ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Магии и Алхимии

Розмари Эллен Гуили

АЗБУКА

Все тайны мира · Все тайны мира · Все тайны мира

9743 8

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАГИИ И АЛХИМИИ

Все тайны мира

Розмари Эллен Гуили

Санкт-Петербург
2013

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
МАГИИ И АЛХИМИИ

Розмари Эллен Гуили

АЗБУКА
Санкт-Петербург
2013

УДК 133
ББК 86.42
Г93

Rosemary Ellen Guiley
THE ENCYCLOPEDIA OF MAGIC AND ALCHEMY
Copyright © 2006 by Visionary Living, Inc.
All rights reserved

Публикуется с разрешения издательства FACTS ON FILE, INC. (США)
и Агентства Александра Корженевского (Россия).

Перевод с английского
Аллы Панкиной, Виктора Федосова, Анастасии Мирской, Юлии Махотиной,
Анны Теппер, Анны Борской, Кирилла Красника, Натальи Сусловой

Оформление Ильи Кучмы

Гуили Р. Э.

Г93 Энциклопедия магии и алхимии / Пер. с англ. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 608 с.

ISBN 978-5-389-05695-4

«Энциклопедия магии и алхимии», написанная Розмари Эллен Гуили, известным специалистом в области паранормальных явлений, мистики и эзотерики, автором многочисленных бестселлеров, — это уникальный свод сведений по данной теме. Издание включает более 400 статей, знакомящих читателя с жизнеописаниями знаменитых философов, мистиков, ученых и колдунов, историей тайных обществ, ритуалами и символами, алхимическими экспериментами и приспособлениями.

УДК 133
ББК 86.42

© К. Красник, перевод, 2013
© Н. Суслова, перевод, 2013
© «Литературно-издательский центр „Экслибрис", перевод, 2013
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"», 2013
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-05695-4

ПРЕДИСЛОВИЕ

В XVI в. Пьер Шаррон, известный католический философ, моралист, проповедник и друг Мишеля Монтеня, писал: «Предмет истинной науки и истинного исследования человека — сам человек». Поэт Александр Поуп в XVIII в. повторил эту мысль: «Надлежащий предмет исследования человечества — человек». Если два этих выдающихся мыслителя правы, то магия и алхимия должны представлять интерес для всех образованных людей.

И все же очевидно, что правы они не вполне. В научном мире магия и алхимия обычно занимают весьма скромное место, их не замечают или игнорируют, считая всего лишь развлекательными, досуговыми формами науки. Мы стесняемся признать, что когда-то этим занимались и тем более что хотим этим заниматься. Ведь мы слишком просвещенные, чтобы поверить во что-нибудь столь странное. Сегодня только необразованные, легковерные люди и чудаки стали бы тратить время на изучение такой чепухи. Волшебство? Алхимия? Не смешите меня.

Но история магии и алхимии — это история человечества. Она полна надежд и восторгов, неудач и отчаяния. Это и алчность, и эгоистичное стремление к земной власти, и духовная борьба, и надежда приблизиться к Богу. Поиск золота для личного обогащения, создание голема для защиты народа от притеснения, медитация восточного мудреца, стремящегося достигнуть высших уровней духовности, — фактически каждый аспект жизни человечества нашел отражение в этих древних науках, как и в древнегреческих пьесах, произведениях Шекспира, священных книгах — Библии, Коране, Махабхарате, работах Фрейда и его последователей.

И это науки самые настоящие! Экспериментальный принцип, обычно называемый научным подходом, был порожден столетиями работы алхимиков (к большому неудовольствию многих ученых, а также «разоблачителей» и тех, кто называет себя *«скептиками»*, стремясь подвести логическую основу под маниакальную потребность не только осудить, но и заставить замолчать любого, кто смеет придерживаться взглядов, отличных от их собственного гиперматериализма). Маги и алхимики заранее продумывали свои опыты и тщательно протоколировали результаты. Они добивались чистоты эксперимента, многократно повторяли их и делились результатами. Исаак Ньютон, создатель классической физики, которую изучают во всем мире, написал книг по алхимии больше, чем по любому другому предмету (более миллиона слов).

Когда мы смотрим кинофильм или читаем роман о вампирах, то думаем: «Это страшно» или «Это забавно», отдавая себе отчет, что это всего лишь вымысел. Однако сведения о магии и алхимии мы черпаем из весьма сомнительных источников: от тех, кто осуждает колдунов и чародеев, или от тех, кто пишет о них романы и снимает фильмы. И вместо того, чтобы относиться к подобной интерпретации как к «вымыслу», мы принимаем мифы и неверные толкования за истину в последней инстанции. Если бы магия и алхимия были людьми, то они могли бы обратиться в суд и подать иск за клевету.

Немало людей, изучающих магию в наше время, питают иллюзии, что смогут таким образом быстро и легко обрести могущество! И когда их поверхностные исследования не дают результата, увиденного в фильме или сборнике комиксов, не удивительно, что они разочаровываются и бросают свои занятия! Общество создало ложный образ, этакое соломенное чучело, беспечно заявляя: «Это и есть магия!»

Помню, как в детстве мне подарили на день рождения набор химика. Я поставил опыт, следуя инструкциям из брошюрки, приложенной к набору, и не добился желаемого результата. Мать сказала: «Ты что-то сделал не так». Большинство людей, которые пытаются заниматься магией сегодня, опираясь на знания, полученные из поверхностных книг или глупых фильмов, также не достигают нужных результатов. Однако они почему-то не считают, что сделали что-то не так; ведь гораздо легче прийти к заключению, что «магия не работает».

Но что, если магия все-таки действует? Что, если она все же не соломенное чучело, созданное средствами массовой информации, осужденное многими религиями, отвергнутое материалистами, отстаивающими свою ненадежную, ограничивающую мысль парадигму? Что, если магия и алхимия — *это реальность*?

Магия сегодня изучается и применяется многими десятками тысяч людей во всем мире. Те, кто отказывается от стремления властвовать над другими или от желания с помощью чуда решить все свои проблемы, открывают для себя сокровенную тайну магии. Не раз мне уже доводилось писать: «Магия — не то, что вы делаете, магия — это то, что вы собой представляете». Настоящая магия — это прежде всего умение властвовать над собой. И вы заняты этим 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Магия помогает управлять своими противоречивыми желаниями, мыслями и действиями и объединить их с вселенской силой, называемой некоторыми Божьей волей, чтобы действовать как тысяча человек, работающих в гармонии ради достижения желанной цели. Имея такую власть, надо ли управлять другими?

Заметьте, однако, что все это происходит отнюдь не где-нибудь за пределами реального мира. Магия — это не что-то сверхъестественное. Имея надлежащую подготовку, знания и опыт, с ее помощью не так уж трудно улучшить свое финансовое положение. Но это вовсе не значит, что, как в кино или в книжке, у ваших ног вдруг появится груда золота. Наоборот, подобное было бы чудом и не имело бы к магии никакого отношения. А вместо этого приходится пробуждать собственные способности и использовать для улучшения своего финансового положения реальность окружающего мира. Вероятно, родственник пошлет вам подарок по почте. Не исключено, что вы получите повышение по службе или высокооплачиваемую работу.

Магия находится в гармонии со Вселенной. У нее свои правила и законы —

такие же непреложные, как закон всемирного тяготения. Возникает вопрос: как ее можно изучать? Механические действия и простое запоминание фактов не дадут ответа на вопрос, обучающиеся вынуждены будут примкнуть к сокровенным поискам всех мистиков, цель которых — воссоединиться с Божественным пусть лишь на мгновение. Например, в мистических традициях Индии — обучать овладению сверхъестественными силами (*сиддхи*), но известно, что они могут оказаться препятствием на пути к духовному совершенствованию.

Видимо, в этом и заключается одна из причин того, что если над магией не насмехаются, то ее ненавидят и боятся. Ведь когда вы напрямую общаетесь с Божеством, разве вам нужен посредник в одежде пастора или прелата, раввина или имама? Для того чтобы продолжали существовать религии, магию следует держать под запретом или под строгим контролем.

Светские институты власти тоже запрещали магию, да и сегодня они не принимают ее всерьез. Если вы достигли определенных целей и духовной мудрости и независимо от своего положения свободны и ответственны, то правительственные ограничения больше вас не касаются. Истинные маги — угроза религиям и правительствам не из-за того, что́ они совершают, а по той причине, что сами свободны, ответственны и независимы.

Корифеи астрономии прошлых веков одновременно, и даже в первую очередь, были астрологами. Астрономия служила им лишь подспорьем. Многие выдающиеся ученые прошлого также были алхимиками. Мы уже упоминали сэра Исаака Ньютона. Среди других известных алхимиков — Роджер Бэкон, Тихо Браге и отец токсикологии и современной аллопатической медицины Парацельс.

Алхимия и в наши дни живет и процветает. В течение многих лет в Сан-Хосе (штат Калифорния) действовали курсы, доступные для членов древнего мистического ордена Розы и Креста (ДМОРК–AMORC) — розенкрейцеров. Один из студентов, доктор Альберт Ричард Райдел, взяв имя брат Альберт, написал несколько книг по предмету и фактически возглавил школу, в которой обучались многие сотни людей, включая покойного доктора Израэля Регарди (статью о нем вы найдете в этой книге).

Традиционно в алхимии существовало два основных направления. Любопытно, что самое известное, но при этом менее разработанное — превращение (трансмутация) металлов в золото. Однако на фоне современных научных достижений это не кажется таким невероятным. Драгоценные камни, неотличимые от натуральных, уже создаются в лабораториях. Так может, очередь за металлами? Другим направлением было создание панацеи — лекарства от всех болезней и средства для продления жизни. И сейчас, когда вы читаете эти строки, в лабораториях трудятся над препаратами для фармацевтических компаний, так же как в алхимических лабораториях колдовали над волшебными эликсирами.

В нынешней алхимии есть три главных направления. Первое можно назвать буквалистским или традиционным. Исследователи точно следуют классическим текстам, чтобы узнать, чего же можно достигнуть указанным способом.

Второе направление — мистическое. Идущие этим путем видят в классических текстах иносказание. Превращение основных металлов в золото воспринимается как символ самосовершенствования и стремления к духовному. В древних текстах они вычитывают описания дыхательных упражнений, техники медитации

и других способов достижения духовного экстаза, которые обычно приписывают мистикам Индии и Азии.

Третье направление, вероятно, самое спорное. Как и мистическое, оно связано с интерпретацией древних алхимических текстов, в которых видят не мистические иносказания, а инструкции для сексуальных практик, подобных некоторым мистико-магическим сексуальным практикам индийских тантристов и китайских даосистов.

В каждой культуре на нашей планете магия и алхимия развивались по-разному. Там, где эти науки оказывались под запретом, они находили прибежище в потаенных пещерах или в укромных помещениях домов богачей и власть имущих. Тысячи книг посвящены данной теме. Все они недостаточно полно ее освещают, хотя порой в них и утверждается обратное.

Именно поэтому издание, которое вы держите в руках, обладает исключительной ценностью. Как и в любой энциклопедии, статьи в ней по необходимости кратки. Они дают только общее представление о вопросе и позволяют увидеть предмет как бы сквозь мутное стекло. Многие авторы этим и ограничиваются, но американская исследовательница госпожа Гуили постаралась облегчить читателю дальнейшее, более глубокое изучение темы, снабдив статьи библиографией. Благодаря этой особенности данная энциклопедия не просто «одна из книг» по предмету. Скорее, это тот первый источник, с которого вы сможете начать изучение сущности магии и алхимии, а затем расширить свое исследование на любом уровне сложности — таком, какой вы пожелаете для себя избрать.

И что же, такое желание у вас есть? В тантрической и даосской философии существует следующий постулат: нечто дается *прежде*, чем вы поймете, что в этом нуждаетесь. Однако здесь есть свой секрет. Дело не в приобретении, а в изменениях в самом человеке, который, становясь более духовным, меньше нуждается в вещах или «приспособлениях». У вас есть все, что вы пожелаете, потому что вы находите счастье, радость и блаженство, обладая тем, что уже имеете.

Вообразите мир, в котором жизнь была бы наполнена счастьем, радостью и блаженством? Как отличался бы он от того, что окружает нас сейчас? Прекратились бы войны, ушла бы их необходимость... Разумеется, в ближайшее время такой мир создать невозможно. Но почему нельзя вообразить мир, где *ваша* жизнь наполнена счастьем, радостью и блаженством? Как *она* изменилась бы? Хотели бы вы этого?

Что ж, тогда я приглашаю вас исследовать этот мир. Мой опыт показывает, что счастье, радость и блаженство для человека достижимы. Расширив это представление до глобальных масштабов, мы изменим мир. На минутку представьте, какой замечательной могла бы стать действительность. Для этого я и приглашаю вас изучать магию и алхимию.

Дональд Майкл Крэйг,
современный маг

ВВЕДЕНИЕ

Каждый день во всем мире люди, сами того не сознавая, используют силы природы. Эти силы, магические и реальные, вплетены в ткань мироздания. Магия выявляет их. Приводит в движение. Помогает добиться желаемых целей и результатов. Направить ход событий. Обрести влияние и могущество. Достичь просветления и самообладания.

Если вы:

- сотворили молитву;
- дали обет;
- ясно представили цель;
- задали направление мыслям;
- носите талисман;
- сделали что-то, чтобы приманить удачу,

то вы совершили магический акт.

Люди занимались магией на протяжении тысяч лет и занимаются до сих пор. Однако большинство об этом даже не догадываются. Молитвы и обеты относят к религиозной сфере. Целеустремленность и сосредоточенность — принципы самосовершенствования и делового преуспевания. Чары, заговоры и талисманы — фольклор или «безвредное» суеверие. Но как бы вы это ни называли, основополагающей силой здесь все равно остается магия.

Магия — это мысль, воля и воображение, обращенные к высшим силам и направленные к желанной цели. Магия охватывает весь диапазон явлений: от низшего материального уровня до духовных высот; от низменных человеческих свойств до космического равновесия и гармонии.

Несмотря на осуждение колдовства в Библии, на ее страницах описано немало магических действий. Моисей и Аарон состязались с египетскими волхвами и одержали верх. Их магия оказалась сильнее, хотя на языке Священного Писания это называется чудесами и Божественным вмешательством. Иисус творит удивительные чудеса, которые в исполнении «чародея» оказались бы волшебством. Он объявляет: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Иоанн 14: 12). Апостолы верят и творят чудеса после воскресения Иисуса, однако эти способности умирают с ними и не распространяются на массы христиан, которые, вероятно, не сумели понять, что силы природы разлиты повсюду и даются всякому, кто стремится овладеть ими.

Поскольку магия доступна всем и везде, не удивительно, что религиозные организации стремились ее очернить и запретить. На протяжении всей истории западной цивилизации, даже во времена язычества, магия находилась в ведении «избранных», обладающих особыми знаниями и привилегиями людей, которые

строго контролировали ее использование. Искоренить же магию не удавалось никогда, поскольку всегда оставались адепты, хранители древнего знания.

Магию сознательно демонизируют, связывая ее с проклятиями, сглазом, порчей, колдовством и злыми чарами. В литературе, искусстве и средствах массовой информации этот негативный образ закрепился. Магия предстает либо как злая сила, либо в совершенно искаженном, гротескном виде: размахивание волшебной палочкой, несуразные одежды, летающие метлы, невероятные сверхъестественные способности и т. д.

Магия как наука, исследующая природу, имеет право на реабилитацию и уважение. Сила нейтральна, а в тот или иной «цвет» ее окрашивают те, кто к ней прибегает. Как любая сила, магия может использоваться во благо или во зло. Возьмем, к примеру, молитву. Далеко не все молитвы бескорыстны. Ежедневно люди умоляют Бога покарать их врагов. Такая молитва — эквивалент волшебного проклятия. Молитва за кого-то — эквивалент волшебного благословения.

Восстановление магии в правах необычайно важно для духовного развития. До тех пор пока на магию не перестанут клеветать, ее не смогут ни оценить, ни должным образом понять, ни использовать в благих целях. Сегодня в западных исследованиях сознания и в альтернативной медицине важнейшее понятие — «интенциональность», или свойство человеческого сознания быть направленным на некоторый объект. *Наши намерения влияют на то, что происходит с нами и вокруг нас.* Личное намерение не столь действенно, как коллективное, которое может произвести значительно больший и даже глобальный эффект. «Интенциональность» — одна из форм магии, политкорректный термин для обозначения древней практики.

Исследования в области психических феноменов и квантовой физики также служат подтверждением верности магических законов. Психокинез, или способность силой мысли влиять на физические объекты, был убедительно продемонстрирован в научных экспериментах. То же относится и к другим психическим явлениям, таким как ясновидение (видение на расстоянии) и телепатия. Эти способности в течение многих веков казались магическими, но сегодня мы сталкиваемся с ними постоянно. Квантовая физика доказывает, что все во Вселенной таинственным образом взаимосвязано. И это вовсе не ново для мага. Его мир устроен точно так же. Сознание влияет на материю, действуя на расстоянии и перемещаясь во времени.

Магия обычно ассоциируется со сложными и секретными ритуалами, с особым облачением, предметами, атрибутами и т. д. В некоторых магических практиках они действительно востребованы, однако далеко не всегда. Собственно говоря, есть много видов магии: хороших и плохих, высоких и низких, сложных и простых. Высшая форма магии — мистическая, это путь озарений и просветлений, к которым адепты стремятся столь же ревностно, как и представители традиционных религий.

Базовые законы магии действуют и в алхимии, имеющей столь же древнюю историю. Алхимия — это стремление к совершенству, способ исправить изъяны. Согласно алхимии, во всякой вещи при создании заложено семя совершенствования. Все естественным образом развивается, стремясь к совершенству. Алхимия же позволяет ускорить данный процесс.

Впрочем, как и у магии, у алхимии плохая репутация. Как правило, она ассоциируется с попытками, часто мошенническими, превратить обычные металлы в благородные, такие как золото или серебро. Действительно, обманщиков в этой области встречалось немало. Однако в духовном смысле алхимия — наука о совершенствовании человека, стремление избавиться от недостатков, приблизиться к Божественному. Религия, духовные практики, священные законы, заповеди, мораль — все это выражение нашего стремления к очищению и просветлению. Человеческая алхимия — это работа над собой.

Магия и алхимия — сущность жизни. Мы рождаемся в удивительной Вселенной и в течение всей жизни пытаемся постичь ее и те цели, к которым следует стремиться. Мы хотим стать лучше, мечтаем занять более высокое место в системе вещей. Мы стараемся использовать события и возможности себе во благо, а не во вред. Однако мы еще очень далеки от совершенства и наши усилия часто оказываются тщетными. Для большинства из нас жизнь — борьба, с присущими ей победами и поражениями.

Разумеется, магия вовсе не панацея и не легкий способ достижения желаемого. Силы, движущие миром и космосом, сложны и даже непостижимы. Можно заниматься магией всю жизнь, далеко продвинуться в ее изучении — и при этом так никогда и не добиться того, что хочешь. Тем не менее магические практики позволяют достичь прекрасных результатов, и их использование вносит вклад во всестороннее алхимическое совершенствование человечества.

Магия — реальный и ценный ресурс. Его неправильное использование может привести к нарушению равновесия и к опасным последствиям; однако если использовать его должным образом, это будет способствовать всеобщей гармонии.

Предмет данной энциклопедии — магия и алхимия, добро и зло, низкое и высокое. Магия и алхимия, тесно связанные между собой, глубоко проникли в культуру, повлияли на наши религиозные воззрения и даже на науку. Хотя магия практикуется во всем мире, в этой книге акцент сделан на западной традиции. Некоторые низшие формы магии и алхимии порой вызывают ужас, в то время как высшие принадлежат уже царству мистики. Магия и алхимия так часто подвергались осуждению, были ложно поняты, что успело сложиться отрицательное отношение к ним. Я надеюсь, этот труд будет способствовать их объективному и беспристрастному изучению, что, в свою очередь, поможет нам лучше понять собственные возможности и использовать их для всеобщего блага.

Розмари Эллен Гуили,
доктор философии

А

Абано Пьетро д' (1250–1316). Итальянский врач, обвиненный инквизицией за тайные знания и занятия магией. Пьетро д'Абано писал на темы астрологии и геомантии, однако маловероятно, что он был магом. То, как сложилась судьба д'Абано в результате преследований инквизиции, сделало его «одной из моральных жертв магии», по словам Артура Эдварда Уэйта.

Пьетро д'Абано родился в 1250 г. в Абано (Италия), в небольшом городе неподалеку от Падуи. Он имел медицинскую практику в Париже, где стал известным после издания работы по комплексному использованию различных медицинских систем. Д'Абано полагал, что астрология является первоосновой медицины, кроме того, он заимствовал и применял на практике идеи арабских врачей, в первую очередь Ибн Рушда (Аверроэса) (1126–1198). Завистливые коллеги обвинили его в ереси, и он бежал в Абано.

В Падуанском университете для Пьетро д'Абано была создана кафедра, однако и здесь его продолжали обвинять в ереси. Одни считали его виновным в том, что он не верит в существование демонов, в то время как другие утверждали, что он хранит в бутыли 7 импов, от которых получает свои медицинские и магические знания. Дважды эти обвинения привлекли внимание инквизиторов. На первом заседании суда он был оправдан, однако на втором приговорен к смерти через сожжение на костре. Еще до исполнения приговора д'Абано умер. Осталось завещание, в котором он подтверждал свою верность христианству.

Пьетро д'Абано был похоронен в освященной земле, что привело в ярость трибунал инквизиции. Трибунал приказал

Предполагаемый портрет Пьетро д'Абано. Liber Chronicarum, *Hartmann Schedel*, 1493. (Из коллекции автора.)

падуанским магистратам под угрозой отлучения от Церкви эксгумировать тело. Верным слугой труп был перенесен и похоронен в другом церковном дворе. Трибунал продолжал настаивать на том, чтобы приговор был исполнен, но инквизиторам пришлось довольствоваться сожжением куклы Пьетро д'Абано. Веком позже доброе имя д'Абано было восстановлено, а в городской ратуше Падуи был установлен его бюст. Статуя д'Абано воздвигнута также в Урбино (Италия).

Пьетро д'Абано написал получивший признание медицинский труд *Согласование противоречий между медициной и философией (Conciliator differentiarum quoe inter philosophos et medicos versantur)*, который был опубликован в 1303 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Waite A. E. The book of black magic and of pacts, including the rites and mysteries of goetic theurgy, sorcery, and infernal necromancy. N. Y., 1972.

Абракадабра. Магическое слово, популярное во времена Средневековья. Его использовали при заговорах и наложении заклинаний для избавления от болезней, несчастий или демонов.

Чаще всего абракадабра представляет собой надпись на амулете, которая имеет форму перевернутого магического треугольника. Одна буква отсутствует в каждой последующей строке, и так до тех пор, пока последняя буква не оказывается вершиной треугольника, расположенной внизу. Такая форма надписи символизирует, что зло постепенно исчезает, так же как эта надпись. Техника исчезающего слова используется при многих других заговорах.

В Средние века верили, что слово «абракадабра» изгоняет чуму. Треугольник изображали на листе бумаги, который прикрепляли к шее с помощью льняного шнурка и носили девять дней, а затем бросали через плечо в поток воды, текущий к востоку.

Происхождение слова неизвестно; вероятнее всего, это искажение какого-либо другого слова или фразы. Выдвигались различные объяснения этимологии, в том числе следующие:

- оно было изобретено Квинтом Сереном Саммоником, придворным лекарем римского императора Септимия Севера (III в.), как средство против лихорадки;
- оно происходит от старинной арамейской фразы «abhadda kedhabhra» — «исчезни, как это слово» или от еврейского выражения «abrea ad habra» — «разрази тебя гром»;
- оно происходит от имени Абраксаса, гностического бога, который присутствует при снятии сглаза;
- оно является искажением имени некоего давно забытого демона.

Пастор Инкриз Мазер (1639–1723) отрицал, что абракадабра как «обережное слово» имеет какую-то силу. Однако Алистер Кроули считал, что это слово обладает огромной силой, а его истинная форма — «абрахадабра».

Абракадабра стала значительно реже использоваться как магическое слово в связи со слишком частым его употреблением цирковыми магами и иллюзионистами.

Абрамелин, маг. См. Гримуары; Мазерс Сэмюэл Лидделл Макгрегор.

Авиценна. См. Ибн Сина.

Авраам (Абрахам), **еврей.** См. Елеазар Авраам; Фламель Никола.

Агла. В магии — акроним для *Ate Gebir Leilam Adonai*, что в переводе с еврейского означает «Навеки велик Ты, о Господь». Агла в магии имеет тот же смысл, что и имя ангела. Агла используется в различных заговорах и амулетах для того, чтобы призвать сверхъестественные защитные силы против лихорадки, невзгод и зла.

Справочник по магии *Лемегетон* (см. Гримуары) относится к Агла как к «великому и могущественному» имени Бога. Артур Эдвард Уэйт считал, что Агла принадлежит важная роль в создании защиты, которая необходима при изготовлении магических инструментов для ритуалов. Агла гравировалось на рукоятях мечей и ножей.

Агриппа Генрих Корнелий (1486–1535). Один из крупнейших оккультных философов, чья работа *Три книги об оккультной философии (De occulta philosophia libri tres)* оказала глубокое влияние на развитие на Западе оккультизма и магии. Генрих Корнелий Агриппа, известный также как Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский, освещал широкий круг вопросов неоплатонической философии и каббалистической магии и стремился к их объединению.

Агриппа прожил тяжелую жизнь. Далеко опередив свое время по уровню научных знаний, он не был понят современниками, вызывал гнев светских и церковных властей.

Агриппа родился 14 сентября 1486 г. в Кёльне, в 1499 г. поступил в Кёльнский университет. Вероятно, он принял имя «фон Неттесхайм» или «из Неттесхейма (Неттесгейма)» сам.

У Агриппы был быстрый и пытливый ум. Он выучил 8 языков, глубоко изучил алхимию, герметику, каббалу. Своей личной целью он ставил достижение единства с Богом.

Первая должность Агриппы — секретарь в суде; затем он служил солдатом в войске Максимилиана I, императора Священной Римской империи. В дальнейшем он был отправлен в Париж, где общался с учеными и знатью, основав совместно с ними тайное общество. Его пристрастие к интригам и секретам сохранялось в течение всей жизни.

В 1509 г. Агриппа отправился в г. Доль (Франция). Здесь в университете он читал лекции по каббалистике и получил докторскую степень по богословию. Он стремился заручиться покровительством дочери Максимилиана I Маргариты Австрийской посредством издания своего труда *О благородстве женщин (Declamatio de nobilitate et praecellentia foeminei sexus)*, но клирики объявили его еретиком и не допустили публикации работы. Маргарита не пришла к нему на помощь. Агриппа отказался от своих попыток и уехал — сначала в Англию, а затем в Кёльн. Его высокомерие оказалось причиной напряженных отношений даже с собственными поклонниками.

Агриппа собрал обширный свод оккультных знаний и сделал заметки для своего самого важного труда — *Трех книг об оккультной философии*, ставшего обобщением всего магического и оккультного знания того времени. В 1510 г. он послал рукопись аббату Иоганну Тритемию в монастырь Святого Иакова в Вюрцбург для одобрения. Рукопись произвела на Тритемия сильное впечатление, и тот ответил следующим советом: «У меня есть для Вас лишь еще одно замечание. Никогда не забывайте этого: с простецами говорите только о простом; храните для своих друзей всякий секрет более высокого порядка; пусть волы получат сено, а попугай — сахар. Воспримите мое предупреждение, чтобы Вам не пришлось оказаться брошенным

под ноги волам, как это нередко случается».

Произведение *Три книги об оккультной философии* оставалось неопубликованным до 1531 г. из-за усилий доминиканских инквизиторов, направленных на то, чтобы помешать его публикации. Первое полное издание работы появилось в 1533 г. К тому времени Агриппа «был брошен под ноги волов» много раз и даже отрекся от материала своей рукописи.

В период с 1509 по 1531 г. Агриппа странствовал по Европе, организовывая тайные общества и занимаясь разной работой. Он часто вступал в разногласия с Церковью, поскольку считал, что многие монахи невежественны и ограниченны. Неудачи преследовали его также в семейной жизни и денежных делах: две его жены умерли, а с третьей он жил в разладе; этот брак привел его к финансовому краху.

Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский. *Das Kloster. Bd. I. Johann Scheible*, 1845. (Из коллекции автора.)

В 1515 г. Агриппа отправился в Италию с армией императора Максимилиана I. Он был посвящен в рыцари на поле битвы. Кардинал Сен-Круа послал его в Пизу по религиозным делам, но церковный совет расформировали, что в корне пресекло попытки Агриппы сделать духовную карьеру. Тогда он поехал в Турин и в Падую, где читал лекции по алхимии и учению Гермеса Трисмегиста. Эти лекции принесли ему широкую известность.

В 1516 г. правители Меца присвоили ему звание адвоката, он стал членом магистрата и городским глашатаем. В этих должностях он находился только два года. Агриппа защитил сельскую женщину от обвинений в ведовстве, что вовлекло его в спор с инквизитором Меца. Главное свидетельство против женщины состояло в том, что ее мать была сожжена как ведьма. Агриппа разрушил дело против нее — и поколебал доверие к инквизитору — теологическим аргументом: человек отделен от Христа только собственным грехом, и никак иначе. Оскорбленный инквизитор угрожал Агриппе преследованием по суду за ересь. Агриппа возвратился в Кёльн, а затем направился дальше, в Женеву и Фрибург, где занимался медицинской практикой.

В 1524 г. Агриппа приехал в Аион. Здесь он был назначен лекарем герцогини Ауизы Савойской, матери короля Франции Франциска I. Должность должна была бы обеспечить ему долгожданный пенсион. Однако герцогиня хотела, чтобы ей предсказывали судьбу с помощью астрологии, которую Агриппа ценил ниже своих многочисленных талантов. Ауиза Савойская не спешила платить ему и держала безвыездно в Аионе, так что к моменту, когда сама герцогиня покинула

Лион (в 1526), Агриппа основательно обеднел.

В 1529 г. у Агриппы было четыре благодетеля: король Англии Генрих VIII, канцлер императора Германии, итальянский маркиз и, наконец, Маргарита Австрийская, которая назначила его историографом. Он накопил некоторую сумму денег, чтобы посвятить достаточно времени занятиям алхимией.

Работа Агриппы *О тщетности искусств и наук (De incertitudine et vanitate scientiarum atque artium declamatio invectiva)* была издана. В ней он заявлял о тщетности всего, что человек думает и делает, что полностью противоречило защите магии в его еще не опубликованной тогда рукописи *Трех книг об оккультной философии*. Пенсион Агриппы был отменен, и он был в 1531 г. заключен в тюрьму за долги. Друзья освободили его, но всего лишь год спустя ему пришлось повиниться за непочтительность, обнаруженную в его писаниях. Доминиканцы попытались помешать публикации части его работы. Император Карл V потребовал, чтобы он отрекся от многих из своих высказываний. В 1535 г. император осудил его на смерть как еретика. Агриппа бежал во Францию, но был заключен в тюрьму. Вновь освобожденный стараниями друзей, он отправился в Лион, но по пути заболел и умер.

За свою жизнь у Агриппы было много учеников. Одним из самых известных был Иоганн Вейер (1515–1588), который написал много работ по демонологии. Перу Агриппы принадлежит и множество других работ, которые он собрал вместе со своими письмами в конце жизни и издал под общим заголовком *Действия (Opera)*.

В *Трех книгах об оккультной философии* Агриппа говорил, что магия могущественна, полна тайн и содержит глубокое знание о самых секретных предметах. Магия — это философия, физика, математика и богословие. Она не имеет никакого отношения к дьяволу или волшебству, однако зависит от природной психической одаренности, например, такой, как ясновидение. Он верил в то, что при помощи воли и воображения можно сотворить магию, и он осознал власть, которой ум обладает над телом. Человек максимально раскрывает свой потенциал, изучая гармонию природы. Астральное тело — «колесница души» и может оставить физическое тело, как свет, струящийся из фонаря. Величайшее и наиболее чудотворное имя — Иисус.

Каждая из книг трилогии охватывает естественную магию в элементарном мире, включающем в себя камни, луга, травы, металлы и т. д. Агриппа соглашается с идеей неоплатоников о том, что элементы существуют всюду во Вселенной, даже в духах и ангелах, с разной степенью чистоты. Элементы рождают природные свойства. Мировая душа наделяет вещи оккультными свойствами через носителя идей. Оккультные свойства могут быть познаны и изучены через «подобия» — симпатические и антипатические отношения между вещами.

Вторая книга охватывает астрономический, или математический, мир и обсуждает магические свойства небесных тел и чисел. Подобия также имеются среди планет, что предоставляет магу источник магической силы. Все более низменное подчинено и находится под влиянием всего возвышенного. Благоприятные влияния могут быть получены от звезд, «добрых духов» и даже от Бога. Подобия также управляют гаданиями и предзнаменованиями.

Числа и математика управляют порядком, структурой, природными свойствами и гармонией всех вещей. Знание чисел

необходимо, чтобы понять музыкальную гармонию, которая отражает гармонию космоса. Агриппа подробно обсуждает работу Пифагора, касающуюся священных чисел, посвященных элементам и планетарным богам.

Третья книга раскрывает интеллектуальный мир языческих богов и духов, включая ангелов и демонов, и описывает магические действия для призыва и общения с ними, так же как и с Богом. Агриппа дает инструкции, как изготавливать сигили и амулеты, работая с ангельскими подлинниками (см. Магические алфавиты), а также посредством музыки и ароматов (см. Благовония). Каббалистическое Древо жизни объяснено, включая иерархию ангелов и демонов, связанных с каждой из сефирот.

Агриппа говорит, что религия необходима для всякого магического акта. Он понимал религию не традиционно или ортодоксально, а как смесь христианства, неоплатонизма и каббалистики. Он заявляет: «Религия есть величайшая тайна, и о ней следует хранить молчание, ибо Трисмегист говорит, что было бы осквернением религии доверить ее невежественной толпе».

Агриппа приравнивает ангелов к разумным духам (см. Разумы) в том, что все они — нефизические сущности, бессмертны и оказывали большое влияние на вещи при создании. Есть три разряда традиций магов. Первый разряд — надмирные ангелы, разумные сущности, сосредоточенные на поклонении и служении Единому Богу. Они наделяют ангелов низшего порядка светом, полученным от Бога, и дают им поручения.

Второй разряд — небесные, или мировые, ангелы, которые связаны со сферами мира и управляют «каждым небом и звездой». Небожители разделены на столько групп, сколько существует небес и сколько на небесах есть звезд. У всех этих ангелов существуют имена и печати, которые используются в церемониальных магических действиях.

Третий разряд ангелов — исполнители, которые управляют повседневной жизнью земли и людей. Они могут помочь достичь успеха, счастья — но могут приносить и несчастье.

Порядок исполнителей делится на четыре категории, которые в соответствии со своими особенностями управляют различными способностями ума, разума, воображения и действия.

Демонов, согласно Агриппе, имеется 9 порядков. Они бродят по земле, разгневанные и несущие беду, однако у них есть возможность искупить свои грехи, если они раскаются. Эти порядки, от наиболее до наименее важного, выглядят так:

- Ложные боги, управляемые Вельзевулом, узурпируют имя Божие и требуют вероисповедания, жертв и обожания;
- Духи Лжи, управляемые Пифоном, обманывают оракулов, прорицателей и пророков;
- Сосуды Несправедливости, также называемые Сосудами Гнева, которыми управляет Велиал, изобретают злые вещи и «злые искусства», например карточные и азартные игры.
- Злобные мстители, управляемые Асмодеем, вызывают неправедный суд;
- Обманщики, управляемые Сатаной, подделывают чудеса, служат злым колдунам и ведьмам и обольщают людей ложными чудесами;
- Воздушные духи, управляемые Мэримом, вызывают мор и ужасные разрушительные штормы, они персонифи-

цированы Четырьмя Всадниками Апокалипсиса в книге *Откровение Иоанна Богослова;*
- Фурии, управляемые Аббадоном (греческий Аполлион), вызывают раздоры, войны, опустошения и зло;
- Обвинители, управляемые Астаротом, вызывают ложь и клевету;
- Искусители и Соблазнители, управляемые Маммоной, вдохновляют жадность и «злого гения».

Поддельная, четвертая книга появилась в 1567 г., но была осуждена Вейером (см. Гримуары). Английский перевод трилогии, изданный в 1651 г., был незаконно заимствован Фрэнсисом Барретом, который издал его сокращенный вариант и выдал за собственную книгу *Маг (The magus)*, в 1801 г. Герметический орден Золотой зари использовал *Три книги об оккультной философии* как ключевой источник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.

Агриппа Неттесгеймский. Речь о достоинствах и превосходстве женского пола. М., 2010.

Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX веков. Антология. М., 1999.

Morley H. The life of Henry Cornelius Agrippa. L., 1856.

Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.

Адепт. Личность, которая постепенно проходит различные уровни посвящения, чтобы стать мастером. В магии адепт владеет определенным секретным магическим знанием и посвящен в ритуалы, искусство гадания, психических воздействий, общения с духами, возможно, произнесения заклинаний. В дополнение к получению знаний и формированию навыков адепт достигает просветленного сознания. Без просветления такая личность не может считаться адептом. Маг — это просветленный адепт, особо искушенный в магических искусствах.

В алхимии адепт описывается как личность, которая изучила секрет изготовления философского камня и приобрела способность скорее духовной, чем физической и личностной трансмутации. Для истинного адепта трансмутация металлов — второстепенное занятие, скорее даже побочный результат духовных практик. Герметически идеальный, или божественный, человек вырастает из материального, чувственного человека. Адепт постигает истинные знания, стремится к полному постижению себя, что считается приближением к познанию Бога. Этот духовный путь герметическая концепция Вселенной трактует так: микрокосм есть отражение макрокосма, поэтому при достижении полного познания себя самого — микрокосма — можно достигнуть познания Бога — макрокосма. Адепт-мужчина называется *artifex*, его коллега-женщина — *soror mystica* (мистическая сестра).

Адепт стремится к большему и высшему добру. В Герметическом ордене Золотой зари одна из целей адепта — «возрождение человеческой расы». Термин «маг» описывает инициацию (адептов) высших степеней каббалистического Древа жизни ордена Золотой зари.

Духовные качества, которые должны быть присущи адепту, многократно приводятся в магической и алхимической литературе. Например, для адептов в алхимии считается необходимым искренне верить в Бога, вести праведную жизнь, избегать соблазнов, смирять гордыню и не совершать грехов — практически те же требования предъявляются к святым В особенности адепту следует избегать

греха гордыни, в том числе гордыни духовной, ведущей к преувеличенному представлению о собственной праведности.

Франц Бардон считает, что адепт знает различные религии всех эр, осознает их мудрость и способен дать им оценку. Он не верит в персонифицированного бога, но подчиняется универсальным законам, на которых основаны все конфессии. Он может принадлежать к той или иной религии, если это помогает познанию других. Адепт не принимает на веру ничего, что противоречит его убеждениям, может компетентно отвечать на вопросы, касающиеся эзотерических проблем, которые исследует.

Исламский алхимик Джабир ибн Хайян писал, что алхимики, занятые только получением золота из основных металлов, будут лишены познания секретов алхимии самим Богом: «Наше искусство заключается в (следовании) Божественной воле Господа и состоит в том, чтобы совершать поступки или воздерживаться от них в соответствии с Его волей — Того, Кто славен, чист и полон Справедливости и Добра. И возможно, в наказание за ваши софистические действия [например, за материальную трансмутацию и стремление к наживе] Он лишит вас Искусства и заведет на ложную тропу ошибок, а из-за ваших ошибок — в вечное несчастье: ибо самый несчастный страдалец — это тот, кому (в конце его трудов) Бог откажет в лицезрении правды. Для такого человека предопределены вечный труд, связанный со всеми горестями и несчастьями, потерями и утехами, радостями и наслаждением, и завершит он свою жизнь в печали, не добившись для себя выгоды».

В литературе об ордене Золотой зари тропа (путь) адепта соотносится с алхимической аллегорией:

«Сердце человека — как Солнце, органы восприятия — Божественный луч духовного посвящения, сходящий на человека. Мозг человека как Луна — источник человеческого ума. Тело человека — земное и бренное.

Да напитает Солнце Луну, или пусть Духовный огонь возожжет ум человеческий, и да сольются они в очищенном теле, и да возникнет Сын Солнца, Квинтэссенция, Камень истинной Мудрости и Высшего Счастья».

В труде Фрэнсиса Баррета *Маг (The magus,* 1801) указывается: «Адепт... есть тот, кто не только изучает деяния Божьи на Земле, уважая свои моральные и религиозные обязанности; но тот, который неустанно учится и истово молится своему благословенному Создателю наставить его на путь мудрости и знания от полноты щедрот своих; он денно и нощно размышляет о том, как получить воду жизни — как преисполниться ему Божьей благодати, чтобы по достижении сего великого счастья его внутренние и духовные глаза открылись для лицезрения славнейших смертных и бессмертных щедрот... он наполняется небесной духовной благодатью... Поэтому, для того чтобы стать адептом... необходимо познать себя, иметь страх Божий, возлюбить ближнего, как самого себя; и тем достигнешь, человече, выполнения желаний своих; ничем же иным в подлунном мире».

Прохождение первоначальных и более высоких уровней обучения может потребовать многолетних занятий и инициации, виды которых зависят от того, к какому ордену, братству, ложе или системе принадлежит маг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Фрабато. СПб., 2001.
Barrett F. The magus. Secausus. N. J., 1967.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.

Азот. В алхимии название ртути, особенно гипотетической «философской ртути», или духовной ртути. Azoth — искаженное арабское слово «al-zauq» для обозначения ртути. Оно, как полагали, имело большую оккультную силу, потому что содержит обе — первую и последнюю — буквы греческого, римского, еврейского (иврита) и арабского алфавитов. Азот (ртуть) также название небесной росы.

Айвасс. Величественная сущность, продиктовавшая Алистеру Кроули *Книгу закона (The book of the law)*, его важнейшую магическую книгу. Кроули полагал, что Айвасс был его святым ангелом-хранителем, или Божественным Высшим Я, выполняющим роль посредника для высших сущностей, таких как тайные руководители, сверхчеловеческие адепты Герметического ордена Золотой зари.

Оккультисты дискутировали, был ли Айвасс отдельной сущностью или частью самого Кроули. Для Кроули святой ангел-хранитель являлся отдельной сущностью, а не отделившейся частью его собственного Я. Кроули первоначально дал сущности имя Айваз, но потом переименовал в Айвасс по нумерологическим причинам.

Явление Айвасса произошло в апреле 1904 г. посредством медиума — жены Кроули Розы, в то время, когда пара проводила медовый месяц в Каире. Роза описывала Айвасса как посланца египетского бога Гора, сына Изиды и Осириса. Кроули определял Айвасса как мужскую сущность, отчетливо различимую и более могучую, чем другие сущности, с которыми он сталкивался. На вопросы, заданные Кроули, он отвечал так: Айвасс был «существом, ум которого столь отличался от моего, что мы были не в состоянии вести беседу. Через мою жену как медиума он приказывал мне делать вещи, магически абсурдные. Он не стал бы играть в мои игры: я должен был играть в его».

7 апреля 1904 г. Айвасс приказал, чтобы гостиная каирской квартиры, арендованной Кроули, была превращена в храм, чтобы Кроули входил в храм точно в полдень в продолжение следующих трех дней и тщательно записывал под его диктовку то, что услышит, в течение ровно одного часа.

Кроули выполнил указание. В «храме» он сидел один за столом, повернувшись к южной стене. Сзади него слышался голос Айвасса, который Кроули описал как «богатый тенор или баритон... глубокого тембра, музыкальный и выразительный; его звучание было торжественным, чувственным, нежным, яростным или каким-либо еще в зависимости от содержащегося в речи послания». Голос был «речью в Тишине», сказал он. Позже Кроули назвал Айвасса «посланцем Гор-Пар-Крата» — или «Бога мудрого молчания», одной из ипостасей Гора, который был подобен греческому Гарпократу.

Во время диктовки Кроули не видел Айвасса, хотя у него было мысленное представление о его сущности. Айвасс имел тело «прекрасной сущности», или астральной сущности, прозрачное, как газовый занавес или облачко дымящегося ладана. Он, казалось, был высоким смуглым человеком лет тридцати, хорошо сложенным, активным и сильным, с лицом короля дикарей. Его глаза были прикрыты, чтобы их пристальный взгляд не разрушал то, что они видели.

В дальнейшем Айвасс казался облаченным в одежду ассирийца или перса.

Кроули писал под диктовку Айвасса в течение трех часов каждый день с 8 по 10 апреля, стенографируя, чтобы успевать за голосом. Каждый сеанс длился ровно один час. 65 страниц рукописного материала включали три главы *Книги закона*, который Кроули видел как весть о Новой Вечности, или о новой религии. Каждая глава передавала голос египетского божества: Нут, богини небес; двух ипостасей Гора — Хадит, солнечной ипостаси, и Ра-Хоор-Хайт, или «Гора этих Двух Горизонтов».

В течение многих лет Кроули испытывал страх перед Айвассом. В *Равноденствии богов (The equinox of the gods)* он признал, что никогда полностью не понимал природу Айвасса. Он поочередно называл сущность Богом, или демоном, или дьяволом; проточеловеческим разумом, вестником или посланцем других богов; своим собственным ангелом-хранителем и своим собственным подсознанием (последнее он отклонил в пользу святого ангела-хранителя). Кроули также говорил, что ему было разрешено время от времени видеть Айвасса в физическом воплощении, облекшегося в человеческое тело, — таким же материальным человеком, каким был сам Кроули.

Чарльз Стенсфелд Джонс, который управлял Ванкуверской ложей ордена восточных тамплиеров, считал, что он подвергся обряду магической инициации, который показал ему, что Айвасс был на самом деле железным демоном и врагом человечества. Другие полагали, что Джонс сошел с ума.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Sutin L. Do what thou wilt: a life of Aleister Crowley. N. Y., 2000.

Акаша. В восточной мистике и оккультизме — всеобщий принцип жизни, или всеобщий принцип мироздания. Термин «акаша» заимствован из санскритского определения понятия «небо». В западном оккультизме и магии акаша известен под другими названиями.

В индуизме акаша — эфир вещества, пятый элемент, самый загадочный из всех элементов. Акаша пронизывает всю Вселенную и является проводником для жизни и музыки сфер (см. Звук). В йоге акаша — один из трех принципов наряду с праной (некая энергия, среда), универсальной жизненной силой, и созидательным умом. Эти три принципа являются постоянными во всех вещах повсюду во Вселенной и источниками магической и психической силы. От акаши исходит воля — важный компонент магии, без которого ни один ее метод не поможет достижению цели.

В буддизме акаша — не эфир, но пространство, существующее в двух видах. Первый — пространство, которое ограничено материальным и которое определяет проявление природных элементов. Второй — пространство, которое не ограничено, не связано материальным и не поддается описанию.

Понятие «акаша» было введено в западном оккультизме в начале XX столетия Еленой Петровной Блаватской, основателем Теософского общества. Блаватская говорила, что акаша образует мировую душу и формирует духовное и астральное тело человека. Она производит гипнотические, магнетические и психические феномены и является компонентом всех магических действий природы. Блаватская сравнивала акашу с «сидерическим светом» розенкрейцерства, астральным светом Элифаса Леви и одилическими, или одическими, силами барона фон Рейхенбаха. Это эквивалент еврейского «ruah», ветра, дыхания, воздуха в движе-

нии, или движущегося духа, и идентично с духом Бога, движущим лицом вод. Франц Бардон описывал акашу как непостижимое, несозданное и неопределимое. Акаша создает все и поддерживает все в равновесии — это «все во всем».

«Записи Акаши»

Все, что когда-либо случается всюду во Вселенной — каждая мысль, звук, эмоция, действие и т. д. — навсегда фиксируется в «Записях Акаши». «Записи Акаши» запечатлены в астральной грани и могут быть доступны через применение магических средств, через ясновидение и астральное путешествие. К «Записям Акаши» обращаются, чтобы получить сведения о прошлых жизнях, ушедших цивилизациях и других гранях бытия. Духовные проводники, такие как ангелы, обеспечивают помощь в доступе к записям.

Американский экстрасенс Эдгар Кейс часто заглядывал в «Записи Акаши», чтобы получить сведения о прошлой жизни, проясняющие вопросы здоровья клиентов, их личные проблемы в нынешней жизни. Кейс иногда называл «Записи Акаши» «универсальной памятью природы» и «книгой жизни». Астральное хранилище походит на большой храм, заполненный книгами, говорил он.

Австрийский философ и писатель Рудольф Штайнер назвал «Записи» «хрониками Акаши». Он обращался к ним, чтобы создать детальные описания древних цивилизаций Атлантиды и Лемурии.

См. также Таттвы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Блаватская Е. П. Тайная доктрина: В 3 т. М., 2000–2006.

Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида: В 2 т. М., 2007.

Langley N. Edgar Cayce on reincarnation. N. Y., 1967.

McDermott R. A. The essential Steiner. San Francisco. 1984.

Алтарь. См. Инструменты.

Алфавиты ангела. См. Магические алфавиты.

Алхимия. Древнее искусство трансмутации и предшественник современной химии и металлургии. Алхимии больше 2000 лет.

Слово «алхимия» происходит от арабского «alkimia». Понятие «kimia» могло произойти из «khem» или «chemi» — древнее египетское определение Египта как «черная [плодородная] земля». Это может также быть связано с греческим словом «chyma», которое означает литье или ковку металла.

Парацельсу принадлежит определение алхимии как спагирического искусства, образованное от греческих слов «разрываться» и «объединяться», для того чтобы описать алхимию.

Первоначально алхимия считалась своеобразным физическим искусством, связанным с металлургией, химией, парфюмерией, изготовлением красок, бальзамированием и т. д., а также с поисками способа превращения (трансмутации) простых металлов в благородные, такие как серебро и золото. Основа алхимии, однако, является духовной: это средство личного преобразования, очищения и совершенствования в состоянии продленной жизни или бессмертия. Алхимия практиковалась древними египтянами, греками, арабами, индусами и китайцами. У западной и восточной систем алхимии есть сопоставимые элементы, хотя успехи западной системы алхимии позже дали больший толчок развитию физического преобразования металлов.

Западная алхимия

Эта ветвь алхимии основана на герметической традиции, синкретизме египетской металлургии и неоплатонизма, гностицизма и христианства.

Основной текст — Изумрудная скрижаль, мистический трактат, приписываемый легендарному Гермесу Трисмегисту (Гермес Трижды величайший). Основной принцип, провозглашаемый в *Изумрудной скрижали*, — «что вверху, то и внизу»: человечество — микрокосм макрокосма небес, и между ними существуют корреспонденции. Один отражает другой. Другие важные герметические работы, которые были изданы намного позже, известны как *Герметический корпус* и *Герметика*.

Египтяне развивали один из основных принципов алхимии — о «первичности материи», т. е. что мир был создан Божественной силой из хаотической массы под названием Первичная материя. Все вещи могут быть приведены в состояние Первичной материи через «растворение и коагуляцию» (сгущение), «разъединиться и объединиться» и преобразовываться во что-то более желательное. Это превращение достигается через соединение противоположностей. Любой химический процесс базируется на условии, что все явления в природе развиваются по направлению к своей самой чистой и самой возвышенной форме.

Согласно положениям ранней алхимии, у всех вещей есть гермафродическое сочетание двух веществ: серы, которая представляет душу и пламенное мужское начало, и ртути, которая представляет дух и водное женское начало. Позже европейская алхимия добавила третий компонент — соль, которая соответствует телу. Процесс превращения начинается с разделения этих трех основ и затем переобъединяет их в другую форму. Преобразование должно проводиться в соответствии с астрологическими предсказаниями.

К III столетию алхимия уже широко практиковалась и заменила многие разрушенные традиции мистерии. Заслуживает упоминания Зосима (ок. 250–300), греческий автор многочисленных алхимических текстов. Зосима проследил библейские корни алхимии — идея, которая приобрела популярность, поскольку алхимия достигла пика своего развития в Средневековье. Зосима также уделил особое внимание процессам превращения металлов в своем трактате *Божественное искусство создания золота и серебра*.

Западная алхимия была отброшена назад в 296 г., когда римский император Диоклетиан повелел сжечь египетские и герметические алхимические тексты, таким образом разрушая великое дело познания.

