Средиземноморье матерью Гелиоса была лунная богиня Еврифесса. Главным женским божеством в древнем Перу была Мамакилла (Мать-Луна), прародительница племени инков.

Богини Луны отвечали за плодородие, рождение и увеличение количества людей, животных и растений; она близка к стихии Воды и дождю, регулирует циклы времени смерти и возрождения.

¹ Книга Чисел. XXIV. 17 / Синодальный перевод – Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля.

² Евангелие от Матфея, II, 2.

В то время, как древние индоевропейские народы поклонялись Солнцу, Луне оставалось только царство ночи, сна и заклинаний. Глубинная психика, бессознательное, органическая и инстинктивная первозданная сущность стали охотничьими территориями Артемиды-Дианы. Молодой пастух Эндимион имел любовную силу только при Луне, ночью, и поэтому богиня Селена погрузила его в вечный сон без сновидений, в котором он никогда не старел.

Артемиды, олицетворяющая Луну, девственная, всегда юная богиня охоты, сестра-близнец Аполлона, гуляла на клеверных лугах в сопровождении четырех оленей. Полная Луна воплотилась в Селене, сестре Гелиоса. Но когда в небе Луна становилась убывающей и из преисподней появлялись псы, она проявляла себя как Геката-Тривия, в своем загадочном трехликом облике, вдохновляя пророчества Кумской сивиллы.

Есть три возраста женщины и три видимых лика Луны – растущая, полная и убывающая, только один образ скрыт – новолуние.

Волк Манагармр («Лунная Собака») преследует колесницу северного лунного Бога Мани и пожирает его во время вселенского затмения.

Другие мифы говорят о людях-оборотнях, которые поддаются самой темной и самой необузданной части психики, теряя рациональный контроль и превращаясь в ужасных волков: их животная природа, чувствительная к сиянию полной Луны, направляет их в рискованные ночные охоты, когда они не отличают реальность от фантазий, пока пуля из серебра, лунного металла, не остановит их.

Когда Луна становится проводником в мечты, путь часто уходит в параллельное и запутанное измерение, подлинное для чувств, но ложное для разума, иногда иллюзорное, а иногда пророческое.

«Двое ворот открыты для снов: одни – роговые,
В них вылетают легко правдивые только виденья;
Белые створы других изукрашены костью слоновой,
Маны, однако, из них только лживые сны высылают»¹.



Селена

¹ Публий Вергилий Марон Энеида. VI, 893–896 / пер. С. Ошерова.

Солнце

Как и мифы о Луне, древняя память о солнечных богах повсеместна и обширна. Мы напомним только о некоторых из них, таких, как Ра, создатель и божественного Владыки



Эхнатон воздает жертву Атону

Гелиополя, Города Солнца, или Гора и Амона, других воплощений Солнца в Древнем Египте. В Египте в XIV веке до нашей эры достаточно не долго существовал монотеистический культ Атона, который, вероятно, вдохновил впоследствии мистические религии и философию.

Всемирно почитаемое как божество в основе той же жизни, Солнце почиталось в Мексике как Тонатиу, дарующее жизненное дыхание: «Тот, кто приходит, чтобы подарить свет и тепло». Ацтеки приносили ему разорванные сердца погибших воинов в память о щедрой жертве Нанауацина, который, не колеблясь бро-

сился в огонь, чтобы потом возродиться Солнцем, прогнав тьму и хаос в Новой Эре.

Высшие солнечные божества господствовали среди инков Перу и в Японии, «Земле восходящего Солнца».

Средиземноморье помнит о Гелиосе, о «том, кто все видит», который каждый день проезжает на солнечной колеснице от Колхиды до Островов Блаженных на крайнем Западе; и об Аполлоне, брате-близнеце Богини Луны. Кельты поклонялись «Сияющему» Лугу, с лицом Солнца, а персы – Митре, «глазу неба». В Индии солнечный бог Сурья популярен до сих пор, и на Востоке Будду одновременно называют «Золотой человек» и «Солнце-Будда». В практике йоги читают двенадцать мантр Солнца, описанных как приветствия всеобщему другу, светящему, тому, кто индуцирует активность, тому, кто озаряет, тому, кто движется через небо, дающему силу и питание, золотой космической личности, лучам Солнца, сыну Адити, тому, кто стимулирует силу Солнца, тому, кто достоин похвалы, тому, кто ведет к просветлению. Эти двенадцать имен, словно знаки Зодиака Солнечного движения в его ежегодном путешествии через дома, которые когда-то были Лунными.

Не случайно Иисус иконографически связан с образом Солнца и часто упоминается вместе со своими двенадцатью апостолами: бессмертное

Солнце ежедневно поднимается на Востоке и ежегодно обновляется в День Зимнего солнцестояния, следующего за католическим Рождеством, преемником языческого праздника *Sol Invictus* («Непобедимое Солнце»). Воскресенье День Господень – это день, посвященный Солнцу.

В гиперборейском культе солнечного божества Диодор Сикуло рассказывает, что Аполлон возвращался на остров в Северном море каждые девятнадцать лет, чтобы посетить священный храм¹.

Интересным является астрономическое указание на *Метонов цикл*, который отражен в порядковом номере Аркана и во многих мифах и сказках. Символическая смерть, нарушающая двенадцатеричный порядок, через тринадцатый лунный элемент, приводит к возрождению нового лунно-солнечного космического цикла каждые девятнадцать лет². Обратите внимание, значимость суммы $12 + 7 = 19$, где количество знаков Зодиака и планет в сумме дают номер Солнечного Аркана.

Аллегория этих космических циклов встречается в вышеупомянутой сказке, записанной братьями Grimm, где принцесса, сестра двенадцати юношей, обреченных на смерть и превращенных с помощью заклинания в черных воронов, чтобы спасти братьев в течение целых семи лет, забравшись на высокое дерево, не говорила и не смеялась³.

Не случайно, что девятнадцатый Аркан – это Солнце, и что на рисунке изображена Девушка, которая прядет веретеном. Так же не случайно, что циклы Сароса, которые напротив, касаются периодов вращения Луны (XVIII Аркан) и ее стадий, особенно затмения, повторяются примерно через восемнадцать лет.

Во многих сказках и мифах мы находим символику веретена и прядения, традиционной женской работы, напоминающей о таинственном потоке времени, связанным с лунным и солнечными циклами, ритмом сна и бодрствования, о личной судьбе каждого человека, зависящей от трех дочерей Ананке, которые прядут, ткут и перерезают нити.

Средневековый миф о принцессе, спящей в заколдованном лесу, описывается в сказках Базиле, Перро и Grimm. В самой древней версии сказки есть Солнце, Луна и девушка Талия (1634), прядущая нити веретеном, трагически получает укол занозой от пакли и засыпает:

¹ Кэмптон Н. Рождение астрологии.

² Древние месопотамские астрологи-астрономы уже с V века до н.э. знали, что такое греческая Астрономия, позднее зашифрованная Метон: видимое движение Солнца на небесной сфере и фазы Луны пересекаются в одной точке каждые 235 лунных месяцев, то есть, с максимальным приближением, каждые девятнадцать солнечных лет. Древне-вавилонский календарь шумерского происхождения основывался на этом ритме: двенадцать лет по двенадцать месяцев, за которыми следуют семь лет с тринадцатью месяцами: чтобы преодолеть противоречие между продолжительностью лунных циклов и семилетним периодом тропического года (эмболия) – это 384 дней в метоновом цикле, девятнадцати лет в общей сложности. (N.d.A.)

³ Братья Grimm Двенадцать месяцев.

«[Талия] увидела, как сидит старуха, которая занимается прядением. Никогда до этого Талия не видела ни прялки, ни веретена, и сочла это весьма забавным: крутить колесо. Посему, призвала старуху во дворец и принялась тянуть нить. Но тут случилось несчастье: Талии под ноготь забились заноза от пакли. И девушка тут же упала замертво...»¹.

Во время этой мнимой смерти Талия повстречается с королем, а затем родит, и пробудится ото сна именно благодаря рождению двух ее близнецов: Солнца и Луны.

Суд

Архангел Гавриил – божественный посланник в еврейской, христианской и исламской традициях, у которого есть мифологический прототип Ирис, крылатая богиня радуги, посредница между Олимпом и обычными людьми. Семицветная радуга, которая появляется в небе как подарок Геры, стала его эмблемой – символом мира и Нового Завета. Радуга, яркий мост в небо, считался проявлением святости, благой вестью и божественной природы Нового Завета.

«Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею»².

На Востоке значения символики Ангелов не сильно отличаются от западных: это небесный змей, защитный свод, лестница Будды, гармоничный союз Инь и Ян. В древней Мексике до появления ацтекского бога Титлакагуана, главными божествами был Тескатлипока и вестник Кетцалькоатль, призывно играющий на трубе.

Но в мифах божественные послания не всегда радостны; и может случиться, что они возвестят о гневе богов и о последнем космическом столкновении между силами добра и зла. Рагнарек, как предвестие гибели Северных Богов, содержит в себе смысл Последнего Суда, космического эпилога конца времен: в Северной Европе есть предания о долгой зиме без Солнца и о Хеймдалле, Боге, играющем на золотом роге Гьяллархорне и живущем рядом с радугой – мостом богов Асгарда.

«[...] задрожит вся земля и горы так, что деревья повалятся на землю, горы рухнут, и все цепи и оковы будут разорваны и разбиты. И вот Фенрир Волк на свободе [...] наступает с разверстою пастью: верхняя челюсть до неба, нижняя – до земли.

¹ Джамбаттиста Базиле Сказка сказок. Солнце, Луна и Талия.

² Бытие. IX, 13.

Было бы место, он и шире бы разинул пасть. Пламя пышет у него из глаз и ноздрей. [...] Сыны Муспелля достигают поля, что зовется Вигрид. Туда же прибывают и Фенрир Волк с Мировым Змеем. [...] Когда свершились все эти события, встает Хеймдалль и трубит громогласно в рог Гьяллархорн, будит всех богов, и они собираются на тинг. [...] Асы и все эйнхерии вооружаются и выступают на поле битвы. [...] Сурт мечет огонь на землю и сжигает весь мир»¹.



Страшный Суд, Микеланджело

¹ Стурлусон С. Гилфагиннинг – См. Джорджо де Сантильяна, Герта фон Дехенд Мельница Гамлета.

Восточные и западные мифы, несмотря на их разнообразие, совпадают в том, что вселенские принципы, противопоставленные концу времен, приходят к примирению, то есть, взаимному обнулению, чтобы восстановить первобытное единство и восстановить мир.

Звуки трубы Страшного Суда – это сигнал обновления, который никто не может игнорировать. Сила звука ангельских труб способна открыть могилы и разбудить мертвых, поскольку трубы Иисуса Навина разрушили стены древнего Иерихона, так же, как звуки рога Гьяллархорна проникают во все миры и пробуждают Богов в Рагнарек.

Мир

В четырех секторах колеса, изображающего Мир, показаны Стихии, а также символ циклического движения. На Западной стороне возраст Мира равен четырем векам: после Золотого Века, гармонии между людьми и вечной весны, где растения дарили свои плоды, пришел Серебряный Век, затем Бронзовый и, наконец, Железный. Последовательность, когда Вселенские условия ухудшаются, также встречается в мифах Индии, где века называются *Yuga* («Юга» – Эры), а среди мезоамериканских народов они называются *Soli*.

По четырем сторонам колеса Мира можно увидеть точки равноденствия и солнцестояния, кардинальные точки и знаки Зодиака, принадлежащие определенным временам года, и с их символическими животными, которые также были каноническими знаками евангелистов и стихий. В некоторых колодах Таро, вы, на самом деле, найдете символы **тетраморфа**: Телец, Лев, Ангел и Орел.

Молодой человек, который балансирует на колесе в карте Мир – это Гермес-Меркурий, с его неизменным кадуцеем. Гермес – античное божество, который позднее был включен в пантеон Олимпийских Богов: в древнегреческой мифологии – проводник душ умерших в подземное царство, культ которого был связан с древними матриархальными Божествами.

Мифы гласят, что хитрый Гермес, едва родившись, ради забавы похитил пятьдесят коров из стада Аполлона и мастерски спрятал их в пещере. После того, как Гермес вернул животных в стадо, он сделал подарок Аполлону, чтобы загладить свою вину: необычную кифару, которую он сделал из панциря черепахи и бычьей кожи, с семью струнами из овечьих жил. В ответ Аполлон подарил Гермесу волшебный кадуцей. По другой версии, Гермес увидел двух змей, сражающихся друг с другом, и разделил их железом, вокруг которого они и обвились.

Даже будучи Психопомпом, посредником между земным и потусторонним мирами, Гермес – это божество, вдохновившее герметизм, он

был ближе всего к тайнам древнего мира: орфической, элевсинской, Митры и Кабиров, дактилям и их Самофракийским мистериям.

Кадуцей ясно напоминает традиционный индийский образ позвоночного столба: со срединным каналом *Sushumnā* («Сушумна») и двумя главными *Nādī* («Нади»), которые обвивают его, как две змеи. Древневосточный Тантрический символ, вероятно, имеет тоже происхождение, что и западный кадуцей.

В Индии кадуцей также связан с священным деревом Джамбу, осью мира, что находится на горе Меру и растет высоко вверх до Полярной Звезды: космический символ вращения планеты и тайны противостоящих сил, которые могут отталкиваться или сливаться в гармонии. Личный баланс является целью практики Тантра Йоги, направленной на гармонизацию двух противоположных сил и на контроль за энергией Богини Кундалини. Это находит отражение в космогонических мифах: подобная жизненная энергия синтезируется и сублимируется вдоль центрального жезла кадуцея, древа-оси макрокосма (мира) и позвоночника-оси микрокосма (человека).

Кадуцей был и у высшего гностического божества *Abrasax* («Абрасакс») или *Abrahas* («Абрахас»), имя с оккультным смыслом, связанное с числовым и каббалистическим значением его букв в соответствии с греческой нумерологией.

Иногда, вместо жезла, изображены змеи с крыльями, углубляющими символический смысл мистического аскетизма и схожестью с китайским мифом о крылатом драконе, а также мезоамериканским Кетцалькоатле, пернатом змее, связанным с мистическими и астрономическими циклами планеты Венера и с чередованием веков Мира.

Дурак

Легенды, мифы и сказания любого народа богаты эксцентричными и дерзкими персонажами, шутами и юродивыми, которые зачастую пользовались уважением и высоким социальным положением, поскольку считались святыми и близкими к божествам, таким как Хейока у племен Лакота в Северной Америке.

В Старом Свете помнят о Богине Фолии («Безумная»), которая была вскормлена Мете («Пьянство»), дочерью Вакха и Апейды («Невежество»), дочерью Пана. Пьянство и Невежество лишили Безумную разума, но позволили ей расти и развиваться стихийным образом, спонтанно, мудро, честно, а также делать щедрые подарки людям¹.

¹ Роттердамский Э. Похвала глупости.

В книге неизвестного автора 1510 года рассказывается о Тиле Уленшпигеле, крестьянине, жившем в Средние века, бродяге, плуте и балагуре. Его имя переводится как «Сова» (*Eule*) и «Зеркало» (*Spiegel*), которые традиционно используются для ловли жаворонков, и символически обозначают дураков.

Еще одна традиционная немецкая сказка напоминает нам о Безумце, игравшем на дудочке. Таинственный странник со своей чудесной дудочкой помог освободить город Хамельн от мышиной напасти, но жители не признали его заслуги, и тогда дудочник с помощью колдовства увёл за собой городских детей, сгнувших затем безвозвратно. Сказка могла иметь исторические корни в мрачном эпизоде, который фактически имел место в Саксонии в 1284 году, но, скорее всего, это всего лишь память предков о чужаке, таинственном волшебнике и немного сумасшедшем, который, как и египетская Богиня Бастет, или индуистская Шашти, и как обыкновенные кошки, обладал силой, чтобы защищать от мышей.

Но самым интересным мифологическим соответствием является Шива Натараджа, индийский Бог танца, который создал мир для игры, танцев и звуков.

Говорят, что Шива, сражаясь с тигром, слоном и змеей, противостоял карликовому демону невежества Апсмара Пуруша («глухой человек», лишенный памяти), начал играть на барабанах дамару, чтобы задать ритм своему космическому танцу.

Шива традиционно изображается в танцевальной позе в центре огненного круга, сжигающего завесу майи и, снимая иллюзии, которые мешают сознанию увидеть вечную пустоту реальности, вне времени и вне видимости. Как и Дурак, Шива балансирует на правой ноге, наступив на спину карлика; одновременно левая нога изящно поднята в свободном движении танца. Шива, король танца, имеет право создавать, поддерживать и разрушать: как и Дурак, который способен освободить человечество от рабства материи и привязанностей. Одновременно Бог играет на дамаре, маленьком барабанах в форме песочных часов, отмеряя ритм, от чего оживает космос и порождает время, личные и универсальные циклы.

Подобно Шиве, у Дурака есть сила творчества и разрушения: он начинает и завершает танцы комедии жизни, надевает и снимает маски, скрывающие истинное лицо вещей. Это воплощение сознания в мире, способное освободить человека от отождествлений, отделяющих его от его божественной сущности.

МЛАДШИЕ АРКАНЫ

Из ранних средневековых ирландских рукописей мы узнаем о мифологических периодах жизни острова и названиях легендарных народов, которые его заселяли. Среди них выделяются таинственные Туата Де Дананн, которые, как говорят, спустились с неба словно боги, на летающих кораблях из четырех городов Гипербореи.

Согласно легенде, Туата Де Дананн привезли в Ирландию науку и магию культуры друидов еще до прибытия кельтов. На их кораблях было четыре сокровища: магические предметы, подаренные правителями четырех городов их родины¹.

Эти драгоценные дары представляли древние знания друидов: спустя века кто-то придумал использовать эти предметы в качестве символов мастей Младших Арканов.

Жезлы



Туата Де Дананн

Из города Гориас принесли огненное копьё *Sleā Buā* («Копье Победы»), которое всегда достигало цели. Ни одна битва не могла быть проиграна человеком, которому оно принадлежало. В то время копьем владел белокуроый Луг, прозванный «Длинная рука» и отождествляемый с кельтским божеством света и с римским Меркурием.

¹ Роллестон Т. Мифы, легенды и предания кельтов.

Кубки

Даром из города Муриас был «Котел Дагды» («Неиссякающий»), Койр Дагда: любое количество людей могли насытиться у котла, так как это было похоже на рог изобилия, который кормил всех и всегда был доверху наполнен едой. Если в нем было мясо, то в конце банкета животное оказывалось чудесным образом живым, если котел был наполнен медом или вином – он мог вдохновлять певцов и поэтов без их испития, и, наконец, если он содержал настои священных трав, то мог воскрешать мертвых.

Мечи

От Финиаса пришел сверкающий меч, который тогда принадлежал королю Нуаду, прозванного «Серебряная рука»: стоило только его обнажить, как меч *Claim Solais* («Сияющий меч») начинал бить и убивать, и мог разрубать любые доспехи. В некоторых версиях мифа его путают с мечом Луга, *Fragarach* («Фрагарак»), «тот, кто отвечает», который режет сталь, разгоняет ветры и отнимает силы у противника, заставляя того говорить правду с этим клинком, приставленным к горлу.

Монеты

Даром короля Фалиаса был «Камень судьбы», *Lia Fáil*: он торжественно звенел только под ногами законного правителя, и стонал, когда тот был в опасности.

С Туата Де Дананн четыре магических предмета внезапно проявились из тумана на бесплодных скалах Коннемары. Это были четыре символические подарка, в которых можно было распознать и другие легендарные атрибуты власти.

Священным жезлом или архетипичным копьем для многих стало мифическое копье Лонгина, которое, как говорят, вонзилось в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Его история прослеживается в Иерусалиме в VI веке и в Константинополе в VII веке. Привезенное в Париж королем Людовиком IX, оно было утрачено во время Французской революции. Нет никакой уверенности, что это тот самый наконечник, хранившийся в резиденции Хофбург в Вене, украденный нацистами в 1938 году, всегда охотящимися за эзотерическими и магическими предметами, и возвращенном американцами после окончания мировой войны.

В ирландских мифах копье Луга иногда воспринимается как фаллический символ, связанный с женской серебряной чашей Эрин: *иерогамия*, способная освободить пустынные земли от бесплодия.

Мифические жезлы также символизируют боевую палицу Геракла, и которые на Британских островах часто изготовлялись из ольхи.

Священная чаша изображается в мифах как сосуд для божественного напитка: Сомы – нектар бессмертия в ведической традиции, Амброзия – «пища богов» Олимпа, Амрита – напиток богов у индусов. О ней также упоминается в Артуровском цикле: это мифический Святой Грааль, чаша тайной вечери Иисуса и, возможно, та же самая, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа. Поиски Грааля в мифах – это духовное и возвышенное деяние самых честных рыцарей Круглого стола: преодолевая пустынные земли и множество преград, Парсифаль имел возможность его отыскать.

Даже в германской мифологии богиня Фрейя обладала волшебным котлом, который позже стал принадлежать Тору.

Наконец, вы можете найти в священной чаше символическое соответствие с воспроизводящей силой женской утробы в мифах о Великой ирландской матери Эриу.

Священный меч также упоминается в мифах о короле Артуре. Самым известным является легендарный Экскалибур, меч короля Артура, его часто путают с мечом в камне, который в Тоскане в XII веке Гальгано Гвидотти вонзил в каменную глыбу почти по рукоять, и который все еще находится на вершине холма Монтесьепи. А Экскалибур, сверкающий клинок, способный резать сталь, был подарен королеве Вивиане, Владычице Озера: даже ножны этого меча могли защитить Артура.

Но и многие другие мечи упоминаются в легендах: например, Дюрандаль, которым рыцарь Орlando (по другим источникам – Роланд, прим. пер.) рассекал гигантские камни на кусочки. Легендарные мечи, нерушимые и вечные, часто имели собственное имя, а иногда у них был священный эфес, наделенный магической силой. Другими примерами таких клинков являются Кроцеа Морс Юлия Цезаря, Грамр Зигфрида, Хрунтинг Беовульфа, Жуайёз Карла Великого и Кортана, который сейчас принадлежит британским королям.

Священный камень соответствует масти Монет. Мегалитический менгир в Таре был символом посвящения законных королей Ирландии, точно также Камень Судьбы использовался в церемониях коронации шотландских и английских монархов. Древние и легендарные камни обозначают границы священной территории, владения законного короля, который по Божьим законам правит ими. Даже священные горы связаны с одними и теми же архетипами, а также обелиски и камни, расположенные как **Омфалос** в центры силы Земли. Пуп мира был отмечен древним камнем в Дельфийском святилище. Вефиль, «Дом Божий», был священной стеллой, воздвигнутой Иаковом после того, как у него было видение этой скалы¹. Священный камень всегда устанавливался как **байтил**, чтобы указывать на ось мира, или место, наполненное земной энергией. Именно поэтому он

¹ Бытие. XXVIII, 10–22.

символизировал власть и, следовательно, богатство (Денарии), которое античные мифы ассоциировали с королевской властью, наряду с другими символами: скипетр (Жезлы), пики (Мечи) и чаши (Кубки).

В средние века сила, власть, богатство были важными достоинствами, неотделимыми от святости государя.

ТАРО И СКАЗКИ, ПИНОККИО

Неудивительно, что в сказках любой культурной традиции, также, как и в мифах, можно найти множество соответствий с символикой Таро, о которых мы поговорим позднее.

В свое время сказки содержали в себе зашифрованные образы, которые были своеобразной картой для ориентирования в психических областях. Даже сегодня они воспринимаются как истории, похожие на мифы, выполняющие через эмоциональное восприятие воспитательные задачи выбора. Их язык, часто гиперболический и парадоксальный, почти всегда символический, загадочен и глубок. А замысловатые сюжеты побуждают к развитию воображения. По всем этим причинам Таро можно рассматривать как своего рода сказку, историю из образов и эмоций, отражающую глубины психики.

Возможность варьировать количество и порядок карт по вашему усмотрению, или выкладывая их произвольно (проявление синхронии), позволяет получить очень большое количество последовательностей, то есть отображений разных историй. Все они могут быть интерпретированы множеством способов: по крайней мере, одним для каждого человека, который смотрит на карты так, как если бы они были иллюстрациями из сборника комиксов.

Отсюда и великая возможность для творческой интерпретации историй, где персонажи Таро трактуются как архетипы¹.

Среди современных сказок, история о Пиноккио, написанная Коллоди в 1881 году, пожалуй, самая известная в мире и одна из самых насыщенных символизмом².

Здесь обнаруживаются мифологические и символические элементы различного культурного происхождения, включая алхимию, нумерологию, астрологию, и не обязательно все они осознанно введены автором. Таким образом, существует множество символов, которые прямо или косвенно можно обнаружить в Старших Арканах³. Ниже приведены соответствия, предложенные в моем сценарии 2001 года для колоды Стар-

¹ *Пелосини Д.* Путь Таро – Выдающимся примером является книга *Итало Кальвино* Замок скрещенных судеб.

² *Коллоди К.* Приключения Пиноккио.

³ *Полтроньери М., Фаццولي, Э., Пелосини Д.* Пиноккио в искусстве мага.

ших Арканов, вдохновленные сюжетами и персонажами, описанными в Пиноккио.

I – Маг (Глава III)

Мастер Джеppetто в своей ремесленной мастерской трудится со своими плотницкими инструментами. Деревянное полено начинает обретать форму в его умелых руках.

II – Папесса (Глава VIII)

Букварь: большого размера, в твердом переплете лежит полуоткрытым на полке библиотеки. Внутри вы видите букву-инициал *Beth* в первом абзаце главы. Серебряные заставки у обложки отражают лунный свет, который проникает через окно.

III – Императрица (Глава XVI)

Улыбающаяся Голубая Фея (также прозванная «красивая маленькая девочка с голубыми волосами»), с развевающимися на ветру локонами сидит на плетеном троне, настолько легком, что он парит в воздухе.

IV – Император (Глава X)

Здесь изображен кукловод Манджафоко, угрюмый и бородатый, ворчливый, но добродушный: его огромные ноги образуют колонны кукольного театра, где дают представление Пульчинелла и Арлекин. В его правой руке позванивают пять золотых монет.

V – Папа (Главы XXIV и XXIII)

Дельфин выглядывает из воды, балансируя хвостом. Белый голубь взлетает в голубое небо. Эта карта начинается триптих V-X-XV, опираясь на карту Колесо.

VI – Влюбленные (Глава IX)

Пиноккио сидит у перекрестка дорог: стрелка «налево» указывает на «Большой кукольный театр», «направо» – указывает на школу. Пиноккио думает, по какому пути пойти, а Букварь лежит рядом на тротуаре.

VII – Колесница (Глава XXX)

Фургон, полный наряженными детьми, тянется по дороге, запряженной двумя осликами, обутыми в кожаные сапожки: один ослик – белого цвета, другой – серого.

VIII – Правосудие (Главы III и XXVII)

Усердный полицейский носит особую униформу и традиционный головной убор под названием «Люцерна». На двух концах головного убора подвешены идеально уравновешенные чаши весов; кажется, что на них расположились Джеppetто и Пиноккио, хотя на самом деле эти персонажи находятся за решеткой на заднем плане.

IX – Отшельник (Глава IV)

«Говорящий Сверчок» – это старое мудрое насекомое, которое бродит среди скал. Он носит шляпу, шотландский шарф и очки на носу. Одной из шести лап он опирается на посох, а другой держит фонарь.

X – Колесо (Глава XXXVI)

Пиноккио с большим трудом крутит огромный колодезный ворот. Вода поднимается из самой глубины, чтобы выйти наверх, как будто она выталкивается центробежной силой и таинственной силой невесомости. Эта карта является центральной в триптихе V–X–XV: на поверхности прозрачной воды плавает дельфин (V – Папа); глубоко под воду погрузилась Акула (XV – Дьявол).

XI – Сила (Глава II)

Ссора Мастера Чилиеджа и Мастера Джепетто. Два плотника дерутся в мастерской, срывая парики друг с друга: Седой – у Мастера Чилиеджа, желтый – у мастера Джепетто. Над ними чудесным образом раскачивается полено, которому предназначено стать марионеткой Пиноккио.

XII – Повешенный (Глава XV)

На ветке Большого Дуба привязана подвешенная марионетка, а сильный северный ветер раскачивает ее во все стороны. Петля затянута на горле Пиноккио, второй узел связывает его руки, а третий – замотан на правой лодыжке и прикреплен к ветке.

XIII – Смерть (Глава XVII)

Гроб, обитый красным атласом, ждет умирающего Пиноккио. Четыре черных кролика с хмурым взглядом несут гроб на плечах. Они одеты в элегантные темные костюмы с галстуком-бабочкой, белыми манишками и манжетами. Две зажженные свечи дополняют жуткую сцену.

XIV – Умеренность (Глава XIII)

В таверне Красного рака Пиноккио сидит за столом, установленным скромной едой: половинкой грецкого ореха и горбушкой хлеба. Трактирщик наливает ему в чашу вино и воду из двух разных бутылок.

XV – Дьявол (Глава XXXIV)

Огромная Акула с раскрытой зубастой пастью погружается в темную глубину со спутанными водорослями. На дне чудовищная глубоководная рыба испускает тусклое сияние. Эта карта связана с вышележащим колесом в триптихе V–X–XV.

XVI – Башня (Глава XV)

Белый дом Феи – это цилиндрическая башня с большой закрытой дверью. Дверной молоток – это железный угорь, который сам себе кусает хвост. Нижнее окно закрыто, второе и третье открыты, но только из одного окна льется свет. В бурную ночь сверкают молнии, попадая в крышу башни.

XVII – Звезда (Глава XXIV)

Добрая и таинственная женщина, улыбающееся воплощение феи, приносит два кувшина воды, из которых жидкость льется в чистый пруд, окруженный папоротниками. На ее одежде нарисована большая красная роза. На закатном небе сияет Венера.

XVIII – Луна (Главы XII и XIV)

Обман. Слепой кот, с завязанным глазом, держит в руке шляпу. Его ведет Лиса, хромая и одетая в лохмотья, с лукавым выражением лица. Непонятно, это тусклый свет полной луны, или она показана в ее первой четверти с улыбающимся ликом.

XIX – Солнце

Знакомство с собакой-ищейкой Алидоро. В синем небе светит большое улыбающееся Солнце. Его лучи обнимают Пиноккио и Алидоро, которые пожимают друг другу руки.

XX – Суд (Глава XIX)

Судья Горилла, с длинными белыми бакенбардами, в круглых золотых очках, председательствует в суде. В одной рукой она держит молоточек, а другой – звенит в колокольчик, заглядывая в книгу законов, лежащую на конторке. На заднем плане большая радуга освещает эту сцену.

XXI – Мир (Глава XXXI)

Страна игрушек: Мир похож на большую карусель при взгляде сверху, со множеством звезд и яркими праздничными огнями, на цирк-шапито или на павильон луна-парка.

0 – Дурак (Глава XXX)

Фитиль (школьный товарищ Пиноккио – прим. пер.): улыбающийся мальчик изображен в центре карты с беспечным выражением лица. У него фиолетовый синяк под глазом, сломанный зуб и грязный нос. У него босые ноги, и одна рука показывает «рогатый» жест. Из-под конической шляпы выглядывают длинные ослиные уши.

ТАРО И КАББАЛА

Современные исследователи Таро, обычно, не разделяют теорий XIX века о еврейских истоках происхождения Таро, не исключая возможного существования общих матриц в каббалистическом и тарологическом коде, имеющих многочисленные культурные корни.

Каббала – это комплекс эзотерических доктрин и обычаев еврейской традиции, основанный на секретном откровении, полученном Моисеем на Синае и переданном устно¹.

На мистическом дереве десяти Сефирот есть ровно двадцать два пути, которые объединяют их, составляя в общей сложности «тридцать два таинственных пути Мудрости», которыми Бог «начертал и создал мир свой»².

¹ Гершом Шолом Основные течения в еврейской мистике.

² Сефер Йецира – Книга Творения. I. 1 / пер. Н. Переферковича.

Опираясь на множество документов, начиная с исследований Леви в XIX веке, можно найти возможные аналогии со Старшими Арканами, которые также будут проанализированы в соответствии с цифрами и буквами еврейского алфавита, рассматриваемыми каббалистами как основные элементы творения. Эти соответствия гармонируют с идеями Оригена Александрийского (~ 183 - 253 гг.):

«В количественном порядке отдельные числа содержат определенную энергию и силу, а эта власть используется Создателем Вселенной иногда для формирования самой Вселенной, а иногда для обозначения природы отдельных вещей так, как они нам представляются. Из этого следует, что, согласно Священному Писанию, необходимо рассматривать и исходить из тех аспектов, которые в особенности относятся к самим числам. И на самом деле, не следует игнорировать, что книг Ветхого Завета, пришедших к нам от иудеев, двадцать две, что равно количеству букв еврейского алфавита; и это не случайно. Как на самом деле двадцать две буквы, являются для людей введением в мудрость, начертанную этими знаками также, как Двадцать две книги Писания составляют основу и введение в мудрость Бога и познание мира»¹.

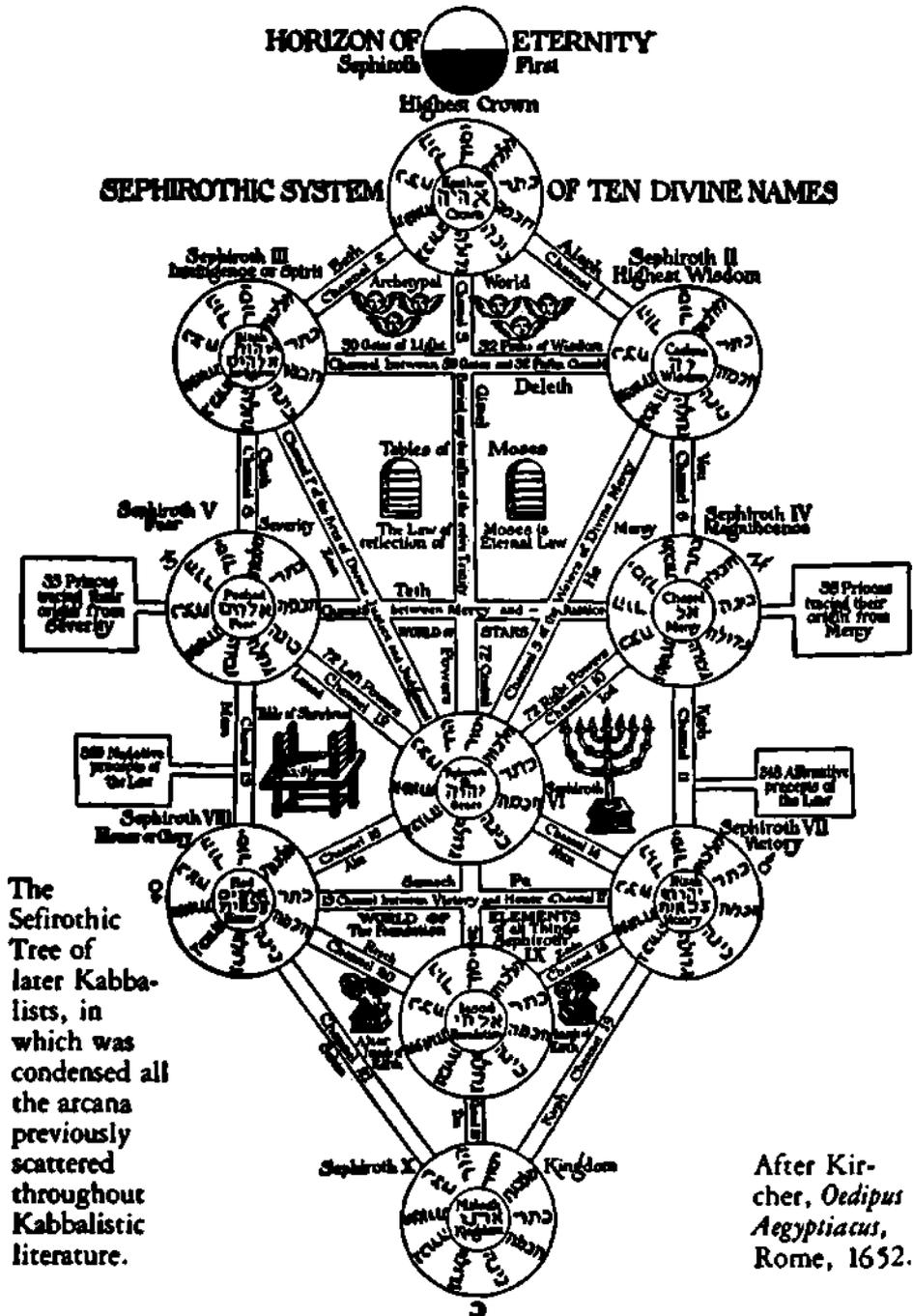
В соответствии с неоплатоновской философией эпохи Возрождения и идеей эманаций Всеединого, со временем были разработаны различные схемы герметического каббалистического Древа, и в дальнейшем были обозначены позиции двадцати двух букв на путях, соединяющих десять Сефирот².

Двадцать две еврейские буквы разделены на три материнские буквы (горизонтальные пути), семь двойных букв (вертикальные пути) и двенадцать простых букв (косые пути); но у этой атрибуции Букв (связанных со Старшими Арканами) и путей, нет единодушного мнения у исследователей различных школ. Схема Кирхера является одной из самых авторитетных. Материнские буквы – Алеф, Мем и Шин; согласно каббале, представляют те времена, о которых в Книге Бытия написано «Бог создал», и они соответствуют трем алхимическим элементам: воздуху (философская ртуть), воде (соль) и огню (сера). Двойные буквы – это Бет, Гимель, Далет, Каф, Пе, Реш и Тав, представляют времена, о которых в Книге Бытия сказано «Бог видит», и это семь планет. Простые буквы – это Хе, Вав, Заин, Хет, Тет, Йод, Ламед, Нун, Самех, Аин, Цади и Коф

¹ Именно богослов Ориген Александрийский впервые заметил, что канонических книг Ветхого Завета было двадцать две, как и букв еврейского алфавита.

² Кирхер А. Эдип Египетский.

символизируют все остальные случаи, когда слово «Бог» упоминается в Книге Бытия и представляет двенадцать знаков Зодиака.



Древо с десятью Сефирами, А. Кирхер

Все буквы также имеют числовое значения, часто используемые в *ге-матрии* каббалистических и теософских вычислений, которые могут быть применимы к Старшим Арканам. (Примечание: в таблице используется традиционный порядок Арканов).

	Аркан Таро	Буква	Числовые значения
1	Маг	א – <i>Aleph</i> – Алеф	1
2	Папесса	ב – <i>Beth</i> – Бет	2
3	Императрица	ג – <i>Gimel</i> – Гимель	3
4	Император	ד – <i>Daleth</i> – Далет	4
5	Папа	ה – <i>He</i> – Хе	5
6	Влюбленные	ו – <i>Vau</i> – Вав	6
7	Колесница	ז – <i>Zain</i> – Зайн	7
8	Правосудие	ח – <i>Kheth</i> – Хет	8
9	Отшельник	ט – <i>Teth</i> – Тет	9
10	Колесо	י – <i>Yod</i> – Йод	10
11	Сила	כ – <i>Kaph</i> – Каф	20
12	Повешенный	ל – <i>Lamed</i> – Ламед	30
13	Смерть	מ – <i>Mem</i> – Мем	40
14	Умеренность	נ – <i>Nun</i> – Нун	50
15	Дьявол	ס – <i>Samekh</i> – Самех	60
16	Башня	ע – <i>Ain</i> – Аин	70
17	Звезда	פ – <i>Pe</i> – Пе	80
18	Луна	צ – <i>Tsade</i> – Цади	90
19	Солнце	ק – <i>Qoph</i> – Коф	100
20	Суд	ר – <i>Resh</i> – Реш	200
21	Мир	ש – <i>Shin</i> – Шин	300
22/0	Дурак	ת – <i>Tau</i> – Тав	400

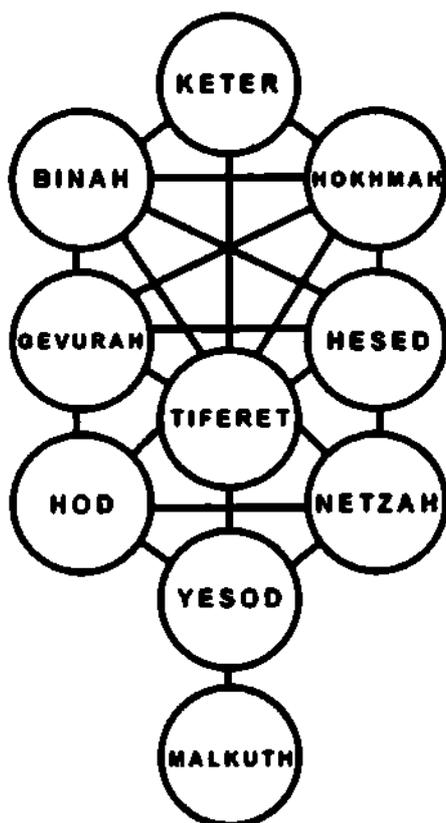
В первых десяти главах книги «Учение и ритуал высшей магии» Элифас Леви привел соответствие между Сефирами и первыми десятью Козырями, что в дальнейшем было принято Освальдом Виртом¹.

¹ Леви Э. Учение и ритуал высшей магии. Вирт О. Таро магов.

	Аркан Таро	Сефира	Значения
1	Маг	<i>Kether</i> – Кетер	Корона
2	Папесса	<i>Hokmah</i> – Хокма	Мудрость
3	Императрица	<i>Binah</i> – Бина	Интеллект, понимание
4	Император	<i>Chesed</i> – Хесед	Великолепие, милосердие
5	Папа	<i>Geburah</i> – Гебура	Строгость, суровость
6	Влюбленные	<i>Tiphereth</i> – Тиферет	Красота
7	Колесница	<i>Netsach</i> – Нецах	Победа, триумф, стойкость
8	Правосудие	<i>Hod</i> – Ход	Вечность, великолепие, слава
9	Отшельник	<i>Jesod</i> – Йесод	Основание, фундамент
10	Колесо	<i>Malkuth</i> – Малкут	Царство

Для завершения схемы, в современном ее понимании, к каждой Сефире добавлена вторая карта, полученная путем прибавления числа Десять к порядковому номеру карты (пример: в Малкут будут находиться одновременно Колесо, 10, и Суд, 20 = 10 + 10). В таком видении мистический путь начинается от Кетер (Мага и Силы), а дальше достигает Дурака и Мира, то есть до момента «все и ничего», и продолжением пути за пределами Древа Сефирот¹.

Элифас Леви достаточно много занимался исследованиями символических соответствий двадцати двух Козырей и путей, соединяющих Сефиры, которые связаны с буквами и понимаемые как «догмы» (первые тринадцать) и «убеждения» (последующие девять) в еврейской мистике. Обратите внимание на неоднозначность позиционной атрибуции последних двух Старших Арканов из-за попытки сопоставить порядок карт с еврейскими буквами².



¹ Педирота Л. Точки осознания на пути инициации в Таро.

² Леви Э. Догмат и ритуал Высшей магии / пер. И. Харуна.

	Карта Таро	Буква	Значения в мистическом ключе
1	Маг	א – <i>Aleph</i> – Алеф	Все возвещает деятельную, разумную причину
2	Папесса	ב – <i>Beth</i> – Бет	Число это служит доказательством живого единства
3	Императрица	ג – <i>Gimel</i> – Гимель	Ничто не может ограничить того, кто всё содержит
4	Император	ד – <i>Daleth</i> – Далет	Единый, прежде всякого начала, он повсюду присутствует
5	Папа	ה – <i>He</i> – Хе	Только его можно обожать, так как он единый господин
6	Влюбленные	ו – <i>Vau</i> – Вав	Свой истинный догмат он открывает чистым сердцам
7	Колесница	ז – <i>Zain</i> – Заин	Но для дел веры необходима одна голова
8	Правосудие	ח – <i>Kheth</i> – Хет	Поэтому у нас одни алтарь и один закон
9	Отшельник	ט – <i>Teth</i> – Тет	И Вечный никогда не изменит их основы
10	Колесо	י – <i>Yod</i> – Йод	Он регулирует каждую фазу небес и нашей жизни
11	Сила	כ – <i>Kaph</i> – Каф	Богатый милосердием и сильный, если надо наказать
12	Повешенный	ל – <i>Lamed</i> – Ламед	Он в будущем обещает царя своему народу
13	Смерть	מ – <i>Mem</i> – Мем	Могила есть переход в новую землю, конечна только смерть, жизнь же бессмертна
14	Умеренность	נ – <i>Nun</i> – Нун	Добрый ангел тот, кто успокаивает и умеряет
15	Дьявол	ס – <i>Samekh</i> – Самех	Злой – дух гордыни и гнева
16	Башня	ע – <i>Ain</i> – Аин	Бог повелевает громом и управляет огнём
17	Звезда	פ – <i>Pe</i> – Пе	Вечер и его роса повинуются Богу
18	Луна	צ – <i>Tsade</i> – Цади	На наши башни он ставит Луну как часового
19	Солнце	ק – <i>Qoph</i> – Коф	Его Солнце – источник, в котором всё возобновляется
20	Суд	ר – <i>Resh</i> – Реш	Его дыхание заставляет давать ростки даже прах могил
21/22 ¹	Дурак	ש – <i>Shin</i> – Шин	Куда смертные безудержно сходят толпами
22/21	Мир	ת – <i>Tau</i> – Тав	Его венец покрыл крышку ковчега, и над херувимами парит его слава

¹ У Леви нумерация Дурака – 0/21. Версия Д. Пелосини соответствует нумерации букв еврейского алфавита, поэтому здесь у Дурака – 21/22, с учетом, что этот Аркан может поменяться местами с картой Мир / прим. перев.