Однако *Изумрудная скрижаль* к тому времени вошла в арабскую культуру, где ее продолжали изучать. Это было сочинение, весьма уважаемое адептами, которые писали свои трактаты и руководства преднамеренно неясным языком. Термин «тарабарщина» произошел от имени средневекового алхимика Джабир ибн Хайяна (721–815), известного как Гебер, чьи рукописи были трудны для понимания. Алхимия процветала в мавританской Испании, откуда с XII в. начала распространяться по всей Европе.

К XV столетию алхимия была широко распространенным, но не всегда уважаемым занятием. Одним из центров алхимии стала Прага. Алхимия также утвердилась в Англии. Некоторые европейские правители и представители высшей знати были увлечены идеей преобразования металлов в золото в целях увеличения своих личных богатств и по причине роста расходов на военные нужды, особен-

но на дорогостоящие Крестовые походы; они нанимали алхимиков, чтобы те обеспечивали их золотом.

Мнимые алхимики заполонили Европу, обещая «золотые горы» своим нанимателям, а затем, когда терпение хозяев оказывалось исчерпанным, сбегали. Некоторые не успевали спастись, их заключали в тюрьму, либо рассерженные патроны подвергали их экзекуции.

Превращение металлов достигалось с помощью ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ — таинственной и неуловимой субстанции, которая никогда не описывалась прямыми определениями. Философский камень считался также ЭЛИКСИРОМ ЖИЗНИ, он даровал бессмертие. Процесс создания философского камня является Великим Деянием, или главным делом жизни. Философский камень — одновременно и начало Великого Деяния, Первичная материя, и его результат.

Обычные металлы сначала превращают в бесформенную массу, расплавляя или размещая их в ванне с ртутью, «универсальным растворителем». Первую стадию называют «nigredo», она характеризуется чернотой. Через рекомбинации достигаются другие стадии: citrinas — желтизна, albedo — убеление и rubedo — краснота. Иногда изменение всех возможных цветов, названных «хвост павлина», как говорили, происходит между albedo и rubedo. В некоторых случаях красный и белый появлялись одновременно. На заключительной стадии преобразования получали золото и философский камень. Камень имел высокую концентрацию, и добавление его в печь с литыми металлами способствовало быстрейшей трансмутации в золото.

Алхимики ревностно охраняли свои тайны, и алхимические тексты были написаны в неясных терминах, изображениях и символах, которые должны были интерпретироваться интуитивно каждым алхимиком. НЕМАЯ КНИГА (*Liber mutus*), возможно, является лучшим сочинением по алхимии, в котором последняя объясняется только посредством изображений. Гермафродическая природа алхимии часто выражалась в эротическом искусстве, хотя нет уверенности, что практиковались реальные сексуальные обряды (в отличие от некоторых восточных алхимических традиций). Алхимиками были главным образом мужчины, но некоторые работали с женщиной-партнером, обычно с женой, которая служила «мистической сестрой» (*soror mystica*), или женским компонентом Великого Деяния.

Способность делать золото из свинца была скорее умозрительной, чем реальной, но о якобы имевших место успехах некоторых алхимиков распространялись многочисленные истории. В ходе своих исследований алхимики сделали определенные открытия, важные для металлургии, химии и медицины. Однако в начале XIX в. алхимия была дискредитирована открытиями кислорода и состава воды. Она была редуцирована до уровня псевдонауки и суеверия, и ее место заняла физика.

Современный интерес к алхимии возник на Западе благодаря КАРЛУ ГУСТАВУ ЮНГУ, усмотревшему в алхимии как духовные, так и физические начала. Несмотря на новаторскую работу Юнга, объединяющую «психологию глубин» и алхимию, интерес к последней оставался незначительным вплоть до второй половины XX в. Возрождение интереса привело к возникновению школ алхимии и созданию косметики, травной медицины, напитков и вин, парфюмерных изделий и т. д.

Кроме того, современные алхимики ищут ЭЛИКСИР ЖИЗНИ, или ФИЛОСОФСКИЙ

камень, который вернет молодость и продлит жизнь. Одна из главных субстанций, благодаря которым, как полагают, эти цели становятся достижимыми, — форма золота, названного моноатомным золотом, или «золотом Изиды», которая создана с помощью различных химических процедур. Моноатомное золото есть в продаже. Требуется принять его в достаточном количестве, и физическая молодость возвращена.

Восточная алхимия

Бессмертием, которого искали китайцы, было достижение состояния отсутствия чувства времени, проведенного с Бессмертными, в котором человек имел сверхъестественные возможности. Древняя китайская алхимия сосредоточилась на медитативных и дыхательных методиках, а также на использовании различных эликсиров, которые очищались путем комбинирования компонентов и неоднократного нагревания их в различных сосудах.

Алхимик, молящийся в своей лаборатории. Amphitheatrum sapientiae aeternae, *Heinrich Khunrath,* 1602. (Из коллекции автора.)

Легендарный мистик Лао-цзы считается отцом алхимии в Древнем Китае. О Лао-цзы известно немного. Согласно истории, он родился приблизительно в 604 г. до н. э. Наиболее значительным является его сочинение *Дао дэ цзин (Tao teh ching, Daodejing),* или *Классический путь Его добродетели* — мистическая работа, на которой основывается даосизм. Первоначально книгу назвали *Лао-цзы* (*Lao Tzu*). Название было изменено на *Дао дэ цзин* в эпоху западной династии Хань, которая длилась с 202 г. с н. э. по 9 г. н. э.

Однако вопрос о том, действительно ли Лао-цзы был реальным человеком, остается дискуссионным. Согласно биографу Сыма Цяню (145–86 до н. э.), Лао-цзы прибыл из южного государства (Чу), которое является теперь областями Хунани и Хубэя (Хубэй). Он был хранителем имперских архивов династии Чжоу в городе Лоянг. В соответствии с хрониками, он беседовал с Кун-цзы (Конфуцием), который был моложе его на 50 лет и приехал к нему с вопросами о ритуалах.

Согласно Сыма Цяню, принято считать, что даосские практики (Тао, Дао) Лао-цзы позволили ему прожить более 200 лет, пережив Конфуция на 129 лет. Он оставил свою работу, когда династия Чжоу пришла в упадок. Лао-цзы отправился на запад. Он прошел через горное ущелье, известное как Ханьгу. Смотритель одной из пограничных застав попросил, чтобы он написал книгу для его, смотрителя, просвещения. Лао-цзы согласился, и результатом его труда оказался *Дао*

дэ цзин. К этой работе Лао-цзы было написано более 1000 комментариев.

Дао означает Путь. Это безличная абсолютная истина, которая выражена через мужское и женское начала ян и инь соответственно. Они находятся в постоянном приливе и отливе вечного потока Пути. Дэ является достоинством, или властью, Дао, которая испытывается у-вэй, или недеянием, т. е. нахождением «в потоке» Дао. Самое раннее письменное описание инь и ян можно найти в *И цзин*. Согласно *И цзин*, Большое основное начало производит две первичные силы, которые, в свою очередь, производят 4 изображения, которые, со своей стороны, производят 8 рисунков (гексограммы), на которых основывается *Книга перемен*. Лао-цзы, как говорят, был вдохновлен *Книгой перемен* на написание работы *Дао дэ цзин*.

Как и герметическая философия, даосизм рассматривает человека как микрокосм макрокосма. У внешних механизмов природы есть внутренние аналоги. Существует взаимозависимость между основными элементами природы и внутренними органами человеческого тела. В китайской медицине это выражено в шести элементах: дерево, воздух, огонь, металл, земля и вода.

Алхимический процесс духовного очищения идет через очищение сердца и предотвращение или устранение желаний, которые позволяют ищущему слияние с Единым. Лучший способ достигнуть этого — медитация. Даосская медитация характеризуется несколькими особенностями: контролем дыхания, очищением сердца и ума, практикой у-вэй в ежедневной жизни и способностью играть женскую, или инь, роль во время мистического союза с Небесами, началом ян.

Огромное значение имеет контроль дыхания. Медитативные и дыхательные методики передают ци, универсальную жизненную силу, через тело, очищая его. Ци появляется, когда питательные элементы пищи соединяются с выделениями из гланд и органов. Это формирует кровь и сексуальную энергию (цинь). Тепло в виде дыхания преобразовывает сексуальную энергию в ци, циркулирующую вверх и вниз по психическим каналам вдоль позвоночника, от головы до живота. Энергия ци родственна кундалини — энергии йоги. Ци проходит через 12 психических центров, расположенных вдоль каналов. Пройдя много циклов, ци становится очищенной. В таком сконцентрированном состоянии она достигает

Тесный союз, представленный стоящими друг против друга королем и королевой, Солнцем и Луной. В сосуде находится леди (Ртуть философов) и юноша (Сера философов). Anatomia auri, *Johann Daniel Mylius*, 1628. (Из коллекции автора.)

Алхимический аппарат. La theotechnie ergocosmique, *Annibal Barlet,* 1653. (Из коллекции автора.)

короны, где ею можно управлять или вновь послать к животу. Ци может быть сохранена для будущего использования.

Лао-цзы ценил естественное дыхание, которое вызывает мягкость, существенную особенность жизни (в противоположность жесткости, особенности смерти). Лао-цзы полагал, что младенец — прекрасный символ Дао, и говорил, что было бы весьма желательно дышать так, как это делает младенец. Более поздние даосские алхимики высоко оценивали «дыхание зародыша», которое настолько слабо, что почти незаметно, и которое помогает достичь мистического состояния самадхи.

(Интересно отметить, что дыхание зародыша подобно исихазму — алхимико-мистическому дыханию, которое появилось в монашеской практике в православном христианстве и, вероятно, развилось под влиянием буддизма. Его главным защитником был средневековый мистик, богослов Григорий Палама (1296–1359). Исихазм происходит от «исихия», что означает «неподвижность» или «свет». Это метод молитвы, который сочетает чрезвычайно поверхностное контролируемое дыхание в позе, напоминающей позу йога, с целью вызвать видение света, который, как предполагается, подобен свету, увиденному при вознесении Иисуса на горе Фавор. При поверхностном дыхании, «дыхании зародыша» и исихазме существует опасность повредить как физическое тело, так и психологическое, ментальное состояние.)

Смысл возвращения к состоянию новорожденного как путь к Дао выражен в даосской йоге, которая советует (мужчинам) сублимировать жизненную мужскую силу в возрасте 16 лет, когда она находится на пике своего развития, в Сианьтьен — предродовую жизненную силу, которая приводит к духовному бессмертию.

Подход Лао-цзы к алхимии был прежде всего духовным. Более поздние китайские алхимики занимались физической алхимией; им принадлежит идея создания эликсиров.

Согласно хроникам крупного адепта даосизма Шанг Тао Линга (род. 35), преследования алхимии вынудили Лао-цзы пребывать в отдаленной горе. Сверхъестественными средствами Лао-цзы передал Шанг Тао Лингу мистический трактат, который позволил последнему получить эликсир жизни.

В Индии алхимия уходит корнями далее чем на 1000 лет до н. э. — во времена

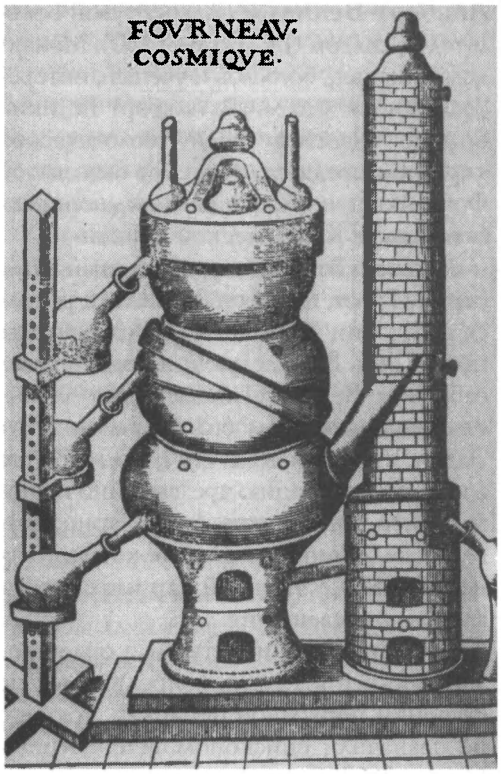
зарождения аюрведической («мудрость жизни») медицины, и продолжает играть существенную роль до настоящего времени. Индийская алхимия — союз мужского (Шива) и женского (Парасвати) начал, который создает Джива — просвещенное существо.

Медитация, контроль за дыханием и положение тела — важные элементы индийской алхимии. Бессмертие также может быть достигнуто через тантры — сексуальную йогу, которая является или пролонгированным половым актом, или совокуплением без эякуляции. Тантра, как полагают, усиливает жизненную силу прану, или ци, и вызывает физиологические изменения.

Значение алхимии

Как отмечено ранее, алхимики внесли существенный вклад в развитие физики и медицины. В западной традиции герметическая философия стала основанием для магических методов. Гримулры, или трактаты по практической магии (колдовские книги), содержат много принципов сотворения заклинаний. Традиции церемониальной магии, или высшей магии, являются путями просвещения, основанного на равновесии мужского и женского начал и совершенствовании целого существа.

См. также Магия.



Алхимики за работой. Coelum philosophorum, *Philippus Ulstadius*, 1544. (Из коллекции автора.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бурмистров К. Ю. «Ибо он как огонь плавильщиков». Каббала и алхимия. М., 2009.

Бутузов Г. Алхимия и традиция. М., 2006.

Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I–XIV веков. М., 1996.

Канселье Э. Алхимия. М., 2002.

Книга алхимии. История, символы, практика. СПб., 2008.

Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.

Франц М.-Л. Алхимия: Введение в символизм и психологию. СПб., 1997.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

Юнг К. Г. Психология и алхимия. М., 2008.

Cockren A. History of alchemy. Доступен на сайте: http://www.alchemylab.com/history_of_alchemy.htm. Загружен 8 января 2006 г.

Gray R. D. Goethe the alchemist: a study of alchemical symbolism in Goethe's literary and scientific works. Mansfield Centre, Conn., 2002.

Lash J. Parting of the ways // Gnosis. 1988. N 8. P. 22–26.

Melodini J. The age of gold // Ibid. P. 8–10.

Nintzel H. Alchemy is alive and well // Ibid. P. 11–15.

Zolla E. Alchemy out of India // Ibid. P. 48–49.

Альберт Великий (Альберт фон Больштедт), святой (ок. 1206–1280). Монах-доминиканец, богослов и ученый, интересовавшийся АЛХИМИЕЙ. Альберт Великий больше известен своей теологической карьерой; среди его учеников был святой Фома Аквинский, ставший выдающимся богословом Католической церкви.

Альберт Великий, урожденный Альберт де Гроот, граф фон Больштедт, родился в Швабии (Германия) приблизительно в 1206 г. В последующие годы он взял себе имя Великий, являющееся латинским эквивалентом его фамилии. Артур Эдвард Уэйт описывал его как имеющего в юности репутацию чрезвычайно глупого, но его преданность Деве Марии привела к видению, в результате которого он получил Божественный дар интеллектуального просвещения.

Альберт Великий вступил в орден доминиканцев в 1223 г. и продвигался по ступеням церковной иерархии, пока его не назначили епископом Регенсбурга в 1260 г. В 1262 г. он снял сан, чтобы посвятить себя преподаванию. Альберт Великий чрезвычайно много писал об Аристотеле. В более поздние годы блеск его славы потускнел.

Альберту Великому приписывают многие открытия в алхимии: получение мышьяка в свободной форме; открытие химического состава киновари, свинцового сурика и свинцовых белил; изготовление едкого кали. Он верил в трансмутацию обычных металлов в ЗОЛОТО. В труде *Тайна тайн (Secretum secretorum)*, изданном только в 1508 г., он описал собственные эксперименты, включая определение истинности золота и СЕРЕБРА, полученных алхимиком. «Преобразованные» металлы, как оказалось, были фальшивыми. Тем не менее Альберт Великий верил в возможность подобного превращения в соответствии с законами природы.

В книге *Об алхимии (Libellus de alchimia)* он советовал другим алхимикам жить уединенно, аскетично, скрытно и стремиться иметь достаточно денег, чтобы не погибнуть в случае, если их эксперименты по созданию золота потерпят неудачу. Он советовал алхимикам быть осмотрительными, объясняя это тем, что, как только первые слухи об успехе достигнут чужих ушей (особенно королей и дворянства), работе алхимика может прийти конец.

Альберт Великий не был магом, каким его позже описывали демонологи. На самом деле он говорил, что «истории о ДЕМОНАХ, летающих по воздуху», были «абсурдом, которому в трезвом уме невозможно поверить». Поддельные ГРИМУАРЫ, приписанные ему, — *Замечательные тайны Альберта Великого (Les admirables secrets d'Albert le Grand)* — описывают магические свойства трав и камней, ГАДАНИЯ по типу лица (физиогномия) и способы приготовления различных лекарств.

Альберту Великому приписаны невероятные магические достижения. Предполагали, что у него был ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ, хотя об этом ничего не сказано в его собственных трудах. Согласно Михаэлю Майеру, монахи-доминиканцы открыли Альберту Великому тайну камня, а он в свою очередь передал ее Фоме Аквинскому. По другим данным, Альберт Великий имел также магический камень с изображением ЗМЕЯ, способный вызывать других змей из укрытий.

Согласно одному рассказу, он пригласил нескольких гостей, включая графа Вильгельма II Голландского, на обед к себе домой накануне нового, 1249 года. Графу принадлежала часть земли, которую Альберт Великий хотел купить для монастыря; граф не хотел продавать. Прибывшие гости были удивлены, увидев, что Альберт

Великий расставил блюда на открытом воздухе в саду. Повсюду лежал снег, было очень холодно. Однако хозяин уверил, что все будет в порядке. Несмотря на свои предчувствия, гости сели за стол. Как только они это сделали, снег растаял, вышло солнце, цветы расцвели, вокруг начали летать и петь птицы. Когда трапеза была закончена, летняя сцена исчезла — и дрожащие от холода гости должны были войти в дом, чтобы согреться у огня. Потрясенный граф согласился выполнить желание Альберта Великого и продать ему землю.

По другой легенде, Альберт Великий, используя природную способность к магии и астрологию, создал гомункула, который мог разговаривать и выполнять обязанности слуги. Однако его бормотание так мешало Фоме Аквинскому во время исследований, что тот вспылил и разбил его на части.

Альберт Великий умер 15 ноября 1280 г. и похоронен в Кёльне. Он был беатизирован в 1622 г. и канонизирован в 1932 г. папой римским Пием XI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского Средневековья: В 2 т. СПб., 2008.

Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I–XIV веков. М., 1996.

Гулли Р. Э. Энциклопедия святых. СПб., 2011.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Аль-Фараби Абу-Наср (873–950). Арабский алхимик, один из крупнейших представителей восточной философии.

Аль-Фараби был ученым человеком, который провел жизнь в странствиях, в постижении тайн алхимии. Его приглашали ко двору, но он никогда не принимал приглашения остаться. Аль-Фараби говорил, что не будет предаваться отдыху, пока не найдет философский камень. В Сирии он развлекал султана Сайдуллу. Как-то раз он отправился в путешествие через пустыню. Во время этого путешествия был схвачен ворами и убит.

Считается, что Аль-Фараби является автором нескольких рукописей по алхимии и наукам, но ни одна из них не сохранилась.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Касымжанов А. Х. Абу-Наср аль-Фараби. М., 1982.

Алюис Альбер (XVIII в.). Французский алхимик-мошенник. Альбер Алюис (также известный как Алнис) приходился пасынком алхимику Жану Делилю.

О жизни Алюиса до встречи его матери с Делисле в придорожной харчевне известно немного. Она оставила своего мужа и отбыла с Делисле, оставалась с ним в течение пяти или шести лет и в конечном счете вышла за него замуж. Некоторые источники говорят, что Альбер Алюис был незаконным сыном Делисле, но последний взял на себя роль отчима.

Алюис научился мошенническому алхимическому ремеслу от Делисле; он общался с лучшими специалистами, хорошо владея профессиональным жаргоном. После смерти Делисле, приблизительно в 1711–1712 гг., Алюис распространил слухи о том, что он унаследовал секрет философского камня. Его мать помогла ему распространить эту ложь. Их цель состояла в том, чтобы обманывать богатых патронов и таким образом получать средства для жизни на широкую ногу.

Алюис и его мать покинули Прованс (Франция); они путешествовали по Европе,

обманывая доверчивых жертв, производя фальшивые трансмутации при помощи тиглей с двойным дном. К 1726 г. мать умерла, и Алюис отправился в Вену, где представился герцогу Ришелье, французскому послу. Ришелье также был обманут, он подтвердил, что несколько раз являлся свидетелем превращения свинца в ЗОЛОТО. Герцог даже сам провел опыт, в ходе которого «заставил» железный гвоздь превратиться в СЕРЕБРО. Герцог хвастливо рассказывал о своих делах, но Алюис был разочарован, поскольку герцог не дал ему средств. Скорее герцог ожидал, что Алюис преобразует все его вещи из обычных металлов, включая ИНСТРУМЕНТЫ и орудие, исключительно забавы ради.

Алюис уехал в Богемию, взяв с собой ученика и влюбленную в него девушку, на которой и женился. Там он успешно обманул многих аристократов, даря им трансмутированный металл и обещая богатство, если только они обеспечат его жильем, питанием и оплатят расходы.

Он возвратился во Францию, но в Марселе был арестован и заключен в тюрьму по обвинению в чеканке, или подделывании, монет. Однако он снискал расположение дочери тюремщика и по прошествии года получил возможность бежать, оставив бедную девушку навсегда.

Воссоединившись со своей женой, Алюис отправился в Брюссель, где создал лабораторию и предал гласности то, что знает тайну философского камня. К Алюису стекались доверчивые люди. Одного богача Алюис обманывал в течение года, пока тот не понял, что Алюис был мошенником, и не потребовал свои деньги назад. Алюис отказал; его привлекли к суду. Однако судебному преследованию по этому делу он не подвергся, поскольку патрон внезапно умер. По слухам, он был отравлен Алюисом. Общественное мнение складывалось против алхимика, и он сбежал из Брюсселя в Париж. Там он жил благопристойно. Дальнейшая его судьба неизвестна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.

Амулет. Объект, надпись, рисунок или СИМВОЛ, наполненный магической властью, защищающей от неудач, несчастных случаев, болезней, сверхъестественных сил, ДУРНОГО ГЛАЗА и других неприятностей. Термин «амулет» происходит или от латинского «amuletum», или от старого латинского «amoletum».

Самые простые амулеты — природные предметы, чьи необычные формы, цвета или отметки указывают на их сверхъестественные свойства. Полагают, что драгоценные и полудрагоценные камни обладают свойствами амулетов. Амулетами могут быть фрукты и овощи: чесноку, например, приписывают способность защищать от зла и болезни. Персиковое ДЕРЕВО и камни — древние амулеты в китайских учениях. Многие амулеты сделаны из определенных материалов, имеющих могущественные свойства, — таких как ЖЕЛЕЗО, ЗОЛОТО, СЕРЕБРО и медь, которые наполняют их магическими свойствами. Умение создавать амулеты дает власть, особенно если амулет изготавливался в соответствии с ритуалами или в определенное время.

Амулеты носят, изображают на зданиях и объектах, прячут под порогами и вешают в оконных и дверных проемах. Письменные амулеты — ЗАГОВОРЫ или МОЛИТВЫ и ИМЕНА Бога, божеств, ангелов и других духов, чьи добрые силы призваны для защиты. Некоторые надписи — бес-

смысленные названия и слова, содержащие искаженную латынь, например, такие, как приведенное ниже выражение для защиты против стрел.

Напишите эти слова на листке бумаги:

Araba Omel alifal Cuttar uden et amoen Trol Coblamot Fasteanus.

Носите эти слова с собой.

См. также Талисман.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бадж Э. А. У. Амулеты и суеверия. М.; Киев, 2001.
Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.
The black books of Elverum / Ed. and trans. by M. S. Rustad. Lakeville, Minn., 1999.

Ангел. Сверхъестественная сущность, которая является посредником между Богом и смертными. Ангелы управляют всеми живыми существами и естественным миром, а также всеми процессами в космосе. Они играют важную роль в магии.

Слово «ангел» происходит от греческого «angelos», что означает «посыльный». Аналогично персидский термин «angaros» означает «курьер». На иврите «malakh» — это «посыльный». Само наименование определяет одну из первичных обязанностей ангела — курсировать между царствами, вознося человеческие молитвы в Небеса и возвращаясь с ответами Господа. Ангелы также выполняют Божью волю в помощи людям или их наказании. Понятие «ангел» характерно для иудаизма, христианства и ислама; впрочем, представление об ангелах возникло из концепции Божественной помощи и опекунского духа, которые существуют в мифологии всего мира.

Ангелы появились в иудейской мифологии под влиянием мифологии вавилонян, персов, шумеров, египтян и других народов, с которыми евреи контактировали. Еврейский ангел перешел в христианскую и исламскую мифологию.

По Библии, ангелы — посланцы Бога. Ангелы существуют в Царствии Небесном; они бесчисленны, бестелесны, но способны принимать форму и являться в облике смертных. В таком облике они появляются из огня, с молниями и в ярком сиянии, иногда с крыльями, иногда без них. Различные разряды ангелов упомянуты в Библии; к VI в. они были организованы в иерархическую структуру. Отцы Церкви в христианстве дали обширное толкование обязанностям, природе, количеству, способностям и функциям ангелов. Этот теологический интерес достиг максимума в Средневековье и начал уменьшаться в эпоху Ренессанса.

Ангелы занимают важное место в еврейской магии и осуществляют контроль над каждым аспектом создания. Они упоминаются в каббале, которая составляет значительную часть западной магической традиции. Ангелы, наряду с демонами, вовлекаются в ритуалы, описываемые в магических книгах и инструкциях по практической магии (гримуары). Ангелов вызывают посредством священных имен, символов, печатей и т. д., а их именования инскрибируют на магических инструментах, магических кругах, амулетах и талисманах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ангелов. М., 2008.

Анк. В Египте — символ жизни, Вселенной и бессмертия; в магии ему отводится важная роль. В переводе «анк» означает «жизнь» или «ручное зеркало». Анк имеет форму греческой буквы тау (т) или закрепленного петлей креста. Анк — это

символ обновления, амулет, предохраняющий от невезения, талисман на счастье. Он также представляет союз мужского начала (жезл) и женского начала (замкнутый контур).

В Древнем Египте Дом жизни — это здание или группа зданий, в которых размещали храмовую библиотеку, собрание всех магических знаний, доступных магам, священникам и мирянам. В египетском искусстве анк изображается как скипетр, который божество несет в правой руке и прикладывает к ноздрям мертвого, чтобы возвратить его к жизни. Амулеты в форме анка изготавливались из фаянса, полудрагоценных и драгоценных камней, воска, металла и дерева. У фараона Тутанхамона было ручное зеркало в форме анка.

Предполагаемый портрет Аполлония Тианского. De divinatione et magicis, *Jean Jacques Boissard.* (Из коллекции автора.)

Египтяне, которые перешли в христианство в его раннем периоде, в качестве своих духовных символов использовали как анк, так и христианский крест.

Анкосс Жерар (Жерар-Анаклет-Винсент Анкосс). См. Папюс.

Аполлоний Тианский (I в.). Один из наиболее уважаемых адептов Римской империи, успешно занимавшийся лечением, магией и алхимией. Романтическая, но недостоверная история его жизни отражена в *Жизни Аполлония Тианского (Vita Apollonii Tyanensis)*, написанной древнегреческим автором Филостратом в III в. Надежных сведений о его жизни немного, но очевидно, что Аполлоний был популярной личностью, во всяком случае во II в.

Иногда его идентифицировали с другой фигурой того же периода — Балином.

Точная дата рождения Аполлония неизвестна. Место рождения — Тиан (Каппадокия, ныне — часть Турции). Возможно, он изучал неопифагорейскую ветвь философии. Будучи харизматиком, получил широкую известность в Малой Азии как маг или чудотворец и учитель. Аполлоний сочинил по меньшей мере одну книгу — *О жертвоприношениях*, хотя ему приписывают и другие, включая четырехтомный труд, названный *Об астрологии*, и работу о Пифагоре и его учении.

Филострат I, греческий софист, родившийся приблизительно в 170 г., изображал Аполлония как выдающегося деятеля греческой культуры. Согласно Филострату, Аполлоний путешествовал по всему миру со своим учеником и попутчиком Дамом. Во время путешествий с ним происходили многочисленные приключения. Он изучил герметическое знание; имел ре-

гулярный контакт с магами. Царь Вавилонии находился под его влиянием. В Индии мудрецы обучили Аполлония магическим и мистическим искусствам. Он посетил Пергам, святилище Асклепия, и Трою, разговаривал с призраком Ахиллеса. Он спас ученика, Мениппа, от его невесты-вампира, обладал способностью изгонять демонов. В Риме Аполлоний сначала был в фаворе у императора Нерона, а потом впал в немилость. В Александрии с ним советовался занявший престол император Веспасиан. Путешествуя по Эфиопии, Аполлоний беседовал с гимнософистами, мудрость которых считал не столь высокой, как мудрость индийцев. Император-тиран Домициан, против которого Аполлоний выступал, заключил его в тюрьму и подверг судебному преследованию. Аполлоний был оправдан и загадочно исчез из зала суда. Позже, находясь в Эфесе, он наблюдал с помощью ясновидения, или видения на расстоянии, убийство Домициана в Риме. Он отклонил просьбу последующего императора Нервы быть его советником, отправив вместо себя своего ученика Дама. После смерти Аполлоний явился в сновидении молодому человеку, чем подтвердил бессмертие души. Согласно Филострату, в течение своей активной жизни Аполлоний совершил многочисленные исцеления и чудотворные поступки.

Письма Аполлония — коллекция более чем из 100 писем, предположительно написанных им. Считается, что большинство из них написано анонимно. Некоторые письма являются более поздними, чем полагает Филострат, и, вероятно, основаны на информации, известной об Аполлонии. В двух письмах Аполлоний признает себя магом.

В XIX в. маг Элифас Леви попытался заклинать дух Аполлония в ритуале некромантии. Дух появился, что испугало Леви, но он так и не признался, был ли это действительно Аполлоний.

Фрэнсис Баррет описывал Аполлония как «одного из самых необычных людей, которые когда-либо появлялись в мире».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мид Д. Р. С. Аполлоний Тианский: Философ-реформатор первого столетия нашей эры. М., 2001.

Flinterman J.-J. Summary of Philostratus' life of Apollonius. Доступен на сайте: http://www.livius.org/ap-ark/apollonius/apollonius_life.html. Загружен 10 января 2005 г.

Апоне Пьетро д' (род. 1250). Итальянский врач, алхимик и уважаемый маг, погибший в застенках инквизиции. Вероятно, многие из достижений в области магии и ведовства, приписанных Пьетро д'Апоне, были выдумкой, однако их оказалось достаточно для того, чтобы его отдали под суд.

Д'Апоне родился в Апоне, около Падуи (Италия). Как врач, он был знаком с Арнольдом де Виллановой. Д'Апоне обладал достаточными знаниями по астрологии, алхимии и магическим искусствам, чтобы суметь произвести впечатление. Много лет он проживал в Париже, зарабатывая на жизнь гаданием и медицинской практикой, затем возвратился в Италию.

По легенде, силы пришли к нему от 7 инфернальных фамильяров, которых он держал заточенными в ловушке в семи хрустальных сосудах. Каждый фамильяр был предназначен служить в роли музы, как это приписывается музам, в той или иной области знаний: философии, алхимии, астрологии, медицине, поэзии, музыке и живописи. Всякий раз, когда д'Апоне нуждался в сведениях, он освобождал фамильяра и получал от него указания.

Говорили, что с помощью духов д'Апоне мог подражать величайшим художникам и мыслителям.

Согласно распространенному мнению, д'Апоне изготовлял золото из меди. К тому же он использовал магию, чтобы не расставаться с ним. Всякий раз, когда он отдавал кому-либо свое золото, он произносил заговор, который магическим образом заставлял золото возвращаться к нему. Никакие замки́ или охрана не могли удержать золото на месте. Такая же власть была у него и над серебром.

По этой причине у д'Апоне было мало друзей и много врагов, а его неблагоразумные рассуждения о религии не только испортили ему репутацию, но и привлекли внимание инквизиции. Он был арестован, обвинен в ереси и колдовстве и привлечен к суду. Его жестоко пытали, подвесив на дыбе, но он продолжал отстаивать свою невиновность.

Д'Апоне умер в тюрьме прежде, чем предстал перед судьями. Он был признан виновным посмертно. Инквизиция приказала эксгумировать тело и публично сжечь его. Изображения д'Апоне были сожжены на улицах Падуи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.

Артефий (XII в.). Таинственный (достоверно о нем известно сравнительно немногое) герметический философ и алхимик, утверждавший, что прожил больше 1000 лет благодаря знанию тайн философского камня. Артефий входил в число наиболее уважаемых средневековых алхимиков.

Ученики Артефия пытались доказать, что он был Аполлонием Тианским. Ученые не пришли к единому мнению о том, был ли он арабом или евреем; некоторые опознали в нем арабского поэта и алхимика аль-Туграя, который был казнен в период между 1119 и 1122 г. В пользу арабского происхождения Артефия говорило и название его ранней книги — *Секретная книга тайного искусства араба Артефия (Artefii arabis liber secretus artis occultae)*. Однако все письма Артефия были написаны на латинском, а не на арабском языке.

Артефий написал три работы по алхимии. Кроме вышеупомянутой, это: автобиографическое произведение *Трактат о продлении жизни (De vita propagandi)*, который, как утверждает в предисловии автор, он создал в возрасте 1025 лет, и книга, названная *Ключ Великой мудрости (Clavis majoris sapientiae)* — о философском камне и других предметах.

Три сосуда Артефия являются методом гадания, который приписывают Артефию. Суть метода заключается в комбинировании магического зеркала, гидромантии (гадание по появлению изображений на неподвижной воде) и ойномантии (гадание с использованием вина). Согласно методу, изготавливается деревянный стол с отверстиями, в которые проникают лучи солнца и луны. На столе располагают три сосуда: керамический, содержащий масло, или мирру; зеленый керамический сосуд с вином; белый керамический сосуд с водой.

Заменить на медные и стеклянные можно соответственно второй и третий сосуды. Перед каждым сосудом стоит горящая свеча. У чародея имеются три инструмента: палочка из тополя, наполовину очищенная от коры; нож и корень тыквы. Согласно анонимной рукописи, керамическому сосуду известно прошлое, медному — настоящее, стеклянному — будущее. Артефий располагает их и еще одним способом, т. е. вместо керамического сосуда — серебряный, полный ви-

на, а также медный, наполненный маслом, и стеклянный — с водой. Считалось, что существующие вещи можно увидеть в керамическом сосуде, прошлые вещи — в медном, а будущие — в серебряном. Все должно быть скрыто от солнца, и погода должна быть весьма спокойной, и продолжаться это должно по меньшей мере три дня. Днем действия надо производить при солнечном свете, ночью же — при лунном свете и свете звезд. Все должно происходить вдали от всяческого шума, в абсолютной тишине. Человеку следует облечься во все белое, а голову и лицо покрыть куском красного шелка или тонкого полотна, так чтобы ничего не было видно, кроме глаз... В воде должно быть видно тень вещи, в масле — облик человека, в вине — саму вещь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Grillot de Givry E. Witchcraft, magic and alchemy. N. Y., 1931.

Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.

Артифекс. См. Адепт.

Астральная грань. Грань бытия, которая находится рядом с физической сферой. У астральной грани есть высокий, или Божественный, уровень и низкий уровень. Божественный уровень является по природе солнечным и содержит проекцию всех вещей, образов и живущих сущностей, сформированных мыслью, идеями, сигилями, символами, числами и т. д. Божественный уровень отражает эмоциональную природу людей и общностей и является коллективным бессознательным. Низкий уровень считается по природе лунным; здесь обитают определенные сущности, и он есть первая сфера существования, достигаемая душой после смерти.

Астральная грань важна в магических ритуалах. В терминах каббалистики она соответствует Иецире, одному из четырех каббалистических миров (ангельскому). Астральная грань связана с физической гранью (Ассия — другой из этих четырех миров, земной) через подсознание и интуицию. Ритуал эвокации может быть произведен на астральной грани; некоторые маги работают исключительно на этом уровне.

Астральная грань не имеет собственного природного пейзажа, она представляется белой и бесформенной. Грань состоит из астральной материи, которой можно управлять с помощью магии как формой проматерии для создания мыслеформ. Дубликаты всего сущего в физическом мире присутствуют на астральной грани; более того, и до появления на физической грани оно проходит стадию предсуществования на астральной. В магии ничто не может находиться на физической грани, если не создано сначала на астральной. Мыслеформы постоянно возникают на астральной грани при помощи визуализации, целевых установок, медитации, утверждения, молитвы и т. д. Однако при недостаточной продолжительности интенсивного воздействия такие мыслеформы недолговечны, для того чтобы проявиться на физическом плане.

Астральную грань населяют и сущности низшего уровня — такие, которых можно вызвать с помощью медиума, медиумической планшетки и медиумического автоматического письма. Эти сущности могут скрываться под масками, представляясь как нечто обращающееся к персоналии на другом конце.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.

Ashcroft-Nowicki D., Brennan J. H. Magical use of thought form: a proven system of mental and spiritual empowerment. St. Paul, Minn., 2001.

Астральная проекция. Почти полное отделение сознания от физического тела с нахождением его во вторичном проводнике, АСТРАЛЬНОМ ТЕЛЕ. Астральная проекция используется в магических ритуалах. Другое определение для астральной проекции — внетелесный опыт. Выходу из физического тела часто предшествуют сильные и высокочастотные колебания. Человек покидает физическое тело через голову или солнечное сплетение либо как бы поднимаясь и уплывая прочь от него. Возвращение достигается вхождением через голову или солнечное сплетение либо погружением назад в тело.

Во время астральной проекции физическое тело кажется спящим или находящимся в состоянии, подобном коме. Сознание сохраняет связь с телом через астральный шнур, который позволяет астральному телу располагаться в любой точке Вселенной. Чем ближе астральное тело к физическому телу, тем толще шнур. Астральный шнур — изначальное средство для возвращения сознания к физическому телу. Традиционно считается, что после смерти шнур распадается; в свою очередь, разъединение шнура вызывает физическую смерть.

Представление, что сознание может отделиться от тела, является древним и всеобщим. Древние египтяне описывали «ба», или подобную душе сущность, которая проявляла себя вне тела во время сна и после смерти. Оно часто изображалось как птица с человеческой головой. А «ка» было жизненной сущностью, скорее общей энергией, но и частью каждого человека, которая могла быть спроецирована наружу. В восточных мистических традициях признается существование астрального тела, и техники управления им заложены в йоге. На Западе Платон считал, что душа может покинуть тело и путешествовать. Сократ, Плиний и Плотин дали описания событий, которые напоминают астральные проекции; Плотин описывал много случаев «выхода из тела в свою сущность». Плутарх упоминал астральное проецирование, которое произошло с Ариданом в 79 г. Святые и мистики описывали астральное проецирование и АСТРАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Такие магические действия, как проведение РИТУАЛОВ, можно осуществить на АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ астральной проекцией с использованием воображения, визуализации и техники дыхания. Необходимо сконцентрироваться на СИМВОЛЕ — таком, как один из ТАТТВ, гексаграмма китайской *И цзин* или карты ТАРО, пока он не превратится в дверной проем на астральную грань. Подобные действия никогда нельзя предпринимать, если человек испытывает гнев или страх, поскольку в таком случае эти ощущения усилятся.

Астральное проецирование может быть предпринято с целью ЯСНОВИДЕНИЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Деннинг М., Филлипс О. Астральная проекция: Практическое руководство. М., 1998.

Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.

Мульдон С. Проекция астрального тела. М., 1993.

Crookall R. Out-of-the-body experiences: a fourth analysis. N. Y., 1970.

Crookall R. Psychic breathing: cosmic vitality from the air. Wellingborough, England, 1979.

Fox O. Astral projection: a record of out-of-the-body experiences. Secaucus, N. J., 1962.

Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.

Астральное видение. В МАГИИ — яркий управляемый тип видения, когда контакт устанавливается с АСТРАЛЬНОЙ ГРАНЬЮ и коллективным бессознательным, или Мировой Душой. Астральное видение имеет

трехмерную реальность и не похоже на ментальную картину.

Астральное видение создается концентрированием сознания на СИМВОЛЕ. По мере того как разворачивается астральное видение, маг наблюдает идущую фигуру, затем себя как эту фигуру, а уже после этого видит через глаза фигуры и воспринимает чувства через формы фигуры. После этого фигурой можно управлять, направлять ее в различные места на астральной грани и встречаться с другими сущностями.

Астральное путешествие. Способность посещать различные, в том числе отдаленные, места после АСТРАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ. Астральное путешествие может иметь место на земной грани, АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ и на других гранях существования. Астральное путешествие — навык, приобретаемый в процессе занятия МАГИЕЙ.

«Астральное путешествие» — термин, иногда используемый попеременно с термином «астральное проецирование».

Систематические эксперименты в области астральных путешествий начались в XIX в. Французский мистик Ирам, урожденный Марсель Луи Форан (1884–1917), считал, что все способны к астральному путешествию в телах различной плотности и формы, о чем он писал в своей книге *Практическое астральное путешествие* (*Le médecine de l'âme*). Находясь в астральном теле, Ирам посещал женщину, на которой позднее женился; вдвоем они путешествовали в астрале и имели опыт экстатического астрального секса.

Сильван Мульдон (ок. 1903–1971), американец, занимался исследованиями астрального путешествия с 1915 по 1950 г., свой спонтанный опыт он впервые получил в 12 лет. Мульдон был болезненным юношей, много времени проводил в кровати. По мере улучшения здоровья его астральные путешествия стали менее частыми. Мульдон путешествовал в своем АСТРАЛЬНОМ ТЕЛЕ; его физическое тело оставалось на земной грани. Мульдон полагал, что мысли о падении и полете соотносятся с движением во время звездного (астрального) путешествия.

Как и Мульдон, англичанин Оливер Фокс (1885–1949), урожденный Хью Коллуэй, был болезненным ребенком. Однако он не осуществлял астральных путешествий, пока не стал взрослым. В более зрелом возрасте он преуспел в том, чтобы стимулировать астральные путешествия с помощью ярких сновидений. Оливер Фокс экспериментировал с 1902 по 1938 г. Он ввел понятие «сон знания» (*Dream of knowledge*), означающее возможность бодрствовать мысленно, в то время как физическое тело спит. В первой половине 1920-х гг. Фокс опубликовал сообщение о сновидениях в английском *Оккультном обозрении*; позднее оно было положено в основу его книги *Астральная проекция: Результат исследования* (*Astral projection: a record of research*).

Фокс рассматривал свою страну ярких сновидений как соответствующую астральной грани, описанной в теософии. Он испытывал ложное пробуждение во сне, думая, что действительно бодрствует; обменивался с другими телепатическими сообщениями; ему были свойственны религиозные видения, такие как образ Христа (который он считал МЫСЛЕФОРМОЙ), а также предчувствия (он визуализировал некий тест, до того как взять его в руки, и правильно назвал первые два вопроса, которые будут заданы). Первоначально Фокс полагал, что состояние сна необходимо для проведения его

астральных опытов. В конечном счете он мог спроецировать себя из тела, не засыпая, но оставаясь в гипнагогическом, расслабленном состоянии, которое предшествует началу сна и заполнено мимолетными образами и голосами.

Англичанин Джозеф Хилари Майкл Уайтмэн утверждал, что в период между 1931 и 1953 г. совершил больше 2000 астральных путешествий, которые описал в книге *Мистическая жизнь* (*The mystical life*, 1961). Первый опыт был у него в 1919 г. в возрасте 12 лет, причем он не понимал, что случилось. Уайтмэн рассматривал свои астральные путешествия как мистические события. Иногда он ощущал себя в форме ребенка или женщины.

В 1958 г. у одного из американских руководителей радио и телевидения Роберта Аллана Монро (1915–1995) самопроизвольно начались астральные путешествия в состоянии дремы перед засыпанием. Монро имел невероятный, не замыкавшийся на земной грани опыт астральных путешествий, в которых он совершил переход в загробную жизнь. У него был контакт с развоплощенными людьми и множеством сущностей нечеловеческой природы. Как и Фокс, Монро провел собственное исследование, которое в конечном счете было изложено в нескольких книгах и послужило основанием для учреждения Института Монро в г. Фабере, штат Виргиния (США). Монро начал работать с индуцирующими техниками, использующими управляемую медитацию и звук.

Первые опыты Монро начинались, когда он ложился спать. Прежде чем наступал сон — в момент гипнагогического состояния, — он ощущал гудение, вибрацию и выход из тела. Как исследователь, высаживающийся на берег неизвестной земли, Монро изучил и подробно описал это состояние. Он писал, что встречался с удивительными явлениями весьма широкого диапазона, от приятных до неприятных: контакт с чуждыми разумами — некоторые из них помогали ему; демоническими или неразумными сущностями и мыслеформами, нападавшими на него; ощущал присутствие энергии подавляющей мощи (он не говорит, был ли это Бог или нет); астральные тела других людей; сексуальный опыт на астральном уровне, который производил сильное впечатление благодаря ощущению слияния электронов (что сопоставимо с опытом Ирама). Иногда он испытывал трудности с возвращением в свое тело, а однажды по ошибке вошел в труп.

Монро идентифицировал различные уровни действительности:

- место действия I — здесь и сейчас, земная грань, люди и места в физическом мире;
- место действия II — бесконечная астральная грань, на которой находятся мысли и которая включает наши представления о небесах и аде. Многие из мест этого уровня кажутся знакомыми, говорил он, поскольку они — создания сознания и были нанесены на карту и посещаемы бесчисленными душами. Здесь и мертвые, и нечеловеческие сущности, многие из которых обладают разумом и способны к общению. Более низкие пределы ближе всего к Земле и населены неприятными, демоническими сущностями, одержимыми жаждой эмоциональных и сексуальных наслаждений;
- место действия III (трансцендентальное) — находится вне времени и пространства и возникает как параллельная вселенная, расположенная с другой стороны отверстия в пространственно-временно́м континууме. Согласно

Монро, существуют также непознанные, более высокие сферы, которые мы не способны постигнуть.

Монро наблюдал то же, что и многие другие до него: расслабленное состояние засыпания (гипнагогическое состояние) является идеальным для астрального путешествия. Ключ к успеху заключается в развитии способности сохранить ясность сознания, или бодрствование, вместо того чтобы уснуть. Он формулировал это так: «Ум активный, а тело спит». Позднее Монро запатентовал систему звуковой волны под названием Полусинх (для полусферной синхронизации), уравновешивающую правое и левое полушария мозга, которая используется в системах обучения Монро. Хотя телесная вибрация казалась неизбежно присущей опытам Монро, она происходила не со всеми. Монро также установил, что усиленная сексуальная энергия часто облегчает возможность астрального путешествия. Монро отмечал, что страх — самое большое препятствие для способности совершать астральное путешествие: страх того, что может случиться, страх смерти, страх перед неспособностью вернуться в свое тело. Хотя у Монро действительно было несколько опытов с неприятными сущностями и несколько эпизодов трудного возвращения в свое тело, он полагал, что в большинстве случаев астральное путешествие проходит без реальной опасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мульдон С. Проекция астрального тела. М., 1993.
Монро Р. Путешествие вне тела. М., 2008.
Crookall R. Out-of-the-body experiences: a fourth analysis. N. Y., 1970.
Fox O. Astral projection: a record of out-of-the-body experiences. Secaucus, N. J., 1962.
Guiley R. E. Dreamwork for the soul. N. Y., 1998.
Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.

Астральное тело. Второе эфирное тело, которое является точным дубликатом физического тела. Астральное тело — средство перемещения, когда оно проецируется из физического тела (АСТРАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ). Астральное уподобление также используется во сне для изучения природы сновидений. Астральное тело называли по-разному. Сильван Мульдон (ок. 1903–1971), который развивал технику АСТРАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ, называл астральное тело телом души и говорил, что оно — «конденсатор космической энергии, [которая есть] дыхание жизни, существующее в каждом живом существе...». В работе *Проекции астрального тела (The projection of the astral body,* 1929) Мульдон писал: «Астральное тело, принадлежа каждому человеку, является точной копией физического тела человека во всех подробностях. Оно состоит из тонкой эфирной материи и обычно заключено внутри физического тела. Обычно отделение астрального тела от его физической копии достигается лишь с большим трудом, но во сне, при большом умственном напряжении и при выполнении определенных оккультных условий и действий, астральное тело может отделиться и отправиться в дальние путешествия, двигаясь со скоростью немного меньшей, чем скорость света».

Роберт Аллан Монро, который стал известен благодаря своим путешествиям вне тела, называл астральное тело вторым телом. Он говорил, что второе тело начинается как дубликат физического тела, но, по мере того как продолжается астральное путешествие, оно начинает терять сходство с ним (вероятно, приближаясь

к своей энергетической сущности), однако усилием мысли ему можно вновь придать полное сходство с физическим телом. Собственное второе тело Монро появлялось как яркий, пылающий контур, который дублировал физическое тело, вызывал ощущение прикосновения и перемещался в соответствии с мысленными указаниями.

Астральное тело остается соединенным с физическим телом серебряным шнуром, который напоминает упругую серебристо-серую пуповину бесконечной длины. Астральный шнур описывали такими определениями, как «катушка света», «люминесцентный садовый шланг», «сильный луч света», «освещенный шнур» и «световой хвост». Когда физическое тело умирает, шнур рвется, и наоборот. Шнур обладает собственной энергией и кажется живым. Австралийские аборигены уподобляют его змее. Мульдон говорил, что разрыв шнура приводит к мгновенной смерти, но что такое явление «почти неслыханно» при обычных обстоятельствах.

Астральное тело играет роль в оживлении физического тела. На собственном опыте Мульдон убедился, что дыхание движется от астрального тела к физическому через астральный шнур. «Вы вдыхаете в астрале, и ваше сердце бьется в астрале... Ваше физическое сердце бьется, потому что в астрале бьется сердце, — говорил он. — Каждый вдох, сделанный в астрале, можно заметить по пульсации шнура, и в результате тело воспринимает двойное дыхание».

В астральном теле выполняются магические действия, позволяющие сознанию мага получить доступ к астральному путешествию и другим реальностям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мульдон С. Проекция астрального тела. М., 1993.

Монро Р. Путешествие вне тела. М., 2008.

Crookall R. Psychic breathing: cosmic vitality from the air. Wellingborough, England, 1979.

Астральный свет. Всепроникающий тонкий флюид, который глубоко распространяется в любой вещи и является магическим агентом Формирующего Мира. Понятие астрального света было развито Элифасом Леви.

Леви описал астральный свет так: «...сложная действующая сила, сила природная и Божественная, одновременно телесная и духовная, универсальный пластичный посредник, общее вместилище вибраций движения и образов форм, флюид и сила, которую можно назвать, в известном смысле, фантазией природы... Существование и возможное использование этой силы составляет великий секрет практической магии».

Израэль Регарди говорил относительно астрального света следующим образом: «Вибрируя с совершенно другой частотой, чем грубая субстанция физического мира, и, таким образом, существуя в более высоком плане, астральный свет содержит схему или строительную модель, спроецированную вниз Мыслью или Воображением отца; это план, по которому создан вечный мир, в сущности которого лежит потенциальная возможность роста и развития всего».

У астрального света есть электрические, магнитные и радиоактивные свойства. Это представлено различными символами, такими как покрывало Изиды, змея с головой быка, собаки или козла, змей уроборос, кусающий себя за хвост, эмблема Благоразумия, символ Сатурна, крылатый дракон Медеи, две змеи кадуцея, змей в райском саду, медный змей Моисея, обвившийся вокруг креста тау или порождающего фаллоса, Змеи познания, чьи два хвоста формируют ноги Аб-

раксаса (божество с петушиной головой) гностического пантеона, козел шабашей ведьм и БАФОМЕТ (божество с туловищем человека и козлиной головой).

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА БЛАВАТСКАЯ, основатель ТЕОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА, в своей работе *Разоблаченная Изида (Isis unveiled)* связывала астральный свет с Мировой Душой: «Астральный свет, или Anima Mundi, является двойственным, или двуполым. Мужская часть его — божественна и духовна; это — Мудрость; в то время как женская часть (духи Назареев) опорочена одним прикосновением к материи, является действительно материей и уже поэтому представляет собой зло. Это — жизненное начало каждого живого существа, и питает астральную душу, эфирное тело людей, животных, птиц и всего живого».