В этой интерпретации некоторые буквы могут иметь дополнительное символическое значение: четыре масти Младших Арканов обозначены иероглифами священного Тетраграмматона, четырёхбуквенного непроизносимого имени Бога (справа налево).

𐤀	𐤁	𐤂	𐤃
He – Хе	Vau – Вав	He – Хе	Yod – Йод
Монеты	Мечи	Кубки	Жезлы
Мир	Лингам	Ктеис	Фаллос
Троица	Сын	Мать	Отец

Числовые карты (по десять в каждой масти) также соответствуют Сефирам, сгруппированные по четверкам.

	Сефира	Карты Таро	Значения
1	<i>Кетер</i>	4 Туза	Венец Бога имеет четыре цветка
2	<i>Хокма</i>	4 Двойки	Его мудрость разливается и образует четыре реки
3	<i>Бина</i>	4 Тройки	Он даёт четыре доказательства своего ума
4	<i>Хесед</i>	4 Четверки	Существует четыре благодеяния милосердия
5	<i>Гбура</i>	4 Пятерки	Его строгость четырежды карает четыре злодеяния
6	<i>Тиферет</i>	4 Шестерки	Четырьмя чистыми лучами открывается его красота
7	<i>Нецах</i>	4 Семерки	Четырежды будем праздновать его вечную победу
8	<i>Ход</i>	4 Восьмерки	Четырежды торжествует он в своей вечности
9	<i>Йесод</i>	4 Девятки	Четырьмя основаниями поддерживается его престол
10	<i>Малкут</i>	4 Десятки	Его единое царство четырежды то же, и соответствует цветкам божьего венца

Наконец, Леви утверждал, что четыре фигуры карт Двора по этим четырём ступеням восходят к единству.

Король	Королева	Рыцарь	Паж
Супруг	Супруга	Молодой человек	Ребенок

Позже Вирт также подчеркивал важность разделения двадцати одного Старшего Аркана на семь тернеров и три септенера: эти рассуждения привели его к определенным каббалистическим вычислениям. Наконец, Вирт восстановил соответствие, уже найденное Элифасом Леви, первых десяти

Старших Арканов по отношению к десяти Сефирам, формирующим человека, сотворенного по образу и подобию божьему или Адама Кадмона.

Англосаксонская школа, основанная Орденом Золотой Зари, разработала несколько каббалистических соответствий с различной нумерацией Арканов, которые в определенных контекстах могут казаться более или менее естественными и функциональными.

Все эти соответствия полезны как единая основа для понимания и медитативных упражнений. Хотя в целом, по моему мнению, было бы удобнее и выгоднее не изменять порядок Арканов Таро только для того, чтобы привести их в соответствие с системами и кодами, в значительной степени отличающимися по структуре, значениям, смыслам, подходам и культуре, хотя и нельзя отрицать общие архаические истоки, объясняющие эти аналогии.

ТАРО И БУКВЫ АЛФАВИТА

Если мы хотим отдать должное легендарному происхождению Таро в мифический период до глобальной катастрофы, то эти карты можно считать своего рода иконографическими изображениями букв изначального гипотетического алфавита, то есть, графическими знаками универсального языка, на котором говорили до падения Вавилона.

Помимо легенд и мифов, если Триумфы действительно имеют оригинальные соответствия с древнейшими исторически известными алфавитами, их связь основана на архетипических принципах, связанных с формами, функциями и значениями простых букв, имеет исторически важную антропологическую ценность и заслуживает подробных исследований.

Первым, кто выдвинул гипотезу, имевшую значительный общественный успех, о соответствии двадцати двух Триумфов и букв алфавита был Элифас Леви в вышеупомянутом труде «Догмат и ритуал Высшей магии» 1856 года.

Леви использовал для этих аналогий еврейский алфавит на основе своих эзотерических и каббалистических исследований и своих знаний о работах Кирхера. Он подобрал соответствующие буквы латинского алфавита, просто упорядочив их последовательно, не слишком заботясь о проблеме гармоний и сложного наследия греческого алфавита, добавившего пять букв из необходимости адаптировать письмо для использования различных фонем. Это привело к необъяснимым соответствиям начиная с девятой буквы, например, очевидно сомнительные соответствия группы Yod, Kaph, Lamed, Mem, Nun, которые кажутся странными по отношению к более естественному: Yod-I, Kaph-K, Lamed-L, Mem-M, Nun-N.

Тем не менее, большая заслуга Леви в том, что именно он начинает сравнительное исследование, имеющее большое значение для понимания символических значений Старших Арканов. Приведенная ниже таблица основана на содержании вышеупомянутой книги Леви.

Порядок (Левн)	Иврит алфавит	Буква	Латинский алфавит	Карта Таро
1	א	<i>Aleph</i> – Алеф	A	Маг
2	ב	<i>Beth</i> – Бет	B	Палесса
3	ג	<i>Gimel</i> – Гимель	C	Императрица
4	ד	<i>Daleth</i> – Далет	D	Император
5	ה	<i>He</i> – Хе	E	Папа
6	ו	<i>Vau</i> – Вав	F	Влюбленные
7	ז	<i>Zain</i> – Заин	G	Колесница
8	ח	<i>Kheth</i> – Хет	H	Правосудие
9	ט	<i>Teth</i> – Тет	I	Отшельник
10	י	<i>Yod</i> – Йод	K	Колесо
11	כ	<i>Kaph</i> – Каф	L	Сила
12	ל	<i>Lamed</i> – Ламед	M	Повешенный
13	מ	<i>Mem</i> – Мем	N	Смерть
14	נ	<i>Nun</i> – Нун	O	Умеренность
15	ס	<i>Samekh</i> – Самех	P	Дьявол
16	ע	<i>Ain</i> – Аин	Q	Башня
17	פ	<i>Pe</i> – Пе	R	Звезда
18	צ	<i>Tsade</i> – Цади	S	Луна
19	ק	<i>Qoph</i> – Коф	T	Солнце
20	ר	<i>Resh</i> – Реш	U	Суд
21	ש	<i>Shin</i> – Шин	X	Дурак
22	ת	<i>Tau</i> – Тав	Z	Мир

Обратите внимание на изменение позиций карт Мира и Дурака в традиционной и современной последовательности Арканов, составленной для наилучшего уточнения символических соответствий со значениями еврейских букв, и чтобы избежать завершения последовательности картой Дурака. Такая последовательность Арканов была поддержана Папюсом, а в дальнейшем унаследована многими европейскими эзотерическими школами. Сегодня в мире преобладающей тенденцией является производство колод с Дураком в начале или в конце последовательности Старших Арканов, с традиционной нумерацией 0/22.

Английская школа исторически использует соответствия, разработанные адептами Золотой Зари, используемые Уэйтом и его последователя-

ми, где до сих пор предпочитают начинать ряд Арканов с соответствий Алеф-Дурак, Бет-Маг и продолжают этот порядок с учетом смены позиций Правосудия и Силы. Это не относится к тем, кто предпочитает школу Кроули, которая восстановила древний порядок этих двух Арканов, названных «Регулирование» и «Вождеделение» соответственно.

Иврит буква	Леви, Папос, Вирт	Мазерс, Уэйт, Хайндль	Кроули	Традицион- ный порядок Козырей
<i>Aleph</i> – Алеф	Маг	Дурак	Дурак	Маг
<i>Beth</i> – Бет	Папесса	Маг	Маг	Папесса
<i>Gimel</i> – Гимель	Императрица	Папесса	Папесса	Императрица
<i>Daleth</i> – Далет	Император	Императрица	Императрица	Император
<i>He</i> – Хе	Папа	Император	Император	Папа
<i>Vau</i> – Вав	Влюбленные	Папа	Папа	Влюбленные
<i>Zain</i> – Заин	Колесница	Влюбленные	Влюбленные	Колесница
<i>Kheth</i> – Хет	Правосудие	Колесница	Колесница	Правосудие
<i>Teth</i> – Тет	Отшельник	Сила	Правосудие	Отшельник
<i>Yod</i> – Йод	Колесо	Отшельник	Отшельник	Колесо
<i>Kaph</i> – Каф	Сила	Колесо	Колесо	Сила
<i>Lamed</i> – Ламед	Повешенный	Правосудие	Сила	Повешенный
<i>Mem</i> – Мем	Смерть	Повешенный	Повешенный	Смерть
<i>Nun</i> – Нун	Умеренность	Смерть	Смерть	Умеренность
<i>Samekh</i> – Самех	Дьявол	Умеренность	Умеренность	Дьявол
<i>Ain</i> – Аин	Башня	Дьявол	Дьявол	Башня
<i>Pe</i> – Пе	Звезда	Башня	Башня	Звезда
<i>Tsade</i> – Цади	Луна	Звезда	Звезда	Луна
<i>Qoph</i> – Коф	Солнце	Луна	Луна	Солнце
<i>Resh</i> – Реш	Суд	Солнце	Солнце	Суд
<i>Shin</i> – Шин	Дурак	Суд	Суд	Мир
<i>Tau</i> – Тав	Мир	Мир	Мир	Дурак

В свою очередь, Хайндль предложил соответствие между Старшими Арканами и ивритом, начиная последовательность с Алеф в сочетании с Дураком, и продолжая дальше по школе Золотой Зари; однако, в дальнейшем добавив связь с германскими рунами, которые появляются на картах его колоды вместе с другими символами¹. Руны – это древнегерманский алфавит, который, вероятно, произошел от этрусского языка восточных Альп, поэтому он, возможно, принадлежит к древне-семитской группе алфавитов. Этот алфавит состоит из ряда священных и фонетических

¹ Поллак Р. Таро Хайндля.

знаков (как правило, двадцати четырех), большего чем у еврейских и финикийских глифов, поэтому соответствие не может быть совершенным, и варьируется в интерпретации разных авторов, но здесь приводятся эти аналогии потому, что в любом случае полезно изучать и понимать различные точки зрения на символические значения Арканов Таро.

№	Рунический алфавит	Название	Карта Таро
0	ᚱ	<i>Wunjo</i>	Радость (Дурак)
1	ᚦ	<i>Feo</i>	Маг
2	ᚢ	<i>Ur</i>	Жрица (Папесса)
3	ᚳ	<i>Dorn</i>	Повелительница (Императрица)
4	ᚦ	<i>As</i>	Правитель (Император)
5	ᚷ	<i>Rit</i>	Иерофант (Папа)
6	ᚨ	<i>Kan</i>	Влюбленные
7	ᚨ	<i>Hagal</i>	Колесница
8	ᚱ	<i>Sig</i>	Сила
9	ᚱ	<i>Is</i>	Отшельник
10	ᚷ	<i>Jera</i>	Колесо Жизни (Колесо)
11	ᚦ	<i>Not</i>	Баланс (Справедливость)
12	ᚱ	<i>Tyr</i>	Повешенный
13	ᚷ	<i>Bar</i>	Смерть
14	ᚦ	<i>Lagu</i>	Умеренность
15	ᚱ	<i>Algiz</i>	Дьявол
16	ᚱ	<i>Yr</i>	Башня
17	ᚦ	<i>Eihwaz</i>	Звезда
18	ᚨ	<i>Odal</i>	Луна
19	ᚨ	<i>Gebo</i>	Солнце
20	ᚦ	<i>Peorth</i>	Эон (Суд)
21	ᚦ	<i>Gibor (Gebo)</i>	Мир

Для некоторых сходных смыслов другие авторы предлагают иные соответствия между рунами и Таро, по-прежнему, с очевидными затруднениями в сравнениях между системами с различным количеством элементов¹.

Рунический алфавит	Руна	Значение	Карта Таро
	<i>Is</i>	лед	Маг
◊	<i>Ing</i>	дом	Папесса
⚡	<i>Sig</i>	солнце, сила	Императрица
∟	<i>Ur</i>	дождь, жизненная энергия	Император
↑	<i>Tyr</i>	божество, небеса	Папа
∞	<i>Hagal</i>	град	Влюбленные
†	<i>Not</i>	нужда, связка, колышек	
↻	<i>Jera</i>	год, урожай, цикл	
⚔	<i>Rit</i>	поездка, колесница, война	Колесница
⊗	<i>Odal</i>	отечество, имущество, ограждение	Правосудие
×	<i>Gebo</i>	дар, дыхание, шум	Отшельник
♁	<i>Man</i>	человек, тень, тело	Колесо
<	<i>Kan</i>	вираж, колено, огонь	Сила
☞	<i>Peorth</i>	чаша, игра, свержение	Повешенный
Y	<i>Algiz</i>	лось	Смерть
∩	<i>Lagu</i>	озеро, воды, рыба	Умеренность
М	<i>Ehwaz</i>	лошадь, связь	Дьявол
⚔	<i>Wunjo</i>	радость, ветер, флаг	Башня
∴	<i>As</i>	божество, уста	Звезда
⚔	<i>Dorn</i>	острие, шип, клин	Луна
∴	<i>Feo</i>	скот, богатство	Солнце
∩	<i>Eihwaz</i>	скорость, защита	Суд
В	<i>Var</i>	береза, плодородие	Дурак
⚔	<i>Dag</i>	день, заря, мир	Мир

¹ Карози Г., Спада Д. Книга рун.

Наконец, в 1997 году было предложено взаимное соответствие между Старшими Арканами и двадцатью двумя буквами Северного семитского алфавита, считающегося старейшим среди известных средиземноморских алфавитов и предшественником финикийского и иврита¹. Такой созвучный алфавит не сильно отличался от текста, что был обнаружен на *Stele di Mesha* («Стела Меша» – «Моавитский камень»), написанном на моавитском языке в середине IX века до н.э., но, возможно, и ранее. Вероятно, из известных нам артефактов, эта надпись наиболее близка к тому, о чем в египетских мифах упоминается как «выгравированные священные письма», которые Бог Тот, бог мудрости и знаний, дал людям наряду с языком, наукой и магией.

Возможно, уже в III тысячелетии до нашей эры от иероглифов египетского фонетического алфавита мы перешли к более насущному, сохранив первичный смысл, который изначально был *идеографическим* и сакральным. Отсюда и вероятные влияния, пришедшие от слоговых идеограмм шумеров, алфавита катакана, а позднее от финикийского, имеющего двадцать две основные буквы, одновременно используемых в числовых значениях. Это были только согласные буквы, и записывались они справа налево.

На этой древней культурной основе были заложены начальные традиции знаний последующих цивилизаций, в том числе иудейской каббалы.

В приведенной ниже таблице показаны вероятные соответствия между алфавитом, используемым в настоящее время в современных западных языках, древних букв (финикийское письмо, около XV века до н. э. – прим. пер.) с их изначальными идеографическими значениями, и Таро, показанными в их традиционной последовательности. Следует отметить, что между Старшими Арканами и самым древним алфавитом соответствия однозначны, но это не может быть применимо к современным алфавитам, учитывая отличия по количеству букв и их изменениями с течением времени, а также с фонетическими потребностями языков народов, которые их используют.

Эта последовательность Старших Арканов и букв идентична традиционной, ее придерживается большинство современных авторов, в том числе и Ван Рийнберк, который, среди прочего, отмечал сходство начертаний некоторых еврейских букв в их поздней версии, изобретенной для печати, и некоторых фигур Таро. Например, Алеф напоминает руки Мага, Хет – весы Правосудия, Нун – руки Умеренности, Ламед – согнутую ногу Повешенного².

¹ *Пелосини Д.* Золотое Таро.

² *Жерар ван Рийнберк* Таро. История, иконография, эзотеризм; *Вирт О.* Таро магов.

Семиотический алфавит	Оригинальные значения	Название	Латинский алфавит	Карта Таро
⌘	вол, голова быка	<i>Aleph</i>	A	Маг
⌚	дом	<i>Beth</i>	B	Папесса
⌛	верблюд, летящее копьё	<i>Gimel</i>	C, G	Императрица
⌜	дверь, низ, фиксация	<i>Daleth</i>	D	Император
⌞	окно, высота, полет	<i>He</i>	E	Папа
⌟	крюк, гвоздь, соединение	<i>Vau</i>	F, Y, V, U, W	Влюбленные
⌠	оружие, обоюдоострый меч	<i>Zain</i>	Z	Колесница
⌡	шнур, ограждение, разделение	<i>Kheth</i>	H	Правосудие
⌢	колесо, уроборос, потомство	<i>Teth</i>	T, (Th)	Отшельник
⌣	рука, кулак	<i>Yod</i>	I, J	Колесо
⌤	рука открытая, ладонь	<i>Kaph</i>	K	Сила
⌥	стрекала для быка, импульс	<i>Lamed</i>	L	Повешенный
⌦	жизненная вода	<i>Mem</i>	M	Смерть
⌧	рыба, змея, движение	<i>Nun</i>	N	Умеренность
⌨	опора, колонна, поддержка	<i>Samekh</i>	S, X	Дьявол
〈	глаз, видимое	<i>Ain</i>	O	Башня
〉	уста, слово, порядок	<i>Pe</i>	P	Звезда
⌫	любовь, принятие	<i>Tsade</i>	S, (Ts)	Луна
⌬	затылок, шнур для связывания	<i>Qoph</i>	Q	Солнце
⌭	лицо, голова	<i>Resh</i>	R	Суд
⌮	зуб, решение, воля	<i>Shin</i>	S, (Sh)	Мир
⌯	знак, крест, начало, ноль	<i>Tau</i>	T	Дурак

В 2001 году Марио Пинкерле предположил, что двадцать две древние буквы произошли из первозаданных образов, связанных со многими важными функциями, то есть, с основными архетипами и производными, полученными из их комбинаций. Двадцать два Триумфа были бы наследием универсального языка и первоначального алфавита человечества и, следовательно, соответствуют основным архетипам, которые «пульсируют, преобразуются друг в друга и стремятся к Единому»¹.

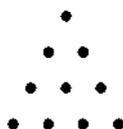
Буква	Форма, модель	Архетип, функция	Карта Таро
<i>Aleph</i>	крюк/скоба/хомут	объединение	Маг
<i>Beth</i>	сосуд	содержать	Папесса
<i>Gimel</i>	накатный ролик/валик	вращение	Императрица
<i>Daleth</i>	угольник	застывание	Император
<i>He</i>	конечности, рука	оживлять	Папа
<i>Vau</i>	гвоздь, опора	соединять	Влюбленные
<i>Zain</i>	стержень	сдерживать, тормозить	Колесница
<i>Kheth</i>	щит	защищать, изолировать	Правосудие
<i>Teth</i>	отверстие	передать	Отшельник
<i>Yod</i>	точка	концентрация, уменьшение	Колесо
<i>Kaph</i>	наконечник	проникать	Сила
<i>Lamed</i>	резец, циркуль	измерение	Повешенный
<i>Mem</i>	окружающая среда	кормление, проживание	Смерть
<i>Nun</i>	ромб	трансформация	Умеренность
<i>Samekh</i>	пресс	сжимать	Дьявол
<i>Ain</i>	глаза	соответствовать	Башня
<i>Pe</i>	газ	расширять	Звезда
<i>Tsade</i>	нож	вырезать	Луна
<i>Qoph</i>	клубок	привязывать	Солнце
<i>Resh</i>	идеальная форма	совершенствовать	Суд
<i>Shin</i>	корабль	перевод	Мир
<i>Tau</i>	виселица	реагировать, сопротивляться	Дурак

¹ Пинкерле М. Архетипы: ключи Вселенной.

ТАРО И НУМЕРОЛОГИЯ

Со времен Пифагора известно, каким образом числа гармонируют с космосом и с законами природы. Любое целое число является архетипом. В этом смысле неопифагоризм внес исторический вклад в формирование первых колод Таро и кодирование определенной нумерации Арканов.

В пифагорейской арифметике (не полностью соблюдаемой Таро) число «1», нечетное, было символом первичного принципа и сущности Единства монады. В диаде числа «2» появляется женский принцип и дуализм противоположностей. Триада, напротив, представляет мужской принцип, в то время как тетрада означает правосудие. Женское начало (2) и мужское (3) гармонично соединились в пентаде, символе объединения и здоровья, графически представленного символом пентаграммы. Еще одним священным числом было «10», которое порождало и содержало всю вселенную, поскольку оно может быть получено из суммы первых четырех целых чисел и графически представлено *Tetraktys* (Тетрактис).



$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Поскольку Таро содержат в себе символические представления о природе, ее правилах и законах, и, в частности, о пространстве и времени, то очень древний семиричный ритм, равный количеству дней в неделе, присутствует в колоде в большей степени, чем другие ритмы и нумерологические значения. Полная колода содержит семьдесят восемь карт: если убрать Дурака, имеющего номер «ноль», остаются семьдесят семь карт, которые могут быть объединены в одиннадцать последовательностей из семи карт, или в семь последовательностей по одиннадцать карт.

В Старших Арканах есть три септенера, и по два в каждой масти Младших Арканов. Вне всяких групп остается только Дурак, в полном смысле экстраординарная фигура, подразумевающая своеобразные и исключительные понятия, включая число «ноль», сравнительно недавнее изобретение в истории западной мысли.

В Древней Греции ноль не использовали, это число только в Средние века пришло на Запад из Индии, через арабов. В нумерологическом мистицизме ноль начинает появляться в алхимических текстах XIV века, параллельно с распространением Триумфов, и это число идеально подошло для карты Дурак, ранее не имевшего номера. В некотором смысле, Дурак в Таро, и, следовательно, сама игра, были одним из средств распространения и освоения концепции «нуля» на Западе.

Игра в карты постепенно вытеснила более древнюю игру в кости в европейской народной традиции. Как правило, игрок, бросая пару кубиков, тем самым мистически мог получить максимально возможное значение – двенадцать, священный числовой символ древних эзотерических дисциплин.

Примечательно, что в игре в кости есть неслучайные и значимые числовые соответствия с Триумфами.

Каждая игровая «кость» имеет традиционную кубическую форму: идеальное платоновое тело с шестью равными квадратными гранями, называемое «гексаэдром». На каждую грань нанесены точки, количество которых отображает их числовое значение. Таким образом, на шести гранях расположены следующие значения: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Суммируя эти шесть значений, вы получаете число Двадцать один, по количеству козырей в Таро, не считая Дурака (ноль, или без номера).

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

Обратите внимание, что две противоположные грани в сумме всегда дают число «семь».

$$1 + 6 = 7 \quad 2 + 5 = 7 \quad 3 + 4 = 7$$

Те же комбинации встречаются в обычном броске двух костей, поэтому результат «7», безусловно, является наиболее вероятным среди всех возможных результатов: шесть из тридцати шести всех возможных комбинаций, то есть, единожды из шести.

Если кости, предположительно, сыграли важную роль в развитии самых древних игр, и в определении числовой структуры и алгоритма колоды Таро, важно помнить о пользе древних гаданий и об их вероятной связи с алфавитами и с Божеством, давшим свое имя термину «герметизм».

«Меркурий (Гермес) был не только покровителем игроков в кости, но и пророчествовал с помощью костей. И если, как я предполагаю, он использовал их для алфавитного прорицания, то у него был его собственный алфавит из пятнадцати согласных и пяти гласных. Игра в кости все еще популярна в Британии с традиционным набором из пяти костей. Однако если у кости шесть граней, то в древности использовался набор из трех костей: в таком случае у предсказателя – восемнадцать букв алфавита, как в «Beth-Luis-Nion» – алфавите с тринадцатью согласными»¹.

¹ Грейвз Р. Белая Богиня / пер. В. Ахтырской.

Еще в средние века было принято играть тремя кубиками, как в популярной азартной игре под названием *Zara*: игра проходила на рынках и площадях, где игроки делали ставки, пытаясь угадать результат жеребьевки, а зрители требовали чаевые у победителей. Интересно отметить, что в этом случае, при использовании трех кубиков, возможных комбинаций бросков ровно пятьдесят шесть, как и карт Младших Арканов.

«Когда кончается игра в три кости,
То проигравший снова их берет
И мечет их один, в унылой злости;
Другого провожает весь народ;
Кто спереди зайдет, кто сзади тронет,
Кто сбоку за себя словцо ввернет.
А тот идет и только ухо клонит;
Подаст кому, – идти уже вольней,
И так он понемногу всех разгонит»¹.

«Меч Мага» – это наследие именно таких средневековых площадных игр, ключ к тонкой взаимосвязи между игрой в кости и игрой в карты.

Среди чисел, считающихся священными с древних времен, нам особенно вспоминаются «3» и «4», часто символизирующие дух и материю, или **онтологию и космологию**:

«Кватернер всегда и повсюду рассматривается именно как число универсальной проявленности; он отмечает [...] саму точку отсчета «космологии», тогда как предшествующие ему числа – единица, бинер (двоица) и тернер (троица) строго соотносятся с «онтологией»².

Число «3» мистически связано с понятием завершенности, треугольника и круга. Связанное с эзотерической святостью пифагорейского треугольника Тетрактиса, это число также символизирует универсальную концепцию божественной троицы. Это мощный символ окружающего совершенства в бесчисленных мифах каждой культуры.

Явление троичности бесконечно: мы вспоминаем примеры христианской Троицы, Тримурти и индуистские Гуны, три богословские добродетели, алхимические элементы, буквы мантры Аум, теорию трех возрастов мира Иоахима Фиоре. Все эти образы и многие другие для неоплатоников эпохи Возрождения имели большое значение.

¹ Данте А. Чистилище. VI. 1–9 / пер. М. Лозинского.

² Гейнз Р. Символы священной науки / пер. Н.Тирос.

«Пифагорейские философы хотели измерить трюичным числом все вещи. Я почитаю по той причине, что с числом «три» Бог управляет всем»¹.

Двадцать один Старший Аркан можно разделить на семь тернеров, в каждом из которых можно распознать субъект (активный принцип), действие, и объект (пассивный принцип).

Число «4» у пифагорейцев было связано с гармонией, справедливостью и истиной. В Древней Греции это число также ассоциировалось с фундаментальностью и космическим порядком, поскольку есть четыре фазы Луны (регулирует время в семи ритмах) и четыре направления пространства. Четыре стороны были у древних этрусских городов, которые были построены именно таким образом для прочности; четыре стихии Эмпедокла, четыре буквы священного и непроизносимого имени Тетраграмматона. Система кватернеров на протяжении тысячелетий в разных культурах выражена в количестве времен года, в стадиях человеческой жизни, в сторонах света, в настроениях и темпераментах, в качествах природы, в количестве фиксированных, мутабельных и кардиальных знаков Зодиака, в Евангелиях, у тетраморф, в реках Эдема, в добродетелях, в возрастах мира в доколумбовой мифологии. Пятьдесят шесть Младших Арканов можно разделить на четыре масти по четырнадцать карт в каждой.

Из «3» и «4» получают два важных символических значения: «7» и «12».

$$3 + 4 = 7 \quad \text{и} \quad 3 \times 4 = 12$$

Именно эти числа играют самую сакральную роль в организации космического пространства-времени, в самых древнейших ритмах и системах, закодированных человечеством.

Просто подумайте о неделе, которая регулирует человеческое время с самого начала цивилизации, и что она никогда не претерпевала изменений со времен халдеев до сегодняшнего дня; и о двадцати четырех часах в сутках (2 x 12), о двенадцати месяцах в году, о двенадцати знаках Зодиака.

Все неоплатоники первых веков нашей эры использовали симеричные ритмы, в том числе и для того, чтобы определить идеальный возраст для политика, определенный пятьюдесятью шестью годами (56 = 7 x 8), как абсолют, не случайно равный количеству Младших Арканов; в то же время, число шестьдесят три (63 = 7 x 9) соответствовало климактерическому возрасту и завершению жизни человека, символически напоминая об Игре в Гуся. Итак, число «семь» – священное число ритмов, а «восемь» и «девять» считались «совершенными», как производные куба и квадрата первых чисел, следующих за единицей (8 = 2³ и 9 = 3²).

¹ Фичино М. О Любви или Пир Платона.

«[...] эти два числа – я имею в виду «восемь» и «семь» (с их производными), формирующими число лет существования совершенного политика, считаются единственными, подходящими для реализации структуры Души Мира, и нет ничего более совершенного, кроме их создателя»¹.

Рассмотрим семь тернеров и три септенера, объединенные в соответствии с принципами, исследованными Виртом, несмотря на неоднозначность терминов «Дух» и «Душа»². Каждый тернер имеет свой смысл, оригинальную абстрактную идею, очевидно, переходящую в материю на последующих стадиях развития.

Дух / Создатель причина активный субъект	Душа / промежуточный акт	Тело / существо эффект пассивный объект
I Маг	II Папесса	III Императрица
IV Император	V Папа	VI Влюбленные
VII Колесница	VIII Правосудие	IX Оотшельник
X Колесо	XI Сила	XII Повешенный
XIII Смерть	XIV Умеренность	XV Дьявол
XVI Башня	XVII Звезда	XVIII Луна
XIX Солнце	XX Суд	XXI Мир

В следующих септенерах первые три элемента каждого столбца противопоставляются и дополняются последними тремя согласно закону семичности, которые графически могут быть обозначены печатью шестиконечной звезды. Последний элемент каждого септенера – это его синтез, и представляет собой возвращение к изначальному первому элементу.

Для Папюса те же самые септенеры, обозначают миры Бога, Человека и Вселенной соответственно³.

1° септнер (Дух)	2° септнер (Душа)	3° септнер (Тело)
I Маг	VIII Правосудие	XV Дьявол
II Папесса	IX Отшельник	XVI Башня
III Императрица	X Колесо	XVII Звезда
IV Император	XI Сила	XVIII Луна
V Папа	XII Повешенный	XIX Солнце
VI Влюбленные	XIII Смерть	XX Суд
VII Колесница	XIV Умеренность	XXI Мир

¹ Нери М. Макробий – Комментарий на сон Сципиона.

² Вирт О. Таро Магов.

³ Папюс Цыганское Таро / пер. Л. Мервина.

С точки зрения тернеров и септенеров, нумерологический ключ XXI Аркана Мир, как завершение числовой последовательности, напоминает о том, что «21» является седьмым по счету натуральным числом последовательности Фибоначчи, а также произведением двух древних сакральных чисел.

$$3 \times 7 = 21$$

Круг Старших Арканов, наконец, завершается Дураком.

$$3 \times 7 + 1 = 22$$

Нет сомнений, что полная колода Таро подчинена ритму сакрального числа «7».

Что касается значимости числа «11» и кратных ему чисел, стоит напомнить о его использовании у Данте в Божественной комедии, в то время как для пифагорейцев это была мистическая сумма Десятки и Единицы.

$$11 \times 7 + 1 = 78$$

Колода Таро состоит из одиннадцати септенеров и одной не пронумерованной карты: почти так же, как если бы вы захотели постичь числовую закономерность двенадцати групп по семь карт; так могут быть представлены двенадцать знаков Зодиака и семь планет. И, если бы двенадцатый септенеер подразумевался только в смыслах Дурака, эта карта, таким образом, возвысилась бы до метафизического и иррационального принципов.

Благодаря наличию Дурака, Старшие Арканы содержат двадцать две карты, по числу букв древнего сакрального алфавита. Это количество Козырей делает числовое соотношение между «22» и «7» весьма интересным, которое в Древнем Египте считалось очень близким к π : священному числу с бесконечными и непериодическими десятичными знаками, полученными путем деления длины окружности на величину ее диаметра.

$$22 : 7 = 3,14$$

Известно также, каким образом число π связано с Φ , Золотым Числом, имевшим большое значение в мистике гуманистов эпохи Возрождения.

$$\pi = 4 : \sqrt{\Phi}$$

Похоже, что колода карт Таро, с простой числовой последовательностью ее карт, может быть универсальной символической аллюзией космических принципов, регулирующих материю. Это открывает обширные

герметические сценарии исследования со ссылками на мистический поиск квадратуры круга или кубатуры сферы, скрытые послания в измерениях Великой Пирамиды, и многих других символических сооружений, тайны Золотого Сечения и самой жизни¹.

Нумерологические и мистические совпадения продолжают в соотношении количества Младших Арканов и количества Старших Арканов².

$$56 : 22 = 2\sqrt{\phi}$$

Помимо этих непростых действий и не совсем очевидных ассоциаций в нумерологической мистике Таро, число «22» еще со времен Оригена было достаточно многозначно, как уже говорилось, в соответствиях с двадцатью двумя буквами древних алфавитов, с двадцати двумя главами Апокалипсиса от Иоанна и жителями Града Божьего Аврелия Августина. По словам Леви и Де Гуайта, двадцать две главы Естественной основы отношений, существующих между Богом, Человеком и Вселенной Луи Клода де Сен-Мартена (1743–1803 гг.), опубликованных в 1782–1783 годах, вскоре после того, как основной текст о Таро Кур де Жебелена, соотносятся с двадцатью двумя картами Старших Арканов³.

По всей видимости, именно число «семь», является тем числом, которое задает основной ритм Таро.

Рассматривая первые пятнадцать Старших Арканов, можно отметить Аркан Правосудия (VIII) как центральную точку равновесия и симметрии между семью парами противоположных карт в некоторых символических аспектах: I–XV, II–XIV, III–XIII, IV–XII, V–XI, VI–X, VII–IX.



Эта биполярность может представлять космический дуализм, в то время как оставшиеся семь карт будут нейтральными или промежуточными между двумя полюсами: XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 0⁴.

Примером объединения септенеров в череду гармонических и непрерывных последовательностей служит Октава, как в музыкальной гамме.

¹ Пелосини Д. Магия и наука спирали.

² Бугарел А. Золотой номер и Таро // URL: www.letarot.it.

³ Жерар ван Рийнберк Таро. История, иконография, эзотеризм.

⁴ Там же.

Во временной последовательности дней недели – это ночь седьмого дня (*Giorno-Antimonio*, «Янус-Сурьма»), которая, в процессе алхимической трансформации, закрывает один цикл и открывает следующий, символически связывая день Сатурна-Свинца (суббота) с днем Солнца-Золота (воскресенье)¹.

«Единство Вселенной – это семеричность, но временем трансформация выражается в октавах благодаря присутствию светлых сил, контрастирующих с темными, что позволяет сеппенерам сменять друг друга, образуя циклические цепочки»².

Неудивительно, что «семь» – это число, на котором основана колода карт Таро, проявляющая философский взгляд на мир своих изобретателей.

Существует семь дней творения, планет в халдейской астрологической традиции, цветов радуги, музыкальных нот, алхимических металлов, звезд Большой Медведицы, рожков у священного подсвечника Миноры, чакр в основной традиции йоги, струн у лиры Орфея, ступеней лестницы посвящения Митры и врат небес, этапов трансмутации сознания в суфийской традиции, христианских таинств и порогов достаточности капитала, гуманитарных наук, органов чувств (глаза, уши, ноздри, рот), печатей, звуков трубы, видений, грехов, добродетелей и голов у зверя Апокалипсиса. В Ветхом Завете число «семь» упоминается семьдесят семь раз.

Как сотворение Мира в Книге Бытия произошло за семь дней, так и человеческая жизнь всегда подчинена числу семь. Филон (~30-45 гг. до н.э.), философ и толкователь из Александрии объяснил, каким образом протяженность человеческой жизни можно разделить на семилетние периоды³. Другие философы размышляли о семи возрастах человека, каждый из которых астрологически соотносится с символикой планет, как семь актов в драме жизни.

«Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той»⁴.

Что касается Таро, то было ясно, по крайней мере, еще с конца XVIII века, что эта игра была основана на септенерах.

¹ Марчи В. Наука Единого.

² Там же.

³ Филон Александрийский О сотворении мира. XXXV. 103.

⁴ Шекспир У. Как вам это понравится / пер. Т. Щепкиной-Куперник.

«Эта игра полностью основана на священном числе «семь». Каждая масть содержит в себе дважды по семь карт. Козырей – три раза по семь; всего карт семьдесят семь; Дураку присвоен номер «ноль». Сейчас никто не знает, какую роль это число играло у египтян, и каким образом они применяли это число, что оно стало основой всех наук»¹.

В этом тарологическом контексте наша игра выглядит как мистический динамизм противоположностей, которые регулируются через *Ars Combinatoria* («Искусство Комбинаторики»), многосложную символику, направленную на понимание единства всех вещей. Таким образом, нумерологический анализ подтверждает предположение, что первоначально колода Таро могла быть философской машиной для обучения посвященных неопифагорейским и неоплатоническим Мистериям.

«Карты Таро представляли собой систему инициации, которая, как и йога, состояла из семи ступеней или этапов, с помощью которых неофита обучали принципам генерации и регенерации, с окончательным погружением в божественное единство космического сознания»².

Септенеры в Таро – это указание на семь ступеней мистической лестницы, понимаемой как возрастающие уровни сознания. Этот процесс может быть непрерывным, и такое восхождение было закодировано по уровням: таким образом, человечество может развиваться квантовыми скачками (возможно, в этом случае *Natura facit saltus* – «Природа делает скачки»³) на уровнях, или на небе, или сферах, освобождаясь на каждом шагу материальной привязанности, чтобы стремиться к повторению первоначального «Все Едино», согласно Александрийской герметической мысли.

«Далее Человек возносится через строение кругов, оставляя в первом из них, способность расти и уменьшаться; во втором – лишается своей силы источник злобы и коварства; в третьем – обессиливается наваждение похоти; в четвертом – тщеславие власти; в пятом – безбожное высокомерие и дерзость; в шестом исчезает привязанность к богатству; в седьмом – лукавая ложь»⁴.

¹ Антуан Кур де Жебелен Об игре в Таро.

² Джон Д. Блейкли Мистическая башня Таро.

³ В противоположность знаменитому девизу *Natura non facit saltus* – Природа не делает скачков (Карл Линней Философии ботаники. XXVII. – Концепция, заимствованная из Готфрида Вильгельма фон Лейбница Новые опыты о человеческом разуме).

⁴ Трактат Асклепий Гермеса Тризмегиста // Corpus Hermeticum, I, 25.

Я полагаю, что не случайно химические элементы таблицы Менделеева организованы в семь периодов, соответствующих энергетическим уровням их электронов, и объединены в группы с подобными свойствами.

Исходя из числа известных в древности планет, других семеричных структур и их производных, вполне вероятно, что некоторые неопифагорийские и неоплатонические философы хотели рассматривать закон семеричности как универсальный, и создатели Таро использовали его для определения качества и количества карт в колоде, сгруппированных в септенеры. И нас не удивляют современные идеи и исследования ученых об эзотеризме Таро.

«Наша Солнечная система была основана в соответствии с доктриной семеричности, возможно, также как и вся Вселенная»¹.

Было шесть дней творения, а затем наступала суббота, день отдыха: седьмой день завершает шестидневный ряд, составленный ее по аналогии с противоположными гранями игрального кубика. Точно так же можно получить фигуру шестиконечной звезды, или герметического кадуцея с двумя змеями, образующими по три витка, каждый из которых встречается в мистическом септенере.

Наконец, подобный символ может помочь нам символически связать цифры «7» и «12», а также витки космических змей, отображающих тайну двенадцатиричности в септенерах.

ТЕОСОФИЧЕСКИЕ И ТАРОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Папюс объяснял, как получить «теософское сложение» и «теософское сокращение», называемые так, потому что они «лежат в основе главных законов природы, пронизывающих мир; они не могут быть включены в науку о феноменах (естественные науки), так как взмывают над ними, паря в высотах чистого интеллекта»².

Для того, чтобы узнать теософское значение любого целого числа, лучше понять его качества и связи с другими числами, надо вычислить его теософскую сумму.

Процедура очень проста: вы арифметически складываете все числа от «1» до нужного числа, включая его самого. Например, теософское значение числа «3» равно «6».

$$1 + 2 + 3 = 6$$

¹ Трактат Асклепий *Гермес Трисмегиста* // *Corpus Hermeticum*, I, 25.

² Папюс *Цыганское Таро* / пер. Л. Мервина.

А число «4» – это тот Тетрактис, арифметическое отображение Мистического символа Пифагорейцев.

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Результаты этого метода, примененного к пронумерованным картам Таро, многочисленны и позволяют точно отобразить самую тонкую информацию в интерпретации карты.

Этот же метод дает ключ к интерпретации полной колоды по отношению к священным числам в уже упомянутой традиции.

Например, мы уже рассматривали, как теософская сумма значений шести граней кубика дает важный смысл числа «21».

Еще более интересным является вычисление теософской суммы числа «12», максимальное значение, которого вы можете получить от броска пары игральные костей.

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78$$

Число, многократно повторяющееся в мифах и в самых древних двенадцатиричных структурах, трансформируется в общее количество карт полной колоды Таро, включая «Дурака».

С другой стороны, теософское сокращение – это, по сути, каббалистические вычисления. Любое число, состоящее из двух или более цифр, можно сократить до однозначного числа от единицы до девятки.

Например, число «10» можно привести к числу «1»:

$$10 = 1 + 0 = 1$$

А число «12» сокращается до «3»:

$$12 = 1 + 2 = 3$$

А здесь число Старших Арканов показывает нам четыре стихии Младших Арканов:

$$22 = 2 + 2 = 4$$

Теософское сокращение всего количества карт в колоде связано с шестью гранями игального кубика, который исторически предшествовал появлению карт Таро, их философии и нумерологии:

$$78 = 7 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6$$

Часто бывает, что теософское сокращение применяется вместе со сложением, поэтому число «7» мистически можно проследить до единицы:

$$7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1$$

Будет полезным сделать вышеупомянутые вычисления с количеством карт в нашей колоде.

Давайте посмотрим, например, какая теософская сумма получается из цифры «21» (нумерованные Старшие Арканы):

$$21 = \text{теософское сложение} = 231 = 2 + 3 + 1 = 6$$

Таким же образом, вы можете продолжить с количеством всех карт в колоде, исключая Дурака:

$$77 = \text{теософское сложение} = 3003 = 3 + 0 + 0 + 3 = 6$$

Даже в этих двух случаях получаем результат «6», по количеству граней игрального кубика.

Очень интересно также поразмыслить о результатах теософских сложений: чисел 231 и 3003. Оба результата кратны «3», «7» и «11».

А количество Старших Арканов приводит к Монаде:

$$22 = (\text{теософское сложение}) = 253 = 2 + 5 + 3 = 10 = 1 + 0 = 1$$

Кстати, обратите внимание, что «253» также кратно «11».

Количество карт в полной колоде, которые мы уже рассматривали, теософски связано с «12», это мистическое число является промежуточным результатом, а «3» – конечный результат:

$$78 = (\text{теософское сложение}) = 3081 = 3 + 0 + 8 + 1 = 12 = 1 + 2 = 3$$

Действуя таким же образом, только с Младшими Арканами, вы получите тот же итог, с промежуточным результатом «21» (пронумерованные Старшие Арканы), многозначное число, которое имеет те же цифры, что и «12», но в обратном порядке:

$$56 = \text{теософское сложение} = 1596 = 1 + 5 + 9 + 6 = 21 = 2 + 1 = 3$$

Кстати, напомним, что число «21» соответствует XXI Аркану Мир, который идеально завершает колоду Козырей, и часто содержит символы четырех стихий или мастей Младших Арканов.

С удивлением вы заметите, что даже результаты последних двух теософских сложений, 3081 и 1596, кратны «3».

Результат теософских операций над каждым из первых двадцати двух целых чисел приводит к «3», или кратным ему «6» и «9», в то время как первые числа каждого из семи тернеров (как и «22», которое служит за-

вершением последовательности), неизменно возвращаются к первоначальному «Все в одном».