Израэль Регарди говорил, что каждая мысль отражена в астральном свете и что «она соединяется с одним из существ того плана и затем уходит из-под нашего непосредственного контроля в этот пульсирующий океан жизни и чувства, чтобы влиять на другие умы хорошо или плохо». Регарди обрисовал взаимозависимости между понятиями ЭФИРА, коллективного подсознания и астрального света. Астральный свет также соответствует *ХРОНИКАМ АКАШИ*: информация обо всех вещах, всех действиях, мыслях и эмоциях всех форм запечатлевается навек.

Леви полагал, что жизнь может быть разрушена внезапным скоплением или изъятием астрального света.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида: В 2 т. М., 2007.

Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Астральный страж («гений места»). Сущность, призрак или МЫСЛЕФОРМА, которая оберегает место, особенно священной природы. Астральный ангел-хранитель обычно невидим, но может быть воспринят на уровне психики, подсознания.

Астральный гений места может быть вызван РИТУАЛОМ, если сакральное место освящено. Астральных учителей можно спонтанно привлечь к месту с их собственного согласия. Например, призрак кого-то, кто имел сильную личную связь с местом при жизни, может задержаться, чтобы охранять и «часто посещать» это место после смерти. Мыслеформы опекунов могут быть созданы магическим ритуалом.

АНГЕЛЫ и ФЕИ также действуют как стражи мест.

Астрология. Древнее учение, в котором положение планет и звезд используется для пророчеств и ГАДАНИЙ, играющих важную роль в МАГИИ и АЛХИМИИ. Из всех оккультных искусств астрология наиболее устойчиво популярна, несмотря на попытки ученых дискредитировать ее.

Астрология основана на принципе, приписываемом ГЕРМЕСУ ТРИСМЕГИСТУ: «Что вверху, то и внизу». Древние народы рассматривали Землю и человека как микрокосмы Вселенной — представления, которые сохранились в течение всего Ренессанса. Астрология считает, что небесные тела высвобождают силы и имеют индивидуальные особенности, влияющие на людей и события внизу, в микрокосме. Эти влияния могут быть определены нанесением на карту положений звезд и планет в небе в различное время. Влияния также используются, чтобы определить самое благоприятное время для осуществления магических действий и проведения опытов по АЛХИМИИ.

Исторический обзор

Халдеи были первыми, кто начал развивать астрологию как способ предсказаний и магическую систему приблизительно с 3000 г. до н. э. Халдейские астрологи-жрецы наблюдали небеса из башен, называемых зиккуратами. Вавилоняне также практиковали астрологию; они ввели понятие «зодиак» — группа из 12 созвездий, через которые Солнце, Луна и планеты совершают движение над Землей. Эта группа располагается в плоскости эклиптики, центром которой является плоскость земной орбиты. Позднее термин «зодиак» был введен греками; он означал «круг зверей».

Древние народы наиболее часто использовали астрологию, чтобы предсказывать наилучшее время для государственных дел, в том числе для начала войны, предсказывать погоду и стихийные бедствия. Развивались два типа астрологии: охранная, которая определяет благоприятное время для действия, и мирская, которая предсказывает бедствия и другие серьезные неприятности; она связана со странами, расами и группами людей. Искусство астрологического прогноза практиковалось во всем мире с незапамятных времен. Сообщения о китайской астрологии имелись уже в 2000 г. до н. э. Император, которого считали первосвященником Небес, приносил жертвы звездам, чтобы сохранить гармонию с ними. Четыре угла дворца императора, символизирующие краеугольные точки мироздания, были ориентированы соответственно периодам равноденствия и солнцестояния; император и его семья находились то в одном углу, то в другом — в зависимости от сезона.

Древние индийцы также пользовались астрологией, а древние представители народа майя вычисляли время для осуществления кровавых жертвоприношений, основываясь на положении звезд. Воспользовавшись китайскими и индийскими познаниями, на Тибете создали собственную систему астрологии и составили астрологические альманахи. Древние египтяне не практиковали халдейскую форму астрологии, хотя они отмеряли сезоны по звездам. Египетские астрологи-жрецы использовали мифологические календари, чтобы сообщать людям, как вести себя в то или иное время.

Греки любили астрологию; они демократизировали ее, в результате чего она перестала быть занятием исключительно правителей и стала широко использоваться среди всего остального населения. Халдеи фактически были первыми, кто отметил зависимость между положением звезд и планет в момент рождения человека и его последующей судьбой. Греки же начали использовать гороскопы и трактовать расположение небесных тел в момент рождения ребенка. Таким образом получил развитие третий тип астрологии — натальный. Пифагор, Платон и Аристотель были в числе многих великих философов, которые признавали влияние (но не управление) звезд на жизнь внизу, на Земле. Греки полагали, что астрология может указывать благоприятное и неблагоприятное время для того, чтобы предпринимать определенные действия, но не в состоянии гарантировать успех.

Римляне заимствовали астрологию у греческих рабов приблизительно в 250–244 гг. до н. э., причем названия планет используются и в наше время. Астрологи-предсказатели, многие из которых были мошенниками, стали настолько популярны в Римской империи, что их были вынуждены выдворить в 139 г. до н. э. декретом римского консула Корнелия Сципиона. Однако астрология была уже

слишком популярна и вскоре вернула свое влияние во всех классах римского общества. Император Август являлся первым правителем — открытым сторонником астрологии.

Одна из самых важных астрологических книг в истории была написана Птолемеем, греко-египетским астрономом, который жил приблизительно в 140–200 гг. Птолемей разработал геоцентрическую систему мира. *Четыре книги о влиянии звезд (Tetrabiblios)* — труд, созданный Птолемеем, стал фундаментом, на который до сих пор опирается астрология.

При христианстве занятия астрологией преследовались, несмотря на то что три мага, персидские мудрые астрологи (волхвы), ориентировались по звезде (Вифлеемской), чтобы найти Младенца Иисуса. В 333 г. император Константин, новообращенный христианин, осудил астрологию как «демоническую» практику. Августин Блаженный, один из ранних Отцов Церкви и епископ Гиппона, также признавал ее дурным занятием. Церковь заменила астрологию и другие языческие сезонные практики христианскими праздниками.

В то время как астрология увядала на Западе, она продолжала процветать на Востоке и в исламском мире. Ибн Сина (Авиценна), персидский алхимик и философ X в., отвергал астрологию, однако она не утратила своего влияния при дворе и в обществе.

Зародившись приблизительно в XII в., арабская астрология проложила себе путь обратно на Запад посредством испанского языка.

Аравийские астрологи. In somnium Scipionis, *Macrobius*, 1513. (Из коллекции автора.)

К началу эпохи Ренессанса большинство великих ученых, алхимиков, астрономов, врачей и философов признавали и изучали также астрологию. Парацельс связывал астрологию с алхимией и медициной, призывая не давать никаких рецептов, не посоветовавшись с Небесами. Он полагал, что человеческое тело — то же созвездие и зависит от тех самых сил, что формируют звезды. Он связал определенные металлы с планетами и создал талисманы из металлических дисков, на которых имелись оттиски соответствующих планетарных символов и которые были изготовлены с учетом благоприятного с точки зрения расположения небесных тел времени. Астрологию преподавали в университетах, чему не препятствовала и Церковь.

Ренессанс стал последней эпохой слияния астрологии с наукой на Западе. В 1666 г. Жаном Батистом Кольбером, министром французского короля Людовика XIV, была создана престижная Академия наук, и она исключила астрологию из научных дисциплин. Научные открытия следующих веков расширили разрыв между наукой и оккультизмом, и астрология надолго отошла к последнему, но никогда не исчезала из сферы общественного внимания. Она осталась популярным инструментом для предсказания личного успеха и развития взаимоотношений и даже используется для изучения прошлой жизни и рекомендаций.

Гороскоп

Гороскоп (*греч.* «я смотрю на часы и наблюдаю время») — главный компонент натальной астрологии, который предсказывает главное направление развития характера человека и судьбы в течение жизни, обосновывая это положением звезд и планет в точное время в месте рождения. Самым старым из дошедших до нас гороскопом является вавилонский — приблизительно 410 г. до н. э.; другой гороскоп найден в Уруке (ныне — Южный Ирак), и датируется 263 г. до н. э.

Греки полагали, что астрология должна быть доступной для всех, а не только для царских особ. Греческие астрологи использовали время, дату и место рождения, чтобы создать таблицу расположения звезд на небе в тот момент. Их система используется и в настоящее время.

Самый важный фактор в гороскопе — знак Солнца, который указывает на созвездие, или знак зодиака, в котором Солнце располагается в момент рождения. Знак Солнца с наибольшей полнотой объясняет черты индивидуальности. Каждым знаком управляют одна или две планеты, что определяет положительные и отрицательные черты характера, а также личностные качества. Начало зодиака изображается знаком, в котором Солнце восходит в первый день весны. Приблизительно 2000 лет назад начальным знаком был Овен. Из-за постепенного сдвига земной оси перемещение на один знак происходит приблизительно каждые 2000 лет, и, например, весеннее равноденствие приходится теперь на знак Рыб.

Вторая важная особенность гороскопа — влияющий или возрастающий знак, который указывает на характер, способности, манеру самовыражения и способности. Третий важный фактор — лунный знак, который показывает эмоциональную природу личности.

Гороскоп разделен на 12 «домов», каждый из которых управляет различными аспектами жизни, такими как деньги, карьера, творческая деятельность, интеллект и т. д. Положение Солнца, Луны,

планет и других небесных светил в момент рождения человека влияет на каждый из этих «домов», тем самым воздействуя на многие сильные и слабые стороны личности.

Большинство астрологов полагают, что гороскоп не предопределение; он позволяет предсказывать возможности и выбирать время. Он не определяет карьеру и брачный союз, но указывает на тенденции, которые могут быть максимизированы или изменены. Астролог Дэйн Редьяр называл астрологию «алгеброй жизни» и говорил, что «звезды побуждают, но не принуждают».

Любой может составить гороскоп, исходя из даты, времени, места рождения и астрономической карты. Однако, для того чтобы должным образом интерпретировать чертеж, необходимы знания и навыки. Астролог рассматривает сотни планетарных конфигураций и взаимосвязей. Многие астрологи используют в своих действиях паранормальные способности.

Большинство восточных астрологов и все больше западных используют фактические положения зодиака как основание для вычислений; их называют сидерическими астрологами или сидереалистами. Тех, кто предпочитает использовать древние положения, называют тропическими астрологами или тропикалистами.

Астрология и Юнг

Астрология интересовала Карла Юнга, который иногда использовал гороскопы своих пациентов, чтобы найти возможность проникновения в суть их внутренних потенциалов и скрытых проблем. Юнг полагал, что астрология, как и алхимия, возникает из коллективного бессознательного, слоя сознания, находящегося глубоко, ниже уровня осмысления, объединяющего всех людей и являющегося символическим языком психологических процессов, объединяющим внутренние и внешние миры. Астрология синхронистична, говорил Юнг. Все рожденное или сделанное несет на себе печать соответствующего момента времени.

В астрологии Юнга особенно интересовало влияние астрологических и алхимических факторов на брак. Когда астрологи исследуют гороскопы двух людей для определения их совместимости, они тщательно изучают взаимное расположение Солнца, Луны и знак зодиака, который поднимался на горизонте в момент рождения человека. Соединения — близость двух планетных тел, обычно в том же самом знаке, — говорят о гармонии, что должно способствовать сохранению хороших отношений в течение долгих лет. Таким образом, если знак Солнца одного партнера — Телец и лунный знак другого — Телец, это означает, что их Солнце и Луна соединены. Другие признаки счастливой жизни в браке — соединения обеих лун и соединение Луны и знака, восходившего на горизонте в момент рождения человека. Если никаких астрологических особенностей не наблюдается, эти соединения указывают на гармоничный, дополнительный баланс между партнерами. Астрологическая традиция, сохранившаяся со времен Птолемея, считает, что по крайней мере одно из этих соединений — Солнца и Луны, Луны и Луны или Луны и определяющего знака зодиака — требуется для устойчивого брака.

Юнг исследовал случайную выборку гороскопов 483 брачных пар, чтобы определить, как часто встречаются такие соединения. Результаты показали необычайно высокое число всех трех возможных соединений. Юнг анализировал

гороскопы партиями. Первая партия, 180 браков (360 гороскопов), показала 10,9 % соединений Солнца и Луны; вероятность того, что все три соединения обнаружились бы в изученных гороскопах, составила 1 из 10 тыс. Вторая партия, 220 браков (440 гороскопов), показала 10,9 % соединений Луны с Луной — при вероятности 1 к 10 тыс. Третья партия, 83 брака (167 гороскопов), показала соединения Луны с определяющим знаком зодиака у 9,6 % пар, при вероятности 1 к 3 тыс.

Вероятность того, что все три соединения обнаружились бы в изученных гороскопах, составила 1 к 62 млн 500 тыс. Юнг считал брачные взаимоотношения настолько сложными, что появления возможности охарактеризовать их любой или несколькими астрологическими конфигурациями ожидать не приходится. Тем не менее неправдоподобно высокий уровень числа этих трех соединений в типовой группе по сравнению с малыми шансами их получения потребовал признать существование некоего фактора, ответственного за это: возможна синхронистичность, или «важное совпадение». Так или иначе, люди, которые были совместимы согласно их гороскопам, нашли друг друга и поженились. (Юнг не давал в своем астрологическом исследовании комментария относительно счастья или стабильности браков.)

Хотя результаты Юнга, казалось бы, подтверждали эффективность астрологического прогноза, Юнг полагал, что это не так. В своей монографии *Синхроничность: неказуальный соединительный принцип* (*Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge,* 1952) он писал, что астрологические взаимосвязи просто существовали «как любой другой приятный или досадный случай, и мне кажется сомнительной возможность доказать с научной точки зрения, что это нечто большее».

Астролог, составляющий гороскоп. Utriusque cosmi... historia, *Robert Fludd,* 1619. (Из коллекции автора.)

Астрология и наука

Астрология обычно не проходит верификации научными методами. Астрологи, составляющие людям натальные карты, делают это с разной степенью достоверности — иногда лучше, иногда хуже. В верификационных тестах, когда дается ложная информация о дате рождения, гороскопы нередко описывают рассматриваемых людей точно так же, как при использовании их реальных натальных карт.

Научная аномалия в поддержку астрологии — эффект Марса — была обнаружена французским психологом Мишелем Гокленом. В 1949 г. Мишель Гоклен начал работу по опровержению астрологии. В то время как он действительно опроверг значительный ряд аспектов традиционной астрологии, некоторые из его результатов оказались потрясающе сильными аргументами в ее пользу. Он исследовал

гороскопы 576 французских врачей и, к своему удивлению, обнаружил, что родившихся в течение двух часов после восхода и достижения высшей точки Марса, Юпитера и Сатурна больше, чем можно объяснить случайностью. Заинтригованный этим наблюдением, Гоклен исследовал еще и спортивных чемпионов; он нашел, что они имели тенденцию рождаться после восхода и кульминации Марса. Эти результаты известны как эффект Марса.

Выводы Гоклена подтвердили другие исследователи, что очень обеспокоило некоторых ученых. Протест, который подписали 192 человека, включая лауреата Нобелевской премии по химии Лайнуса Полинга, сэра Фрэнсиса Крика, открывшего ДНК, английского астрофизика Фреда Хойла и Б. Ф. Скиннера, появился в *Гуманисте*. В петиции утверждалось, что признание астрологии «будет лишь способствовать росту иррационализма и мракобесия». В публикации призывали препятствовать «претенциозным требованиям астрологических шарлатанов». Этот конфликт способствовал формированию Комитета по научному исследованию паранормального (CSICOP) в Буффало (штат Нью-Йорк). В 1981 г. CSICOP попытался повторить работу Гоклена с целью опровергнуть его результаты как ложные. Вместо этого CSICOP подтвердил их. Тогда организация предположительно сфальсифицировала результаты и опубликовала их. Когда этот вопрос был поднят Деннисом Роулинсом, бывшим сотрудником CSICOP, в журнале *Судьба*, разразился скандал.

Гоклен провел дальнейшее исследование, изучив черты характера у более 50 000 человек, преуспевших в 10 видах деятельности. Результаты были подобны эффекту Марса. Гоклен пришел к заключению, что непосредственное влияние планет и звезд на человека не доказано, но что действует своего рода космическая биология, влияющая в том числе на наследственность. Он, так же как и французский астролог Поль Фламбар, наблюдал в конце XX столетия, что дети часто рождаются при том же самом положении Солнца, Луны или определяющего знака зодиака, что и один из родителей. Эффект удваивается, если астрологические обстоятельства рождения обоих родителей совпадают. Кроме того, Гоклен теоретически допускал, что еще не рожденный ребенок может реагировать на космические влияния, когда выбирает момент появления на свет. Кесарево сечение и искусственное стимулирование родов значительно сокращают эти биологические влияния космоса.

Создается впечатление, что эффект Марса не относится к обычным людям и справедлив только в отношении высокоодаренных личностей. Натальные карты показывают лишь потенциал, поэтому очень успешные люди обладают чертами, причиной формирования которых можно считать положение планет и знаков зодиака, полагал Гоклен. Он также находил, что нет никаких «типичных» астрологических характеристик безумных и преступных типов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Редьяр Д. Астрология личности. М., 2003.
Холл М. П. Астрология. Ключи к познанию. М., 2004.
Юнг К. Г. Синхроничность. М.; Киев, 1997.
Gauquelin M. Birth-times. N. Y., 1983.
Gauquelin M. Dreams and illusions of astrology. Buffalo, N. Y., 1979.

Аугурелло Джованни Аурелио (1441–1524). Итальянский алхимик, который попытался произвести впечатление своими познаниями в области алхимии на папу римского Льва X.

Джованни Аурелио Аугурелло родился в Римини (Италия). Он приобрел известность в свою бытность профессором

изящной словесности в Венеции и Тревизо. Очарованный алхимией, Аугурелло истово молился Богу, чтобы ему открылась тайна ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ. Он потратил все деньги на алхимическое оборудование и материалы, но потерпел неудачу в своих исканиях. Когда у него не осталось больше денег и он не мог продолжать работу, он увлекся идеей получить денежное вспомоществование от папы Льва X. Аугурелло посвятил понтифику поэму *Хризопея (Chrysopoeia)*, в которой утверждал, что знает тайну трансмутации. Льву X, тонкому ценителю поэзии, поэма не понравилась, да и к алхимии он относился неодобрительно. Когда Аугурелло попросил у него денег, Лев с большой торжественностью подарил ему пустой кошелек.

Аугурелло не осуществил свою мечту и умер в чрезвычайной бедности 83-летним стариком.

Б

Бабако. Babako. В вуду дух лоа, которого боятся и расценивают как главного в злой магии. Считается, что Бабако чрезвычайно трудно управлять, его нельзя заставить следовать указаниям. Талисман Бабако изображает два сломанных креста и вспышку молнии.

Бака. Baka. Зло (лоа), или бог, в вудуизме, который могут вызвать и которым могут управлять только самые сильные жрецы вуду, — Аунган (houngan) или Мамбо (mambo). Бака вызывают, чтобы проклясть других с пожеланием неудачи, опустошения и смерти. Его стараются умилостивить кровавой жертвой (см. Жертвоприношения) в виде черного петуха или черной козы либо сексуальной игрой с девственницей. В таких ритуалах жрец берет на себя роль лоа.

Бардон Франц (Франтишек) (1909–1958). Чешский оккультист, герметический адепт и маг, работа которого повлияла на магические методы и практики. Франц Бардон высоко оценивается как один из наиболее хорошо осведомленных оккультистов Запада.

Жизнь

Бардон родился 1 декабря 1909 г. в Катерейне, близ Опавы (Чехословакия). Его отец Виктор был набожным христианским мистиком. Преданная ученица и секретарь Бардона, Отти Вотавова, поддерживала легенду, что Бардон родился не как младенец, он был высокоразвитым герметическим адептом, который перешел на земной план в 1924 г., войдя в тело 14-летнего мальчика, известного как Франц. В популярной терминологии движения Новое Поколение это сделало его аватарой, «воплощенным». Его цель состояла в том, чтобы помочь в инициации своего отца, который остановился в духовном развитии.

Франц Бардон был самым старшим из 13 детей. Он посещал общественную школу и затем учился на заводского механика в Опаве; женился на женщине по имени Мари. В 1920–1930-е гг. Бардон получил признание как маг-фокусник в Германии; его сценический псевдоним был Маг Фрабато.

За обычной жизнью Франца Бардона скрывалась замечательная оккультная жизнь. Бардон сформулировал собственную систему магии и создал алхимические рецепты для медицины, обладающие удивительными исцеляющими свойствами. В его работе чувствуется влияние Алистера Кроули, Фрэнсиса Барретта, Элифаса Леви и тибетской оккультистки Александры Давид-Неэль.

После того как нацисты пришли к власти, они начали преследовать членов

ордена франкмасонов (см. ФРАНКМАСОНСТВО), ордена восточных тамплиеров и других оккультных лож и орденов. Есть сведения, что Гитлер и некоторые из его пособников были членами ордена Туле, внешней организации некоторых групп тибетских черных магов. По свидетельству Вотавовой, они также были членами ордена FOCG или 99-й ложи, которые Бардон позже описал в автобиографическом романе *Маг Фрабато (Frabato. Ein okkulter Roman)*. Бардон утверждал, что он никогда не состоял членом какой-либо магической ложи или ордена; однако, согласно некоторым источникам, он являлся членом братства Сатурна, немецкого ордена, влиятельного в начале XX в.

Чтобы избежать ареста нацистами, Бардон убеждал своего студента и друга Вильгельма Квинчера в необходимости уничтожить всю их переписку. Квинчер не сделал этого, и в конце 1941 или 1942 г. он и Бардон были арестованы. В тюрьме их пытали. Квинчер не выдержал пыток и, чтобы остановить мучителей, произнес каббалистическую формулу. Нацисты смогли сломить его и затем застрелили.

Гитлер предложил Бардону высокое положение в Третьем рейхе в обмен на его магическую помощь в том, чтобы выиграть Вторую мировую войну. Гитлер также хотел, чтобы Бардон дал показания о составе и местоположении лож, которые были частью легендарной 99-й ложи адептов. Бардон отказался, и его подвергли зверским истязаниям. Ему делали операции без анестезии, заковывали в железные кандалы и цепи.

Бардона держали в заключении в нацистском концентрационном лагере в течение трех с половиной лет. В 1945 г. он был приговорен к смерти, но тюрьму разбомбили, превратив в руины, прежде чем приговор привели в исполнение. Русские, сидевшие в той же тюрьме, помогли Бардону бежать. Он скрывался до конца войны, пока не смог вернуться в Опаву.

По записям Вотавовой, когда война закончилась, Бардон с помощью своих магических способностей обнаружил, что Гитлер выжил, сбежал из страны и спрятался в укрытии. Он сказал, что Гитлер подвергся магическим операциям для изменения своей внешности и теперь никто и никогда не опознает его.

После войны Бардон работал натуропатом и графологом, возобновил свои оккультные исследования и продолжил написание книги. Есть сведения, что он излечивал рак. Труд Бардона был издан в 1956 г. Публикация привлекла к Бардону внимание; люди искали его для того, чтобы исцелиться. Он оказался также в сфере внимания репрессивного коммунистического чешского режима, который препятствовал оккультной работе.

Бардона арестовали в Опаве 28 марта 1958 г. во время коммунистической чистки. По записям Вотавовой, он был обвинен в шпионаже в пользу Запада; однако другие считают, что его обвиняли в незаконном создании лекарств, в неуплате налогов на алкоголь, используемый для приготовления лекарств, или в том, что он изложил секретную информацию о своей стране в письме, посланном в Австралию.

Бардон был заключен в тюрьму, где находился приблизительно 4 месяца. 10 июля 1958 г. он внезапно умер при «необычных обстоятельствах» в тюремной больнице в Брно (Чехословакия). Ходили слухи, что он имитировал самоубийство. В последние годы жизни Бардон был очень болен, страдал от излишнего веса, высокого кровяного давления и панкреатита. Вероятно, он не мог использовать

свои выдающиеся возможности исцеления и психические способности для самоизлечения, потому что это было запрещено законом кармы. За три дня до смерти он попросил, чтобы его жена Мари послала ему жирный бекон, который, по всей вероятности, поставил под угрозу его здоровье из-за панкреатита.

Многие считали, что у Бардона есть эликсир жизни. Дважды его тело эксгумировали, что только давало пищу для этих разговоров. Оккультные, магические и алхимические книги Бардона и рукописи, наряду с его волшебными талисманами, амулетами и кольцами, были конфискованы властями и не были возвращены его семье.

Работы

Наиболее известны четыре книги Бардона. Первая работа — *Посвящение в герметику (Der Weg zum wahren Adepten. Ein Lehrgang in 10 Stufen. Theorie und Praxis)*, изданная в 1956 г., — его самый внушительный, всесторонний и популярный труд. В нем Бардон излагает энергетическую модель магической вселенной, привлекая герметические и восточные философские учения. В 1-й части книги Бардон описывает свою теорию, а во 2-й части он подкрепляет ее пошаговой программой умственного, физического и психического обучения, всего 10 шагов. Бардон называл всех своих учеников магами — словом, являющимся «символом самого глубокого инициирования и самой высокой мудрости».

Согласно Бардону, основой всех существующих вещей является акаша, восточное определение того, что алхимики назвали квинтэссенцией, или пятым элементом, или силой. Во вселенной Бардона электрические и магнитные жидкости сопоставимы с инь и ян — высшими архетипами. Электрические жидкости (мужские, или ян) являются теплыми, положительными и по цвету красными, а магнитные жидкости (женские, или инь) — прохладными, отрицательными и по цвету синими. Вместе они составляют жизненную силу, или силу жизни, которую барон Карл фон Рейхенбах ранее назвал «од» или «одайл». Бардон иногда использовал термин фон Рейхенбаха «од». Согласно Бардону, каждой частью тела управляет или электрическая, или магнитная энергия. Когда нарушается равновесие, зарождается болезнь.

Бардон писал, что человеческая сущность превосходит всех духов, включая ангелов и демонов, потому что человек — tetrapole, или «четырехполярен», т. е. состоит из четырех элементов. У каждого элемента есть своя энергетика, и маг должен научиться тому, как уравновесить его или ее собственные элементы, прежде чем продолжать магическое обучение. Нежелание изучать неудачные результаты приводит к дальнейшим неудачам в магических действиях и опасно для мага. Согласованность и сбалансированность внутренних элементов достигаются через самоанализ, медитацию, определение силы и слабости и их коррекцию. Это позволяет магу осуществлять контроль над сущностями элементов и царством элементалий.

По другим рекомендациям Бардона, следует обращаться к надлежащей концентрации и дыханию, включая особое дыхание через кожу; визуализации элемента и манипуляции им; ритуалам; левитации; астральному путешествию; развитию психических способностей, таких как ясновидение, яснослышание; использованию волшебных зеркал для астрального путешествия и исцеления; получению доступа к более высоким духовным

уровням; подготовке и использованию аккумуляторов психической энергии (конденсатора флюидов), магических инструментов для манипуляции электрическими и магнитными силами. Бардон снабжает книгу инструкциями для наполнения инструментов магической энергией.

Вторая книга Бардона, *Практика магической эвокации* (*Die Praxis der magischen Evokation*, 1956), является монументальной церемониальной магической колдовской книгой (гримуаром), посвященной созданию и использованию магических инструментов, эвокации и опасности заключения договоров с духами. Чтобы вызвать дух, маг действует в определенной магической обстановке, посредством которой можно создать сферу, гостеприимную для сущности. Он входит в транс и проецирует свое сознание в сферу, а затем связывается с духом. Бардон говорил, что сам связывался со всеми упомянутыми в его книге духами и еще отослал многих других, потому что считал их неподходящими для магов-новичков.

Третья работа Бардона — книга *Ключ к истинной каббале* (*Der Schlüssel zur wahren Quabbalah*), в которой он описывает уникальную систему, основанную на звуках букв алфавита. Бардон предлагает методику использования букв и объединения их с помощью магических ключей, помогающую создать магические эффекты.

Четвертая работа — *Маг Фрабато* — является романом, который к моменту смерти автора не был закончен и состоял главным образом из примечаний. Они были изложены в деталях и завершены Вотавовой, секретарем Бардона, а затем пересмотрены издателем Дитером Рюггебергом. Вотавова ручалась, что история была собственной духовной автобиографией Бардона, и Рюггеберг ручался за Вотавову. Согласно Вотавовой, в предшествующей, прошлой жизни Бардон был Махумом Тах-та, тибетским мудрецом, который жил в горах. Он также был связан с Аполлонием Тианским, Гермесом Трисмегистом, Лао-цзы (см. *И цзин*), Робертом Фладдом, Нострадамусом и графом де Сен-Жерменом. Согласно Рюггебергу, два портрета в книге, Гермеса Трисмегиста и Лао-цзы, были изображены Бардоном с помощью магического зеркала.

Название книги — сценическое имя мага Бардона. История описывает его перевоплощение в тело 14-летнего мальчика, работу в качестве сценического мага, оккультную жизнь как адепта Братства света (Белого братства), магические сражения с черной ложей FOCG, побег из Германии перед Второй мировой войной и его духовную миссию — создать руководство по герметической мудрости.

В романе Фрабато — великий адепт, который демонстрирует искусство реальной магии в своем чрезвычайно популярном сценическом шоу. Он отказался от инициирования (см. Инициация) в ложу FOCG ордена Черной магии, служащей Вафомету, члены которого получают богатство и власть с помощью личного демона. В ложе 99 членов, а во всем мире существует еще 98 оккультных лож, с 99 членами в каждой, и все они заключили договоры с демонами. Богатство достается им высокой ценой, поскольку после смерти маги должны служить демонам. Кроме того, в члены ложи каждый год принимают новичка, а одного члена ложи приносят в жертву Бафомету. Тот, кто нарушает присягу хранить тайну, подлежит магической казни как враг ложи. Ложа FOCG пытается магически уничтожить Фрабато, посылая смертельные лучи с помощью магического инструмента

под названием тепафон, но он обманывает их.

Как и романы Дион Форчун, которые также содержат описания реальной магии, *Маг Фрабато* издан с дополнительными комментариями и примечаниями.

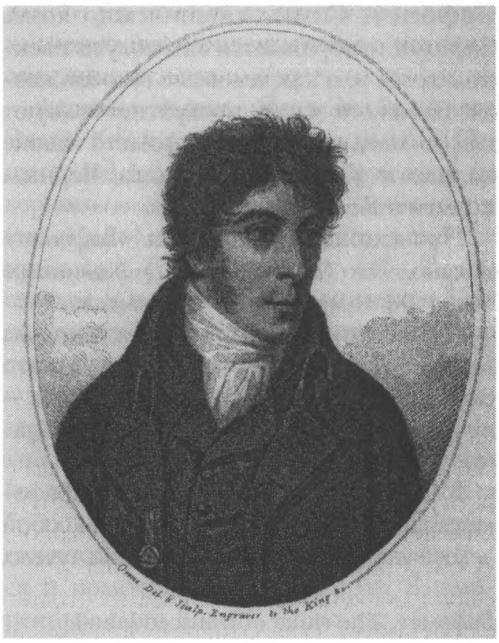
В 1998 г. была опубликована другая работа, *Вопросы и ответы*. Она представляет собой изложение мыслей Бардона по 185 духовным вопросам. Книга собрана чешскими студентами по материалам выступлений Бардона перед ними.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Фрабато. СПб., 2001.
Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.
Allen P. Did Franz Bardon commit suicide? Franz Bardon research website. Доступен на сайте: http://www. geocities.com/franzbardon/bardon-send.html. Загружен 1 июня 2006 г.
Bardon F. The key to the true kabbalah. Salt Lake City, 1996.
Bardon F. The practice of magical evocation. Wuppertal, Western Germany, 1984.
The hermetic magick of the great magus Franz Bardon. Доступен на сайте: http://www.glass-beadgame.com/magic.htm. Загружен 1 июня 2006 г.
Scott T. Who was Franz Bardon? Franz Bardon research website. Доступен на сайте: http:// www. geocities.com/franzbardon/timscott.html. Загружен 1 июня 2006 г.

Баррет Фрэнсис (XVIII–XIX вв.?). Английский маг и оккультист. Не много известно о Фрэнсисе Баррете вне его авторства книги *Маг (The magus)*, собравшей оккультную и магическую информацию и изданной в Лондоне в 1801 г.

Автор этой, собственно говоря автобиографической, книги розенкрейцер Баррет преподавал химию, метафизику и естественную оккультную философию. Он давал уроки магического искусства у себя на квартире в Мельбурне. Бóльшая часть его оккультных знаний, вероятно,



Фрэнсис Баррет. The magus, *Francis Barrett*, 1801. (Из коллекции автора.)

получена из книг, а не из личного магического опыта. Книга *Маг* во многом заимствована из *Трех книг об оккультной философии*, написанной Генрихом Корнелием Агриппой. Баррет также широко заимствовал из работ Пьетро д'Абано, Яна Баптиста ван Гельмонта и других алхимиков и оккультистов. Баррет добавил к ним новые иллюстрации, изображения важнейших демонов, которых он, возможно, видел во время гаданий (см. Гадание по магическому кристаллу).

Несмотря на недостаточную оригинальность, *Маг* стимулировал возрождение интереса к оккультизму; под влиянием этой книги находился великий оккультист Элифас Леви.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Barrett F. The magus. Secaucus, N. J., 1967.
Encyclopedia of occultism & parapsychology / Ed. by J. Gordon Melton. Detroit, 2001.

Бафомет. Символ сатанинского козла. Бафомет изображается как получеловек-полукозел или как человек с головой козла. Бафомета часто превратно толкуют как символ ВЕДОВСТВА. Бафомета также называют Козлом из Мендеса, Черным козлом и Козлом Иуды.

Происхождение термина «Бафомет» неясно. Это может быть искаженное слово «Магомет» или «Мухаммед».

Английский историк оккультизма Монтегю Саммерс предположил, что это была комбинация двух греческих слов — «baphe» и «metis», или «поглощение знания».

В Средневековье полагали, что Бафомет был идолом, представляющим собой человеческий череп, набитую, как чучело, человеческую голову либо металлическую или деревянную человеческую голову с вьющимися темными волосами. Есть сведения, что идолу, как источнику изобилия и богатства, поклонялись рыцари ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ. В 1307 г. король Франции Филипп IV обвинил орден тамплиеров в ереси, гомосексуализме, а также поклонении этому идолу и смазывании его жиром убитых детей. Однако только 12 из 231 рыцаря, допрошенных церковнослужителями, некоторые под пыткой, признались в поклонении или наличии знания о Бафомете. Незадолго до этого принятые в орден говорили, что им было предписано поклоняться идолу как их богу и спасителю, причем описывали его по-разному: у него имелось до трех голов и до четырех ног; он сделан из дерева или из металла либо представлял собой рисунок; или был позолоченным.

Бафомет. The ritual of transcendental magic, *Eliphas Levi*. (Из коллекции автора.)

В 1818 г. идолы, названные головой Бафомета, были обнаружены среди забытых антиков Имперского музея Вены. Они, как сообщалось, были точными копиями гностического божества Метиса («Мудрость»).

Самое известное изображение Бафомета — рисунок французского мага XIX в. Элифаса Леви, названный «Бафомет из Мендеса». Леви объединил элементы дьявола из карт ТАРО и козла, которому поклонялись в старину в Мендесе (Египет) и о котором говорили, что он прелюбодействовал со своими последователями-женщинами так же, как, по утверждению Церкви, дьявол с ведьмами. У Бафомета Леви человеческое тело с округленными, женскими грудями, КАДУЦЕЕМ в области диафрагмы, человеческими руками, раздвоенными копытами на ногах, крыльями и головой козла с ПЕНТАГРАММОЙ на лбу и факелом на верхушке черепа между рогами. Признаки, говорил Леви, представляли сумму всей Вселенной: разум,

четыре элемента, Божественное откровение, совокупление и материнство, грех и искупление. Белые и черные полумесяцы по обеим сторонам фигуры символизируют добро и зло.

Алистер Кроули назвал себя Бафометом, когда присоединился к ордену восточных тамплиеров, сексуально-магическому ордену, созданному в Германии в начале XX в.

Церковь Сатаны, основанная в 1966 г. в Сан-Франциско, приняла толкование Бафомета как символа сатанизма. Символ — голова козла, нарисованная в пределах перевернутого пентакля, заключенного в двойной круг. Во внешнем круге в каждом углу пентаграммы изображен Левиафан — огромное морское чудовище, ассоциируемое с дьяволом.

См. также Бардон Франц.

Белая книга. Книга, содержащая сведения о магии и указания по ее осуществлению. В принципе *Белая книга* посвящена белой магии; в ней можно найти сведения об именах, печатях и свойствах ангелов. Впрочем, различия между книгами о черной и белой магии невелики. И в той и в другой повествуется о том, как призывать и ангелов, и демонов. В таком авторитетном гримуаре, как *Ключ Соломона*, приводятся указания по написанию и использованию *Белой книги*:

«Учини небольшую книгу, чтобы были в ней молитвы на любой случай, имена ангелов в виде литаний, их печати и все, что о них ведомо. Проделав сие, вознеси молитву Господу нашему и Святому Духу, и вот как это сделай:

Возложи сию книгу на малый стол, покрытый белой скатертью, где и лежать ей с открытою страницей, на коей изображен Великий пентакль. Тогда возожги светильник, поставь его посреди стола и упомянутый стол окружи белым занавесом. Перед открытою книгой коленопреклоненно вознеси молитвы с великим смирением:

Адонай, Элоим, Эль, Эхайя Ашер, Эхайя, Князь князей, Сущность всего Сущего, помилуй мя, обрати свой взор на верного и преданнейшего своего слугу (такого-то), который всеподданнейше призывает Тебя и умоляет Тебя Твоим святым и величественным именем Тетраграмматон смилостивиться над ним, и вели ангелам своим и духам собраться в этом месте. О вы, ангелы и духи надзвездные, о вы, ангелы и духи всех стихий, о вы, духи, предстоящие пред лицом Господа, — я, посланец и верный слуга Господень, святым именем Его, Сущности всех Сущностей, заклинаю вас явиться и помочь мне в моем деле. Я, смиренный слуга Божий, молю вас об этом. Аминь».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.

Беннетт Аллан (1872–1923). Английский оккультист и руководитель Герметического ордена Золотой зари. Аллан Беннетт оценивался современниками как чрезвычайно искусный маг, он являлся первым учителем Алистера Кроули. Отец Беннетта умер молодым, и Аллан был воспитан в католической вере овдовевшей матерью. Астматик; изучал аналитическую химию и работал инженером-электриком.

Беннетт был увлечен оккультизмом и магией; он вступил в орден Золотой зари и получил разряд младшего адепта в возрасте 23 лет. Его магическим девизом было «Да будет свет» («Iehi Auor»). Обладая харизмой, он сообщал другим интенсивную духовную энергию и силу. Был прославлен своим мастерством в церемониальной магии, особенно владением

искусства эвокации. Он вызывал духа Меркурия Тафтартарат в видимой форме, используя в ритуале голову хранившейся в уксусе змеи (среди прочих ингредиентов «адского бульона»).

Аллан Беннетт был обладателем губительного жезла — хрустального стержня, снятого с люстры и наполненного магической силой. Жезл имел деревянную рукоятку, на которой были написаны слова силы. Беннетт изменил слова в соответствии с целью своих магических операций. Знакомый теософа однажды высмеял идею губительного жезла и оказался парализованным на 14 часов — наглядный урок, который ему преподал Беннетт.

Беннетт помогал Сэмюэлу Лидделлу Макгрегору Мазерсу, одному из руководителей ордена, собрать материалы ордена. Часть из них была издана позже Кроули как книга 777.

Весной 1899 г. Беннетт встретил Кроули, когда последний вступил в орден Золотой зари. Это произошло на собрании ордена, куда Беннетта привел Джордж Сесил Джонс. Кроули и Беннетт произвели впечатление друг на друга. Беннетт полагал, что Кроули подвергся психическому нападению завистливого Уильяма Батлера Йейтса, и они вместе разработали магическую защиту.

Дружба с Кроули привела к тому, что Беннетт переехал с Кроули на его квартиру на Чансери-лейн в Лондоне. Во время совместного проживания там Беннетт обучал Кроули магическим навыкам, а тот поделился с ним материалами ордена Золотой зари — чем нарушил присягу инициации, поскольку сам еще не достиг уровня младшего адепта. Возможно, один из руководителей ордена, Мазерс, дал Беннетту молчаливое разрешение так поступить.

К концу 1899 г. Кроули сказал, что Беннетт умрет от астмы, если не переберется жить в более теплый климат. У Кроули было вполне достаточно средств, чтобы заплатить за такой переезд, но Беннетт отказался от предложения, полагая, что магическое знание, которому он обучал Кроули, должно быть подарком, а не продажей. Тогда Кроули вызвал демона Буера, полномочия которого, по общему мнению, включали исцеление «всей хандры в человеке». Кроули ассистировал в ритуале Джордж Сесил Джонс. Демон Буер появился, но было видно только его защищенную шлемом голову и ногу. Ритуал не смог помочь здоровью Беннетта. Кроули тогда убедил одну из своих прежних возлюбленных дать Беннетту денег, в которых тот нуждался.

Беннетт обратился к буддизму и уехал из Англии, чтобы учиться на Востоке. Он бросил все свое имущество и присоединился к Сангха — духовному сообществу, взяв себе духовные имена Свами Майтрананда и затем Ананда Метлая. Беннетт отправился в Бирму. Несколько лет спустя он возвратился в Англию как миссионер и занялся основанием буддистской ложи.

Беннетт, которому, вероятно, надоел буддизм, вернулся к западному оккультизму. Он поселился в маленькой комнате, которую можно было бы считать совсем немеблированной, если бы не стол, его губительный хрустальный жезл, а также несколько книг и устройств, с помощью которых он надеялся выйти к астральной грани. Проживание в Англии вновь пагубно сказалось на здоровье Беннетта, его астма усилилась, усугубляемая аскетичным и нездоровым образом жизни. Он отправился в Ливерпуль и хотел сесть на судно, направлявшееся в более теплый климат, но капитан отказал ему из-за серьезности его болезни.

Беннетт окончательно попал в смертельные объятия астматических присту-

пов. В последние дни он ушел из буддистской ложи. Беннетт умер, оставив рукописи и другие заметки в местах, известных только нескольким близким друзьям и партнерам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.

Allan Bennett. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/biobennett.html. Загружен 29 июня 2005 г.

Бернард Трирский (1406–1490). Алхимик, также известный как Бернар Тревизан (некоторые ученые считают, что это два разных человека. — *Прим. ред.*), который потратил состояние в поисках философского камня и окончил жизнь в бедности. Согласно свидетельствам, Бернард Трирский преуспел только в свои последние годы, хотя и признал, что потратил впустую бóльшую часть жизни, проводя бесплодные эксперименты. Многие из экспериментов Бернарда были эксцентричными; он был доверчив и легко подпадал под чужое влияние. Считали, что у него в качестве фамильяра была «птица дьявола».

История Бернарда Трирского — одна из самых странных в алхимии; она демонстрирует абсурдные меры, принятые многими алхимиками для реализации навязчивой идеи — найти Камень. О его жизни сообщают по-разному. Бернард родился в Трире; некоторые источники называют Падую (Италия). Его отец был богат и, возможно, был лекарем; некоторые источники говорят, что он был дворянином, маркграфом Трирским (звание, унаследованное Бернардом). Отец умер и оставил Бернарду большое состояние, которое тот использовал для исследований по алхимии.

Бернарду было 14 лет, когда он начал серьезные алхимические опыты. С согласия семьи и с помощью своего деда он погрузился в изучение арабских алхимических работ; наибольшее впечатление на него произвела книга, написанная Рази, который, как он полагал, мог изготовить золото. Бернард отлаживал алхимическую лабораторию и старался повторить опыты Рази. За четыре года он ничего не добился и потратил большую сумму — 800 крон (другой источник утверждает, что 3000 крон). Он обратился к работам Джабира ибн Хайяна и провел еще два года в своей лаборатории. Тем временем другие алхимики и самозванцы, привлеченные богатством, искали его благосклонности, чтобы получить деньги. Бернард был щедр и доверчив, чем заслужил прозвище Добрый Трирец.

Затем Бернард обратился к работам Иоанна де Рупесциссы, а также древнегреческого философа Архелая и средневекового математика и астронома Иоанна Сакробоско. Одним из его последователей был монах-францисканец, имя которого неизвестно. Монах водил с Бернардом близкую дружбу; они вместе читали алхимические трактаты. Оба были убеждены, что высокоочищенный спирт был окончательным универсальным растворителем, необходимым для процесса трансмутации. Они очищали алкоголь 30 раз, до тех пор пока спирт не стал настолько крепким, что разъел стеклянные сосуды, в которых он хранился в лаборатории. Эти опыты стоили 300 крон, заняли три года и ни к чему не привели. Тогда эти двое начали работать с человеческими экскрементами, в течение двух лет смешивая их с различными компонентами, такими как ртуть, соль и свинец. И здесь они тоже потерпели неудачу.

Монах разочаровался и уехал. Бернард завязал дружбу с судьей города Трира, который был, так же как и он, одержим поиском Камня. Этот человек уверил Бернарда, что океан является матерью

всего золота и что морская соль превратит основные компоненты сплава в золото и серебро. Бернард, как всегда легковерный, перевез свою алхимическую лабораторию в дом на Балтийском море, где больше года проводил опыты с солью в различных формах и пил соленые смеси. Он очищал смесь морской соли 15 раз в течение года и не нашел изменения в ее свойствах. Ни один из экспериментов не удался, но судью это не обескуражило.

Его следующей идеей было растворять серебро и ртуть в концентрированной азотной кислоте. Эти элементы он растворял по отдельности, затем растворы оставлял в покое на год. После этого растворы объединялись, а их объем уменьшался на две трети на горячем пепле. Двадцать два пузырька оставшегося концентрированного вещества Бернард выставлял на солнце и затем на воздух в надежде, что они кристаллизуются. Этого не происходило. В целом пять лет оказались потрачены впустую.

Бернард не был полностью разочарован, но отошел от работы. Ему к тому времени было 46 лет, и он решил совершить путешествие по Европе. Однако, где бы он ни оказывался, его тянуло к алхимикам. В Сито (Франция) он встретил монаха по имени Жоффрэ Лёвье (называемого также мастер Жоффрэ де Леморье), который был убежден, что в алхимических опытах необходимо использовать яичную скорлупу. Бернард включился в очередной этап экспериментов. Вдвоем они купили 2000 куриных яиц, долго кипятили их в воде, удалили скорлупу, сожгли ее в огне и вытащили желтки, которые затем обмазали экскрементами лошади. Обмазанные желтки подвергли дистилляции 30 раз, чтобы получить бело-красную воду. Попытки оказались неудачны, но экспериментаторы продолжали вносить изменения, сдавшись лишь после восьми лет усилий.

После этого адвокат из Бергхайма (Германия) (или Брюгге во Фландрии) убедил Бернарда, что есть лучшая идея: использовать уксус для извлечения Камня из сульфата железа. Бернард усердно работал, в процессе опытов он едва не отравился. Эксперименты начались со сжигания сульфата железа, которое продолжалось три месяца, затем это вещество добавили в уксус, который был дистиллирован 8 раз. Смесь вылили в перегонный куб и дистиллировали по 15 раз в день в течение года. Обработка Бернардом этого вещества вызвала у него тяжелую лихорадку, которая продолжалась 14 месяцев и чуть не привела к смертельному исходу.

Однако и угроза смерти не остановила Бернарда. После выздоровления он услышал, что магистр Генрих, духовник императора Священной Римской империи Фридриха III, открыл тайну Камня. Он отправился в Вену в сопровождении пяти помощников. По прибытии он предложил магистру Генриху встретиться с ним, и магистр пришел вместе едва ли не со всеми алхимиками города. Бернард развлекал их и всех щедро угощал, после чего магистр Генрих признался, что он не знает секрета, хотя старался отыскать его всю жизнь и будет искать, пока не умрет. Бернард немедленно признал в нем родственную душу и поклялся в вечной дружбе.

Алхимики предложили собрать 42 марки золотом, которые магистр Генрих обещал увеличить впятеро в своей алхимической лаборатории. Бернард, самый богатый среди них, конечно, внес больше других — 10 марок золотом. Магистр Генрих дал пять, а другие по одной или две марки каждый. Помощникам Бернарда,

которые были бедны и материально зависели от него, пришлось заимствовать свою долю у Бернарда.

Сорок две марки золота были помещены в печь магистра Генриха вместе с солью, железным купоросом, концентрированной азотной кислотой, яичной скорлупой, ртутью, свинцом и навозом. Но в течение трех недель ничего не получилось, и они сдались. Оставшееся золото стоило только 16 марок.

Другой источник говорит, что алхимики попытались умножить 42 марки серебра, львиную долю из которых, 10 марок, внес Бернард. Магистр Генрих уверил, что количество серебра увеличится по крайней мере на треть. Серебро, а также ртуть, оливковое масло и серу смешали на огне и непрерывно перемешивали. Через два месяца смесь поместили в стеклянный пузырек и покрыли глиной и горячим пеплом. Через три недели сверху положили расплавленный в печи свинец, после чего вся смесь была очищена. Однако заключительные результаты оказались неутешительны, поскольку серебро не увеличилось вообще; напротив, оно уменьшилось до одной четверти его первоначальной массы.

Впрочем, независимо от того, шла ли речь о золоте или о серебре, Бернард наконец разочаровался. Он уехал из Вены, поклявшись бросить свои алхимические занятия, но как игра влечет к себе игрока, так и он не смог выдержать больше двух месяцев. Он решил найти АДЕПТА, который действительно раскрыл тайну и захочет доверить ее ему.

В течение восьми лет Бернард странствовал по Европе, Северной Африке, Средиземноморью и Ближнему Востоку. По Англии он путешествовал четыре года. Путешествия Бернарда стоили ему большой части еще оставшегося наследства — 13 000 крон. Ему пришлось продать имение, которое приносило доход 8000 флоринов в год. Помимо путевых расходов, еще больше денег «сгорало» в его печи, к тому же он продолжал тратиться на алхимиков, которые утверждали, что знают тайну, но еще не сделали Камень.

Бернарду было приблизительно 62 года к тому времени, когда он, опустошенный и почти без копейки, возвратился домой в Трир. Родственники избегали его, считая сумасшедшим. Хотя Бернард великодушно отдал бóльшую часть своих денег, он был слишком горд, чтобы просить помощи. Он все еще лелеял мечту, что когда-нибудь найдет Камень и будет несметно богат.

Бернард решил удалиться на Родос и жить тайно, скрывая свою бедность. Там он встретил бедного монаха. У того не было средств на оборудование, но они вместе читали алхимические трактаты. По прошествии года Бернард познакомился с богатым человеком, который предоставил ему 8000 флоринов под имущественный залог последней оставшейся собственности. Бернард был счастлив, совершил сделку и возобновил алхимические эксперименты. Он был настолько одержим, что в течение трех лет жил и работал в лаборатории, редко покидая ее и практически не тратя времени на поддержание чистоты. Бернард израсходовал все деньги, но упорствовал до конца, пока не умер на Родосе.

По некоторым источникам, ему было 82 года (по другим сведениям, 73), когда он наконец обнаружил Камень и провел свои последние годы, наслаждаясь богатством. Более вероятно, что он умер в бедности.

Бернарду приписывают создание *Философской природы металла* (*La philosophic*

naturelle des metaux), его главного труда, и *Книги химии* (*Verbum dimissum*), а также авторство сочинения *О природе яйца*. Бернард отстаивал ту точку зрения, что алхимики проводят много времени в размышлениях и обладают великим терпением. «Золото, — говорил он, — это ртуть, сгущенная серой. Тайна Великого Деяния — разложение, достигнутое с помощью ртути».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Бёме Якоб (1575–1624). Сапожник и мистик из Богемии, работы которого важны для духовной интерпретации алхимии. Якоб Бёме, которого называли немецким теософом, был известен при жизни и на протяжении следующих нескольких поколений. Его труды повлияли на развитие теологической и философской мысли, особенно в конце XVII и начале XVIII в. Бёме внес больший, чем кто-либо другой, вклад в систематизацию символов алхимии. Им восхищались английский ученый Исаак Ньютон, английский богослов Уильям Лоу, немецкий философ Фридрих В.-Й. фон Шеллинг, поэты Уильям Блейк и Сэмюэл Тейлор Колридж.