	Номер	Теософское сложение	Теософское сокращение
1° тернер	1	1	1
	2	3	3
	3	6	6
2° тернер	4	10	1
	5	15	6
	6	21	3
3° тернер	7	28	1
	8	36	9
	9	45	9
4° тернер	10	55	1
	11	66	3
	12	78	6
5° тернер	13	91	1
	14	105	6
	15	120	3
6° тернер	16	136	1
	17	153	9
	18	171	9
7° тернер	19	190	1
	20	210	3
	21	231	6
Дурак	22	253	1

Периодический ритм последнего столбца всегда один и тот же:

1-3-6, 1-6-3, 1-9-9

Таким образом, еще раз проявляются удивительные арифметические теософские последовательности, которые управляют законами природы благодаря этим эффектам.

Многие авторы предлагают теософское сокращение в интерпретациях и трактовках Таро, ограниченных только колодой Козырей, применяя значения Старших Арканов и используя результаты вычислений, не превышающих «22».

Эти вычисления могут быть очень эффективными, чтобы лучше понять смысл расклада, например, суммируя все числовые значения карт в раскладе пока не будет получен результат от единицы до двадцати двух, то есть, до номера определенного Старшего Аркана, которое затем принимает роль ключа к интерпретации или обобщения ответа.

Например, если вы используете традиционный мантический расклад из пяти карт, когда пятая карта получается в результате теософских вычислений с номерами первых четырех извлеченных карт.

Предположим, что вы разложили на соответствующие позиции следующие Старшие Арканы: IV – Император, XVI – Башня, IX – Отшельник, XIV – Умеренность.

Согласно правилам теософического сложения, сумма извлеченных четырех Арканов получается путем сложения их номеров.

$$4 + 16 + 9 + 14 = 43$$

Если, как в данном случае, полученная сумма больше двадцати двух, следует приступить к теософскому сокращению.

$$43 = 4 + 3 = 7$$

Таким образом, итоговая карта – это Колесница VII Аркан.

Однако эта традиционная система, хотя она теоретически обоснована, применяется в соответствии с десятичной системой, и поэтому в некоторых карточных методах у нее есть недостаток, редко позволяющий получить некоторые числа. Например, с помощью теософского сложения двухзначных чисел, невозможно получить путем сокращения значение выше «18», исключив, таким образом, Солнце, Суд, Мир и Дурака. Более того, некоторые Арканы неизбежно имеют меньше шансов быть полученными, чем другие.

Я предлагаю опробовать альтернативу описанному традиционному теософскому методу, который я называю «тарологическим сокращением», по моему мнению, более согласованного с нумерологической точки зрения, поскольку система Старших Арканов основана на числе «22». Двадцать второй Аркан, Дурак, эквивалентен числу «ноль» в этой особой, десятичной числовой системе: Дурак является последним в этой последовательности и идеально начинающим следующую в бесконечной цепи последовательностей из двадцати двух звеньев.

Но все Старшие Арканы должны иметь одинаковую возможность проявиться в таких вычислениях, поэтому наиболее целесообразной процедурой является тарологическое сокращение, когда из теософской суммы вычитается число «22» до тех пор, пока не получится результат, равный или меньший, чем это число.

В описанном выше способе, примером сокращения числа «43» является XXI Аркан – Мир:

$$43 - 22 = 21$$

Очевидно, что если бы теософская сумма была равна числу «22» или кратной ему, то соответствующим Арканом был бы Дурак, поскольку «до» и «после» двадцати одного пронумерованного Аркана всегда идет карта без номера с числовым значением равным нулю.

ТАРО И ABRACADABRA

В медицинских текстах¹ Квинто Серена Саммоника в качестве формулы, используемой для лечения малярии, появляется слово неопределенной этимологии, до сих пор очень хорошо известное в наши дни: *Abracadabra*. Исторически, этот текст эпохи Средневековья относится еще к эпохе Каролингов (IX век), к тем временам, когда магическая формула *Abracadabra* стала популярной и широко используемой в качестве амулета-оберега в Средние века и эпоху Возрождения, по крайней мере, до существования Помпония Лета (переписчик средневекового кода Саммоника) и платоновской Римской академии. Недавно оно успешно прозвучало на выступлении магов, как типичное слово, связанное с таинственными заклинаниями и «непостижимое» для светской аудитории.

Мистическое слово традиционно записывалось в определенном треугольном талисмানে, который Леви называл «магическим треугольником языческих теософов»².

A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R
A B R A C A D A B
A B R A C A D A
A B R A C A D
A B R A C A
A B R A C
A B R A
A B R
A B
A

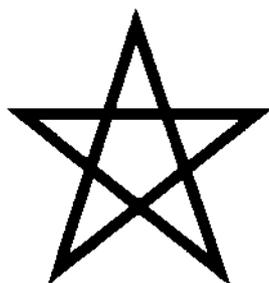
Некоторые нумерологические элементы показывают явление эзотерического взаимодействия этой формулы с философией и нумерологией Таро.

Прежде всего, слово *Abracadabra* состоит из одиннадцати букв, а количество всех букв в треугольнике – шестьдесят шесть, что указывает на нумерологический код, основанный на «11», присутствующий в Старших Арканах, в Младших и в полной колоде, исключая карту Дурака ($11 + 66 = 77$).

Кроме того, в слове *Abracadabra* буква «А» повторяется пять раз: эти пять букв «А», расположенные радиально, могут сформировать пента-

¹ *De Medicina Praecepta Saluberrima* («Наставление в медицине»), датируемая концом II и началом IV века, сохранившееся благодаря средневековым и ренессансным рукописям, и известная как *Liber Medicinalis* («Медицинская книга») (*N.d.A.*).

² Леви Э. Догмат и ритуал высшей магии / пер. И. Харуна.



Пентакль

грамму, древний пифагорейский пентакль успеха, также означающий «благополучие».

В то же время, в треугольнике та же буква присутствует тридцать раз. Число «тридцать» в древности записывалось как «XXX» и может быть симметрично сформировано в виде суммы $V + XX + V$.

Вспоминая смыслы многозначного вертикального триптиха V, X и XV Арканов (сумма которых равна именно XXX) и зеркальной симметрии Папы-Дьявола, которые вращаются вокруг оси центрального Колеса, мы можем графически изобразить ряд $V-XX-V$ таким образом, чтобы получить фигуру, мистически похожую на шестиконечный символ: «Звезда Давида» или «Печать Соломона».



ТАРО И И-ЦЗИН

Помимо очевидного космического дуализма Ян-Инь («да» – цельная линия, альтернатива «нет» – прерванная линия) и принципа синхронии, которые лежат в основе мантической системы И-Цзин¹, похоже, нет особого соответствия между линиями шестидесяти четырех гексаграмм древнекитайского оракульного метода и Таро. Тем не менее, возможно, это может быть полезным, чтобы обнаружить некоторые нумерологические особенности.

Двадцать одна упорядоченная гексаграмма может соответствовать пронумерованным Старшим Арканам, а последняя гексаграмма нумерологически согласуется с Дураком.

$$21 \times 3 = 63$$

$$63 + 1 = 64$$

Честно говоря, я нахожу эти соответствия незначительными, в том числе и с точки зрения отличий символических значений. Даже тот факт, что само количество гексаграмм в сложении с «14» дает сумму «78», кажется специфичным; поэтому я говорю об этом только в информационных целях.

Если у этих систем и были когда-либо общие корни, они, по-видимому, основывались на разных кодах далеких друг от друга.

¹ И-Дзин, Книга перемен.

Однако нельзя исключить и косвенные совпадения, которые мы все равно не будем рассматривать в этой книге: например, возможна взаимосвязь между шестьюдесятью четырьмя китайскими гексаграммами и таким же количеством клеток шахматной доски ($8 \times 8 = 64$) и, вероятно, не очень близкое соответствие с Игрой в Гуся, которая имеет «63» квадрата ($63 + 1 = 64$), и это соотносится с формой той же шахматной доски. Это, примечательная во всех отношениях, древняя индийская версия шахматной игры, где бросок кости определял количество клеток для перемещения¹.

Наконец, если рассматривать первые четырнадцать Старших Арканов (I–XIV) в соответствии с цельными и прерванными линиями, четырьмя диграммами и восемью триграммами, то остается ровно восемь козырей (XV–0). Эти «8» карт, суммированные с «56» Младшими Арканами, могут быть соотнесены с «64» гексаграммами².

Точно так же возможна какая-то связь между И-Цзин и каббалистической системой Сефер Йецира, основанная на десяти Сефирах и двадцати двух связанных с ними букв ($10 + 22 = 32$), и на двоичной системе, естественно, вытекающей из космической биполярности Ин-Янь ($32 \times 2 = 64$)³.

ТАРО И АЛХИМИЯ

Алхимики так описывали свою дисциплину: «это наука и искусство получения ферментирующего порошка, преобразующего несовершенные металлы в золото»⁴. Но они также часто заявляли, что их учения не должны восприниматься буквально, и что единственной целью философов-герметистов было совершенствовать природу человека с этической и духовной точек зрения. Поэтому алхимик, работая с металлами, чтобы получить философское золото, фактически работал над собой, «материализовал дух» и «одухотворял материю», преследуя цель отождествить себя со своей вечной и божественной душой.

«Алхимическое Делание заключается в путешествии по самым изначальным слоям психики, которые анализируют все этапы развития, прежде всего, человека, затем растений, и, наконец, минералов посредством «шлифовки» структуры психической энергии»⁵.

¹ Людерс Л. Игра в кости в древней Индии.

² Лонардони Х. Священный путь.

³ См. URL: www.trionfi.com.

⁴ Антуан-Жозеф Пернети Мифо-герметический словарь / пер. Е. Маричева.

⁵ Санджорджо Д. Небесное земледелие.

«По словам Юнга, алхимики воплотили реальный психический процесс, спроецированный в материю, через который они осознали противоположности и интегрировали их во взаимосвязи»¹.

Как объяснял Юнг, союз физического и психического тел – это неделимое единство, которое живет в срединной реальности, между материальным и духовным, и то, что происходит в одном измерении, всегда имеет соответствие в другом².

Герметические знаки алхимии безмолвно присутствовали в Средневековых соборах и в произведениях философов, которые хотели передать символы древней «священной науки» как традицию инициации: эти же традиционные символы стали первопричиной создания Таро.

Таким образом, алхимическая и герметичная философия заново начала активное развитие в эпоху Возрождения, сначала в работах неоплатонических гуманистов, а затем у Парацельса (1490–1541 гг.), в тот же самый период, когда Таро начало структурироваться в его современную упорядоченную форму.

Вирт проанализировал следующие герметические аналогии³.

Маг (Алхимик, он же Оператор), Папесса (Первичная Материя Мудрецов), Императрица (Соль, которая превращается в небесную воду, порождающую формы), Император (Сера), Папа (философская Ртуть), Влюбленные (два пути: сухой и влажный), Колесница (триумфальная повозка Сурьмы), Правосудие (Закон Природы), Отшельник (Опытный Адепт), Колесо (перманентное творение), Сила (Сила самого адепта), Повешенный (осуществление Великого Делания внутри себя), Смерть (Черное Делание), Умеренность (Источник Молодости), Дьявол (Великий Магический Агент), Башня (Алхимия Невежд), Звезда (законы астрологии), Луна (Белое Делание), Солнце (Золото), Суд (Трансмутация в Золото), Мир (завершение Великого Делания), Дурак (Квасцы, Все-и-ничего).

Взаимосвязи между Таро и алхимией настолько тесны в их сложных объемах, что они формируют единое целое, и прослеживаются как явно, так и неявно на протяжении всего этого Делания. Поэтому далее пред-



Парацельс

¹ Чивико М. К.Г. Юнг // Без границ. 2013. № 12.

² Юнг К.Г. Психология и алхимия.

³ Вирт О. Таро Магов.

лагаются лишь краткие аналогии и обобщенный путь через двадцать два Старших Аркана, непременно загадочный и поучительный, который берет свое вдохновение из коллекции двадцати двух творений разных художников, представленных публике в 2007 году и вдохновленный алхимией¹.

I – Маг: Все-в-одном

Философское яйцо, содержащее все и вся, обладает определенной силой, которая распространяется во всех направлениях пространства. Воздействие силы и воли алхимического Мага дают начало новому исследованию, которое во всем разнообразии выражено в Александрийском девизе, это побуждает вылупиться из цельности космического яйца. Он работает с четырьмя Элементами материи: с теплым и холодным, влажным и сухим, в соответствии с законами природы.

II – Папесса: философская наука

Мудрость достигается благодаря постоянному обучению и практике, но алхимическое искусство дополнительно потребует предстать перед храмом с чистой душой и любовью к герметизму. В Едином нераздельном и андрогинном проявляется философский дуализм двух ключей: один, чтобы открыть дверь к знанию материи, другой – для познания души, физического и духовного – это уникальное и сакральное искусство жрецов. Дуализм – обычная метафора в алхимических текстах: ключевое понятие верхнего и нижнего для воссоединения после изначального разделения.

III – Императрица: Тело, душа и дух

В яйце есть скорлупа (тело или соль), белок (душа или ртуть) и желток (дух или сера). Фигура Богини скрывает Соль, Серу и философскую Ртуть: Третий Аркан, с точки зрения герметизма, включает в себя тело, которое является фиксированной материей, и двойственную природу (душу и дух) изменчивости и подвижности. Пришло время растворить фиксированное вещество, спрятанное в пепле, в летучем веществе, укрытом в воде. Природа обнажена и свободна, как гибкая богиня-девственница, ее Повелительница².

IV – Имератор: Куб Земли

Четыре Элемента и четыре качества представляют собой грубую материю, физическое и расширенное измерение реальности. Твердые металлы отличаются силой их сопротивления, их атомы соединены в ограниченные, но стабильные и постоянные структуры. Мудрость следует истинной власти, не идентифицируя себя с такими соединениями.

¹ *Пелосини Д.* Алхимические Таро.

² *Бретон* Ключи к Философии Спагирии.

V – Папа: Квинтессенция

К четырем элементам добавляется Эфир, пятый природный элемент, невидимый, не осязаемый, без запаха и вкуса, который хорошо сочетается с Огнем, Воздухом, Водой и Землей – более грубыми проявлениями материи. Таким образом, он исследует тончайшие сущности, которые ускользают при самых поверхностных исследованиях, и стремится вверх из-за природной легкости. Эфир тоньше и легче Воздуха, но он по-прежнему принадлежит материи и не может быть независим от нее.

VI – Влюбленные: Союз

Вместе с Василием Валентином отделяя естественные вещи от сверхъестественных, мы исследуем аналогии между силами притяжения Вселенной и исследуем их происхождение, чтобы понять первопричину этого союза, любовной зависимости избранника до момента первичного разделения *Rebis*, философского камня.

VII – Колесница: Триумфальная Колесница

Среди многих известных металлов только семь являются истинными алхимическими металлами: золото, серебро, железо, медь, олово, ртуть и свинец, и не случайно им соответствуют названия семи планет. Триумфальная Колесница¹ везет алхимические металлы по ступеням совершенства.

VIII – Правосудие: разделение и фильтрация

Сырье Великого Делания следует умело взвешивать и измерять с помощью инструментов *Ars Magna* («Великого Искусства»). Пришло время разделить и отфильтровать, урегулировать сокровенные смеси, разделив основные компоненты, чтобы распознать отличия. Весы для взвешивания, меч для разделения.

IX – Отшельник: истинный свет философа

Вся древняя мудрость философов кажется темной и противоречивой без света Фонаря Отшельника. В этом подлунном мире нам не поможет отраженный свет, но только это пламя, которое воспламеняется и питается в глубинах внутренней тишины, укажет нам путь. Фонарь освещает и позволяет понять природу вещей: жизни, которая течет из минеральных и растительных царств к животному; тайну происхождения и сущность человека, вечного странника.

Воспеваает Блаженный: «Я светом знания рассеиваю в их сердцах тьму невежества и наставляю на путь истины»².

¹ Василий Валентин Триумфальная колесница сурьмы.

² Бхагавад-Гита. 1964. X. 11 / пер. Б.Ч. Бхарати Свами (Драгилев А.К.).

X – Колесо: состояние равновесия

Благословенный символ Колеса – это печать Великого Делания. «Колесо – алхимический иероглиф времени, необходимый для варки философской материи»¹, позже это означало то же самое, что и приготовление пищи на умеренном огне. «Огненное Колесо» передает двойное вращение влажной и сухой фаз: «Пускай тебя научит работа горшечника, что связана с влагой и сухостью»². Наблюдение за колесом позволяет узнать из его формы поток материи, трансмутации, течение времени, секторы кругов, множественность и движение уникального вещества, важность пустоты.

XI – Сила: противодействие

Противостояние – противоположные полярности, которые притягиваются друг к другу: неблагоприятные по своей природе, но взаимодополняющие и полезные для их взаимного существования. Энергия скрыта в оппозиции и время от времени появляется в результате разделения или объединения противоположностей. Две противоположные силы сменяются в последовательности дистилляций и конденсаций, напоминающих о биноме *Solve et Coagula* («Растворяй и сгущай»). На лезвии бритвы равновесие достигается динамически утонченным танцем между двумя противоположными, но одинаково дестабилизирующими падениями.

XII – Повешенный: философское древо

В перевернутом положении внимание и восприятие обращаются от внешнего к внутреннему, от бренности к вечности, от иллюзорного к реальному. Алхимик переворачивается таким образом, чтобы его субъективный взгляд, очищаясь от эго, становился объективным: подвешенный на Древе Познания – Древе Жизни, он познает аналогию между кроной, основой небосвода, и корнями, ветвями Земли; и реализует герметический девиз «то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу».

XIII – Смерть: Растворение

Разрушение или распад – это высшая степень Делания, без которого не может существовать слава воскресения и преобразования. После этого можно проследить место происхождения первичной материи и лицезреть ее растворение в том же месте: черный цвет – это символ обработки и трансформации платоновых тел в образованные первичные элементы³. Смерть растворяет такие элементы и нарушает их временный и совершенный союз, также и коса разрезает травинку, а не кальцинирует первоначальную материю.

¹ Фулканелли Тайна соборов.

² Майер М. Убегающая Аталанта, Эмблема XV / пер. Г. Бутузова.

³ Панкальди А. Практика алхимии.

XIV – Умеренность: Трансмутация

Opus Magnum («Великое Делание») состоит в преобразовании и изменении одного вещества в другое. Эта трансмутация – суть алхимии, которая превращает одно в другое, слабость в силу, телесность в духовность¹.

Ничто, что является недостаточным или чрезмерным в количестве, не может быть соразмерно в пропорциях; ни слишком жарко, ни слишком холодно не допускают трансмутации.

XV – Дьявол: V.I.T.R.I.O.L.

Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem («Посети внутренность земли, очистившись, найдешь тайный камень»).

Погружаясь в глубины Земли, мы спускаемся в темные лабиринты и, очищая себя от разрушения, находим тайный камень. Во тьме гробницы король убит, похоронен и превращен в угнетенные металлы вплоть до полной духовной сущности².

XVI – Башня: Атанор

Алхимическая печь, «Своеобразная башня, замок в миниатюре – орудие для Великого Делания, другими словами, Атанор»³. Алхимический тигель – это священный сосуд, в котором можно сублимировать материю, где пламя в этой великолепной печи очищает, обновляет, превращает в пепел. Есть два пламени: один внутренний и другой внешний: внутренний соприкасается с философским яйцом и, вместе с внешним, открывает башню, поднимая заслонку печи.

XVII – Звезда: Возвышенное

Гермес Трисмегист учит, что неограниченная сила восходит на небеса, чтобы спуститься на землю, охватывая Верхнее и Нижнее. Бином светътма регулируется на небесах, и железоделательная база алхимии заново открывает свое звездное происхождение. Воображение – это «истинная фантазия» *Rosarium Philosophorum* («Философский сад»), а роза Венеры – мистическая Звезда Магов, небесный компас космическо-временной ориентации для алхимика.

XVIII – Луна: отраженный свет серебра

В *Opus Magnum*, который требует постоянного внимания на протяжении всего времени, важен свет: лучи Солнца освещают дневной путь света, тогда как серебряное сияние Луны будет проявлено в темноте ночи⁴. Лунный свет падал сверху на бронзовую чашу Храма Соломона таким

¹ Фламель Н. Двенадцать ключей философии.

² Лациниус Я. Драгоценная Жемчужина.

³ Фулканелли Тайна соборов / пер. В. Каспарова.

⁴ Сендзивой М. Новый свет алхимии.

образом, что мудрец всегда знал положение головы и хвоста Дракона и получал обозначение места и времени.

XIX – Солнце: великолепие семи золотых лучей

Солнечный Король встречает Лунную Королеву, он умирает, его погребают, и он снова воскресает. Трехглавый дракон представлен его как Альбедо, Рубредо и Нигредо (этапы Великого Делания, – прим. пер.). Черное Солнце поднимается над пустынной землей. Солнце светит над городом. Двадцать два иероглифических изображения, также как и Триумфы, представлены как этапы алхимического искусства в книге *Splendor Solis*¹. Кроме того, солнечный свет распадается на семь цветов радуги, семь вибраций семи планетарных энергий, которые разделяются и перестраиваются в чистом сиянии Аполлона.

XX – Суд: Возрождение Короля

Как Феникс поднимается из своего праха, так и убитый Король возрождается и встает из своей гробницы². Крылатый ангел является символом предельной сублимации: это время истины и финального испытания. Если философские Золото и Серебро были очищены мудро, если этапы гниения были правильно обеспечены, то *Solutio Perfecta* («Совершенное решение») было достигнуто.

XXI – Мир: Гармония сфер

Завершение Великого Делания в гармонии всего космоса представлено в герметическом девизе *Omnia ab Uno* («Все от одного», пер. с лат.), как отражение ответного *Omnia ad Unum* («Все к одному», пер. с лат.). Множественность в единстве показана в макрокосме единой священной связкой, которая вибрирует изнутри, гармонизируя жизнь в каждом из упорядоченных миров³.

0 – Дурак: Лесной человек

Символ алхимиков, сын Гермеса – «мудрый человек простой духом», безумец, напоминающий о ртути, материи мудрецов. Он выглядит как придворный шут и дикарь, как часть природы, которая содержит его и поддерживает, но это ремесленник, работник, человек, творящий Великое Делание, которое осуществляется за двадцать одну операцию или этапы: от философской ртути до совершенства окончательного эликсира⁴.

В заключение я напомню, что алхимически четыре природных стихии явно прослеживаются в самой древней аллегории четырех мастей Младших Арканов, которая подробно раскрыта в других главах.

¹ Соломон Тризмозин Сияние Солнца.

² Лаццинус Я. Драгоценная Жемчужина.

³ Флауд Р. О внутреннем микрокосме, 1617.

⁴ Фулканелли Философские обители.

ТАРО И МАГИЯ

В древней Персии Жрецы были особой расой священников и учеными астрономами. Но не было никакой преемственности между магией, мудростью и знанием. Тем не менее, возможно, именно поэтому, в прошлом у греков было определенное недоверие и страх перед магами, так же, как и в Риме, магические заклинания и колдовство не разрешались и наказывались по закону. В 158 г. до н.э. Апулей успешно защитил себя перед римским двором от обвинения в магии, назвав ее «искусством, угодным бессмертным богам»¹. В Средние века часто путали магию с традиционными народными знаниями о некоторых травах или амулетах и защитных заговорах.

Как изначальные приверженцы науки, алхимики и «маги» должны были быть образованными, решительными, смелыми и благоразумными. По этой же причине они были очень осторожными, скрывая свои тайны, и строго придерживаясь девиза, приписываемого основателю религии древних персов Зороастру, «Знать, Уметь, Желать, Молчать», который встречается в четырех загадках Сфинкса, а также в стихиях и мастях Младших Арканов.

Знать	Уметь	Желать	Молчать
Голова человека	Тело льва	Крылья орла	Хвост быка
Вода	Огонь	Воздух	Земля
Кубки	Жезлы	Мечи	Монеты

В самых разных слоях общества отношение к этому вопросу весьма неоднозначно, и зачастую бывает, что некоторые идеологически считают тарологию «магической» практикой, как и многие другие дисциплины, основы которых официально не признаются.

Представления о живом мире как части космического порядка были теоретическими основами древних дисциплин, обобщенных как понятие *Magia naturalis* («Естественная магия»).

Поскольку карты Таро возникли и структурировались в атмосфере герметических и гуманитарных наук, мы можем найти сведения на эту тему напрямую в идеях Эпохи Возрождения, пытаясь понять терапевтические и духовные цели мага той эпохи, безусловно, отличающиеся от представлений обычного знахаря и от поверхностного и темного эзотерического оккультизма более поздних времен.

«Магия, запрещенная в средние века, поощрялась в атмосфере неоплатонизма эпохи Возрождения с ее герметической

¹ Апулей Апология, или О магии.

сущностью. Но герметическая магия не была вульгарным колдовством: герметизм был интеллектуальной и философской традицией, с некоторыми магическими элементами, которые стимулировали обращение к миру, чтобы исследовать ее секреты как религиозный долг»¹.

Истинные маги эпохи Возрождения, такие как Фичино, Пико, Зорзи и Агриппа, придерживались своих целей, принципиально отличавшихся от целей алхимиков, тезисов о знании и расширении сознания. Исследуя природу и ее законы, они часто действовали в соответствии с логикой, близкой к той, которая впоследствии будет называться научной, хотя и в герметичном контексте неоплатонизма его философии: математика, геометрия, архитектура, даже искусство служили познанию мира и человека в его глубинной сущности, созданной из материального тела и духовности. Фичино, в частности, был исследователем психической жизни, которую называл «душой», и которую ставил в центр своего видения: он считался «магом», но на самом деле он был первым «создателем психологии, подлинным психологом»². Для него знание, полученное с таким «психическим» опытом, могло бы сделать видение реальности более полным, чем обычным способом.

Pars practica («Практическая часть») этого приобретенного осознания впоследствии сделала мага эпохи Возрождения оператором, который, зная, что он является неотъемлемой частью Всеединного, и понимая взаимосвязи между макрокосмом и микрокосмом (сегодня мы говорим о двусторонних совпадениях между психикой и внешними событиями), «симпатиями» и «антипатиями», между вещами, законами, регулирующими природу, утверждал, что он приближен к герметическому Демургу, который создал его, чтобы изменять ход событий по своему желанию. То есть он действовал надлежащим образом, избегая опасностей и используя благоприятные и выгодные возможности. Знание законов природы могло освободить мудрого человека от тяжелого бремени детерминизма, сделав его независимым, как предвещие неоплатонизма. Преследуя те же цели, современная наука постепенно заменила магию эпохи Возрождения.

Практика астрологии, алхимии и магии воссоединилась с медициной и сохранила религиозные смыслы, в первую очередь стремясь к здоровью и благополучию человека, достижимыми только с герметическими знаниями о своей двойственной природе: смертной и бессмертной.

Душа воспринималась как посредница между разумом и телом, и маг, по существу, действовал как философ и «врачеватель душ».

¹ Фрэнсис А. Йейтс Розенкрейцерское просвещение.

² Хиллман Д. Anima mundi: возвращение души в мир.

Искусство памяти эпохи Возрождения – это методы, которые использовали символы, а воображение – магические и терапевтические практики, которые сегодня мы называем «психологическими», но которые когда-то были основаны на аналогиях между макрокосмом и микрокосмом так называемой «симпатической магии», и на поисках гармонии души и тела, всегда в равновесии между свободой человека и его потребностями, данными ему его собственной природой. Понимая взаимосвязи между миром идей и материальным миром, маг мог контролировать земные события.

Для этого Марсилио Фичино предлагал конкретное время в соответствии с движением планет, одеждой, цветом, цветами, травами, драгоценными камнями, диетами, молитвами, поведением, защитными талисманами, обилием астрологических символов, идеями платоновых тел, которые могли стимулировать воображение и память, чтобы напитать душу понятными смыслами. «Соответствующие» образы, созданные таким способом, должны формироваться не только для пассивного наблюдения и восприятия, но и анализироваться в собственном сознании, чтобы опосредованно, упорядоченно, пробудить или подавить собственного Демона, или *архонтов* – планетарных ангелов, космических архетипов, направляющих духов. Пациент врача-мага (который был одновременно и священником, и чудотворцем) приглашался «рассмотреть» в себе, то есть создать упорядоченное внутреннее созвездие по образцу небесных моделей в растущем осознанном воображении, направленном на самопознание: своего рода психотерапия, больше, чем магия.

Философская машина образов Таро была органической системой, которая могла выполнять ту же психологическую функцию, что и финикийские Идолы, понимаемые как модели высших идей, или как воспроизведение архетипов. Если конечная цель эллинистической теургии и магии эпохи Возрождения заключалась в том, чтобы сделать человека абсолютно свободным, принадлежащим самому себе и управляющим собственной судьбой, повелителем материи, то Таро в основном играло роль философских инструментов познания, направленных на ту же цель. Как средство психической информации, их повествование соответствовало гуманистическому мышлению; и гадательное использование было естественной эволюцией их функций.

Возможно, излишне указывать, что карты Таро никогда не обладали какой-либо «магической» властью над вещами или людьми, независимо от их воли и вне когнитивной и психологической сферы, и что современная гуманистическая тарология не предполагает того, что обычно подразумевается под магией. Таким образом, эта книга не может касаться этой обширной темы, если она не приглашает заинтересованного читателя сначала тщательно оценить психологические и этические аспекты. Вот

почему я считаю целесообразным перенести исследование на другие контексты наиболее практической, теургической и активной части, связанной с психическим действием образов и их значений, которые когда-то можно было считать «волшебными», и которые сегодня можно рассматривать как явление, присущее информационной связи разума и материи, а также *телесоматическими* эффектами так называемой «симпатической магии».

ТАРО И ЛУННЫЕ ЦИКЛЫ

Принимая во внимание очевидные лунные влияния на земные жидкости и на выбор наиболее подходящих моментов для «магических» операций, Элифас Леви опубликовал соответствие между днями лунных циклов и Старшими Арканами, которое он обнаружил, опираясь на таблицу, составленную в XVII веке известным ученым-эзотериком Жаном Бело¹. Хотя я не согласен с идеей о том, что дни могут быть классифицированы как фатальные и счастливые, то есть благоприятные и не благоприятные, я снова обращаюсь к этой таблице для лучшего понимания символических смыслов карт Таро и их структурного синтеза, начиная с дня новолуния.

Кстати, обратите внимание на интересное совпадение с полнолунием (15-й день), когда происходит оппозиция Солнца и Луны с Дьяволом.

Лунный день	Карта Таро / Планета	Особенности дня или торжества
1°	Маг	Благоприятен для духовных инициатив и успешных начинаний
2°	Папесса	Благоприятен для откровений, посвящений и великих научных открытий
3°	Императрица	Благоприятен для воспроизведения, для любого творения, как телесного, так и умственного
4°	Император	Неблагоприятный, но он удобен для несправедливых и тиранических предприятий
5°	Папа	Счастливый
6°	Влюбленные	Подходит для заговоров и бунтов
7°	Коленица	Религии, молитвы и успехи
8°	Правосудие	Искушение
9°	Отшельник	Благословенный день для детей
10°	Колесо	Пагубный день
11°	Сила	Ложные видения. Здоровье и процветание для родившихся

¹ Леви Э. Догмат и ритуал высшей магии.

Лунный день	Карта Таро / Планета	Особенности дня или торжества
12°	Повешенный	Пророческий и каббалистический, благоприятный для Великого Делания
13°	Смерть	Роковой. Смертельный номер
14°	Умеренность	Под управлением ангела Кассиэля
15°	Дьявол	Осуждение и изгнание
16°	Башня	Предопределение гибели Исаяи
17°	Звезда	День спасения добрых и гибели злых; опасный, если приходится на субботу
18°	Луна	День супружеской любви и доброй надежды
19°	Солнце	Благотворный или роковой в зависимости от заслуг
20°	Суд	Благоприятный для божественных откровений
21°	Мир	Опасно для духа и разума
22°	Сатурн	Испытания и страдания
23°	Венера	Предпочтение и нежность
24°	Юпитер	Рождение Иафета
25°	Меркурий	Десятая казнь египетская
26°	Марс	Переход через Красное море
27°	Диана/Геката	Победа Иуды Маккавея
28°	Солнце	Сила и освобождение
29°	Дурак	Поражения и неудачи во всех делах

ТАРО И СОЗВЕЗДИЯ

Помимо астрологических соответствий, и также понимая, что эти значения не всегда соответствуют созвездиям зодиакального пояса, и что лишь часть созвездий можно увидеть из нашего полушария, мы рассмотрим астрономические ассоциации с указанием на соответствующие мифы.

Наблюдая за созвездиями, и не только зодиакальными, некоторые исследователи нашли астрономические соответствия с Арканами Таро, некоторые из них связаны с мифами, а другие имеют лишь астрологические значения и символы, которые прослеживаются до самых древних алфавитов и, следовательно, и до Триумфов. И конечно же, эти соответствия были найдены, в частности, для созвездий, наблюдаемых в северном полушарии.

Даже эти попытки сопоставить небесные созвездия и Арканы не являются универсальными, однако, весьма полезны для использования в более или менее логичных и совершенных системах.

Например, Вирт определенно утверждал, что он принимает только одно (Папа-Овен) астрологическое соответствие, основанное на *Sepher*

Yetzirah, а затем выделил множество альтернативных символических аналогий, связанных с Козырями¹.

Тогда ученый-искусствовед и астролог Пачелли, основываясь на форме созвездий и букв древних алфавитов, а также их значениях, выдвинул гипотезу о существовании общего происхождения зодиакальных созвездий и самых древних алфавитов, а затем получил оригинальные соответствия с двенадцатью Старшими Арканами².

Старший Аркан	Созвездия (Вирт)	Созвездия (Пачелли)
Маг	Орион, Телец	Телец
Папесса	Кассиопея	Близнецы
Императрица	Дева	Рак
Император	Геркулес, Лира, Северная Корона	Лев
Папа	Овен	Дева
Влюбленные	Орел, Антиной, Стрелец	Весы
Колесница	Большая Медведица	Скорпион
Правосудие	Весы	
Отшельник	Волопас или Пахарь	Стрелец
Колесо	Козерог	
Сила	Лев	
Повешенный	Персей	Козерог
Смерть	Дракон	Водолей
Умеренность	Водолей	Рыбы
Дьявол	Возничий, Капра, Капелла	
Башня	Змееносец, Скорпион	
Звезда	Андромеда, Рыбы	
Луна	Большой и Малый Пес, Рак	
Солнце	Близнецы	
Суд	Лебедь	
Мир	Полярная Звезда, Небесная Сфера	
Дурак	Цефей, Малая Медведица	Овен

Наконец, важно помнить, что, в частности, семь звезд самого известного и узнаваемого созвездия (Большая Медведица) вдохновили одну из современных медитативных систем, о которой идет речь в главе о чтении Таро, это кажется аналитически достаточно обоснованным и глубоко интроспективным.

¹ Вирт О. Таро Магов.

² Пачелли В. Зодиак и Алфавит // Римская академия изящных искусств, 2000.

ТАРО И МУЗЫКА

В процессе исследований, которыми я занимался вместе с композитором Джованни Импарато с 1998 по 2007 год, проявились очевидные аналогии между системой Старших Арканов, уже связанных с астрологией, и ритмами музыкальных септенеров, близких к нумерологии. Желание озвучить карты Таро привело к появлению первой музыкальной колоды, и с помощью звуков расширились возможности утонченного восприятия смыслов Арканов¹.

Ниже приведены обобщенные таблицы соответствий астро-тарологической системы и музыкальных нот.

Нота	Карта Таро / Знаки Зодиака		
<i>ДО</i>	1 – Маг/Овен	8 – Правосудие/Весы	
<i>ДО ДИЕЗ</i>			15 – Дьявол
<i>РЕ</i>	2 – Жрица/Рак	9 – Отшельник/ Козерог	
<i>РЕ ДИЕЗ</i>			16 – Башня
<i>МИ</i>	3 – Императрица/ Близнецы	10 – Колесо	17 – Звезда
<i>ФА</i>	4 – Император/Телец	11 – Сила/Лев	
<i>ФА ДИЕЗ</i>			18 – Луна
<i>СОЛЬ</i>	5 – Папа		19 – Солнце
<i>СОЛЬ ДИЕЗ</i>		12 – Повешенный/ Рыбы	
<i>ЛЯ</i>	6 – Влюбленные/Стрелец	13 – Смерть/Водолей	
<i>ЛЯ ДИЕЗ</i>			20 – Суд
<i>СИ</i>	7 – Колесница/Скорпион	14 – Умеренность/Дева	21 – Мир

Кроме того, в этих соответствиях мы замечаем интересные астрологические связи, которые соотносят порядок Старших Арканов с универсальным семиричным кодом, объединяющей матрицей древних систем.

Нота	Знаки Зодиака	Астрологические аспекты
<i>ДО</i>	Овен и Весы	Оппозиция
<i>РЕ</i>	Рак и Козерог	Оппозиция
<i>МИ</i>	Близнецы	Квадратура с рыбами
<i>ФА</i>	Телец и Лев	Квадратура
<i>СОЛЬ ДИЕЗ</i>	Рыбы	Квадратура с Близнецами
<i>ЛЯ</i>	Стрелец и Водолей	Секстиль
<i>СИ</i>	Скорпион и Дева	Секстиль

¹ *Пелосини Д.* Музыка Арканов.

ТАРО И ОРИША

Взаимосвязи между Старшими Арканами и традицией *Yoruba* («Йоруба») исследовались в соответствии с характеристиками архетипов афрокубинской религии *Santeria* («Сантерия»), а затем мы вместе с композитором Джованни Импарато проверили на практике эти соответствия по звучанию, ритмике, песням и танцам¹.

Количество и качество элементов двух разных структурированных систем затрудняло поиск идеального двустороннего соответствия. Но прежде всего, поскольку историческая связь здесь невозможна, и культурологическое различие очевидно, выявленные соотношения между Оришей и Старшими Арканами имеют единственную цель – расширить понимание смыслов последних, опираясь на семантические аналоги.

Карта Таро	Ориша	Характеристики
Маг	<i>Osain</i>	Целитель, природный знахарь
Папесса	<i>Obatalà</i>	Мир, Мадонна милосердия, непорочность, чистый сторонник женской созидательной силы
Императрица	<i>Dadà</i>	Мадонна моря Йоруба
Император	<i>Changò</i>	Король Ориша, юный Зевс
Папа	<i>Òsun</i>	Душа, Святой Дух
Влюбленные	<i>Obbà</i>	Владычица семейного счастья и озер
Колесница	<i>Aggayù</i>	Покровитель энергии, которая движет миром, и пилотов, Святой Христофор
Правосудие	<i>Ochòsi</i>	Покровитель справедливости и взаимоотношений со своими животными, охотник
Отшельник	<i>Obalòke</i>	Гора, символ духовного пути
Колесо	<i>Orunmila</i>	Он видит прошлое, настоящее и будущее одновременно
Сила	<i>Oggun</i>	Обучение через трение и материю
Повешенный	<i>Babalù-ayé</i>	Властелин силы самоотречения, раненный святой Лазарь, который исцеляет, Феникс, жертва
Смерть	<i>Èggun, Yegguà</i>	Смерть. Каста королей царства мертвых
Умеренность	<i>Inle</i>	Врач, необходимость оставаться в отдалении, чтобы лучше управлять вещами
Дьявол	<i>Olòkun</i>	Разрушительная сила, отшельник в морских глубинах, где встречаются огонь и вода
Башня	<i>Oyà</i>	Воительница, покровительница ветра, бури, молнии, урагана
Звезда	<i>Ochùn</i>	Мадонна богатства, изобилия и пресной воды

¹ Там же.

Карта Таро	Ориша	Характеристики
Луна	<i>Orichaòko</i>	Святой Исидор, покровитель земледелия; лунные циклы
Солнце	<i>Ibedyi</i>	Всплеск детской энергии, неуправляемость пары солнечных близнецов
Суд	<i>Ochumtàre</i>	Радуга, очищающий дождь, цикл, священная змея шесть месяцев самец и шесть месяцев самка
Мир	<i>Odudduà</i>	Родоначалник, скала, Планета Земля
Дурак	<i>Elegbwà</i>	Он открывает и закрывает любой путь, дает и забирает удачу, своенравен, ноль, который содержит начало и конец

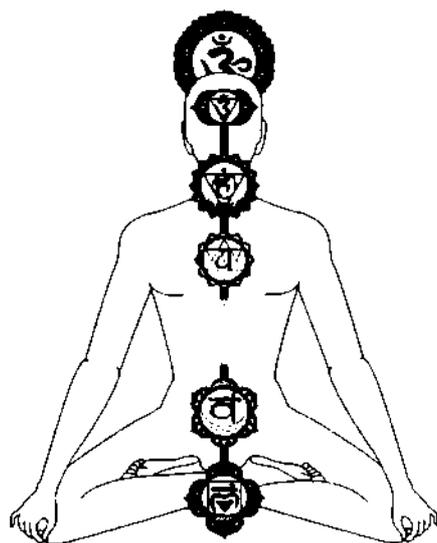
ТАРО, АНАТОМИЯ И ЙОГА

Часть тарологических исследований посвящена систематизации атрибуций карт Таро и анатомических частей и функций организма.

Картезианское разделение между *res estensa* («тело») и *res cogitans* («ум») превосходит целостное видение человека: уникальное и согласованное взаимодействие частей тела, психики и сознания.

В целостном видении, практика *Hatha Yoga* («Хатха-йога»), безусловно, является отличным способом для занятий самопознанием и отличным способом сохранять сложные психофизические функции здоровыми. В дополнение к органам организма человека и их системе, Йога и Аюрведа также исследуют Чакры: центры тонкого тела функционируют не только органически, они еще связаны с основными нейро-эндокринными функциями. Этот термин на санскрите буквально означает «колесо». Известно семь основных Чакр, расположенных вдоль позвоночного столба человека.

На эту тему я привожу сложную схему из книг Чарльза Рафаэля Пейера (1962 г.), философа, теософа и католического епископа Квебека, который глубоко изучил путь посвящения Таро¹.



Чакры

¹ Чарльз Рафаэль Пайер Таро: двадцать два Старших Аркана. Чарльз Рафаэль Пайер Корневая чакра.

Карта Таро	Чакра	Желание	Добродетель	Пороки	Элементы
IV Император	<i>Mūlādhāra</i> – <i>Муладхара,</i> <i>корневая</i>	Безопасность	Благоразумие	Скупость	Земля
VI Влюбленные	<i>Svādhisthāna</i> – <i>Свадхистана,</i> <i>сакральная</i>	Рождение	Умеренность	Чревоугодие	Вода
X Колесо	<i>Manirūpa</i> – <i>Манипура,</i> <i>солярная</i>	Долголетие	Правосудие	Похоть	Воздух
XII Повешенный	<i>Anāhata</i> – <i>Анахата,</i> <i>сердечная</i>	Участие	Сила	Лень	Огонь
XVI Башня	<i>Ishuddha</i> – <i>Вишуддха,</i> <i>горловая</i>	Знание	Вера	Гордыня	Сера
XX Суд	<i>Ajñā</i> – <i>Аджна,</i> <i>фронтальная</i>	Самореализация	Надежда	Гнев	Ртуть
XXI Мир (?)	<i>Sahasrāra</i> – <i>Сахасрара,</i> <i>коронная</i>	Союз	Милосердие	Зависть	Соль

Интересные соответствия можно найти между Арканами и позами (Асаны) *Hatha Yoga* («Хатха-йоги»). Из множества возможных, я напому о трех, связанных с триптихом Папа-Колесо Дьявол.

Папа соответствует *Setubandhasana* («Сету Бандхасана», поза построения моста), когда с Землей соприкасаются только затылок, плечи, руки до локтя и ноги, а тело образует дугу.

Колесо соответствует *Chakrasana* («Чакрасана» – поза колеса), динамичная и ритмичная поза с изогнутой спиной и движениями назад и вперед.

Дьявол находит аналогию с *Garudasana* («Гарудасана» – поза орла, своего рода мифологического крылатого демона), некий баланс с перекрещенными руками и ногами, образующие символические «узлы» между ними.

Что касается Таро и анатомии (физиологии человека), не имея возможности здесь вдаваться в подробности, я просто расскажу о некоторых наиболее важных символических соответствиях органов, систем и функций человека, на которые указывает это исследование, напоминая, что речь идет о неполной, общей и, прежде всего, доступной информации, ни в коем случае не заменяет рекомендации врачей или других квалифицированных специалистов.

Маг

Органы головы и чувств. Руки. Сфера идентичности. Нейромоторная координация.

Папесса

Грудь. Матка. Яичники. Менструальный цикл. Правое полушарие мозга. Нейро-перцептивная система. Плодовитость (с Императрицей).

Императрица

Высшее искусство. Плечи. Дыхательная система. Легкие. Трахеи. Бронхи. Голос. Гортань. Молочные железы. Лактация. Сфера вербального общения. Плодовитость (с Папессой).