Бёме родился в Альт-Зейденберге (Верхняя Лужица), в крестьянской семье. В детстве он присматривал за овцами и недолго посещал школу. В возрасте 13 лет отправился в Гёрлиц, где обучился сапожному делу и к 1599 г. стал мастером. Был женат на Катарине Канцшманн, дочери мясника.

Как считает Мэнли Палмер Холл (Философское исследовательское общество), врожденная способность ясновидения Бёме проявила себя в один прекрасный день, когда он был еще молодым человеком. Бёме стоял у себя на кухне, солнечный свет отразился в оловянной посуде и на мгновение ослепил его. С этого момента он мог видеть всякое существо невидимой Вселенной.

Другой рассказ повествует о том, что мистическая жизнь Бёме началась в тот период, когда он был учеником сапожника. Однажды в сапожной лавке появился таинственный незнакомец; в это время Бёме находился там в одиночестве. Незнакомец спросил, сколько стоит пара башмаков. Сначала Бёме отказывался отвечать, опасаясь недовольства хозяина, но незнакомец настоял, и наконец юноша назвал цену. Человек купил башмаки и вышел. Он сделал несколько шагов по улице, а потом остановился и громко позвал: «Якоб, Якоб, выйди наружу». Напуганный, Бёме выбежал на улицу. Незнакомец смотрел на него пронизывающим взглядом; казалось, глаза его излучают Божественный свет. Человек взял Бёме за правую руку и сказал: «Якоб, ты мал, но будешь велик, станешь другим человеком, из тех, кому подивится весь мир. Поэтому будь благочестив, бойся Бога и почитай Его Слово. Прилежно читай Священное Писание, в котором найдешь утешение и руководство. Ты должен перенести страдания и бедность, пережить преследования, но будь храбр и стоек, ибо Бог любит тебя и милостив к тебе».

Это событие произвело на Бёме глубокое впечатление, и он последовал совету. Он долго учился; затем в результате продолжительных размышлений он в течение недели пережил необычный опыт: ему открылись тайны скрытого от глаз мира. Видения были алхимическими по природе, и потребовалось несколько лет, прежде чем он смог изложить свои мыс-

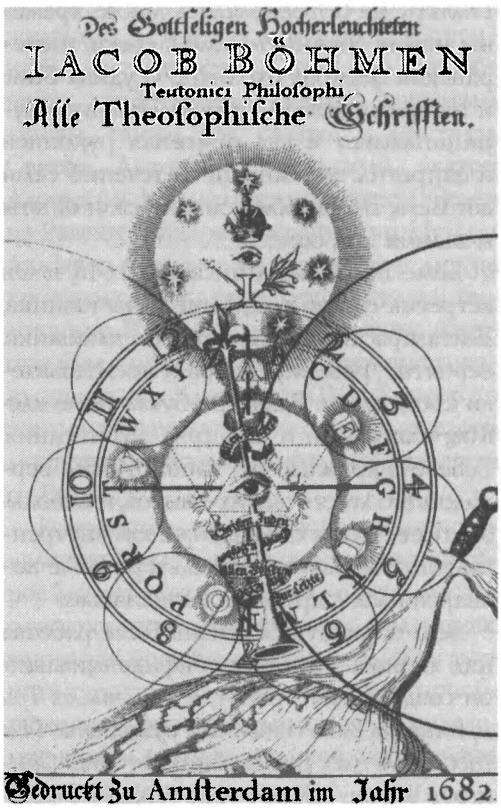
ли в письменной форме. Бёме описывал свое видение так:

«Я видел бытие всех существ, почву и пропасть; рождение Святой Троицы; начало и первые часы мира и всех созданий. Я видел в себе три мира — Божественный, или ангельский, мир; темный мир природных начал и внешний мир как субстанцию, возникшую из двух духовных миров... Внутренним оком я отлично это видел как бы в великой глубине; ибо я прозревал хаос, в котором все сокрыто; но моему взору открывалось не все. Однако время от времени нечто открывалось внутри меня как растущий саженец. Двенадцать лет я носил это в себе, пока не смог придать этому внешние формы; пока не пришло всему этому пасть на меня как огненный дождь, который волею своей убивает там, где падает. Все, что смог, я записал. Не мне принадлежит этот труд; я лишь инструмент в руках Господа, с которым Он обращается так, как Ему угодно».

Бёме был мастером сапожного дела, когда начал писать философские и теологические работы. Он учился у Мартина Моллера, лютеранского пастора, склонного к мистике. Бёме присоединился к мистической медитативной группе, организованной Моллером под названием «Тайное собрание истинных слуг Божьих». Группа и сам Моллер поощряли Бёме в его исследованиях духовного знания, полученного через мистические видения. Он вел аккуратные записи.

Опыт начинался спонтанно. Бёме работал и внезапно чувствовал, что его касается дух. Он откладывал работу и уходил в заднюю комнату своей сапожной лавки. Там он спокойно дожидался следующей стадии, которая выражалась в изменении сознания и ощущении отстраненности. Сначала стены тускнели, затем делались прозрачными, а воздух становился похож на густой туман. Когда туман рассеивался, Бёме находился уже в мистическом состоянии, окруженный светом. Он мог видеть различные существа, в том числе АНГЕЛОВ, мог совершать полеты над невиданными местами. Он также мог видеть собственное тело, стоящее в лавке. В этом состоянии Бёме телепатическим путем (см. ТЕЛЕПАТИЯ) получал уроки от различных существ. После получения наставлений он слышал, как голос произносил: «Якоб, возвратись к дому своему». Затем Бёме вновь оказывался в своем теле, сидящем в сапожной лавке.

Фронтиспис книги Бёме. Theosophische Werken, 1682. (Из коллекции автора.)



Стены вокруг него становились серыми и приобретали обычный вид.

Другой тип опыта был обусловлен способностью Бёме усилием воли слиться с иной формой жизни. Он мог сосредоточиться на чем-либо, например на растении, и слиться с ним, ощущая его жизненную силу и присутствие.

Первая работа Бёме — философский трактат, озаглавленный *Аврора, или Утренняя Заря в восхождении (Aurora; Die Morgenröte im Aufgang)*, — была закончена в 1612 г. Она быстро приобрела популярность и распространялась среди ученых без разрешения Бёме. К тому времени Моллера уже не было, его заменил новый пастор, Грегор Рихтер, оказавшийся почти полной противоположностью Моллеру — консерватором и ортодоксом. Рихтеру не потребовалось много времени, чтобы обвинить Бёме в ереси. Лютеранская церковь публично осудила Бёме и на время выслала его из Гёрлица. Муниципалитет изъял оригинал рукописи и запретил ему писать. В течение семи лет Бёме подчинялся, держа свои опыты и знания при себе.

Бёме продолжил писать в 1618 г. Он встретил своего следующего наставника, Балтазара Вальтера, врача и алхимика, вероятно, розенкрейцера и последователя Парацельса. Вальтер обучал Бёме каббале и алхимии и поощрял его писания. Бёме обнаружил, что каббала была зеркалом его мистических опытов, и использовал ее, чтобы описывать свои внутренние опыты. Благодаря Вальтеру Бёме познакомился с другими алхимиками.

Всю оставшуюся жизнь Бёме работал над своими трудами конфиденциально; он создал много работ, в том числе: *Три принципа Божественной сущности (De tribus principiis; Beschreibung der Drey Göttliches Wesens)*; *Ключ всех вещей (О рождении и обозначении всех сущностей) (Clavis; Schlüssel, das ist Eine Erklärung der vornehmsten Puncten und Wörter, welche in diesen Schriften gebraucht werden)*; *Тайна мистерии (Великая тайна, или Изъяснение Первой книги Моисея) (Mysterium Magnum; Erklärung über das erste Buch Mosis)*; *Относительно выборов изящества*; *Истинная психология, или Сорок вопросов о душе (Psychologica vera; Vierzig Fragen von der Seelen)*; *Путь к Христу (Christosophia; der Weg zu Christo)*; *О троякой жизни человека (De triplici vita hominis; Von dem Dreyfachen Leben des Menschen)*. Публикации этих сочинений препятствовал Рихтер, продолжавший преследовать Бёме как еретика. Бёме был снова осужден Церковью и решил уехать в Дрезден, чтобы встретиться с группой своих сторонников. Во время этой поездки Бёме заболел лихорадкой; его привезли домой, где он и умер.

Сторонники Бёме не тратили времени впустую: его труды печатались по всей Европе. Полное собрание сочинений Бёме было переведено на английский язык в XVIII в. Уильямом Лоу, английским министром и мистиком.

Главные работы Бёме содержат размышления о постижении Бога, построении мира и о человечестве; они включают также теологические положения. Бёме видел тройственную природу Бога в триединых компонентах алхимии: ртуть, соль и сера. Он внес значительный вклад в развитие духовной алхимии и отошел от акцента на физическую алхимию. Сам Бёме не утверждал, что общался с ангелами, духами или святыми или что творил чудеса, которые ему приписывались.

Его наиболее известная работа — *Великая тайна, или Изъяснение Первой книги Моисея*. Чтобы помочь другим понять важнейшие положения его филосо-

фии, он составил *Clavis*, или ключ, — учебник для начинающих, вступление к его более глубоким работам.

Карл Юнг считал Бёме современным христианским гностиком. Он отметил, что жизненный цикл Бёме, который проходит через семь «форм», или «свойств», природы, создает гностическую мандалу, содержащую три «адских», или темных, элемента (привлечение, изгнание и колесо мучения) и «небесные», или легкие, элементы (свет или любовь, вразумительные звуки и всеобъемлющая действительность) в равновесии с молнией, вспыхивающей между ними как гностическое заклинание Божества.

В мистической схеме Бёме все семь форм найдены во всех вещах, даже в имени Божьем. Те силы, которые действуют наверху, в мире небесном, действуют и внизу, в камнях, земле и растениях. Формами индивидуальных существ управляют ангелы, которые уполномочены представлять Слово Божье и Его Мысль. Ангелы помогают Богу управлять миром. Они родственны человеку по виду, ибо были созданы по образу и подобию Божьему — с руками, ногами, ртом, носом; они едят райские фрукты, созданные Божественной силой Слова Божьего.

Вся жизнь отмечена печатью Божественного. Каббала называет ее Тау, знаком Шекина или Божественным присутствием в Мире. Бёме называет это «Signatura rerum» — печать или подпись вечного в пределах вещей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. СПб., 2008.
Бёме Я. Истинная психология, или Сорок вопросов о душе. М., 2004.
Бёме Я. Теософия. СПб., 2000.
Бёме Я. О тройственной жизни человека. СПб., 2007.
Бёме Я. Christosophia, или Путь ко Христу. СПб., 1994.
Фрейер Д., Бёме Я., Ди Дж. Герметическая космогония. СПб., 2001.
Hall M. P. Sages and seers. Los Angeles, 1959.
The "key" of Jacob Boehme / Trans. by W. Law. Grand Rapids, Mich., 1991.
Stoudt J. J. Jacob Boehme: his life and thought. N. Y., 1968.
Weeks A. Boehme: an intellectual biography. N. Y., 1991.

Билокация. Способность быть в двух местах одновременно, проецируя собственного двойника или свой астрал в другое место. В других случаях двойник может появляться как твердая физическая форма или видение, которое, впрочем, не ведет себя и не говорит «обычно».

Билокация может произойти спонтанно или по желанию. Билокация по желанию — магический навык, изученный адептами, кроме того, это способность, свойственная духовно развитым людям, таким как святые и мистики. Святой Антоний Падуанский, святой Амвросий Медиоланский, святой Север из Равенны, падре Пио, Филипп Нери и Альфонс Лигуори, как и многие другие христианские святые, осуществляли билокацию. В 1774 г. святой Альфонс Лигуори был замечен около умирающего папы римского Климента XIV в Риме, в то же самое время он находился в своей монастырской келье, в четырех днях пути от Рима.

Католицизм считает, что билокация — явление фантазма, духовного тела, которое может находиться во многих местах одновременно. В восточных традициях, таких как йога, билокация — одна из высших сверхвозможностей адепта, приобретенная через размышление и выделение праны — универсальной силы жизни, через чакры тела и его ауру.

Магические адепты учатся осуществлять билокацию, используя силы воли и мысли, чтобы спроецировать себя из тела обычно на определенное место. Ритуалы, использующие астрологические предсказания и духовные силы, могут быть частью процесса билокации.

В оккультном фольклоре спонтанную билокацию считают предвестником смерти — неизбежностью отделения души от физической формы.

При психическом исследовании билокация, наблюдаемая другими, попадает в категорию «коллективное видение». Если есть взаимодействие с другими, то это категория «взаимное видение».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия святых. СПб., 2011.

Hart H., Hart E. B. Visions and apparitions collectively and reciprocally perceived. Proceedings of the Society for Psychical Research. Vol. 41. Pt. 130. 1932–1933, P. 205–249.

Myers F. W. H. Human personality and its survival of bodily death. N. Y., 1954.

Блаватская Елена Петровна (1831–1891). Писатель, оккультист, экстрасенс и соучредитель Теософского общества. Известна как мадам Блаватская или Е. П. Б. Она приобщила многих западных мистиков к восточным религиям и расширила влияние индуизма и буддизма на герметическую философию. Рассматривая эволюцию как многоступенчатый духовный поиск совершенствования Единого, что заменило систему, многим казавшуюся механистичной, Блаватская дала ищущим мудрости способ синтезировать религию и науку.

Елена Петровна родилась в Екатеринославе, Россия (ныне — Днепропетровск, Украина), 31 июля 1831 г.; дочь полковника Петра фон Гана и Елены Андреевны Ган, урожденной Фадеевой. Елена Андреевна писала романы о трудной доле русской женщины и считалась российской Жорж Санд. Она умерла в 1842 г. в возрасте 28 лет, и 11-летняя Елена, ее брат и сестра были отправлены к бабушке и дедушке по материнской линии. Бабушкой Елены была княжна Елена Павловна Фадеева, в девичестве княжна Долгорукова, выдающийся ботаник. Обе женщины оказали огромное влияние на формирование характера молодой Елены, добавляя ей собственные черты — упорство, огненный темперамент и бескомпромиссность.

Крестьяне, которые служили в доме бабушки Елены Петровны, развлекали ее историями о сверхъестественном. Из различных источников известно, что у девочки рано проявились способности ее психики. Она читала оккультные книги в библиотеке князя Павла Долгорукова, ее прадеда, который был инициирован в орден розенкрейцеров посредством обряда строгого послушания в 70-х гг. XVIII в. Обряд, основанный немецким бароном фон Гандом приблизительно в 1754 г., был объявлен обрядом, легитимность которого утвердили неизвестные руководители, позже признанные преемниками легендарного ордена тамплиеров. Члены ордена, имевшие высшие степени посвящения, обучались алхимии, магии и каббале. Князь Павел, по общему мнению, встречался с такой яркой личностью, как граф Калиостро, который ввел в Европе египетское франкмасонство, и загадочным графом де Сен-Жерменом, чья жизнь, по некоторым предположениям, началась в Атлантиде и который перевоплощался во многих самых великих адептов в истории. Масонство послужило моделью для позднейшей концепции Блаватской о мастерах, в которой сочетаются тайные общества с избранной группой мудрых учителей.

В 1849 г. в 17 лет Елена Петровна вышла замуж (по некоторым сведениям — чтобы досадить своей воспитательнице) за 40-летнего Никифора Васильевича Блаватского, вице-губернатора Ереванской (Эриванской) губернии в Армении. Новоиспеченная госпожа Блаватская покинула своего мужа во время медового месяца, так и не начав брачную жизнь, и воспользовалась советом старого друга семьи: путешествовать по миру и искать мудрость.

С 1849 по 1858 г. Блаватская путешествовала по Турции, Греции, Северной Америке и вновь по Ближнему Востоку, иногда в чьем-либо сопровождении, иногда одна — необычное поведение для женщины в Викторианскую эпоху. Одним из ее любимых попутчиков был Альберт Роусон (1828–1902), молодой американский исследователь, художник и писатель. Вместе они обучались у коптского мага в Каире. Роусон много путешествовал по Ближнему Востоку, описывая историю региона, его географию и языки; он также входил в несколько масонских лож, связанных с мусульманскими группами, и был инициирован в друзскую секту в Ливане, следующую по суфийскому пути. Со своим первым адептом, мастером, Блаватская встретилась во время поездки в Лондон в 1851 г. Она и Роусон совершили путешествие по Северной и Южной Америке, затем по Индии в 1852 г., но не смогли попасть в Тибет, на родину мастеров. В 1854 г. Блаватская отправилась в Америку, но потом возвратилась в Индию, и на сей раз посетила Тибет, Кашмир и Бирму.

В Россию она заехала на Рождество 1858 г., но на очень короткий срок — только чтобы забрать с собой венгерского оперного певца Агарди Метровича. В течение многих лет ходили слухи, что, коль скоро Е. П. Б. не жила с господином Блаватским, у нее, конечно, были любовники и, возможно, она имела сына Юрия, который страдал неким врожденным уродством. Блаватская обожала мальчика, который умер в возрасте пяти лет, но утверждала, что он был сыном ее друзей, Метровичей. Она и Агарди путешествовали вместе, Метрович пел, а Е. П. Б. давала фортепианные концерты в Сербии и Трансильвании. Также вдвоем они присоединились к итальянской кампании Гарибальди, направленной на свержение Габсбургов. Посетив Флоренцию в 1868 г., Е. П. Б., возможно, получила предложение от своего будущего мастера Мория встретиться с ним в Константинополе и вместе отправиться на Тибет. Е. П. Б. предположительно стала ученицей (челой) и проходила обучение у Мория и у других мастеров в большом монастыре Таши Лхунпо в Шигатсе с 1868 до конца 1870 г.

В 1871 г. Е. П. Б. и Метрович собирались вернуться в Каир, однако Метрович погиб при взрыве на судне. Блаватская продолжила свои занятия, и в 1872 г. она и ее коллега Эмма Каттинг учредили Спиритическое общество для изучения оккультных феноменов. В 1873 г. общество было закрыто по обвинению в мошенничестве.

В 1873 г. по предложению мастера Мория Е. П. Б. отправилась в Соединенные Штаты. Она сразу познакомилась с оккультным сообществом в Нью-Йорке, произведя на него впечатление некоторыми из своих феноменальных психических способностей, которые она демонстрировала еще на выступлениях в России: медиумизм, левитация, проецирование астрального тела (см. Астральное путешествие), телепатия, ясновидение, ясноощущение и яснослышание. Но настоящий успех в Нью-Йорке пришел к ней после

встречи с полковником Генри Стилом Олкоттом (1832–1907) — адвокатом, специалистом по сельскому хозяйству и журналистом. В 1874 г. Олкотт исследовал сеансы материализации духов на ферме в Вермонте, и первоначально Блаватская преданно защищала понятие «духовная материализация», утверждая, что она говорила с духом «короля Джона». Довольно скоро интерес к «королю» ослабел, и Блаватская сконцентрировалась на мастерах — Серапис Бей и Тьютит Бей. Олкотт и Е. П. Б. стали друзьями на всю жизнь; они поселились в одной квартире, которую в шутку называли «Лэмесери» — «ламаистский монастырь».

Нью-йоркский адвокат ирландец Уильям Кван Джадж (1851–1896) часто присоединялся к Олкотту и Е. П. Б. в «Лэмесери» в течение лета 1875 г. для обсуждения вопросов оккультизма. Е. П. Б. и Олкотт нередко устраивали в квартире лекции, и после выступления 7 сентября того же года франкмасона и каббалиста Джорджа Генри Фелта Олкотт предложил создать общество оккультных исследований. Группа избрала для себя название «Теософическая» (по-гречески «божественная мудрость») из-за западного и неоплатонических аспектов ее деятельности. Теософское общество было официально открыто 17 ноября 1875 г.

Однако в 1875 г. другие, более мирские дела вторглись в жизнь Е. П. Б. Она получила известие, что ее давно забытый муж Никифор Блаватский умер, юридически освободив ее для замужества. Вскоре она обвенчалась с выходцем из России Михаилом Бетанелли (Бетанели), но потом говорила, что и эти брачные отношения остались незавершенными.

С формированием Теософского общества Е. П. Б. вместе с Олкоттом взялась за написание *Разоблаченной Изиды* (*Isis unveiled,* 1877), своей первой попытки объяснить не только теософию, но и масонство, РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВО, каббалу, индуизм, буддизм и гностическое христианство. Она объясняла, что все веры произошли из мудрости древней религии: герметического руководства космосом, человеческой жизнью и природой, нестареющей и содержащей «альфу и омегу» универсальной науки. Е. П. Б. полагала, что в каждом из нас есть «Божественная искра» от Единого Великого и что эта «искра» нисходит в плотную материю человеческого духа к самому темному, самому плотному пункту. В момент его достижения Божественная искра начинает подъем, которому помогает обучение мастеров, пока она не поднимется к самому высокому уровню и не примкнет к Единому.

Блеск этого объяснения состоит в том, что имеет место развитие и вниз и вверх к просвещению души, — идея, не слишком отличающаяся от теории эволюции, выдвинутой английским натуралистом Чарлзом Дарвином. Блаватской удалось объединить механистичную, холодную науку со всеобъемлющим теплом религии.

К 1878 г. популярность *Разоблаченной Изиды* захлестнула общество, которое находилось под угрозой краха. В июле Блаватская стала первой русской женщиной, получившей гражданство Соединенных Штатов, которое было ей необходимо прежде всего для того, чтобы британские власти не считали ее шпионкой. Она и Олкотт в декабре возвратились в Индию, где получили поддержку своей работы и теории со стороны журналиста А. Р. Синнета, государственного деятеля Аллена О. Хьюма и многочисленных представителей индийцев из высших каст, которые приветствовали позицию Е. П. Б., занимаемую ею по отношению к их рели-

гии перед лицом миссионерских усилий Запада. Синнета Е. П. Б. совершенно покорила; она поручила Синнету получать письма от мастеров Мория и Кут Гуми. В 1883 г. Синнет возвратился в Лондон, где стал президентом и секретарем Лондонской ложи Теософского общества.

Олкотт и Е. П. Б., упиваясь своим успехом, в декабре 1882 г. переместили международный штаб общества в Адьяр, близ Мадраса (Индия), чтобы быть ближе к мастерам. Е. П. Б. на протяжении большей части 1883 г. оставалась в Индии, чтобы писать для журнала *Теософ* и оттачивать основные положения своей теории. Она и Олкотт возвратились в 1884 г. в Европу, где в Англии и Германии создавались теософические ложи общества.

Тут грянула беда. Бывшая подруга Блаватской Эмма Каттинг, в то время уже Коломб, и ее муж заявили в прессе, что мадам Блаватская мошенница, что она подделывала письма мастеров и манипулировала различными явлениями с помощью адептов. Встречные обвинения в адрес Коломбов строились на получении ими взяток, предложенных христианскими миссионерами, которые стремились дискредитировать теософию. Ричард Ходжсон, глава Лондонского общества психического исследования (SPR), отправился в Адьяр и подготовил заслуживающее осуждения сообщение, обвиняющее Е. П. Б. в мошенничестве. Теософское общество, испуганное возможностью публичного скандала, запретило Е. П. Б. добиваться реабилитации в судах, и она уехала из Индии в 1885 г. Ее здоровье ухудшилось, она и морально сильно страдала.

Последние годы жизни Блаватская посвятила написанию трудов. Она начала свою главную работу *Тайная доктрина (The secret doctrine)* в 1885 г., проживая в то время в Вюрцбурге (Германия) со своей компаньонкой шведской графиней Констанцией Вахтмейстер.

В 1887 г. Е. П. Б. надолго перебралась в Лондон, где в 1888 г. закончила работу. Эта огромная работа в двух томах охватила все теории Е. П. Б. о развитии души, источнике всех религий, судьбе, реинкарнации и зарождении космоса. Первый том — *Космогенезис* — в деталях дает представление о том, как начинается новый цикл Вселенной: нисходя от духа к материи и снова поднимаясь. Как человек, совершенствуясь, возвышается к Единому, так и космос должен совершить семиэтапное эволюционное продвижение, чтобы пройти путь от материи до духа. Второй том — *Антропогенезис* — посвящен описанию аналогичного продвижения человека, хотя, в отличие от Вселенной, люди должны искупать свои ошибки в процессе кармической реинкарнации, пока не достигнут просветления. Е. П. Б. утверждала, что процесс нисхождения души в самую темную материю и затем ее подъем к духу не был описан в *Разоблаченной Изиде*, поскольку она почерпнула это учение позднее, из древней халдейской *Книги чисел*. Другие идеи, возможно, пришли из рукописи под названием *Книга Дзиан* (или *Дзан*). Однако Е. П. Б. подчеркнула, что заключительная цель человека — освобождение его или ее души и что после многих реинкарнаций и такого же длительного обучения люди могут стать богами.

Артур Эдвард Уэйт, оккультист и глава Герметического ордена Золотой зари, после 1903 г. увлекся теософией, но не всегда доверял источникам Е. П. Б. или ее методам. Писатель и ученый Пол Джонсон привел результаты своих исследований в книгах: *В поисках мастеров: за оккультным мифом* (*In search of the masters: behind the occult myth*, 1990)

и *Разоблаченные мастера: госпожа Блаватская и миф о Великой Белой ложе* (*The masters revealed: Madam Blavatsky and the myth of the Great White Lodge*, 1994). Эти результаты свидетельствуют о том, что бóльшая часть философии Е. П. Б. представляла собой эклектичную смесь масонства, розенкрейцерства, каббалы, суфизма и любой другой оккультной идеи, с которой она сталкивалась. И хотя обвинение Ходжсона из SPR было опровергнуто несколько лет спустя, тучи сгустились над философией Е. П. Б. и ее обществом.

В 1889 г. Блаватская написала еще две книги: *Ключ к теософии* (*The key to theosophy*) и *Голос безмолвия* (*The voice of the silence*). Она продолжала привлекать новообращенных, например молодого активиста — женщину по имени Энни Вуд Безант. Безант и ее друзья, сторонники прогрессивных идей, поддержали общество, президентом которого Э. Безант стала после смерти Олкотта в 1907 г.

К концу 1880-х гг. здоровье Е. П. Б. настолько ухудшилось, что она не могла ходить и ездила в повозке, которая напоминала детскую коляску для гигантского ребенка. Она страдала брайтовой болезнью (нефрит), болезнью сердца, ревматизмом, перенесла грипп. Елена Петровна Блаватская умерла в своем лондонском доме 8 мая 1891 г. и была кремирована. Треть ее пепла осталась в Европе, Уильям Джадж увез вторую треть в Америку, а оставшуюся треть Энни Безант рассеяла над рекой Ганг в Индии. Теософы поминают ее ежегодно в день смерти, 8 мая, названный Днем белого лотоса.

Госпожа Блаватская и теософия внедрили западные учения в древние восточные религии и сумели соединить их идеи с западным оккультизмом. Поддержка ею индийских религий и культуры возбудила индийское националистическое движение; Ганди и Неру рассматривали теософию как средство обратиться к своему наследию на новом уровне. Наконец, утверждая, что духовное знание может сосуществовать с естествознанием, Блаватская явилась голосом, возвещающим зарождение новой эпохи.

См. также Братства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Блаватская Е. П. Голос безмолвия. М., 2008.
Блаватская Е. П. Загадочные племена на Голубых горах. М., 2008.
Блаватская Е. П. Из пещер и дебрей Индостана. М., 2007.
Блаватская Е. П. Иная сторона жизни. М., 2005.
Блаватская Е. П. Ключ к теософии. М., 2009.
Блаватская Е. П. Оккультизм или магия. М., 2007.
Блаватская Е. П. Основы теософии. М., 2004.
Блаватская Е. П. Практикум оккультного обучения. М., 2005.
Блаватская Е. П. Происхождение начал. М., 2006.
Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида: В 2 т. М., 2007.
Блаватская Е. П. Тайная доктрина: В 2 т. М., 2000–2006.
Блаватская Е. П. Теософский словарь. М., 2009.
Блаватская Е. П. Феномен человека. М., 2006.
Блаватская Е. П. Хроника познания истины. М., 2006.
Сенкевич А. Н. Блаватская. М., 2010.
Helena Blavatsky / Ed. by N. Goodrick-Clarke. Berkeley, Calif., 2004.
Guiley R. E. Harper's encyclopedia of mystical and paranormal experience. San Francisco, 1991.

Благовоние бессмертия. Оккультное благовоние, которому приписывали свойство продлевать жизнь и привораживать. Говорили, что это благовоние изготавливали по древней арабской формуле. Оно имело соответствия с духовными сущностями, или вибрациями, сефирот на Древе жизни (см. Каббала).

Основные составляющие благовония бессмертия следующие: одна часть амбры, соответствующей Кетер — первой из 10 эманаций мироздания (сефирот), которой соответствует состояние не-двойственности; две части мускуса, соответствующего Хокме — одной из трех верхних сефирот в каббале, и три части масла цибетина, соответствующего Бина, — в каббале это следующая, «умная» сефира на Древе жизни. Алистер Кроули, один из наиболее известных оккультистов, свидетельствовал об эффективности благовония бессмертия. Он говорил, что средство следует втирать в тело и в корни волос таким образом, чтобы тонкий аромат не чувствовали другие. Кроули утверждал: «Использующий это средство вооружен мощнейшим оружием, особенно когда действие его тайно, направлено на глубочайшие элементы природы тех, кого желаете очаровать. Они подчинятся, и тем более охотно, что не будут знать, как им отдают приказы».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ashley L. R. N. The amazing world of superstition, prophecy, luck, magic and witchcraft. N. Y., 1988.

Благовония. Запахи, используемые в магических ритуалах и при произнесении заклинаний. Благовония, называемые также курениями, — комбинация трав, фимиама и других веществ, составляемая в соответствии с рецептами из магических текстов, например гримуаров. Вещества сжигают в специальном контейнере внутри магического круга. Предметы (волшебные кольца, инструменты, фигурки) подвергают воздействию благовоний для освящения или наделения магической силой.

Согласно Израэлю Регарди, классику западной каббалистической традиции, благовония в ритуалах применяют со следующими целями:

Они дают духам возможность проявить себя. Сожжение некоторого количества благовоний создает дым, который духи могут использовать для создания временного тела.

Они представляют собой приятное подношение или жертвоприношение духу или ангелу. Каждая сущность оказывает предпочтение конкретным благовониям, которые и следует использовать.

Посредством благовоний можно вызывать определенный дух. Формула благовония составляется из букв имени духа. Каждая буква древнееврейского алфавита соответствует какому-либо запаху. Композиция, основанная на сочетании букв, может призвать требуемого духа при надлежащем проведении обрядов и подключении воображения.

Планетам, дням недели, ангелам-хранителям, демонам и другим духам — всем им соответствуют особые благовония; то же относится к различным заклинаниям и заговорам, предназначенным для особых целей. Формула для вызова духа умершего содержит семенную жидкость, алоэ, кресс, мускус, шафран, красный стиракс, смешанные с кровью чибиса. Сладкие, приятные ароматы используют для привлечения благожелательных сущностей, а скверные запахи — для вызова злобных сущностей.

Некоторые рецепты, приводимые в гримуарах, включают растительные ингредиенты с галлюциногенным эффектом, вызывающие видения. К ним относятся: белена, мак, болиголов, морозник черный, конопля. Например, рецепт для вызова «видений Земли» содержит корень тростника, корень укропа, кожицу граната, белену, красное сандаловое дерево, черный мак. Некоторые формулы представляли опасность, поскольку могли ввести в ступор, вызвать бред, конвульсии, временное помешательство и даже смерть.

Интересный случай, имевший отношение к благовониям, произошел 24 декабря 1715 г. неподалеку от немецкого города Йены. Три человека отправились в хижину с целью вызвать духа. Они надеялись, что дух укажет им место, где зарыты сокровища. Они очертили магический круг и защитили себя амулетами, на которых были инскрибированы Тетраграмматон и различные магические символы. Ими использовалось песнопение из гримуара *Магия Арбателя*. Изготовлены были благовония с сильным запахом. Во время проведения ритуала все трое потеряли сознание. Их нашли на следующий день — двое были мертвы, а их тела были покрыты рубцами, царапинами и пороховыми ожогами, как будто на них напали демоны. Выживший мог лишь произносить гортанные звуки. Нашлось трое свидетелей, один из которых умер на следующую ночь. Двое других рассказали, что подверглись нападению злых духов, а также о том, что видели призрак маленького мальчика. Была ли эта трагедия вызвана изготовленными ими благовониями либо явившейся к ним злобной сущностью, остается загадкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.
Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.
Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Thompson C. J. S. The mysteries and secrets of magic. N. Y., 1993.
Three books of occult philosophy written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim / Trans. by J. Freake, ed. and annot. by D. Tyson. St. Paul, Minn., 1995.

Блейк Уильям (1757–1827). Английский поэт, гравер, художник, создатель эстампов, печатник, чьи работы отражают его интерес к алхимии, магии и мистике. Уильям Блейк создал часть самого красивого, необычного и революционного искусства и литературы периода раннего романтизма. Его направленные против предрассудков суждения о равенстве полов и классов, о существовании магии и мистики, права на свободное сексуальное выражение не только отделили его от большинства современников, они кажутся весьма спорными и сегодня. Блейк полагался на мистическое знание, которое выходило за рамки распространенных в то время знаний, опирающихся на разум и теорию Исаака Ньютона. Благодаря способности видеть ангелов, вдохновлявших его творчество, Блейк воспринимал свой мир как магическое место.

Блейк родился в семье Джеймса и Кэтрин Блейк 28 ноября 1757 г., третьим из восьми детей. Блейки были диссентерами (так называли в Англии лиц, отступающих от официального вероисповедания; в данном случае, возможно, речь идет о баптистах или последователях Моравской церкви. — *Прим. ред.*), что дало молодому Уильяму основания не доверять официальной Церкви. Тихий ребенок, он проводил бóльшую часть времени, делая наброски. Он также утверждал, что видел ангелов. Родители Уильяма поощряли его талант художника и отдали в обучение граверу Генри Бэзаеру. Во время своего ученичества Блейк копировал художественные и погребальные скульптуры во многих готических соборах Лондона. Он закончил обучение в 1779 г.; тогда же Блейк стал членом Королевской академии, но неприятие им таких живописцев, как сэр Джошуа Рейнолдс, поставило его на позиции одиночки. Блейк боролся до 1782 г. — до тех пор, когда его друг Джон Флаксмен стал его покровителем: тот предоставил Блейку достаточ-

ную поддержку, чтобы открыть собственную граверную мастерскую и даже жениться. Кэтрин Баучер была на пять лет моложе Блейка и притом неграмотна. Он учил ее читать и писать, красить его рисунки и гравюры и вышивать. Детей у них не было.

Истинным призванием Блейка гравюра не была, зато он писал стихи, которые сам иллюстрировал. Его первая маленькая книга — *Поэтические эскизы* (*Poetical sketches*, 1783) — была напечатана на обычном печатном станке, но все свои последующие работы он издавал сам. В 1788 г. Блейк освоил процесс, который назвал световой печатью, посредством которой можно печатать текст и гравюры одновременно. В 1789 г. он издал сборники *Песни невинности* (*Songs of innocence*) и *Песни опыта* (*Songs of experience*). Последний содержит одно из самых известных стихотворений Блейка, *Тигр*, первый стих которого знаком почти каждому изучающему английскую литературу:

> Тигр, о Тигр, в кромешный мрак
> Огненный вперивший зрак!
> Кто сумел тебя создать?
> Кто сумел от тьмы отъять?

В том же году Блейк издал *Книгу Тэль* (*The book of Thel*). С *Брака Небес и Ада* (*The marriage of Heaven and Hell*, 1790–1793) началось создание и иллюстрирование Блейком собственного мифологического мира — того, который еще более укрепил его сильную неприязнь и недоверие к преобладанию ортодоксий того времени: к традиционной религии, делению на классы и по половому признаку, высмеиванию общественного согласия. Он и его жена Кэтрин в 1789 г. присоединились к Новой церкви шведского теософа-мистика Эмануэля Сведенборга. Блейка, естественно, тянуло к более мягкой, мистической форме христианства Сведенборга, в котором правда восходила к личному откровению, а не к наставлениям канонических священников и академическим аргументам.

Мистические откровения Сведенборга также влияли на Блейка и, возможно, поощряли его желание того, что в XX в. было названо свободной любовью и правом на адюльтер, — свободы заниматься сексом, освобожденным от клейма греха или социального остракизма. Кроме того, Сведенборг принял каббалистический постулат, что Бог состоит из динамической сексуальной потенции и что истинный, прекрасный союз с Божественным сродни одновременному оргазму. Однако для истинного АДЕПТА подобное общение было проявлением ума, сконцентрированного на мужской и женской полярности в начертании еврейских букв и приводящего к интенсивному возбуждению без эякуляции; таким образом адепт вводил себя в транс. (Правда, есть сведения, что Сведенборг получал удовольствие и от более традиционного секса и имел в Лондоне любовницу.)

Блейк принял идею секса как Святого причастия, возможно объединившись со своим другом Ричардом Косвеем и другими последователями «моравской ереси» в ритуальных оргиях нудистов. Косвей, живописец, а также маг и месмерист, совместил свои эротические увлечения с опытами по составлению препаратов и поиском алхимической трансмутации. Блейк чувствовал, что общение должно происходить часто и с удовольствием, как пример Божественного союза, и нередко включал сексуальные образы — более или менее откровенные — в свою поэзию и рисунки. На одной иллюстрации в книге

Четыре Зоас (*The Four Zoas*, 1795–1804) Блейк изобразил обнаженную женщину, гениталии которой напоминали алтарь или часовню с добавлением статуи в форме фаллоса. Как сообщают, либидо Блейка рано создало разногласия в его браке с Кэтрин: у них долго не было детей, и Блейк, возможно, предложил привести в дом наложницу, видимо следуя примеру ветхозаветных патриархов. Однако от этой мысли он отказался, когда Кэтрин, в слезах, воспротивилась; все известные источники сообщают, что после этого их брак был счастливым.

Вот другой случай, касающийся странного увлечения Блейка наготой и сексом: в 1790 г. Блейк и Кэтрин в Лондоне, в квартале Ламбет, въехали в свой дом, украшенный садом и беседкой. Когда однажды друг Блейка и его самый важный покровитель Томас Баттс, правительственный чиновник, позвонил в дверь, то обнаружил семейную пару сидящей в беседке и «освобожденной от тех неприятных маскировок», которые человек носил со времен падения. Блейк сердечно пригласил Баттса в сад, говоря: «Входите! Это — только Адам и Ева, вы же знаете!» Перед прибытием Баттса Блейк и Кэтрин декламировали стихи из *Потерянного рая* (*Paradise lost*) Мильтона.

Дружба Блейка с Ричардом Косвеем иллюстрировала многое из того, с чем ассоциировали Блейка и за что его преследовали. Косвей был вольным каменщиком (франкмасоном), как и большинство английских интеллектуалов конца XVIII в., а также поклонником графа Калиостро, блестящего мошенника и розенкрейцера. Он искал способы алхимической трансмутации обычных металлов в золото, но понял, что истинная трансмутация означает выход просветленной души из темной материи. Он был неоплатоником, последователем Парацельса и астрологом, видел ангелов и противоречиво оценивал их особенности — как высших существ или как безразличных свидетелей. Он изучил явления магнетизма, управление демонами, экзорцизм и лечебные эффекты электричества, предполагая даже, что электрическая терапия вылечит ревматизм Кэтрин. Знал работы Фридриха Антона Месмера. Будучи суеверным, он полагал, что его неудачи стали следствием магического вмешательства. Он был радикалом и либертарианцем; однажды его чуть не осудили как предателя за гневный отказ отвесить поклон пьяному английскому солдату, участнику Наполеоновских войн. Его раздражал авторитаризм любого вида.

Блейк отточил свою мифологию в нескольких книгах, таких как *Видения дочерей Альбиона* (*Visions of the daughters of Albion*, 1793); *Книга Юрайзена* (*The book of Urizen*, 1794), в которой он переделывает свою же *Книгу Бытия*; *Книга Лос* (*The book of Los*, 1795) и его эпическое стихотворение *Иерусалим* (*Jerusalem*), которое он писал и иллюстрировал с 1804 по 1820 г. Блейк был глубоко потрясен американской и французской революциями и их демократическими идеалами и написал *Французскую революцию* (*The French revolution*) в 1791 г. и *Америку. Пророчество* (*America, a prophecy*) в 1793 г. Он иллюстрировал Ветхий Завет, особенно незабываема *Книга Иова* (*The book of Job*), написал и проиллюстрировал книгу *Мильтон* (*Milton*, 1808). У Блейка была мечта о человеке, переродившемся в свободе и равенстве.

Однако труды Блейка продавались плохо, и, когда он умер в Лондоне 12 августа 1827 г., его похоронили в общей могиле. Мистические исследования Блейка и его вызов власти стали по-настоящему при-

няты и оценены только в конце XX в. поколением, которое разделяло его видение обновленного христианства и привлекательность духовного, философского, психологического и сексуального возрождения. О том, как ярко может осветить жизнь одно-единственное откровение, он писал в *Песнях невинности:*

Видеть Мир в Зерне Песка
И в Диком Цветке Небеса,
Иметь власть над Бесконечностью
И через час — над Вечностью.

Перевод А. П.

Мир увидать в песчинке,
Небо — в диком цветке,
Вечность вместить в мгновенье,
Безмерность держать в руке.

Перевод А. Бадера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Акройд П. Блейк. М., 2004.
Блейк У. Бракосочетание Ада и Рая. М., 2006.
Блейк У. Видения Страшного суда. М., 2002.
Блейк У. Избранное. М., 2000.
Блейк У. Песни невинности и опыта. СПб., 2009.
Гулли Р. Э. Энциклопедия ангелов. М., 2008.
Blake's life and times. Доступен на сайте: http://www.newi.ac.uk/rdover/blake/blakes_1.htm. Загружен 8 июля 2004 г.
The resources of William Blake: Originally published in Manas, September 6, 1978. Доступен на сайте: http://www.theosociety.org/pasadena/sunrise/28-78-9/ph-mana.htm. Загружен 8 июля 2004 г.
Schuchard M. K. Why mrs. Blake cried: Swedenborg, Blake and the sexual basis of spiritual vision. Доступен на сайте: www.esoteric.msu.edu/VolumeII/BlakeTextOnly.html. Загружен 8 июля 2004 г.

Боги-обманщики (трикстеры). Божества, символизирующие перемены, связь, благоприятный случай и озорство. Обманщики играют значительную роль в космологии многих культур. Древнейшие описания таких богов обнаруживаются в Европе и на Ближнем Востоке. Наскальные рисунки во Франции, давность которых насчитывает 18 тыс. лет, изображают богов-обманщиков, в то время как рисунки, на которых показаны воины и цари, появляются «всего» 9 тыс. лет назад. Это творцы, разрушители, изобретатели языков, привратники, учителя и помощники, негодяи, воры и соблазнители. Их изображали в виде стариков, опирающихся при ходьбе на посох, животных, музыкантов, крылатых божеств или любовников, откровенно наделенных природой недюжинной мужской силой.

В западной традиции трикстера символизировал греческий бог Гермес (у римлян — Меркурий). Обутый в крылатые сандалии Гермес выполнял обязанности посланника и обеспечивал связь между богами и смертными. Он сопровождал души в подземный мир и был покровителем магии и медицины; в качестве посоха ему служил кадуцей — жезл, который обвивали две змеи. Греки, жившие в Египте при Птолемеях (династия правителей в эпоху эллинизма), отождествляли Гермеса с ибисоголовым богом Тотом, который также имел прямое отношение к подземному миру, ведя счет приговорам, которые Осирис произносит душам умерших. Он научил египтян письму, так же как Гермес придумал алфавит для греков. Сочетание этих двух божеств представлял собой легендарный Гермес Трисмегист, которого считали величайшим философом и хранителем оккультного знания.

В мифологии коренных американцев, или американских индейцев, духи часто идентифицируются с животными, олицетворяющими такие свойства, как храбрость, сила, ловкость или сообразительность. У многих племен в роли обманщика выступает койот: хитрый и назойливый,

но также творец, учитель, законодатель и миротворец.

Как считают фольклористы, понятие «трикстер» нехарактерно для коренных американцев; оно было сформировано для описания мифологических фигур, повторяющихся в различных культурах. Вот, например, рассказ о путешествии орла и койота в подземный мир, для того чтобы вызволить оттуда своих жен (у индейского племени чинук). Каждый вечер у входа в подземное царство старуха глотала луну, что позволяло мертвым появляться, а утром она луну выплевывала, и мертвые исчезали. Койот и орел соорудили огромный сундук, поставили его у входа в подземное царство, а старуху убили. Койот съел луну, вывел мертвых, а утром луну изрыгнул. Однако мертвые, вместо того чтобы исчезнуть, попали в сундук. Койот упросил орла разрешить ему нести сундук, но открыл его слишком рано: освободил смерть — и души их жен исчезли.

У индейцев племени лабрадор из Монтаны существует предание, что бог Мессу получил сундук, который его любопытной жене не терпелось открыть; когда она приподняла крышку, бессмертная сущность человека улетела — и люди стали смертны. Оба этих сказания сильно напоминают древнегреческий миф о Пандоре, которая открыла ящик и выпустила на свободу силы смерти и разрушения.

У племен американского Юго-Запада трикстер в виде горбатого флейтиста по имени Кокопелли изображен на пиктограммах (наскальные рисунки) и петроглифах (резьба по камню), датируемых приблизительно 200 г. до н. э. в культуре анасази (что в переводе означает «древние чужаки») — доисторической индейской культуре, которая существовала на территории современного региона, расположенного в «Четырех углах»: штаты Нью-Мексико, Юта, Колорадо и Аризона. Этот образ появляется в настенных рисунках, керамике и корзинах у племен хохокам, могольон, хопи, зуньи, акомо и пуэбло. «Коко» означает деревянную флейту, а «пелли» — мешок, в котором флейтист носит семена и растения, чтобы обеспечить урожаи и плодоношение в природе. Как и его собратья, Кокопелли — маг, целитель, музыкант, любовник и символ плодородия. Кроме того, в мешке на спине он носит одеяла и даже детей, чтобы соблазнять девушек, которых ему захочется обольстить. Для молодой женщины из племени хопи быть избранной «спутницей сна» Кокопелли считалось высшим почетом. Кокопелли остается популярной фигурой. Он является общим символом Юго-Запада Соединенных Штатов; его изображают на одежде, домашней утвари и декоративных предметах.

Однако чаще всего боги-обманщики встречаются в Западной Африке. Известные как оришас, они появились в Новом Свете вместе с кораблями работорговцев, которые везли пленных из негроидных народов йоруба, фон, мандинго, иве (или айв), ибо, конго и других племен Нигерии, Дагомеи и Бенина. В испанских колониях обманщиков называли Эшус, в португальской Бразилии — Эксус. Эти боги тоже были посланниками, привратниками, учителями-помощниками и интриганами; они учили людей языкам. Знак Эшу — ПЕРЕКРЕСТОК, или распутье. Рабы, которых привозили во французские колонии (например, на Гаити), вместо оришас поклонялись лоас. Впрочем, верования практически неразличимы.

Общение между богами и верующими невозможно, пока не призовут Эшу, чтобы тот походатайствовал перед первыми. У людей из племени йоруба всякая

молитва начинается с того, что в святилище, которым может быть что угодно (от специально предназначенного здания до алтаря в лесу), призывают Эшу—Элегбара. Рабам под страхом смерти было запрещено исповедовать свою религию, поэтому они маскировали ее тем, что именами, цветами и символами, связанными с Эшу, украшали статую католического святого. Племя фон своего «Эшу» называло Легба. В вуду он так и остался под именем Легба (или Элеггва). В бразильских верованиях кандомбле и умбанда Эксус осуществляют связь между оришас и верующими, но изначально являются трикстерами — богами счастливого случая и выбора, жизни и смерти.

Эшу—Элегбара часто представляют в виде старого темнокожего человека, посасывающего трубку или собственные пальцы либо идущего с посохом, что, по идее, должно отражать его истинную натуру: Эшу отчаянно любвеобилен. Верующие, одержимые духом Эшу, часто ощупывают присутствующих женщин. Даже будучи занятым вопросами сугубо божественной деятельности, Эшу стремится к очередным победам на любовном фронте. Он чрезвычайно хорошо для этого оснащен и изображается с огромным фаллосом, который может быть использован во время богослужений. Как символ связи и взаимодействия, копуляция с Эшу считается высшим достижением. В результате всего этого хаоса и возникают перемены, появляется выбор и приходит удача для всего племени.

У Легба могут быть различные, довольно многочисленные имена — в зависимости от роли, которую он исполняет. В вуду это гран шемин — путь, канал, символизируемый центральным столбом, или пото, который является основой храма, или перистилем. Как таковой он называется Легба Ати-Бон, или Легба Хорошее Дерево. Легба — владыка перекрестков, Мэтр Каррэфур, чье положение означает как магию, так и выбор (когда молитвы возносят на скрещении дорог или на их развилке).

Поклонники вуду проводят или обряд «Рада» (почерпнутый у племени арада), или обряд «Петро». Церемония Рада более напоминает традиционные африканские обряды, тогда как Петро — обряд более неистовый, заимствованный из плясок и церемоний карибских и аравакских аборигенов острова Санто-Доминго (в настоящее время — Гаити и Доминиканская Республика). У большинства лоас и оришас имеется темная сторона; сексуальные духи, называемые гуэдес, символизируют низменную природу Эшу. Самый известный гуэдес — это Барон Самеди (Барон Суббота, день смерти), или Барон Семетьер (Барон Кладбище), хозяин кладбищ, повелитель смерти и ЧЕРНОЙ МАГИИ.

В Бразилии приверженцы сект кандомбле и квимбанда произносят заклинания мщения и возмездия. Самое плохое воплощение Эксус — Эксу Мор (смерть, ассоциирующаяся с ДЕМОНАМИ Баал-Зебубом <Вельзевулом> и Астаротом) совместно с Эксу перекрестков повелевает болью и разрушением. Ужаснее всех — Эксу Закрытых Путей. Чтобы вызвать этого духа, необходимо взять КРАСНОЕ атласное одеяние, украшенное мистическими символами, и положить его на перекрестке. На одеяние кладут четыре красных и черных КРЕСТА, а также петуха, которого предварительно ощипывают и начиняют красным перцем и предметами, ассоциирующимися с дьяволом. После этого квимбандиста возжигает 13 СВЕЧЕЙ, произнося имя жертвы и призывая на помощь силы тьмы. Если ЗАКЛИНАНИЕ

начинает действовать, жертва обнаруживает, что «все пути закрыты»: у нее не остается ни выбора, ни работы, ни семьи, ни выхода из этого положения — только смерть.

Современные оккультисты терпимо относятся к трикстерам как побочному результату общения с духами. Чтобы эти озорники не начали контролировать ситуацию, рекомендуется окуривать помещение благовониями, лучше всего ладаном. В тяжелых случаях к благовониям надо добавить драконью кровь — это надежно отпугивает трикстеров, но может испортить настроение и самому магу, что помешает процессу. Если же духов-обманщиков хотят пригласить, используют смолу элеми или мастикового дерева, белого сандалового дерева, укроп, лаванду или полынь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Davis E. Trickster at the crossroad: West Africa's god of messages, sex and deceit: Originally appeared in Gnosis. Spring, 1991. Доступен на сайте: http://www.techgnosis.com. Загружен 5 июля 2004 г.

Hultkrantz A. Theories of the North American trickster: originally appeared in Acta American. 1997. Vol. 5. No 2. Доступен на сайте: http://www.cabiz.net/heartlink/trickster.htm.

Stafford G., Peterson S. The trickster. Впервые опубликовано в: Questlines, № 1. Issaries Inc., 1998. Доступен на сайте: http://www.glorantha.com/library/religions/cult-trickster.html. Загружен 5 июля 2004 г.

Бойль Роберт (1627–1691). Ирландский физик, химик и алхимик. Роберт Бойль имел благородное происхождение (четырнадцатый ребенок графа Корка, которому принадлежал замок Лисмор в Ирландии). Бойль был воспитан в традициях привилегированного общества; он получил хорошее образование, обучаясь в Итонском колледже в Англии и много путешествуя по континентальной Европе.

В отличие от большинства алхимиков, которые тщательно охраняли свои эксперименты и знания, Бойль верил в пользу свободного обмена информацией. Он связался с группой интеллектуалов, известных под названием «невидимый колледж», который в конечном счете стал Королевским обществом (Лондонским королевским обществом по развитию знаний о природе).

Бойль не любил нарочито невразумительный язык алхимии и считал это препятствием для прогресса науки. Он саркастически говорил, что самое откровенное утверждение, когда-либо выдвинутое алхимиком, звучало так: «Где мы говорили тайно, там мы ничего не сказали» («Ubi palam locuti sumus, ibi nihil diximus»).

Бойль принимал заключение Яна Баптисты ван Гельмонта о том, что вода является первичной материей для растений, однако не был согласен с тем, что то же самое положение Гельмонт распространял на минералы и неорганические вещества.

Наиболее известная работа Бойля — *Скептический химик* (*The sceptical chymist*, 1661), в которой он предложил новое определение элементов взамен концепции Аристотеля о «четырех» и понятия Парацельса о «трех» (см. Первичная триада). Он был более склонен описывать элементы как «определенные примитивные и простые или совершенно несмешанные тела, которые не делаются ни из каких других тел или из друг друга и которые имеют различные размеры и формы. Эти независимые тела при смешении образуют „Всеобщую материю“, или „Первичную материю“».

Бойль верил в превращение обычных металлов в золото и посвятил годы алхимическим экспериментам. В 1676 г. он

сделал доклад Королевскому обществу о своей работе со специальной формой очищенной ртути, которая, как он предполагал, могла сыграть в трансмутации значительную роль. Он также говорил, что ему удалось преобразовать чистую дождевую воду в белую землю посредством дистилляции. Объяснялось это, по его мнению, тем, что взбалтывание воды вызывало склеивание частиц, которые формировали узлы и опускались ко дну в виде «порошка» или белой земли. Впоследствии Бойль пришел к выводу, что тот же принцип относится к превращению обычных металлов в золото. Его теории служили источником вдохновения для Исаака Ньютона.

Заинтересованность Бойля в трансмутации была причиной его выступления в парламенте, где он призывал к отмене запрета на «умножение золота», который действовал со времен короля Генриха IV.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Coudert A. Alchemy: The philosopher's stone. L., 1980.

Бокор. Восот. Колдун вуду, который специализируется на травяной магии. Бокор произносит заклинания, снимающие проклятия, и осуществляет защитную магию.

Большой ключ Соломона. См. Гримуары.

Большой палец знания (высасывание знаний из пальца). См. Ясновидение.

Браге Тихо (1546–1601). Датский астроном и алхимик, Тихо Браге более всего прославился своими астрономическими наблюдениями, которые привели к созданию точной модели Солнечной системы. В магии он известен магическим календарем неудачных дней, составленным во время его деятельности в качестве астролога у императора Священной Римской империи Рудольфа II.

Браге — урожденный Тиге Браге (Тихо — латинизированная форма его имени) — происходил из благородной семьи, владевшей замком Кнутсторпс в Сконе (Дания, ныне входит в состав Швеции). В соответствии с ранее достигнутой договоренностью его отец согласился отдать Тихо на воспитание своему брату, однако изменил своему слову, и позже дядя похитил Тихо.

Дядя хотел, чтобы Тихо стал юристом, и в 13 лет отправил его в Копенгагенский университет изучать законы и философию. Именно в эти годы Тихо наблюдал частичное затмение Солнца и заинтересовался предсказанием движения планет. В то время геоцентрическая (птолемеева) модель Солнечной системы, одобренная Католической церковью, была преобладающим представлением.

В возрасте 16 лет Тихо послали изучать юриспруденцию в Лейпциг, но вместо этого он сильно увлекся астрономией. Он изобрел оборудование, которое помогло ему делать более точные наблюдения за планетами и звездами. Ссора со студентом привела к дуэли, в которой часть носа Тихо была отрезана рапирой. Ему сделали протез из золота и серебра, который можно было приставлять к изуродованному носу; всю оставшуюся жизнь это было одной из его необычных отметин.

В 1570 г. Тихо возвратился в Данию и продолжил наблюдение за звездами. В 1572 г. он обнаружил новую звезду (современный термин — сверхновая), что позволило ему усовершенствовать свою систему астрономических измерений.

Тихо Браге стал широко известен, и король Фредерик II предложил ему остаться жить в Дании и отдал ему целиком остров Вен (в проливе Эресунн. — *Прим. ред.*), где тот построил обсерваторию и замок. Обсерваторию назвали Ураниборг (Uraniborg — Небесный замок). (Ряд историков полагает, что в тот период король тратил на проекты Браге 5 % датского ВВП. — *Прим. ред.*) Браге развлекал многочисленных высокопоставленных посетителей, он стал довольно высокомерным, нередко оскорблял своих арендаторов. В 1588 г. король Фредерик II умер, а его преемнику, Кристиану IV, Браге оказался неинтересен. В 1597 г. Браге собрал свое оборудование, семью и слуг и отбыл в путешествие по Европе. В Праге император Рудольф II предложил ему щедрое содержание и замок на выбор.

Браге был приверженцем как астрологии, так и астрономии и связанной с ними медицинской астрологии Парацельса. Он верил в связи (см. Корреспонденции (Соответствия) между небесными телами и материальными предметами и отстаивал необходимость одновременного изучения астрологии и алхимии.

Модель Солнечной системы Браге занимала промежуточное положение между моделями Птолемея и Коперника, однако в ее центре располагалась Земля. Немецкий астроном Кеплер приехал в Прагу учиться у Браге и использовал свои данные для подтверждения правильности геоцентрической модели Солнечной системы.

13 октября 1601 г. Браге обедал с гостями в доме барона Питера Фока фон Розенберга в Праге. Звучали многочисленные тосты, немало было выпито вина. Браге, из уважения к хозяину, сдерживал свой мочевой пузырь, пока не начались боли, заставившие его отправиться домой. У него оказалась серьезная инфекция, связанная с разрывом мочевого пузыря, от которой он и умер 24 октября. Похоронили его в Праге — с почестями, полагающимися представителям высшего сословия.

(В 2009 г. появилась новая версия смерти Браге, основанная на том, что с точки зрения современной медицины разрыв мочевого пузыря был в описанной ситуации невозможен. Некоторое время полагали, что Браге чем-то подавился на обеде, но позднее было высказано мнение, что ученый был отравлен по приказу мстительного короля Кристиана IV, который мог ненавидеть Браге из-за связи астронома с матерью короля; для придания правдоподобия этим слухам историки упоминают, что в то время она была вдовой.

Новая версия смерти Браге основана на химическом анализе волос астронома, хранящихся в музее его имени: они содержат значительную концентрацию ртути. Автор версии — датский ученый Петер Андерсен. По его мнению, яд астроному подсыпал его же двоюродный брат по наущению Кристиана IV. Для истории мировой литературы может иметь значение и версия о том, что датская история со вдовствующей королевой, ее сыном-королем и Тихо Браге была известна Шекспиру, который использовал ее в сюжете трагедии *Гамлет*. — *Прим. ред.*).

За годы службы астрологом у Рудольфа II Браге составил список особенно несчастливых дней, когда лучше было вообще ничего не делать. Вот как выглядит этот список:

Январь:	1, 2, 4, 6, 11, 12, 19.
Февраль:	17.
Март:	1, 4, 14, 15.
Апрель:	10, 17, 18.
Май:	7, 15, 18.

Июнь:	6.
Июль:	17, 21.
Август:	2, 10.
Сентябрь:	1.
Октябрь:	6.
Ноябрь:	16, 18.
Декабрь:	6, 11, 18.

Другой календарь, *Магический календарь Тихо Браге*, который полностью полатыни назывался *Calendarium naturale magicum perpetuum profundissimam rerum secretissimarum contemplationem*, является важным, особенно для последователей РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВА, документом по магической и оккультной символике и связям. *Магический календарь Тихо Браге* был оформлен гравером Теодором де Бри, который работал с РОБЕРТОМ ФЛАДДОМ, МИХАЭЛЕМ МАЙЕРОМ и другими алхимиками; ЭЛИФАС ЛЕВИ полагал, что календарь был одним из самых важных оккультных документов XVII в.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Белый Ю. А. Тихо Браге. 1546–1601. М., 1982.

Братства. Группы высокоразвитых сущностей, как развоплощенных, так и воплощенных, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить духовный рост и обучение человечества в течение всей истории Земли. Братства посвятили себя самоотверженному служению и доказыванию очевидности закона Божественной любви. Бóльшую часть своей работы они осуществляют незримо, вступая в контакт только с теми людьми, которые достигли достаточно высокого уровня духовного развития. При необходимости их посланники воплощаются (инкарнируются) в человеческом облике.

Одно из самых известных братств — Великое белое братство, Братство Креста света в пределах Круга света. Учение этого братства было опубликовано Грейс Кук, британской спиритуалисткой, которой помогал ее дух-покровитель, Белый Орел, мастер братства. Согласно Белому Орлу, Великое белое братство в разные века посылало на Землю своих вестников, чтобы те учили тайной мудрости и помогали людям в их поисках истины. Они прибывали с более развитых планет, воплощаясь на Земле как священники и АДЕПТЫ. Их называли богами СОЛНЦА, людьми солнца, просвещенными и продвинутыми мастерами.

В соответствии с этим учением, Великое белое братство существует по всему миру и всегда присутствовало в истории человеческого рода. Оно участвовало в создании больших древних цивилизаций — Атлантиды и Лемурии, чьи оставшиеся в живых представители поселились в Египте, Америке, Британии и ряде других мест. В Америке братство передавало свою мудрость индейцам. Мастер Великого белого братства — ХРИСТОС, известный также как Кетцалькоатль, который изливает любовь из солнца в своем сердце. Символ братства — КРЕСТ, вписанный в круг, СИМВОЛ жертвы и страдания в пределах вечной любви Бога.

ФРАНЦ БАРДОН был высокопоставленным АДЕПТОМ легендарного мистического общества братьев (братства) света, как он сам заявил в своей новелле *Маг Фрабато (Frabato. Ein okkulter Roman)*, которая, по словам секретаря Франца Бардона, фактически представляла собой его духовную автобиографию. По сюжету новеллы, братья имеют 99 секретных лож по всему миру, в каждой из которых — 99 членов, являющихся самыми высокими посвященными в космической системе и мастерами самого высокого статуса магического совершенства. Ими руководит Первосвятитель, имеющий степень махатмы и обладающий знанием всех тайн Вселенной. Первосвятитель занимает свой

пост с начала мира и редко материализуется в физическом теле. Он делает это только при крайней необходимости или когда желает дать совет членам лож. Вторые по разряду — 12 адептов, которые взяли на себя решение самых трудных духовных задач. Эти адепты так же редко материализуются телесно; они осуществляют свои действия в «зоне земного пояса», или в астральной грани. В среднем они могут воплощаться раз в 100 тыс. лет или около этого. Первосвятитель и эти 12 адептов формируют совет старейших, который регулярно собирается, чтобы решать судьбу людей. У каждого из этих двенадцати есть подчиненные им 72 мудрых, или просвещенных, человека, у каждого из которых, в свою очередь, есть 360 мастеров, отчитывающихся ему. Все эти адепты отчитываются генеральной ассамблее, когда ее созывают.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Фрабато. СПб., 2001.

Cooke G. The illumined ones. Liss, Hampshire, England, 1966.

Броуди-Иннес Джон Уильям (1848–1923). Шотландский оккультист, законовед и писатель, член Герметического ордена Золотой зари и Теософского общества.

Джон Уильямс Броуди-Иннес родился в графстве Морей (Шотландия). Он поступил в Кембридж, где изучал юриспруденцию, после окончания университета отправился в Эдинбург и стал практикующим адвокатом. Участвовал в деятельности масонских и оккультных обществ в Эдинбурге, а в 1884 г. основал Шотландскую ложу Теософского общества и впоследствии стал ее президентом.

В 1890 г. Броуди-Иннес вступил в Герметический орден Золотой зари, магическим девизом которого было «С надеждой» («Sub Spe»). К 1893 г. он имел разряд младшего адепта и основал храм Амона-Ра ордена в Эдинбурге. Когда в начале XX в. орден Золотой зари разделился на обособленные части, Броуди-Иннес примкнул к Сэмюэлу Лидделлу Макгрегору Мазерсу. Он приложил большие усилия, чтобы спасти храм Амона-Ра, присоединив его к одному из орденов, на которые распадалась Золотая заря, — сначала «Стелла Матутина» («Утренняя звезда»), а затем «Альфа и Омега».

В 1911 г. Броуди-Иннес стал президентом Лондонского общества библиофилов.

Оккультные интересы Броуди-Иннес простирались и на колдовство, цыганское и кельтское тайные знания и мистическое христианство. Он написал несколько романов о колдовстве и магии. В 1893 г. была издана его книга по христианской мистике *Истинная Церковь Христова*. Он также автор многочисленных статей по оккультизму.

По некоторым источникам, Броуди-Иннес обучал Дион Форчун методам использования оккультных сил. В свою очередь Форчун использовала его как прототип «врачевателя душ» в своем художественном произведении *Секреты доктора Тавернера (The secrets of dr. Taverner*, 1926). Другие источники говорят, что прототипом был доктор Теодор Мориарти, оккультист и коллега Форчун по масонской ложе, с которым она вместе училась.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Richardson A. Priestess: the life and magic of Dion Fortune. Wellingborough, England, 1987.

The sorcerer and his apprentice: unknown hermetic writings of S. L. MacGregor Mathers and J. W. Brodie-Innes / Ed. by R. A. Gilbert. Wellingborough, England, 1983.

Бруно Джордано (1548–1600). Итальянский герметический философ. На его мировоззрение повлияли работы Генриха Корнелия Агриппы, итальянского ученого Джованни Пико делла Мирандолы (1463–1494), а также итальянского философа и астролога Марсилио Фичино (1433–1499). Он представил новое видение космологии, ему принадлежит прогрессивная система взглядов на космологию эпохи Ренессанса. Джордано Бруно преследовался инквизицией.

Бруно родился в Нола (Италия), рядом с вулканом Везувий. В 15 лет стал послушником в доминиканском монастыре неподалеку от Неаполя, но с трудом принимал догматические идеи. В 1576 г. он был вынужден уехать, поскольку к нему начали относиться как к еретику из-за его неортодоксальных взглядов в области магического искусства памяти (ars memoria), космологии и магии. Он путешествовал по Европе и читал лекции. При этом его далеко не всегда принимали благожелательно.

В 1581 г. Бруно прибыл в Париж, где ему удалось заслужить милость короля Генриха III, который, как покровитель Нострадамуса, ценил революционное мышление. Бруно был известен своим знанием египетской религии и философии и скоро стал сторонником реформированной религии, основанной на египетских мистериях. Он утверждал, что получает Божественные откровения. Джордано Бруно написал две книги по магическому искусству памяти, включая посвященный королю трактат *В тени идей (De umbris idearum)*, изданный в 1582 г.

В 1583 г. Бруно уехал в Англию, чтобы читать лекции в Оксфорде. С его идеями были согласны далеко не все. Например, он отстаивал геоцентрическую модель Солнечной системы не из-за ее математической корректности, а вследствие того, что она совпадала с его магической схемой вещей. Он писал: «Мы — не *больший* центр, чем любая другая точка во Вселенной». Это было опасным высказыванием во времена, когда преобладало Птолемеево представление о том, что Земля — центр Вселенной, вокруг которого вращалось все остальное. Он стоял на точке зрения, что люди могут вступать в «сотрудничество» с природой через власть чисел; геометрические фигуры он считал числами, которые стали видимыми.

Как и Парацельс, Бруно отличался надменностью и высокомерием, а своей сатирой в адрес коллег-академиков он нажил много врагов. Он открыто приводил доводы против «тирании папы римского».

Бруно покинул Англию и отправился в Германию. Оттуда он возвратился в Италию. В 1592 г. инквизиторы арестовали его в Венеции по обвинению в ереси. Он был заключен в тюрьму, подвергнут допросам. После долгих мучений Джордано Бруно в 1600 г. был осужден на смерть и сожжен на костре.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бруно Дж. Избранное. Самара, 2000.
Бруно Дж. Философские диалоги. М., 2000.
Йейтс Ф. А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.
Горфункель А. Х. Джордано Бруно. М., 2010.
Yates F. A. Giordano Bruno and the hermetic tradition. L., 1972.

Бэкон Роджер (ок. 1214–1292). Родоначальник алхимии в Англии, известный также как Doctor Mirabilis (чудесный доктор). Роджер Бэкон был философом и гениальным ученым, который намного опередил свое время, за несколько веков предвидев изобретение самолета, автомобиля, парохода и разводных мостов. Он

исправил ошибку юлианского календаря, однако эти изменения вошли в практику значительно позднее. Труды Бэкона помогли создать порох, очки и телескоп и привели к развитию астрономии, но наградой за его необычные открытия оказались лишь преследования. Его роль в развитии АЛХИМИИ, возможно, преувеличена, поскольку многие из его идей были заимствованными или неотчетливыми, и Бэкон редко упоминался среди великих алхимиков, во всяком случае в течение XVII в.

Бэкон родился недалеко от Ильчестера, в Сомерсете (Англия). Он оказался очень одаренным студентом. Вступил в орден Святого Франциска и учился в Оксфорде и Париже, особо проявив себя в математике и медицине. После этого он возвратился в Англию и продолжил обучение, овладевая несколькими языками: ивритом, латинским, греческим — и философией.

Приблизительно в 1247 г. Бэкон прочитал *Тайну тайн (Secretum secretorum)* — работу по оккультизму, приписываемую Аристотелю. До этого Бэкон скептически отзывался об алхимии, заявляя в лекциях, что превращение металлов невозможно с точки зрения философии. *Тайна тайн* стимулировала его интерес к медицине, АСТРОЛОГИИ, алхимии и МАГИИ, и он начал поиск универсальной науки, которая объединит их все.

Интерес Бэкона к алхимии был философским, он считал ее особенно важной для религии и спасения души. Медицина, объединенная с этикой и алхимией, могла бы увеличить продолжительность жизни на несколько столетий. Астрология объяснила соотношения между телом, настроением, ЭЛЕМЕНТАМИ, звездами и ПЛАНЕТАМИ. Все это в конечном счете являлось существенным для религии, потому что позволяло объяснить строение человеческих тел перед падением Адама и Евы, а также объяснить, как души про́клятых будут мучиться в аду. В комментарии относительно *Тайны тайн* Бэкон писал, что Бог желает, чтобы человечество было спасено, и для этого открывает ему знания, которые обеспечат спасение. Христианская мораль — ключ к долгожительству и к успеху науки.

Бэкон был заинтересован найти доказательство того, что естественные материалы можно использовать для изобретения в будущем, казалось бы, магических, т. е. поражающих воображение, машин, создание которых он предвидел. Он считал, что человек, который очистил свое тело алхимией, может создать волшебное ЗЕРКАЛО для пророчеств и ГАДАНИЙ. Он называл это зеркало Аль-Мухефи и говорил, что оно должно было быть изготовлено в соответствии с надлежащими астрологическими предзнаменованиями.

Бэкон критиковал АЛЬБЕРТА ВЕЛИКОГО, считая, что тому не хватало правильного взгляда на вещи, чтобы понять их во всей полноте, и что он был мало осведомлен о принципах алхимии.

Несмотря на религиозные суждения Бэкона, его современники реагировали на его нетривиальные представления специфическим образом — они опасались его самого и его работ; орден францисканцев, членом которого он являлся, наложил запрет на его книги в своей библиотеке. В 1278 г. Бэкон был заключен в тюрьму; он был вынужден раскаяться и покинуть свой орден. В 1292 г. его освободили, и он возвратился в Оксфорд. Вскоре он умер и был похоронен во францисканской церкви Серых братьев в Оксфорде.

Несколько столетий спустя демонолог Иоганн Вейер обвинил Бэкона в исполь-

зовании ЧЕРНОЙ МАГИИ и сотрудничестве с ДЕМОНАМИ. Волшебными зеркалами Бэкона, говорил Вейер, может воспользоваться Антихрист, чтобы творить ложные чудеса.

Многие из работ Бэкона никогда не издавались и остаются в рукописях. Его самый важный алхимический труд — *Зеркало алхимии (Speculum alchimiae)* — был опубликован посмертно в Лионе (Франция) в 1557 г. Как и другим великим ученым и алхимикам того и более позднего времени, Бэкону приписали авторство нескольких поддельных работ. Среди них *Корень Мира (Radix Mundi)*, который гласит о том, что тайна герметической философии может быть найдена в четырех ЭЛЕМЕНТАХ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бэкон Р. Избранное. М., 2005.

Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского Средневековья: В 2 т. СПб., 2008.

Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX веков. Антология. М., 1999.

Brehm E. Roger Bacon's place in the history of alchemy. AMBIX Vol. 23. Part 1. March 1976. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/rbacon.html. Загружен 30 марта 2005 г.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

В

Вампир (вурдалак, упырь). Сущность или человек, который нападает на все живое, что становится причиной несчастий, утрат и даже смерти. В фольклоре описываются различные виды вампиров, но большинство из них ассоциируется с невозможностью найти упокоение после смерти. Они выходят из могил, чтобы внести хаос в мир живых.

Происхождение слова «вампир» не вполне ясно; считается, что оно имеет славянские корни, напоминающие сербское слово «бамиюп». Термин «вампир» впервые появился в западной литературе в начале XVIII в., когда возник «культ вампиров», привнесенный из Восточной Европы. В соответствии с фольклорными верованиями в вампиров, определенные люди становятся вампирами после смерти, выходят из могил и нападают на живые существа. В первую очередь это относится к самоубийцам, убийцам, а также к людям, умершим скоропостижно, особенно по насильственной причине, к тем, кто вел греховную жизнь, был проклят (см. Проклятие) или, наконец, к тем, кого укусил вампир. Могли стать вампирами также те, с чьими телами после смерти неправильно обращались или кого не похоронили должным образом, например без отпевания.

Вампирам присущи черты привидений, не находящих себе покоя, полтергейстов, инкубов и суккубов и демонов из ночных кошмаров. Жертвы теряют жизненную силу вместе с кровью, которую вампир у них выпивает. Для борьбы с вампиром надо сначала выкопать из могилы его тело и найти характерные знаки. Обычно к таким признакам относят кровь, сочащуюся из полостей тела, например изо рта, а также необычное расположение тела в гробу. Это указывает на то, что вампир недавно пил кровь живых. Чтобы прекратить нападения со стороны вампира, его тело следует вытащить из гроба, разрубить на куски и сжечь. Считается, что вампиры могут быть причиной эпидемий, неурожаев, болезней животных и других несчастий. Вампирами могут становиться даже некоторые животные.

Вампиры являются неотъемлемой частью романтической и викторианской западной литературы и остаются одними из наиболее постоянно описываемых и привлекательных персонажей. Первоначально вампиры были просто нежитью, воплощением зла, но постепенно они начали приобретать человеческие черты. Например, граф Дракула в одноименном романе ирландского писателя Брэма Стокера описывается как вампир, который живет среди людей и обладает величайшими оккультными и магическими знаниями и навыками, а также паранор-

мальными способностями. Вампир из злодея превращается в антигероя, а иногда и в героя, похождения которого могут оказаться основой сюжета в современной романтической литературе.

(К числу наиболее известных книг последних десятилетий, в которых вампиры являются «сюжетообразующими» персонажами, можно отнести роман Стивена Кинга *Салимов удел (Salem's lot)* и его же эпопею *Темная башня (The dark tower)*, а также не менее популярную серию романов Анджея Сапковского *Ведьмак (Wiedźmin)*. Отметим, что если у С. Кинга вампиры, несомненно, являются носителями зла, то не менее подробно выписанные персонажи А. Сапковского несут более разнообразные функции, хотя и не становятся от этого менее опасными или даже могущественными. Так, наводящую ужас на всю округу упырицу удается расколдовать; брукса (один из видов вампиров) оказывается способной на искреннюю любовь; наконец, высший (и древний) вампир Эмиель Регис, один из главных героев нескольких романов, не просто обрисован с глубокой симпатией, но и оказывается «воплощением человечности». Нельзя также забывать, что к классике мировой поэзии относятся стихотворения *Вурдалак* А. С. Пушкина и *Вампир (The vampire)* Р. Киплинга, хотя ни в том, ни в другом о «настоящих» вампирах речь не идет. — *Прим. пер.*)

Сверхъестественные сущности

Не все вампиры — это ожившие люди и животные. Некоторые из них — демоны, обладающие способностью изменять свой облик, приобретая человеческие черты. Сверхъестественные вампиры — это либо сексуальные хищники, либо такие, которые нападают на живые существа, чтобы пожрать их органы или высосать кровь. Есть вампиры, например греческие ламии, которые охотятся на новорожденных и вызывают внезапную смерть младенцев и их матерей.

Согласно японским поверьям, каппа, ужасный бес, обитающий в воде, любит пить человеческую кровь и выедать внутренности. Эти каппа служат речному богу Каппа, посланниками которого являются. Внешне каппа напоминают обезьян. Они ростом с 10-летнего мальчика, у них перепончатые руки и ноги и обезьянье лицо с длинным, похожим на клюв носом, а на спине — черепаший панцирь. Живут каппа на заболоченных территориях, в прудах, озерах и реках, куда завлекают своих жертв — мужчин, женщин и детей. Они нападают также на животных. Когда жертва погибает, каппа вгрызается в ее тело через анус, выпивает кровь и выедает внутренности. Особенно им нравится ливер, но иногда они едят и мясо.

Некоторых вампирических демонов создают с помощью МАГИИ, как, например, полонга — малазийского вампира в виде умеющего летать маленького человечка мужского или женского пола величиной с чертежную кнопку. Для создания полонга используют кровь убитого человека. Эту кровь на две недели оставляют в бутылке, и над ней произносят МАГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ. Полонг растет в крови, и перед его появлением слышится щебетание. После этого создавший его человек должен ежедневно надрезать себе палец и давать полонгу сосать из пальца кровь. Впоследствии полонга можно посылать с поручениями, как ФАМИЛЬЯРА, чтобы он нападал на врагов и внедрялся в их тело, в результате чего недруги должны ослабеть или умереть. В свою очередь, у полонга есть собственный фамильяр — пелезит, похожий на сверчка демон с острым хвостом. Пелезит проделывает хвостом

отверстие в коже жертвы, внедряется в ее тело и прокладывает ход, в который в дальнейшем забирается полонг и сосет кровь. Ужаленное место воспаляется, жертва теряет рассудок.

Вампирические волшебники и ведьмы

Считается, что отдельные люди являются прирожденными вампирами, обладая при этом способностями, присущими волшебникам или ведьмам. Некоторых таких людей легко отличить по видимым признакам, например, они могут родиться с уже прорезавшимися зубами; у них может быть аномалия позвоночника, напоминающая хвост; иные «рождаются в рубашке», т. е. с неотошедшим амниотическим мешком (водная оболочка плода), покрывающим все тело и, в первую очередь, голову. Если ребенок — седьмой из семи детей (и все они одного пола), ему суждено быть вампиром. По румынским поверьям, если беременная женщина не ест соли, которая защищает от всяческого зла, то ее ребенок может родиться вампиром.

Согласно другим фольклорным традициям, вампирические волшебники и ведьмы — это живые люди, которые обучаются злому ремеслу у других, а потом передают полученные навыки посвящаемым.

Вампирические волшебники и ведьмы используют свое могущество для того, чтобы сеять среди живых разруху, опустошение и смерть. Они могут сглазить (см. Дурной глаз) и навести порчу (см. Околдованность), людей или животных — безразлично. Чтобы пугать людей, они принимают облик собак, кошек или лошадей. По румынским поверьям, живые вампиры женского пола обычно сухощавы, а лицо у них розовое как при жизни, так и после смерти. Когда вампиры отправляются творить зло, свои дома они покидают через печную трубу. Возвращаются они утомленными и в лохмотьях. Вампиры мужского пола обычно высокого роста, после смерти у них отрастают хвост и копыта.

По русским поверьям, живые вампирические волшебники способны вселяться в тела умирающих или умерших, предпочтительно в тела подлецов или сумасшедших. Тело, в которое вселились, превращается в вампира под названием ерестун (еретик, еретник). Внешне ерестун остается добрым крестьянином, но исподтишка ведет себя с людьми как настоящий вампир. Он убивает сначала семью умершего, а потом и других — и пожирает их, как каннибал. Ерестуна можно уничтожить, забив его насмерть кнутом, которым погоняют лошадей-тяжеловозов. Чтобы он не восстал из могилы, применяется традиционный способ убийства вампиров: в спину ему между лопатками забивают осиновый кол.

В поверьях карачаевцев бытует обур — умеющая менять облик вампирическая ведьма (или чародей) (согласно традициям, обурами могут быть только женщины. — *Прим. ред.*). Обуры обладают способностью распознавать друг друга. Они умеют готовить магические мази. Раздевшись донага, смазывают свое тело этими мазями, после чего катаются по горячим угольям по краям костров. С кнутом в руке обуры садятся верхом на метлы, бегают по комнате кругами, а потом, превратившись в кошек, вылетают в печную трубу. Когда хозяева засыпают, обуры забираются в их дома через дымоходы и пьют кровь, преимущественно у детей, после чего вокруг раны остается черный кровоподтек. На рассвете они возвращаются к себе домой, тоже через

дымоход. Внешне обуры ничем не отличаются от обычных людей. Они могут также принимать облик волков или собак, нападать на пастбищах на домашний скот и пить их кровь.

По европейским поверьям, вампирические волшебники и ведьмы не ограничены в своих действиях ночными часами, они активны в течение всех суток и в любое время года. Наибольшей силы они достигают в полнолуние, а в новолуние они наиболее немощны. Они встречаются с мертвыми вампирами, обучают их песнопениям и решают, как в дальнейшем правильнее творить зло.

Живые вампирические волшебники и ведьмы бродят за околицей, отнимая «силу» у разных вещей: у животных, у хлеба и пчел — в общем, у всего того, от чего зависят поддержание жизни и благосостояние. «Отнимать силу» означает лишение жизненной силы. Когда животных лишают силы, они теряют способность нормально исполнять свои обычные функции: куры перестают нестись, коровы не дают молока, а пчелы — меда. В результате действий женщины-вампира хлеб, выпеченный другими женщинами, теряет вкус, поскольку она забирает этот вкус для своего хлеба. Некоторые живые вампиры имеют власть над дождем и могут сделать так, чтобы дождя не было и чтобы посевы страдали от недостатка влаги.

Кроме того, используя свои возможности в собственных интересах, живые вампирические волшебники и ведьмы могут отнимать силу у одних людей и отдавать другим — тем, кто им заплатит. Они могут отнять красоту у одной женщины и передать ее другой, могут отнять любовь, лишить молока кормящую мать.

Хотя в поверьях коренных жителей Америки нет вампиров, аналогичных европейским, некоторые их легенды напоминают европейские рассказы о живых вампирических волшебниках и ведьмах. Например, в легендах американского индейского племени чироки бытуют старые колдуны и ведьмы, которые выедают внутренности у мертвецов. Когда человек заболевает, ведьмы и колдуны превращаются в невидимок, собираются у его постели и мучат его, пока он не умрет. После того как человека похоронят, они выкапывают тело и пируют, обжираясь его печенью. Так они получают дополнительную силу и продлевают свою жизнь на столько дней, сколько им удалось украсть у покойника. В преданиях индейского племени абенаки рассказывается об умерших и похороненных в деревьях ведьмах, которые нападают на живых по ночам и пьют их кровь.

В поверьях, бытующих в мексиканской сельской местности Тлахкала (или Тлакскала), говорится об ужаснейшем вампире — тлауэльпучи. Это человек, способный изменять свой облик, умеющий превращаться в различных животных и сосать кровь у детей, вызывая тем самым их смерть. Тлауэльпучи воплощает все ужасное, злое и ненавистное людям. Он может быть мужского пола, но чаще — женского, и вампир-женщина считается более кровожадным и злобным. О тлауэльпучи существует не менее 100 легенд.

Судьба тлауэльпучи предопределяется от рождения; передать свое могущество другим или обучить они не могут. Это независимые агенты зла, но они подчиняются высшим злым силам, например дьяволу, причем тлауэльпучи более могущественны, чем науалес — сверхъестественные существа, напоминающие трикстеров.

При появлении на свет тлауэльпучи ничем не отличаются от обычных детей.

Различия не обнаруживаются до возраста полового созревания, когда неожиданно проявляются такие сверхъестественные способности, как способность изменять облик. У девочек это чаще всего совпадает с началом менструаций. Приобретая такие способности, тлауэльпучи обоего пола начинают чувствовать непреодолимое и не проходящее в течение всей жизни желание пить человеческую кровь, особенно у детей. Это огромное несчастье и позор для их семей, которым приходится переселяться на большое расстояние, чтобы их тайна не раскрылась и чтобы их не изгнали из общины.

Нападение со стороны тлауэльпучи можно отразить с помощью тезитлазка — доброго волшебника и целителя, которого вызывают для проведения ритуала очищения трупа, матери или того места, где произошла смерть.

См. также Психологический вампиризм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гуили Р. Э. Энциклопедия вампиров, оборотней и других чудовищ. СПб., 2010.

Ванга. Wanga. В магии вуду — проклятие или заклятие, производимое с фигуркой. Ванга по природе является негативным или даже вампирическим. Оно используется для наложения особенно могущественных заклинаний и чар (см. Околдованность), заставляющих человека сделать что-нибудь, полюбить кого-то или навлечь на чью-либо голову несчастье, болезнь, неудачи и даже смерть. Ванга-морт — смертельное проклятие, в результате которого человек должен умереть в течение семи дней.

Ванга накладывают на фигурки в виде бесформенных черных или красно-черных кукол, при изготовлении которых используются человеческие волосы, а иногда и перья птиц. Обладающими наибольшей силой и наиболее опасными для объекта колдовства (в смысле навлечения на него нежданных напастей, смерти и разрушения) считаются перья совы.

Кукол обваливают в пудре (порошке), составленной из грязи, взятой со свежей могилы (кладбищенская земля), пепла от ритуальных костров, соли, листьев магических деревьев и трав, зерна, пороха, муки, красного и черного перца и т. п. Особенно действенна пудра под названием «мертвый порошок», состоящая из человеческих костей; она используется при заклинании ванга-морт. Любое ванга можно усилить, если добавить в состав человеческой крови или семени, поскольку и то и другое обладает магической силой.

Ванга «поселяют» в определенных местах в доме жертвы, во дворе или даже за могильной оградой. Расположение зависит от природы проклятия.

Мари Лаво, прославленная «королева вуду» из Нового Орлеана, была известна своими ванга. Одним из наиболее могущественных считался мешок из савана человека, умершего девять дней назад. В этот мешок помещали высушенную одноглазую жабу, мизинец негра-самоубийцы, сушеных ящериц, крылья летучей мыши, кошачий глаз, печень совы и сердце петуха. Чтобы обеспечить смерть, все это запрятывалось в подушку жертвы. Если белые маги в Новом Орлеане хотели снять заклятие, они подкладывали в подушки маленькие мешочки из черной бумаги, содержащие шафран, соль, порох и собачий помет.

Результат ванга — страдания жертвы — называется «камбе». Избавиться от ванга можно с помощью определенных заклинаний или заговора, которые способны отразить дьявольские козни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Федоров В. Тайны вуду и шаманизма. М., 2005.

Pelton R. W. Voodoo secrets from A to Z. Cranbury, N. J., 1973.

Ванна. В алхимии — прибор с кипящей водой, который применяют для процесса создания философского камня. Ванну (здесь — паровую баню) также называют «Бэн-Мари» — в честь Марии Пророчицы, которой приписывают изобретение этого нагревательного прибора. Ванна используется в таинстве крещения.

В алхимическом искусстве обнаженные мужчины и женщины, символы противоположностей, показаны вместе в ванне: солнце и луна или Король и Королева, представляющие мужское и женское, изменчивое и неподвижное, золото и серебро или ртуть и серу. Ванна очищает и совершенствует; вода омолаживает и способствует искуплению.

Варварские имена. Искаженные имена Божества, используемые в ритуалах инвокации и эвокации. Варварские имена похожи на подлинные имена и обладают такой же магической силой.

Варварские имена использовались начиная с древних времен, особенно в магических формулах, в которых подлинный язык был непонятен.

Некоторые варварские имена появились в эллинистической египетской магии. Пример варварских названий содержит греко-египетский магический текст, названный *Волшебный папирус Гаррис*:

Adiro-Adisana! Adirogaha-Adisana. Samoui-Matemou-
Adisana!
Samou-Akemoui-Adisana! Samou-deka! Arina-Adis-
ana! Samou-dekabana-adisana! Samou--tsakarouza-
Adisana! Dou-Ouaro-Hasa! Kina! Hama! *(Пауза.)*
Senefta-Bathet Satitaoui-Anrohakatha--Sati-taoui! Nauouibairo-Rou! Haari!

Варварские имена были интегрированы в еврейские, эллинистические, гностические писания, а также в христианские знания и магию. Они приобрели большое значение в западной магической традиции, появляющейся в Енохианской магии Джона Ди и Эдварда Келли.

Алистер Кроули придавал особое значение варварским именам. Кроули считал, что они способствуют усилению сознания мага при выполнении ритуала. Кроули говорил: «...длинные последовательности огромных слов, которые ревут и стонут через множество заклинаний, имеют реальный эффект в возвеличивании сознания мага до надлежащей высоты...»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.

Василий Валентин (XV–XVI вв.). Мистический химик, философ и алхимик. Известны лишь немногочисленные подробности из жизни Василия Валентина. Возможно, это имя — псевдоним. Работы Василия Валентина представляют свод профессиональных знаний по химии, медицине и алхимии.

Согласно некоторым записям, он родился в Майнце (Германия) и к 1413 г. уже был монахом-бенедиктинцем в монастыре Святого Петра в Эрфурте. В 1414 г. в том же монастыре он стал приором. Об этом свидетельствуют некоторые записи, хранящиеся в Эрфурте, в то время как другие источники этого не подтверждают.

О Василие Валентине говорили, что он отличался глубокими познаниями. Как и знаменитый алхимик, врач и оккультист

Парацельс, он открыто презирал врачей того времени. Он был первым, кто стал использовать в медицине сурьму, и первым, кто описал способ отделения сурьмы от сульфидов. Сочинения Василия Валентина основывались на аллегориях и каббалистических символах. В его трудах заметно влияние Парацельса; в них имеются ссылки на концепции, изложенные в Изумрудной скрижали. Ему приписывается авторство многочисленных трактатов, зачастую без всякого основания. Некоторые исследователи, однако, приписывают часть работ Василия Валентина Иоганну Тельде (1565–1614), немецкому металлургу и владельцу соляных копей во Франкенхаузене. Ни одно из сочинений, наверняка принадлежащих перу Валентина, не появилось в печати раньше второй половины XVI в., а большинство из них было опубликовано в начале XVII в.

Согласно легенде, 21 свой труд Василий Валентин замуровал в одной из колонн в аббатстве. Их считали утерянными до тех пор, пока колонну не разрушил удар молнии. Видимо, высшие силы захотели, чтобы работы стали известны людям. Сообщали, что после того, как из колонны извлекли записи, она чудесным образом восстановила целостность. Впрочем, предполагается, что оригинальных рукописей Василия Валентина в настоящее время не существует.

Среди наиболее известных работ, принадлежащих Василию Валентину, *Триумфальная колесница сурьмы* (*Currus triumphalis antimonii*), *Азот* (*Azoth*) и *Двенадцать ключей мудрости* (*Duodecim claves philosophicæ*).

В *Триумфальной колеснице сурьмы* Василий Валентин рассматривает целительные свойства этого вещества и описывает подробности опытов.

В *Азоте* он рассказывает, как, проведя несколько лет в монастыре, начал изучать «загадки природы, с помощью которых Бог скрыл от людских глаз тайны вечности». Сначала Василию Валентину открылось немногое, но позднее, когда он обратился к исследованию трудов античных философов, Бог наконец снизошел к его молитве о понимании.

Один из братьев в монастыре Святого Петра страдал от почечного расстройства, и никто из врачей не мог его вылечить. Василий Валентин шесть лет лечил этого монаха травами, но также безрезультатно. Тогда он обратился к целительной силе металлов и минералов. Он открыл философский камень и добыл из него духовную эссенцию, что помогло полностью исцелить больного.

Василий Валентин придерживался веры в принцип эволюции всех вещей к совершенству. По его мнению, в металлах существует зародыш, представляющий собой их сущность, из которой при правильном обращении может вырасти благородный металл. Он описывал философский камень как камень, не являющийся камнем в полном смысле слова: он состоит из белого и красного, что позволяет использовать его для лечения любых заболеваний, укрепления здоровья и продления жизни. Лишь немногим адептам удавалось получить такой камень, и это можно было сделать только путем упорного изучения предмета, молитвы, исповеди и добросовестной работы. Им необходимо понять «истину всех истин»: «...что если существует душа металла, дух металла и тело металла, то должны существовать и металлическая ртуть, металлическая сера, металлическая соль, которые неизбежно приведут к образованию тела благородного металла. Если же ты не понял того, что понимать надобно, следовательно, ты еще не адепт Божественной философии и Господь наш скрывает ее тайны от тебя».

В конце *Азота* Василий Валентин приводит описание опыта по изготовлению философского камня. Однажды достигнув в этом деле совершенства, алхимик может использовать его для превращения металлов в золото. Василий Валентин раскрывает свой главный секрет, рассказывая, как из меди извлечь золотую амальгаму. Если повторить это действие несколько раз, неблагородный металл превратится в чистое золото: «...если этот препарат после ферментации покрыть другим чистым золотом, то небольшая его порция превратит во много тысяч раз большее количество неблагородного металла в чистое золото, и это золото будет легко проникать в другие вещества и, сколь бы оно ни было удивительно, может превращать в истинное золото другие неблагородные металлы».

Мошенники от алхимии использовали покрытие меди золотом, и многие из них преуспели в обмане, хотя бы и временном, доверчивой публики.

Сочинение *Двенадцать ключей мудрости* представляет собой продолжение, или вторую часть, *Азота*. Элифас Леви называл эту работу «одновременно каббалистической, магической и герметической». Труд был впервые опубликован в 1599 г. без иллюстраций. В 1602 г. вышло новое издание, с гравюрами, печатавшимися с деревянных досок. Добавлено было 12 гравюр (широко известных в наше время), а в текст был включен также *Золотой треножник (Tripus aureus)*, принадлежащий перу Михаэля Майера. Книга вышла в 1618 г. Скорее всего, автором гравюр был швейцарский художник, гравер и издатель Маттеус Мериан, а добавил их к книге публикатор Лукас Иеннис. Каждый ключ имел свою аллегорическую эмблему; собственно, эмблемы и были этими ключами. Они составляли геометрические тройки; каждый символ и аллегория повторялись три раза в различных ключах, а текст для каждого ключа был написан в символической и аллегорической форме. Эти ключи, благодаря их философскому и духовному содержанию, до сих пор вызывают большой интерес у тех, кто изучает алхимию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.
Книга алхимии. История, символы, практика. СПб., 2008.
McLean A. Notes on the "Twelve keys of Basil Valentine". Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/twelve_keys.html. Загружен 17 мая 2005 г.
Thompson C. J. S. The mysteries and secrets of magic. N. Y., 1993.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.
Waite A. E. The hermetic museum. York Beach, Maine, 1991.

Василиск. Мифологическое существо с петушиной головой и змеиным телом, которое является важным символом в алхимии и магии.

Есть три типа василисков.

Первый, и самый опасный, высиженный змеей из яйца, снесенного петухом; у него голова петуха со ртом жабы, тело дракона с куриными лапами, глаза у него такие же, как у горгоны, которая может убить взглядом. Этот василиск размером с цыпленка, не имеет крыльев, только короткие перья на голове, шее и на туловище сзади. Единственный способ убить василиска состоит в том, чтобы он уставился на свое отражение в зеркале, предпочтительно сделанном из стали.

Второй тип василиска — магически изготовленный из трав; он ядовит.

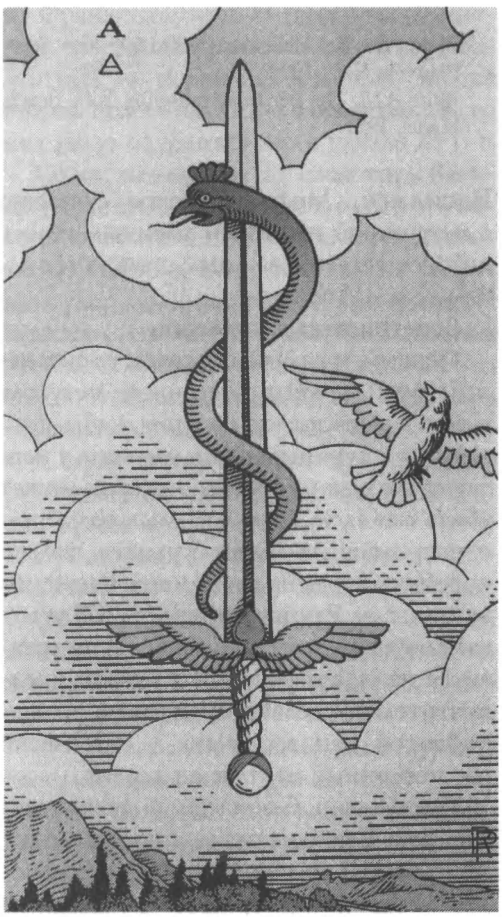
Третий тип безопасен и существует в шахтах. У него голова и лапки цыпленка, хвост змеи и красивые глаза. Он угольно-черный с яркими крыльями, на которых

могут проступать вены. Его смазка и тканевый сок ценны для алхимиков, которые иногда находят в его голове драгоценные камни.

Василиск — символ мудрости; его часто показывают пожирающим человека. У древних народов быть сожранным мудростью означает просвещение, гнозис и ИНИЦИАЦИЯ в мистерии. Василиск также связан со всесильным гностическим богом Абраксасом, правителем магических и духовных сил во Вселенной, который изображается с головой петуха или льва и телом человека с ногами, которые заканчиваются змеями или скорпионами.

Христианство демонизировало василиска как символ дьявола.

Василиск на карте Туз Мечей из колоды Алхимического таро. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place.* (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)



Ведьмин венок. См. Узлы.

Вивиана, Владычица озера. Согласно мифу о легендарном короле Артуре, любовница наставника и помощника короля Артура, чародея МЕРЛИНА, и его самая способная ученица. По различным версиям, Вивиану звали также Нимуэ, Эвиэн или Вивьен. Она была приемной матерью рыцаря короля, сэра Ланселота дю Лака (Озерного), вырастившей его под водами озера. Вивиана вручила королю Артуру в начале его царствования магический меч ЭКСКЛЛИБУР и приняла меч обратно после того, как был разрушен Камелот — легендарный рыцарский замок короля Артура.

Свое происхождение Владычица озера ведет от кельтских богинь — Керидвен и Бригид. Имя Вивиана, или Вивьен, происходит от кельтского Vi-Vianna, или Ко-Вианна, — имени, которым называли также богиню вод Ковентину. Кельты поклонялись божествам вод, поскольку в их верованиях эти боги олицетворяли суть жизни. Спонтанное движение воды символизировало могущество богинь, нимф и фей, живших под ее поверхностью. Этим божествам приносили дары, особенно часто мечи и другие металлические изделия. Подобная практика продолжается и поныне — в воду бросают монетки, загадывая желание или «на удачу».

Меч Экскалибур мог быть таким же приношением богине вод. После одной из битв в начале своего царствования ко-

роль Артур сообщил Мерлину, что у него нет меча, поскольку он сломал его в бою. Мерлин ответил, что знает, где найти прекрасный меч, и обратил внимание Артура на близлежащее озеро. Посреди озера женская рука держала поднятый кверху меч. Тут же к Артуру на небольшой весельной лодке подплыла очаровательная женщина. Мерлин объяснил, что это Владычица озера, которая явилась со скалистого острова, скрытого озерными туманами, — иными словами, с Авалона. Артур обратился к Владычице с просьбой вручить меч ему, но она колеблясь отвечала, что меч принадлежит ей. В конце концов Владычица согласилась на том условии, что, когда она в должное время потребует, Артур вернет ей дар. Артур согласился с условиями и вывел челн на середину озера, где потребовал вручить ему меч и ножны. Когда он получил оружие, рука исчезла.

Согласно легенде, Вивиана возвратила Экскалибур Артуру после того, как Моргане ле Фэй, сводной сестре короля, удалось его украсть и передать своему любовнику сэру Акколону Галльскому. Моргана, чьи планы оказались расстроены, бросила ножны, охранявшие Артура в бою, в озеро. После того как сын Артура Мордред в битве при Камланне нанес королю смертельную рану, король попросил сэра Бедивера (или Бедвира, или Грифлета) закинуть Экскалибур в озеро. Однако, когда Бедивер возвратился, он ни слова не сказал ни о Владычице, ни о руке, возвышающейся из воды, и Артур понял, что меч Бедивер в воду не бросил. Получив повторный приказ, сэр Бедивер отвез Экскалибур к озеру и швырнул меч в воду, где таинственная рука подхватила его и исчезла.

Как приемная мать (или, возможно, мачеха) сэра Ланселота, Вивиана дает юному рыцарю напутствие. Она говорит, что у него должно быть два сердца — одно твердое как алмаз, а другое мягкое как воск. С твердым сердцем рыцарь будет противостоять предательству и жестокости, в то время как сердце из воска позволит ему следовать путем великодушия и милосердия. Вивиана также вручила Ланселоту меч.

Другие воплощения Вивианы связаны с чародейкой Элейной, одной из трех дочерей Игрейны и Горлуа, герцога и герцогини Корнуоллских, и сестрой Моргаузы и Морганы ле Фэй. Как Элейна, она становится матерью сэра Галахада, которому суждено отыскать святой Грааль, как Нимуэ, она — величайшая любовь волшебника Мерлина и одновременно его мучительница, заключившая его в пещеру или дерево на много лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ford D. N. Excalibur: a decision of the origins of King Arthur's sword. Доступен на сайте: http://www.britannia.com/history/arthur/excalibur.html. Загружен 17 октября 2004 г.

Lady of the Lake. Доступен на сайте: http://csis.pace.edu/grendel/projs993a/arthurian/lady.htm. Загружен 17 октября 2004 г.

Lady of the Lake. Доступен на сайте: http://www.ancientspiral.com/ladylake/htm. Загружен 17 октября 2004 г.

Вид. См. Визуализация.

Визуализация. Использование мысленного воплощения замысла для осознания и реализации целей. При проведении магических ритуалов визуализация способствует достижению их цели. Высокая способность к визуализации сигилей, духов и богов, символов и других аспектов ритуала считается абсолютно необходимым навыком для волшебника.

При визуализации перед мысленным взором возникает живая и подробная картина желаемого результата — такая,

как если бы он уже был достигнут. Наибольшей эффективностью визуализация обладает, если она происходит при измененном состоянии сознания, например при медитации или в процессе ритуала, когда воздействие мозга на физические силы проявляется особенно явственно. В измененном состоянии сознание может вступать в контакт с высшим Я и открывается для потока космических сил Вселенной.

Способность мысли, ВООБРАЖЕНИЯ и ВОЛИ создавать живую реальность известна в течение многих веков; это важная составная часть практически всех магических систем и религий, когда-либо существовавших на протяжении истории человечества. В настоящее время визуализация является рабочим инструментом психологии и используется для самосовершенствования, лечения и достижения ряда других целей.

В 1960 г. Максвелл Мальц (1899–1975), американский пластический хирург, опубликовал труд *Психокибернетика (Psycho-Cybernetics)*, в котором обсуждаются вопросы психологии самовосприятия и огромное влияние воображения на оценивание человеком самого себя. На основании собственных клинических наблюдений Мальц сделал вывод, что пластическая хирургия приводит в целом к улучшению восприятия пациентами самих себя, в результате чего в их психике происходят положительные сдвиги. Если же пациентам была присуща заниженная самооценка, то, несмотря на хорошие результаты хирургического вмешательства, их психика не претерпевала изменений к лучшему.

Исследования психических явлений показали, что мысленное воплощение замысла может концентрировать и передавать экстрасенсорную информацию. Такие способности относятся к предвидению («предзнанию») и передаче мыслей на расстоянии, что наблюдается при феномене ТЕЛЕПАТИИ. Подобные навыки развиваются у тех, кто практикует церемониальную МАГИЮ.

Вилланова Арнольд де (ок. 1245 – ок. 1310). Теолог, врач и алхимик. Точных сведений о датах рождения и смерти, а также о месте рождения Арнольда де Виллановы (которого называют также Арнольд де Вильнёв) нет, хотя ряд источников и сообщает, что он родился в Провансе.