Император

Шея. Пищевод. Фаллопиевы трубы. Щитовидная железа. Лейкоциты.

Папа

Печенка. Тазобедренный сустав. Крестец. Седалищный нерв. Моральная сфера.

Влюбленные

Бедро. Нижние конечности. Бедренная кость. Эндорфины. Ориентация. Сфера удовольствия.

Колесница

Скелетные мышцы. Опорно-двигательный аппарат. Гениталии. Простата. Половые органы. Селезенка. Прямая кишка.

Правосудие

Поясница. Мочеточник. Плевры. Брюшина. Сердечная мышца. Поры кожи. Дерма. Мозговая оболочка.

Отшельник

Суставы. Колено. Сердечный ритм.

Колесо

Вдох и выдох. Внутреннее ухо. Нейромоторная система. Кровеносная система.

Сила

Сердце (с Солнцем). Кровообращение и артериальное давление. Мускулатура.

Повешенный

Ноги. Сухожилия. Пуповина. Кора головного мозга. Венозное кровообращение (с XIII).

Смерть

Кости, скелет. Зубы. Венозное кровообращение (с XII). Голеностопный сустав. Поджелудочная железа. Спинной мозг.

Умеренность

Пищеварительный аппарат. Средняя кишка. Кишечные ворсинки. Энзимы.

Дьявол

Депрессия. Сексуальная сфера. Половые гормоны. Внешние репродуктивные органы. Сперматозоиды. Зависимости. Поджелудочная железа.

Башня

Позвоночник. Кровь и эритроциты. Желчный пузырь. Общий желчный проток. Пенис. Нос. Иммунная система. Нервная передача. Адреналин.

Звезда

Эпидермис, кожа. Волосы. Мочевой пузырь. Тазовый пояс и женский сексуальный аппарат в целом.

Луна

Мозг. Память. Пищеварительная система. Ритм бодрствования и сна. Телесные жидкости. Лимфатическая система. Менструальный цикл.

Солнце

Зрение. Развитие костей. Сердце (с Силой). Солнечное сплетение.

Суд

Ухо. Слух. Зрительный нерв. Тромбоциты.

Мир

Набор всех функциональных сфер. Все тело в целостном смысле.

Дурак

Гормональная система. Психическая и психосоматическая сфера.

ТАРО И ХИМИЯ

Первая интересная аналогия между Таро и химией обнаруживается в периодической таблице элементов, структурированной по семь периодов, соответствующих семи энергетическим уровням электронов. Гений Дмитрия Ивановича Менделеева (1834–1907 гг.) нашел периодичность химических характеристик атомов, упорядоченных по нарастающей массе, в 1869 году, еще до того, как стали известны их внутренняя структура и субатомные частицы. В семиричном ритме компонентов материи существуют аналогия с универсальными законами мистической нумерологии и периодичностью астротарологического кода.

Это особенно актуально в биохимии и в изучении атомов и молекул, которые составляют живую материю, и здесь есть пища для размышлений.

Возможно, не случайно, основных биогенных химических элементов – четыре, как и стихий в алхимической и астрологической традициях.

Масса человеческого тела состоит почти на 96% всего из четырех типов атомов, которые по-разному объединяются в органических и неорганических соединениях: кислород, углерод, водород и азот. Наиболее значи-

мыми веществами являются вода (состоящая из водорода и кислорода), углеводы и липиды (тройные соединения, содержащие углерод, водород и кислород), белки и нуклеиновые кислоты (в основном состоящие из углерода, водорода, кислорода и азота).

Не слишком трудно найти в четырех основных химических элементах живых существ четверичность древней традиции, и, следовательно, составить таблицу соответствия с четырьмя мастями Младших Арканов.

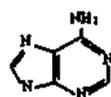
Жезлы	Кубки	Мечи	Монеты
Огонь	Вода	Воздух	Земля
O – кислород	H – водород	N – азот	C – углерод

Горение и дыхание нуждаются в кислороде (O), как окислителе для получения энергии, то есть огня. Этимологическое значение слова «водород» (H) – «производитель воды». Воздух представляет собой смесь газов, состоящую в основном (~78%) из азота (N). Наконец, атомы углерода (C) являются единственными составляющими для алмаза, самого твердого минерала, известного в природе, и поэтому одного из самых твердых кристаллов с наиболее уплотненной структурой, так же, как Земля является самой плотной стихией. Четырехвалентный углерод также является незаменимым структурным основанием для строительства всех органических соединений живого вещества.

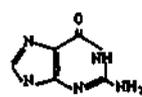
Двойная спиральная структура ДНК – прекрасный пример того, как космический дуализм проявляется в микрокосме, и особенно в молекуле, которая максимально представляет сущность жизни. Сама же структура ДНК необычайно напоминает форму герметического кадуцея. Две встречно-параллельные спирали соединены благодаря химическим связям, которые образуются между азотистыми основаниями каждого нуклеотида, и последовательность этих мономеров в каждой спирали уникальна для каждого живого существа, порожденного половым размножением.

В основе генетического кода лежит то обстоятельство, что четыре азотистых элемента полностью принадлежат двум различным видам: взаимодополняемость определенных пар азотистых соединений является той самой основой для передачи генетической информации.

Аденин и гуанин являются производными пурина, это наименьшие молекулы: обычно они символически представляют собой фигуры с выпуклыми частями. Тимин и цитозин – производные пиримидина,



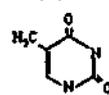
Adenina
(A)



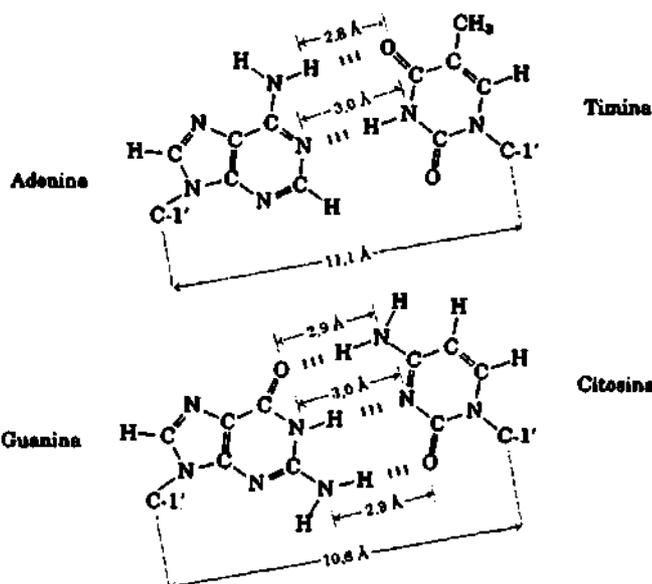
Guanina
(G)



Citosina
(C)



Timina
(T)



которые являются более крупными молекулами: они обычно изображаются с вогнутыми частями.

Аденин всегда связывается с тиминном (и наоборот) двойными водородными связями, а гуанин всегда образует тройные связи с цитозином (и наоборот). Таким образом, связь гуанин-цитозин более стабильна, чем связь

аденин-тимин.

По аналогии, можно увидеть символическую связь между пуринами и мужскими мастями, а также между пиримидинами и женскими мастями на основе следующих взаимодополняющих пар: Жезлы-Кубки и Мечи-Монеты.

Пурины (мужские масти)	Пиримидины (женские масти)
Аденин – Огонь – Жезлы	Тимин – Вода – Кубки
Гуанина – Воздух – Мечи	Цитозин – Земля – Монеты

В заключение, может быть интересным оценить соответствие между буквами еврейского алфавита и аминокислотами, которые являются номерами белков: те из вас, кто всегда ищет структурированные проявления архетипов и возможный код жизни, связанные с Таро, смогут в этом черпать свое вдохновение.

Протеиновых аминокислот – двадцать, но к ним можно было бы добавить селеноцистеин (производное цистеина, был открыт в 1986 году) и пирролизин (обнаруженный в археобактерии в 2004 году). В этом случае число протеиновых аминокислот увеличится ровно до двадцати двух.

Или к двадцати аминокислотам, кодируемым генетическим кодом, можно было бы добавить оксипролин, который синтезируется после построения полипептидной цепи: таким образом сделал итальянский биохимик, смело отметив, что трехмерные формы этих двадцати молекул, расположенных в пространстве с минимальным потреблением энергии, имеют сходство с двумерными глифами еврейских букв от Бет до Тав, в то время как буква Алеф больше похожа на двумерное изображение

участка молекулы ДНК. В результате этого также была выдвинута гипотеза о соответствии двадцати двум Старшим Арканам¹.

Несмотря на то, что это исследование может показаться немного произвольным в выборе аминокислот, и не очень внимательно относится к теоретическим аспектам каббалы и тарологии, чисто структурно-геометрическое сравнение между буквами иврита и формами органических молекул вызывает вопросы, заслуживающее дальнейшего изучения.

Карта Таро	Еврейские буквы	Аминокислоты
1 Маг	ⴀ <i>Aleph</i> – Алеф	(ДНК)
2 Папесса	ⴁ <i>Beth</i> – Бет	Валин
3 Императрица	ⴂ <i>Gimel</i> – Гимель	Изолейцин
4 Император	ⴃ <i>Daleth</i> – Далет	Аланин
5 Папа	ⴄ <i>He</i> – Хе	Цистеин
6 Влюбленные	ⴅ <i>Vau</i> – Вав	Серин
7 Колесница	ⴆ <i>Zain</i> – Заин	Лейцин
8 Правосудие	ⴇ <i>Kheth</i> – Хет	Аспарагин
9 Отшельник	ⴈ <i>Teth</i> – Тет	Глутаминовая кислота
10 Колесо	ⴉ <i>Yod</i> – Йод	Глицин
11 Сила	ⴊ <i>Kaph</i> – Каф	Фенилаланин
12 Повешенный	ⴋ <i>Lamed</i> – Ламед	Аргинин
13 Смерть	ⴌ <i>Mem</i> – Мем	Гидроксипролин
14 Умеренность	ⴍ <i>Nun</i> – Нун	Гистидин
15 Дьявол	ⴎ <i>Samekh</i> – Самех	Пролин
16 Башня	ⴏ <i>Ain</i> – Аин	Аспарагиновая кислота
17 Звезда	ⴐ <i>Pe</i> – Пе	Тирозин
18 Луна	ⴑ <i>Tsade</i> – Цади	Триптофан
19 Солнце	ⴒ <i>Qoph</i> – Коф	Метионин
20 Суд	ⴓ <i>Resh</i> – Реш	Лизин
21 Мир	ⴔ <i>Shin</i> – Шин	Глютамин
22/0 Дурак	ⴕ <i>Tau</i> – Тау	Треонин

¹ Коррадо Маланга Совпадения между структурой еврейского алфавита и структурой основных аминокислот в природе // URL: <https://it.scribd.com/doc/35975984/> – Для соответствия и предотвращения ненужных недоразумений таблица указывает в первом столбце традиционную последовательность Арканов, а не причудливое смешение совпадений, используемых в цитируемом тексте (N.d.A.).

ТАРО И ЦВЕТА

В символике цвета разные культуры имеют неоднозначные традиции. Я не думаю, что это связано только с культурологическими аспектами, вероятно, здесь присутствует субъективное восприятие различных длин волн электромагнитного излучения видимого спектра.

Тем не менее, можно отметить старинный обычай рассматривать парность красного и синего цветов как символы того, что имеет тенденцию развиваться вверх (например, красное пламя огня), и того, что наоборот, имеет тенденцию стремиться вниз, разливаться и объективироваться. Поэтому в средневековой иконографии красный цвет часто был символом воли, энергии, активности, экспансивной и духовной жизненной силы, или самого Духа. И, напротив, синий символизировал материю, созидание, организм, принимающее тело¹.

Вполне естественно, что белый интерпретировался как символ синтеза, гармонии, невинной чистоты, и в целом, как единый источник всех цветов. В то же время черный, который не имеет света и цвета, символизирует тьму, безмолвие, отрешенность, суровость, сатурническую меланхолию.

За исключением дорогих карт эпохи Ренессанса, украшенных золотом, первые общедоступные колоды Таро были окрашены вручную с ограниченным количеством цветов, как правило, четырех, а позже шести.

Вероятно, причины применения этих цветов были не случайными, но большое разнообразие колод, созданных на протяжении веков, и различные интерпретации авторов в настоящее время породили определенное разнообразие, поэтому сегодня достаточно затруднительно прийти к однозначным общим схемам или гипотетически-исходным цветовым кодам.

Вирт предложил три основных цвета с алхимической точки зрения (которые обычно использовались в живописи): красный для Духа, светло-голубой для Души и желтый для Тела, понимаемый как материя, по аналогии с философской триадой серы, ртути и соли. Из этой триады он разработал последовательную цветовую интерпретацию для своей колоды².

С другой стороны, если мы рассмотрим три основных цвета в соответствии с системой RGB, красный, зеленый и синий, мы найдем их присутствие в трех Старших Арканах соответственно: у Мага, Папессы и Императрицы. Мы отмечаем, что почти все цвета могут быть получены при смешивании в разных пропорциях трех основных цветов, и первые три Козыря могут быть основоположниками трех групп по семь карт из двадцати одного Старшего Аркана, пронумерованных по возрастианию. Более того, третий Старший Аркан представляет собой воплощение Великой Матери, древней Богини доисторической эпохи матриархата, прародительницы всех живых существ.

¹ Жерар ван Рийнберг Таро. История, иконография, эзотеризм.

² Вирт О. Таро Магов.

«Дао порождает одно.
Одно порождает два.
Два порождает три.
Три порождает мириады существ»¹.

С другой стороны, три взаимодополняющих основных цвета и полученный белый, образуют сложный септениер, что указывает на интересные аналогии с вероятным хромоторологическим кодом.

Например, можно было бы в идеале и символически связать Дурака как с белым цветом, так и с черным, с учетом существующего парадокса, выраженного этой картой, символом всей колоды и космического дуализма, еще (или уже) не проявленным. Первая группа Таро образуется в соответствии с чистыми цветами: Маг – красный, Папесса – зеленый, Императрица – синий. И далее, тернеры Таро идеально соответствует дополнительным цветам: Император – желтый (красный+зеленый), Папа – голубой (зеленый+синий), Влюбленные – фиолетовый (синий+красный). Из этих первых шести (плюс Дурак) цветов Козырей можно перейти к получению всех остальных с помощью добавления или исключения.

Несмотря на то, что это чрезвычайно смелое предположение, полученная таблица дает информацию к размышлению и может привести к дальнейшим тарологическим исследованиям.



Белый/Черный



Маг
Красный



Папесса
Зеленый



Императрица
Синий



Император
Желтый



Папа
Голубой



Влюбленные
Фиолетовый

¹ Дао Дэ Цзин. XLII, 1-4 / пер. А. Маслова.

Наконец, немецкий физиолог Эвальд Геринг (1834–1918 гг.) предположил, что существуют пары противоположных «психологически первичных цветов»: так же, как белый противостоит черному, красный является антагонистом зеленого, а синий – желтому. Таким образом, по словам Херинга, исходя из физиологического восприятия человека, основными цветами являются четыре: зеленый, красный, синий и желтый.

Традиция связывает эти четыре основных цвета с четырьмя стихиями: из этого следуют некоторые основные символические интерпретации.

Огонь	Вода	Воздух	Земля
Красный	Зеленый	Синий	Желтый
Действие, страсть, энергия, воля	Жизненная влага, природа, чувствительность	Созерцание, интеллект, ум	Материя, практичность, стабильность
Жезлы	Кубки	Мечи	Монеты
Маг Влюбленные Сила	Папесса Колесница Повешенный	Императрица Правосудие Смерть	Император Отшельник Умеренность

Все изложенное может дать первичный ключ к интерпретации, но начальный и достаточно ограниченный, цветовой символизм в Таро.

ТАРО И ЕДА

Соответствия Таро и продуктов питания образуют большое количество энергии и пространство возможностей. В этой главе я просто ограничусь описанием своеобразного ряда соответствий: предложенные медитативные аналогии, разработанные Эрнесто Фациоли и Алессандра Атти, субъективное видение, ожидающее в дальнейшем более широкого и систематического изучения.

I – Маг: петрушка

Когда-то считалось, что петрушка (горный сельдерей) является стимулятором функций мозга, творческого и поэтического воображения. Греки сажали ее по краям грядок и клумб, чтобы отразить концепцию начального этапа в бизнесе. Это отличный источник основных витаминов С и А.

II – Папесса: фундук

Как и другие плоды с твердой скорлупой, фундук представляет плодородие и регенерацию. Это древний символ ценного содержимого, окруженного защитой, такой как заостренный *vesica piscis* («рыбий пузырь»), или мистический миндаль. Говорят, что древесина орешника, также называемая *Verga di Ermete* («жезл Гермеса»), обладает магическими свой-

ствами: в частности, его прутья использовались в биолокации для поиска подземной воды, а также это дерево считалось амулетом для защиты от змей или для предотвращения ссор, поддержания мира и процветания в доме.

III – Императрица: корица

Корица или циннамомум получила свое название от арабских терминов *kin* («род») и *atoton* («анемон»), то есть «душистое растение из Китая», хотя, на самом деле корица, используемая в Европе, пришла с Цейлона в XVI веке. Она названа корицей из-за сходства с формой небольшого тростника, похожего на жезл Императрицы. Это превосходная женская специя: она снимает менструальные боли и борется с бесплодием, содержащим коричный альдегид, который, похоже, стимулирует выработку прогестерона и уменьшает тестостерон.

IV – Император: пшеница

Пшеница была символом изобилия и связана с золотом, земным отображением Солнца, которое заставляло ее расти. Светлые колосья пшеницы использовались в праздновании Священного Божественного Союза Элевсинских мистерий. Цельная пшеница – один из самых полноценных продуктов, обладающих тонизирующими, регенерирующими и энергетическими свойствами, богатый витаминами, минералами и аминокислотами.

V – Папа: дрожжи

В библейской традиции дрожжи являются символом новой веры, поскольку они заставляют мучное тесто, куда они были добавлены для брожения, сильно «подниматься», разрушая «старое тесто» (язычество).

VI – Влюбленные: мед

Мед – это не только сладость, понимаемая как выражение внутренней силы, но и пища, с которой в ходе празднований поклонялись Великой Богине в странах Средиземноморья. Мед способствует двигательной активности, потому что, помимо укрепления мышц, он повышает физическую выносливость и способствует быстрому восстановлению. Он помогает усвоению кальция, магния и других необходимых минералов во время роста организма, а также замедляет процесс старения и эффективно противодействует преждевременному ослаблению жизненно важных функций.

VII – Колесница: сердцевина пальмы

Пальма всегда растет вертикально и является солнечным символом плодородия, мужественности, ликования, честности, славы, благословения, триумфа и победы. Пальмовые ветви также означают славу и восхождение. В Греции ее связывали с Фениксом, и прежде чем пальмовая ветвь стала христианским символом, она была символом Аполлона. В сердцевине пальмы, или *palmito*, сконцентрированы все эти символические качества. На физическом плане она не обладает соответствующими

питательными элементами, за исключением большого содержания железа, символически перекликающегося с воинственным и мужественным возникшим.

VIII – Правосудие: красный цикорий

Как и другие красные овощи, цикорий обязан своим цветом антоцианам, полифенолам с противовоспалительными, противоаллергическими и противовирусными свойствами, полезными для поддержания здоровья кровеносных сосудов и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

IX – Отшельник: кедровые орехи

Вечнозеленая и долгоживущая сосна была символом бессмертия, нравственной чистоты, праведности, жизнеспособности, плодородия, силы характера, тишины и уединения. Об ее смоле, прозрачном отражении Солнца, говорили, что она сохраняла организм от разложения.

Сосновая шишка напоминает символы плодородия и плодовитости, это эмблема целомудрия, закрытая чешуйками. Она напоминает шишковидную железу, в которой, как считалось, ум и тело взаимодействуют также как психика и материя. Отшельник указывает на проявление способностей, спрятанных в самом себе, и стремится опираться на внутренний свет, что есть в каждом человеке. Кедровые орехи очень богаты жирами и содержат витамины и аминокислоты, полезные в период роста и во время физического и психического напряжения.

X – Колесо: бобы

Издревле, как один из основных продуктов Средиземноморья, бобы играли важную роль в ритуалах мистерий Диониса и Аполлона. По Пифагору и для италийских священников это было призывом к поминанию умерших. В Древнем Риме с помощью фасолины бросали жребий, чтобы в очередной раз назначить царя Сатурналий, который будет править во время этого хаоса. Они также означают изобилие, плодородие и богатство, и в настоящее время они все еще используются для замены денег в играх.

XI – Сила: шпинат

«Король овощей» пришел в Европу в Средние века, возможно, из Персии, и быстро распространился благодаря своим качествам. Шпинат содержит много железа, полностью усваиваемого нашим организмом, хотя и чуть меньше, чем чечевица или нут. Он издавна связан с понятием силы, и эта идея до сих пор жива в коллективном сознании. Смешной и мускулистый персонаж комиксов и мультфильмов моряк Попай (созданный Элзи Крайслером Сегаром в 1928 году) использует шпинат для увеличения своей физической силы.

XII – Повешенный: гвоздика

Это древнее медицинское средство и восточная ароматическая специя, использовалась римлянами как мягкий анестетик от зубной боли. Во время летнего солнцестояния, Солнце в своей убывающей фазе встречается с

жертвой, воплощенной в Повешенном, готовым к своей гибели: поэтому, в канун праздника Святого Иоанна Крестителя, гвоздиками украшались алтари, и освященные гвоздички раздавались для укрепления здоровья духа и тела.

XIII – Смерть: грецкий орех

Грецкий орех, посвященный Великой Матери, был символом жизни и смерти, также как роза, яблоня и многие злаки. Его плоды очень питательны, богаты углеводами, белками, минеральными солями, витаминами А, В1, В2, РР, В5. Даже его шелуха обладает лечебными свойствами, а экстракт листьев используется в качестве гипогликемического средства для диабетиков. Форма ядра, похожая на полушария головного мозга, по аналогии предполагает наличие питательных веществ, полезных для здоровья нервной системы, таких как жирные кислоты Омега-3.

XIV – Умеренность: мята

Мята является символом трезвости, умеренности, мудрости, тепла и силы чувств. На физическом уровне это вспомогательное средство при лечении кашля и астмы, спазмолитическим для желудочно-кишечного тракта, а его экстракт является средством от головной боли и мигрени. В Китае и Индии используется для разжижения выделений дыхательной системы, против простуды и лихорадки.

XV – Дьявол: виноград

Миф говорит, что извивающийся дракон обернулся спиралью вокруг лозы, чтобы вкусить его сочные плоды, пока Дионис-Вакх не позволил ему спрятаться в пещере, и позднее основал традицию виноделия. Дионис был Богом оргий и вакханалий, виноделия, пьянства, женского здоровья, вакханок, которые на процессиях носили фаллических змей. В средние века, с демонизацией язычества, виноградная лоза была связана с первородным грехом и позором, который побудил Еву скрывать свой грех листом виноградной лозы.

XVI – Башня: чечевица

Самая древняя из бобовых культур, возделываемых человеком, богатая белками, клетчаткой, солями и витаминами, всегда считалась «мясом для бедных». Чечевица содержит витамин РР и, следовательно, уравнивает нервную систему как антидепрессант и нейролептик, бесценная для сдерживания «взрывных рисков» башни. Библейская традиция чечевичной похлебки, за которую Исаа отказался от первородства Авраама в пользу Иакова, говорит о потомстве не только плотском, но и духовном. В древние времена ее ели евреи, когда были в скорби, потому что, подобно бобам, чечевица была символически связана с естественным циклом жизни и смерти.

XVII – Звезда: персик

Символизм персика исходит из Японии, где он считается плодом, способным отогнать злые силы. Поэтому его считают символом обновления,

возрождения, красоты, юности, девственной чистоты и верности. Персики обладают мочегонными, освежающими, минерализующими свойствами и помогают противодействовать преждевременному старению. Они полезны для иммунной системы, зрения, кожи и всех ее элементов. Когда цвет лица девушки выглядит нежно и утонченно, говорят, что у нее «персиковая кожа».

XVIII – Луна: раки

В ракообразных содержатся белки, богатые незаменимыми аминокислотами, кальцием, витаминами А, В, Е, минералами и антиоксидантами. У них высокое содержание холестерина наряду с большим количеством полиненасыщенных жирных кислот. В большом количестве они могут нанести вред, так как здесь слишком много скрытых и труднопреодолимых страхов. Как и раки, Луна, кажется, движется по небу в обратном направлении, ночь за ночью.

XIX – Солнце: лавр

Лавр был священным растением для Аполлона, солнечного божества и покровителя поэзии, музыки и предсказаний. Он представляет собой союз бога Солнца (Аполлона) с растительным миром (Дафнис). Лавр обладает множеством свойств и показаний к применению, но он наиболее эффективен для желудка, способствуя пищеварению и успокаивая спазмы: как бальзам для солнечного сплетения. Экстракт листьев снимает головные боли и мигрень, а надетый на голову лавровый венок указывал на благородство, обретенное благодаря собственным достоинствам. Говорят, что Лавр очищает душу, а для индейцев гуарани – это вселенское дерево, чей пепел, смешанный с медом, очищает. Для шаманов это было дерево солнечного героя.

XX – Суд: шалфей

Название «шалфей» происходит от латинского *salvus* («здоровый»), то есть благополучный; это растение, которое оберегает и защищает жизнь, оно также напоминает о греческом *sōzo* («сохраняю, защищаю») и *bíos* («жизнь»). Шалфей обладает ранозаживляющим, антисептическим и бальзамическим свойствами, а также помогает пищеварению. В Древнем Риме он был священным растением, его использовали в ритуалах: специальные люди жертвовали хлеб и вино, носили белые одежды и хорошо мыли босые ноги, но ни в коем случае они не использовали железные ножи, чтобы разрезать его. Кельты также считали, что шалфей обладает способностью исцелять болезни, некоторые даже считали, что он может воскрешать мертвых, и поэтому ему приписывались магические свойства. Связанная с преданием о Святом семействе, бегущем в Египет, говорили, что он спрятал их, защищая. В фармакологии, так как его лист похож на язык, его применяли как средство от заболеваний языка и ротоглотки, качество, которое очень необходимо для карты Суда, чтобы играть на трубе.

XXI – Мир: лимон

Лимон – самое щедрое растение: полезные свойства есть у него одновременно и у семян, плодов, цветов и листьев. Фрукты богаты эфирными маслами с высокой антибиотической и дезинфицирующей способностью. Также, как и томат, это растение с самым высоким содержанием лимонной кислоты, основным веществом для восполнения энергии в клетках, и содержит цитраты натрия и калия с очищающим эффектом. Он борется с ревматизмом, артритом и подагрой, помогает переваривать жиры, дезинфицирует и лечит кожу. Его кислый сок оказывает подщелачивающее действие в организме, подобно тому, как в конце пути, мужская энергия Мага превращается в женское существо в центре карты Мир.

0 – Дурак: сыр

Дикарь, который традиционно жил на самых низах общества, питался главным образом молоком и козьим сыром с высокой питательной ценностью. Производство сыра имеет древнее происхождение и тесно связано с развитием скотоводства. Название происходит от греческого слова *formos* («плетеная корзина»), куда выкладывалась скисшее молоко, чтобы образовать нужную форму. Легенда гласит, что арабский купец, пересекая пустыню, взял с собой немного молока в суме, сделанной из желудка овцы: тепло, ферменты сумы и тряска превратили молоко в сыр. Это похоже на неопределенное и анонимное описание Дурака, свободного путешественника, чей путь порождает большие изменения в пище, лежащей в котомке, которую он несет с собой.

ТАРО, ПУТЬ ИНИЦИАЦИИ И МАСОНСТВО

Многие эзотерические и инициативные школы широко использовали символы Таро, как для обучения адептов, так и для популяризации карт Таро. В частности, мы уже упоминали лондонский Герметический Орден Золотой Зари и Санкт-Петербургскую эзотерическую школу, которая возникла в конце XIX – начале XX веков.

Эзотерические и духовные исследования современных инициативных обществ были посвящены поиску иконологических и аллегорических соответствий между символикой Арканов и этапами алхимического Великого Делания, о чем свидетельствует число значимых персонажей в истории Таро, которое, начиная с XVIII века заинтересовало масонство и объединения, вдохновленные тамплиерами, розенкрейцерами и мартинистами.

Масон Освальд Вирт структурировал всю программу посвящения через Старшие Арканы в соответствии с герметической философией¹.

¹ Вирт О. Таро Магов.

I – Маг представляет собой независимый дух исследователя, который, как алхимик, приступает к Великому Деланию, то есть начинает свой собственный поиск Святого Грааля.

II – Папесса, открывающая тайны – воплощение науки посвящения, сидящая перед входом во внутренний храм. Здесь дух находится на первом плане. Первая загадка, которую нужно решить – это природа Первичной Материи Мудрецов.

III – у Императрицы взгляды расширяются, и Материя проявляет себя как Соль, Сера и философская Ртуть. Посвященный начинает смотреть на реальность, которая окружает его, расширяя свое осознанное понимание.

IV – Император, как посвященный, осознает свою силу, имеет самообладание и реализуется на всей своей территории. Сера горит, как формирующий огонь.

V – Папа дает наставления о том, как учиться и размышлять, чтобы понять науку о духе и сделать ее своим личным путем. Дети Искусства переходят от теории к практике.

VI – Влюбленные делают свободный выбор между двух дорог: сухой, рациональный и активный путь, или влажный, мистический и пассивный путь. Адепт знает свои таланты и свою собственную природу, чтобы выбрать приумножение этого знания, а не эмоциональный отказ от достижения цели.

VII – Как только дорога будет выбрана, иницируемый должен продолжить движение, не отклоняясь от намеченного пути, управлять собой, идти вперед и преодолевать испытания. Возница Колесницы, с благоразумием и волей, примиряет расходящиеся силы, чтобы реализовать свои цели.

VIII – Правосудие предупреждает вас о необходимости следовать жизненным целям твердо, и соблюдать законы природы, чтобы стабилизироваться в равновесии.

IX – Отшельник учит сосредотачиваться в тишине и подготовиться к изоляции, с осторожностью и мудростью, продолжая путь, даже когда он, как кажется, останавливается или отступает. Свет опыта освещает путь.

X – Колесо отображает светское общество, которое безмолвствует, всегда вознося кого-то к успеху, а других ввергая в пучину людских страданий. Иницируемый живет в этом круговороте, но не вовлекаясь в него, а понимая, когда и как надо действовать.

XI – Сила учит обуздывать себя, сдерживая импульсы собственных страстей. Дисциплина – полезное усилие для достижения согласия и развития каждого. Адепт показывает истинную силу, когда он не тратит впустую свою энергию в противостояниях.

XII – Повешенный помогает понять адепту важность самопожертвования, ценность жертвенности своего Делания. Безразличие к ре-

зультатам и отречение способствует освобождению необычайной силы любви.

XIII – Смерть – это Дитя разложения, того, кто научился отказываться от иллюзий и освобождаться от привязанностей и ложных потребностей. *Nigredo* («почернение») – первая большая остановка на пути посвящения: почернение Делания начинается с косы, которая срезает бесполезные сорняки, превращая вещества в плодородный гумус.

XIV – Мы умираем, чтобы воскреснуть в Умеренности, очищенные ритуальным огнем, возрожденные в новой жизни, одухотворенные легкостью, как результат освобождения от тяжелых металлов бытия.

XV – Дьявол представляет собой глубокие и первобытные энергии, присутствующие в каждом живом существе, животные инстинкты, присутствующие в каждом человеке: огромные ресурсы, которые, если они преобладают, могут быть использованы как для развития, так и наоборот, могут быть опасным для тех, кто использует их, не осознавая, что они становятся их рабами.

XVI – Преодоление многих испытаний может уверить иницируемого, что теперь все трудности позади. Башня – это предупреждение, чтобы защититься от безрассудства и гордыни, которые все еще могут привести к ошибке и гибели. Сдерживание амбиций помогает узнать об ограничениях и рисках, а также не падать духом перед неудачами.

XVII – Путь инициации не обязательно аскетичен, и Мудрец одновременно является учителем жизни, который знает, как оценить то, что природа ему предлагает. Звезда – это дар небес: незаменимая энергия, которую нельзя отвергать и ею злоупотреблять.

XVIII – Имея достаточно рассудительности, иницируемый постоянно сталкивается с вымыслом и иллюзиями. Луна предупреждает, заставляет его думать, что наука о человеке всегда является неполной и может обмануть, что полученные знания никогда не бывают окончательными, что чувства ограничены, что мнения являются ложными.

XIX – Солнечный свет рассеивает туманы невежества, не раскрывая ночные тайны, но делая ясным видение пути. Такой путь всегда индивидуален, но этот успех можно разделить с другими. Только так свинцовый Сатурн превращается в золотое Солнце.

XX – Суд представляет собой недостаточный опыт прошлого, который в будущем превращается в новое, возрожденное существование.

XXI – Мир – это представление о выполнении Великой работы: индивидуальный микрокосм находится в гармонии с порядком макрокосмоса. Единство и множественность, наконец, находятся в гармонии.

0 – Наконец, Дурак, который является Космическим Ничем, ставит иницируемого перед Великим Таинством. Невообразимое бесконечное предлагает себя чистой душе.

Вирт всегда шел вместе с Арканами по особому и загадочному масонскому символическому пути. Здесь приводится отрывок из его книги о Таро¹.

I – Маг: кандидат с качествами, которые признаны годными для посвящения.

II – Папесса: наука посвящения, которую нужно обнаружить. Ключ к Тайнам Изиды.

III – Императрица: усвоенная мудрость, которая постигается в комнате размышлений.

IV – Император: поле жизненной битвы первого символического путешествия. Кубический Камень.

V – Папа: обучение неопита архитектурным правилам. Пламенеющая звезда.

VI – Влюбленные: иницируемый сталкивается с выбором. Испытания для увеличения заработной платы.

VII – Колесница: посвященный покорен приказам. Мастер, который управляет работой.

VIII – Правосудие: обеспечение равства.

IX – Отшельник: отвес направляет разум и мастерство.

X – Колесо: работа и возможности Подмастерья каменщика.

XI – Сила: испытание огнем и сила колонны В.

XII – Повешенный: посвятельное влияние, осуществляемое таинственным образом, без обращения к обычным мерам.

XIII – Смерть: в Средней комнате Посвященный умирает для всего настоящего и готовится к обретению Мастерства.

XIV – Умеренность: коллективная жизнь назначает свою зарплату Подмастерью.

XV – Дьявол: иницирование помещено на уровень второго градуса без тщеславия.

XVI – Башня: мастер Хирам пал под ударами трех плохих товарищей, олицетворением невежества, фанатизма и честолюбия.

XVII – Звезда: ночь частных строителей наставника Хирама. Красота, которая украшает.

XVIII – Луна: мастера путешествуют группами, в поиске материальных останков Хирама.

XIX – Солнце: на рассвете Хирам найден и возвращен к жизни.

XX – Суд: Хирам берет на себя управление работами, которые больше не будут прерваны.

XXI – Мир: храм построен и завершен. Работа выполнена.

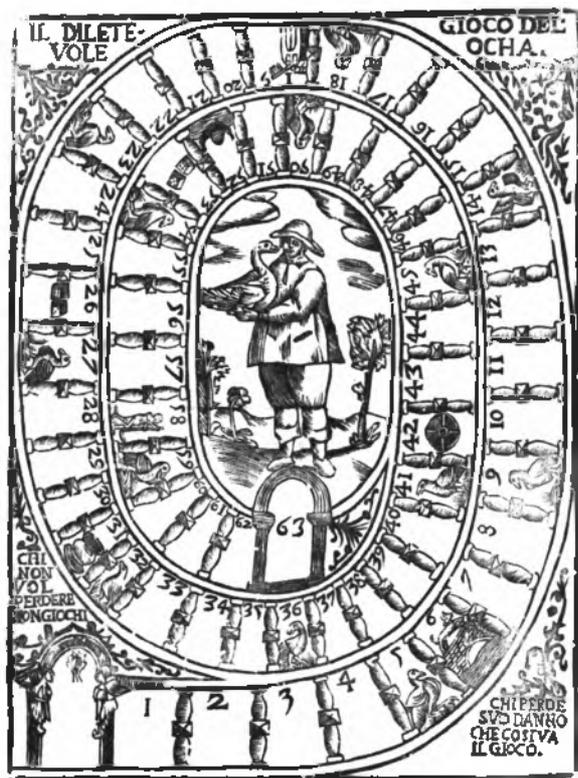
0 – Дурак: Посвященный не испытывает иллюзий по поводу относительности своих знаний. Циркуль определяет границы постижимого.

¹ Вирт О. Таро Магов.

ТАРО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Игра в Гуся, очень вероятно, возникла в Италии в эпоху Возрождения¹, но она, возможно, находит вдохновение, если не сами корни, еще в античных минойских или египетских спиральных дисках с изображениями сегментированных змей с головами, которые в некоторых случаях очень похожи на гусиные. Она, безусловно, связана с традиционной английской игрой «Змеи и лестницы», возможно, произошедшей от индийской *Dasapada* (разновидность азартной игры – прим. перев.). Символ священного гуся, в прошлом – эмблема Юноны, отождествляемая с лебедем, в действительности, упоминающейся в средиземноморской мифологии как символ жизни, созидания, возрождения и единения с Верхним Миром, и одновременно, в средневековой Италии это животное было связано с удачей.

Игра в Гуся и Триумфы имеют первое общее упоминание в проповедях 1480 года у доминиканца Габриэле Барлетта.



*Игра в Гуся, около 1580 г.
Коллекция Луиджи Чомпи.*

«Тем не менее, я вот что скажу. Если он захочет прийти в мой дом в эти дни, я хорошо подготовился. Но если он захочет играть в Триумфы в доме, для карт у меня большой стол, а для Игры в Гуся – кости, большие и маленькие. Толстяк, возможно, плохо понимает, кто его Бог»².

¹ Альдрованди У. Игры, как общедоступные, так и личные методы, 1585(?) – Библиотека Болонского университета, рукопись Альдрованди 21 // Сборник. Луиджи Чомпи.

² Беседы брата Габриэля Барелете, IV Воскресенье Пришествия, 1497/98, Брешиа, первое издание; Цитата из текста *Жана-Франсуа Дрё дю Радье* Воссоздание истории, критики, морали и эрудиции; с историей о безумцах, которая перефразирована Рабле в третьей книге о Пантагрюэле.

Распространяясь в тот же самый период и в тех же местностях, что и Триумфы, Игра в Гусей тоже структурировалась в соответствии со схемой септенеров, образуя таблицу из шестьдесят трех клеток (63 = 7 x 9), по которым движутся фишки игроков по результатам броска двух кубиков.

Количество клеток, возможно, связано с климактерическим возрастом человека, это древняя концепция, обоснованная астрологически и воссозданная Марсилио Фичино в эпоху Возрождения, хотя присутствующие здесь числа могут иметь каббалистические соответствия¹.

Дорожка, по которой фишки должны шагать на игровом поле Игры в Гуся, напоминает древнюю и популярную игру Марелла, также называемую Колоколом или Миром, в которую дети до сих пор играют, прыгая на одной ноге на улицах и площадях. План-Схема движения в этой игре внешне иногда похожа на план собора, с центральным *нефом*, боковыми проходами и *апсидой*, напоминающими древнюю и забытую сакральную игру: дети двигаются вперед и назад, перепрыгивают и кружатся по идеальному лабиринту, имитируя ритуалы и мистические шаги. В классических версиях число клеток часто равно десяти, по числу Сефир Каббалистического Древа, чтобы обозначить восхождение и спуск, или тринадцати, чтобы обозначить смерть и возрождение, движение и возвращение, переход между двумя мирами.

Участники Игры в Гуся передвигают свои фишки по спиральному пути, состоящему из шестьдесят трех клеток: метафора жизни, символический лабиринт с ловушками, опасностями и неожиданной помощью, инициативный, священный и эсхатологический путь души через прератности воплощений.

Как и в жизни, похожей на Игру в Гуся, мы ходим вперед и назад, останавливаемся, а иногда начинаем все сначала, но на самом деле мы движемся всегда по спирали и обретаем опыт, необходимый для экзистенциального пути.

Лабиринты средневековых соборов и Путь Сантьяго напоминают о мистическом паломничестве в Иерусалим.

Как и в Таро, в Игре в Гуся можно найти неслучайную нумерологическую систему, представляющую философскую концепцию, вероятно, имеющую герметические истоки.

Структура септенеров является общей для обеих игр: в Игре в Гуся есть «63» (7 x 9) клетки с «14» (7 x 2) «гусьями», а в Таро – «21» (7 x 3) пронумерованных Триумфов и по «14» карт в каждой масти Младших Арканов.

¹ *Адриан Севилья* Традиции и варианты в Игры в Гуся // Журнал Международного общества коллекционеров карт, 2008. – *Адриан Севилья* Королевская игра в Гусей – дорога к руинам или путь в рай? // Журнал Эфемера, Общество Эфемера в Америке. Выпуск 3. Май 2015. См. *Томас Браун* Эпидемия Псевдодоксии или запросы на очень многие полученные догматы и обычно предполагаемые истины, 1650. Книга IV.

Мистические клетки, содержащие фигуру гуся, являются конечными (достигаются точным броском), и есть еще тринадцать клеток, которые позволяет удвоить счет выброшенных костей: они кратны девяти (9, 18, 27, 36, 45, 54, 63). И, наконец, есть клетки «5» (9 – 4), «14» (18 – 4), «23» (27 – 4), «32» (36 – 4), «41» (45 – 4), «50» (54 – 4) и «59» (63 – 4).

В поле номер «6» изображен мост: здесь вы платите залог и продолжаете дальше до клетки «12». Пожалуй, вы изначально должны сделать выбор о необходимости заплатить, чтобы продолжать или нет, по символической аналогии с VI Арканом, Влюбленные. Мост является переходом от одного состояния к другому, и для этого имеет смысл заплатить, пожертвовать, по аналогии с XII Арканом, Повешенный. Мост «позволяет перейти с одного берега на другой, от одного состояния бытия к более высокому статусу»¹.

Поле с номером «19» называется Таверна: здесь вы задержитесь на два-три раунда, наслаждаясь радостями стола и отдыха, и, вероятно, в хорошей компании. «Это отдых, творческая пауза, которая позволяет подняться на новый уровень»². Это перерыв на угощение с кармическими задачами, приятные моменты, когда вы можете расслабиться. Соответствие с XIX Арканом, Солнцем, не идеально, но оно предлагает нам внимательно рассмотреть периоды существования, при которых духовный прогресс приостанавливается, но жизнь приятна, удовлетворительна и разделена с хорошими людьми.

Поле с номером «31» – это Колодец, «синтез трех элементов: вода, земля, воздух. Это жизненно важный способ коммуникации, это символ познания»³. Игрок, который попадает в эту клетку, попадает в ловушку, пока другой игрок не придет ему на смену и не освободит его. Как Атлант, который держит мир на своих плечах, и как паромщик из множества мифов, этот игрок выполняет в колодце важную функцию, которую кто-то обязан выполнять. Однако, в этом случае работа, которая должна быть выполнена, является интроспективной, глубокомысленной, беспросветной, и никто не может сказать, сколько времени потребуется для ее выполнения. Колодец представляет собой глубинный источник жизненных вод и собственного духа: если мы попали в колодец, это означает, что мы потеряли смысл нашей жизни, и мы должны вернуть себе нашу внутреннюю природу. Это число тарологически эквивалентно IX Аркану, Отшельнику (31 – 22 = 9), старику, который размышляет, заглядывает внутрь себя и в прошлое, который мудро переосмысливает и переоценивает свое прошлое, путь жизненного опыта.

¹ Диец П. Вариации на тему Игры в Гуся // газета Старая бумага, 1983.

² Там же.

³ Там же.

Поле номер «42» – это Лабиринт, синтез всей игры: здесь вы можете заблудиться, вы будете бродить по спирали с желанием выбраться из кривых дорожек жизни, поняв только в конце, что вы на самом деле на несколько клеток вернулись в прошлое. «Он символизирует систему защиты от тех, кто хочет нарушить близость отношений с Божественным»¹. XX Козырь, Суд (42 – 22 = 20), помогает нам понять реальность вещей, скрытые за иллюзией. Здесь необходимо потратить время и энергию для того, чтобы прояснить, очиститься, освободиться от ограничений материи, возродиться духовно, чтобы продолжить далее с легкостью свой путь.

Поле «52» – мрачная Тюрьма: как и в Колодце, здесь игрок также отбывает наказание и остается заблокированным до прибытия другого участника, но это больше похоже на «карательную» остановку, хотя «символизирует место смерти старого человека и рождение нового человека»². Похоже, что игрок был заключен в поле «52» в результате своих действий, и, следовательно, из-за причин, связанных с космической справедливостью и законом Кармы. Символическое соответствие с VIII Арканом, Правосудием (52 – 22 – 22 = 8).

Поле номер «58» является самым опасным для игроков: «дочь ночи, сестра сна, обладает способностью к регенерации»³. Здесь изображен человеческий череп или скелет, с четкой символикой смерти: почти в конце игры, когда уже видна финишная черта, игрок вынужден прервать гонку и начать все заново. То, что может быть истолковано физически как катастрофа (в азартных играх это может случиться на самом деле), в перспективе вечного бытия – это только последовательность жизней, которые сменяют друг друга. Тело, уже изношенное и больше не пригодное для того, чтобы идти по пути испытаний и переживаний, заменяется другим, молодым, и путешествие начинается с самого начала. *Метемпсихоз* символически соответствует XIV Аркану, Умеренности (58 – 22 – 22 = 14): жизненная жидкость перетекает из одного сосуда в другой, и поэтому душа меняет свое облачение, или рыцарь меняет коня. В любом случае, участник продолжает игру.

Если здесь мы будем использовать традиционное Теософское сокращение, нумерологическая аналогия приведет к «13», номеру Аркана Смерть (58 = 5 + 8 = 13).

В одном из вариантов игры есть дополнительное опасное поле с Чашей – «62», вероятно, связанное с понятием обмана, соответствующего символике XVIII Аркана, Луны (62 – 22 – 22 = 18).

Последнее поле – с номером «63»: большой завершающий Гусь, его космическое яйцо, центр лабиринта, победа, осознание, достижение оконча-

¹ Дитч П. Вариации на тему Игры в Гуся // газета Старая бумага, 1983.

² Там же.

³ Там же.

ния последовательности, дверь в райский и отрадный мир, где, наконец, опасности и приключения жизни кажутся лишь далеким воспоминанием. Поскольку это последнее поле, и ее символические значения аналогичны XXI Аркану, Миру. Вот финал и достижение цели.

И в игре Таро, в Игре в Гуся, и в спирали Уробороса, символически представляющего колесо жизни, – это финал, безусловно, за которым последует новый этап игры, где Дурак (XXII Аркан, соответствующий нулю) является игроком, путником на дороге, фишкой на спиральном пути, душой в непрерывном движении, которая обретает опыт до тех пор, пока он освободится от Кармы воплощений.

Интересное совпадение, которое нужно изучить и сравнить – это игра сицилийского Таро, которая по-прежнему практикуется в некоторых небольших и изолированных районах Сицилии. В этом региональном варианте колода включает в себя ровно шестьдесят три карты: двадцать два козыря, плюс десять карт в каждой масти – клюшки (палочки), кубки и мечи, плюс одиннадцать карт золотой масти (Денарии).

Эти разные игры эпохи Возрождения, похоже, имеют некоторые общие корни с точки зрения гуманистической герметической философии и неоплатонической матрицы. Игра таит в себе трудности, но и возможности, и воспитательные препятствия, отвечающие высшему порядку космической справедливости. В игре, как и на жизненном пути, не всегда то, что кажется лучшим, является таковым на самом деле: сейчас бросок кости может показаться удачным, но в комбинации со следующим броском, все может оказаться наоборот. Абсолютная относительность противоположной полярности заставляет задуматься о восприятии дуалистического мира, чтобы, наконец, превзойти неоплатонический взгляд на Единое, где многообразие является эманацией.

Некоторая древняя связь, скорее всего, также существует с шахматной доской, вероятным прототипом всех настольных игр с клетками, фишками и персонажами.

Существенная разница между шахматами, настольными играми и Таро заключается в активной роли игрока, который может действовать различными способами. Эти личные способности являются единственным переменным фактором для шахматистов, но здесь, фактически, отсутствует фактор случайности, как при броске кубиков в Игре в Гуся, что является решающим в бесчисленных вариантах, полученных в вытягивании доступных карт, то есть тех, которые были случайно задействованы при раздаче в карточных играх. В общем философском контексте игры, такая разница оказывается очень существенной, если предлагать Таро современному еретическому и революционному мышлению человека, способному сознательно выбирать в широком спектре возможных решений его экзистенциальных проблем. *Homo tarologicus* стремится понять истинную природу самого себя и, следовательно, может сознательно действовать для самореализации.

ТАРО И КИНЕМАТОГРАФ

Несомненно, это тот взгляд, где в большой степени проявляется Таро, эта древняя архетипическая традиция, закодированная в образах, которая именно таким образом разговаривает с человеком XXI века.

С 1895 года кинематограф придавал все больше и больше потрясающей динамики статическим изображениям изобразительного искусства, а технологии сделали новое мобильное повествование доступным.

Таро, как и сновидения, говорят на символическом языке бессознательного, а кино предлагает нам последовать по этому пути: оба выражают себя через образы. Стэнли Кубрик в интервью, посвященном презентации своего фильма «Космическая одиссея 2001 года» (1968 г.), сделал знаменитое заявление:

«Каждый волен рассуждать по своему вкусу о философском смысле фильма, я пытался предложить визуальный эксперимент, минуя осмысление, чтобы проникнуть с эмоциональным содержанием фильма прямо в бессознательное»¹.

Язык кино представляет собой определенную повествовательную систему, которая напоминает сложную игру изображений; также как и Таро, кино – это игра и повествование, прежде всего визуальное.

Рассказывая и играя, планируя в дальнейшем составить системное изложение на эту тему, я хочу рассказать об архетипах Старших Арканов, появившихся на большом экране, хотя почти всегда они не проявляются достаточно явно.

I – Маг

Этот персонаж Таро способен манипулировать материей и Стихиями, подчас для того, чтобы обмануть своих «зрителей». Приходит на ум Волшебник из Страны Оз (*The Wizard of Oz*, 1939), уникальный персонаж, который, несмотря на то, что он обыкновенный человек, умело представляется могущественным и грозным волшебником. Его «магия» – такая же, как и кино: иллюзия настолько реальная, что она становится истинной. Волшебник из Страны Оз – настоящий Маг, живущий благодаря иллюзиям, которые он создает. На самом деле, образ Мага как сверхъестественного существа, наделенного необычными способностями, не типичен для Таро, наоборот, карты показывают обыкновенного человека, хотя и не лишённого талантов.

Волшебник из страны Оз манипулирует реальностью, меняет ее облик, заставляет ее казаться такой, какой он хочет, чтобы она появилась,

¹ *Велания Ла Мендола, Мария Вильяно* Фильмы, которые можно посмотреть.

но не меняя ее сути. Однако эти трюки показывают, что он хорошо понимает законы. Он, своего рода, гений: простой человек, прилетевший на воздушном шаре из спокойного Канзаса, чтобы раствориться в сказочном Королевстве Оз, и здесь он должен был выжить благодаря своим уловкам. В равной степени он также справляется с исполнением желаний Дороти и ее друзей: это настоящая магия. В нем есть алхимия, которая работает в каждом живом существе. Он остроумный, активный, независимый, символ первобытного и божественного проявления: Человек.

II – Папесса

Отбрасывая слишком легкую ассоциацию с фильмом «Папесса» (*Die Päpstin*, 2009 г.), который, безусловно, нельзя не считать одним из самых известных и успешных фильмов в истории кино, профессор Минерва Макгонагалл («Сага о Гарри Поттере»), хорошо сыгранная Мэгги Смит, является безусловным проявлением Папессы в кино. Макгонагалл – строгая, но справедливая преподавательница «трансфигурации». Мы помним, как она восседала в жреческой позе с гримуаром в руках: как Папесса, она сначала управляет факультетом Гриффиндор, а затем всей школой магии; она несколько раз выступала в качестве истинного хранителя секретов Хогвартса, «хранителем пределов», которые с упорством защищает; как и Папесса, она носит плащ и любит зеленый цвет стихии воды. Более того, во всех фильмах этой саги, есть только единственный эпизод, когда можно увидеть ее длинные волосы, обычно собранные и спрятанные под большой шляпой, она, также как и Папесса, традиционно одетая как монахиня, скрывает их под вуалью. Макгонагалл, как пишет автор, была «довольно суровая женщина» и носила «мантию, но изумрудную. Черные волосы были собраны в шиньон»¹.

III – Императрица

Прекрасная царствующая девочка из Башни Слоновой Кости – один из главных героев фильма «Бесконечная история» Вольфганга Петерсена (*Die unendliche Geschichte*, 1984 г.). Инфанта Императрица (в исполнении Тами Стронах) является абсолютной правительницей страны Фантазии и ее жителей, которые существуют только благодаря своей правительнице; но, как и соответствующая карта Таро, она не злоупотребляет своей властью и позволяет оставаться всем существам свободными, чтобы проявлять свою собственную природу. Ее правлению угрожает «Ничто», пустота отчаяния, которая окружает ее царство; и только созидательная сила может его спасти. Императрица умоляет главного героя Бастиана дать ей имя, а затем воссоздать всю свою вселенную, до самой последней песчинки. Поскольку каждая часть и каждое существо страны Фантазии

¹ Джоан К. Роулинг Гарри Поттер и философский камень.

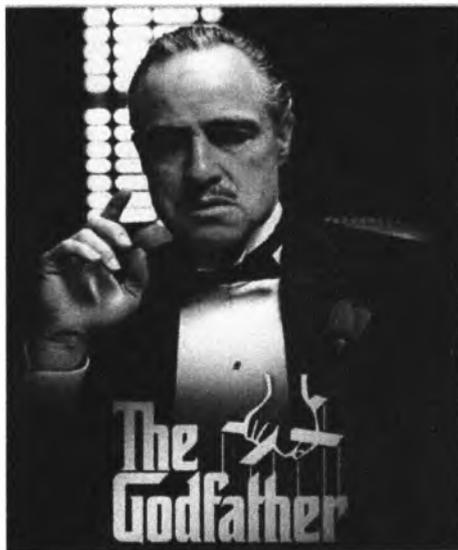
рождается из мечтаний и надежд человечества, безграничное царство императрицы состоит из одного и того же вещества. Страна воображения и творчества, мать всего сущего воплощается в императрице, владычице плодородия и природы, мудрости, порядка, живого и благородного ума, вечной женственности, проявления духовности.

IV – Император

Фильм Бернардо Бертолуччи «Последний Император» (*The Last Emperor*, 1987 г.) рассказывает историю Ай Син Гиоро Пу И (1906–1967 гг.), последнего, кто сидел на троне китайской империи. Коронованный ребенок, как правитель десятилетия в Пекине, первые годы своей жизни, с 1908 года, жил в роскоши двора Запретного города. Большой успех этого фильма (удостоен девяти премий «Оскар») был обеспечен исключительностью места съемок, впервые предоставленного западному кинопроизводству. Роскошные сцены снимались в великолепных дворцовых интерьерах, на незабываемом троне в Зале Полной Гармонии. Прекрасны были также костюмы, декорации, фотографии. Это единственный фильм в истории кино, снятый на основе сюжета, написанного бывшим Императором.

V – Папа

До этого фильма кинематограф не дарил нам незабываемого образа об этой карте Таро. Но есть мифический персонаж из великолепного фильма, который напоминает архетип V Старшего Аркана: «Крестный отец» (*The Godfather*, 1972 г.), по книге Фрэнсиса Форда Копполы, который журнал *Empire* считает самым восхитительным на все времена.



Афиша фильма «Крестный отец»

Чтобы эта ассоциация не казалась неуважительной, просто вспомните знаменитую афишу фильма с Марлоном Брандо в смокинге, сидящим в большом кресле и с жестом правой руки, похожим на благословение. Изображение взято из известной начальной сцены фильма, которая сразу показывает зрителям почти сакральный церемониальный ритуал, определенную манеру и слова, с которым надо обратиться к Крестному отцу: Дону Вито Корлеоне.

Дон Вито вершит свой собственный и очень справедливый «суд» и всем щедро раздаёт советы и по-

мощь. У него есть своя сложно сформированная этика, он приверженец традиций, «уважения», верности, формальностей. Само же оригинальное название «Крестный Отец» – это призыв к мудрому *патернализму* и святости.

VI – Влюбленные

Не столько романтическая история любви, рассказанная Джеймсом Кэмероном в «Титанике» (1997 г.), сколько незабываемая и знаменитая сцена с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на носу трансатлантического лайнера является символом всей истории глубокой и прочной связи двух главных героев. Один из самых успешных фильмов в истории кинематографа представляет собой VI Аркан, со всеми его архетипами, связанными с эмоциями, влюбленностью, вожделем, привлекательностью, объятиями, и выбором, что определяет так называемую судьбу людей. Интересно, а что было бы с молодой Розой Девиэт Букатер, если бы бедный художник Джек Доусон не выиграл в покер билеты третьего класса, и если бы он не отправился в последний момент в это путешествие. И что было бы с ним? Вы когда-нибудь испытывали ощущение, что вы «властелин мира»? Но прежде всего (вы простите мне ироническую ноту) есть сомнение, отраженное в этой карте, проявляемое в том, что очевидно любителю зрителю, обладающему здравым смыслом: действительно ли то, что деревянная доска не удержала бы вес двух влюбленных за те несколько минут, которые отделили бедного Джека от спасения?



Сцена из фильма «Титаник»

VII – Колесница

Современную колесницу можно себе представить как летающий автомобиль *DeLorean*, тот же архетип, каким была легендарная колесница Александра Великого, о которой говорили, что она летала, запряженная двумя крылатыми грифонами. Однако, для этой идеальной колоды, больше подходит античная колесница Бен-Гура из фильма Уильяма Уайлера (1959 г.): квадрига, управляемая Чарльтоном Хестоном в смертельной гонке в Иерусалимском цирке. Белые лошади против черных лошадей в напряженном ритме бешеной гонки на арене, долго бегущие бок о бок, соперники, но дружественные и участвующие в одном трагическом и жестоком соревновании.

По звуку труб герольдов четыре белые лошади Иуда Бен-Гур подчиняются приказам своего Возничего в одной из самых захватывающих и знаменитых сцен в истории кино: гонки колесниц – это жизнь и смерть, это страсть и гордость, это перенесенные страдания и окончательный триумф, но только для победителя, который в итоге и получит лавровый венок.

VIII – Правосудие

«Мистер Смит едет в Вашингтон» (*Mr. Smith Goes to Washington*, 1939 г.), известный кинофильм режиссёра Фрэнка Капры. Здесь незабываемый Джеймс Стюарт играет честного бой-рейнджера Джефферсона Смита, которого некий губернатор направляет в Сенат, в надежде, что он сможет манипулировать им. Но его идеалы справедливости настолько кристально чисты, что он выдерживает любое давление, и, наконец, говорит перед аудиторией в течение двадцати четырех часов подряд, отстаивая свою позицию, переходит в атаку и побеждает любую несправедливую попытку коррупции. Г-н Смит здесь – безупречный архетип правосудия, который ломается, но не сгибается, неукоснительно верен принципам, изложенным в правильных законах, логике здравого смысла, праве добра и закона. Мистер Смит-Правосудие несгибаем, но, возможно, он превысит реальный предел слома, если неукротимый и легендарный оптимизм Фрэнка Капры решительно не подаст ему руку.

IX – Отшельник

Часто Отшельник в Таро изображен стоящим на каменистой скале посреди островка: горы и остров может быть отличным местом для отшельника, даже если эта ситуация вынуждена. В прекрасном фильме Роберта Земекиса «Изгой» (*Cast Away*, 2000 г.) милый клерк Чак Ноланд, которого играет Том Хэнкс, является единственным выжившим после авиакатастрофы над океаном и оказывается на необитаемом острове. Застрававший здесь на долгие годы, он должен был научиться жить в тишине и одиночестве. С отросшей бородой и посохом, главный герой похож на Отшельника, который бродит по пляжам и скалам в бесполезном поиске других обитателей острова: никто не откликается на его зов.



Сцена из фильма «Изгой»

У потерпевшего крушение нет ни дру-

га змеи, которая обвивает посох, как у Асклепия, ни опыта библейских патриархов: современный Робинзон Крузо должен был обходиться даже без Пятницы, но у него есть единственный (и в самом деле) друг – баскетбольный мяч, которого он называет Уилсоном, мудрый и молчаливый доверенный.

Отшельник в Таро часто носит с собой песочные часы; Чак хранит старые часы в Южной части Тихого Океана, которые принадлежали дедушке его подруги, и с ними – память о ней: «Я всегда буду хранить их в память о Мемфис».

Как это случилось с Отшельником, опыт сделал его мудрым: он отказывается от самоубийства и, когда он возвращается домой, принимает те изменения, которые всегда предлагает жизнь: «И теперь я знаю, что мне делать: я должен продолжать дышать. Потому что завтра снова взойдет солнце, и кто знает, что может принести прилив».

Х – Колесо

Скорость и ритм являются символами движения времени и фильма, где показаны архетипы колеса: «Новые времена» с Чарли Чаплиным (*Modern Times*, 1936 г.).



Сцена из фильма «Новые времена»

Символическая сцена с конвейером, напрягающая своей повторяемостью, высокой скоростью, беспощадностью своего бешеного ритма.

Сборочный конвейер и зубчатые шестеренки, как и само время, никогда не останавливаются и не замедляются. Все должно ускоряться, даже обеденный перерыв, который становится технологическим и уморительным фарсом с роботизированными механическими руками.

Работник Чарли Шарло попадет в зубчатые шестеренки сложного механизма, но сейчас он сам задал собственный темпоритм машине, продолжает неустранимо закручивать реальные и воображаемые болты, а затем танцует в своем собственном темпе, подпрыгивает и кружится, поет и смеется, разбрызгивая масло в лицо коллегам и пытается затянуть пуговицы на юбке девушки, словно это болты. Наконец, он даже печатает карты, пока его преследует полицейский: менее чем за двадцать минут в

кино показано торжество Колеса, в идеально выверенном эпизоде по времени, захватывающем и забавном, даже спустя почти столетие.

XI – Сила

Латино-американец Рокки Бальбоа – боксер средней руки, главный герой из фильма «Рокки» режиссёра Джона Эвилдсена (1976 г.), написанного по сценарию Сильвестра Сталлоне.

У Рокки появляется шанс поправить свою заурядную карьеру, согласившись сразиться с непобедимым Чемпионом мира в тяжелом весе Аполло Кридом: колоритным спортсменом, который выстраивает свою славу и авторитет по собственной тактике, силе и ловкости, в стиле легендарного Мохаммеда Али.

Задача кажется почти невыполнимой, но Рокки упорный, бесстрашный, смелый, отважный, неистовый. Он настолько мужественен и воинственен, что примет этот вызов, как архетип Аркана XI, Силы: вызов, который, прежде всего, адресован самому себе, сделан прежде всего с осуждением. Рокки обретает уверенность в себе с упорной тренировкой, поддержанной силой ритма саундтрека Билла Конти, которую он повторяет как мантру: «Теперь я силен! Я становлюсь сильнее!». Сила Рокки такая же, как в XI Аркане: духовное и психическое важнее физическое. Настоящий поединок – это тот, который с самим собой, а финальный бой – это просто закономерный эпилог.

XII – Повешенный

«Сыграй что-нибудь своему брату!» – говорит Фрэнк, бандит. Он улыбается, когда подносит ко рту парня губную гармонику, руки которого связаны за его спиной. На его плечах, сохраняя хрупкое равновесие, – его брат с петлей на шее, у него тоже связаны руки. В этой краткой, но вечной приостановке времени сконцентрированы все страдания молодого человека, его беспомощность, его неспособность сопротивляться.

Гармоника издает несколько выстрадавших нот прежде, чем парень смирится и упадет в пыль. Его капитуляция – это начало искупления, конец неустойчивости Повешенного и его мистическая жертва: Повешенный в этот момент становится для юноши самым священным, его жизненным разумом, его идеалом; гармоника станет его поддержкой и его славой, и, «как приговор», о знаменует конец всех наказаний.

Американские зрители были шокированы в 1968 году, когда они увидели «славного» Генри Фонда в роли циничного и жестокого Фрэнка в шедевре Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе».

В продолжение эпической трилогии спагетти-вестерна, Леоне рассказывает нам в финале этой истории, порывающей о сражении городов вдоль железной дороги в 1908 году: здесь ностальгически бродят последние бандиты Старого Запада, наемники в пыльниках, безымянные

Мстители, приграничные проститутки. Только в конце мифических воспоминаний объяснит причину мести Гармоники (Чарльз Бронсон), раскрыв жертву Повешенного.

ХIII – Смерть

- Кто ты?
- Это смерть.
- Ты пришла за мной?
- Я уже давно шла рядом.
- Дай мне еще немного времени.
- Все бы этого хотели, но я не предоставляю отсрочку.

Неизбежность Смерти проявляется в необыкновенном диалоге с рыцарем в фильме «Седьмая печать» Ингмара Бергмана (*Det sjunde inseglet*, 1957 г.). Это не танцующий скелет с косой, как в Таро, но она так же эффектна в своей черной мантии и происходит от той же средневековой иконографической традиции, что и *Totentanz* («Пляска Смерти»).



Сцена из фильма «Седьмая печать»

«Пляска Смерти» – часто встречающаяся аллегория в Средние века, когда целые города и местности опустошались от чумы и отчаяния, скашивая всех подряд – кающихся грешников, воров, так называемых ведьм, шарлатанов, странствующих актеров, прожигателей жизни и неистово верующих, безумных проповедников, вещавших об очередном конце света: «Смерть косит людей, как спелую пшеницу».

Рыцарь Антониус Блок (Макс Фон Сюдов) возвращается безнадежно разочарованным из Крестового похода в Скандинавию, разоренную чумой. На фоне огненного заката он обдумывает последние ходы в шахматной игре со Смертью, уже осознавая фатальный исход для себя, но настроенный спасти несколько жизней. Во время долгой игры нависает возмездие Апокалипсиса как судьбоносный финал для всего мира: некоторые персонажи уже захвачены Смертью, но у пары акробатов есть ребенок, и с этим созидательным проявлением жизнь продолжается. Конец и начало: мир меняется, но не завершается. Смерть преобразует и обновляет жизнь. В конце концов, черная фигура с длинной косой ведет

за собой процессию мужчин и женщин по зеленой холмистой долине к новому измерению бытия.

XIV – Умеренность

После загадки Смерти, Умеренность приводит нас к размышлениям: «Странно, правда? Жизнь человека связана со многими другими жизнями. И когда этот человек перестает существовать, он оставляет пустоту». Это слова ангела Кларенса Одбоди в фильме Фрэнка Капры «Эта прекрасная жизнь» (*It's a Wonderful Life*, 1946 г.). Кларенс – своего рода ангел-хранитель «второго класса», который должен спасти Джорджа Бэйли (Джеймс Стюарт), честного работника, невинного, но отчаявшегося, из-за финансовых проблем стоящего на грани самоубийства.

Кларенс – скромный ангел, который в течение двух сотен лет пытается получить крылья, и это – воплощение Ангела из Аркана Умеренность. Он должен заставить Джорджа понять, насколько значимы его маленькие, честные и часто альтруистические ежедневные поступки. Великая сила мелочей, ценность привязанностей и сочувствия обладают терапевтическим эффектом, радуя тех, кто сам дарует эти радости.

Без Джорджа мир был бы, несомненно, хуже, но он собирается совершить отчаянный жест из-за неверия в себя и той роли, которую каждый играет на этой земле. Это алхимия регенерации и возрождения, почти своего рода реинкарнация: «Помоги мне, Кларенс, пожалуйста! Я хочу вернуться к жизни! Позволь мне жить! Пожалуйста, Господи, дай мне еще пожить!».

Когда главный герой осознает и начинает довольствоваться своими маленькими, но значимыми вещами, которые у него есть, гармония и согласие возвращаются в город Бедфорд Фоллс; и ангел, наконец, получает свои крылья: совсем немного, чтобы жизнь стала прекрасной.

XV – Дьявол

Дьявол является носителем болезненных зависимостей, он коварен и вульгарен, притворяется приятным компаньоном, чтобы поработить и создать путаницу, принести раздоры, хаос и боль; тем не менее, он в основном честен в позиционировании себя. Он предлагает альтернативу неудержимой страсти, распущенному поведению, магнитического и захватывающего извращения тем, кто уже сделал выбор и готов продать свою душу.

«Свобода воли – это обман», – говорит Дьявол в исполнении Аль Пачино персонажу актера Киану Ривз в фильме «Адвокат дьявола» Тейлора Хэкфорда (*The Devil's Advocate*, 1997 г.).

В этом фильме Дьявол берет себе имя Джона Мильтона (с явным намеком на автора «Потерянного рая») и пытается подкупить молодого и амбициозного адвоката тщеславием, сексом, роскошью, успехом.

Как хороший адвокат, Дьявол защищается безжалостной откровенностью:

«Я нахожусь на земле с людьми с самого сотворения мира!
Я вынашивал каждую новинку, о которой мечтал человек!
Я помогал ему во всём и никогда не осуждал его! Не отворачивался от него, несмотря на все его недостатки!».

И он предлагает себя в качестве освободителя:

«...чувство вины... ..это как мешок с кирпичами. Брось его...
...и все дела. [...] Я сниму с твоих плеч... ..груз твоей вины.
Я дам тебе удовольствие. Без ограничений! Свобода, милый,
это когда... ..ни о чём не сожалеешь».

Разве дьявол представляет зло? Это возможно, но он также представляет архетип абсолютной свободы инстинктов. Человек не должен становиться рабом своей собственной свободы, столь тяжело обретенной: чтобы написать свою собственную судьбу и иметь возможность развиваться.

XVI – Башня

Образ башни, пораженной молнией, точно воспроизводится на большом экране в фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее» (*Back to the Future*, 1985 г.), научно-фантастическом фильме с Майклом Дж. Фоксом (*Marty McFly*) и Кристофером Ллойдом (*«Doc» Emmett Brown*).

12 ноября 1955 года, в 22.04, молния ударила в часовую башню Ратуши маленького городка Хилл-Вэлли. В этом эпизоде главные герои перемещаются во времени, начиная с 1985 года в мифическом автомобиле *DeLorean* действуя в прошлом, изменяют свое настоящее, помогая доказать аксиому гуманистической тарологии, для которой ничего не происходит случайно: осознанные действия делают нас ответственными за нашу жизнь, сознательный выбор делает нас создателями самих себя.

Но, как предупреждает Башня в Таро,



Сцена из фильма «Назад в будущее»

всегда возможны несчастные случаи и непредвиденные обстоятельства, и падения не всегда являются «негативными» событиями: в ошибочной попытке спасти (будущего) отца, упавшего с дерева, Марти оказывается на его месте, и его принимают в семье его (будущей) матери, которая влюбляется в него. Марти рискует вовсе не родиться: внезапно возникает альтернативное будущее, в котором он не существует, и его образ на фотографии 1985 года начинает растворяться. Как кирпичи у Башни в Таро, время, из которого прибывает Марти, распадается и рушится, а пространственно-временной космический порядок резко меняется.

XVII – Звезда

Аркан Звезда представляет звезду кино по определению. Ее можно увидеть в знаменитой сцене, снятой Федерико Феллини в фильме «Сладкая жизнь» (*La dolce vita*, 1960 г.) с Марчелло Мастоияни и Анитой Экберг у Фонтана Треви.



Сцена из фильма
«Сладкая жизнь»

Красивая и эффектная, с заколкой в виде белого котенка в светлых волосах, звезда блуждает по ночному безлюдному Риму, спокойно и вдохновенно. Чистый источник жизни кажется ей астральным видением, и она погружается в брызги водопада, стекающего по белому камню. Словно Муза, она призывает к оптимизму, творчеству, бессмертной эстетике искусства: «Марчелло, иди ко мне!» Как Звезда Венеры-Афродиты, Сильвия наивна, мила, привлекательна, игрива, искренне. Напрасно Марчелло спрашивает ее мечтательно: «Сильвия, кто ты?».

Красивая и эффектная, с заколкой в виде белого котенка в светлых волосах, звезда блуждает по ночному безлюдному Риму, спокойно и вдохновенно. Чистый источник жизни кажется ей астральным видением, и она погружается в брызги водопада, стекающего по белому камню. Словно Муза, она призывает к оптимизму, творчеству, бессмертной эстетике искусства: «Марчелло, иди ко мне!» Как Звезда Венеры-Афродиты, Сильвия наивна, мила, привлекательна, игрива, искренне. Напрасно Марчелло спрашивает ее мечтательно: «Сильвия, кто ты?».

XVIII – Луна

Отдавая дань истории кино, «Путешествие на Луну» режиссера Жоржа Мельеса (*Le voyage dans la Lune*, 1902 г.) – фильм, который подходит для представления архетипов Таро. Этот знаменитый фильм является образцом фантазии, эмоционального воображения и всего, что литературное воображение могло придумать о Луне в начале XX века, почерпнутое из фантазийных и научно-фантастических идей Жюль Верна и Герберта Уэллса. Вот почему мы с ностальгией обращаемся к прошлому.

Мельес, начинавший свое творчество как фокусник, продолжает играть с иллюзиями, и создает один из первых исторических приме-

ров реальной кинематографической «фантастики» с потрясающими для тех времен трюками и спецэффектами, таких как знаменитое изображение лика Луны с глазом, куда попала ракета, прилетевшая с Земли.

XIX – Солнце

Планета Татуин освещается двумя близнецами, поскольку они являются детьми Солнца во многих колодах Таро семнадцатого века. Татуин – это планета, где живет семья Скайуокер из «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса (*Star Wars – Episode IV – A New Hope*, 1977 г.). В соответствии со значениями Аркана, брат и сестра (Люк Скайуокер и принцесса Лея Органа) пытаются восстановить отношения братства, дружбы и согласия в галактике, разрушенные имперской диктатурой. Близнецы, словно звезды, которые освещают и согревают, представляют собой «новую надежду» на мир в галактике и на освобождение отца.



Афиша фильма
«Путешествие на Луну»

XX – Суд

Сару Коннор считают сумасшедшей, потому что она говорит всем о Конце света и Судном дне. Но она знает правду: ее сыну Джону суждено стать лидером сопротивления против засилия роботов и врагов человечества, бедствия, наступившего после очередной ядерной войны. Чтобы убить Сару и Джона, прибывших из будущего, направляют безжалостного робота-убийцу модель Т-1000. На их защиту приходит Терминатор Т-800 (андроид с металлическим эндоскелетом, покрытым живыми тканями): Ангел-истребитель и Ангел-хранитель. Послания из будущего, апокалиптические откровения, конец времени, призывы к пробуждению: здесь есть все архетипы XX Аркана Таро.

Это сюжет фильма «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона (*Terminator 2: Judgment Day*, 1991 г. с Арнольдом Шварценеггером в главной роли) со множеством спецэффектов, фантастических и временных парадоксов.

Также в этом фильме, в соответствии с Гуманистической Тарологией, будущее не является окончательно написанным и неизменным: так называемая «судьба» может измениться.

XXI – Мир

Последняя сцена фильма «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика (2001: *A Space Odyssey*, 1968 г.) показывает ребенка на фоне планеты Земля: Весь Мир. Космический младенец выглядит разумным и медитативным: это Звездное Дитя, *Aion Teleos*, эволюционирующее существо, представляющее прошлое, настоящее и будущее человечества. Все представлено в этой картине: финальное достижение, свершение, совершенство, целостность, торжество человеческой эволюции в конце тарологического пути.

0 – Дурак

Карта Дурака породила современного улыбающегося и саркастического Джокера, представленного в кино, самым экстравагантным противником Бэтмена. Этот персонаж достойно представлен Хитом Леджером в «Темном рыцаре» (*The Dark Knight*, 2008 г.) Кристофера Нолана.

Безумный Джокер – идеальное дополнение Бэтмену, это именно то, чего не хватает серьезному стражу порядка, одетому во все черное, лишённого чувства юмора.



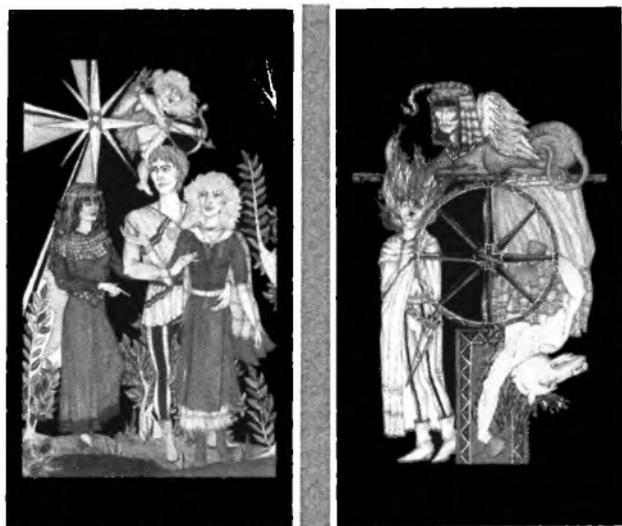
Хит Леджер в «Темном рыцаре»

Здесь Дурак становится преступником, не сохранившим любовь к насмешкам и шуткам, бросающих вызов нормальной логике: «Единственный разумный способ жить без правил». Джокер способен поджечь миллионы долларов в банкнотах потому, что он стал преступником ни ради обогащения, ни ради власти: он делает это для чистого удовольствия, и чтобы быть полностью вне любой схемы, как агент хаоса, который разрушает установленный порядок. Дурак берет на себя роль всего, что необходимо (учение Эразма), он из тех, кто несет необычное в обычном контексте, из тех, кто несет в себе глубокий смысл игры и смеха в серьезности жизни, с вечным вопросом: «Почему ты такой серьезный?».

В заключение хочется напомнить о некоторых колодах Старших Арканов, специально созданных по ассоциациям с миром кино: *I Tarocchi del cinema* («Таро в кино») Эрнесто Солари (2001 г.), *Face and mask Bergman's*

Tarot («Лица и маски Таро Бергмана») Морены Полтроньери (2011 г.), и двадцать две карты Пьетро Аллиго, нарисованные СеСаром (Серхио Сарри) к столетию изобретения кино в 1995 году. В колоде *Tarocchi del cinema* («Таро в Кино»), изданной в Ло Скарабео, вы найдете следующие соответствия: Дурак (Братья Маркс), Маг («Кабинет доктора Калигари»), Палесса (Грета Гарбо), Императрица (Марлен Дитрих), Император (Эрих Фон Штрогейм), Папа (Луис Бунюэль), Влюбленные (Рудольфо Валентино), Колесница («Красные тени», Индия), Правосудие (Альфред Хичкок), Отшельник (Бастер Китон), Колесо («2001: Космическая Одиссея»), Сила («Кинг-Конг»), Повешенный (Гарольд Ллойд), Смерть («Седьмая печать»), Умеренность («Сладкая жизнь»), Дьявол («Фауст»), Башня («Франкенштейн»), Звезда (Мэрилин Монро), Луна («Красавица и Чудовище»), Солнце («Гром над Мексикой»), Суд («М»), Мир («Великий Диктатор»).

Колода Таро Новой Луны Марии Терезы Монти (1957–1991 гг.)¹ является в современном фильме, посвященном теме судьбы и видению будущего: романтической комедии Джона Л'Экуаера «Свидание с Госпожой Удачей» (*A Date with Miss Fortune*, 2015 г.), в которой снимались Жаннет Суза и Райан Скотт в главных ролях.



Таро Новой Луны, Мария Тереза Монти

¹ Берти Д. Терри, Таро и другие арканы.

Часть VIII

ИСКУССТВО КАРТОМАНСИИ

*Есть ли для того,
кто жаждет проникнуть в тайну
и исследовать окружающую нас тьму,
лучший путеводитель, чем символы Таро?*
Освальд Вирт, Таро Магов¹

ФАКТОР БЕЗУМИЯ В ИСКУССТВЕ КАРТ

Поскольку тот талант, которым вы обладаете – это дар, что получен вами от рождения, а его воплощение зависит от воли, то и опыт со временем приумножится, усовершенствуя ваше мастерство.

Магические искусства не являются исключением, несмотря на то, что известно о многих случаях самопроизвольного и неконтролируемого проявления так называемого дара ясновидения, предвидения или других явлений, к которым применимо понятие ESP (*Extra Sensorial Perceptions*, экстрасенсорные восприятия). Эти явления довольно распространены и психически проявляются различными способами: от синхронии и телепатии до ясновидения.

В определенных особых условиях наиболее предрасположенные субъекты могут спонтанно и ненадолго получить доступ к вневременным пространственным измерениям, где они черпают информацию, обычно недоступную их чувствам. Такая информация не всегда осознанно воспринимается разумом, подверженного материализму или верованиям, часто фильтруется самоцензурой, расценивая ее как бесполезное иррациональное явление.

Мантические методы всегда стремились использовать такое восприятие, контролировать его, а затем использовать осознанно и рационально. Таким образом, способность к предсказанию, которой потенциально обладает каждый, может найти различные техники и методы, чтобы реализовываться уже подконтрольно: когда-то были те, кто наблюдал и интерпретировал полет птиц, гадали на печени жертвенных животных, по знакам в небе или на песке, по форме пламени, каплям масла в сосуде с водой, хрустальному шару. Эти и другие методы всегда преследовали одну и ту же цель: направлять тонкое чувствование, улучшать интуицию, использовать специальные «ключи» для доступа к природным психическим способностям, которые в повседневной жизни обычно не используются.

¹ Перевод А. Костенко.

Любой может научиться эффективно использовать мантические техники, и даже если есть люди, которые в разной степени предрасположены к различным методам, чтобы получать доступ к измерению, где Все Единое, а время и пространство теряют свои обычные значения.

Я полагаю, что зачастую люди, которые в наибольшей степени способны интерпретировать символы мантических систем, особенно картомансию, имеют, прежде всего, дар легко переходить к *латеральному* (нешаблонному) мышлению, которое отображает интуицию и тонкое восприятие, будучи не слишком подверженным влиянию рационального. Это также может означать отказ от традиционной хронологической последовательности мышления, а также от логических структур: действия, которые могут быть особенно сложны для образованных интеллектуалов.

«Провидение или видение прошлого, как способ мышления, хоть и необходимо поэтам, лекарям, историкам и многим другим, очень легко смешивается с обычными фантазиями или неоправданными построениями, из-за чего лишь немногие отваживаются его применять»¹.

Неслучайно Платон упоминал, что слово «мантика» происходит от слова «мания», приближая любое гадание к безумству, понимаемому как отказ от самого себя и от господства своего разума в пользу порывов страсти, вдохновения и любви, которые испытывают художники, поэты и провидцы, принимая возвышенные послания Богов и Муз². Философы отличали два типа мантики: первый – искусство гадания, порожденное манией и психозом, как следствие контакта с божественным, что было типичным для оракулов; второй тип основывался на наблюдении и анализе примет, таких как полет птиц или сновидения, которые проявляются синхронично.

В картомансии граница между этими типами часто размыта: вы можете переходить от одного состояния к другому и наоборот, понимая первое как добровольный и временный выход из нормального состояния бодрствования, чтобы войти в глубинные измерения высшего сознания, подобно медитативному трансу.

ВИДЕТЬ, А НЕ ПРОСТО СМОТРЕТЬ

В синоптической и художественной системе Таро опыт также может играть весьма важную роль, оттачивая восприятие, и совершенствуя понимание смыслов и значений.

¹ Грейс Р. Белая Богиня / пер. Л. Володарской.

² Платон Федр.

«Улучшенное зрение является результатом возросших сил восприятия, которые зависят от памяти о похожих ситуациях в прошлом»¹.

Природные способности и опыт, чувствительность и техника, спонтанность и проработанность, изображение и воображение, чувства и практические ощущения, желание и отрешенность должны слиться в сложном мантическом мастерстве, и особенно в последующей нелегкой работе.

Поначалу лучше снизить уровень психического напряжения, расслабиться, не смотреть на карты в упор, а разглядывать их детским и непосредственным любопытством, а затем взглянуть на них обобщенно.

«В зрении, как и во всех других видах психофизической деятельности, необходимо выработать в себе сочетание уверенности с незаинтересованностью: уверенности, что мы способны и можем достичь успеха, а незаинтересованности – на случай неудачи. Мы должны быть уверены, что непременно добьемся успеха, если будем использовать надлежащие средства и запасемся терпением; но мы не должны чувствовать себя разочарованными или раздраженными, если и на этот раз нам не удалось достичь успеха»².

Нам также нужна уверенность в своих силах и одновременное равнодушие к результатам наших действий («действовать без действия»). Любое ожидание, особенно если оно личное или каким-либо образом тонко связано с эгоическими привязанностями, неизменно приведет к нарушениям в восприятии интерпретации. Любое личное участие, по сути, создает помехи между нашим разумом и мантическим посланием: может случиться так, что ответ не будет соответствовать вашим ожиданиям, прямым или косвенным интересам, или затронет собственные чувства. По тем же причинам гораздо труднее толковать Таро по вопросам, которые непосредственно касаются нас, наших родственников, близких друзей или наших партнеров.

ИСКУССТВО И МЕТОДОЛОГИЯ

Картомансия использует методологический подход к интерпретации, а также и личную психическую восприимчивость: использование только знаний методологии и символических значений карт сопоставимо с формальным описанием, в то время как Таро, по сути, является повество-

¹ Хаксли О. Как исправить зрение / пер. И. Сиренко.

² Там же.

вательной и художественной системой, где важную роль играет умение выбирать правильный «тон» многозначного символа, наряду с эмпатической и «эмоционально отстраненной» компонентой.

Словно ингредиенты в кулинарном рецепте, символы Таро соединяются, смешиваются, преобразуются, передаются, объединяются, сталкиваются, встречаются, растворяются и сгущаются. Необходимо не просто в совершенстве знать методологию и рецептуру, чтобы быть отличным поваром, но также требуется осознанная и убежденная любовь к приготовлению пищи и художественное чутье.

Чтобы истолковать карты как единое целое, необходима корректная алхимическая мера как здравого смысла, так и восприимчивости, знаний и мастерства, эмоций и отрешенности, таланта и опыта.

В качестве общей методологии я предлагаю экспериментальную систему, основанную на тысячелетних методах медитативной йоги, и направленную на такие условия, которые будут способствовать контакту в измерениях глубинного сознания, подобно тому, что Юнг называл «активным воображением»¹.

Методы восточных практик, таких как *Yoga Nidra*², являются важными упражнениями, которые очень полезны для развития и управления психическими образами. Для этого, во время действий с картами, крайне важно не волноваться, сохранять расслабленное состояние, исключить слишком рациональные психические установки, не иметь никаких ожиданий, но развивать любознательность, настраивая себя на получение ответа.

Первоначально важно выбрать место, которое воспринимается как тихое, уединенное, безопасное и расслабляющее, которое не вызывает помех и где нет отвлекающих факторов. Может быть, полезно использовать музыку, звуки природы, специальное освещение, соответствующую мебель, цвета, духи и благовония, которые способствуют личному комфорту. Ваша поза также должна быть максимально удобной и расслабленной, при этом необходимо постараться, чтобы позвоночный столб оставался прямым, если это возможно.

В этот момент вы можете закрыть глаза и сосредоточиться на различных частях своего тела, чтобы снять лишнее напряжение и сосредоточиться на правильном дыхании: пассивно наблюдайте за ним, затем сделайте его ровным, плавным и глубоким, контролируя баланс продолжительности вдоха и выдоха и, наконец, подсчитайте количество вдохов.

Отрешитесь от собственного эго, мышления, сознания, убеждений, идеологии. Откажитесь от страхов, чтобы глубже познать себя.

Чтобы стать безумцем, как Дурак, открываясь интуиции, видению, неведомому.

¹ Рафф Д. Юнг и алхимическое воображение.

² Свами Сатьянанда Сарасвати Йога Нидра.

Если возникает страх или мысли, продолжайте дышать, развивайте уверенность, успокаивайте душу.

Не открывая глаз, представьте, что перед вами черный экран. Умение визуализировать – еще одна техника, которая может быть полезна.

Я рекомендую вам пройти этот путь тренировки разума, освоенный в состоянии, похожем на «сознательный сон». Хотя надо уточнить, что упражнения йоги, о которых я упомянул только вкратце, осваиваются годами практики и с опытным учителем. Тем не менее, каждый может найти свой собственный метод физического и психического расслабления, чтобы действовать оптимальным образом.

Разум, в определенное время, является самым коварным противником картомансии, и самым могущественным союзником в другие моменты. На этапе восприятия таролог должен будет действовать «усыпляющим или завораживающим мышлением»¹, которое вернется к бодрствованию, чтобы быть полезным в осознании того, что он познал. На первом этапе вашим союзником будут эмоции, в то время как они должны быть исключены на втором этапе.

Но одна из самых важных вещей – это необходимость всегда сохранять приверженность игре: играя в карты и проявляя воображение, как это делают дети, вы будете развивать креативность и окрасите вашу жизнь новыми эмоциями и новыми знаниями, что, в свою очередь, поможет открыть новые пути для исследований.