В течение 20 лет Вилланова в Париже изучал медицину, после чего около 10 лет путешествовал по Италии, посещая различные университеты. Он служил у Федериго II, короля Неаполитанского и Сицилийского, и был лекарем папы Климента V.

Как это нередко бывало в те времена, Вилланову обвинили в магическом чародействе и получении всех своих знаний об АЛХИМИИ от ДЕМОНОВ. Он не без оснований опасался инквизиции. Путешествуя по Испании, он узнал, что одного из его друзей задержала инквизиция, после чего благоразумно покинул эту страну.

Один из современников Виллановы, Иоганн Валентин Андреэ (1586–1654), говорил, что тот превращал неблагородные металлы в ЗОЛОТО, которое впоследствии «подверг всем возможным испытаниям и пробам». Вилланова считал, что живая РТУТЬ (argent vive) присутствует во всех вещах и является «лекарством» всех металлов, а обычная СЕРА вызывает очищение металлов. Он подверг обсуждению все этапы Великого Деяния. Если растворить ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ в его собственной ртути, говорил он, то этот камень перейдет в стадию ПЕРВИЧНОЙ МАТЕРИИ.

Алхимические труды Виллановы были опубликованы в 1509 г. в однотомнике *Книга о толковании сновидений и сны Даниила (Libellus de somniorum interpretatione et somnia Danielis)*. Его важнейшими работами считают *Философский розарий (Rosarium philosophorum)*, *Сокровищница сокровищ (Thesaurus thesaursorum)*, *Зеркало алхимии (Speculum alchimiae)* и *Совершенное руководство (Perfectum magisterium)*. Большое значение имеет также *Знание знания (Scientia scientiae)*.

Среди сомнительных магических трудов, приписываемых Виллановe, — *О фигурах двенадцати знаков (De sigillis duodecim signorum)*, работа, посвященная знакам зодиака.

В некоторых источниках есть сведения, что Виллановa умер в 1314 г. во время бури. Однако сохранилось письмо, написанное папой Климентом V еще в 1311 г., в котором он запрашивает сочинение Виллановы *Трактат о медицине*, сообщая, что автор обещал ему эту книгу, но скончался, не успев исполнить обещанного.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Вкус. Важный элемент достижения успеха в магическом РИТУАЛЕ. Вкус, как и другие ощущения, должен быть максимально активизирован, чтобы стимулировать ВООБРАЖЕНИЯ мага согласно целям ритуала.

Для активизирования вкуса пищу или питье освящают и с помощью ИНВОКАЦИИ наделяют сущностью духовной или оккультной силы. Пища или питье должны подбираться специальным образом; например, пшеничная облатка или кусок хлеба соответствуют (см. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (СООТВЕТСТВИЯ) древнегреческой богине земледелия и плодородия Деметре. Если же маг пребывает в сомнении, он может найти правильное соответствие, изучая древнееврейский алфавит, поскольку каждая буква в алфавите соотносится с тем или иным видом пищи.

В процессе проведения ритуала употребляют пищу или жидкость, что способствует вселению Божественной сущности в тело мага. При повторении процесса через некоторое время глотание пищи (жидкости) облегчает установление контакта мага с высшими силами. Этот магический принцип используется в христианстве в момент причастия, когда освященные хлеб и вино символизируют тело и КРОВЬ ХРИСТОВЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Властелин колец. Эпическое повествование ДЖОНА РОНАЛЬДА РУЭЛА ТОЛКИНА, рассказывающее об уничтожении кольца Всевластья и торжестве добра над злом. Трилогия *Властелин колец (The lord of the rings)* считается одним из выдающихся литературных достижений XX столетия. Толкину мы обязаны возникновением жанра фэнтези в современном его понимании. Творчеству этого автора посвящена многочисленная исследовательская литература; массовая культура продолжает производить на основе трилогии «субпродукты», привлекающие новых поклонников Среднеземья (здесь и далее имена и названия даются в соответствии с текстом книг *Властелин колец* и *Сильмариллион* в переводе Н. Григорьевой и В. Грущецкого. — *Прим. ред.*). Одноименная

киноверсия, снятая режиссером Питером Джексоном и вышедшая на экраны в 2001–2003 гг., открыла увлекательный мир Толкина всему юному населению планеты.

Бесспорный интерес вызывает фигура самого писателя. Рьяный поклонник изучения языков и литературы, Толкин был выдающимся ученым-филологом своего времени, профессором Оксфордского университета, специалистом в области англосаксонского и английского языков. Для него магией обладали слова и язык.

Толкин с женой Эдит и четырьмя детьми проживал в провинции. Он был дружен с Клайвом Стейплзом Льюисом, автором цикла детских книг *Хроники Нарнии (The chronicles of Narnia)*, также преподавателем Оксфордского университета. Льюис — автор нескольких книг о религии. Кстати, обращение Льюиса к христианству отчасти было инспирировано глубоким католицизмом Толкина.

Толкину и не снилось, что его книги о хоббитах и эльфах, чародеях и воинах однажды будут очень популярны и сделают его знаменитым. Первую опубликованную книгу *Хоббит, или Туда и обратно* (*The hobbit, or, There and back again*, 1937) он считал обычной детской сказкой, интересной только его сыновьям и дочери. Эта история описывает приключения хоббита (существо величиной с половину человеческого роста) Бильбо Сумникса, покинувшего свой уютный дом в Засумках, в Шире, чтобы отправиться в путешествие с гномами и волшебником Гэндальфом Серым и вернуть гномам сокровища. Отчасти же хоббита влечет желание «повидать белый свет». На пути он встречается с эльфами и орками (получившими свое «родовое имя» лишь впоследствии, а непосредственно в сказке еще просто гоблинами), драконами и гигантскими пауками и, что самое важное, с Горлумом, обладателем кольца Всевластья, созданного чародеем Сауроном. Именно это кольцо и попадает в конечном счете в руки Бильбо.

Хоббит был опубликован первым, однако не был первой книгой, написанной Толкином. После возвращения из Франции, где он принимал участие в боевых операциях Первой мировой войны, Толкин занялся исследованием того, что он называл мифологической самобытностью Англии. По его мнению, Англия лишилась своей мифологии и легенд в результате многочисленных нашествий варварских племен и завоевания острова норманнами в 1066 г. Глубокое знание языков, как древних, так и современных, а также умение придумывать целые общества с их правителями, календарем, языком, алфавитом и собственным историческим наследием способствовали созданию нового мира, в котором наряду с людьми жили и властвовали сказочные существа.

Когда издатель изъявил желание видеть другие сказки о хоббите, Толкин предложил его вниманию историю, написанную в начале своей творческой деятельности, — предысторию сказок о хоббите и Властелине колец под названием *Сильмариллион (The Silmarillion)*. Однако попытка напечатать ее в те годы не удалась. Впоследствии сын Толкина отредактировал это произведение и издал его в исправленном виде в 1977 г.

Толкин начал работу над *Властелином колец* неохотно. Вторая мировая война, нормирование бумаги, стремление к совершенству и, как следствие, чувство постоянной неудовлетворенности качеством своего текста, тот факт, что в книге необходимо отразить громадный, разросшийся мир Среднеземья, отсрочили

момент выхода ее в свет. Она была опубликована лишь в 1954 и 1955 г. — в Англии и немногим позднее — в Соединенных Штатах.

Толкин никогда не рассматривал *Властелина колец* как трилогию. Все шесть книг — *Возвращение Тени, Братство кольца, Измена Изенгарда, Путешествие в Мордор, Война кольца* и *Возвращение короля* — он хотел объединить в один том. Однако в американском издательстве «Аллен энд Анвин» высказали сомнения в том, что публикация произведений в подобном виде принесет хорошую прибыль: бумага все еще являлась дефицитом. Поэтому *Властелин колец* разделили на три тома. Так появилась трилогия, состоящая из книг: *Братство кольца, Две крепости* и *Возвращение короля*. Толкину не нравилось название последней части трилогии, поскольку он считал, что в данном случае конец истории становится ясным еще до прочтения.

Волшебные народы, места, предметы

Ничто в Средиземье нельзя назвать обычным, но даже в этой среде некоторые его народы, существа, места и предметы обладают большой магической силой. Как говорят, для Толкина слова были, словно заклинания, истинными проводниками магии. Он создавал свой мир, чтобы сохранить их. Эта идея имеет корни в библейском представлении о мире и в древних поверьях о власти имен.

Само слово «среднеземье» происходит от староанглийского «middangeard» — повседневный мир, в котором мы живем между Небесами и Адом, поле битвы сил добра и зла. Согласно биографии Толкина, созданной Обществом толкинистов, сам писатель был изумлен, наткнувшись на следующий куплет староанглийской поэмы *Христос (Christ)* англосаксонского поэта VIII в. Киневульфа:

> Eala Earendel, engla beorhtast,
> ofer middangeard, monnum sended
>
> Приветствую, Эарэндил, ярчайший ангел,
> Через Среднеземье посланный к нам.

Кольцо Всевластья. Наибольшей магической силой из всех предметов, упоминаемых во *Властелине колец*, обладает кольцо Всевластья. Саурон выковал его в огне Ородруина, дабы получить власть над остальными кольцами: «Три кольца для эльфов, семь для гномов и девять для людей».

Три эльфийских кольца были выкованы без помощи Саурона и давали своим обладателям волшебные силы, позволяющие им быть мудрыми и способными исцелять. Эльф Келебримбер, зная, что Саурон пожелает с помощью кольца Всевластья поработить мир, оградил от его влияния эти три кольца. Кирдэн Корабел носил Наир (огонь), затем передал его Гэндальфу; владычица Галадриэль носила Нэин (вода); Гил-Гэлад носил Вэйал (воздух), перед тем как отдать его Элронду.

Воздействием семи колец у гномов выработалась тяга к золоту и драгоценным металлам, особенно к редкостному мифрилу, однако эти кольца не подпали под власть кольца Всевластья. По этой причине Саурон особенно ненавидел гномов, и когда он нашел кольцо Дарина (возможно, самое могущественное из семи), то использовал его против гномов. Саурон вернул себе три кольца из колец гномов, а остальные четыре проглотили драконы.

Девять колец Саурон передал вождям рода человеческого. Оказалось, что вождей легче всего склонить на сторону зла.

Они получили своего рода бессмертие, но могли являться только как черные, ужасные призраки, поэтому имя им — духи кольца, или назгулы. Силой кольца Всевластья Саурон повелевал назгулами.

Во время войн с Сауроном Исилдур, сын Элендила, отрубил Саурону палец и, сняв с него кольцо, провозгласил, что у него есть право носить его. Элронд и Кирдэн понуждали Исилдура бросить кольцо в огонь Ородруина, но тот решил хранить его в память о родичах, погибших в битве. После битвы на берегу реки, возле Оболони, Исилдур уронил кольцо в реку Андуин. Оно лежало, сокрытое, в иле до тех пор, пока хоббит Деагорл, рыбача, не нашел его. Смеагорл, друг Деагорла, ставший впоследствии Горлумом, убил его из-за кольца, которое он называл «Моя прелесть». Горлум скрывал кольцо от Саурона, но оно «чудесным образом» покинуло его, притягиваясь к Саурону. Следующим владельцем кольца стал Бильбо Сумникс, который хранил его на протяжении 50 лет, пока не передал своему племяннику Фродо. Миссия Фродо заключалась в том, чтобы проделать путешествие к Огненной горе и в ее горниле кольцо уничтожить. Кольцо Фродо держал при себе, и в конце концов сила кольца подчинила себе его волю. В финале Горлум откусил Фродо палец, намереваясь завладеть кольцом, что напоминает случай, когда Исилдур отрубил палец Саурону. Однако чрезмерная радость Горлума привела к тому, что он вместе с кольцом упал в пламенеющую лаву.

Каждое из трех, семи и девяти колец было украшено драгоценным камнем, и только Единое кольцо было без всяческих украшений. Когда кольцо нагревали на огне (причем на ощупь оно оставалось холодным!), на нем проступали слова, написанные злой черной речью:

Аш назг дурбатулук, аш назг гимбатул,
Аш назг тракатулук аг бурзум ишш
кримпатул!

Если перевести эти строки, то получится наиболее известное двустишие трилогии (перевод с гортхаура; заметим, что Гортхауром Жестоким называли и самого Саурона):

Чтобы всех отыскать, воедино созвать
И единою черною волей сковать...

Полный текст заклятия звучит следующим образом:

Три — эльфийским владыкам
в подзвездный предел;
Семь — для гномов, царящих
в подгорном просторе;
Девять — смертным, чей выверен срок
и удел,
И Одно — Властелину на черном
престоле.

В Мордоре, где вековечная тьма:
Чтобы всех отыскать, воедино созвать
И единою черною волей сковать
В Мордоре, где вековечная тьма.

Пер. И. Гриншпун

Те, кто обладает магическими силами. Перечислю здесь некоторых персонажей трилогии.

Арагорн. Также известен как Скиталец, Элессар, Эльфийский Берилл, король Гондора и Арнора, вождь дунаданов. Обладает мудростью эльфов и провидческим даром дунаданов; как и любой истинный король, умеет исцелять. Он одинаково хорошо говорит на языке эльфов и на вэстроне — языке людей с Запада [«всеобщий язык»]. Дунаданы жили дольше, чем другие люди. Так, самому Арагорну было 80 лет, когда он стал королем и взял в жены Арвен Ундомиэль. В этом возрасте

он тем не менее находился в расцвете сил и стал отцом нескольких детей. Его правление длилось 120 лет.

Элронд. Эльф, властитель Дольна. Он очень мудр и обладает даром предсказания. Ему довелось быть свидетелем Первой, Второй и Третьей эпохи Средиземья. Элронду принадлежит кольцо Вэйал, наиболее могущественное из трех эльфийских колец.

Галадриэль, королева Лотлориена. Она была нолдорской принцессой. Самая старшая из эльфов Средиземья, Галадриэль является обладательницей Нэин, одного из трех эльфийских колец. Силы ее велики и позволяют ей читать мысли Саурона и при этом не открывать ему своих. Она владеет магической чашей, наполняемой водой, с помощью которой можно видеть то, что уже произошло и что может случиться.

Гэндальф Серый. Позже Гэндальф Белый. Член Светлого совета. Эльфы называют его Митрандиром, а люди с Запада — Серым Странником. Раньше его именовали Олорин. Гэндальф был вторым, после Сарумана, из наиболее могущественных истари и 2000 лет являлся непримиримым врагом Саурона. Он обладатель одного из эльфийских колец — Наира. Могущество Гэндальфа значительно увеличилось после победы над Балрогом на мосту Казад Дум: он стал неуязвим для ран, а его дар предвидения усилился. Как Гэндальф Белый, он мог снять заклятие Сарумана и стать союзником всех, кто сражается с Сауроном.

Саруман. Наиболее могущественный из истари, глава Светлого совета. Его имя происходит от древнеанглийского «searu», что означает «вероломство» или «хитрость, коварство»; на эльфийском его зовут Каранир. Саруман обладает огромной эрудицией в области традиционных эльфийских знаний. Он также хорошо знает повадки Саурона. Изначальная дружба Сарумана с Роханом нарушилась, когда он стал использовать изенгардский палантир для общения с Сауроном и поисков кольца Всевластья. Гордыня Сарумана росла вместе с его вероломством до тех пор, пока атака энтов не разрушила Изенгард и все его планы. В конце войны за кольцо бездомный Саруман и его жабоподобный Грима Червослов захватили власть в Шире, где Саруман и был убит Гримой.

Саурон. Величайший из майар Первой, Второй и Третьей эпох, умеющий изменять обличье. Сначала — прислужник Мелькора (самый могущественный из валаров, уступающий только Илуватару, творцу. — *Прим. ред.*), впоследствии Моргота («черного врага мира», как его назвал эльф Феанор); после того как Моргот лишился физического облика — предводитель сил зла. Имя его переводится с древненорвежского или исландского как «навоз» или «грязь» и означает «противный» на языке квэнья, на гортхауре (язык орков) и синдарине (еще одно эльфийское наречие). Первоначально Саурон мог менять обличье по собственному желанию и властвовать над многими существами и людьми. После поражения, нанесенного Исилдуром, и утраты кольца Всевластья он потерял способность принимать приятное, человеческое обличье и чаще всего предстает в виде огромного глаза. Одно только знание, что где-то есть кольцо, которое он сам сотворил, придает ему могущество, позволяющее повелевать назгулами. Саурон связывается с Саруманом через палантир. Он живет в Мордоре в башне Барад Дур, но после уничтожения кольца никто его более не видел.

Ангмарский царь-колдун. Глава назгулов, которого также называют Повелитель

ужасов. Он носит черную мантию и накидку, голову его венчает корона, но сама голова и лицо не видны, только два пылающих глаза в черной пустоте. Удары мечом, которые может нанести человек, для него безвредны. Кольцо Всевластья сделало из него совершенного раба Саурона. Йовин Роханская и хоббит Мерри сразили царя-колдуна в битве на полях Пеленнора. Слово «назгул» в переводе с черной речи означает «дух кольца».

Магические существа. Некоторые создания Толкина благородны, от других бросает в дрожь.

Балрог. Переводится с синдарина как «ужас» или «могучий демон». Балроги — чудовищные духи огня, живущие в темноте и использующие в качестве оружия кнут со множеством пламенных шипов. Гномы обнаружили одного из них недалеко от мифрильной жилы в Казад Думе, что впоследствии заставило их покинуть рудники. Когда Саурон послал орков в копи биться с гномами, то резонно назначил Балрога предводителем орков, потому что у орков Балрог вызывает страх. Гэндальф одолел Балрога после 10-дневной схватки.

Гномы. Созданы валаром Аулэ в Первую эпоху Среднеземья, для того чтобы противостоять Мелькору, и по замыслу должны были стать самой сильной и выносливой расой. Они невысокого роста (около четырех с половиной — пяти футов), имеют коренастую фигуру. Зло не может овладеть ими, что вызывало враждебность со стороны Моргота и Саурона. Гордецы, они никогда не прощают несправедливости или пренебрежения, поэтому часто идут сражаться, по обыкновению вооружась боевым топором. Гномы — великолепные горняки, ремесленники и металлурги. Они легко поддаются гневу, бывают справедливыми, но прижимистыми. Численность гномов сокращается, так как женщин среди них немного (по слухам, они были бородатыми, как и гномы-мужчины; сами гномы хранят о том молчание), да и те не спешат выходить замуж. Если свадьба все же случается, то, по обыкновению, гномы выбирают себе спутника на 100 лет, тогда как продолжительность их жизни составляет приблизительно 250 лет. Значительную часть имен для гномов Толкин заимствовал из исландского эпоса *Старшая Эдда.*

Гимли. Самый необычный гном, поскольку водил дружбу с эльфом Леголасом. Гимли — великодушный гном, вовсе не склонный к стяжательству.

Эльфы. Самая древняя разумная раса Среднеземья. Эльфы по большей части красивы, около шести футов ростом, стройные, изящные, стойко переносят непогоду и природные катаклизмы. Из-за длинных светлых волос эльфов часто возникает иллюзия, что от них исходит золотистое сияние. Зрение и слух у эльфов развиты лучше, чем у людей. Они высоко ценят красоту, особенно красоту природы. Чрезвычайно любознательные и притом хорошие учителя, эльфы научили энтов говорить и дорожат общением с ними. Они называют себя «квэнди», что на благородном языке эльфов из Квэнии значит «говоруны». Эльф может умереть от горя, но возраст и болезни ему нипочем. Умирают они «не окончательно», просто уходят в чертоги Мандоса в Валиноре. Смерть — это дар Илуватара своим младшим детям, людям.

Энты. Одушевленные деревья, которые были пастухами других деревьев в лесу. Энты столь же древние существа, что и эльфы, которые обучили их речи. Некогда, в Первую и Вторую эпохи, энты пе-

решли через реку Андуин и посвятили себя не лесоводству, а сельскому хозяйству и садоводству, чему научились у людей. В какой-то момент их покинули энтицы, но энты искали их не слишком долго, предпочитая оставаться в Фангорне. Слово «энт» на староанглийском означает «гигант».

Хоббиты. Эта спокойная, добродушная раса мирно живет в Шире или около города Брыль. Хоббитам свойственны явно провинциальные манеры. Несмотря на незлобивость, они отличаются смелостью, верностью в дружбе, предприимчивостью и стойкостью духа. Слово «хоббит» происходит от староанглийского «Holbytla» и означает «житель нор». Большинство хоббитов действительно обустраивают свои жилища под землей. Хоббиты не нуждаются в обуви благодаря шерсти на ногах. Они любят поесть, покурить и исключительно метко кидают камни да и любые другие предметы. Толкин не хотел соглашаться с тем, что слово «hobbit» произошло от объединения двух слов (homo *(лат.)* — человек и rabbit *(англ.)* — кролик), но это мнение продолжает широко бытовать.

Елефанты, или мумаки. Звери, напоминающие слонов, однако более крупные и свирепые. Имеют несколько пар клыков. Хородримцы используют их в боевых действиях, поскольку этих животных сильно боятся лошади. Елефанты несут на спине боевые башенки, легко впадают в ярость, неуклюжи. Убить их можно только выстрелом в глаз. Использовались в битве на Пеленнорской равнине.

Орки. Злобные существа (порченые эльфы), которых Мелькор (Моргот) вывел в своих подземельях из плененных в битве эльфов еще в Первую эпоху. В Третью эпоху именно из орков преимущественно состояла армия Саурона, но служили они также и Саруману, а иногда выступали в качестве самостоятельной силы. Они яростные бойцы, предпочитавшие групповое сражение поединку, низкорослые и приземистые, кривоногие и длиннорукие, темнолицые, с маленькими раскосыми глазками. У орков длинные когти, они любят кровь и сырое мясо, едят конину и человечину, не брезгуют в числе прочего и мясом сородича. Солнечного света они не любят (днем их сила уменьшается), предпочитая темноту. Орки хорошо роют туннели и укрепления. Вооружены обычно копьями, луками и стрелами, а также ножами, но всему прочему предпочитают кривые сабли. О женщинах-орках упоминаний нет. Язык орков груб и непристоен; он включает в себя большое количество слов из черной речи Саурона. Слово «orc», заимствованное из латыни, на староанглийском означает «демон». На эльфийском оно пишется «orch», на языке черной речи — «uruk». Хоббиты называли орков также гоблинами.

Урук-хайи. Большое орочье племя, выведенное Сауроном и Саруманом для войны и командования другими орками. Урук-хайи ростом почти с человека, имеют прямые ноги, темную кожу и раскосые глаза. Они не боятся солнечного света и считают себя выше и лучше среднего орка. «Uruk-hai» означает «орочья раса».

Шелоб. Гигантская паучиха, живущая в проходе Кирит Унгол (в горах Эфель-Дуат). Питается людьми, эльфами и орками, тем самым выполняет повеление Саурона не допускать проникновения кого-либо в Мордор. Орки называют Шелоб «Ее милость», а Горлума — Пронырой, явно недолюбливая его за то, что он подсказывал паучихе, где легче изловить орка на обед. Сэм ударил Шелоб

мечом в глаз и ослепил светом фиала Галадриэли.

Сполох. Конь Гэндальфа, который бежит быстрее черных коней назгулов и может мчаться без устали 12 часов подряд. Вожак. Сполох отличается серебристо-серой мастью; Гэндальф ездит верхом на нем без седла и удил.

Местности и предметы. Эльфы живут в зачарованных местах; с волшебством связаны их песни, одежда, пища, способы предсказывания будущего. Особого внимания заслуживает оружие, применяющееся в Среднеземье.

Гиблые болота. Это болотистая местность на востоке Эммин Майла, площадь которой расширялась на протяжении Третьей эпохи, постепенно поглощая могилы людей и эльфов, погибших в бою. Лица умерших словно светятся под поверхностью воды, освещаемые языками пламени свечей. Считается, что наблюдать такую картину опасно.

Фангорн. Лес, названный по имени энта Фангорна. Представляет собой то, что осталось на востоке от великих лесов, изначально покрывавших Эриадор. В некоторые участки леса никогда не проникает солнечный свет. Это запретные и пугающие места, в которых творится колдовство. Все оставшиеся энты живут в Фангорне.

Серебристая Гавань. Город и гавань, куда прибывает Фродо, чтобы на последнем корабле под развернутыми парусами отправиться за моря, в Валинор, где страждущие обретают покой.

Лотлориен. Эльфийская территория, расположенная к западу от Андуина, которой правят владычица Галадриэль и ее муж Келеберн. Лотлориен основан владычицей Галадриэлью во Вторую эпоху и является единственным местом в Среднеземье, где эльфы и их красота остаются неподвластны времени. Изначально именовавшийся Лаурелиндоринан, Лотлориен называют также Золотым лесом.

Сумеречье. Еще один темный лес (к востоку от Лотлориена), возможно заколдованный. Эльф Леголас был принцем Сумеречья и неустанно боролся с вторжениями орков и пауков в свои владения. Большинство людей и гномов предпочитают в этот лес не входить.

Дольн. Называемый также Имладрис, Дольн является вотчиной властительных эльфов — Элронда, Гилдора и Глорфиндейла. Элронд использует его как убежище для дунаданов, Валандила, сына Исилдура, и Арагорна, сына Араторна. Дольн — центр традиционных знаний, здесь проводятся советы мудрецов.

Эльфийские одеяния. Изготавливаются из легкой ткани серых тонов, которая меняет оттенки в зависимости от игры света и тени, — отличное средство маскировки. Каждый член Братства получил эльфийский плащ с капюшоном, который всегда был под рукой, пристегнутый брошью, выполненной в форме зеленого листа с серебристыми прожилками.

Лембас. Тонкий вкусный эльфийский хлеб, обернутый в листья. Предназначен для употребления в пищу путником. Одной лепешки обычно достаточно, чтобы не чувствовать голода в течение дня. Нарезанные кусочки лембаса в обертке из листьев на протяжении многих дней остаются свежими. Слово «лембас» на эльфийском языке означает «хлеб для путешествий».

Зеркало Галадриэли. Большая серебряная чаша, наполненная водой, в которой можно увидеть то, что уже произошло, и то, чему суждено произойти. Галадриэль предупреждает Фродо и Сэма, которые вглядываются в воду, что, во-первых, не следует дотрагиваться до поверхности, а во-вторых, не следует забывать, что со-

бытия грядущего могут быть изменены. Светящийся фиал, который Фродо получает от Галадриэли, содержит в себе воду из ее волшебного зеркала.

Мифрил. Серебристый металл, высоко ценившийся гномами за прочность и красоту. В *Хоббите* Бильбо Сумникс приобретает нагрудные латы и шлем, изготовленные из мифрила для эльфийского принца. Покидая Шир, Бильбо отдает мифриловый нагрудник Фродо, который носит его под повседневной одеждой.

Палантир. Хрустальный шар, созданный эльфами из племени нолдоров. Эльфы этого племени оставили камень Мастера в башне Авалона, остальные семь камней после падения Нуменора Элендил распределил по Среднеземью. Основной камень находился в «Звездной цитадели», Осгилиате, столице древнего Гондора. Остальные попали в Минас Итиль, Минас Анор, Ортханк, Аннуминас, на Башенные Холмы и на Заветерь. Эти камни делают видимым все, что находится в отдалении, в особенности то, что располагается рядом с другим палантиром, кем-либо используемым. Эльфы контролировали камень на Башенных Холмах. Элронд и Галадриэль, отправляясь к Серебристой Гавани, взяли его с собой на корабль. Назгулы захватили палантир из Минас Итиля и отдали его Саурону. Камнем из Минас Анора не пользовались многие годы, пока Денетор II не начал обращаться к нему для выяснения разных вопросов. Саурон манипулировал Денетором посредством камня и лишил его рассудка. Саруман пользовался Ортханкским камнем для связи с Сауроном, пока Грима Червослов не сбросил шар с башни, после чего тот попал к Арагорну. Как наследник Элендила, Арагорн имел право использовать шар и обладал такой силой воли, что мог управлять «откровениями» палантира.

Оружие. Необходимая экипировка почти каждого лица мужского пола в Среднеземье. Эльфы, например Леголас, носят лук, колчан со стрелами и два длинных ножа в кожаных ножнах, крепящихся к колчану. Ножи имеют одностороннюю заточку и хорошо заточенный конусообразный конец, что позволяет наносить быстрые рассекающие удары. Ясеневые рукоятки этих «белых ножей» длиной около восьми дюймов украшены по кругу эльфийскими изображениями. Галадриэль вручила эльфийские кинжалы хоббитам Пиппину и Мерри. Так как они были невысокого роста, то могли пользоваться подобными ножами как мечами. Орки также используют луки и стрелы; их стрелы обычно отличаются черным оперением. Гномы, в свою очередь, предпочитают топоры. Топор Дарина принадлежал королю Дарину I. Этот топор лежал в Казад-Думе после того, как там появился Балрог, и был найден Балином. Когда орки убили Балина и его союзников, топор вновь исчез.

Меч. В своей книге, посвященной войнам, описанным во *Властелине колец*, Крис Смит отмечает, что меч — это оружие, которым пользуются лишь представители привилегированных слоев населения и которое, в отличие от копья, ножа и топора, применяется исключительно в сражениях. За мечом тщательно ухаживают, чистят и обращаются с ним как с членом семьи, ибо жизнь солдата зависит от остроты лезвия его меча. Каждый меч имеет имя, поскольку является бесценным напарником мужчины.

Экранизации Властелина колец

В конце 60-х гг. XX в. у *Властелина колец* появилось множество почитателей и начали возникать идеи о создании киноверсии этого произведения. Режиссеры Стэнли Кубрик и Джон Бурмен

рассматривали проект киноверсии, но нашли его слишком продолжительным и дорогим. Ходили также слухи, что группа «Битлз» работает над версией *Властелина*, но и они оказались фикцией.

В 1978 г. были выпущены анимационные версии *Хоббита*, *Братства кольца* и *Двух крепостей*, но до создания анимационного фильма *Возвращение короля* дело так и не дошло. Бытовало мнение, что экранизация *Властелина колец* в игровом кино невозможна.

Однако к концу XX в. технические новшества в области кинематографа позволили пересмотреть эту точку зрения. Используя компьютерную графику для отображения, например, батальных сцен и пригласив первоклассных актеров, Питер Джексон создал шедевр. Для натурных съемок была выбрана Новая Зеландия, и Джексон снимал все три фильма одновременно, так что актеры, не выходя из образа, исполняли роли сразу в трех фильмах. Элайджа Вуд играл Фродо, Шон Астин — Сэма, Вигго Мортенсон — Арагорна, Иэн Маккеллан — Гэндальфа, а начинающий актер Орландо Блум — Леголаса. В других ролях были заняты: Джон Рис-Дэвис — Гимли, Кейт Бланшетт — Галадриэль и Лив Тайлер — Арвен. Джексон выпускал фильмы в свет последовательно: в декабре 2001, 2002 и 2003 гг.; он заслужил не только восторженные отзывы критиков, но и награды. Фильм *Возвращение короля* стал вторым после *Титаника*, собравшим более 1 миллиарда долларов, и 11 раз номинировался на награды Академии кинематографии США. *Братство кольца* завоевало четыре награды академии в 2002 г., а в следующем году *Две крепости* «увезли» домой две премии «Оскар». *Возращение короля* в 2004 г. получило все 11 премий в номинациях, включая номинации «Лучшая операторская работа», «Лучшая режиссура» (Питер Джексон) и «Лучшая песня» («На Западе», Анни Леннокс). Хотя поклонники трилогии отмечали, что некоторые детали в фильме не соответствуют первоисточнику и что изменена последовательность некоторых событий, главное творение Джексона открыло всему новому поколению мир чудес, магии и Среднеземья.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кац Э., Бронсон Э. «Властелин колец» как философия. Екатеринбург, 2005.
Толкин Дж. Р. Р. Властелин колец. М., 2009.
Толкин Дж. Р. Р. Полная история Средиземья в одном томе. М., 2009.
Foster R. Tolkien's world from A to Z: the complete guide to Middle-Earth. N. Y., 2001.
The lord of the rings: the return of the king: beyond the movie. Доступен на сайте: http://www.nationalgeographic.com/ngbeyond/rings/myth.html. Загружен 21 января 2005 г.
Smith Ch. The lord of the rings: weapons and warfare. N. Y., 2004.
Tolkien Ch. The history of "The lord of the rings". Part 1: The return of the shadow. N. Y., 1988; Part 2: The treason of Isengard, 1989; Part 3: The war of the ring, 1990; Part 4: The end of the third age, 1992.
Tolkien J. R. R. The hobbit, or, There and back again. N. Y., 1996.
Tolkien J. R. R. The lord of the rings: the fellowship of the ring. N. Y.,1994.
Tolkien J. R. R. The lord of the rings: the return of the king. N. Y.,1994.
Tolkien J. R. R. The lord of the rings: the two towers. N. Y.,1994.
Tolkien J. R. R. The Silmarillion / Ed. by Ch. Tolkien. N. Y., 1999.

Внетелесный опыт. См. Астральная проекция; Астральное путешествие.

Вогн Томас (1621–1665). Валлийский алхимик, брат поэта Генри Вогна. Вкладом Томаса Вогна в алхимию были его важные работы по метафизике.

Вогн родился в приходе Ллансантфрейд (графство Сент-Бриджетт) в Уэльсе (Великобритания). Нехватка медиков в Уэльсе побудила Вогна получить профессию врача. В 1638 г. он поступил в колледж Иисуса в Оксфорде, где провел 10 лет, изучая медицину. Во время гражданской войны был на стороне роялистов. Это и послужило причиной того, что в 1650 г. его изгнали из прихода.

В 1651 г. Вогн женился на девушке по имени Ребекка. В 1658 г. Ребекка умерла, и он перебрался в Лондон. Несмотря на свое университетское образование, Вогн никогда не занимался медицинской практикой, его интересы были обращены к алхимии и оккультизму. Он восхищался работами знаменитого алхимика и врача Парацельса. Вогн писал под псевдонимом Евгений Филалет, чтобы его не путали с Иринием (Эйренеем) Филалетом — это имя являлось псевдонимом другого писателя. Первый труд Евгения Филалета, *Рассуждение о природе человека и о том, что с ним происходит после смерти в соответствии с замыслом Творца (Antroposophia theomagica: a discourse of the nature of man and his state after death)*, опубликованный в 1650 г., представлял собой мистико-магическое исследование, которое привлекло к себе благосклонное внимание. Его последняя книга *Евфрат, или Воды Востока (Euphrates, or, The waters of the East)* вышла в свет в том же 1650 г.

27 февраля 1665 г. Вогн умер во время одного из своих химических экспериментов.

Волосы и обрезки ногтей. Важные ингредиенты во многих магических заклинаниях. Волосы и обрезки ногтей создают личную, симпатическую связь и используются в соединении с кровью, мочой, слюной и фекалиями во многих видах заклинаний, включая колдовство и некромантию. Древние египтяне полагали, что употребление зелья, изготовленного из волос, обрезков ногтей и человеческой крови, дает неограниченную власть одному человеку над другим.

Волосы ассоциируются с силой, и в фольклоре магическая сила заключается в волосах. Если трясти волосами, то это увеличивает силу заклинаний; подстригание волос уменьшает магическую силу. Лобковые волосы считают особенно мощным компонентом любовных заговоров. Ногти ассоциируются с демонами, которые могут жить под длинными и неухоженными ногтями. В течение многих веков существовала практика избавляться (в порядке предосторожности) от состриженных волос и обрезков ногтей — чтобы их не использовали в магических целях. Согласно зороастрийскому учению середины V в. до н. э., их следовало прятать. Алистер Кроули всю жизнь тайно убирал свои волосы и обрезки ногтей, чтобы другие не могли использовать их в магических заклинаниях, направленных против него. В фольклоре американцев, проживающих на территории плато Озарк (США), волосы, оставшиеся после расчесывания, закапывают, но никогда не выбрасывают. Французские крестьяне зарывают волосы в землю; турки и чилийцы закладывают обрезки волос в стены дома.

Существует верование, что волосы околдованной жертвы, брошенные в огонь, проецируют боль от огня на саму ведьму или колдуна. По немецким поверьям, если маленький мешочек с ровными человеческими волосами положить на живот, человеку станет ясно, не околдовали ли его. Ответ положительный, если через три дня волосы спутаются. Из старинного

заговора известно, как с помощью мочи избавиться от ПРОКЛЯТИЯ, наложенного ведьмой, которая использовала волосы человека или обрезки ногтей. Чтобы обезвредить ведьму, надо сделать следующее:

Смешай с мукой немного мочи
Околдованного, сразу после этого испеки
Маленькую вафлю или пирожок
И этот непропеченный пирожок дай съесть
старой ведьме. Нет более верного средства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Ashley L. R. N. The amazing world of superstition, prophecy, luck, magic and witchcraft. N. Y., 1988.

Волшебная палочка. См. ИНСТРУМЕНТЫ.

Волшебник. Человек, для которого занятие магическими искусствами — профессия. В западной традиционной МАГИИ фигура волшебника связана с низшей, или черной, магией, иначе говоря, с ЗАКЛИНАНИЯМИ, произносимыми с целью обретения власти, денег, любви и т. п. Понятие «волшебник» по смыслу сопоставимо с понятиями «колдун», «чародей» или «ведьма» (реже «ведьмак»). На французский язык «ведьма» переводится как «sorcier»; это слово — производное от слова «sors» — чары, отсюда английское «sorcerer» — волшебник.

В *Книге черной магии и договоров...* (*The book of black magic and of pacts...* 1898) АРТУР ЭДВАРД УЭЙТ дает описание волшебников: «Мы видим, что средневековый волшебник был, как правило, человеком нуждающимся и опустившимся, а потому жаждущим обогащения. Обычно к нему относились с презрением, поэтому он стремился к господству, стараясь окружить себя величием таинств и обрести могущество, связанное с его загадочными искусствами. Чаще всего это был человек одинокий, но любвеобильный, а потому искал случая с помощью чар и зелий вызывать страсть в женщинах. Быть богатым благами мирскими, попрать в прах врагов, удовлетворить стремления плоти — таковы по большей части цели церемониальной магии, как бы они ни назывались и какими бы средствами ни достигались, посему ритуалы изобилуют сладострастными опытами».

Вне западной магической традиции волшебника обычно рассматривают, не давая ему положительных или отрицательных оценок, а скорее считают его личностью, наделенной магическими знаниями и могуществом, к которой обращаются с просьбой произнести заклинания с той или иной целью.

См. также ЧАРОДЕЙ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Waite A. E. The book of black magic and of pacts, including the rites and mysteries of goetic theurgy, sorcery, and infernal necromancy. N. Y., 1972.

Волшебница. См. ВОЛШЕБНИК.

Волшебство. Магическое искусство, которое обычно связывается с низшей МАГИЕЙ произнесения ЗАКЛИНАНИЙ.

Волшебство не является системой духовной практики; как традиционная церемониальная магия, оно механистично и интуитивно. Волшебство подразумевает произнесение ЗАГОВОРОВ и наведение чар с целью повышения плодородия, улучшения здоровья, привлечения любви, удачи и богатства. Волшебство призвано служить разнообразным общественным нуждам — защищать от катастроф, чужаков и врагов, разоблачать несправедливость и вер-

шить правосудие, контролировать обстановку и объяснять пугающие явления.

Широко распространена вера в то, что ВОЛШЕБНИКИ обладают достаточным могуществом, чтобы наносить вред и убивать, а также противодействовать заклинаниям, произнесенным другими волшебниками либо личностями, практикующими магию.

На Западе волшебство обыкновенно ассоциируется с пагубной ЧЕРНОЙ МАГИЕЙ, демоническими искусствами и КОЛДОВСТВОМ. Однако в некоторых странах других частей света на волшебство смотрят более благожелательно, чем на колдовство, в иных же считается, что от волшебства зла больше, чем от колдовства.

Гадания также относят к волшебству, но в некоторых обществах бытует мнение, что предсказывание будущего и волшебство — это два независимых занятия.

Волшебство ангела. См. Ди Джон; Магия.

Воля. В МАГИИ — обдуманное, организованное направление к цели. Без ярко выраженного проявления воли магия не будет иметь успеха. Воля взаимодействует с ВООБРАЖЕНИЕМ, что в конце концов и приводит к достижению цели. Воля не только управляет собственными возможностями организма мага, но и использует Божественные и сверхъестественные силы, которые проявляются через волю, помощь духовных сущностей, например АНГЕЛОВ, святых и духовных руководителей. С помощью воли их удается вызвать и направить на совершение тех или иных действий. Воля повелевает и такими своевольными сущностями, как ДЕМОНЫ.

Высокая концентрация воли необходима для успешного проведения РИТУАЛОВ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ, а также для вызова духов. С целью достичь изменен-

ного состояния сознания в магических ритуалах используются ИНСТРУМЕНТЫ, ЗВУК и СИМВОЛЫ. Алистер Кроули говорил, что проекция магической воли должна производиться «без страстного желания достичь результата». Видимо, он имел в виду, что пользоваться волей следует, отрешившись от собственной природы. Воля воздействует на сложное взаимоотношение сил, действующих вне времени, для достижения желаемого результата — иногда с нарушением обычных представлений о причинно-следственных связях. Кельтские ЗАКЛИНАНИЯ, направленные на СМЕНУ ОБЛИЧЬЯ, основываются на мнении о единстве всех вещей в природе — и на том, что усилием воли маг может изменить расположение первоэлементов. Так, маг может сконцентрировать всю силу воли и превратиться в другого человека, животное и даже предмет.

Мерзости чародейские. *Jaspar Isaac,* XVI в. (Из коллекции автора.)

В алхимии красный лев — символ воли и высших сил адепта. Красное символизирует безупречную силу.

Уильям Винн Уэсткотт, один из основателей Герметического ордена Золотой зари, утверждал: «Чтобы разбудить магические силы, следует укрепить волю. Необходимо согласие между волей и желанием. Не следует пытаться быть слишком сильным, т. е. желать двух вещей одновременно; если желаешь чего-то одного, не следует мечтать о другом».

Элифас Леви говорил, что «сильная и решительная воля может за короткий срок дать человеку полную независимость». В ритуалах, отмечал Леви, воля подтверждается словом, а слово — делом. П. В. Буллок, еще один представитель Золотой зари (его оккультное имя — Левави Окулос), заявлял, что для достижения независимости следует приложить волевые усилия. Он описывал волю как вид электрической силы, «выражающей желание», отделяющей возвышенные желания от низменных. «Именно посредством воли тайное становится явным, будь то во Вселенной или в самом человеке», — говорил Буллок.

Магу не следует спешить с проявлениями волевых усилий. Прежде ему необходимо умножать свои духовные познания и побеждать в себе невежество и темную сторону души. «Сначала *знать*, потом *делать*», — говорила Флоренс Фарр, магический девиз которой в ордене Золотой зари был «Мудрость даруется мудрым» («Sapienta Sapienti Dono Data»).

Воля должна быть направлена к высшей духовной цели. Если использовать ее неосторожно, без достаточной подготовки, в результате могут возникнуть проблемы. Например, трудно контролировать волю другого человека, если это противоречит его природе. Фарр говорила, что «достаточно совершить такую ошибку — и силы, которые вы приведете в движение, станут неподвластны контролю; будет казаться, что в другого человека вселилась частица вашей души, а в результате его состояние не улучшится, а ухудшится».

Фарр описывала метод концентрации воли: «Представьте себе, что из вашей головы исходят мысли, которые, как лучи, распространяются по всему земному шару. Хотеть или желать чего-либо — это первый шаг в развитии воли; представьте себе точный образ того, на что должна воздействовать ваша воля, как будто оно находится у вас в сердце, сконцентрируйте всю силу своей мысли на этом образе, пока не почувствуете, что они сливаются в сверкающий красный шар, представляющий собой сгусток силы, а затем спроецируйте эту силу на предмет, являющийся объектом воздействия».

Израэль Регарди считал, что для укрепления воли весьма эффективны методики, почерпнутые в йоге. Так, маг в течение определенного времени ограничивает свою активность, исключая из собственной повседневной практики то или иное действие, — например, не произносит какое-либо слово или не скрещивает ноги. Невольные нарушения должны наказываться. Регарди рассказывал, что Кроули в таких случаях рекомендовал порезать себе руку бритвой. Если придерживаться подобных принципов, то волю становится все легче контролировать. Другая методика йоги — это пранаяма, регулируемое дыхание, включающее задержку последнего, что позволяет достигнуть измененного состояния сознания и повысить энергетику организма.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.
Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.

Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.
Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

Воображение. Творческая способность разума; в МАГИИ — сила, служащая для воплощения идей в реальность. Воображение определяется как последовательная работа сознания, в отличие от мечтаний и фантазирования, состоящих из случайных мыслей и желаний. Воображение не оперирует иллюзиями; напротив, подчиняясь мощному творческому порыву, оно претворяет умозрительные образы в действительность, при этом испытывая на себе целенаправленное влияние тщательно продуманного РИТУАЛА. Именно в воображении следует искать объяснения ЧУДУ, ПРЕДСКАЗАНИЮ, ЯСНОВИДЕНИЮ и самоизлечению.

Воображение с ВОЛЕЙ действуют совместно, являясь наиболее могущественными ИНСТРУМЕНТАМИ магов. Античный философ Ямвлих в своем сочинении *О египетских мистериях* (De mysteriis aegyptiorum) определяет воображение как «силу, которую можно было бы назвать привлечением света. Она каким-то образом освещает окружающее душу воздушное, сияющее вместилище божественным светом, именно благодаря которому божественные видения, приводимые в движение волением богов, подчиняют себе нашу способность к воображению. Ведь вся жизнь души и все заложенные в ней силы приводятся в движение богами так, как хочется самим владыкам». Воображение создает МЫСЛЕФОРМЫ на АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ либо на более высоких гранях, где они предстают пребывающим там существам настолько же предметными и реальными, насколько предметным и реальным людям кажется их земное окружение. Мыслеформы следует оживлять, наделять силой и направлять с помощью ВОЛИ, иначе они, оставаясь преходящими, вскоре рассеиваются.

Пример использования воображения в оккультной практике представлен в записях Эдварда Уильяма Берриджа (ок. 1843–1923), врача-гомеопата, члена ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ОРДЕНА ЗОЛОТОЙ ЗАРИ, известного также под оккультным именем Frater Resugnam. Один из пациентов Берриджа рассказывал ему, как несколько лет назад часто слышал от знакомого человека, в обществе которого он нередко бывал, богохульное выражение; слова эти так глубоко запали в его сознание, что он не в состоянии от них избавиться. Берридж посчитал, что имеет дело с мантрой, дающей жизнь приставшему к человеку ЭЛЕМЕНТАЛИЮ, и прописал такое магическое средство: «Когда фраза снова начнет причинять беспокойство, представьте перед собой ужасное создание, являющееся воплощением данного богохульства, затем, крепко держа его в поле зрения, метните в него оккультную бомбу, так чтобы она проникла внутрь элементалия, и наконец взорвите духа на мельчайшие атомы».

Человек последовал наставлениям Берриджа, после чего хотя и не смог уничтожить элементалия окончательно, все же преуспел настолько, что тот почти перестал ему досаждать.

См. также ТАРО; ТАТТВЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Ямвлих. О египетских мистериях. М., 1995.
Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.
Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Воровские огни. В немецком фольклоре — светильники, изготавливаемые из пальцев нерожденных детей. Воровские

огни применяются с той же целью, что и РУКА СЛАВЫ, т. е. помогают ворам околдовывать жертвы и похищать их имущество.

Воровские огни можно сделать только из пальцев неродившихся, невинных младенцев, извлеченных из утробы беременных воровок или убийц. Получение «материала» представляет собой ужасающий РИТУАЛ. Вот как описывается в одном сообщении, датируемом XIX в.:

«Ежели убийца женского пола или воровка повесится или утопится либо же будет повешена или обезглавлена, а в утробе своей она носит плод, тогда вступи в полночь на путь диавола, но не Бога, с песнопениями и магией, но не с молитвой и благословением, возьми топор либо нож, коим пользовался палач, и с помощью его взрежь несчастной грешнице живот, извлеки дитя, отрежь ему пальцы и возьми с собой.

Однако же помни: все сие следует произвесть точно в полночь, в полнейшем уединении и тишине. Ни малейшего звука не издай, ни оха, ни вздоха пусть не слетит с твоих губ, ежели хочешь достичь цели. И вот, таким путем обрящешь ты светильники, кои будут гореть там, где только возжелаешь. И как ни малы они, но никогда не сгорят и останутся той же длины».

В народных сказках повествуется о беременных служанках (и не только), которых похищали воры, намереваясь убить, чтобы завладеть плодом.

Воровские огни зажигаются и гаснут сами, реагируя на мысли собственных владельцев. Они делают своих обладателей невидимыми для всех остальных, а самим владельцам позволяют видеть в темноте. Как и рука славы, воровские огни околдовывают спящих хозяев, которые не в состоянии помешать вору. На каждого спящего в доме должно приходиться по одной зажженной свече. Пока свечи горят, хозяева продолжают спать. Как и в случае с рукой славы, обнаружить носителя воровского огня другой человек может с помощью молока.

См. также ВОРОНОВЫ КАМНИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

The Hand of Glory and other gory legends about human hands / Ed. by D. L. Ashiman. Доступен на сайте: http://www.pitt.edu/~dash/hand.html. Загружен 22 декабря 2004 г.

Ворон. Посредник между Богом и людьми. Во́роны ассоциируются главным образом со смертью и подземным миром. Они часто считаются вестниками смерти, поскольку собираются на полях битвы и близ домов, где кто-то лежит на смертном одре, а также СИМВОЛАМИ всего нечистого, поскольку питаются трупами. Таким образом, они служат посланниками темной стороны Бога. Однако в сказках и мифологии вороны не представляют ни добро, ни зло, а выражают непреклонную истину подсознания. Говорящие вороны изрекают пророчества.

В АЛХИМИИ ворон, как и ВОРОНА, является олицетворением Тьмы, предшествующей Свету, черноты (nigredo), умерщвления плоти, означающего смерть по отношению к материальному миру, необходимую для духовного очищения и возвышения.

Ворон означает также войну, кровопролитие и считается воплощением наделенного волшебством оборотня.

Ворона. Посыльный между небом и землей, вестник смерти и пророк скрытой истины или подсознательного. Ворону часто отождествляют со злом из-за ее черного цвета.

Как и ворон, ворона в АЛХИМИИ представляет nigredo, темные силы, первое по-

темнение и гниение, которые начинают процесс Великого Деяния.

Во́роновы камни. В немецком фольклоре волшебные святящиеся камни, в которые превращаются непереваренные глаза казненных преступников. Камни называются вороновыми, потому что их достают из желудков воронов, выклевывающих глаза висельников. Согласно преданию, эти камни излучают свет, который виден лишь их хозяевам, и используются ворами.

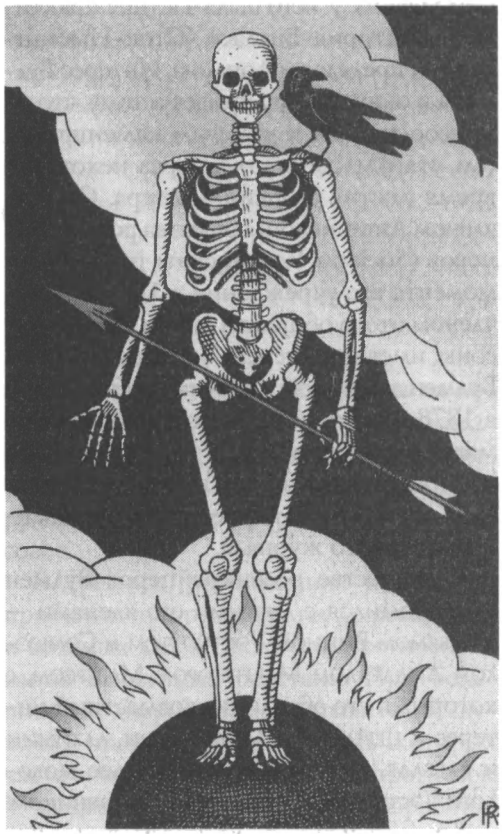
Восхождение на плоскости. Термин, применяемый в ритуальной магии астральных путешествий; понятие, отражающее способность отделить сознание от физического тела и путешествовать по различным уровням астральной грани.

Герметический орден Золотой зари обучал своих адептов технике использования воображения для визуализации своего астрального тела, отделения его от физического тела и перенесения в него сознания. При этом астральное тело служит средством для «восхождения на плоскости». Человек представляет, как он поднимается под определенным углом от Земли и достигает астральной грани. На каждом из уровней астральной грани можно встретить различные сущности и получить особые впечатления.