Я также убежден в том, что, изучив основы и технику картомансии и длительное время применяя их, пока не почувствуете их частью себя, вы должны без сожаления отказаться от них, чтобы последовать по своему личному пути.

ВАЖНОСТЬ РИТУАЛА

Начиная консультирование с Таро, можно использовать минимум ритуалов и атрибутов, таких как зажженные свечи или тлеющий ладан, чтение заклинаний, пение мелодий или выполнение символических жестов. Эти действия имеют смысл только в том случае, если они становятся личными символическими актами, способствующими психологическому соприкосновению с метасознанием, выходу за пределы индивидуального измерения.

Ритуал – это психический ключ к дверям, которые изначально трудно найти и открыть. После того, как вы поймете, как получить доступ к этим специфическим психическим способностям, которые вы обычно не используете, тот самый обряд может стать просто привычным действием и, следовательно, устареть.

¹ *Леви Э.* Догмат и ритуал высшей магии.

Ритуализация консультации выполняет только следующую функцию: это не магия и не бесполезные суеверия, а образный психологический инструмент. В психологии воображения внутренний порядок и гармония должны отражать Вселенское, а воображение должно иметь возможность использовать сверхъестественное неизвестное в сфере восприятия. Так работают интуиция и художественное творчество: использование глубоких аналоговых связей и отображение их в образах¹.

Как уже досконально изучил и чему обучал Георгий Гемистот Плетон в академиях эпохи Возрождения, ритуал – это символическое действие, которое «выражает или порождает настроение»².

«О Боги ... мы выполняем ваши священные ритуалы как можно лучше и, прежде всего, как подобает тем, кто знает, что вы не нуждаетесь в них, но это средство воздействовать на наше воображение, средство сближения с божественной частью нашего бытия, его формированием, возвышением его до того, что прекрасно и божественно, и в то же время сделать его более покорным и более послушным нашему разуму. Давайте будем основываться на святости и благочестии, чтобы не пренебрегать чем-либо в церемониях, которые вам посвящены, но не превышать достаточной меры для настройки нашего воображения»³.

Обряд воздействует на воображение, то есть на психику, и только благодаря этому, придавая форму и порядок бестелесным идеям, косвенно может воздействовать на реальность.

Таким образом, обряд помогает нашему освобождению от повседневной рациональности и слов, лишенных смысла, и возвышенных чувств, чтобы «перевернуть» нас, как Повешенного и признать в нашем собственном сознании божественный космический принцип.

«Ритуал может приблизиться к нам, поскольку он очаровывает нас и отчасти уводит нас от использования разума, к той высшей цели, что находится за пределами слов, где слово может только смутно намекать на систему образных негодований мистиков. Слова ритуала будут повторяющимися, навязчивыми, нацелены на то, чтобы разбудить неопределенные

¹ Амбросио Луиджи Психология воображения – Посмотрите здесь идеи Росмини, Джоберти и Шеллинга.

² Масаи Ф. Плетоне и платонизм Мистры.

³ Георгий Гемистот Плетон Договор законов. См. Франсуа Масаи Плетоне и платонизм Мистры.

воспоминания, похороненные внутри, запечатленные в нас, возможно, в момент прихода в этот мир, в то время как танец просматривает события, как никакая речь не может действовать у вас каждую мышцу в роли метафор, в то время как музыка обволакивает, возбуждает или воздействует ровно так, как это необходимо, а ароматы придают бестелесную, но физическую сущность отдельных моментов. [...] За пределами письменности трансовые истины раскрываются и показывают космогонию, лежащую в основе мира, которую мы ежедневно осмысленно познаем. Возможно, только за пределами письменности, можно полностью перевернуть все с ног на голову»¹.

КЛЮЧЕВАЯ АКСИОМА ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТАРОЛОГИИ

Задача предсказателя заключается не только в том, чтобы расшифровать послание раскладов Таро. Он также должен перевести непосредственный и образный язык изображений в структурированный и богатый нюансами язык слов. Ответ нужно суметь перевести в метафорах, приемлемых и доступных для восприятия. Если предсказатель делает расклад для себя, то здесь возникает определенная специфика трактовки: таролог, задающий вопрос, должен сделать дополнительный тонкий шаг прежде, чем перейти к устному пересказу того, что было воспринято и рационализировано.

Мета-сознание формулирует абстрактные понятия в образах и эмоциях, к которым чувствителен предсказатель, но затем он должен использовать словесный язык, достаточный для объяснения увиденного.

«О, если б слово мысль мою вмещало, –
Хоть перед тем, что взор увидел мой,
Мысль такова, что мало молвить: «Мало»!»².

Также известно, что каждое слово имеет три значения: тот, что дан ему тем, кто его произносит, тот, что придает ему тот, кто его слушает, и тот смысл, который имеет само слово. В редких случаях словесный язык может игнорировать эти ограничения, особенно когда он интерпретирует и трактует символический язык иконографии.

«Основная проблема заключается в том, чтобы установить связь между сознанием и подсознанием», которое, видимо, «можно научить реаги-

¹ Золя Э. Выходы из мира.

² Дакте А. Рай. XXXIII / пер. М. Лозинского.

ровать на определенные формулы или символы»¹, то есть на конкретные ритуальные действия.

Чтобы показать и объяснить мыслительные процессы, необходимые предсказателю, я разработал схематический и обобщающий путь, названный Ключевой Аксиомой гуманистической Тарологии.

Когда кверент задает вопрос тарологу или картоманту, осуществляются следующие шаги:

- 1) Устный запрос вопрошающего.
- 2) Формулирование вопроса на ясном и кратком языке.
- 3) Действие синхронии.
- 4) Ответ на невербальном языке.
- 5) Перевод ответа на устный язык.
- 6) Озвучивание ответа на понятном кверенту языке.

Кверент обычно обращается к консультанту с вопросом, который редко сформулирован отчетливо и кратко; зачастую, смыслы искажены, иногда запутанны, со множеством несущественных дополнений и ненужных суждений, но самое важное может быть упущено (1). В этих случаях таролог может облегчить задачу, обобщая и мысленно сформулировав вопрос простым, кратким, понятным способом. Эта «формулировка» может быть озвучена кверенту для проверки ее точности и соответствия запросу.



Устный запрос, сформулированный таким образом, является вопросом, который консультант задает Таро от имени кверента (2).

Далее начинается действие синхронии, то есть момент извлечения карт из колоды и их расположение на столе в соответствии с выбранным раскладом (3).

Интерпретация предсказателя – это чтение изображений и символов, содержащихся в картах Таро, с учетом их значений, выраженных на не-

¹ Калин Уилсон Оккультизм.

вербальном языке, и в зависимости от заданного вопроса. Такое чтение является невербальным ответом (4).

Это «видение» должно быть переведено на устный язык (5).

И устный ответ должен быть максимально адаптирован к языковым и культурным понятиям кверента, чтобы информация была для него максимально понятной (6).

Все эти шаги могут показаться достаточно громоздкими и слишком рациональными, но это именно то, что происходит в сознании таролога каждый раз, когда он работает с картами. Конечно, он действует таким образом, даже не задумываясь об этой последовательности шагов, точно так же, как опытный водитель заводит свой автомобиль, не думая: «Я пристегну ремень безопасности», «Теперь я вставляю ключ зажигания», «Теперь завожу мотор», «Я снимаю ручник», «Смотрю в зеркало заднего вида», «Я включаю указатель поворота» и так далее. Обычно водитель садится в свою машину и начинает думать о цели своей поездки, или вообще о чем-то другом, но также естественно, что для обучения вождению он должен сначала изучить правильную последовательность действий, осознавая их важную роль. Точно так же, на практике тарологу не понадобятся подсказки Ключевой Аксиомы, но, возможно, полезно хотя бы один раз осознать собственные психические и коммуникативные процессы.

Риск, присущий каждому этапу, связан с любой коммуникацией, то есть потерей части информации или неточным переводом смыслов. При любом варианте трактовки и перевода возможны ошибки: эти неточности, естественно, являются частью рисков любого коммуникативного, особенно устного общения между людьми. Но чистота и целостность мантических предсказаний, на самом деле, подвергаются опасности гораздо больше из-за каких-либо некорректных поступков или отношений самого таролога, учитывая его некоторую осведомленность о жизни кверента.

Даже в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, свободно применяемым к этой дисциплине, помните, что в разной степени, картомант (наблюдатель) частично загрязняет и влияет на трактовку, даже просто рассматривая расклад. Любое послание, передаваемое через человека, которое не полностью отождествлено с его глубинным «Я», независимо от того, насколько возвышен и чист его «оракульный источник», каким бы честным и искренним он ни был, содержит переменный процент «загрязнения» информации.

Задача не только тарологов, но и всех людей состоит в том, чтобы свети к минимуму этот процент, который обязательно происходит при озвучивании мыслей, чтобы стремиться к самореализации и полной идентификации с Самостью.

ЭТИКА ТАРОЛОГА

Консультирующий таролог, которому вопрошающий полностью доверяет, ни при каких обстоятельствах не должен игнорировать вопросы этики, а эти консультации могут быть также основаны на элементах психологического консультирования.

Таролог должен всегда работать на благо ближнего, но ни в коем случае не влиять на свободу выбора кверента, ни пытаться воздействовать на него, даже во благо. Поэтому он должен уделять самое пристальное внимание тому, чтобы избегать давать однозначные советы, особенно если вопрошающий его об этом не просит.

Очевидно, что он должен доверять своим способностям к предсказанию: не должен быть робким и никогда не злоупотреблять ими.

Крайне важно, чтобы предсказатель следил за правильным применением своих знаний, самосознанием и внутренней чистотой, чтобы сосредоточиться на всех тонкостях хитросплетений своего разума, прогнозах и всех остальных ловушках лабиринтов психики.

Картомант должен быть осторожен в интерпретации ответа и быть умеренным в способе его передачи, также помня, что этот ответ имеет лишь задачу помочь уточнить ситуацию для вопрошающего, заставить его взглянуть на вещи с более объективной и полной точки зрения, чтобы он продолжал развиваться более осознанно.

Кроме того, ответ никогда не должен интерпретироваться в утвердительной форме, а указывать только на вероятное развитие текущей ситуации. То, что, к сожалению, часто интерпретируется как «предсказание будущего» и представляется бесспорным и неотвратимым фактом, на самом деле является просто тенденцией, и, следовательно, вероятным развитием событий. Как уже говорилось, «гадание о предстоящих событиях невозможно», хотя вероятность создания правильного «предварительного просмотра» возрастает с учетом знаний всех переменных, которые являются причинами этих событий¹.

Кармический опыт каждого отдельного человека – это деликатный процесс, на который может влиять только сознание самого кверента, но на него не должна влиять ни личность предсказателя, ни его верования и убеждения. Поэтому консультант не должен осуждать людей, а также избегать оценки их поступков и ситуаций.

Уважение к другим подразумевает то, что уже было обозначено ранее, а также границы, которые чувствует хороший таролог, чтобы избежать вторжения в психическое поле кверента без его явного запроса, и это также относится к третьим лицам, не присутствующим на консультации.

¹ Леви Э. Учение и ритуал высшей магии.

Все это добавляет к обязательству абсолютной конфиденциальности и к другим обязательствам любого серьезного таролога, таким как необходимость оставаться в рамках именно тарологического консультирования, не посягать на другие профессиональные практики. Таролог, с его опытом и знаниями, должен только способствовать росту информированности кверента, поддерживая его духовную эволюцию. Для решения конкретных проблем, кверент должен быть обязательно направлен на консультацию к врачам, психологам, юристам или другим специалистам.

Помните, что «предсказание» может быть понято и, следовательно, воспринято вопрошающим как реальное «бессознательное» пророчество, имеющее тенденцию реализоваться со всеми вытекающими из этого кармическими последствиями. Лучше сделать анализ ситуации с возможным «прогнозом» развития событий, с процессом формирования и допустимыми изменениями, нежели «прогнозом», который не оставляет свободных вариантов и возможностей.

Кроме того, следует проявлять осторожность, чтобы не спровоцировать какую-либо зависимость, наоборот, ваши осознанные действия должны воодушевлять кверента на самостоятельность и его освобождение от ограничений: с этой целью иногда может быть полезно умерить его склонность к необоснованным обращениям к тарологу.

Следуя принципам гуманистической психологии, если вы действительно хотите помочь кому-то, вы можете поддержать человека, помогая ему понять ситуацию, в которой он находится, ориентируя его, пробуждая в нем рост самосознания, способствуя ответственному отношению к жизни и свободному выбору. Это поможет ему справиться с проблемами, самостоятельно принять решение и взять на себя полную ответственность, лучше узнать себя и, возможно, изменить мысли и отношение к ситуации, то есть, использовать собственные возможности и силу намерения¹.

Консультант может предложить объективную и авторитетную точку зрения, но у консультируемого есть свобода и ответственность за выбор, а также возможность признать ее как свою собственную или нет.

Ответственность за свой личный выбор не может быть делегирована другим, тем более картам Таро, которые являются лишь познавательным инструментом.

Я также повторю очевидную истину, что предсказательное использование Таро является обозначением событий, но, определенно, не является их причиной. Согласно неоплатоническому и гуманистическому видению, Таро, как и звезды, являются не причиной событий, а их синхроничными символами: *Tarochi inclinant, non dominant, et voluntati fatum cedit* («Таро склоняют, но не принуждают, и уступают воле судьбы»).

¹ Роджерс К. Консультирование и психотерапия.

Тем не менее, чтение Таро – это действие, и как таковое, оно может иметь последствия, которые зависят от степени личной осведомленности предсказателя. Это эволюционная функция тарологии: способность действовать осознанно при принятии решений. **Антропный** фактор, когда субъект осознает событие, – это непредсказуемое эволюционное событие, которое может действительно изменить так называемую судьбу.

Обратите особое внимание: чтение Таро для противоборства не подходит никому. Ни тем, кто провоцирует без всякого реального намерения сначала разобраться, ни тем, кто поддается на такую провокацию. Есть люди, которые убеждены, что картомант – вульгарный жулик, который тратит всю свою энергию без какого-либо полезного результата: они говорят, что для выведывания информации использовались уловки и психологические трюки, или они заявляют, что ответы настолько расплывчаты и универсальны, что их можно применить к любому вопросу, ответ на который вы хотите узнать. Спорить нет смысла: это не так, но вы не сможете победить вековые предрассудки.

Также не рекомендуется читать Таро для демонстрации своих способностей: это не очень хорошо для тех, кто хочет возвысить свое эго, а также тех, кто поощряет фокусы Мага, возможно, будучи подверженным предрассудкам, противоположным вышеобозначенным.

Что касается личной колоды Таро, некоторые из тарологов очень ревностно и тщательно берегут ее, другие проявляют равнодушие. Не существует единых правил для всех: каждый таролог имеет свою степень восприимчивости и ведет себя соответственно.

Помните, что колода Таро сделана всего-навсего из картона и красок, но ее использование, действия с ней и ощущения, получаемые от ее использования, имеют важное значение. Как обычно, лучшее, что можно сделать – это не доходить до крайностей, стараясь всегда осознавать смысл того, что вы делаете, и то воздействие, которое может повлиять на вашу собственную психику.

По этой причине, необходимо хорошо заботиться о своей колоде, хранить ее в защищенном от пыли и от посторонних глаз месте, и содержать это место в чистоте и порядке. О других ритуальных действиях уже говорилось ранее, что они должны быть индивидуальны.

Однако ни в коем случае нельзя идентифицировать себя со своей колодой Таро: наше настоящее «Я» – это наша единственная, поистине священная и Божественная реальность.

Из уважения к своей душе и к самому себе, мы можем обращаться к Таро по причинам, которые могут быть совсем ничтожными, не избегая спрашивать их о повседневных случаях, и особенно делегировать им свою ответственность за принятие решения или выбор. Метасознание в любом случае знает, как ответить, или не ответить, даже на самые глупые вопросы.

ПОЧЕМУ КАРТОМАНСИЯ РАБОТАЕТ

Я сделаю короткое и, вероятно, очевидное пояснение: в гуманистической тарологии степень успешного картомантического восприятия при чтении карт Таро зависит от глубины, достигнутой тарологом, уровню его отрешенности, его опыта и способностей. Но вовсе не из извлеченных карт, которые являются просто инструментом, как обычный термометр, который предупреждает, что у нас температура.

Установлено, и это каждый может продемонстрировать на опыте, что Таро – это инструмент, способный предоставить полезную информацию для лучшего понимания ситуации, но не возвращаясь к уже широко рассмотренным темам тарософии, таким как синхрония, *Psi*-поле, множественность и единство всего, что существует, символические соответствия, неразрывная связь между психикой и материей.

Но остается объяснить, почему у нас часто возникает отчетливое впечатление, что Таро может заставить нас «увидеть» будущее, а ответы и в самом деле подтверждаются со временем.

Как мы теперь понимаем, символы живут вне пространства-времени, и в видении вечного настоящего существует также способ узнать все, что было, что есть, и что имеет шанс произойти. Но это вселенский замысел на практике, как правило, не касается конкретных аспектов человеческой жизни, в основном понимаемых с материалистической точки зрения, ни общепринятой концепции о времени и событиях, которые следуют друг за другом. В этой специфической, хотя и очевидной «реальности», события, которые мы проживаем, происходят по закону причины и следствия и это позволяет нам рассуждать относительно «будущего».

Я согласен с теми, кто сравнивает тарологические прогнозы с прогнозом погоды: вероятно, направленные на исследование, казалось бы, изменчивых и хаотических систем, с неполнотой знаний, с учетом природных и человеческих факторов, допускающих неточность и ошибки в инструментальных измерениях¹.

Например, в традиционном раскладе «Кельтский крест» используется десять карт в определенном позиционном порядке. Имея в виду, что вы используете для этого расклада полную колоду Таро в семьдесят восемь карт, количество возможных комбинаций – 4 566 176 969818 464 000 (более четырех миллиардов). Это много? Конечно, да, но не настолько много, чтобы соответствовать количеству неисчислимых возможностей происходящих событий, достаточности возможных вариантов для каждого разумного индивида, и это не столь много для бесконечного количества возможностей у каждого из них: инструмент не может быть достаточно

¹ Каплан С., Хьюз Д. Энциклопедия Таро – См. Стэйрс А. Таро работает?

совершенным, даже если это прекрасная и точная философская машина, чрезвычайно гибкая и адаптируемая.

Учитывая все эти ограничения, я считаю, что будущее нельзя ни «увидеть», ни «предсказать», но определенным образом его можно «предвидеть» как эффект вероятности, определяемый причинами, которые действовали в прошлом или действуют в настоящее время: причины, которые в определенной степени могут быть известны и проанализированы.

Мантическая система Таро, как и любой другой тип прогноза, конечно, не может преодолеть эти ограничения, и, следовательно, не может выбраться из лабиринта бесчисленных переменных, особенно связанных с человеком, и его всегда активной возможностью выбора, самореализации, способностью меняться, свободой действовать.

Однако вероятность сделать достоверный прогноз того, что еще не произошло, увеличивается в зависимости от другого аспекта человеческой природы – привычки.

Мысли и убеждения имеют тенденцию материализоваться в поступках и отношениях. В частности, мысли озвучены в словах, они превращаются в привычки и закрепляются в виде ценностей, убеждений и специальных символов. Это происходит из-за повторяющихся поступков и характера человека.

Всякие отношения являются действиями, а всякие действия порождают последствия. Почти никто не понимает, что день за днем он неосознанно создает свою собственную судьбу. Почти никто не задумывается о том, насколько его дни предсказуемы, о том, сколько времени его жизнь катится по накатанной колее и уже в значительной степени определена, о том, что будет впереди и о том, насколько то, что происходит с ним, имеет смысл, и что будет в результате всего этого.

Кроме того, таланты, желания, опыт и приобретенные знания также помогают определить дороги, которые еще предстоит пройти.

Мы каждый день стоим на перекрестке дорог, требующих выбора: мы склонны помнить только о значительных выборах, но недооцениваем важность небольших повседневных решений. В любой момент нашей жизни мы что-то делаем: думаем, планируем, работаем, спим, едим, гуляем... В каждый миг нашего существования мы могли бы сделать что-то еще, возможно, то, чего никогда не делали в своей жизни.

Но мы рабы привычек. Маленькие или большие мысли, жесты, поступки, привычки помогают углублять колею перед нами, по которой мы следуем, не осознавая этого, и которая сильно влияет на то, почему мы становимся такими, какие мы есть.

Мы почти автоматически выбираем тот путь, по которому должны пройти на большинстве перекрестков, что мы постоянно встречаем в нашей жизни, независимо от того, ориентируемся ли мы на хорошие или плохие привычки. В любом случае, это привычки, и нет ничего сильнее

привычек, если бы не осознанная воля. Привычки являются частью «самообороны» нашей жизни, они являются семенами того, что мы называем «фатумом» или «судьбой».

Можно ли предвидеть будущее существа, которое делегировало ментальному «автопилоту» большую часть своих жизненных решений, оценивая их как «неважные» или не оценивая их вообще? Отчасти, вероятно, да. Если только вы не осознаете все это.

Можно ли с помощью Таро предвидеть, что произойдет в ближайшем будущем с обычным человеком и в его судьбе, как и большинство не осознающих людей? Отчасти, вероятно, да. Если только вы не осознаете все это.

Однако есть еще один способ выбраться из колеи, намеченной для нас, и изменить судьбу, которую мы сами себе невольно создали. Как Платон, так и этимология предлагают нам позволить себе пойти на это безумие, сумасшествие, бред.

На самом деле *delirare* («бред») происходит от латинского глагола *delirare*, что буквально означает «выбраться из колеи». Это можно сделать со страстью и взволнованно, следуя примеру Дьявола, демона, который может привести к беспорядку и зависимости; или вы сделаете это с воодушевлением, как Сивилла или Пифия, следуя по мантическому и безумному пути Дурака, истинной души игры в Таро.

Если мы сможем контролировать свое безумие, а не доминировать над ним, наш внутренний Дурак будет говорить с нами в осознанном бреде, открывает двери для предсказания и раскрывает сокровенные знания, скрывающиеся от нас условностями и обманчивыми верованиями, не позволяющими постигать многообразие мира.

Карты Таро не рождены для вульгарной задачи предсказания: встретим ли мы любовь своей жизни, поженимся ли мы, сколько у нас будет детей, будем ли мы богаты, здоровы и счастливы. Скорее, мы пытаемся понять с помощью карт, как совершить более осознанный выбор, как этот выбор повлияет на последующие события, и как возможно изменить события, которые станут нашим испытанием в этом космическом путешествии к расширению сознания через опыт, который мы называем жизнью.



Папесса, Освальд Вирт

Часть IX

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЧТЕНИЯ ТАРО

*В прорицании, как и в любом другом виде искусства,
есть свои правила, и если принять, что Таро –
идеальный инструмент этого искусства,
им нужно владеть мастерски.
Освальд Вирт, Таро Магов¹*

За последние два с половиной века литература изобилует описаниями методов чтения Таро, как традиционными, так и современными: среди них невозможно выделить наилучший. Расклад должен быть выбран таким образом, чтобы он соответствовал запросу, но, прежде всего, он должен соответствовать индивидуальному стилю того, кто его использует. Таким же способом следует выбирать колоду для предсказания.

Лично я предпочитаю простые расклады сложным и трудоемким: это небольшое количество карт и несложная схема, поэтому мы получаем более лаконичный ответ. Бывает так, что одна карта может дать четкий, убедительный и исчерпывающий ответ. Тем не менее, есть предсказатели, которые любят анализировать большое количество переменных, поэтому число практических методов неисчислимо.

В зависимости от типа вопроса, выбранного расклада и личных предпочтений, можно использовать только Старшие Арканы, только Младшие Арканы или полную колоду из семидесяти восьми карт. Некоторые тарологи полагают, что Младшие Арканы лучше подходят для ответов на вопросы, связанные с небольшими и конкретными проблемами, и могут показать больше деталей, но каждый из семидесяти восьми Арканов Таро настолько пластичен, что их можно использовать в любом раскладе и в любой сфере.

Для начала, вы должны подготовиться к чтению карт физически и психологически, поэтому следует перемешивать колоду непринужденно, свободными движениями, не сосредотачиваясь на этом, пока не почувствуете, что достаточно. Затем вы поднимаете колоду или даете ее поднять кверенту, по крайней мере, один раз. На этом этапе можно выложить карты по заранее выбранной схеме расклада. Как вариант, вы можете разложить карты веером рубашкой вверх и последовательно брать карты, или дать сделать этот выбор кверенту.

Помните, что расклад, который вы знаете и используете, – это всего лишь метод: он полезен в качестве наглядного и эффективного способа, но все же ограниченного и ограничивающего. Тем не менее, необходимо

¹ Перевод А. Костенко.

тщательно придерживаться определенной методологии, и тарологу, в его мантическом способе, быть может, полезно установить некоторые общие правила для работы. Например, важно, как вы тасуете и поднимаете колоду, и как открываете разложенные рубашкой вверх карты: от этих действий зависит, будет ли карта Таро перевернутой или прямой.

Практикуя, вы обязательно столкнетесь с трудностями, но со временем вы осознаете так много вещей, которые одна лишь теория не даст вам возможности осмыслить никоим образом. Ваши творческие способности будут развиваться с практикой и наоборот.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТАРО

Одна из трудностей предсказательной интерпретации Таро заключается в том, чтобы суметь выбрать правильное значение из многих тысяч смыслов, которые может выразить каждый Аркан. Действительно, символический язык Таро многозначен, парадоксален и, казалось бы, противоречив. Таким образом, каждая карта имеет несколько значений, а опыт и благоразумие таролога умеет выбирать всякий раз самое правильное и наиболее подходящее к данной ситуации.

Помните, что нет положительных и негативных значений карт: каждый Аркан играет различные коммуникативные роли в зависимости от вопроса, позиции и общего контекста расклада, в совокупности со всеми извлеченными картами. Поэтому даже самые драматические карты Таро, такие как Смерть, Дьявол или Башня, не должны интерпретироваться как карты неудачи в любой ситуации.

Точно также, некорректно негативно интерпретировать перевернутые карты. По моему опыту, перевернутые карты не обязательно изменяют свои значения, скорее они подчеркивают их: перевернутая карта, похоже, хочет указать тарологу на особую деталь. Когда вы столкнетесь с перевернутым Арканом, задумайтесь о смысле этого случая синхронии. Почти всегда значения такого Аркана следует понимать как акцентированные, более сильные, часто экстремальные, избыточные или преувеличенные: что, на самом деле, иногда, может также соответствовать и противоположному значению прямой карты. Мы знаем, что избыток добродетели можно превратить в противоположный порок.

Конечно, если перевернутых карт в раскладе достаточно много, или даже большинство из всех выложенных, то они не могут быть интерпретированы особым образом, но именно так, как если бы они были прямыми.

Чтобы облегчить обучение и практическую работу менее опытным, я привожу обобщенный список наиболее значимых предсказательных зна-

чений и ключевых слов для каждого Аркана. Этот список, составленный из распространенных значений и на личном опыте, разумеется, является неполным и только ориентировочным.

I – Маг, Фокусник, Язычник, Волшебник, Ребенок, Юноша

Начало. Принцип. Единица. Унификация. Способность. Ловкость. Умение. Ум. Интеллект. Искра. Находчивость. Инициатива. Эксперимент. Воля. Сознание. Ментальная энергия. Действие. Созидание. Творчество. Способности к обучению. Склонность. Независимость. Автономия. Хитрость. Весеннее равноденствие. Огонь. Молодой человек. Ребенок. Руки.

II – Папесса, Жрица, Юнона, Врата Святилища, Исида-Урания, Гнозис

Наука. Знание. Гнозис. Учение. Культура. Философия. Интуиция. Размышление. Предсказание. Портал. Храм. Святыня. Дом. Посвящение. Очищение. Здоровье. Тишина. Спокойствие. Дуальность. Воздержание. Книга. Библиотека. Летнее солнцестояние. Вода. Женщина. Строгая мать.

III – Императрица, Великая Мать, Небесная Мать, Природа

Природа. Проявление. Жизненная энергия. Женственность. Очарование. Обольщение. Благодать. Легкость. Поверхность. Тщеславие. Изменчивость. Вежливость. Веселье. Художественное творчество. Форма. Прирост. Прорастание. Материнство. Плодовитость. Изобилие. Интеллект. Отношения. Понимание. Живость. Воздух. Мать.

IV – Император, Кубический камень, Властелин

Конкретность. Постоянство. Твердыня. Укрепление. Затвердевание. Безопасность. Защита. Непрерывность. Долговечность. Успех. Достояние. Власть. Команда. Богатство. Точная реализация. Собственность. Влияние. Великодушие. Солидность. Стабильность. Статичность. неподвижность. Суровость. Серьезность. Авторитет. Позитив. Материальность. Квадрат. Тело. Земля. Отец. Зрелый мужчина.

V – Папа, Иерофант, Мастер Арканов, Понтифик, Юпитер

Традиция. Культ. Религия. Духовность. Вера. Убеждения. Мораль. Образование. Фундамент. Структуры. Организация. Правило. Моральная сила. Ритуальность. Церемония. Благословение. Обычай. Привычка. Конформизм. Консерватизм. Православие. Догматизм. Дисциплина. Контроль. Сдержанность. Инертность. Лень. Равнодушие. Индугенция. Лояльность. Честность. Мудрый совет. Духовное руководство. Квинтэссенция. Дух. Свет. Возвышенное.

VI – Влюбленные, Возлюбленные, Любовь, Два пути, Свобода, Между пороком и добродетелью, Печать Соломона, Соблазн, Раздвоение

Выбор. Перекресток. Колебание. Нерешительность. Сомнение. Связь. Узы. Искушение. Любовь. Чувство. Аффект. Привязанность. Влюбленность. Желание. Союз. Соучастие. Совместимость. Переплетение. Объятие. Эротизм. Притяжение. Благополучие. Импонировать. Сладострастие. Эмоция. Страсть. Свобода воли.

VII – Колесница, Колесница Осириса, Триумф, Победоносная Колесница, Завоеватель, Герметический путь

Поездка. Триумф. Победа. Завоевание. Работа. Усталость. Прогресс. Продвижение. Восхождение. Действие. Замедление. Результат терпения. Контроль баланса. Посредничество. Соглашение. Контракт. Различные способности. Гордость. Основание.

VIII – Правосудие, Весы и Меч, Справедливость, Фемида

Юстиция. Наказание. Отбор. Порядок. Регулирование. Закон. Норма. Право. Точность. Суровость. Жесткость. Твердость. Безупречность. Беспристрастность. Справедливость. Совершенство. Причина. Рациональность. Измерение. Логика. Холонокровие. Строгость. Приговор. Система. Рассудительность. Корректировка. Точность. Решение. Резолюция. Разделение. Сокращение. Праведность. Нечувствительность. Непримируемость. Баланс. Паритет. Добродетель. Оборона. Защита. Броня. День осеннего равноденствия.

IX – Отшельник, Скрытая лампа, Старость, Горбун, Тайный Свет

Одиночество. Изоляция. Молчание. Сдержанность. Конфиденциальность. Самоанализ. Секретность. Благоразумие. Время. Опыт. Скептицизм. Строгость. Осторожность. Предусмотрительность. Самоконтроль. Воздержание. Целомудрие. Бесплодие. Аскетизм. Медицина. Уход. Бдение. Медитация. Поиск. Созерцание. Самоанализ. Молитва. Смирение. Эзотерические знания. Старость. Долголетие. Мудрость. Руководство. Мистицизм. Предвидение. Завершение. Блокировка. Обратный путь. Мизантропия. Скупость. Сохранение энергии. Зимнее солнцестояние.

X – Колесо, Колесо Фортуны, Сфинкс

Движение. Мобильность. Скорость. Быстрое развитие. Циклическое время. Времена года. Вечность. Становление. Вечный двигатель. Динамическое равновесие. Шаткость. Нестабильность. Непостоянство. Скорость. Цикл. Конец и начало. Причина-эффект. Карма. Циркуляция. Регенерация. Возобновление. Революция. Удача. Выигрыш. Доход. Чередование. Преимущество. Неожиданность. Изобретение. Открытие.

XI – Сила, Крепость, Приручение Льва, Доминирование над Львом

Вызов. Усилие. Решительное действие. Дуэль. Оппозиция. Раздор. Конфликт, даже с самим собой. Столкновение. Удар. Боеспособность. Напряжение. Физическая, моральная и интеллектуальная сила воли. Личность. Энергия. Мощностъ. Препятствие. Гнев. Форсирование. Насилие. Сопротивление. Мужество. Сердце. Бесстрашие. Проникновение. Горячность. Смелость. Безрассудство. Уверенность в собственных силах. Вера в себя.

XII – Повешенный, Предатель, Привязанный, Палач, Жертва, Жертвоприношение

Отказ. Жертва. Предательство. Неопределенность. Колебание. Нестабильная или неустойчивая ситуация. Зависание. Неуверенность. Тревога. Застой. Бездействие. Пассивность. Неподвижность. Принятие. Неспособность к действию. Бессилие. Отказ. Незаинтересованность. Пауза. Покой. Ожидание. Смирение. Получение. Восприятие. Возврат. Подчинение. Преданность. Самоотречение. Идеализм. Утопия. Страдание. Дискомфорт. Болезнь. Непонимание. Отсутствие или поиск ясности. Внутренняя подготовка. Потеря. Свержение. Перемена взглядов.

XIII – Смерть, Скелет с косой, Коса, Тринадцать, (безымянный)

Изменение. Трансформация. Отрешенность. Разделение. Безразличие. Метаморфоза. Революция. Обнажение. Уборка. Исцеление. Возобновление. Неизбежность. Видение реальности. Чистый срез. Потеря. Траур. Смерть и возрождение. Вода. Пища. Таяние. Плавление.

XIV – Умеренность, Два сосуда, Солнечный гений

Алхимия. Трансмутация. Адаптация. Гармония. Воздержание. Умеренность. Обмен. Смесь. Слияние. Вливание. Чудотворец. Регенерация. Здоровье. Скромность. Согласие. Экономия. Застенчивость. Невинность. Общительность. Солидарность. Выздоровление. Кротость. Послушание. Бережливость. Трезвость. Целомудрие. Добродетель. Спокойствие. Стыдливость. Скромность. Откровенность. Гармония. Согласие. Гибкость. Текучесть. Растворение. Умягчение. Обыденность. Повседневность. Ограниченность. Апатия. Золотая середина. Компромисс. Спокойствие. Перевоплощение. Реинкарнация. Время.

XV – Дьявол, Тифон

Проступок. Неумеренность. Беспорядок. Безжалостность. Распутство. Угнетение. Зависимость. Магнетизм. Ярость. Злодейство. Колдовство. Паника. Рабство. Хаос. Путаница. Безнравственность. Похоть. Сексуальность. Половое влечение. Вождение. Вина. Грубость. Непристойность. Извращение. Злоупотребление. Интрига. Препятствие. Преграда. Неспособность. Страдание. Наказание. Расстройство. Сексуальная энергия

глубокой, творческой, бессознательной, природы. Хтоническая сила. Инстинкты. Страсти. Низость. Давление.

XVI – Башня, Дом Божий, Грозовая Башня, Развалины Башни, Молния, Огонь, Дом Дьявола

Уничтожение. Крах. Падение. Внезапные и стремительные перемены. Гнев. Дом. Обитель. Здание. Резиденция. Переезд. Потрясение. Самонадеянность. Амбиция. Неосторожность. Эгоизм. Мания величия. Театральность. Кризис. Срыв. Перелом. Неисправность. Катастрофа. Авария. Бедствие. Неудача. Потеря. Руины. Скандал. Распад. Дисперсия. Внезапное смятение. Выстрел. Травма. Шок. Насилие. Взрыв. Освобождение. Мечь. Бесчинства.

XVII – Звезда, Звезды, Звезда волхвов, Звезда Магов, Сияющая Звезда, Внутренний свет

Дар. Подарок. Доверие. Надежда. Эстетика. Красота. Искренность. Доброта. Сладость. Оптимизм. Расширение. Открытие. Влияние. Вдохновение. Интуиция. Психическое действие. Чувство прекрасного. Идеализм. Воображение. Путь к мечте. Предчувствия. Небесная защита. Космическая энергия. Духовный наставник. Источник. Астральное тело. Астрология. Удачное мероприятие. Счастье. Удовлетворенность. Утешение. Вселенский баланс. Гармония. Истина. Привязанность. Женственность. Искренность. Белизна. Наивность. Жизнеспособность.

XVIII – Луна, Вечерние Сумерки, Черная Луна

Чувствительность. Восприимчивость. Непонимание. Меланхолия. Эмоциональность. Безумство. Фантазия. Воображение. Прихоть. Обман. Интрига. Лесть. Ловушка. Видения. Внешность. Сон. Мечта. Бессознательное. Память. Воспоминание. Прошлое. Иллюзия. Разочарование. Угроза. Опасности и скрытые враги. Ошибка. Ложь. Лицемерие. Суеверие. Предрассудки. Изменчивость. Непостоянство. Разум. Инстинкт. Бессознательность. Предчувствие. Мышление. Воображение. Зеркало. Отражение. Воздействие на рост. Оккультизм. Тайна. Негативизм. Ночь.

XIX – Солнце, Сияющее Солнце, Ослепительный свет, Великолепие

Свет. Определенность. Истина. Реальность. Центральное положение. Ясность. Прозрачность. Непрочность. Чистота. Гармония. Союз. Дружба. Братство. Брак. Энергия жизни. Жизнеспособность. Слияние. Общество. Взаимность. Союз. Понимание. Симпатия. Согласие. Счастье. Любезность. Щедрость. Приветливость. Успех. Слава. Самореклама. Тщеславие. Здоровье. Реализация. Открытие. Свобода. Спокойствие. Удовольствие. Расширение. Тепло. Великолепие. Освещение. Золото. День.

XX – Суд, Ангел, Страшный Суд, Пробуждение мертвых, Воскрешение Мертвых

Суд. Испытание. Экзамен. Прояснение. Разоблачение. Возрождение. Воскресение. Пробуждение. Искупление. Возобновление. Продвижение. Благовещение. Сообщение. Откровение. Окончательный итог. Пропаганда. Известность. Коммуникация. Вызов. Приглашение. Заклинание. Известность. Возвышение. Оздоровление. Судебное решение. Оценка. Улучшение. Бракосочетание. Эфир. Звук.

XXI – Мир, Корона волхвов, Магическая корона

Наполненность. Пополнение. Завершение. Окончательная реализация. Результат. Совокупность. Избыток. Глобальность. Полнота. Целостность. Совершенство. Синтез. Мир. Космос. Общество. Согласованность. Венец. Честь и триумф. Большая удача. Возвышение. Танец. Светскость. Жизнь. Непрерывность. Путешествия. Перемещения.

0 – Дурак, Безумец, Прощение, Прыжок, Развилка, Крокодил, Беглец

Безумие. Сумасшествие. Инстинктивность. Бессознательность. Чувствительность. Вдохновение. Импульсивность. Безответственность. Невнимательность. Глупость. Неумелость. Легкость. Ерунда. Бессмысленность. Неосторожность. Абсурдность. Невежество. Иррациональность. Халатность. Беззаботность. Безжалостность. Странствие. Спонтанность. Подлинность. Дерзость. Легкомыслие. Невинность. Путаница. Дисгармония. Разложение. Пустота. Вакуум. Ничто. Нуль. Разрушение. Разложение. Воздержание. Пассивность. Негативность. Отчуждение. Депрессия. Истощение. Воображение. Независимость. Оригинальность. Экстравагантность. Странность. Причудливость. Непредсказуемость. Невесомость. Гениальность. Шутка. Слепота. Бедность. Побег от реальности. Свобода.

МЛАДШИЕ АРКАНЫ

Общие значения мастей

Жезлы: Воля, творчество, обязанности, желания, сексуальная сфера, вдохновение, агрессивность, высокомерие.

Кубки: Эмоции, чувства, чувственность, сопереживание, сострадание, аффективная сфера, интуиция, мечта, фантазия.

Мечи: Разум, сфера мышления и интеллекта, восприятие, анализ, расчет, планирование, красноречие.

Монеты: Тело, физические ощущения, конкретность, прочность, долговечность, рост, потребности, опыт, корни, материальная сфера.

Общие значения номерных карт

- Туз:** Потенциал. Начало. Точка начала. Прорастание.
2: Сравнение. Полярность. Взаимоотношения. Союз.
3: Синтез. Идея. Действие. Гармония. Оплодотворение. Рождение.
4: Стабилизация. Результаты. Точная реализация. Консолидация.
5: Открытие. Новое развитие.
6: Выбор. Анализ. Притяжение. Самоанализ. Статичное равновесие.
7: Динамическое равновесие. Динамизм. Движение. Интеллектуальное мышление.
8: Удовлетворение результатами. Стагнация. Завершение. Застывание.
9: Интуиция. Проекты. Энтузиазм. Расширение.
10: Исполнение. Завершение. Успех. Конечный результат.

Общие значения Карт Двора

Паж: Неопытность. Неискушенная юность. Ученик. Новичок. Неопытный. Начало проекта. Весть. Самоанализ. Молчание. Пассивность. Молодая женщина. Стихия Земли.

Рыцарь: Импульсивность. Молодой ученый. Энтузиазм. Решимость. Импульсивность. Динамизм. Действие. Независимость. Молодой человек. Стихия Воздуха.

Королева: Опыт. Мудрое руководство и управление. Интеллект. Мастерство. Баланс. Креативность. Зрелая женщина. Стихия Воды.

Король: Полномочия. Компетентность и опыт. Сила. Власть. Контроль. Лидерство. Стабильность. Зрелый мужчина. Стихия Огня.

Значения карт по мастям

Жезлы

Туз: Секс. Шалости. Отношения без обязательств. Концентрация творческой энергии. Инициатива и вдохновение. Источник человеческого беспокойства.

2: Союз. Уверенность в своих взглядах. Целостность суждений. Баланс и дипломатия.

3: Открытость и вера в будущее. Возможность воплощения идей и проектов в жизнь. Неприятие собственных идей. Исцеление от отравления.

4: Праздник. Хорошие профессиональные способности.

5: Противоречия и умение выходить за границы убеждений. Склонность к собственничеству. Самообладание. Внутреннее спокойствие.

6: Демонстративное празднование победы. Ожидания и опоздания. Недоразумения. Преобразования в доме. Дорога.

7: Возможная встреча с серьезными проблемами. Преодоление препятствий. Поездки. Контакты. Переговоры. Обмен. Связи.

8: Предполагаемые препятствия могут стать реальными. Спокойствие. Времяпровождение. Развитие. Эволюция. Надежды и перспективы.

9: Терпеливое обучение в тишине. Заметные результаты после долгого ожидания. Учеба. Размышления. Исследования. Контакты с границей.

10: Ознаменование нового цикла. Удача. Выигрыши. Профессиональный успех. Трансформация. Позитивное развитие.

Паж: Юношеский пыл. Шутка. Новизна. Молодость. Независимость и изобретательность. Идеологические изменения, преобразования. Хорошее время в сфере бизнеса. Перемены у женщин. Размышления о ней.

Рыцарь: Мужество. Сила духа. Стремительность. Перемещения. Изменение. Передвижение. Разделение. Склонность к прекрасному. Визит. Размышления о нем.

Королева: Природная энергия. Интуитивная и непосредственная мудрость. Надежность и значимость в профессиональной области. Навыки в работе. Женщина легкого поведения. Консультирование.

Король: Творческая сила. Власть. Господство. Требовательная личность. Личные ценности и моральные убеждения. Вопрошающий.

Кубки

Туз: Глубокие эмоции. Источник чувственной силы. Дом. Домашние стены. Счастье. Изобилие. Восприимчивость. Способность убеждения.

2: Плодотворное сравнение. Гармония с друзьями. Способность к убеждению. Выражение мнений.

3: Открытие. Щедрость. Рост. Психическое богатство. Радости и наслаждения. Глубокомыслие. Мистическое мышление.

4: Ложные желания и неудовлетворенность. Социальный успех. Баланс. Гармония.

5: Меланхолия. Потеря. Ясность и синтез. Понимание. Сожаление.

6: Чувственность. Отказ от удовольствия. Богатство мыслей и чувств. Защита.

7: Успешный этап. Креативность. Инициатива. Новаторские проекты. Жертвенность. Преданность.

8: Отречение и разочарование при столкновении с критикой. Спокойствие. Безмятежность. Идеализм. Жесткость.

9: Счастье. Изобилие. Уверенность. Потребность в любви. Контракт.

10: Удовлетворение выполненной работы. Успех. Баланс. Стабильность. Спокойствие. Гармония. Процветание.

Паж: Проявление художественного восприятия. Богатство ума. Творческий тонус. Надежда на эмоциональный баланс. Чувства. Обучение. Размышление. Созерцание. Соперничество.

Рыцарь: Спонтанное действие по зову сердца. Ясность в душе. Встреча с любимым человеком. Прогресс. Процветание. Профессионализм. Урегулирование.

Королева: Творческая сила чувства. Реализация давно задуманного проекта. Инициатива. Воля. Открытость к новизне в эмоциональной сфере. Замужняя женщина. Мать. Дом женщины.

Король: Власть и контроль над чувствами и эмоциями. Счастье и реализация в любви. Консолидация. Союз. Брак. Альянс. Отец. Женатый мужчина. Муж.

Мечи

Туз: Энергия накапливается и быстро освобождается. Успех. Триумф. Предрасположенность к научной или интеллектуальной деятельности. Умственные способности. Уверенность в социальном прогрессе. Плохое внимание к чувствам и привязанности. Послание. Стучаться в двери.

2: Трудности в осознании полярности. Дружба или соперничество.

3: Борьба с самим собой. Автономия. Независимость. Отправляться к новым приключениям.

4: Откажитесь от действий в результате осмысления. Понимающий и умеренный характер. Творческое и продуктивное одиночество.

5: Тщетность усилий против высших энергий. Способность противостоять и справиться с поражением. Способность принимать решения, даже экстремальные.

6: Трудное и длительное путешествие. Хорошее предзнаменование. Долгий путь. Умение справляться с трудностями «на раз, два, три».

7: Смелость и решительные действия при помощи извне. Уверенность в себе. Опыт в бизнесе. Восприимчивость в области искусства. Судьба.

8: Внутренняя сила ведающего. Сила воли для преодоления трудностей. Духовность.

9: Чувство потери. Сила идеологических убеждений. Моральная сила. Щепетильность.

10: Болезненное завершение противоречий. Выполнение обещаний. Сила чувств. Согласованность мнений. Слезы.

Паж: Превосходство разума и интеллекта. Вечное сомнение. Святость. Неуверенность. Печаль. Нетерпимость. Вызов. Послание.

Рыцарь: Справедливое и предприимчивое действие. Сила и молодость. Открытость новизне. Благоприятный момент. Ссора.

Королева: Отрешение от страстей и мыслей. Сила чувств над разумом. Привязанность к условностям. Отсутствие перемен. Страдание.

Король: Область логического мышления. Господство и власть. Ясность. Правосудие. Просветление. Баланс. Спокойное суждение даже в деликатных вопросах. Злословие. Молодой человек.

Монеты

Туз: Сила материи. Необходимость перемен и быстрых решений. Воля или шансы на успех. Привлечение материального. Домашнее питание. Наемный труд.

2: То, что вверху, аналогично тому, что внизу. Интерес к справедливости и порядку.

3: Развитие. Поиск новых впечатлений. Самоотдача и усилия в профессиональной, социальной, политической области.

4: Успех. Стабильность. Поиск гармонии. Умеренность.

5: Притяжение материального. Много работы и простые удовольствия. Хорошие шансы. Харизматическая власть.

6: Успешная щедрость. Избавление от эгоизма. Хорошие перспективы в бизнесе. Благоприятный момент в материальном поле. Слезы.

7: Труд вознаграждается умеренными успехами. Решимость. Динамизм и организаторские способности. Возможность синтеза.

8: Работа должна выполняться размеренно и внимательно. Усилия по реализации проектов. Воля. Постоянство.

9: Надежда на изобилие и богатство. Хорошее предзнаменование. Прорывные важные проекты. Хорошие инвестиции. Деньги.

10: Изобилие ресурсов. Доходы, полученные без особых усилий. Экономический расцвет. Выигрыши. Сюрпризы. Деньги. Стабильность.

Паж: Весть о решении. Восприимчивость. Вежливость. Разумность. Девушка. Разговор.

Рыцарь: Решительное и беспроблемное действие. Ответственность. Успех. Двойственность дух-материя. Изменения в человеке. Поручение.

Королева: Ответственность. Моральные убеждения. Господство материальных благ. Истина.

Король: Знание, контроль и владение активами. Сила разума. Обязанность. Выполнение обещания. Важный человек.

МЕТОД НОЧНОЙ КАРТЫ

Один из лучших способов развить понимание языка Таро – это длительное разглядывание карт, прикосновение, размышления над их символикой, анализ возникающих ощущений и эмоций.

Чтобы как можно лучше познакомиться со своей колодой, полезно достать карту перед самым сном. Сконцентрируйтесь на несколько минут на этой карте, оставив ее изображением вверх на тумбочке. Ночью бессознательное будет продолжать работать над символами, а утром та же самая карта может показаться более простой для интерпретации.

И, конечно, важно также принять к сведению сновидения той ночи, которые помогут найти ключ к интерпретации извлеченной карты.

При желании, этот же метод может быть использован, чтобы получить совет на предстоящий день. Значения извлеченного Аркана будут иметь синхроничную возможность проявить себя в течение дня: если вы сделаете это, то следующим вечером вы можете немного поразмышлять о том, что вы узнали прежде, чем приступить к извлечению следующей карты на ночь и на следующий день.

После некоторого времени применения этого практического метода, вы сможете успешно перейти к практике использования нескольких карт.

ТРИ ВАРИАНТА ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО КОДА

При использовании нескольких карт в разных вариантах истолкования, количество значений, которые должен учитывать таролог, увеличивается.

В частности, основными вариантами тарологического кода являются следующие три: (1) извлеченная карта с ее символическими значениями; (2) порядок извлечения; (3) и позиция, на которую легла карта, а также отношения с другими картами в раскладе.

Поскольку картомансия имеет дело, главным образом, с причиной и следствием в материальном мире, особое мышление древних философов-атомистов, похоже, было специально направлено на объяснение этих трех основных моментов.

[Атомисты] говорят, что различия являются причиной определенных вещей.

И они утверждают, что их три: символ, порядок и положение¹.

Следовательно, каждая карта должна интерпретироваться в соответствии с символическими значениями ее образов, а также в зависимости от позиции, определяемой порядком извлечения (каждая позиция имеет точное predetermined значение в соответствии с выбранным раскладом), а также взаимовлиянием карт, которые находятся в раскладе рядом.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПЯТИКАРТОЧНЫЙ РАСКЛАД

Этот универсальный расклад полезен для прояснения ситуации, в которой мы хотим оценить все плюсы и минусы. Здесь предпочтительнее использовать только Старшие Арканы.

¹ Боба Р. Шанс и Удача у Демокрита.

5) В центральной позиции кладется Аркан, полученный в результате тарологического сокращения четырех уже извлеченных карт в раскладе. Надо сложить номера этих четырех извлеченных карт, и, если полученная сумма больше двадцати двух, из этого числа вы вычитаете число «22» единожды или несколько раз до тех пор, пока результат не покажет порядковый номер Старшего Аркана. Очевидно, что если полученное число будет «22», то это соответствует карте Дурака. Например, вы извлекли четыре карты – XVII – Звезда, VII – Колесница, IX – Отшельник и XIV – Умеренность и приступаете к суммированию номеров Арканов.

$$17 + 7 + 9 + 14 = 47$$

В результате последующих тарологических сокращений, получаем конечный результат.

$$47 - 22 - 22 = 3$$

Результат соответствует карте Императрицы. Эту карту нужно достать из колоды и поместить в центр как Квинтэссенцию Расклада. Если случится так, что Квинтэссенция Расклада совпадает с одной из карт, выложенных ранее и уже находящихся на столе, она не может быть физически размещена в центре расклада, но будет иметь большое значение при трактовке.

Квинтэссенция расклада представляет окончательный ответ, суть вопроса или суть анализируемой ситуации.

ТРАДИЦИОННЫЙ РАСКЛАД «КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ»

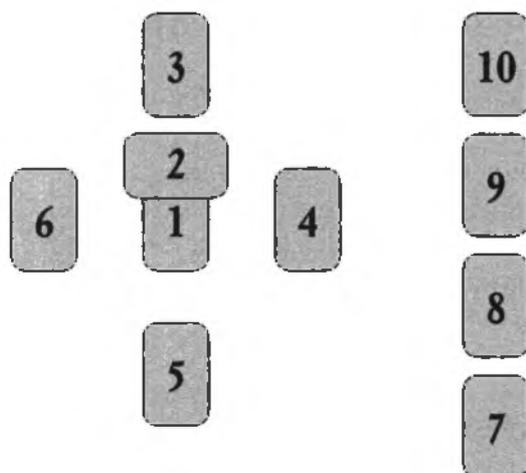
Этот классический расклад, широко используемый англосаксонской школой, полезен для получения достаточно полного анализа ситуации. Вы можете использовать всю колоду, только Старшие Арканы или только Младшие Арканы.

Извлеките десять карт из колоды и разложите их в соответствии со схемой.

Первые шесть карт можно открыть сразу, в то время как оставшиеся четыре предпочтительнее оставить закрытыми, пока в раскладе не будут последовательно интерпретированы первые шесть.

1) Первая извлеченная карта представляет собой текущую ситуацию, настоящий момент, обстоятельства, связанные с кверентом и вопросом.

2) Вторая карта, расположенная перпендикулярно первой, представляет трудности, риски и препятствия, которые влияют на текущую ситуацию.



3) Третья карта дает указания о вероятном развитии ситуации, о ее формировании или о желаниях кверента.

4) Четвертая карта представляет собой значительные события прошлого, которые повлияли на ситуацию в соответствии с заданным вопросом. Зачастую, это могут быть достаточно важные факты, которые произошли в прошлом, но которые не имеют прямого отношения к настоящему.

5) Пятая карта представляет события самого недавнего прошлого, которые влияют на текущую ситуацию или, по крайней мере, прямое следствие которых все еще продолжается.

6) Шестая карта дает указания на вероятное ближайшее будущее в сочетании с двумя предыдущими картами.

7) Седьмая карта отображает личность консультанта, его точку зрения на рассматриваемую ситуацию, его способ справиться с этой ситуацией, а также то, как его видят окружающие люди в этих обстоятельствах.

8) Восьмая карта представляет собой область, в которой вопрошающий действует и выражает себя, окружающую среду, где происходят события, связанные с вопросом, людьми, животными, предметами, обстоятельствами, которые являются его частью и которые оказывают влияние на события или анализируемую ситуацию.

9) Девятая карта, пожалуй, самая сложная для понимания: это то, что представляет собой бессознательное вопрошающего, с его самые сокровенные и скрытые ожидания, его самые тайные страхи, его комплексы и блоки.

10) Последняя карта – это конечный прогностический результат, тот, который больше всего определяет итоговый ответ на вопрос. Однако помните, что все десять извлеченных карт следует изучать максимально целостно. В частности, полезно рассмотреть первые шесть карт и отдельно последние четыре, а также сочетание третьей, шестой и десятой карт как вероятный итог ситуации.

МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ «ЯНТРА СОЛНЦА»

Это оригинальный и ранее нигде не публиковавшийся расклад, разработанный в результате исследования, связанного с астротарологическим кодом, уже описанным выше и примененным к древнеиндийской космологической традиции, никогда ранее не использовавшейся вместе с Таро.

Эта схема расклада и медитативный способ уходят своими корнями в древнюю и универсальную культуру, принадлежавшую великой доисторической цивилизации, о которой осталось лишь несколько непризнанных свидетельств.

Янтры – это сакральные геометрические символы, рисунки или гравюры индийской тантрической традиции, но очень древнего и неясного происхождения.

Некоторые предшественники Янтр, которые, в частности, использовали числа или другие символы, имели глубокий эзотерический смысл, были источником большинства сложных графических, космологических, религиозных и философских представлений во многих различных культурах всего мира: вспомните, к примеру, тибетские Мандалы, Медицинское Колесо американских индейцев, каменные круги европейских аборигенов, так называемый Календарь ацтеков в Мехико, индийскую сакральную геометрию Васту, Китайский компас Багуа, цикл из Девяти Ки и Магические Квадраты.

Так называемые Числовые Магические Квадраты, которые принадлежат западной эзотерической традиции, применялись еще в XV веке и затем расценивались магом и алхимиком Корнелиусом Агриппой как чудо, а в XVI веке использовались Парацельсом. Возможно они являются производными от древнейших индийских Янтр, пришедших через средневековые арабские тексты. Некоторые утверждают, что это космические



карты, относящиеся к древней, загадочной и забытой цивилизации, которая развивалась на Земле более двенадцати тысяч лет назад¹.

Можно предположить, что даже буквенные Магические Квадраты, такие как знаменитый SATOR – AREPO – TENET – OPERA – ROTAS, зачастую связаны с Орденом Тамплиеров, а подчас и сами карты Таро, имеют одно и то же древневосточное происхождение. Среди множества символов в этом

¹ *Мишио Куши* Забытые миры.

квадрате мы можем найти четырехкратное повторение слова *rota*, анаграммы *taro*.

Одним из самых известных числовых Магических Квадратов на Западе был так называемый «Квадрат Сатурна», но мой учитель Тантры, Рам Пракаш Шарма, называл его «Янтра Солнца». Он состоит из чисел от 1 до 9, размещенных в трех перекрещивающихся строках, как это показано на следующем рисунке.

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Расположение цифр здесь поистине замечательно: сумма чисел каждой горизонтальной строки равна пятнадцати, но, и суммируя три числа каждого вертикального столбца, мы тоже всегда получаем пятнадцать, и, если мы, наконец, сложим три числа каждой диагонали, у нас все равно будет пятнадцать.

Обратите внимание, что это число, столь значимое в Магическом Квадрате, также соответствует XV Аркану Таро, который астрологически связан именно с Сатурном, Черным Солнцем у алхимиков, властелином времени.

Также обратите внимание, что число «пять», которое в вышеупомянутых тернерах всегда находится в середине, и одновременно также является центром всей фигуры, поэтому сумма двух противоположных чисел каждого тернера всегда равна десяти. В тоже время все нечетные числа расположены в виде креста на центральных линиях, а четные числа занимают четыре угла квадрата. Очень важно, что в этой числограмме акцентированы числа «пять», «десять» и «пятнадцать»: это номера тех Арканов, что вращаются в триптихе Таро Папа-Колесо-Дьявол.

Такое математическое совершенство уже само по себе является уникальным, но этот оригинальный расклад Таро может быть важен для исследований, и этот метод интерпретации символов и медитации поразительно точен, и никогда не перестанет удивлять и волновать своими мистическими и космологическими последствиями, которые он в себе содержит. Например, полезно поразмышлять над астротарологическими соответствиями, экзальтации планет в домах и знаках Зодиака, которые являются теоретическими основами этой мантической системы: Юпитер (в соответствии с картой Папы) является единственной планетой, присутствующей в этой схеме, и занимающей ее центр, как наследие древнего *анотропического* талисмана, оберегающего от меланхолии Сатурна; восемь знаков окружают его, объединенных принадлежностью к стихиям (два – Огня, два – Земли, два Воздуха и два – Воды). По некоторым астрологическим теориям¹, даже, в этой схеме

¹ Мортурго Л. Введение в Астрологию.

планетарные дома и экзальтации, как будто танцуют по кругу, согласно космическому порядку.

Для начала я предлагаю просто внимательно рассмотреть первые девять Старших Арканов в этой схеме, происходящей из схемы Янтры Солнца, где каждый Аркан занимает место, соответствующее его порядковому номеру и местоположению этого числа в Магическом Квадрате.



Если вы хотите использовать эту схему для предсказания, вам нужно сформулировать точный вопрос, который касается только квернета и только по одной теме, включенной в одну из следующих четырех областей:

1) *Сфера Меркурия:* бизнес, коммуникации, интеллект, деловое мышление, интеллектуальное восприятие.

2) *Сфера Венеры*: любовь, привязанность, эмоции, искусство, чувство прекрасного, красота, здоровье.

3) *Сфера Марса*: действие, воля, личная энергия, спорт, конфликты.

4) *Сфера Юпитера*: успех, удача, деньги, щедрость, справедливость, радость жизни.

Для вопросов общего характера, для сложных ситуаций, для вопросов по темам, здесь не предусмотренным, и для более подробной информации мы рекомендуем вам выбрать другие методы консультации.

Извлеките из колоды первые девять Старших Арканов (Маг, Палесса, Императрица, Император, Папа, Влюбленные, Колесница, Правосудие, Отшельник) и расположите их в соответствии со схемой Янтры Солнца. Таким образом, вы создадите некую базу, которая станет основой расклада для предсказания и интерпретации.

Первоначально вам необходимо сосредоточиться и мысленно сформулировать вопрос, связанный с одной из четырех сфер.

В этот момент перемешивайте оставшиеся в колоде карты.

Если вопрос касается *Сферы Меркурия*, то нужно извлечь только третью, пятую и седьмую карту из колоды, отбрасывая остальные. Третья карта должна быть выложена сверху карты Императрицы, пятая – на карту Папа, а седьмая – на Колесницу.

Карта, размещенная на Императрице, представляет собой первый важный аспект ситуации, которую вы хотите исследовать: здесь кратко обозначены основные детали, относящиеся к данному вопросу, то есть дается общий анализ текущей ситуации, возможные препятствия, которые необходимо преодолеть, или полезные моменты.

Карта, лежащая в центре, на Пале, показывает кверента в связи с ситуацией и событиями, к которым относится этот вопрос, то есть то, как субъект воспринимает и проживает этот конкретный аспект своего существования. Очень важно понимать совет, скрытый в символах этого Аркана, который очень тесно взаимосвязан с кверентом и темой вопроса.

Наконец, седьмая извлеченная карта, расположенная на Колеснице, отражает развитие нынешней ситуации, предлагая полезные указания на вероятные события, но она также может более детально указать на проблемы, выявленные после извлечения первых двух карт, и уточняя наиболее важные аспекты или детали.

Фактически, карты на третьей и седьмой позициях должны быть тщательно интерпретированы как вместе, так и в логической последовательности, не забывая, что общая картина должна также включать в себя очень важную центральную карту: затем три карты читаются справа налево таким образом, чтобы из этих символов получилась единая фраза.

6	1	8
7	5	3
2	9	4

В процессе интерпретации трех извлеченных карт, весь расклад, образующий схему из девяти карт, напоминает вам о том, что все взаимосвязано, и что ответ, полученный по одной теме и в соответствии с поставленным вопросом, не может не иметь последствий в отношении других сфер жизни. Такой метод имеет свои ограничения, несмотря на его точность и целостность.

Если вопрос касается *Сферы Венеры*, то следует действовать аналогично, но использовать только вторую, пятую и восьмую позиции, отложив все остальные карты колоды.

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Вторая карта из колоды выкладывается на Папессу, пятая – по-прежнему в центр на Папу, восьмая – на Правосудие.

Чтение в этот раз происходит от восьмой позиции ко второй, то есть сверху вниз по диагонали через центральную карту.

Как и в предыдущем случае, три Аркана, рассмотренные поочередно, соответственно, представляют собой анализ настоящего момента, самого консультанта и развитие ситуации.

Если вопрос касается *Сферы Марса*, то, аналогично, нужно извлечь из колоды три карты: первую, пятую и девятую.

Первая попадает на Мага, пятая, как обычно, на Папу, а девятая – на Отшельника.

Все оставшиеся карты откладываются, а три Аркана трактуются и комментируются сверху вниз.

И снова, эти три карты интерпретируются и показывают текущий момент, кверента и вероятное развитие ситуации соответственно.

6	1	8
7	5	3
2	9	4

Если вопрос касается *Сферы Юпитера*, из колоды снова извлекаются только три карты. На этот раз они являются по счету шестой, пятой и четвертой и располагаются на Янтре Солнца, на соответствующих их номерам позициях, то есть, на Влюбленных, в центре на Папе, и на Императоре.

Точно так же, как и в предыдущих случаях, три извлеченных карты читаются и интерпретируются в определенном порядке: сверху вниз по диагонали.

Для лучшего понимания, я приведу читателям практический пример интерпретации.

Предположим, кверент – подрядчик в строительстве, спрашивает, сможет ли он продать новые построенные квартиры и каким образом.

Поскольку вопрос касается бизнеса, необходимо обратиться к *Сфере Меркурия*, и карты, извлеченные из колоды и размещенные на схеме, должны быть третьей, пятой и седьмой.

Если бы Арканы, извлеченные в таком порядке, были бы, например, Умеренность, Повешенный и Мир, интерпретация могла бы быть следующей: «В настоящее время не похоже, что вы сможете достичь больших успехов бизнеса, но, если ваш запрос достаточно умеренный и вас удовлетворяет (как это предлагает вам рассматривать Умеренность на третьей позиции), вы сможете реализовать свои планы. С некоторым доверием и терпением (предложенными Повешенным в центральной позиции), пытаясь устранить сомнения и неуверенность, если вы не будете спешить, ситуация может развиваться в позитивном ключе и давать хорошие результаты для всего жилого комплекса (как предполагает Мир на седьмой позиции)».

РАСКЛАД «СЕМЬ ЗВЕЗД»

Одним из самых широко известных и узнаваемых созвездий в Северном полушарии, безусловно, является Большая Медведица, иногда называемая «Большой колесницей». Это также одно из немногих созвездий, которое достаточно близко находится к небесному Северному полюсу и его во все времена года может увидеть наблюдатель, который находится в любом месте, расположенном как минимум на 30° северной широты. Это означает, что Большую Медведицу можно видеть как по всей Европе, так и по всему Средиземноморскому бассейну, в Месопотамии, в Соединенных Штатах, в Японии, в России, в Канаде и в северном Китае; то есть, на огромной части территории Земли, идущей от Великой Пирамиды Египта до Северного полюса, на любой долготе, в каждую ночь года.

Из примерно ста пятидесяти звезд, составляющих Большую Медведицу, как правило, видны невооруженным глазом только семь самых ярких (принадлежащих ко второму и третьему порядку величины). Эти семь звезд с древних времен своим расположением напоминали форму повозки, отсюда и второе название созвездия – Большая Колесница. Но в кельтской мифологии из-за круга, который созвездие очерчивает каждую ночь, его связывают с круглым столом Артура и его легендарной повозкой, называемой Колесницей Артура. С доисторических времен сказания многих народов приписывают этому созвездию большое значение. Шумеры называли ее MAR.GID.DA («колесница»), а китайские поэты *Теп Ли* («небесный разум»)¹. Но мифы о Семи Звездах намного старше, чем историческая память может поведать нам сегодня.

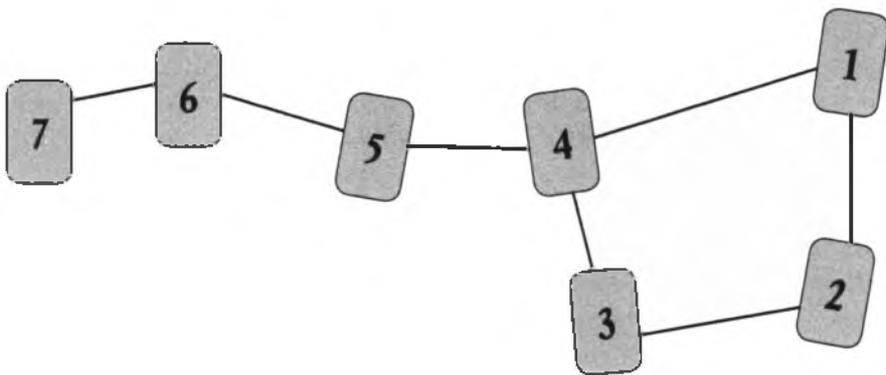
¹ Каттабьяни А. Планетарий.

В древнем Риме эти семь звезд сравнивались с пахотой на волах (*triones*), что привело к появлению термина *settentrione* – «северный», произошедшего именно от *Septem Triones* («вспашка семи волов»); в то же время, слово «арктический», похоже, происходит от индоевропейского слова *arctos*, означающего «медведь», с вероятными аналогиями с Большой Медведицей и «Колесницей Артура».

Поэтому эти семь звезд, окружающие Полярную Звезду, являются особым и очень значимым созвездием еще и потому, что так называемый «нос» Большой Медведицы работает как пространственно-временной компас, поворачивающийся в полночь к четырем кардинальным точкам в разные времена года.

Метод чтения и интерпретации расклада Семь Звезд – это способ связать Таро с самым значимым созвездием Северного полушария с энергетической и символической точки зрения. Здесь нет необходимости формулировать какие-либо вопросы: этот расклад все равно расскажет о кверенте, его личности, его истории, его проблемах и его перспективах.

Вспомните небесное расположение семи самых ярких звезд Большой Медведицы:



Перемешайте карты, выбрав для использования только Старшие Арканы, только Младшие или полную колоду.

После того, как вы извлекли семь карт из колоды, расположите их на столе по порядку, формируя тот же рисунок, что и у созвездия.

1) Эта карта соответствует звезде Дубхе (от арабского *dubb*, «медведь»), самой яркой (*alpha* Большой Медведицы), той, которая обращена к Полярной звезде, и, следовательно, ближе к точке опоры, вокруг которой движется вся небесная сфера. Это воображаемая «спина» Большой Медведицы. Это центральная позиция мужской и солнечной полярности, которая выражает жизненную силу и положительную энергию. Эта позиция отображает союз во всех его проявлениях, от брака до дружбы, от согласия до братства. В некоторых случаях она может представлять отца или мужа.

2) Эта позиция второй по величине звезды Мерак, одного из колес повозки, или «поясницы» (*al marakk*) медведицы. Вторую карту следует интерпретировать в сфере духовности и инстинкта. В некотором смысле она отражает первую извлеченную карту, а также представляет опасности, более или менее скрытые, которые препятствуют достижениям субъекта. Она может быть связана со сновидениями, с женской и лунной природой, а также может представлять мать или жену.

3) Третья позиция – звезда Фекда, это второе колесо повозки, или «бедро» медведицы: она связана со стихией Воздуха и ветром, имеет двойственную природу и, подобно ветру, она может быть мягкой и легкой, но также очень разрушительной, учитывая, что третья карта – это Аркан, связанный со стихией Огня. Эта карта должна интерпретироваться в контексте активной энергии, силы воли субъекта, способности открывать новые пространства для действий, но также и предостерегает от чрезмерной импульсивности и рекомендует контролировать ее. Иногда она может представлять какого-либо человека.

4) Четвертая карта занимает место звезды Мегрец («начало хвоста»), которая расположена в центре созвездия и является самой отдаленной от Земли. Это точка соединения между повозкой и рулем, и поэтому она выполняет роль соединения. Четвертый извлеченный Аркан указывает на коммуникативные способности и отношения с другими людьми в целом, на способ восприятия реальности и на готовность реагировать на внешние раздражители. Эта карта может дать полезные советы о путешествиях и поездках, и, в некоторых случаях, представляет детей или братьев и сестер. Она содержит в себе двойственную природу, как мужскую, так и женскую.

5) Позиция соответствует щедрой звезде Алиот («большой хвост»), являющейся частью руля и начинающей движение созвездия за пределы четырехугольника первых звезд. Эта карта неотделима от успеха и самореализации. В сочетании со второй позицией можно говорить о состоянии меланхолии или об оптимизме, который может сделать жизнь очень радостной. В некоторых случаях карта может указывать на возможность успешного выхода из тяжелых ситуаций, символически обозначая дорогу вверх.

6) Шестая карта занимает место прекрасной звезды второй величины Мицар («набедренная повязка»). Эта звезда находится в деликатном положении, между двумя звездами противоположной полярности, взаимодополняющих, но противоположных энергий, и все же она изумительна, даруя целому созвездию ту эстетическую грацию, которая отличает ее как небесный символ. Сила этой карты – в привлекательности и нежности: она должна интерпретироваться в эмоциональной сфере или как чувство прекрасного у субъекта. Иногда она может представлять женщину.

7) На позиции звезды Алькаид («управление») находится последняя карта. Это та точка, где закреплено ярмо повозки, за которое прочно при-

вязаны тягловые животные. Эта карта может быть истолкована как причина страданий субъекта, его жертвы и его лишений; то, что блокирует его или беспокоит его глубоко внутри. Это то, что, может быть, труднее всего преодолеть на этом этапе жизни. В некоторых случаях карта может представлять пожилого человека.

РАСКЛАД «МИСТИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ»

Символ спирали присутствует в макромире и в микромире, от формы галактик до формы ДНК. Известные примеры использования Золотой Спирали – это восхитительные и вдохновляющие работы Пьеро делла Франческа, Леона Баттиста Альберти, Луки Пачоли, Леонардо да Винчи и других освобожденных умов эпохи Возрождения¹. Кроме того, она имеет значительную психическую силу, которая хорошо адаптируется к картомантической системе. В этом раскладе используются основных тринадцать карт, а затем добавляются еще восемь, в общей сложности двадцать одна карта Таро для исчерпывающего анализа психологических аспектов и практики. Обратите внимание, что числа «восемь», «тринадцать» и «двадцать один» являются частью последовательности Фибоначчи, поэтому карты в раскладе выкладываются по форме спирали. Впервые на публике я испытал этот расклад в 2013 году в Москве, где он сразу же показал себя достаточно эффективным в своей схематической завершенности и интерпретации в рамках гуманистической эволюционной философии.

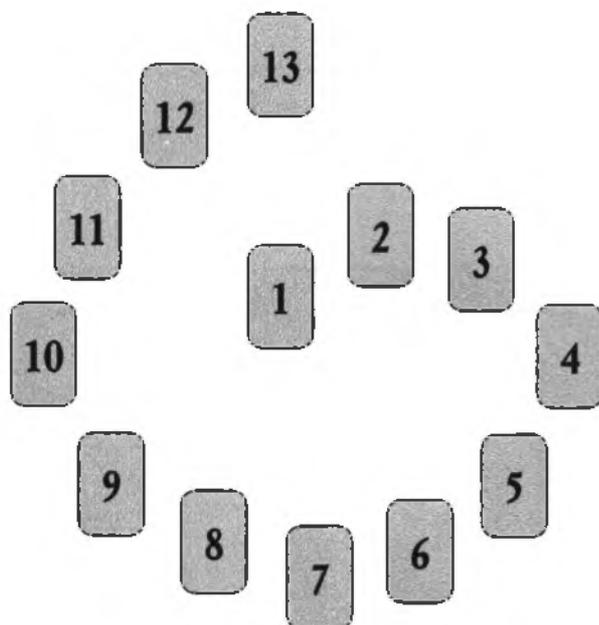
Используя полную колоду из семидесяти восьми карт, тринадцать карт вытягиваются и раскладываются на столе по мере извлечения и по схеме, как показано на рисунке, чтобы убедиться, что тринадцатая карта легла над первой, чтобы получилась форма, напоминающая о долгожданном возрождении. Это тринадцать основных Арканов.

Теперь каждая карта интерпретируется по отношению к заданному вопросу и в соответствии с позицией, которую она занимает.

- 1) Корни далекого прошлого.
- 2) Личные обстоятельства.
- 3) Семейные условия.
- 4) Социально-экологические условия.
- 5) Привычки и поведение.
- 6) Сомнения, страхи и эмоциональные блоки.
- 7) Устремления, цели и желания.
- 8) Личные интересы.
- 9) Потребности.

¹ *Пелосини Д.* Магия и наука спирали.

- 10) Внешняя помощь.
- 11) Таланты и сильные стороны.
- 12) Внешние препятствия и опасности.
- 13) Окончательный вывод, резюме, результат.



13 + 8
 Карты развития
 (V - VII)
 - 21
 (Фибоначчи)

После того, как вы закончите описание тринадцати основных Арканов, надо достать из колоды еще восемь карт, которые называются картами развития, и они выкладываются по порядку таким образом, чтобы покрыть сверху основные карты на позициях с пятой по двенадцатую.

Эти восемь карт развития должны анализироваться в психолого-гуманистическом ключе. Фактически, они показывают способы преодоления ограничений, трудностей и блокировок, выраженные в картах первого слоя. Гуманистическая Тарология всегда эволюционна: помимо основного вопроса, хороший предсказательный анализ должен дать полезные указания о познании самого себя, своих пороков и своих добродетелей, но прежде всего, о возможностях самосовершенствования, о росте самосознания.

Второй слой карт развития предлагает советы по преодолению некоторых аспектов первого слоя.

5') Как улучшить себя по отношению к повторяющимся привычкам и отношениям.

6') Каким образом контролировать, преодолевать страхи, сомнения, тревоги, эмоциональные блоки.

7') Что предпринять, чтобы достичь своих целей, как лучше понять и в конечном итоге скорректировать свои собственные желания.

8') Как лучше всего сформировать личные интересы, как их можно использовать, преобразовывать, конкретизировать.

9') Как быть независимым от навязанных потребностей, как стать независимым в удовлетворении реальных потребностей.

10') Как лучше использовать помощь, полученную извне, как попросить ее, принять ее, сделать ее полезной.

11') Как лучше понять свои сильные стороны, как их использовать, совершенствовать их, сделать их полезными. Как развивать свои собственные таланты.

12') Как защитить себя от опасностей. Как преодолеть внешние препятствия.



Таро Мистической Спирали, Джованни Пелосини и Джузеппе Палумбо

Часть X

КОЛОДЫ ТАРО

*Милый Пан и другие здешние боги,
дайте мне стать внутренне прекрасным!
А то, что у меня есть извне,
пусть будет дружественно тому, что у меня внутри¹.*

Вероятно, существует прототип колоды Таро: колода начала XV века, состоящая из Триумфов, от которой со временем произошли все последующие колоды. У нас нет достоверной исторической информации об этой колоде или ее изображениях. Но до нашего времени дошло много великолепных изображений миланского и феррарского Таро XV века, самые древние из известных нам, и множество других более поздних экземпляров.

На протяжении многих веков, учитывая большую популярность игры, производство карточных колод активно развивалось вплоть до первых десятилетий XX века. Позднее стали преобладать философские и инициативные колоды, медитативные, тематические для предсказательной практики, а также авторские колоды.

Так появились многочисленные исторические и современные варианты, с изображениями, более или менее совпадающими с традиционными, что в итоге привело к бесчисленному количеству современных версий.

Избегая составления списка различных типов колод и откладывая этот вопрос к написанию специального эссе о «таромании», я просто дам некоторую информацию о наиболее популярных или распространенных, лишь о некоторых, которые мне лично дороги, и об этом я пишу в этой книге, напоминая, что, несомненно, самыми известными колодами в современном мире являются две: Марсельское Таро и Таро Райдера-Уэйта-Смит.

МАРСЕЛЬСКОЕ ТАРО

В Париже, в 1930 году издательство *Grimaud* напечатала первую колоду под названием *Tarocchi di Marsiglia* (Марсельское Таро), репринт колоды *Nicolas Conver* 1760 года. Многочисленные варианты подобных колод, произведенные во Франции и в Швейцарии, особенно в XVIII веке, до публикации 1930 года обычно назывались «итальянским таро»². Использование порядка Триумфов миланской традиции и характерных изобра-

¹ Платон Федр / пер. А. Егунова

² Денаулис Т. Таро, игра и магия. Берти Д. История Таро.

жений позволяет предположить, что основным ее прототипом была древняя ломбардийская колода. В Европе успех колоды Марсельского Таро был огромен, особенно в XVIII и XIX веках, и даже в настоящее время эти карты издаются и используются по всему миру для предсказаний и других тарологических целей.



Колода Таро Nicolas Conver

В последнее время есть те, кто утверждает, что Марсельское Таро было полностью придумано чьим-то воображением и создано с нуля в южной Франции в Средние века. Тем не менее, нет никаких исторических и филологических указаний, ни доказательств, ни подтверждений, которые могли бы опровергнуть свидетельства многовековой документированной истории, о хронологических предшественниках первых известных «марсельских» колод. Поэтому это утверждение кажется беспочвенным.

Утверждение об абсолютном первенстве этой колоды (как и других), используемой в настоящее время, не имеет никакого смысла ни с исторической, ни с практической точки зрения.

Нам часто встречается реклама предсказателей и школ Таро, где утверждается, что они используют «единственную колоду» или «единственную технику», эффективную для «единственно правильного» и ау-

тентичного, а также исключительного способа интерпретации символов Таро; как будто все другие колоды, другие техники и другие люди не обладают той же потенциальной способностью интерпретировать бессознательное через образы. Возможно, нет смысла предупреждать читателя о подобных сомнительных и безапелляционных утверждениях, которые имеют единственную корыстную рекламную цель, пытаясь аккредитовать людей и группы в качестве исключительных обладателей мнимых лицензий, заставляя поверить, что они обладают какими-то секретами, такими как совершенные методы или предполагаемое (и не существующее) доказательство уникальности.

Никто не может претендовать на обладание абсолютной «истины» или исключительного знания Тарологии, которое, наоборот, должно учить глубоким философским принципам: инклюзивности, целостности, психологически формирующим, гуманистическим, направленным на освобождение человечества.

ТАРО РАЙДЕРА-УЭЙТА-СМИТ

Артур Эдвард Уэйт (1857 – 1942) изучал эзотерику и Таро в созданном в Лондоне *Hermetic Order of the Golden Dawn* (Герметический Орден Золотой Зари). В начале прошлого века он разработал самобытную колоду Таро, которая вскоре стала самой популярной в мире, и поручил ее исполнение Памеле Колман Смит (1878 – 1951 гг.), которая реализовала ее в простом стиле, между поздне-викторианским и модернистским Артуру. Она тоже была эзотериком, адептом Золотой Зари и увлекалась Таро, и уже уже проиллюстрировала произведения Йейтса и Стокера. Эта колода впервые была издана в 1909 году в Лондоне издательством *William Rider & Son* вместе с книгой Уэйта «Универсальный Ключ к Таро» и вскоре стала очень популярной в Великобритании, Америке и во всем мире. Даже сегодня это – первая в мире эталонная колода и самая подражаемая по структуре. Размер карт – 120x70 мм.

Главной особенностью колоды являются проиллюстрированные номерные карты Младших Арканов, на которых изображены не только символы мастей, но и сюжетные сценки. Таким образом, номерные карты несут в себе смысловые изображения, наравне с Картами Двора и Старшими Арканами. Исторически это было не новинкой, поскольку уже встречалось в колоде *Tarocchi Sola Busca* (Таро «Сола Буска») конца XV века. Некоторые карты из Таро Райдера-Уэйта-Смита, на самом деле, явно воспроизводят рисунки, представленные в колоде эпохи Возрождения, которую авторы наверняка могли видеть (например, 3 Мечей, 10 Жезлов и 8 Монет).



Таро Райдера-Уэйта-Смит

Еще одной особенностью является изменение нумерации Старших Арканов у карт Правосудия (XI) и Силы (VIII), исходя из каббалистической философии Золотой Зари.

ТАРО ТОТА (КРОУЛИ-ХАРРИС)

Эта колода очень живописна и наполнена символами, она была создана эксцентричным и провокационным оккультистом Алистером Кроули (1875 – 1947 гг.) и Леди Фридой Блоксам Харрис (1877 – 1962 гг.), ан-



Таро Тота

глийской художницей-сюрреалистом, связанной с эзотерическим обществом *Argenteum Astrum*. Колода разрабатывалась с 1938 по 1943 год, но была выпущена только в 1969 году, когда оба автора уже умерли, благодаря преемникам *Ordo Templis Orientis* (Орден Восточных Тамплиеров), немецкому инициативному братству, членом которого был Алистер Кроули в 1912 году. Оригиналы рисунков карт в настоящее время хранятся в Институте Варбурга в Лондоне.

К семидесяти восьми картам в колоде добавляются два дополнительных варианта Фокусника, по-иному называемого Магом.

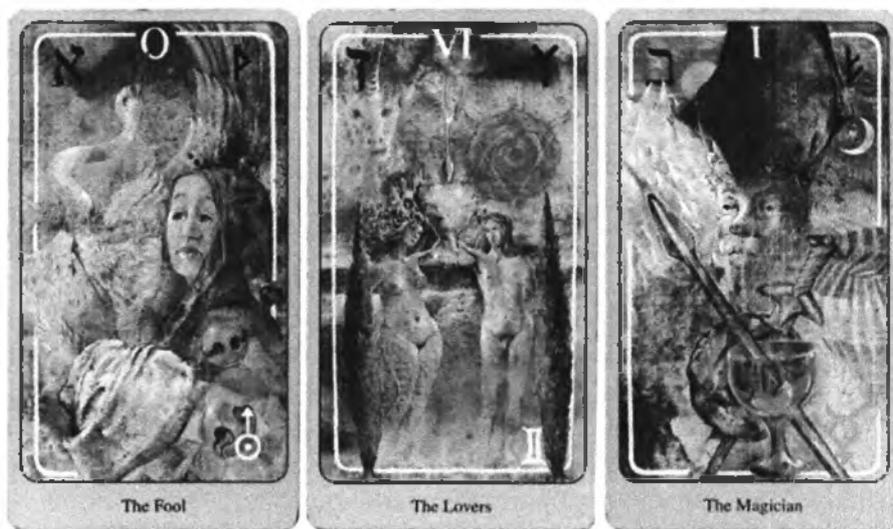
Наилучшая версия Таро Тота, основанная на последних фотографиях оригиналов, была опубликована в 1987 году. В рубашке карт изображен крест, насыщенный символами, которые говорят о тайных знаниях эзотерических обществ, с которым был связан Алистер Кроули¹.

¹ *Вассерман Д.* Руководство для колоды Таро Тота Алистера Кроули.

ТАРО ХЕЙНДЛЯ

Искусная колода Германа Хейндля (1927 – 2013 гг.) была создана в 1988 году в Германии, и в дальнейшем обрела значительный успех во всем мире. Известный американский эксперт Рэйчел Поллак в 1990 году написал об этой колоде книгу, переведенную на несколько языков¹.

На Старших Арканах у Хейндля изображены соответствующие еврейские буквы, руны и астрологические символы. Четыре масти Младших Арканов показывают кардинальные моменты из различных культур, с которыми автор познакомился в течение своей жизни: Жезлы (Копья) раскрываются с участием мифологических персонажей Индии (Восток), Кубки представлены символами скандинавской мифологии (Север), Мечи имеют цвета и символы древнего Египта (Юг), Денарии изображены в виде Минералов и соответствуют смыслам определенной мудрости индейцев Западной Америки. Номерные карты от 2 до 10 сопоставляются с декадами знаков Зодиака и гексаграммами И-Дзин.



Таро Хейндля

Правосудие и Сила соответствуют порядку колоды Райдера-Уэйта.

Все карты являются очень красноречивыми и приглашают к созерцанию символов, иногда размытых и проявляемых в фонах, и всегда выполненных в соответствии с выразительными совпадениями кажущегося случайного применения цветов. Фактически, Хейндль нарисовал семьдесят восемь карт уже после создания фонов, и только позже нашел соот-

¹ Поллак Р. Таро Хейндля.

ветствия с Таро: такой результат является чрезвычайно интересным для символов, когда предполагается, что именно цвета вдохновляют автора и исследователя, внимательно изучающего колоду.

Я был близким другом Германа Хейндля и его жены Эрики, людей великого человеколюбия и душевности, которые расширили глубокое духовное видение реальности благодаря учению мудрых старейшин народности Лакота: Валлаче Альче Неро, Буфало Кораджосо и Мартина Орсо Альто.

ТАРО МИСТИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ (ПЕЛОСИНИ-ПАЛУМБО)

Таро Мистической Спирали – это семьдесят восемь карт, богатых эзотерическими символами и мифологическими соответствиями, и в которых звучит лейтмотив универсального символа спирали: колода иллюстрирована Джузеппе Палумбо и опубликована издательством *Lo Scarabeo* на многих языках мира в 2011 году¹.

Художественное мастерство Палумбо, известного автора и иллюстратора комиксов, хорошо выразило древние пути познания и мудрости через образы искусства, археологии, антропологии, космологии, биологии, алхимии, исторические и мифологические персонажи, каждый из которых вовлечен в контекст Сакральной геометрии, которая рассматривала спираль как символ сущности жизни. В колоде встречаются пропорции Великой Пирамиды и готических соборов, числа Фибоначчи и Божественная пропорция Луки Пачоли, Триумфальная арка Константина, Парфенон, Капель-дель-Монте, философия алхимиков и Дервишей, мистика Вос-



Таро Мистической Спирали

¹ *Пелосини Д.* Таро Мистической Спирали.

тока и тайны тамплиеров, смыслы которых в синкретизме культур и учений, казалось бы, различных и далеких друг от друга¹.

Версия только из двадцати двух Старших Арканов уже была опубликована в 1997 году под названием «Золотое Таро» с сопровождением одноименной книги тиражом 24 000 экземпляров, который достаточно быстро был распродан².

КАРТЫ FINE DALLA TORRE

Для этого издания в качестве эталона была взята колода *Carte Fine dalla Torre*, напечатанная в Болонье в середине XVII века.