Согласно учению Карла Густава Юнга, «восхождение на плоскости» можно сравнить с «творческим воображением».

См. также Нойберг Виктор.

Второе зрение. См. Ясновидение.



Ворон на плече у скелета на карте Смерть из колоды Алхимического таро. Ворон и смерть олицетворяют черноту (nigredo): умерщвление и очищение. Philosophia reformata, *Johann Daniel Mylius*, 1622. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place*, 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Вудмен Уильям Роберт (1828–1891). Английский оккультист и основатель Герметического ордена Золотой зари. Он наименее известен из тех, кто возглавлял Золотую зарю в первые годы ее существования, — возможно, оттого, что умер раньше, чем орден достиг зенита славы. О Вудмене мало писали, хотя он был активным участником ложи розенкрейцеров и являлся автором ряда статей по вопросам, интересовавшим розенкрейцерство.

Вудмен родился в Англии в 1828 г. Он изучал медицину в Аондоне и в 1851 г.

стал врачом. У него была частная практика в Виктория-Вилласе (Сток-Ньюингтон), за пределами Лондона. Интерес Вудмена к оккультизму привел к тому, что он присоединился к вольным каменщикам (см. ФРАНКМАСОНСТВО) и через некоторое время достиг степени мастера. Он был членом Английского общества розенкрейцеров (Societas Rosicruciana in Anglia) с момента его учреждения в 1866 г. Стать членом этого общества могли только масоны, имевшие степень мастера. В 1867 г. Вудмен занял пост секретаря общества, а в 1878 г. получил должность Верховного мага. Вместе с Робертом В. Литтлом, своим предшественником на посту Верховного мага, он был соредактором розенкрейцерского журнала.

В Обществе розенкрейцеров Вудмен познакомился с другими его членами — Уильямом Винном Уэсткоттом и Сэмюэлом Лидделлом Макгрегором Мазерсом, с которыми его объединил совместный интерес к ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ, АЛХИМИИ и КАББАЛЕ. Для значительно более молодого Уэсткотта Вудмен стал наставником.

Когда в 1897 г. Уэсткотт выдвинул идею организации Золотой зари, он заручился поддержкой Вудмена и Мазерса. Особенно ценным оказалось то, что Вудмен привнес в создававшуюся группу атмосферу респектабельного викторианского общества. К тому времени Вудмен уже оставил медицинскую практику. Втроем, вместе с Мазерсом и Уэсткоттом, он стал одним из отцов-основателей эзотерического ордена. Его МАГИЧЕСКИМ ДЕВИЗОМ было «Велика истина, и она восторжествует» («Magna Est Veritas Et Praevalebit»).

В созданном им самим ордене Вудмен предпочитал оставаться в тени, впрочем это можно было объяснить и его слабым здоровьем, а также тем, что он жил довольно далеко от Лондона. Умер он в 1891 г., незадолго до учреждения Второго ордена Золотой зари, и до того, как в ордене начались конфликты и борьба за власть, что в конце концов привело к его упадку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Dr. W. Robert Woodman. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/biowoodman.html. Загружен 29 июня 2005 г.

Вурдалак. См. ВАМПИР.

Г

Гадание. Использование психической, магической или сверхъестественной силы для предсказывания будущего, нахождения скрытых и потерянных объектов, узнавания секретов и раскрытия правды. Гадали повсюду и во все времена. Занимаются гаданием по традиции священники, пророки, ОРАКУЛЫ, колдуньи, шаманы, маги, экстрасенсы или другие люди, наделенные, по мнению окружающих, сверхъестественными силами и обладающие соответствующими навыками.

Существует много методов гадания или ворожбы (мантик), и гадатели используют те, которые приняты в их культуре. Слово «мантик» произошло от греческого «mantis», означающего «гадатель» или «пророк». Поэтому названия многих методов гадания заканчиваются на «-мантия».

Методы подразделяются на две большие категории: ГАДАНИЕ АВГУРОВ — интерпретация знаков естественного или искусственного происхождения, примет, ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЙ, ЧУДЕС и бросание жребия; и прямое общение с богами, АНГЕЛАМИ и духами через оракулов, видения, транс, сны и ОДЕРЖИМОСТЬ. Все гадания являются попыткой установить связь с божественным или сверхъестественным, дабы узнать волю богов. Даже при толковании знаков судьбы естественного происхождения предполагается, что боги вмешиваются, чтобы дать ответы на вопросы. Искусный предсказатель обладает острой интуицией и врожденной способностью понимать человеческую натуру. Часто наряду с пророчеством он дает совет.

В древних цивилизациях к гаданию прибегали при решении государственных и военных дел, а также для прогнозирования стихийных бедствий. При большинстве дворов древних правителей служили пророки, самая жизнь которых часто зависела от точности их прогнозов. У халдеев и вавилонян были разработаны сложные системы гаданий, которыми владели жрецы, видевшие предзнаменования в окружающей природе. В Древнем Китае имелись придворные астрологи и другие предсказатели, интерпретировавшие жребий, выпавший при бросании палочек из тысячелистника, костей и других предметов. В Древнем Египте жрецы спали в храмах в надежде получить предсказания от богов во сне. В Древнем Риме существовало особое сословие жрецов, называвшихся авгурами; они интерпретировали природные знаки, которые, как полагали, представляли собой весть, посланную богами. Авгуры толковали полеты птиц, типы облаков и дыма, отметины на печени жертвенных животных (на печени, а не на сердце, поскольку именно печень считалась центральным

органом тела). Греки гадали по снам и совещались с оракулами, входящими в транс, чтобы дать возможность богам говорить через них. Самый известный оракул находился в Дельфах, у подножия горы Парнас. Греки помогли распространить гадания в народе, популяризируя астрологию.

Интерпретация изображений, которые появляются на отражающих поверхностях, является одним из самых распространенных типов гадания (см. Гадание по магическому кристаллу). Отражающей поверхностью, на которой появляются видения, могут быть, например, хрустальные шары, зеркала, вода или иная жидкость, налитая в чашу.

При гадании нередко толкуют «рукотворные» знаки. Например, бросают камни, кости, раковины и другие предметы и в зависимости от того, как они упали, дают ответы. К этому типу предсказаний относятся Таро и *И цзин*.

В западном обществе гадания связывались с волшебством. Ветхий Завет запрещает советоваться с предсказателями. Уже в 785 г. Католическая церковь наложила запрет на чародейство как средство урегулирования споров, что не мешало крестьянам (и не только им) обращаться к деревенским чародеям, знахарям и знахаркам. В эпоху Средневековья и Ренессанса гадателей, призывавших демонические силы, наказывали штрафами, выставляли к позорному столбу или конфисковывали собственность; некоторых из них, признанных также виновными в колдовстве, казнили.

Несмотря на усилия Церкви и научного сообщества, на принятие многочисленных законов, запрещающих гадания (повсеместно рассматриваемые как мошенничество), практику предсказаний до сих пор не удалось уничтожить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Grillot de Givry E. Witchcraft, magic and alchemy. N. Y., 1931.

Guiley R. E. Harper's encyclopedia of mystical and paranormal experience. San Francisco, 1991.

Thomas K. Religion and the decline of magic. N. Y., 1971.

Гадание авгуров. Тип гадания, при котором предсказатель интерпретирует природные знаки. Гадание авгуров основано на вере, что дух, или божественное, пронизывает все в естественном мире и может проявить божественную волю, вмешиваясь в человеческие решения и действия.

Авгуры изучают и интерпретируют форму облаков, затмения, погодные условия, поведение животных и птиц и другие знаки, которые они находят в естественном мире. Иногда они предсказывают поведение людей. Добрые предзнаменования, свидетельствующие о расположении богов, называются ауспициями.

Предзнаменованиям придавали особенно большое значение в Древнем Риме, где их толкование считалось наукой. Римляне восприняли толкование предзнаменований от этрусков. Начавшись как устная традиция, оно передавалось из поколения в поколение, становясь все более важным, и наконец стало общественным институтом. Во времена Римской республики авгуры преподавали и практиковали в специально созданных коллегиях. Они определяли добрые предзнаменования в государственных вопросах, таких как выборы, различные церемонии и войны. Записи о предзнаменованиях хранились в секретных архивах. Авгуры помогали жрецам в проведении церемоний. Они были ответственны за хранение пророческих книг, сборников пророчеств, сделанных оракулами. Римским предсказателям погоды завязывали

глаза — полагались на их интуицию и паранормальные способности. Авгуры ездили по стране со специальным магистратом (чиновником), слушали его описание того, что он видел в природе, и давали свое толкование.

Одним из важнейших предзнаменований была молния, которую римляне считали прямым указанием от верховного бога, Юпитера. От места на небе, где появлялась молния, зависело, было ли предзнаменование хорошим или плохим. Самая благоприятная молния появлялась с северо-запада и перемещалась в восточном направлении. Молния, бьющая на запад, была плохим знаком, а хуже всего была молния, направленная на северо-запад.

Самыми подходящими животными для предсказаний считались петухи. На земле рисовали круг и разделяли его на секции, в каждую секцию помещали буквы алфавита. Корм разбрасывали по кругу. Авгур задавал вопрос и затем наблюдал, в каком сегменте петух станет его клевать, таким образом давая ответ.

В более позднее время авгуры уступили главенство гаруспикам, которые исследовали внутренности, в том числе и печень, жертвенных животных.

Многие люди в наши дни используют предзнаменования, когда обращаются к природным знакам для принятия решения и для подтверждения правильности своих решений. Полет птицы, появление животного — все это может иметь персональное значение для человека. Такие предзнаменования сегодня часто расцениваются как совпадения, но в прежние времена считались формами предсказания.

Типы гаданий

Существовало множество методов толкования предзнаменований. Вот некоторые из них, обычные и необычные:

- Австромантия: гадание по наблюдению за ветрами.
- Аксиномантия: гадание по балансированию камня на раскаленном топоре.
- Алевромантия: гадание с помощью муки (кусочки бумаги с философскими высказываниями запекались в булочки и распределялись между участниками гадания. — *Прим. ред.*).
- Алектромантия: гадание по выбору петухом сегмента в круге (с которого он начнет клевать корм).
- Алфитомантия: гадание по глотанию виновным специальных пшеничных или ячменных пирогов.
- Амниомантия: гадание по наличию околоплодной оболочки при рождении ребенка.
- Антропомантия: гадание по поведению людей, приносимых в жертву, в момент смерти.
- Апантомантия: гадание по встретившимся по пути животным.
- Армомантия: гадание по случайному появлению предметов.
- Аспидомантия: гадание по речи во время транса сидящего на щите в магическом кругу.
- Астрагаломантия: гадание на костях, бросание помеченных костей.
- Аэромантия: гадание по атмосферным явлениям.
- Беломантия: гадание по наблюдению за полетом стрел.
- Библиомантия: гадание по открытой наугад странице Библии.
- Ботаномантия: гадание по горению колючего кустарника или ветвей вербы.
- Галомантия: гадание по бросанию соли в огонь.
- Гаруспикия: гадание по внутренностям и печени жертвенных животных.
- Гастромантия: гадание по отражению горящих палочек в круглой чаше, заполненной водой.

- Геломантия: гадание, заключающееся в толковании истеричного смеха.
- Геомантия: гадание по тому, как рассыпаются грязь, песок или галька, брошенные на землю.
- Гиромантия: гадание по бормотанию людей, истощенных дикими плясками.
- Гепатоскопия: «осмотр печени», гадание по печени жертвенных животных.
- Гидромантия: гадание по появлению изображений на неподвижной воде.
- Гиппомантия: гадание по движению лошадей на церемониях.
- Дактиломантия: гадание с использованием колец, изготовленных согласно планетарным ауспициям.
- Дафномантия: гадание по звуку горящих лавровых листьев.
- Зоомантия: гадание по сообщениям о воображаемых животных и чудовищах.
- Инистикия: гадание по наблюдению за полетом птиц.
- Иномантия: гадание по цвету, виду и вкусу вина.
- Ихтиомантия: гадание по живой и мертвой рыбе.
- Капномантия: гадание на дыме, наблюдение за дымом на ветру.
- Катоптромантия: гадание на зеркалах, пристальное вглядывание в линзу или магическое ЗЕРКАЛО.
- Каусимомантия: гадание по наблюдению за предметами, брошенными в огонь.
- Керомантия: гадание на растопленном воске, по изображениям, сформированным расплавленным воском, капающим в воду.
- Кефаломантия: гадание по наблюдению за ослиной головой в кипящей воде.
- Киликомантия: гадание по появлению изображений на воде в сосуде или проруби.
- Клейдомантия: гадание по качанию маятника, сделанного из струны с прикрепленным к ней ключом, на третьем пальце девственницы.
- Коскиномантия: гадание по вращению подвешенного решета.
- Кристалломантия: гадание по появлению изображений на кристалле или на блестящей поверхности.
- Кромниомантия: гадание по росту особого вида лука.
- Ксиломантия: гадание по появлению упавших с дерева ветвей или положению горящих поленьев.
- Кубомантия: гадание с использованием наперстков.
- Лампадомантия: гадание по наблюдению за огнем ламп.
- Леканомантия: гадание по свисту драгоценных камней, бросаемых в воду.
- Либаномантия: гадание по наблюдению за дымом от ладана.
- Литомантия: гадание по отражению света свечей в драгоценном камне.
- Маргаритомантия: гадание с использованием магического жемчуга.
- Махаромантия: гадание по наблюдению за мечами, кинжалами и ножами.
- Метопомантия/метоскопия: гадание по линиям лба человека.
- Миомантия: гадание по шороху, поведению и внезапному появлению крыс или мышей.
- Молеоскопия: гадание по родинкам на человеческом теле.
- Молибдомантия: гадание по шуму от капель расплавленного свинца, падающих в воду.
- Нефеломантия: гадание по движению и форме облаков.
- Овомантия: гадание по форме яичных белков, вылитых в воду.
- Ойномантия: гадание с использование вина.

- Омфаломантия: гадание по исследованию собственного пупка.
- Онейромантия: толкование ночных снов и видений.
- Онихомантия: гадание по отражению солнечного света на ногтях.
- Офиомантия: гадание по змеям.
- Пегомантия: гадание по ключевой воде.
- Пиромантия: гадание по клубам дыма и языкам огня.
- Подомантия: гадание по подошвам ног.
- Селеномантия: гадание по фазам и появлению Луны.
- Сидеромантия: гадание по очертаниям фигур, получающихся при бросании сухой соломы на горячее железо.
- Сикомантия: гадание по высыханию фиговых листьев.
- Скапуломантия: гадание по лопаткам животных.
- Скиомантия: гадание по размеру, форме и изменениям появившихся теней усопших.
- Спланхомантия: гадание по внутренностям человеческих жертв.
- Тассеомантия/тассеография: гадание по конфигурации чайных листьев на дне чайной чашки.
- Тиромантия: гадание по созреванию сыра.
- Трансатвмантия: гадание по случайно увиденным или услышанным событиям
- Уромантия: гадание по моче.
- Фелидомантия: гадание по поведению кошек.
- Физиогномия: изучение особенностей лица.
- Филлорходомантия: гадание по звуку лепестков розы, падающих из рук.
- Флоромантия: гадание по исследованию цветов и растений.
- Френология: изучение формы человеческого черепа.
- Халкомантия: гадание по звуку при столкновении медных или латунных шаров.
- Хиромантия: гадание по линиям на руках и размеру рук.
- Хрезмомантия: гадание по речи человека во взбешенном состоянии.
- Эмпиромантия: гадание по наблюдению за объектами, помещенными в жертвенные огни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Grillot de Givry E. Witchcraft, magic and alchemy. N. Y., 1931.

Mysteries of the unknown: visions and prophecies. Alexandria, Va., 1988.

Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

Гадание по магическому кристаллу. Метод гаданий, основанный на том, что маг пристально вглядывается в предмет с отполированной и отражающей поверхностью, например хрустальный шар или зеркало, пока на его поверхности не появятся видения. Определение «гадание на магическом кристалле» (по-английски "scrying" — «всматривание») происходит от английского глагола to descry, что значит «преуспеть в распознавании» или «смутно увидеть».

Инструментом гадателя-«кристалловидца», который называют спекулум, т. е. отражатель, может служить любой объект, который «работает» в руках определенного человека. Обычно поверхность такого объекта отполирована и имеет свойство отражать лучи. Самым древним и распространенным спекулумом является вода: в озере, пруду или в темной чаше. Древнеегипетские гадатели использовали чернила, кровь и другие непрозрачные жидкости, а знаменитый своими пророчествами Нострадамус вглядывался в чашу с водой, установленную на латунном треножнике. Ритуал, предшествовавший его

сеансу гадания по кристаллу, протекал так: он опускал волшебную палочку в воду и окроплял себя несколькими ее каплями, затем всматривался в чашу, пока не появлялись видения.

Среди других инструментов часто встречаются стеклянные рыболовные поплавки, полированные металлические пластины и камни, драгоценные каменья, стеклянные яйца и зеркала. Благодаря цыганским предсказателям судьбы традиционным инструментом для этого занятия стали хрустальные шары. Английский астролог Джон Ди, придворный маг королевы Елизаветы I, использовал хрустальное яйцо и черное зеркало из обсидиана — вулканического стекла. В арабских странах гадатели вглядывались в отполированные ногти собственных больших пальцев. Поклонники викки пользуются полусферическими зеркалами, выпуклая часть которых окрашена в черный цвет, или же небольшими котлами, окрашенными изнутри в черный цвет и наполненными водой.

Гадатели по кристаллу обычно имеют собственные методики, с помощью которых вызывают видения. Те, кто использует непосредственно кристаллы (хрусталь, алмазы), концентрируют свое внимание на тех местах их поверхности, где «играет» свет. Другие входят в состояние измененного сознания и позволяют образам проникать в их внутреннее миросозерцание. Некоторые гадатели на кристалле могут действительно видеть образы, появляющиеся на поверхности спекулума, другие различают их внутренним взором. Отдельные образы выражаются символами, и гадатель должен знать, как их толковать. В Средневековье бытовало поверье, что образы, появляющиеся на хрустальном шаре или ином инструменте, являются порождением демонов, заключенных в инструмент с помощью магии.

Детальное описание ритуала приводится в книге Джона Мелвилла *Гадание по кристаллу и чудеса ясновидения (Crystal-gazing and the wonders of clairvoyance)*, написанной в 1896 г. Особенно подробно Мелвилл рассматривает использование хрустального шара, находящегося на подставке из эбонита и слоновой кости, инкрустированной магическими словами из выпуклых золотых букв. Все инструменты должны быть ритуально освящены. Сначала гадателю необходимо произнести продолжительную инвокацию христианского характера. Согласно Мелвиллу, любое гадание на магическом кристалле, проводимое со злым умыслом, отразится на гадателе «ужасным образом».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Butler W. E. How to develop clairvoyance. N. Y., 1979.

Thomas K. Religion and the decline of magic. N. Y., 1971.

Valiente D. Witchcraft for tomorrow. L.; N. Y., 1978.

Гарднер Джеральд Броссо (1884–1964). Английский колдун и основатель современной религии колдовства, обычно называемой «викка», чтобы отличать ее от народной магии и волшебства.

Джеральд Б. Гарднер родился в зажиточной семье в Бланделлсэндсе, неподалеку от Ливерпуля (Англия), в пятницу, 13 июня 1884 г. Его отец был торговцем и мировым судьей; он происходил из семьи, которая зарабатывала торговлей лесом. Гарднер утверждал, что он является предком Гриссэль Гарднер, которую, как ведьму, сожгли в Ньюберге в 1610 г., и что другие члены семьи также обладали экстрасенсорными способностями.

Гарднер был средним из трех сыновей; его воспитанием занималась прежде всего няня и гувернантка Жозефина Маккомби (по прозвищу Ком). Он жил и работал на островах Цейлон, Борнео и в Малайзии, где был очарован восточными ритуальными кинжалами и другим оружием, а также магическими верованиями и практиками. С 1923 по 1936 г. Гарднер состоял на британской государственной службе в качестве инспектора каучуковой плантации, таможенного чиновника и инспектора опийных учреждений. На каучуке он сколотил основательный капитал. В 1927 г. он женился на англичанке по имени Донна. Вдвоем они возвратились в Англию после его отставки с государственной службы в 1936 г.

Супруги жили в Нью-Форесте (Гемпшир; здесь Гарднер вступил в Общество Кротоны (Общество розенкрейцерского ордена Кротона. — *Прим. перев.*), тайную группу сомасонов — масонский орден, учрежденный миссис Мейбл Безант Скотт, дочерью теософа Энни Безант. Группа создала Первый розенкрейцерский театр в Англии, на сцене которого играли пьесы на оккультные темы.

Внутри Общества Кротоны была другая, секретная группа, которая вовлекла Гарднера в свою тайную деятельность. Члены сообщества утверждали, что являются наследственными ведьмами и колдунами, которые практиковали ремесло, передаваемое из поколения в поколение в течение веков, чему не помешала даже охота на ведьм во времена Средневековья и Ренессанса. Члены группы встречались в Нью-Форесте. К шабашу ведьм Гарднер приобщился в доме старой Дороти Клаттербак в 1939 г.

Гарднер сильно заинтересовался магией и колдовством и тратил много времени на расширение своих контактов в сфере оккультизма. Он собрал значительный материал по магическим процедурам, особенно по церемониальной магии, который объединил в неопубликованном манускрипте, названном *Твоя книга твоего магического искусства* (*Ye bok of ye art magical*).

В 1946 г. Гарднер встретил Сесила Уильямсона, оккультиста и владельца музея колдовства. Позднее он приобрел музей у Уильямсона и организовывал экспозиции в различных местах.

В 1947 г. Гарднер был представлен Алистеру Кроули одним из тех, кого сам инициировал, — Арнольдом Кроуфером. Кроули сделал Гарднера почетным членом ордена восточных тамплиеров (Ordo Templi Orientis, OTO) и Тантрического сексуального магического ордена, который одно время возглавлял в Британии; он предоставил Гарднеру право управлять ложей ото.

Гарднер был особенно заинтересован в том, чтобы получить как можно больше знаний от Кроули, которому ввиду слабого здоровья жить оставалось всего несколько месяцев. Гарднер действительно заимствовал у Кроули определенный магический материал. Используя его, а также другие источники, он скомпилировал свою Книгу теней — коллекцию ритуалов и законов ремесла. Гарднер утверждал, что получил Книгу теней в разрозненном виде на шабаше ведьм в Нью-Форесте. В то время колдовство в Англии было запрещено законом, и он «спрятал» Книгу теней в тексте романа *Помощь Высшей магии* (*High magic's aid*), который опубликовал в 1949 г. под псевдонимом Сайр (Scire). В 1951 г., когда закон был отменен, Гарднер покинул шабаш ведьм в Нью-Форесте и создал собственную группу.

В 1953 г. Гарднер инициировал Дорину Вальенте, которая существенно переделала его Книгу теней, изъяв бóльшую

часть материала Кроули, поскольку «его имя издавало зловоние», и сделала больший акцент на Богине. С 1954 по 1957 г. Гарднер и Вальенте сотрудничали в написании ритуального и неритуального материала, положенного в основу работы, которая стала авторитетной и известной в викке как традиция Гарднера. Вальенте и другие представители шабаша ведьм расстались с Гарднером в 1957 г., поскольку неодобрительно отнеслись к вниманию средств массовой информации к его сочинениям, тем более что многие отзывы оказались отрицательными. Вальенте убедила Гарднера уничтожить свои бумаги.

Гарднер участвовал в магической войне; в 1956 г. он заручился поддержкой поэта, художника и мистика Остина Османа Спэра против известного писателя и мага Кеннета Гранта (род. 1924).

Гарднер был любителем эротики и натуралистом; он потребовал, чтобы шабаши ведьм и магическая работа проводились в обнаженном виде, или нагими. Он утверждал, что это старая традиция; так или иначе, но это отвечало его интересам. Гарднер являлся сторонником увеличения магической силы «восьмикратным путем», который включает танец; скандирования, заклинания и инвокации; транс и астральную проекцию; ладан, вино и наркотики; медитацию и концентрацию; использование шнуров для контроля за кровью и магией узлов; бичевание и, наконец, секс, что практиковалось при выполнении Большого обряда — церемонии, проводимой на шабаше ведьм высшей жрицей и высшим жрецом.

В 1963 г. Гарднер отправился по морю в Ливан. Он умер на борту судна по пути домой 12 февраля 1964 г., перенеся за завтраком сердечный приступ. Похоронили его на побережье Туниса 13 февраля.

Научные книги Гарднера по колдовскому ремеслу — *Колдовство сегодня* (*Witchcraft today*, 1954) и *Значение колдовства* (*The meaning of witchcraft*, 1959) — были напечатаны. Они считаются авторитетными работами по викке, хотя сегодня лишь немногие сторонники викки разделяют убежденность Гарднера в том, что религия колдовства существовала в неизменном виде с древних времен. Это утверждение, выдвинутое в 1930-е гг. антропологом Маргарет Мюррей, было опровергнуто учеными.

После смерти Гарднера бóльшая часть экспонатов его музея была продана организации Рипли, которая распределила их по различным своим музеям. Некоторые музейные образцы были с тех пор перепроданы в частные коллекции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гарднер Дж. Ведовство сегодня. Гарднерианская книга теней. М., 2010.
Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Gardner G. B. The meaning of witchcraft. N. Y., 1982.

Гебер. См. Джабир ибн Хайян.

Гексаграмма. Шестиконечная звезда, составленная из двух пересекающихся треугольников. Гексаграмма символизирует союз противоположностей: огня и воды; мужского и женского; небес и земли; светлого и темного; макрокосма и микрокосма. Иногда гексаграмму называют звездой Давида. Кроме того, гексаграмма представляет собой символ совершенствования человека и взаимопроникновение высшей и низшей природы человека. В магии гексаграмма используется, чтобы призывать и изгонять планетарные и сефиротические силы. Гекса-

граммы обозначают в воздухе ритуальным инструментом, например кинжалом. Они используются в создании магических кругов, сигилей и печатей.

Алистер Кроули разработал уникурсальную гексаграмму, которую можно начертать в воздухе без разрывов.

См. также Печать Соломона.

Гелиотроп. Полудрагоценный камень, с некоторых времен считается важным в церемониальной магии. Согласно древним знаниям, любому, кто является обладателем гелиотропа и носит его, будет дано то, о чем он просит. Гримуары призывают мага носить гелиотроп, называющийся эмалью (ematille) и купленный у аптекаря, как защиту от непокорных демонов, которых они стремятся вызвать. *Великий гримуар* гласит, что маг должен использовать свой гелиотроп, чтобы инскрибировать на нем собственный магический треугольник.

См. также Договор.

Гельвеций (Иоганн Фредерик Швейцер) (1625–1709). Голландский придворный лекарь и алхимик, достигнувший успеха в превращении свинца в золото.

Гельвеций родился в Кётене, герцогство Анхальт (Средняя Германия). Прославившись на медицинском поприще, он получил место придворного лекаря Вильгельма III, принца Оранского.

Гельвеций относился скептически к магии и не раз разоблачал псевдомедицину, использовавшую при лечении больных магические средства. Особенно он критиковал «симпатический порошок», изобретение сэра Кенелма Дигби, о котором отзывался как о «сплошном обмане». Однако встреча с таинственным незнакомцем заставила его пересмотреть свои взгляды и погрузиться в изучение алхимии и поиски философского камня.

По словам Гельвеция, утром 27 декабря 1666 г. в его дом явился человек в одеянии менонита (меноните — одно из протестантских движений. — *Прим. ред.*), лет сорока пяти, и представился как Элиас, художник и меднолитейщик из Северной Голландии. В насмешливых выражениях он заговорил о скептицизме Гельвеция, утверждая, что существует универсальное лекарство, или эликсир жизни, тайной которого владели древние мудрецы. Гельвеций согласился с безусловной пользой подобного вещества, но заметил, что никогда не сталкивался с доказательствами существования философского камня и уж тем более не пытался самолично заняться великим трудом отыскания оного.

Гельвеций пишет, что после этого Элиас «достал из мешка изящную, прекрасной работы шкатулку из слоновой кости, в которой оказались три больших осколка некоего вещества, схожего по виду со стеклом или бледной серой, и сообщил мне, будто этой тинктуры достаточно для создания 20 тонн золота.

Почти пятнадцать минут я держал это сокровище в руках, слушая, как мой гость перечислял его целебные свойства, после чего мне пришлось с некоторым сожалением вернуть шкатулку владельцу. Выразив свою искреннюю благодарность, я спросил, почему тинктура не имеет рубинового цвета, который, как меня учили, является непременной характеристикой философского камня. Элиас ответил, что цвет не имеет значения и что вещество полностью готово служить любым практическим целям. На мою просьбу предоставить мне кусочек размером не больше семени кориандра, он ответил резким отказом. Затем спокойно добавил, что не согласился бы дать мне тинктуру

в обмен на все мое богатство не из соображений стоимости, а в силу причин, о которых он не вправе говорить. Он скорее бросит вещество в огонь, хотя огонь и невозможно уничтожить с помощью огня. Затем, после небольшого раздумья, Элиас предложил мне уединиться в одной из комнат, подальше от посторонних глаз. Я проводил его в гостиную, где мой странный гость попросил меня найти золотую монету, а сам достал из нагрудного кармана зеленый шелковый платок, в котором оказались пять золотых медалей; качество их было, несомненно, выше качества моих денег. Полный восхищения, я спросил, как он умудрился достичь подобного совершенства в прекраснейшем из искусств. Элиас ответил, что медали — подарок его друга, гостившего у него несколько дней и открывшего ему способ превращения обыкновенной гальки и кристаллов в камни, обладающие ценностью выше, чем рубины, хризолиты и сапфиры.

Далее он открыл мне, — продолжал художник, — способ изготовления крокуса из металла, безотказно действующего против дизентерии; металлического напитка, эффективного средства от водянки; а также других лекарственных препаратов.

Признаться, слова эти оставили меня равнодушным, ибо я, Гельвеций, в нетерпении жаждал услышать величайшую тайну из всех».

По словам Элиаса, учитель предложил ему попробовать «металлический напиток», протянув стакан теплой воды, предварительно размешав в нем белый порошок и добавив одну унцию СЕРЕБРА, которое истаяло в воде, словно лед. Сделав глоток, Элиас почувствовал вкус свежего молока, а эффект от напитка оказался «невероятно бодрящим».

Затем, следуя инструкциям, Элиас расплавил кусочек свинцовой водопроводной трубы, к которому учитель добавил немного кристалла. Подержав содержимое над сильным огнем, учитель вылил на кухонный пол большое количество золотой жидкости. Он предложил Элиасу сохранить для себя одну шестнадцатую часть золота, а остальное пожертвовать нищим. Впоследствии Элиас передал большую сумму денег в распоряжение Спарндамской церкви (Голландия). Учитель посвятил Элиаса в тайны Божественного искусства и затем покинул его.

Художник отказался дать Гельвецию кристалл, однако обещал вернуться через три недели и предоставить нечто способное окончательно раскрыть глаза полному сомнений придворному лекарю.

Гельвецию удалось незаметно наскрести ногтями небольшое количество кристалла. Затем, в ожидании Элиаса, Гельвеций пытался превратить в золото плавленый свинец, однако получил лишь немного стекловидной земли. Тогда он решил набраться терпения и дождаться Элиаса.

Далее Гельвеций пишет: «Он [Элиас] вернулся ровно в назначенный день и пригласил меня на прогулку. Мы вели глубокомысленные беседы о тайнах природы, таящихся в стихии огня, но я заметил, что собеседник мой становился весьма скрытным и молчаливым, лишь разговор наш касался важнейшей для меня темы. Когда же я взмолился доверить мне частицу драгоценного камня размером не больше семени рапса, он преподнес ее мне, будто подарок самого короля. Я выразил сомнение, что данного количества хватит на окраску более четырех гран свинца, после чего Элиас горячо потребовал вернуть ему вещество. Я исполнил его просьбу, надеясь, что в обмен он даст мне фрагмент побольше, однако он разделил имеющееся пополам и бросил половину в огонь, вернув мне оставшееся со словами: „Даже этого вам будет достаточно“».

Когда Гельвеций поведал о своих неудачных экспериментах, Элиас, удивленный кражей некоторого количества кристалла, ответил, что опыты могли бы дать результат, если бы Гельвеций покрыл кристаллическое вещество желтым воском, чтобы защитить его от испарений свинца. Философский камень погрузился бы на дно, где и превратился бы в золото. Простое объяснение показалось Гельвецию обманом.

На следующий день, 19 января, Гельвеций вместе с супругой поспешил совершить первый опыт. Работая сообща, они расплавили пол-унции свинца и поместили в него залитый воском кристалл. Смесь шипела и переливалась радужными красками, постепенно становясь бриллиантово-зеленой, а затем, по мере остывания, приобрела кроваво-красный цвет. Спустя 15 минут Гельвеций держал в руках слиток «чистейшего превосходнейшего золота». Позже он писал: «Будь у меня в сто раз больше глаз, чем у Аргоса, я не мог бы вдоволь насмотреться на это восхитительное, почти волшебное творение природы».

Гельвеций отнес слиток пробирщику, который, осмотрев его, подтвердил, что это «прекраснейшее в мире золото», и предложил купить образец по 50 флоринов за унцию.

О достижении Гельвеция быстро стало известно, так что уже на следующий день его посетило множество знаменитых людей, а также студентов, горящих нетерпением узнать правду. Даже главный пробирщик монетного двора самолично явился, чтобы оценить золото. Все отправились к серебряных дел мастеру, где и состоялась демонстрация превращения шести граммов и двух скрупулов (скрупул — античная весовая единица. — *Прим. ред.*) свинца в «чистое, безупречное золото».

Гельвеций утверждал, что этот опыт окончательно заставил его признать глубокие познания мудрецов и укрепил в твердом убеждении существования духовной алхимии. «С помощью металлов и из металлов, — писал он, — очищенных с помощью металлов более благородных и одухотворенных, возможно создание Живого Золота и Живого Серебра, которые способны привести к совершенству как металлы, так и человеческое тело».

По другим данным, в 1664 г. Гельвеций стал свидетелем преображения фунта свинца в кусок, состоящий наполовину из серебра, наполовину из золота. Опыт ставил серебряных дел мастер из Гааги по имени Гриль, используя тинктуру, полученную от алхимика Иоганна Каспара Кноттнера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Helvetius J. F. The golden calf, which the world adores and desires: in which is handled the most rare and incomparable wonder of nature, in transmuting metals; viz. How the intire substance of lead, was in one moment transmuted into gold-obrizon, with an exceeding small particle of the true philosophick stone. At the Hague. In the year 1666. Written in Latin by John Frederick Helvetius, doctor and practitioner of medicine at the Hague, and faithfully Englished. L., 1670.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Гельмонт Ян Баптиста (Баптист) **ван** (1577–1644). Бельгийский алхимик и последователь Парацельса. Ян Баптиста ван Гельмонт родился в дворянской семье из Буа-ле-Дюка (в бельгийской провинции Брабант). Он учился в Католическом университете Лёвена и в возрасте 17 лет получил степень доктора медицины. В течение 10 лет Ян Баптиста без видимого успеха занимался медицинской практикой, а затем познакомился с одним химиком, принадлежавшим к школе Парацельса.

Ян Баптиста проявил большой интерес к химии и ее связи с болезненными состояниями. Ван Гельмонт был первым, кто с точки зрения химии стал изучать процесс пищеварения. Считается, что он открыл двуокись углерода, а также ввел понятие «газ» как состояние материи и, кроме углекислого газа, указывал на моноокись углерода (угарный газ), закись азота и метан. Он придерживался теории о том, что все живое испускает магнитные флюиды, которые можно использовать, чтобы воздействовать на ум и тело других людей с помощью воли, — идея, которую в дальнейшем развил лечивший пациентов магнитами австрийский врач Фридрих Антон Месмер.

Вскоре после того, как ван Гельмонту исполнилось 30 лет, он вернулся в свой замок Вилворде неподалеку от Брюсселя. Он жил почти в полном уединении и безвестности, занимаясь алхимией и написанием новых трудов, а также сохраняя весьма ограниченную медицинскую практику. Замок покидал только по необходимости. Интересно, что за лечение ван Гельмонт никогда не требовал платы. В этом же замке он и умер, прославившись на всю Европу ученостью и добрыми делами.

Ван Гельмонт был убежден, что развитие науки невозможно без знания алхимии, — «никто не может достичь познания основ природы без помощи огня». Он никогда не пытался сам изготовить философский камень, но в своем трактате *О природе вечной жизни (De naturae vitae eternae)* описывал его свойства:

«Я не раз видел и держал в руках философский камень. По цвету он напоминает шафранный порошок, но значительно тяжелее его и сверкает, как толченое стекло. Один раз мне дали четверть грана этого вещества — я имею в виду такой гран, 600 каковых составляют унцию. Я произвел проекцию этой четвертью грана, завернутой в бумагу, на восемь унций жидкого серебра [ртути], нагретого в реторте. В результате этой проекции получилось восемь унций без одиннадцати гран чистейшего золота».

Ван Гельмонт вел собственный поиск первичной материи, отвергая идею Парацельса о Первичной триаде (Tria prima) и четыре элемента Аристотеля. Он предпринял опыт с ивой, результаты которого убедили его в том, что вода является Первичной материей для растений. Ян Баптиста посадил побег ивы, предварительно взвесив как его, так и почву. Он поливал побег в течение пяти лет и ухаживал за ним, а затем выкопал иву и вновь взвесил ее и почву. Прибавка в весе дерева на 164 фунта привела ван Гельмонта к заключению о роли воды. Впоследствии он пришел к выводу, что вода является Первичной материей для всех вещей на планете.

В ряде случаев ван Гельмонт проверял на практике утверждения других ученых об их достижениях в области алхимии. В частности, это относилось к ирландцу Батлеру, который был заключен в замке Вилворде. Говорили, что Батлер произвел ряд чудесных исцелений благодаря своим познаниям в алхимии и некоему камню (красный порошок), который он приобрел в Аравии. Как рассказывал сам Батлер, он плыл на корабле, который был захвачен пиратами. Они продали его в рабство знатоку алхимии в Аравии, благодаря чему он изучил это искусство, а потом сбежал, прихватив с собой некоторое количество камня.

Ходили слухи, что в замке Вилворде Батлер исцелил с помощью миндального молока, в которое он окунул камень, другого заключенного — бретонского монаха, страдавшего от тяжелого рожистого

воспаления. Заинтересовавшись этим, ван Гельмонт и еще несколько знатных персон посетили Батлера, чтобы удостовериться в его способностях. Они увидели, как он излечил пожилую женщину от мигрени, окунув камень в оливковое масло и затем смазав этим маслом ее голову. Ему удалось также облегчить страдания настоятельницы женского монастыря, излечив ее от паралича пальцев и западения языка (которым она страдала в течение 18 лет), потерев ей камнем язык.

См. также Бойль Роберт; Старки Джордж.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Alchemy in the sixteenth and seventeenth centuries. Доступен на сайте: http://www.sacred-texts.com/alc/arr/arr09.htm. Загружен 31 декабря 2004 г.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Гематрия. Одна из трех каббалистических систем для обнаружения секретных и мистических истин слов и имен Бога и ангелов, а также для интерпретации библейских слов и пассажей путем анализа их числовых соответствий. У каждой буквы еврейского алфавита имеется числовое соответствие и определенная духовная, творческая сила; Бог создает все во Вселенной, произнося определенные слова. Соответствия слов и названий подсчитываются и затем сравниваются с другими словами и названиями, которые имеют те же числовые соответствия, и затем анализируются в пределах контекста Священного Писания с учетом некоторых других факторов.

Гематрия была развита в сложную систему немецкими каббалистами в течение XIII в., но известна она и использовалась намного раньше в других культурах. Царь Саргон II, который правил Вавилонией в VIII в. до н. э., на основании числового соответствия своего имени принял решение, что стена Хорсабада должна быть построена в том же самом эквиваленте, имея длину 16 283 локтя. Древние греки, персы, гностики и первые христиане использовали гематрию для множества целей. Греки применяли ее, чтобы толковать сны, а гностики — для исследования имен божеств. Первые христиане избрали голубя в качестве символа Христа, потому что греческие буквы «альфа» и «омега» (начало и конец) и греческое название голубя (peristera) составляют в целом одно и то же число — 801.

Гематрия как каббалистическая система произошла от ближневосточных гностических и эллинистических культур. Это сложнее, чем простое числовое соответствие букв; здесь используются различные методы анализа, с помощью которого можно определить мистические цели священных писаний, а также зданий и других объектов. Кроме числовых соответствий, учитываются размер букв и ударения в слове. Каббалисты XIII в., особенно Елеазар Вормский, применили гематрию к священным писаниям, вдохновителем которых, как считалось, являлся Бог и которые были написаны шифром. Таким образом, фраза «И вот, три мужа» из Книги Бытия (18: 2), интерпретируется как имеющая отношение к архангелам Михаилу, Гавриилу и Рафаилу, поскольку во фразах «И вот, три мужа» и «И вот, Михаил, Гавриил и Рафаил» (Elo Michael Gabriel Ve-Raphael) одна и та же числовая ценность — 701 (на определенном языке. — *Прим. ред.*)

Гематрия использовалась, чтобы установить секретные, непроизносимые и неописуемо могущественные имена Бога. Эти названия были включены в заклинания церемониальной магии, которые использовались для колдовства и управления

демонами. Некоторые имена ангелов, например Azbogah, — одновременно секретные имена Бога.

Получили развитие различные системы гематрии; каббалист Моисей Кордоверо говорил, что их 9. Гематрия распространяется на алхимические и тайные христианские работы. Древнееврейским словам — с учетом их значения в гематрии или без такового — отводится важная роль благодаря их мистической силе или скрытому смыслу и связям.

По сравнению с гематрией менее известны НОТАРИКОН и ТЕМУРАХ — две другие системы расшифровки и анализа мистических истин. Эти системы пользуются различными методами. С помощью нотарикона можно извлекать и объединять первые буквы слов, чтобы сформировать из них новые слова, либо для составления новых слов или фраз используются первые, последние и иногда средние буквы слов. Этим способом удавалось прочесть имена Бога и ангелов. В темуре буквы группируют в таблицы, или подсчитывают их математические соответствия и заменяют буквы соответствующими числами, или же буквы перестраивают, создавая анаграммы. Такие таблицы могут использоваться, например, чтобы открыть имена добрых и злых ангелов планет и знаки зодиака.

Гений. В римской мифологии дух — хранитель людей, мест или вещей. Гений покровительствует рождению человека, оказывает влияние на его характер и судьбу, а также воздействует на признаки места или вещи. Подобно АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ, он сопровождает человека в течение всей жизни и становится вечно живой душой этого человека после смерти. Гений места — живой дух, который оживляет некое место и придает ему особую силу и неповторимую атмосферу.

Гениев можно вызывать и управлять ими с помощью ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ.

См. также Даймоны.

Геомантия. Метод ГАДАНИЯ, основанный на интерпретации отметок на земле. Геомантию также называют искусством маленьких точек, но ее не следует путать с гаданием на картах. Слово «геомантия» происходит от греческих слов «ge» — «земля» и «manteia» — «пророчество».

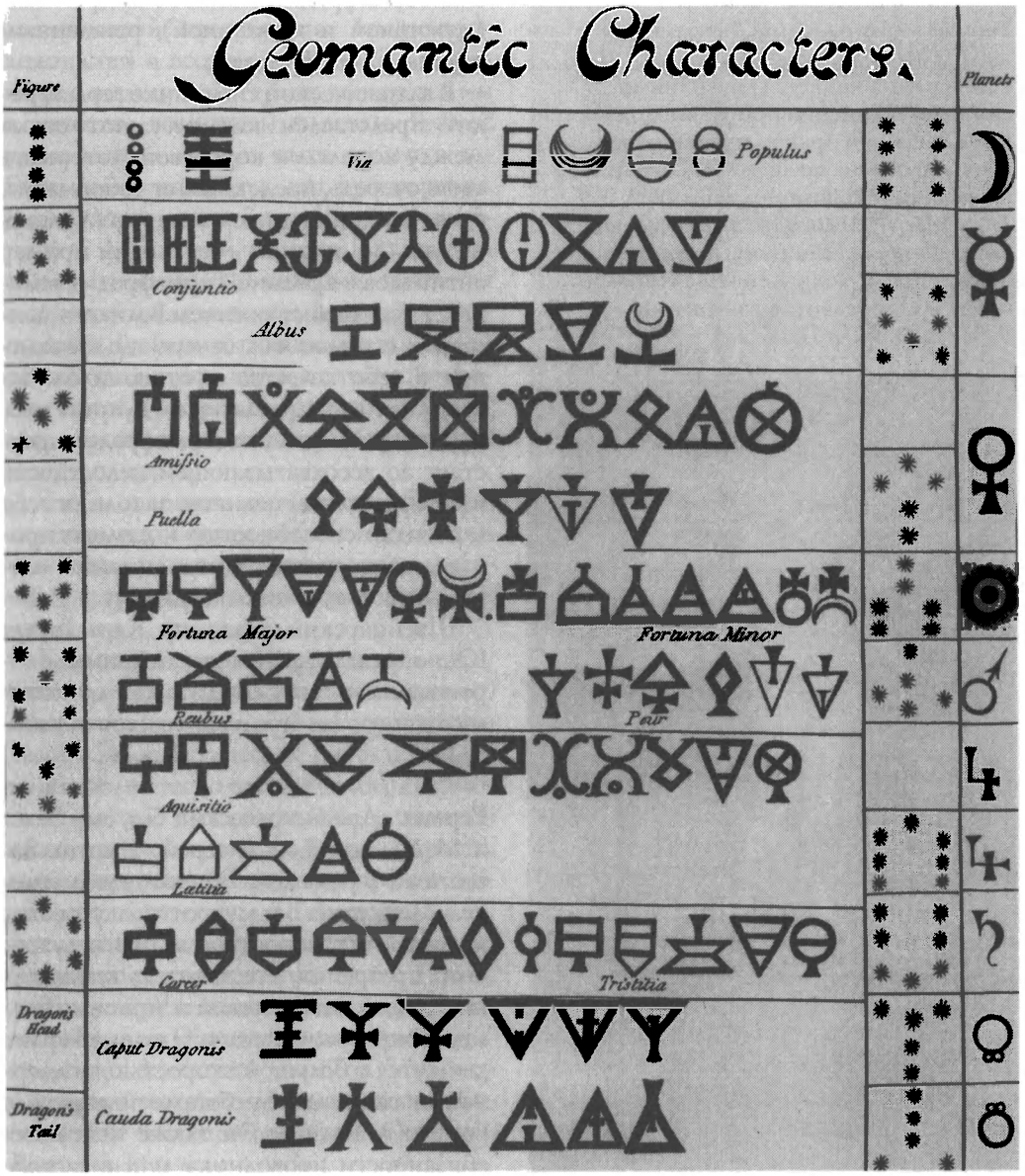
Возможно, геомантия возникла в Северной Африке под влиянием мусульманства и в Средние века распространилась по Европе. Она стала общераспространенной альтернативой АСТРОЛОГИИ, поскольку не требовала никакого специального оборудования или книг.

Горстку пыли, песка, семян или гальки бросают на пол, на гладкую поверхность стола или на листок бумаги. Получающиеся фигуры и точки создают рисунок, который и подлежит толкованию. Другой метод геомантии состоит в том, что такой рисунок возникает (и в дальнейшем интерпретируется), когда между случайными отметками на земле проводят линии палочкой либо проделывают то же на листке бумаги карандашом или ручкой. Бросание монет или палочек также является формой геомантии (См. *И цзин*). Независимо от вида геомантии в ней используется интерпретация 16 чисел, называемых тетраграммами.

Геомантия была одним из главных искусств предсказания, которым обучали в ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ОРДЕНЕ ЗОЛОТОЙ ЗАРИ. Основной метод заключался в нанесении ручкой на бумагу случайных точек. В результате могло получиться 16 тетраграмм. Каждая тетраграмма — четырехчастная фигура, ограниченная четырьмя линиями, каждая из которых фиксирует одну или две точки. Геомант создает 16 случайных чисел; у нечетных чисел есть одна

точка, а у четных чисел — две точки. Эти 16 чисел становятся четырьмя атерями, от которых появляются другие тетраграммы, пока их не станет в общей сложности 16. Тетраграммы используются для ответов — да/нет. Больше информации может быть угадано с астрологическими ассоциациями, при помещении первых 12 тетраграмм на площадь карты знаков зодиака.

Геомантические фигуры. The magus, *Francis Barrett,* 1801. (Из коллекции автора.)



В Золотой заре магические тетраграммы геомантии могли использоваться для гадания (см. Гадание по магическому кристаллу) и создания сигилей для талисманов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Cicero Ch., Tabatha Cicero S. The essential Golden Dawn. St. Paul, Minn., 2003.

Гермафродит на карте Дьявола из колоды Алхимического таро. Гексаграмма является еще одним символом единения противоположностей. Огнедышащий дракон представляет дьявола, обозначающего в алхимии этап коагуляции. Philosophia reformata, *Johann Daniel Mylius,* 1622. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Гермафродит. В алхимии — фигура слившихся воедино мужчины и женщины как символ взаимодействия или сочетания противоположностей. Гермафродит также известен под латинским именем «rebis» («ребис»), что означает «из двух сделанный». В греческой мифологии Гермафродит является андрогином (мужчиной и женщиной), рожденным от Гермеса и Афродиты.

В алхимической символике гермафродит представлен как результат союза между королем и королевой, которые, в свою очередь, представляют собой серу и ртуть, соединяющихся в ванной. Солнце и Луна (Sol и Luna) — еще один пример антиподов в алхимии. Гермафродит является высшим достижением Великого Деяния, т. е. философским камнем. Объединяя в себе качества противоположных сущностей: духа и материи, души и тела, мужского и женского, гермафродит предстает во всеохватывающей целостности и совершенстве, целиком заполняя себя и обладая способностью к самовоспроизведению, являясь одновременно и «одним во всем», и «всем в одном».

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг определял алхимический символ коронованного гермафродита как личность, выходящую за пределы сознания своего Я.

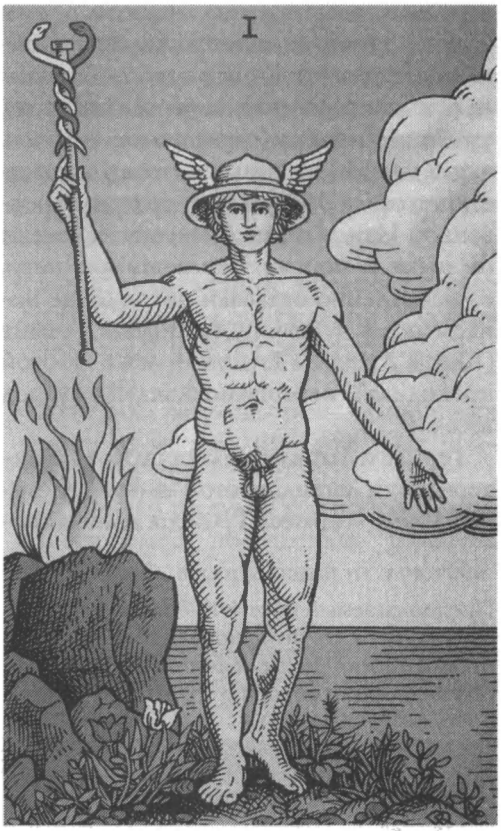
Гермес. Древнегреческий бог, сын Зевса и Майи, одной из дочерей Атланта, известный в римском Пантеоне под именем Меркурий. Бог мудрости, плутовства, красноречия, воровства, магии и духовного прозрения, покровитель всяческих начинаний, путешествий и торговли. Благодаря крыльям на ногах и шлему Гермес движется с большой скоростью, поддерживая связь между богами или между богами и людьми. Он также исполняет обязанности проводника душ в загроб-

ный мир. Быстрота Гермеса сделала его богом скорости, бега и гимнастики.

Гермес — хранитель врат и покровитель путешественников; в древние времена его изображение нередко устанавливалось на ПЕРЕКРЕСТКАХ дорог. Как бог врачевания, он держит в руках КЛДУЦЕЙ — жезл с обвитыми вокруг ЗМЕЯМИ, символизирующий примирение противоположностей и ассоциировавшийся с врачами и медициной; Гермес пользуется им в качестве ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ. Гермес умен, хитер, ловок и часто вводит в заблуждение, используя дар красноречия. В результате связи Гермеса со своей супругой Афродитой, богиней любви, появился ГЕРМАФРОДИТ, который считается алхимическим СИМВОЛОМ. Веселый и пронырливый, Гермес наслаждается своей ролью обманщика, сбивая с толку как богов, так и простых смертных. Гермес — вор, прохвост, психопомп (проводник душ) и ЧАРОДЕЙ.