Мы долго дискутировали с издателями в поиске наиболее подходящей колоды для этой книги, которая достойно отразит значимость самых древних культурных корней Таро.



Карты Fine dalla Torre

¹ Пелосини Д. Магия и наука спирали.

² Пелосини Д. Золотое Таро.

Мы искали старую итальянскую колоду, еще неопубликованную в современную эпоху, и не слишком далекую от модели, которая дала начало образам так называемого Марсельского Таро XVIII века, хорошо известного энтузиастам, и, следовательно, соответствующей большинству колод, опубликованных в последующие века.

Выбор пал на болонские карты семнадцатого века *Fine dalla Torre*, которые, к счастью, дошли до нас почти полностью и в довольно хорошем состоянии. Единственный известный экземпляр сохранился как *Tarot bolonais XVIIe s.* («Болонское Таро XVII в.») в Национальной Библиотеке в Париже¹. Размер оригинальных карт составляет 105x43 мм. В оригинале колоды у Козырей номера не пропечатаны, но они были последовательно пронумерованы вручную. На рубашке изображены два амура: один из них – классический купидон с луком и стрелой, второй указывает на большое дерево с висящим на ветке сердцем, словно это плод. Вероятно, это отражение мифа об Аполлоне и Дафне, пораженных стрелами Эроса. Аполлон влюбился в Дафну, но она отвергла его: после долгой погони по лесу, нимфа, чтобы не поддаться страсти «Бога оракулов», предпочла превратиться в дерево. Так появился лавр².

Будучи болонской версией игры, в то время колода была изготовлена уменьшенной с семидесяти восьми до шестидесяти двух карт, где были исключены карты 2, 3, 4 и 5 каждой масти, в соответствии с традицией их использования в этом городе, по крайней мере, начиная с середины XVI века. В оригинальной колоде из шестидесяти двух карт были утрачены только шесть: 6, 7, 8, 9 Мечей, Королева Кубков и Королева Монет.

Это колода сходна со своими современными преемниками, такими, как карты *Tarocchino Bolognese*, но, одновременно, имеет большое сходство и со своими предками – картами XV века (за исключением карты Дьявола), по крайней мере, в отношении двенадцати персонажей Триумфов, дошедших до нас в виде двух неполных колод последнего десятилетия XV века³.

«Это самые старые карты болонского Таро, известные на сегодняшний день. Однако, между этой колодой и ее современными преемниками есть некоторые различия. Конечно, наша копия используется только в прямом положении, учитывая, что с конца XVIII века карты могли иметь двойные изображения»⁴.

¹ Национальная библиотека, Париж.

² Овидий *Метаморфозы*.

³ Первая находится в Национальной библиотеке изящных искусств, Коллекция Массона (не внесена в перечень), Париж. Вторая – в Музее Лувра, коллекция Ротшильдов, 3804 LR, Париж.

⁴ *Депанлис Т.* Таро, игра и магия.

Кроме того, в этой древней колоде до сих пор сохранились традиционные фигуры Папессы, Императрицы, Императора и Папы, которые были признаны неуместными властями Папского государства, и поэтому заменены в колоде *Tarocchino Bolognese*, сначала двумя Папами и двумя Императорами (по крайней мере, начиная с 1669 года), и позднее картами четырех «Мавров» к концу XVII в.

С точки зрения символики, колода демонстрирует чрезвычайно интересные детали, даже исключительные, но всегда следуя оригинальной тарологической традиции.

Именно Папесса и Папа – самые удивительные карты из Старших Арканов. Папесса держит ключи и благословляет латинским жестом, а у Папы – закрытая книга и крест. Кроме того, у последнего на руках есть стигматы и у него молодое безбородое лицо, если не явно женственное. Наконец, детали его тиары (без кнопки или креста) предполагают некую модель, датируемую между 1342 и 1503 годами.

Все персонажи Старших Арканов очень интересны с исторической и символической точки зрения, в то время как Карты Двора постоянно напоминают о комплементарности пар. Разделение на мужские масти (Жезлы и Мечи) и женские (Кубки и Монеты) слишком очевидно с архаичным присутствием двух служанок вместо пажей, но здесь есть и другие важные детали, такие как позы персонажей, их одежда, характеры и возраст, который они отражают.

На 10 Монет вертикального расположения в верхнем регистре, есть надпись, обозначающая типографию XVI века, о которой у нас нет никакой информации: «CARTE FINE DALLA TORRE IN BOLOGNA» – «КАРТЫ КОНЦА БАШНИ ИЗ БОЛОНЬИ». Вероятно, это один из многочисленных преемников бурного производства карт, которое было зарегистрировано в Болонье у фабриканта Пьетро Боноцци в 1477 году, хотя их производство было сертифицировано уже в 1459 году¹.

Морена Польшетроньери и Эрнесто Фаццولي из Международного музея Таро, наконец, восстановили оттиски Болонского Таро XVII века.

Оригиналы пятидесяти шести изображений из Национальной Библиотеки Парижа – это ярко раскрашенные гравюры на дереве: Польшетроньери и Фаццولي не выполняли реставрационную работу непосредственно над этими картами, но они работали над цифровыми изображениями, проходили различные этапы определения цвета с помощью пастели и использованием компьютерной графики. Первым этапом была печать изображения в формате А4, а затем определение его контуров и цветов с помощью профессиональных пастелей. Таким образом, предваритель-

¹ Морена Польшетроньери, Эрнесто Фаццولي, Арнелль Андо Таро-путеводитель по Италии. Джордано Берти История Таро.

ное изображение снова было отсканировано и загружено в *Photoshop*, чтобы очистить налет времени и естественный износ. Одной из целей было не вмешиваться творчески в карты, постараться сохранить оригинальную свежесть, характерную для той эпохи, и ценные отличительные особенности колоды. Окончательный результат показал уважительное отношение к оригинальным рисункам и цветам, и карты просто проявили большую яркость цветов и контуров.

Отсутствующие Королевы (Кубки и Монеты) были восстановлены и обработаны с помощью программы *Photoshop*, для этого были взяты Карты Двора из колоды *Tarocchino Bolognese* («Болонское Таро») XVIII века, которая является частью постоянной экспозиции Музея.

Недостающие Младшие Арканы были реконструированы из максимально схожих сохранившихся карт, с использованием различных методов компьютерной графики, с сохранением оригинального колорита и дизайна.

Эта важная и кропотливая работа по реконструкции карт в четыре руки началась в апреле 2014 года и завершилась в декабре 2015 года, и шла параллельно с написанием этой книги. Для авторов полученный результат стал демонстрацией самоотдачи и воли, чтобы привлечь внимание к матрице итальянского Таро, вернуть к жизни одно из самых высоко художественных произведений прошлого.



Слева карты до реставрации –
справа после

Спустя почти четыреста лет эта колода XVI века снова стала доступна как когда-то в прошлом, и впервые в истории описана в этой книге с надеждой, что она все еще будет использоваться и передаваться потомкам, продолжая вековую тарологическую традицию.



Болонское Таро, Джузетте Мариа Мителли, XVII век

КАКАЯ КОЛОДА ЛУЧШЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Среди тысяч колод, продающихся сегодня, выбор колоды для личного пользования может быть весьма непростым. С другой стороны, для такого выбора нет абсолютных правил, которые зависят от цели использования колоды Таро, но, прежде всего, от личного вкуса.

Каждая колода выражает особую философию своих авторов и зачатую атмосферу той эпохи, в которую она была задумана: дух времени, ее сформировавший.

Некоторые предпочитают традиционные колоды, поскольку они считаются более близкими к первоначальной философии инициации, но очень немногие из них, в соответствии со своим мировоззрением, используют репродукции колод XV века. Те, кто рекомендует использовать «традиционные» колоды, часто ссылаются на хорошо известные варианты Марсельского Таро XVIII века или на широко распространенную колоду Райдера-Уэйта XX века, которые являются относительно недавними версиями древнейшей традиции.

Огромное разнообразие новых и современных колод Таро, отражающих жизнеспособность системы, разработанную половину тысячелетия назад, и его исключительную способность адаптироваться к различным временам и местам, предлагая каждому возможность найти ту, которая наилучшим образом будет стимулировать воображение и творческие способности, и которая вызовет яркие эмоции и раскроет видение. У меня нет сомнений, что именно такая колода – лучшая для использования. И не имеет значения, будет эта колода древняя или современная.

Кроме того, не так часто бывает, когда современные авторы, интерпретируя со своей точки зрения колоду Таро, предавали смысл и философию отдельных карт. А еще реже можно увидеть и общую идею представленной колоды.

Если было бы так, что автор создавал колоду без ее понимания и не вкладывая в нее свой собственный глубокий смысл, возможно, только для чистых эстетических упражнений или только в коммерческих целях, то, вероятно, в этом случае исчезла бы вся привлекательность Арканов, что было бы довольно очевидным даже для непосвященных.

В заключении добавлю: читателю целесообразно довериться своей собственной интуиции при выборе своей личной колоды или нескольких колод, ибо множественность соответствует свободному духу каждого поклонника Таро.

РИТМ БАРАБАНОВ 4/3/3/3
26 октября 1453

На закате в башне Вады:
Рыцарь, Шут, Фортуна, Вестник,
Смерть легла на крайнем месте –
Вы смотрели план осады.

Утром в поле возле сада
Барабанщик подал вести
О врагах, – убит на месте,
Пораженный из засады.

Вы разбили их отряды
Кто не пал, – бежал без чести,
Сиджизмондо Малатеста
Бил нетопырей как стадо.

Всех сильнее Вы были в Вада.
Пизы столб склонился в лести,
В триумфальном Вашем жесте
Мир стал Римини наградой.

JGP¹

¹ *Пелосини Д.* / пер. А. Лобанова.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

AA.VV. – сокр. от «*autori vari*», коллектив авторов.

Anima Mundi («мировая душа», «душа мира») – единая внутренняя природа мира, мыслимая как живое существо, обладающее стремлениями, представлениями и чувствами.

Argot (*Argot* «тайный язык») – язык какой-либо социально замкнутой группы лиц, характеризующийся специфичностью используемой лексики, своеобразием её употребления, но не имеющий собственной фонетической и грамматической системы.

Ars Combinandi – искусство сочетаний или искусство комбинаторики.

Ars Inveniendi – с лат. «Искусство отыскания».

Ars Magna – с лат. «Великое искусство».

Ars Memoriae – с лат. «Искусство Памяти».

Big Crunch – в космологии, Большое сжатие (также употребляется термин «Большой взрыв») – один из возможных сценариев будущего Вселенной, в котором расширение Вселенной со временем меняется на сжатие, и Вселенная коллапсирует, в конце концов схлопываясь в сингулярность.

Ekam Sat, Viprah Bahudha Vadanti – «Истина одна путей много» – античное изречение.

Enantiodromia (в пер. – «энантиодромия») – предрасположенность любых поляризованных феноменов или явлений переходить в собственную противоположность. Буквально означает «бегущий(ая) навстречу» (вспять, в обратном направлении), относится к проявлению бессознательной противоположности во временной последовательности.

Heptaplus – семикратное толкование шести дней из Бытия (*Heptaplus: de septiformi sex dierum Geneseos enarratione*) – литературное произведение, написанное в 1489 году Джованни Пико делла Мирандола, известного гуманиста, жившего в XV веке.

Llewellyn Worldwide (ранее *Llewellyn Publications*), США – издательство направления *New Age*. Миссия *Llewellyn* заключается в «удовлетворении потребностей во всем мире в инструментах для изучения новых миров разума и духа, тем самым помогая в развитии потенциала человека и его духовного сознания».

Lo Scarabeo – итальянское издательство, публикующее как исторические, так и современные колоды Таро, игральные карты, игры для детей, книги и учебные пособия.

Magia Naturalis (Естественная магия) – популярное научное произведение Джованни Баттиста Делла Порта, впервые опубликованное в Неаполе (1558 г.).

N.d.A. – «Non disclosure agreement», соглашение о неразглашении, о конфиденциальности.

Naibi – карты мамлюков – прародители европейских игральных карт.

Neghentropyia (Негэнтропия) – философский и физический термин, образованный добавлением отрицательной приставки нег – (от лат. *negativus* – «отрицательный») к понятию энтропия, и обозначающий его противоположность. В самом общем смысле противоположен по смыслу энтропии и означает меру упорядоченности и организованности системы или качество имеющейся в системе энергии.

Ordine Implicito (Скрытый порядок) – философская теория Дэвида Бома (David Joseph Bohm), известного физика XX века.

Philosophia Naturalis – Натурфилософия (от лат. *natura* – «природа») – исторический термин, обозначавший (примерно до XVIII века) философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов естествознания[1]. Впервые термин «*philosophia naturalis*» встречается у Сенеки. Натурфилософия возникла в античную эпоху как попытка найти «конечные причины» и фундаментальные закономерности природных явлений.

Prakriti (санскр. – «причина, материя») – фундаментальное понятие философской системы индуизма санкхьи, означающее изначальную природу, материальную первопричину Вселенной. Считается женским основополагающим элементом, контактирующим с мужским элементом – духом (пуруша).

Pronoia (Пронойя) – неологизм, придуманный, чтобы описать состояние ума, противоположное паранойе.

Purusha (др.-инд. – «человек, мужчина, дух») – согласно индуистской мифологии, существо, из тела которого была создана Вселенная.

Quid et nunc – латинское выражение «Здесь и сейчас».

Sadhu – термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогов, более не стремящихся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга). Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) через посредство медитации и познания Бога. Садху часто носят одежды цвета охры, которые символизируют отречение.

Shivasutra (Шива-сутры) – один из основополагающих текстов кашмирского шиваизма, принадлежащий к категории Агам и традиционно приписываемый мудрецу Васугупте.

Solvay Congresses Solvay – Конгрессы, основанные бельгийским промышленником Эрнестом Солвей, представляют собой серию научных конференций, посвященных важным открытым проблемам физики и химии, которые проводятся в Брюсселе каждые три года, начиная с 1911 года, в Международных институтах физики и химии Solvay.

Sub rosa – латинское крылатое выражение. Дословно переводится «под розой». Соответствует русским «тайно», «в тайне», «по секрету». Розу, как символ молчания, древние римляне часто вешали над столом во время пиршеств в знак того, что о сказанном под розой, во время застолья, следует молчать где бы то ни было. Впоследствии, в средние века, с той же самой целью она изображалась на потолке комнат, где проходили важные секретные совещания, встречи, переговоры, а также в решётке католической исповедальни. Символом молчания роза считалась потому, что Амур, получив её в подарок от матери, богини любви Венеры, посвятил этот цветок Гарпократу, египетскому богу молчания, чтобы влюблённые не разглашали тайны своей любви.

Teoria del Tutto («Теория всего») – в философии термин для обозначения всеобъемлющей философской концепции, описывающей природу или бытие всего сущего. Термин «теория всего» позаимствован из физики, в которой на протяжении длительного времени ведутся попытки построения теории, описывающей все известные фундаментальные взаимодействия. Философская теория всего, по мнению ряда философов, должна отвечать на такие вопросы, как «Почему постижима реальность?», «Почему законы природы именно таковы?», «Почему что-либо вообще существует?» и т. д.

Tutto e il Nulla – в пер. с лат – «все и ничего».

US Games Systems – американское издательство, основанное Стюарт Р. Капланом в 1968 году, которое публикует множество книг, карт Таро и игральных карт.

Аверроизм – термин, применяемый к двум философским течениям в схоластике XIII века, первое из которых основывалось на аверроэсовской интерпретации Аристотеля.

Агиография (от греч. – «пишу») – богословская дисциплина, изучающая жития святых, богословские и историко-церковные аспекты святости. Жития святых могут изучаться с историко-богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения.

Агностицизм (от др.-греч. – «непознаваемый, непознанный») – термин в философии, теории познания и теологии. Сторонники агностицизма считают принципиально невозможным познание объективной действительности через субъективный опыт и невозможным познание любых предельных и абсолютных основ реальности. Отрицается также возможность доказательства или опровержения идей и утверждений, основанных полностью на субъективных посылах. Иногда агностицизм определяется как философское учение, утверждающее принципиальную непознаваемость мира.

Ананке, Ананка (др.-греч. – «неизбежность, судьба, нужда, необходимость») – в древнегреческой мифологии божество необходимости, неизбежности, персонификация рока, судьбы и предопределённости свыше. Согласно Платону, между колен Ананке вращается веретено, ось которого – мировая ось, мойры же время от времени помогают вращению.

Андрогин (др.-греч. – «муж, мужчина» и «женщина») – человек, разделённый внешними признаками обоих полов, объединяющий в себе оба пола, либо лишённый каких бы то ни было половых признаков. Человек, который чувствует себя и мужчиной, и женщиной.

Антропный принцип – аргумент «Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек». Этот принцип был предложен для объяснения с научной точки зрения, почему в наблюдаемой Вселенной имеет место ряд нетривиальных соотношений между фундаментальными физическими параметрами, необходимых для существования разумной жизни.

Апотропия (др.-греч. – «(пред)отвращение», «отпугивание») – термин, используемый в русскоязычных изданиях философа Жана Бодрийера для перевода многозначного французского слова *dissuasion* («разубеждение, разуверение, отговаривание» и одновременно «устрашение, отпугивание», а также «сдерживание, удержание, предотвращение»). Наиболее точное толкование: сдерживание путём разубеждения и (или) устрашения, причем угроза зачастую симулятивна.

Апсида (от др.-греч. – «свод»), абсида (лат. *absis*) – примыкающий к основному объёму пониженный выступ здания, полукруглый, гранёный, прямоугольный или усложнённый в плане, перекрытый полукуполом (конхой) или сомкнутым полусводом. Как правило, этим термином обозначаются алтарные объёмы в церковной архитектуре. Небольшой пониженный выступ гранёной или полукруглой формы, примыкающий к основному объёму здания и не имеющий внутри себя алтаря, называется апсидиола. Впервые апсиды появились в древнеримских базиликах.

Ардханаришвара или Ардханари – андрогинное индуистское божество, объединённая форма божества Шивы и его супруги богини Парвати (также известной под именами Деви, Шакти и Ума). Ардханаришвара изображается как наполовину мужчина – наполовину женщина. Как правило, правая сторона божества изображается как Шива, а левая – как Парвати. Мифология Ардханаришвары изложена в Пуранах.

Аристотелизм – система мышления, которая в общем следует принципам и учению Аристотеля, особенно это касается личной и общественной этики (а также политики) и толкования свойств человека к благам.

Армиллярная сфера (от лат. *armilla* – «браслет, кольцо») – астрономический инструмент, употреблявшийся для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил. Её изобретение приписывают древнегреческому геометру Эратосфену (III в. до н. э.). Впоследствии армиллярная сфера использовалась также как наглядное учебное пособие – в качестве модели небесной сферы.

Архонт – высшее должностное лицо в древнегреческих полисах (городах-государствах). В Византийской империи этот титул носили высокопоставленные вельможи.

Атомизм – натурфилософская и физическая теория, согласно которой чувственно воспринимаемые (материальные) вещи состоят из химически неделимых частиц – атомов. Возникла в древнегреческой философии. Дальнейшее развитие получила в философии и науке Средних веков и Нового времени.

Байтил – в Древней Греции камень-фетиш, считавшийся обиталищем божества. Слово семитского происхождения, и сам культ происходит с Ближнего Востока. Аналоги в библейской и мусульманской традициях – Лестница Иакова и Кааба в Мекке.

Боаз и Яхин (ивр. **בּוֹאֵז** и **יָחִין**) – два медных, латунных или бронзовых столба, которые согласно Библии стояли в притворе Храма Соломона – Первого Храма в Иерусалиме.

Великое делание (лат. *magnum opus*) – в алхимии процесс получения философского камня (иначе именуемого эликсир философов), а также достижение просветлённого сознания, слияния духа и материи.

Венера Лоссельская (фр. *Vénus de Laussel*) – одна из палеолитических венер граветтской культуры (около 20 000 лет назад, верхний палеолит). Представляет собой барельеф на блоке известняка, раскрашенный красной охрой. В правой руке обнажённая Венера держит предмет, напоминающий турий рог. Венеру Лоссельскую обнаружили в 1911 г. на рас-

копках у пос. Лоссель (*Laussel*) в коммуне Марке, департамент Дордонь, Франция.

Всеединое (всеединство) – религиозно-философский, мифологический и художественно-поэтический символ; философский термин, обозначающий постигаемое мышлением или данное в интуиции единство всех вещей; один из принципов построения философии как универсальной науки о Боге, мире и человеке.

Гельфы – политическая партия, державшая сторону папы в борьбе с германским императором, за которого стояли гибеллины.

Гематрия – один из методов (наряду с нотагрифом и темурой) анализа смысла слов и фраз на основе числовых значений входящих в них букв. Гематрией слова называется сумма числовых значений входящих в него букв.

Гермес Трисмегист – Гермес Триждывеличайший – имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости, письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. В христианской традиции – автор теософского учения (герметизм), излагаемого в известных под его именем книгах и отдельных отрывках (герметический корпус). В исламской традиции иногда отождествлялся с Идрисом, считавшимся пророком сабиев.

Герметизм, герметика (англ. *Hermetism, Hermetica*) или герметическая философия – синкретическое религиозно-философское, мистико-эзотерическое, магико-оккультное, теософское учение, течение эпохи эллинизма и поздней античности близкое по духу к гностическим, изучавшее тексты с сакральными знаниями, приписываемые мифической личности – олицетворению древнеегипетского бога мудрости и знаний Тота, звавшегося у греков богом Гермесом, – мудрецу Тоту Гермесу Трисмегисту, от имени которого и произошло название течения.

Герметический корпус, «Корпус Герметикум», «Герметический свод» (лат. *Corpus Hermeticum*) или Герметика[en] (*Hermetica*), – совокупность приписываемых древнему мудрецу Гермесу Трисмегисту трактатов религиозно-философского характера, сохранившихся на древнегреческом языке.

Герметический орден «Золотой зари» (или, в большинстве случаев, просто «Золотая зари») – магический орден, представляющий собой оккультную организацию, действовавший в Великобритании в течение второй половины XIX – начала XX века, практиковавший теургию, магию, алхимию и поощрявший духовное развитие своих адептов. Произвёл одно из наиболее сильных влияний на западный оккультизм XX-го века.

Гибеллиновые мерлоны – форма декоративных зубцов с раздвоенным завершением. Аналог – навершия стен Московского Кремля.

Гибеллины – политическая партия, первоначально защищавшая Гогенштауфенов против Вельфов в Германии и императорскую власть против папской в Италии.

Гностицизм (гностика, гнозис или гносис) – совокупность религиозно-философских (теософских) систем, которые появились в течение двух первых веков нашей эры и в которых основные факты и учение христианства, оторванные от их исторической почвы, разработаны в смысле языческой (как восточной, так и эллинской) мудрости.

Головижение (Голономное движение, англ. *holonomic movement*) – ключевое понятие в интерпретации квантовой механики Дэвида Бома. Оно объединяет в себе холистический принцип «неразделимого целого» с идеей, что всё находится в процессе становления (или, по его словам, являет собой «космическую ткань»).

Гостия (хóстия, о́штия, происходит от лат. *hostia* – «жертва») – евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда, а также англиканстве и ряде других протестантских церквей. Используется во время литургии для таинства Евхаристии. В католических храмах уже освящённые гостии, ставшие Святыми Дарами, помещаются в дарохранильницу, располагаемую либо за алтарём, либо в боковом приделе храма.

Гуарани́ – группа индейских народов в Южной Америке, говорящих на языках гуаранийской группы. Проживают, в основном, на территории Парагвая, где парагвайский гуарани является официальным языком, а также в соседних с Парагваем районах Бразилии, Аргентины и Боливии.

Гуна – санскритский термин, который в буквальном переводе означает «верёвка», а в более широком смысле «качество, свойство». Одна из категорий индуистской философии санкхья, где описываются три гуны материальной природы: Саттва-гуна («гуна благости»), Раджо-гуна («гуна страсти»), Тамо-гуна («гуна невежества»).

Гхерáнда-самхита – один из трёх классических текстов по хатха-йоге наряду с «Хатха-йога-прадипикой» и «Шива-самхитой». Считается наиболее энциклопедическим текстом из трёх; датируется XVII веком. Представляет собой сборник наставлений о йоге, которые Гхеранда поведал Чанде Капали.

Да́мару или да́мру – маленький двухмембранный барабан в Индии и Тибете, имеющий форму песочных часов.

Даосизм – учение о дао или «пути вещей», китайское традиционное учение, включающее элементы религии и философии.

Детерминизм (от лат. *determinare* – «ограничивать, очерчивать, определять границы, определять») – учение о взаимосвязи и взаимной определённости всех явлений и процессов, доктрина о всеобщей причинности.

Димиург или **Демидург** (др.-греч. – «мастер, знаток, специалист; ремесленник, мастеровой; создатель, творец» от др.-греч. – «земля, народ» + др.-греч. – «дело, труд, работа»). В античной философии (преимущественно в платонизме) – создатель вещей чувственно воспринимаемого космоса. В христианском богословии – одно из именовании Бога как создателя и строителя всего существующего. В гностицизме – создатель (церк.-слав. зиждитель), справедливый творец видимого космоса и бог евреев, занимающий среднее место между всеблагим Первоотцом совершенного духовного бытия (Богом истинных христиан, или гностиков) и злым, тёмным началом – сатаной, богом материи, хаоса и язычества.

Дискреционный – совершающийся по личному усмотрению, по произволу, по совести.

Дом Альда – издательство с собственной типографией, основанное Альдом Мануцием в 1494 году в Венеции. Существовало до конца XVI века. Книги, напечатанные в Доме Альда, принято называть альдинами. Благодаря своему изяществу, выверенным пропорциям, простоте набора и красоте шрифтов, альдины считаются шедеврами книгопечатания эпохи Возрождения.

Зерван Акарана – «Безграничное Время», одна из форм времени в Авесте.

Идеография (от греч. *idea* – «понятие» и *grapho* – «пишу», «буква» «пишу понятиями») – такой вид письма, при котором графический знак обозначает не звук или слог какого-либо языка, а целое слово или корень.

Иерогамия («священный брак») – сексуальный ритуал, символизировавший брак между мужским и женским божеством, роли которых исполняли люди.

Иерофания (от греч. *иерос* – «священный» + *φαίω* – «светоч, свет») – проявление священного. Термин был введён румынским историком религий Мирчей Элиаде, который определил его как «нечто священное, предстающее перед нами».

Индетерминизм (от лат. *in* – «не» и лат. *determinare* – «определять») – философское воззрение и методологическая позиция, отрицающие либо объективность причинной связи (онтологический индетерминизм), либо

познавательную значимость причинного объяснения в науке (методологический индетерминизм).

Интегрализм – идеология, считающая общество единым целым. Оправдывает социальное неравенство и сотрудничество классов, предотвращающее конфликты между социальными и экономическими группами общества.

Картезианство (от лат. *Cartesius*, латинизированного имени Декарта) – направление в истории философии, идеи которого восходят к Декарту. Для картезианства характерны скептицизм, рационализм, критика предшествующей схоластической философской традиции.

Катары (греч. – «чистый») – еретическая христианская секта, достигшая расцвета в западной Европе в XII и XIII веках. Катары исповедовали нео-манихейскую дуалистическую концепцию о двух равных принципах мироздания.

Когнитивный принцип – относящийся тем или иным образом к познанию, мышлению, сознанию и функциям мозга, обеспечивающих получение вводных знаний и информации, формирование понятий и оперирование ими.

Комедия дель арте (итал. *commedia dell'arte*), или комедия масок – вид итальянского народного (площадного) театра, спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, содержащего краткую сюжетную схему представления, с участием актёров, одетых в маски.

Конъюнкция (от лат. *conjunctio* – «союз, связь») – логическая операция, по смыслу максимально приближенная к союзу «и».

Космология (от греч. – «мир, Вселенная» и – «учение») – область науки, в которой изучаются Вселенная как целое. Древнейшие космологические представления нашли отражение в мифах.

Кот Шрёдингера – мысленный эксперимент, предложенный австрийским физиком-теоретиком, одним из создателей квантовой механики, Эрвином Шрёдингером.

Ландскнехт (нем. *Landsknecht*) – немецкий наёмный пехотинец эпохи Возрождения.

Латеральное мышление (от англ. *lateral thinking* – боковой, поперечный, направленный в сторону) – это умение мыслить нестандартно, нешаблонно, используя максимальное количество подходов к решению задачи, которые довольно часто игнорируются человеческим логическим мышлением.

Легок спуск через Аверн (*Facilis descensus Averni*) – то есть, путь в подземное царство (Авернское озеро у города Кумы в Кампании считалось преддверием подземного царства).

Либерия (англ. *Liberia*), официально – Республика Либерия (англ. *Republic of Liberia*) – государство в Западной Африке. Либерия, что значит «Земля свободы», была основана как независимое государство свободнорождёнными и отпущенными на свободу американскими неграми.

Мамлюки (также *мамелюки* – «принадлежащий») – военное сословие в средневековом Египте.

Метемпсихоз (греч. – одушевление, оживление, собственно – переодушевление) – один из поздних греческих терминов для обозначения переселения душ.

Метонов цикл – промежуток времени в 6939 дней 14 часов 15 минут, служащий для согласования продолжительности лунного месяца и солнечного года в лунно-солнечном календаре.

Мистерии Митры – мистический религиозный культ, сложившийся вокруг бога Митры, распространившийся в римской армии в I–IV веках н. э. Сторонники культа создали сложную систему посвящения, включавшую семь ступеней инициации и ритуальные трапезы.

Мойры (др.-греч. букв. «часть», «доля», отсюда «участь», которую получает каждый при рождении) – в древнегреческой мифологии богини судьбы.

Натараджа – один из самых популярных иконографических образов Шивы.

Неопифагореизм – эклектическое философское направление в греческой философии, соединившее элементы пифагореизма с философией Платона, Аристотеля и стоиков.

Неоплатонизм – идеалистическое направление, зародившееся в эпоху поздней Античности (III век) и опирающееся на терминологию Платона.

Неф, или корабль (фр. *nef*, от лат. *navis* – «корабль») – вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов.

Новеллино (итал. *Il novellino*) – анонимный сборник коротких рассказов конца XIII или начала XIV века, памятник итальянской прозы.

Онтология – учение о бытии как таковом, раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия.

Парцифаль, также Персиваль, Парсифаль (фр. *Perceval*, нем. *Parzival*, англ. *Percyvalle*) – герой куртуазного эпоса. Миф о Парцифале образует одну из ветвей сказания о короле Артуре и его рыцарях, входит в цикл романов Круглого стола.

Патернализм (от лат. *paternus* – «отцовский, отеческий») – система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного.

Прана (санскр. букв. «дыхание» или «жизнь») – в йоге, традиционной индийской медицине, эзотерике – представление о жизненной энергии, жизнь.

Прецессия – явление, при котором момент импульса тела меняет своё направление в пространстве.

Принцип неопределённости Гейзенберга (или Гайзенберга) в квантовой механике – фундаментальное соображение (соотношение неопределённостей), устанавливающее предел точности одновременного определения пары характеризующих систему квантовых наблюдаемых, описываемых некоммутирующими операторами. Более доступно он звучит так: чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую.

Психопомп (греч. – «проводник душ») – существо, дух, ангел или божество, во многих религиях ответственное за сопровождение душ умерших в иной мир.

Пураны (санскр. – «древняя былина») – тексты древнеиндийской литературы на санскрите. В основном это писания послеведийского периода, в которых описывается история Вселенной от её сотворения до разрушения, генеалогия царей, героев и дэвов, а также излагается индуистская философия и космология.

Робис – Философский камень герметиков и алхимиков. Символизирует поиск единства, андрогинность, единство противоположностей, целостность, а также просветление и обретение центра.

Розенкрейцеры (Орден розы и креста) – теологическое и тайное мистическое общество, по легенде основанное в период позднего Средневековья в Германии неким Христианом Розенкрейцем.

Розеттский камень – плита из гранодиорита, найденная в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта (теперь Рашид). Текст камня представляет собой благодарственную надпись, которую в 196 году до н. э. египетские жрецы адресовали Птолемею V Эпифану, монарху из династии Птолемеев.

Сабацио (Сабаций, Сабазий) – главное фригийское божество, некоторыми чертами своего значения и культа сближающееся с божествами греческими, Зевсом и Дионисом, через посредство фракийян влиявшее на культы этих греческих божеств и на самые представления о них и потому нередко с ними смешивавшееся.

Садху – термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга). Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) посредством медитации и познания Бога. Садху часто носят одежды цвета охры, которые символизируют отречение.

Сверхсознание – разновидность неосознаваемого. Это – эмоциональнообразная активность по разрешению сложных эмоциональных задач, попытка выхода из трудных ситуаций.

Семноны (*Semnonnes*) – германское племя, наиболее могущественное среди севов, жило между средним течением Одера и Эльбы в нынешней провинции Бранденбург.

Сефер Йецира (др.-евр. סֵפֶר יְצִירָה – «Книга творения») – один из основополагающих текстов в каббале, авторство которого традиционно приписывают Аврааму.

Симпатическая магия – форма колдовства, основывающаяся на идее о том, что предметы, сходные по внешнему виду (магия подобия) либо побывавшие в непосредственном контакте (магия контакта), якобы, образуют друг с другом сверхъестественную, магическую связь.

Синкретизм – сочетание разнородных философских начал в одну систему без их объединения.

Скамбха (Опора) – в Ведах означает космический столп, поддерживающий небо и землю, ось вселенной, воплощает также сущность жизни, Атман.

Суфизм или тасаввуф – эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии.

Тамплиеры (фр. *templiers* – «храмовники»), также известны под официальными названиями Орден бедных рыцарей Христа (фр. *L'Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ*), Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма (фр. *L'Ordre des Pauvres Chevaliers du Temple de Jerusalem*), Бедные воины Христа и Храма Соломона (лат. *Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici*) – духовно-рыцарский орден, основанный на Святой земле в

1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода.

Телесоматическая связь – трансперсональный и транскультурный феномены, которые не ограничиваются контактом и коммуникацией между сознанием разных людей: повторяемые и измеряемые эффекты могут передаваться и от сознания одного человека к телу другого.

Теория всего (ТОЕ, *Theory Of Everything*) – окончательная теория, конечная теория, или теория мастера гипотетическая единая, всеохватывающие, когерентные теоретические основы физики, которая полностью объясняет и связывает воедино все физические аспекты Вселенной.

Теософское Общество или «Всемирное Братство» – основано в 1875 г. в Нью-Йорке полковником Х.С. Олкоттом и Е.П. Блаватской при содействии У.К. Джаджа и некоторых других.

Теофания или **Феофания** (Богоявление: от др.-греч. – «бог, божество» + «светить(ся), являть, показывать, обнаруживать») – непосредственное явление божества в различных религиях.

Тетраграмматон, тетраграмма (греч. *тетраγράμματον*; от греч. *тетра* «четыре» + *γράμμα* «буква») в иудейской религиозной и каббалистической традициях – четырёхбуквенное произносимое имя Бога, считающееся собственным именем Бога, в отличие от других титулов Бога.

Тетраморф (др.-греч. – «четырёхобразный, четырёхвидный») от «четыре» + «вид, образ, очертание») – в иудео-христианском вероучении и богословии крылатое существо из видения пророка Иезекииля (VI век до н.э.) с четырьмя лицами – человека, льва (с правой стороны), быка и орла (с левой стороны).

Толерантность (лат. *tolerare* – терпеть, переносить, выносить, выкачать) – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

Трансгрессия, или трансгресс (греч. *trans* – «сквозь», «через»; *gress* – «движение») – термин неклассической философии, фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего – границы между возможным и невозможным.

Трансмутация (от лат. *trans* – «сквозь, через; за» + *mutatio* – «изменение, перемена») – превращение одного объекта в другой.

Трансперсональное или надличностное – термин, применяемый в трансперсональном движении и, в частности, в трансперсональной психологии, для описания опыта изменённого состояния сознания и гипотетических явлений.

Философский камень (лат. *lapis philosophorum*), он же магистерий, ребис, эликсир философов, жизненный эликсир, красная тинктура, великий эликсир, пятый элемент — в легендах средневековых алхимиков некий реактив, необходимый для успешного осуществления превращения (трансмутации) металлов в золото, а также для создания эликсира жизни.

Финализм (от лат. *finalis* — «конечный, являющийся целью») — учение о движении мира от его начала к predeterminedенному свыше концу.

Фульгурит (от лат. *fulgur* — «удар молнии» + греч. — «подобный») — спёкшийся от удара молнии (песок, кварц, кремнезём) — кластофульгуриты, а также оплавленные тем же способом поверхности любых горных пород (петрофульгуриты).

Хроники Акаши, также акашические записи — теософский эзотерический, а также антропософский термин, описывающий мистическое знание, закодированное в нефизической сфере бытия.

Шиваиты — индийские сектанты, поклонники бога Шивы, считающие его верховным божеством.

Энтелехия — в философии Аристотеля — внутренняя сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат; например, сила, благодаря которой из грецкого ореха вырастает дерево.

Энтрония (от др.-греч. — «в» и — «поворот», «превращение») — широко используемый в естественных и точных науках термин. Часть внутренней энергии замкнутой системы или энергетической совокупности Вселенной, которая не может быть использована, в частности не может перейти или быть преобразована в механическую работу.

Эпоты (греч. — созерцатели), высшая степень посвящения в греческих мистериях.

Эсхатология — система религиозных взглядов и представлений о конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и её переходе в качественно новое состояние.

Эфир (др.-греч. — «верхний слой воздуха») — верхний слой воздуха (неба) в древнегреческой мифологии, местопребывание богов. Эфир — тончайшая пятая стихия в античной и средневековой натурфилософии, физике и алхимии.

ХРОНИКИ The Tarot Chronicles etc.

ТАРО

Периодическое профессиональное издание о Таро и других эзотерических дисциплинах и практиках.

Журнал выступает за многообразие точек зрения и не отдаёт предпочтения ни одной из школ и направлений Таро. В журнале вы найдёте статьи разных жанров: глубокие исследовательские разработки именитых авторов, материалы фестивалей, статьи о техниках и раскладах, интервью с известными людьми, рассказы и сказки. Первостепенное значение имеет свежесть идей, хороший литературный слог и яркое оформление.

Журнал способствует тому, чтобы Таро из науки исключительно предсказания стало прикладным знанием для большего количества людей, чтобы Таро раскрылось не только в ментальной, но и в эстетической своей составляющей. На страницах журнала мы раскрываем взаимопроникновение Таро и Жизни. Читатели имеют возможность узнать о Жизни Таро, как Системы – ее прошлом и настоящем, а также увидеть Таро как стиль жизни, как мировоззренческий фундамент определенной группы людей.

БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ТАРО-КЛУБ

неформальное общественное
объединение
профессиональных тарологов

**Фундаментальные научно-практические
исследования по всем вопросам
теории и практики Таро**

**Курсы, семинары, вебинары,
лекции, мастер-классы**

**<https://tarotclub.ru>
tarotclub@mail.ru
тел. +7 967 087 26 24**



ТАРО МИСТИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ

Спираль – вечный символ познания и мудрости. Спираль раскручивается в форме галактик и ДНК, в священной геометрии древних эзотериков, в формулах алхимиков и в кружении танцующих дервишей, в архитектуре пирамид и готических соборов, в математических константах в науке и искусстве. Эта колода Таро – плод долголетних исследований и поиска тайн жизни.

**Интернет-магазин издательства «Аввалон-Ло Скарабео»
www.tarocards.ru**

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

**Издательство
интеллектуальной книги
«АВВАЛОН-ЛО СКАРАБЕО»**

Эксклюзивный представитель
в России, Украине, Белоруссии
и Казахстане издательских домов:

**«LO SCARABEO», Италия
«U.S. GAMES SYSTEMS», США**

Карты Таро,
книги по Таро и оккультизму.
Аксессуары для гадания и магии.

Оптовая торговля:
ООО «Аввалон-Ло Скарабео»,
127254 Москва,
Огородный проезд, д. 5
тел. (495) 685-69-89;
(495) 685-48-75
Подробнее на сайте:
www.avvallon.ru,
заказы присылайте на почту:
info@avvallon.ru;
manager@avvallon.ru

СКОРО ВЫХОДИТ В СВЕТ КНИГА
издательства «АВВАЛОН-ЛО СКАРАБЕО»:



Книга Д. Пелосини «Таро Мистической Спирали» – первая в серии «Коллекция Таро-Клуба». В ней автор раскрыл свой взгляд по трактовке, структуре и легендам 78 карт Таро. Являясь профессором культурологии, он собрал редкий и полноценный материал о развитии предсказательных искусств на родине Таро – в Италии, используя не только исторические данные, но и современные научные требования к исследуемому явлению. Опираясь на исторический анализ, автор создал свою колоду Таро Мистической Спирали. Этой книгой и этой колодой он сопровождает читателя

по пути спирали: истинному пути инициации, аналогичному пути символического лабиринта.

**Современная Русская философско-эзотерическая
Школа «Алес»,
Интеллектуальный центр «Новый Авалон»
и Региональное общественное движение
«Живая Земля – наш Общий Дом»**



работают в ключе
Учения Третьего Луча.
Задача этих организаций в том,
чтобы сделать нашу Землю
краше и богаче, а человеку помочь
найти свое место в жизни и обществе.



www.zhivaya-zemlya.ru/
www.ezoterik-ales.com
www.zhivaya-zemlya.ru/avvallon/



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АВВАЛОН-ЛО СКАРАБЕО»

Представляет книги
Елены Иосифовны Аноповой –
известного эзотерика,
мистика, философа,
автора учения «Третий Луч»,
целостной интегральной системы
эзотерических
и метафизических знаний.

«Стучащему, да откроется!» – книга посвящена эволюции Земли, её духовной истории и развитию Царств природы, происхождению, месту и роли человека в общей системе мироздания в контексте Учения Третьего Луча. А так же связь принципов Учения с Арканами Таро.

«Сезам, откройся!» – эта книга является ключом, открывающим двери к Посвящению во вневременные знания. В книге в доступной форме раскрываются тайны магического искусства и их практического применения.

«Закон или открытая книга Кармы» – в этой книге изложены постулаты Великого Закона Бытия, законы Кармы. Книга ориентирована на менталитет современного человека и его жизненные ситуации.

«Третий Луч – Путь к Новой Эре» – основные принципы Учения Третьего Луча, особенности роли женщины в эпоху Эры Водолея, и значимости России, как очага духовного становления всего человеческого сообщества.

«Блудная дочь возвращается» – это автобиографическая повесть. Основная идея книги заключается в том, что Духовный Путь открыт перед каждым, кто не боится на него встать.

«Космический Вертеп» – хотя тема этой книга сравнима с Откровениями древних пророков, она увлечёт читателя своей необычной фабулой, тем более многие вопросы оккультизма освещаются в ней с позиции реалий и нашего времени и научно-технического прогресса.

Джованни Пелосини

ТАРО ЗЕРКАЛА БЕСКОНЕЧНОСТИ

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СИМВОЛЫ,
АЛХИМИЯ, ГАДАНИЕ НА КАРТАХ, ОБУЧЕНИЕ

Перевод: *Т. Бородина, А. Лобанов*
Дизайн обложки, макет и верстка: *Т. Иванова*

Категория информационной продукции – 18+

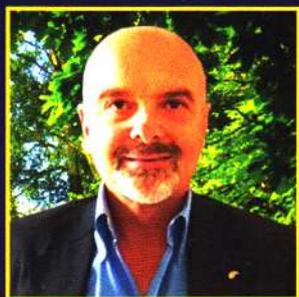
ООО «Аввалон-Ло Скарабео»
127254 Москва, Огородный проезд, д. 5
тел. (495) 685-69-89; (495) 685-48-75
подробнее на сайте: www.avvallon.ru,
заказы присылайте на почту: info@avvallon.ru

Подписано в печать 15.05.2019.
Печать офсет. Бумага тип. Усл. печ. л. 32,5.
Тираж 500 экз. Заказ 4195.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

ISBN 978-5-91937-289-9





Джованни Pelосини, известный итальянский исследователь Таро, доктор биологических наук, писатель, исследователь и преподаватель, предлагает читателю в простой и понятной форме погрузиться в бесконечный мир Таро, даёт ключевые ориентиры и позволяет заглянуть за пределы очевидного на пути к Великой Тайне Жизни.

Эта книга познакомит с основами гуманистической тарологии, представит историческую колоду болонского Таро XVII века «FINE DALLA TORRE», предложит гипотезы о происхождении игральных карт и карт Таро. Читателю будет интересна философская концепция Таро, а также поиск ключа к Тарософии и исследование античных и современных культурных связей Таро.



АВВАЛОН-ЛО СКАРАБЕО