Чтобы защитить свои дома и убедиться в том, что Гермес найдет путь к другим богам, хозяева устанавливали маленькие фигурки Гермеса, которые называли «гермы».

Качества Гермеса (посредник между богами и людьми, посыльный и шутник) делают его схожим с богами других традиций. Эллинистические греки и римляне наиболее тесно отождествляли Гермеса с Тотом, изображаемым с головой ибиса древнеегипетским богом мудрости, магии, музыки, медицины, представлений, рисунка и письма. Гермес тоже любит музыку; чтобы возместить Аполлону украденных драгоценных телок, Гермес изобрел лиру и подарил ее возмущенному соседу по Олимпу. Гермес также напоминает ТРИКСТЕРОВ народов Западной Африки, в частности Эшуса, а также зооморфных божеств индейцев Северной Америки.



Гермес на карте Маг из колоды Алхимического таро. Гермес является алхимическим первичным материалом. Mutus Liber, *Altus*, 1677. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place*, 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Ассоциация Тота с рисунком и письмом соотносится с ролью Гермеса как создателя языка. В некоторых мифах утверждалось, что Гермес изобрел алфавит. Оба бога действуют как арбитры в спорах между богами или между божествами и человечеством. Тот связан, кроме того, с потусторонним миром, он записывает божественные решения о дальнейшей судьбе душ усопших. Иногда Тот

сам взвешивает души мертвых (хотя обычно этим занимается Анубис — божество Древнего Египта с головой шакала и телом человека) на огромных весах, уравновешивая их (страусиным. — *Прим. перев.*) пером Истины, взятым у древнеегипетской богини Маат, сестры царственной Изиды. Если душа, отяжелевшая от греха и порока, перевешивала перо, ее немедленно отдавали на съедение ненасытному чудовищу по имени Аммит (Амт; в Древнем Египте — лев с головой крокодила), нетерпеливо ждущему под весами.

Гермес и Тот вместе составляют характеристики легендарного Гермеса Трисмегиста, или «Гермеса Трижды величайшего», величайшего из всех философов, царей и жрецов.

Предполагаемый портрет Гермеса Трисмегиста. De divinatione et magicis praestigiis, *Jean-Jacques Boissard.* (Из коллекции автора.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гуили Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Шюре Э. Гермес: Мистерии Египта. М., 2004.

Гермес Трисмегист. Легендарная фигура, автор *Изумрудной скрижали* — основной западной магической и эзотерической традиции.

Гермес Трисмегист — сочетание древнегреческого бога Гермеса и древнеегипетского бога Тота. Греки, обосновавшиеся в Египте, не делали разницы между Тотом и Гермесом. Тот управлял мистической мудростью, магией, письмом и другими дисциплинами и отождествлялся с целительством. Гермес являлся персонификацией универсальной мудрости и покровителем магии; быстроногий посыльный в крылатых сандалиях, он нес магический жезл — кадуцей. Оба бога ассоциировались с душами мертвых: Тот взвешивал их души в зале суда царя загробного мира Осириса; Гермес сопровождал души грешников к Аиду, богу подземного царства мертвых. Обоим приписывали авторство священных книг по науке, исцелению, философии, магии, закону, а также раскрытие человечеству мудрости.

Гермеса Трисмегиста именовали «Трижды величайший» как величайшего из всех философов, величайшего из всех царей и величайшего из всех жрецов. Согласно легенде, которая была создана вокруг него, считалось, что это был мифический царь, который правил в течение 3226 лет. Он имел изумруд, на котором была записана вся философия, и кадуцей — символ мистического просвещения. Гермес Трисмегист победил Тифона, чудовище, олицетворявшее невежество, умственные, моральные и физические из-

вращения. Ему приписывают авторство 36 525 книг о началах природы. Ямвлих сообщал о 20 000 трудов, а Климент Александрийский — о 42. Большинство этих книг считалось утерянными при гибели Александрийской библиотеки, в которой они хранились. Легенда гласит, что уцелевшие рукописи были спрятаны посвященными в пустыне.

С Гермесом Трисмегистом идентифицируется библейский пророк Енох (Энох).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. Киев; М., 2001.
Гермес Трисмегист: Высокий герметизм. СПб., 2001.
Мид Д. Р. С. Трижды величайший Гермес. М., 2000.
Печенкин А. Изумрудная скрижаль Гермеса. М., 2005.
Платонова Т. Ю. Тайная доктрина Гермеса Трисмегиста. М., 2007.
Рэйкенборг Я. ван. Изумрудная скрижаль и герметический свод Гермеса Трисмегиста: В 2 т. М., 2004.
Шюре Э. Гермес: Мистерии Египта. М., 2004.

Герметика. Духовная мудрость, которая наряду с КАББАЛОЙ представляет собой основу западной эзотерической традиции, включающей МАГИЮ и АЛХИМИЮ. Герметика — это древние манускрипты, которые приписываются египетскому мудрецу ГЕРМЕСУ ТРИСМЕГИСТУ. Некоторые из них — это короткие трактаты, другие — сборники афоризмов, предназначенные для выучивания и применения на практике. Самый известный герметический труд — *ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ*.

Большинство герметических писаний относится к первым четырем векам нашей эры; некоторые созданы еще позже. В них синкретически объединяются эллинистическое и иудеохристианское мировоззрения. Герметизм — не философия или учение, а путь духовного развития. Человечество создано Богом, подобным Богу и живет под эгидой природы. Судьбами управляют небесные тела; микрокосм, или Земля, является отражением макрокосма, или небес. На пути духовного развития человек может познать Бога, а следовательно, и самого себя и осознать свою бессмертную природу. Для этого ему ниспосланы три дара:

- *гнозис*, или знание, представляющее собой духовное побуждение к осознанию того, что Бог хочет сделать известным;
- *логос*, или разумная речь, являющаяся высшим из того, что сотворила природа;
- *разум*, или рассудок как просвещение, достигаемое посредством развития интуиции, воображения и мистической инициации.

Ключевые герметические тексты, известные как ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КОРПУС, были вновь открыты в 1461 г.; их перевели и опубликовали в разных странах Европы, где они вызвали большой интерес не только у ученых, но и вообще у образованных людей. В XVII в. тексты невысоко ценили, но в XX столетии они опять стали вызывать большой интерес, особенно в связи с открытием рукописей библиотеки Наг-Хаммади в Египте в 1945 г.

Герметический корпус. Corpus Hermeticum. Сборник приписываемых легендарному ГЕРМЕСУ ТРИСМЕГИСТУ духовных текстов, в которых подробно излагается учение, содержащееся в ИЗУМРУДНОЙ СКРИЖАЛИ.

Герметический корпус представляет собой диалоги между Гермесом Трисмегистом и его учителями, сыном и учениками. Сборник включает 17 коротких текстов, часть которых фрагментарны и, вероятно, не были первоначально объединены. Основой книги являются 14 трактатов,

написанные на греческом языке, которые были предоставлены вниманию читателей в 1460 г., когда монах по имени Леонардо из Пистойи привез их во Флоренцию. Леонардо был послан правителем Флоренции Козимо Медичи, чтобы отыскать забытые древние письмена. Находку Леонардо встретили с большим вниманием, поскольку до этого считалось, что Гермес, которого идентифицировали как египетского бога Тота, был старше, чем Платон и Моисей. Ученому Марсилио Фичино поручили перевод найденного документа на латынь. В 1471 г. эти 14 текстов был изданы в его переводе. В более поздние манускрипты были добавлены другие тексты.

Больше века ученые почитали *Корпус*. Считалось само собой разумеющимся, что тексты были древней египетской мудростью, записанной реальным Гермесом, который или давал указания Моисею, или получал указания от него. Впечатление от *Корпуса* было настолько сильно, что в 1481 г. мозаичное изображение огромной фигуры Гермеса Трисмегиста, поучающего людей как с Запада, так и с Востока, было выложено на полу Сиенского собора.

Первая книга, названная *Поймандр (Поэмандр, Poimandres) к Гермесу Трисмегисту*, является диалогом между Гермесом и его учителем «Поймандром, Разумом, под которым подразумевались невидимая польза, ум, воображение или интуиция Высшего». Другой учитель — нечистый дух Агафос, описанный в книге 12. В 13 книгах Гермес преподает Асклепию, греческому богу исцеления, и своему собственному сыну Тату. В двух книгах, 16-й и 17-й, Асклепий и Тат являются учителями.

Фундаментальный принцип *Корпуса* — утверждение единства всех вещей. Единичное — то же самое, что и Высшее. Человек — подобие Бога жизни и света, и его судьбой управляет планетарный дух. Когда человек был показан природе, она ощутила к нему любовь и убедила его жить на Земле. Через духовный путь знания (gnosis) человек учится постигать Бога и, соответственно, самого себя; он все более возвышается и становится вечным.

Видимо, реальной датировкой *Герметического корпуса* следует считать период между I и III в. Книги были произведены в Александрии согласно римскому правилу и отражают синкретизм времен Египта, Греции, Рима, Иудеи, христианской и гностической мысли. Скорее всего, они были созданы несколькими анонимными авторами — последовательно одним за другим. Даже с учетом того, что тексты написаны позднее, чем ранее предполагалось, они отражают древнюю мудрость.

В начале XVII в. предполагаемая датировка и авторство *Корпуса* были оспорены. Исаак де Казобон, кальвинист из Женевы (Швейцария), стремился доказать, что *Корпус* основывался на платонических и библейских источниках. В 1614 г. де Казобон установил истинные даты написания текстов и заявил, что они являются подделками, созданными «полухристианами». Престиж и авторитетность *Корпуса* были сильно подорваны, и работы канули во мрак. Как к живым источникам знаний к ним относились в тайных обществах, таких как франкмасоны и розенкрейцеры.

Когда тексты были найдены в Египте возле Наг-Хаммади в 1945 г., вновь возник интерес к герметическим письменам; он сохранился и до нашего времени.

См. также Герметика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Печенкин А. Изумрудная скрижаль Гермеса. М., 2005.

Платонова Т. Ю. Тайная доктрина Гермеса Трисмегиста. М., 2007.
Рэйкенборг Я. ван. Изумрудная скрижаль и герметический свод Гермеса Трисмегиста: В 2 т. М., 2004.
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.
Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.
Hauck D. W. The emerald tablet: alchemy for personal transformation. N. Y., 1999.
The way of Hermes: translations of the Corpus Hermeticum and The definitions of Hermes Trismegistus to Asclepius. Rochester, Vt., 2000.

Герметический орден Золотой зари. Самое влиятельное тайное общество в западной магической традиции. Существовало оно не слишком долго (кон. XIX в.), однако его учения, ритуалы и организационные принципы продолжают влиять на практику церемониальной магии и путь просвещения.

Во времена своего расцвета Герметический орден Золотой зари являлся главным носителем западного магического знания, несмотря на то что его первоначальной целью не было создание магической ложи. Ключевая цель ордена состояла в том, чтобы «выполнять „Великое Деяние“: добиться контроля над природой и власти над собственным существованием». Некоторые из текстов включали в себя христианские элементы, такие как установление более близких отношений с Иисусом, «Мастером Мастеров». Члены ордена распространяли различные католические и англиканские тексты и проповеди. В материалах, опубликованных, вероятно, Израэлем Регарди, они опущены. Элементы ритуалов Золотой зари, розенкрейцерства и франкмасонства были включены в ритуалы современного колдовства.

История

История Герметического ордена Золотой зари — известного в основном просто как Золотая заря — полна ярких событий и затрагивает некоторых наиболее уважаемых оккультистов своего времени. Орден был образован в Англии в период возрождения интереса к магии, который пришелся на начало XIX в. и лишь умножился с появлением спиритизма, теософии и движения «Новая мысль». Это возрождение возникло на базе, уже созданной алхимией, оккультными искусствами, франкмасонством, розенкрейцерством, каббалой и др.

Изначально основатели Золотой зари намеревались создать тайное общество, которое проведет с небольшим количеством посвященных и адептов полный курс обучения в целях духовного развития. Три главные фигуры были и розенкрейцерами, и франкмасонами: Уильям Винн Уэсткотт, лондонский коронер; Сэмюэл Лидделл Макгрегор Мазерс, оккультист и писатель, и Уильям Роберт Вудмен, в прошлом врач и садовод, который был Верховным магом розенкрейцерского общества Англии. Вудмен проявлял также большой интерес к каббале, которую он включил в обучение розенкрейцеров. Уэсткотт сформулировал идею Золотой зари и предложил Вудмену и Мазерсу совместно основать этот орден. Вудмен был уже в довольно почтенном возрасте и стал «старейшиной» общества, что придавало ему оттенок викторианской респектабельности.

По традиции тайные общества считают себя чьими-либо последователями. По их мнению, такая преемственность объединяет их со старинными или даже античными группами или учениями, что указывает на преемственность эзотерических знаний и связь с признанными

авторитетами. Можно только предполагать, что Уэсткотт чувствовал необходимость поступить так же, понимая, что в противном случае новая организация не вызовет интереса у серьезных каббалистов — розенкрейцеров и масонов. Он разработал легенду о том, что Золотая заря унаследовала Зашифрованный манускрипт — таинственный документ, который и послужил основой для учения и ритуалов ордена.

Рассказ Уэсткотта повествовал о том, что в 1887 г. он приобрел часть документа, по-видимому старинного. Манускрипт содержал записанные побуревшими от времени чернилами зашифрованные записи, оказавшиеся фрагментами описания ритуалов. Уэсткотт говорил, что благодаря своим познаниям в ГЕРМЕТИКЕ ему удалось расшифровать рукопись. Он выяснил, что в ней содержатся фрагменты ритуалов ордена Золотой зари, неизвестной организации, в которую, вероятно, принимали как мужчин, так и женщин. Рукопись включала в себя и другой документ, тоже зашифрованный, в котором назывались имя, адрес и полномочия женщины из Германии, «фрейлейн Шпренгель» (Анна Шпренгель), МАГИЧЕСКИМ ДЕВИЗОМ которой было «Мудрыми управляют звезды» («Soror Sapiens Dominabitur Astris»). Уэсткотт сказал, что написал Шпренгель письмо и ему сообщили, что она была адептом оккультного ордена под названием «Золотая заря» («Die Goldene Dämmerung»). Уэсткотт заявил, что Шпренгель уполномочила его на строительство нового храма ордена в Англии и наделила правом подписывать ее именем любые документы. Таким образом, весной 1888 г. Уэсткотт создал Хартию о полномочиях на строительство храма Изиды—Урании № 3 ордена Золотой зари в Лондоне во главе с самим собой, Мазерсом и Вудменом.

Об истинном авторстве Зашифрованного манускрипта так никогда и не стало известно. Многие считают, что автор — сам Уэсткотт. Среди других возможных кандидатур — лорд Эдвард Бульвер-Литтон, написавший оккультный роман *Занони (Zanoni,* 1842); Фредерик Хокли, розенкрейцер, занимавшийся переводом старинных рукописей, а также Кеннет Маккензи, розенкрейцер и франкмасон, автор *Королевской масонской энциклопедии (The royal masonic encyclopedia).* Наиболее вероятно, что это был как раз Маккензи, который был знаком с Элифасом Леви и другим масоном высокой степени — Фредериком Холлэндом. Последний в 1883 г. основал оккультное Общество восьми, и для него Маккензи сделал наброски описания ритуалов, содержащихся в Зашифрованном манускрипте. После его смерти Уэсткотт и приобрел эту рукопись.

Вероятно, перу Уэсткотта принадлежат дополнительные документы, в которых упоминаются имя Шпренгель и то, что они переписывались, и эта переписка стала поводом для появления «официальной» хартии. Магический девиз, который он приписывал «фрейлейн Шпренгель», на самом деле принадлежал Анне Кингсфорд, теософу и основательнице Герметического общества, скончавшейся в 1888 г. Герметическое общество было основано в 1885 г. в Лондоне в целях развития западных эзотерических учений, и Уэсткотт с Мазерсом читали лекции его членам. Возможно, именно тогда Уэсткотт задумался о создании собственного тайного общества.

После учреждения храма Изиды—Урании № 3 Уэсткотт попросил Мазерса превратить фрагменты из Зашифрованного манускрипта в полномасштабные ритуалы. Тайное общество быстро вошло в моду. К концу 1888 г. в храме уже на-

считывалось 32 члена, в том числе 9 женщин. Было учреждено еще три храма: храм Осириса № 4 в Уэстон-супер-Маре; храм Гора № 5 в Бредфорде и храм Амона-Ра № 6 в Эдинбурге. Желающих вступить в орден становилось все больше. Вудмен умер в 1891 г., когда орден еще не достиг вершин популярности. Всего же с 1888 по 1896 г. было совершено 315 инициаций.

С 1888 по 1891 г. в храме обучали Внешнему порядку теоретической магии. Желающие получить более высокую степень Внешнего порядка должны были сдавать экзамены. Первоначально вторая степень была присвоена только Уэсткотту, Мазерсу и Вудмену, а они говорили, что получают указания от тайных руководителей третьей степени, с которыми встречаются только в астральной грани. Ритуалы, разработанные Мазерсом, основывались преимущественно на франкмасонских образцах.

После смерти Вудмена Мазерс стал верховным руководителем и разработал ритуал инициации (основанный на христианском розенкрейцерстве) в полноценную вторую степень в принципе открытую для неофитов в порядке проведения экзаменов и приглашения. Он переименовал Вторую степень в орден Рубиновой розы и Золотого креста (Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis, или — R. R. et A. C.). Своим ритуалом инициации христианское розенкрейцерство символизировало глубоко скрытое, спящее Высшее Я. Для ритуала требовались сооружение, символизирующее склеп, алтарь и гроб, в котором находилось тело.

Мазерс пересмотрел программу обучения и добавил в нее занятия по практической магии. От желающих стать членами ордена второй степени требовалось умение создавать собственные магические инструменты: ламен, магический меч, жезл «лотос», а также инструменты, соотносимые с элементами, — кинжал (воздух), пентакль (земля), чаша (вода) и жезл (огонь). Работа во Втором ордене концентрировалась вокруг изучения каббалистического Древа жизни. Адепты знакомились с тремя магическими системами: *Ключ Соломона* (см. Гримуары), *Магия Абрамелина* (см. Абрамелин), Енохианская магия. Они изучали египетскую *Книгу мертвых*, произведения английского поэта, художника, печатника Уильяма Блейка, фрагментарные греческие магические тексты *Халдейские оракулы* и пр., обучались хиромантии, алхимии, геомантии, астрологии, системе гадания Таро, учились совершать астральное путешествие.

Программа, предложенная Мазерсом, была тяжелой для обучающихся, далеко не все могли пройти ее.

По мере того как положение ордена улучшалось, финансовые дела Мазерса ухудшались. Находясь на грани нищеты, он и его жена Мойна (также член ордена) вынуждены были получать поддержку от Энни Хорнимен. В 1892 г. чета Мазерс переехала в Париж якобы для создания там ложи. В действительности они больше не могли позволить себе жить в Лондоне. Хорнимен ожидала, что Мазерс полностью посвятит себя Золотой заре, но вместо этого значительную часть своего времени он занимался переводами оккультных рукописей и кельтской политикой (политикой конфиденциальности). В 1896 г. Хорнимен прекратила оказывать чете Мазерс финансовую поддержку. Дабы укрепить свой продолжающий падать авторитет, Мазерс заявил, что Тайные руководители приобщили его к Третьему ордену (в иерархии Золотой зари), и потребовал полного повиновения от всех адептов Первого и Второго орденов, а также от Хорнимен. Когда она

отказалась и оспорила его заявление, он, к огорчению многих, исключил ее из ордена. В тот период Золотая заря достигла пика своего развития.

В 1897 г. Уэсткотт смирился с потерей как Первого, так и Второго ордена. Он ушел в отставку, возможно, потому, что члены начали открывать правду о фальсифицированном наследии Золотой зари, но вероятнее, что из-за угрозы Мазерса разоблачить его. Уэсткотт примкнул к Беатрис Флоренс Фарр, важнейшему члену ордена. В пределах Золотой зари произошел раскол.

К 1900 г. Фарр устала от общения с Мазерсом и намекнула ему, что ордену Золотой зари пора прекратить свое существование. Думая, что она действительно вовлечена в заговор с целью вернуть Уэсткотта, Мазерс открыл Фарр, что письма к Шпренгель были сфальсифицированы Уэсткоттом. Разоблачение способствовало потере ряда членов ордена. Скрывая растущее беспокойство, Уэсткотт отказался от объяснений во время столкновения сторон.

Но еще больше неприятностей принес Алистер Кроули, принятый в орден в 1898 г. и быстро поднявшийся по степеням посвящения. В 1899 г. он отправился в Париж и настоял на том, чтобы его приняли во Второй орден. Мазерс подчинился. Лондонская ложа, находившаяся под руководством Фарр, отклонила его инициацию. В 1900 г. Мазерс объявил, что Второй орден аннулирован, и отослал Кроули назад в Англию как своего «чрезвычайного посланца», чтобы взять под контроль Второй орден. Кроули появился в черной маске и платье горца с позолоченным кинжалом. Он осуществил театральную попытку захвата, но получил отпор.

Альянс Кроули–Мазерс был неудачным. Кроули считал себя лучшим магом по сравнению с Мазерсом. Возможно, эти двое участвовали в магическом противостоянии. Мазерс послал астрального вампира в психической атаке на Кроули, который ответил армией демонов во главе с Вельзевулом. После фиаско Кроули во Втором ордене Лондонская ложа исключила и Кроули, и Мазерса. Кроули запланировал мщение и начал издавать секретные ритуалы Золотой зари. В 1910 г. Мазерс обратился в суд, и успешно. Он получил приказ препятствовать подобной деятельности Кроули. Последний отправил апелляцию, причем использовал магию, чтобы выиграть отмену судебного решения. Он применил талисман, взятый из переведенной Мазерсом *Книги священной магии мудреца Абрамелина:*

A L M A N A H
L
M A R E
A A L B E H A
N
A R E H A I L
H A

После победы в суде Кроули принял ответные меры и опубликовал некоторые секретные ритуалы Золотой зари в свом журнале *Равноденствие.*

Во главе Второго ордена встал Уильям Батлер Йейтс. Он пытался восстановить единство, реструктурируя орден, но Золотая заря раскололась на независимые группы. С молчаливого согласия Йейтса у Фарр и других членов даже было секретное движение группы. К 1901 г. Йейтс оставил попытки восстановить единство Золотой зари.

Последователи Мазерса сформировали сообщество «Храм Альфы и Омеги». В 1903 г. Артур Эдвард Уэйт и другие вышли из него, составив группу с названием «Золотая заря», но с бóльшим акцентом на мистике, чем на магии. В 1905 г. была образована другая отколовшаяся группа — «Стелла Матутина» («Утрен-

пяя звезда»), или орден товарищей восхода Солнца. Храм Изиды–Урании № 3 прекратил свое существование. В 1917 г. он был возрожден как храм Мерлина «Стелла Матутина». Он пришел в упадок в 1940-е гг., после публикации описания секретных ритуалов храма бывшим его членом Израэлем Регарди, одно время являвшимся секретарем Кроули.

Группа Уэйта, сохранившая название «Золотая заря» и некоторые ее ритуалы, с уходом из нее самого Уэйта после 1915 г. прекратила существование Некоторые отдаленные ответвления Золотой зари существуют и поныне. Ритуалы и учение Золотой зари продолжают широко использоваться.

Организация

Иерархия Золотой зари состоит из трех орденов и организована вокруг каббалистического Древа жизни: 10 степеней соответствуют 10 сефирот плюс 11-я степень для неофитов. Распределение этих степеней представлено ниже.

ВНЕШНИЙ ОРДЕН	
Неофит	0 = 0
Подмастерье	1 = 10
Теоретик	2 = 9
Практик	3 = 8
Философ	4 = 7
ВТОРОЙ ОРДЕН	
Младший адепт	5 = 6
Главный адепт	6 = 5
Свободный адепт	7 = 4
ТРЕТИЙ ОРДЕН	
Магистр	8 = 3
Маг	9 = 2
Ипсиссимус	10 = 1

В правой колонке числа слева показывают порядковый номер инициаций, символически отмечаемый на Древе, чтобы обозначить достигнутую степень, а вторые числа указывают на сефиру, соответствующую этой степени.

Внешним орденом управляют три высокочтимых руководителя Второго ордена, которые принимают богоподобную форму египетских божеств и вступают в контакт на внутренних плоскостях с бестелесным Третьим орденом. У каждого храма есть также собственный руководитель храма, который является ответственным перед высокочтимыми руководителями. Кроме того, имеются другие сотрудники, которые выполняют определенные обязанности.

У Золотой зари есть три степени, которые не аналогичны трем орденам, и они не перекрывают сефирот Древа жизни. Первая степень — это весь Внешний орден; он представляет собой стадию очищения, когда обучающийся посвящает себя герметическому пути и проходит инициацию четырех психических элементов. Неофит выбирает магический девиз, который определяет стезю его магической карьеры. Вторая степень соответствует Входу; это испытательная стадия между Первым орденом и Вторым орденом, который сосредоточивается на освящении и насыщении очищенных психических элементов. Третья степень — это весь Второй орден, она представляет собой союз, где посвященный готовится к первоначальному контакту со своим Высшим Я. В процессе магической интеграции посвящаемые проходят эти три степени повторно и циклически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хоуе Э. Маги Золотой зари: Документальная история магического ордена, 1887–1923. М., 2008.

Cicero C., Tabatha Cicero S. The essential Golden Dawn. St. Paul, Minn., 2003.

Gilbert R. A. The Golden Dawn: twilight of the magicians. San Bernardino, Calif., 1963.

Howe E. Magicians of the Golden Dawn: a documentary history of a magical order 1887–1923. York Beach, Maine, 1978.
Regardie I. The Golden Dawn. St. Paul, Minn., 2003.

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832). Немецкий писатель, поэт и алхимик. Работы Иоганна Вольфганга Гёте содержат много алхимической символики, особенно самое знаменитое его творение *Фауст (Faust)*, считающееся одним из величайших литературных произведений в мире.

Гёте родился во Франкфурте-на-Майне 28 августа 1749 г. Его отец был адвокатом. В раннем возрасте Гёте проявил способности к рисованию и заинтересовался драмой. Еще в отрочестве он начал сочинять, а также изучил несколько языков: итальянский, греческий, латинский, английский и иврит.

Намереваясь стать юристом, Гёте поступил в Лейпцигский университет. Уже в университете он проявил интерес к классическим языкам и литературе. В 1771 г. он вернулся в родной город, где в местной печати начал публиковать собственные поэтические произведения, а также критические статьи. Стихи, которые Гёте посвятил своей невесте, дочери банкира Лили Шенеманн, сразу принесли Гёте известность. Вскоре принц Карл-Август, впоследствии герцог Саксен-Веймарский, с которым поэт был дружен, пригласил его переселиться в Веймар. Гёте занимал ряд административных постов в правительстве Карла-Августа, а также возглавлял придворный театр. В тот же период им были созданы некоторые лучшие произведения.

К 1795 г. относится встреча Гёте с Фридрихом Шиллером. Задавшись целью сделать народные массы более просвещенными, они приступили к выпуску собственного литературного журнала.

Творчество Гёте произвело впечатление на французского полководца Наполеона Бонапарта, и он наградил поэта национальным орденом Почетного легиона.

Гёте был известен и своими любовными историями. Однако в 1806 г. он остепенился, женившись на Кристиане Вульпиус.

Умер Гёте 22 марта 1832 г.

Гёте увлекался алхимией. В собственной лаборатории, расположенной на чердаке отцовского дома, он проводил эксперименты, желая создать эликсир жизни. Начало экспериментам было положено в 1768 г., когда Гёте, тогда студент Лейпцигского университета, возвратился во Франкфурт с целью поправить свое здоровье. Молодой человек погрузился в изучение работ известных алхимиков, прежде всего Парацельса, Василия Валентина, Яна Баптисты ван Гельмонта, Джорджа Старки. Помимо алхимических трудов, Гёте штудировал работы по хиромантии, астрологии, нумерологии и пр.

У Гёте была помощница, мистическая сестра (soror mystica) фрейлейн фон Клеттенберг, монахиня, последовательница пиетизма — мистического течения в протестантизме. Увлечение алхимией было спровоцировано в том числе желанием Гёте излечить себя от болезни, чему немало способствовал его врач Иоганн Фридрих Метц, приятель фрейлейн фон Клеттенберг.

Проводя алхимические опыты, Гёте пытался создать так называемую кремниевую жидкость (liquor silicum) — прозрачное стекло, способное при соприкосновении с воздухом плавиться и принимать жидкую форму. Он надеялся, что с помощью liquor silicum впоследствии сможет получить субстанцию под названием «девственная земля», из которой, в свою очередь, можно получить другие субстанции. Гёте также хотел создать воз-

душную соль, еще одну субстанцию, также способную растворяться при соприкосновении с воздухом и в сочетании с другими «неземными» веществами порождать новую субстанцию — порошок великой магической силы. Занимаясь алхимией около двух лет, Гёте так и не смог добиться каких-либо существенных результатов.

В 1771 г. Гёте познакомился с Иоганном Готфридом Гердером, выдающимся немецким историком культуры, который раскритиковал его увлечение оккультизмом и посоветовал вместо занятий алхимией обратиться к научной деятельности. С 1771 по 1775 г. Гёте штудировал работы выдающегося шведского мистика Эмануэля Сведенборга, который сочетал в себе таланты ученого и философствующего теолога. Гёте до конца своей жизни не прекращал интересоваться алхимией и магией, однако свои усилия он направил на поиски того самого моста между оккультным и научным знанием.

В 1774 г. Гёте приступил к работе над *Фаустом*, которая продолжалась около 60 лет, однако некоторые части так и остались незавершенными. Это история гения, который продал свою душу дьяволу, история его грехов, раскаяния, смерти и искупления. В *Фаусте* нашли отражение размышления Гёте об алхимии, о мистических сущностях и религии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гёте И. В. Поэзия и правда. Из моей жизни. М., 2003.

Гёте И. В. Фауст. М., 2008.

Холодковский Н. А. Комментарий к поэме И. В. Гёте «Фауст». М., 2010.

Goethe J. W. von. The autobiography of Johann Wolfgang von Goethe: In 2 vols. Chicago, 1976.

Gray R. D. Goethe the alchemist: a study of alchemical symbolism in Goethe's literary and scientific works. Mansfield Centre, Conn., 2002.

Lukacs G. Goethe and his age. N. Y., 1969.

Гластонбери. Древнее священное место на западе Англии, идентифицируемое с чашей Грааля и мифическим Авалоном из легенд о короле Артуре. В течение многих веков Гластонбери привлекал духовных паломников, в том числе многих практикующих магию.

Гластонбери расположен в долине на Сомерсетских равнинах, неподалеку от Бристольского залива. Он объединяет в себе аббатство, город и скалистую вершину Гластонбери (Гластонбери-Тор) — скалу вулканического происхождения с террасами, на вершине которой находятся развалины старинной церкви. Местность, окружавшая город, когда-то напоминала остров среди болот; они не высыхали до XVI в. Предполагают, что люди начали селиться там еще в эпоху мезолита. Имеются свидетельства того, что здесь могло располагаться священное место друидов. Развалины ближайших деревень, найденные в Гластонбери и соседнем Миаре, относятся, вероятнее всего, к III или IV в. до н. э. Как полагают, их покинули незадолго до захвата римлянами. Северный Сомерсет был римским поселением, и при раскопках обнаружили глиняную посуду и монеты на территории самого Гластонбери и вокруг него, в окрестностях аббатства, в колодце Чаши и на Гластонбери-Тор.

Гластонбери-Тор

С 500-футовой высоты Гластонбери-Тор видны окрестности на 50–60 миль во всех направлениях. Террасы на склонах (три из которых крутые) заставляют предположить, что поверхность Гластонбери-Тор когда-то обрабатывали. По другой версии, террасы — остатки трехмерного лабиринта, относящегося к первым христианским поселениям и служившего путем для паломников.

На вершине Гластонбери-Тор находился круг, выложенный из камней. В Средние века монахи соорудили там церковь Святого Михаила; позднее она была разрушена землетрясением. Оставшиеся руины — развалины более поздней церкви, построенной на том же месте. Шестидневная ярмарка в честь святого Михаила проводилась у подножия Гластонбери-Тор каждый год с 1127 по 1825 г. (с 1970 г. здесь проходит музыкальный фестиваль. — *Прим. перев.*).

Согласно легенде, вершина Гластонбери-Тор была местоположением цитадели, принадлежавшей королю Артуру, и служила также входом в Аннуин, тайное подземное царство Гвин ап Нудда — царя ФЕЙ (потусторонний мир. — *Прим. перев.*). Есть сведения, что в VI в. святой Коллен посетил Гвина, проникнув через скрытый вход. Оказавшись во дворце, святой Коллен разбрызгал вокруг себя святую воду, и дворец исчез, а святой остался на вершине Тора.

Иногда на вершине скалы появляются странные мерцающие огни, — возможно, это проявления малоисследованной магнитной энергии Земли или же, как считают убежденные уфологи, эти огни связаны с инопланетным космическим кораблем.

Практикующие в наше время магию, язычество, викку и другие духовные традиции проводят на Гластонбери-Тор обряды и РИТУАЛЫ.

Аббатство

По легенде, Иосиф Аримафейский, богатый человек, который обернул тело Иисуса плащаницей и перенес его в гробницу, позднее приехал в Гластонбери и построил первую в Англии христианскую церковь — Старую церковь — у подножия Тора. Там, среди монахов, жил и был похоронен святой Патрик.

Сохранились сведения, что король Инна, англосаксонский король Уэссекса, около 705 г. основал на этом месте монастырь, который с X в. стал принадлежать ордену бенедиктинцев. Аббатская часовня Богоматери XII в. заменила здесь сгоревшую в 1184 г. прежнюю церковь, в свою очередь сооруженную на месте Старой церкви. Считается, что руины остались от здания, построенного в XIII или XIV в. и разрушенного в XVI в., во времена короля Генриха VIII. На Пасху и Рождество на развалинах аббатства расцветает терновник Гластонбери. Иосиф подплыл на лодке к Вериальскому холму, и, пока он опирался на посох во время молитвы, посох пустил корни и терновник прижился.

Кроме того, по одной из многочисленных легенд, аббатство является предполагаемым местом захоронения короля Артура и королевы Джиневры (Гвиневры). МЕЧ Артура, ЭКСКАЛИБУР, согласно легенде, сэр Бедивер по просьбе умирающего короля закинул в озеро. Это могло быть обмелевшее сейчас озеро, а меч, возможно, был брошен с моста Помпарлес около Гластонбери. Говорили, что валлийский бард показал место тайного захоронения королю Генриху II. В 1184 г. аббатство сгорело; когда его отстраивали, монахи искали останки Артура и Джиневры. Они утверждали, что нашли их в 1190 г. в усыпальнице на глубине девяти футов под каменной плитой. Мужчина был восьми футов ростом, у него был поврежден череп; в останках женщины найдена прядь светлых волос. На свинцовом кресте выгравирована надпись: «Здесь лежит знаменитый король Артур с острова Авалон». Останки были повторно преданы земле в 1278 г. в гробнице из черного мрамора. Хотя исследованиями XX в. было подтверждено, что могилы вскрывали, оказалось невозможным точно идентифицировать останки Артура и его супруги-королевы.

Колодец Чаши

У подножия Гластонбери-Тор расположен колодец Чаши, считавшийся потайным местом, куда Иосиф Аримафейский бросил чашу, которой пользовался Иисус во время Тайной вечери. Полагали, что святая чаша Грааля имела волшебную силу; она фигурирует в популярной легенде о рыцарях Круглого стола, не сумевших возвратить ее после исчезновения.

Согласно преданию, колодец Чаши был построен из больших каменных блоков друидами. Колодец также известен под названием «Кровавая весна» — говорят, что приблизительно 25 тыс. галлонов красноватой весенней воды с окисью ЖЕЛЕЗА, имеющей магические свойства, протекает через колодец каждый день.

Раскопки Бонда

В 1907 г. Англиканская церковь взяла во владение руины Гластонбери и начала раскопки под руководством Фредерика Блая Бонда. Бонд определил местонахождение неизвестных часовен и частей аббатства и пришел к заключению, что аббатство было построено в соответствии с законами древней, священной геометрии, известной строителям египетских пирамид и масонам. Он объяснял свой ошеломительный успех выдвинутой им теорией, согласно которой существовало автоматическое письмо, с помощью которого медиумы входили в контакт с духами монахов и получали от них указания. Последовал скандал, и Бонд был уволен. Несколько десятилетий спустя его результаты были повторно исследованы и получили другую оценку.

Бонд интуитивно постиг связь между Гластонбери, Стонхенджем и Эйвбери, которая была подтверждена. Считается, что ЛЕЙ проходит через Гластонбери-Тор, связывая его со Стонхенджем. Линия силы тянется вдоль старой дороги под названием Дод-лейн, или «переулок Мертвеца». В фольклоре Дод-лейн — тропа духов; предполагаемое место захоронения короля Артура находится на расширении этой линии. Кроме того, СОЛНЦЕ всходит точно на прямой, соединяющей Гластонбери с Эйвбери, до которого около 40 миль. Существует мнение, что аббатство Гластонбери было построено по той же самой секретной геометрической схеме, что и Стонхендж.

Гластонберийский зодиак

Существует поверье, что Гластонберийский зодиак, древний храм Звезд, являлся одной из попыток человека понять мир (микрокосм), изучая звезды и ПЛАНЕТЫ (макрокосм). На участке земли к югу от Гластонбери были найдены изображения 12 знаков зодиака. Впервые его обнаружил в конце XVI в. Джон Ди, придворный лекарь и астролог Елизаветы I. Заново зодиак был открыт в 1929 г. скульптором Катариной Малтвуд. Малтвуд иллюстрировала *Высокую историю Святой чаши Грааля (High history of the Holy Grail)*, написанную приблизительно в 1200 г. в Гластонбери, когда обнаружила узоры, образованные естественными формированиями земли, дорогами, канавами, тропинками и земляными выработками. Они составляли окружность, имеющую 10 миль в диаметре. В своей книге *Гластонберийский храм звезд (The Glastonbury temple of the stars)* Малтвуд связала эти изображения с легендами об Артуре. Король Артур — Стрелец, Мерлин — Козерог, а Джиневра — Дева. Сам Гластонбери — Водолей, знак новой эпохи — эпохи Просвещения.

Голем. В каббалистике — искусственное живое существо, обычно человек, для создания которого необходимо произнести

священные имена Бога. «Голем» означает «бесформенный» или «безжизненный».

Упоминания о создании живых существ из изображений и идолов с помощью магии можно найти во многих культурах, в том числе у древних египтян, греков и арабов. Народные легенды о големе как о рабе мага были широко распространены в Европе во времена Средневековья. В талмудическом толковании термин «голем» относится к чему-то несовершенному и несформированному. В Ветхом Завете Адама называют големом, подразумевая, что у него есть тело, но еще нет души.

Концепция голема, которая развивалась в Средневековье, привязана к интерпретациям *Сефер Йецира — Книги созидания*, важнейшего текста каббалы, в котором идет речь о космологии и космогонии. Согласно широко распространенным легендам, древние талмудические мистики получили возможность создать голем после интенсивного исследования мистерий *Сефер Йецира*. Так, в одной из легенд говорится о двух раввинах, которые встречались каждую пятницу, штудировали книгу и в конце концов создали трехлетнего теленка, которого и съели. Им удалось этого добиться, составляя различные комбинации из букв Имени (сокровенного имени Бога), с помощью которого Бог создал Вселенную. Видимо, это не считалось запретной магией, поскольку все действия производились с именем Божьим на устах.

Человекоподобный голем символизировал самую высокую степень успеха. В XIII в. немецкие хасиды — пиетисты и мистики — были заинтересованы в создании гуманоида путем магической инвокации имен. В XVII в. на основе их работ возникли многочисленные легенды. Чаще всего в них голем совершенно не имел независимого интеллекта, не мог говорить и находился в полной власти своего хозяина.

По одной легенде, рабби Самуэль создал голема, чтобы тот сопровождал и служил ему в путешествиях; голем не умел говорить. По другой легенде, Илия из Хелма сделал голема из глины и оживил его, написав на его лбу имя Бога. Этот голем также не мог говорить, но вырос огромного размера и недюжинной силы, что испугало раввина. Он стер имя Бога со лба голема, и тот рассыпался в прах. Согласно другой версии, голем Илии впал в бешенство и его пришлось уничтожить.

Для создания и разрушения голема использовались различные формулы. Кроме глины, он мог быть сделан из земли, дерева, воска, металла или частей трупов, сшитых между собой. Голема оживляло вырезание на его лбу имени Бога, слова «эмет» («истина») или «печати Единого Святого». Мистики ходили вокруг него, произнося тайные и могущественные имена Бога. Движение вокруг голема в противоположном направлении отнимало у него жизнь. Голема можно было разрушить и стиранием первой буквы слова «эмет» — «алеф» (первая буква семитских алфавитов), что превращало его в «мет», означающее «мертвый».

Елеазар Вормский, один из наиболее уважаемых немецких мистиков, записал сложную формулу для создания голема. Его следовало изготовлять из «непаханой целинной земли, взятой в гористой местности, где никакой человек никогда раньше не копал». Магическая формула состояла из «алфавитов 221 ворот» и должна была произноситься для каждого органа. Формула Елеазара поясняла, что надпись «эмет» на лбу должна оживлять, а ее изменение до «мет» — разрушать.

Сказания о големе связаны с другими легендами, например, такими, как попу-

лярные приблизительно с X в. в Италии, в которых говорится о трупах, воскресавших с помощью секретных имен Бога, и об искусственных существах, сотворенных посредством природной магии и алхимии, например гомункул Парацельса. В XIII в. имели место разговоры о том, что Альберт Великий создал говорящего андроида. В XVI в. говорили, что у раввина Илии из Хелма был голем, похожий на того, которым обладал пражский раввин Лев Бен Бецалель (тоже в XVI в.). По некоторым версиям легенды, голем Льва помогал евреям, раскрывая заговоры против них.

Существует мнение, что легенда о големе вдохновила Иоганна Вольфганга Гёте создать стихотворение *Ученик чародея (Der Zauberlehrling)*, а Мэри Шелли — знаменитый роман *Франкенштейн, или Современный Прометей (Frankenstein; or, The modern Prometheus)*. На эту тему написан еще ряд литературных произведений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Scholem G. Kabbalah. N. Y., 1987.
Trachtenberg J. Jewish magic and superstition: a study in folk religion. N. Y., 1939.

Гомункул (гомункулус). Искусственный человек, созданный магией. Гомункул выполняет приказания своего творца.

Гомункул может быть создан как астральная мыслеформа в ходе ритуала с использованием фигурки, изготовленной из глины или воска. Ей придают телесную форму и наделяют способностью говорить. Такие мыслеформы обычно имеют ограниченную продолжительность жизни. Однако, согласно магическим поверьям, гомункулы бывают опасными, поскольку они могут выйти из-под контроля и даже не прекратить существование, когда им это прикажут.

См. также Альберт Великий; Астральный страж; Фома Аквинский; Голем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ashcroft-Nowicki D., Brennan J. H. Magical use of thought forms: a proven system of mental and spiritual empowerment. St. Paul, Minn., 2001.

Грааль (святой Грааль, чаша святого Грааля). Духовная тайна в западной оккультной традиции. История чаши святого Грааля — языческое повествование, ставшее христианским, но сохранившее бóльшую часть своих языческих образов и символов. Чаша Грааля — ворота к раю, место контакта со сверхъестественными силами и духовным царством. Она обладает неограниченной исцеляющей силой и делает возможным прямое постижение Божественного.

Как языческое изображение, чаша Грааля — чаша возрождения, сосуд, в котором хранится жизнь мира и который символизирует тело Богини, или Великой Матери. В своей христианской форме чаша Грааля — это чаша, которой Иисус Христос пользовался во время Тайной вечери и в которую собрали Его кровь после распятия на кресте. Неизвестно, существовал ли (и существует ли) такой предмет на самом деле; не имеется и никакого определенного его изображения. Как духовная мистерия чаша Грааля представляет возрождение через постижение Христа; в средневековых верованиях кровь воплощала душу, а в случае Христа — даже Его Божественность.

Известны различные варианты легенды о чаше Грааля. Первые письменные тексты появились в конце XII в. и были популярны в течение XIV в., хотя вероятно, что в устной языческой традиции история существовала и ранее. Источник, авторство которого приписывается кельтскому барду VI в. Талиесину (на самом

деле появившийся спустя 400 лет после его смерти), говорит о магическом котле в Аннуне, Ином мире. Котел, который охраняют 9 дев, разыскивают рыцари короля Артура. Поскольку версии основной истории получили широкое распространение, они стали включать в себя элементы классической и кельтской мифологии, христианской иконописи, арабской поэзии и суфийского учения. Впервые чаша Грааля была идентифицирована с Тайной вечерей приблизительно в 1190 г.

Чаша Грааля никогда не получала полного признания в католических апокрифах, однако при этом ее существование и не отрицалось, а упоминание о ней не объявлялось ересью. Вероятно, такое двойственное отношение связано с тем, что ее не считали реликвией, хотя в преданиях говорилось, что чаша Грааля была спрятана рыцарями ордена тамплиеров в замке Монсальват (есть мнение, что имеется в виду замок Монсегюр). Чаша Грааля получила широкую известность благодаря средневековым рыцарским легендам. В качестве символа она вошла в эзотерику розенкрейцеров.

Согласно христианской версии истории чаши Грааля, Иосифу Аримафейскому было поручено подготовить тело Христа к захоронению. Он получает чашу, используемую Христом во время Тайной вечери, и, омывая тело, собирает в чашу кровь, вытекающую из ран. Когда тело Христа исчезает из склепа, Иосифа обвиняют в его похищении, заключают в тюрьму и не дают пищи. К Иосифу является Христос, передает ему чашу на сохранение и обучает его различным мистериям, в том числе мессе. Иосиф остается в темнице живым благодаря таинственному голубю, который появляется каждый день и оставляет в чаше облатку. По одной из версий, после освобождения в возрасте 70 лет Иосиф отправляется в Британию, в Гластонбери, где основывает первую христианскую церковь в честь Марии, Матери Христа. Он хранит чашу Грааля в церкви. Колодец Чаши в Гластонбери также имеет отношение к чаше святого Грааля. Его насыщенные железом и другими минералами воды считали священными и целебными.

По другой версии, Иосиф передает чашу Грааля мужу своей сестры Брону. Последний становится известен как Богатый рыбак, поскольку ему удается накормить многих людей из чаши, в которой находится единственная рыба. После этого все отправляются в Аварон (возможно, Авалон, Иной мир из легенд об Артуре) и ожидают нового хранителя чаши Грааля.

Чаша Грааля находится в храме на Монсальват — горе Спасения. Чашу охраняет орден рыцарей Грааля. Хранитель чаши Грааля, король, был ранен копьем (по аналогии с копьем, которым были нанесены раны Христовы) в бедро или пах. Причины ран описываются по-разному, но результат состоит в том, что королевство увядает и становится опустошенной землей; оно может быть восстановлено, только если король выздоровеет (мотив, обычный для фольклора и волшебных сказок).

С этого момента рыцари ордена Круглого стола короля Артура начинают поиски чаши святого Грааля. В Пентекосте перед рыцарями Круглого стола предстает чаша Грааля, плавающая в солнечном сиянии, и они клянутся найти ее. Так поиски стали инициацией. Только Галахад Непорочный, Персиваль (Парцифаль) Наивный и Борс Смиренный являются теми рыцарями, кому предназначено найти чашу святого Грааля. Ланселот, запятнан-

ный своей греховной любовью к королеве Джиневре, терпит неудачу. Персиваль находит раненого короля и задает ритуальный вопрос, который может излечить последнего: «Кому служит чаша Грааля?» Ответа не следует, но это — сам король. Персиваль дает правильный ответ, король выздоравливает, ему дозволено умереть, а опустошенная земля возрождается.

Упомянутые три рыцаря отправляются в Град Небесный, к востоку от Сарраса, где проводят праздничные мистерии чаши Грааля и читают мессу, используя чашу Грааля. Галахад умирает в святости, а чаша Грааля возносится на небеса. Персиваль занимает место короля, а Борс отправляется в Камелот.

Первоначальное происхождение легенды о святом Граале восходит к древнему и всемирному предназначению священного сосуда как символа силы и источника чудес. Такие сосуды, 9 женских символов, имеются в ведической, египетской, классической и кельтской мифологии и различных мистических традициях. Они описываются как чаши или котлы вдохновения, возрождения и восстановления. В тибетском буддизме тем же потенциалом обладают человеческие черепа, которые представляют собой сосуды преобразования.

В алхимии чаша Грааля отображается философским камнем — символом единения с Богом.

Чаша Грааля может быть показана также другими женскими символами, такими как блюдо, чрево или камень (но уже не философский, а другой). По одной из версий легенды в книге *Парцифаль (Parzival)*, законченной в 1207 г. Вольфрамом фон Эшенбахом (ок. 1170 — ок. 1220), чаша Грааля была изумрудом, который выпал из короны Люцифера во время его битвы с Богом и был принесен на Землю ангелами.

Карл Густав Юнг говорил, что история чаши Грааля остается с точки зрения человеческой психики актуальной и в наше время и о ней вспоминают, когда в обществе возникает такая потребность.

Поиски чаши Грааля — установление истины и своего подлинного Я — может рассматриваться как образец современного духовного путешествия с целью возрождения опустошенной Земли и достижения целостности. К чаше Грааля ведут многие пути. Согласно легенде, чашу Грааля может видеть только тот, кто достиг определенного уровня духовного самосознания, кто поднялся выше ограничений, накладываемых чувствами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барбер Р. Святой Грааль. Во власти священной тайны. М., 2006.
Кокс С., Оксбрау М. Король Артур и Святой Грааль от А до Я. М., 2008.
Мэттьюз Дж. Традиции Грааля. М., 1997.
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.
Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.
Jung E., von Franz M.-L. The Grail legend. Boston, 1986.
Matthews J. The Grail: quest for the eternal. N. Y., 1981.
At the table of the Grail: magic and the use of imagination / Ed. by J. Matthews. L., 1987.

Грей Уильям (1913–1995). Английский ритуальный маг, оккультист и основатель Братства святого Грааля.

Уильям Грей родился в Харроу (графство Мидлсекс, Англия) 25 марта 1913 г. Его дед, Уильям Грей, был священником, вел свое происхождение от архиепископа Уолтера де Грея из Йорка. Отец Джон Маккаммон Тру Грей работал коммерческим директором театра. Мать Кристина Эш, американка шотландского происхождения и католичка, была известным

астрологом, и в раннем возрасте Грей познакомился с идеями оккультизма. Кристина Грей была природной ясновидицей и поощряла стремление своего сына исследовать и воспринимать паранормальные явления. Молодого Грея очаровал католический ритуал и он убедил мать разрешить ему перейти в католицизм. Когда ему было девять, его мать заболела и лечилась в санатории в Монреале. Грей также отправился в Монреаль, чтобы заботиться о родителях. После выздоровления Кристины семья переехала в Саутгемптон (Англия).

Как-то раз, когда Грей болел корью, у него было видение, которое изменило течение его жизни. Он очутился в прекрасном месте, где все было создано из света, созданного чистой мыслью. Этот опыт удивил его и привел в восторг. Грей заинтересовался магией и начал экспериментировать с ритуалами. На время Грей отдалился от Католической церкви, отталкивавшей его тем, что придавала особое значение греху.

Поскольку Кристина была вхожа в круги оккультистов, в их доме бывало много посетителей, в том числе Алистер Кроули и его помощник Виктор Нойберг. Грею нравился Нойберг, о котором он позже говорил как об «одном из самых спокойных людей, которых я когда-либо встречал». Визиты Кроули были кратки; однажды он подарил Кристине подписанный экземпляр своей книги 777. Кристина сожгла книгу как непосредственный источник дурного влияния Кроули, но все же Грей успел втайне скопировать ее для себя.

Грей общался с теософами и розенкрейцерами и являлся, как и его мать, активным читателем журнала *Обзор оккультизма*. Именно благодаря этому журналу Грей встретил своего духовного наставника ENH, розенкрейцера. ENH был коллегой Папюса, французского оккультиста, настоящее имя которого — Жерар Анкосс. ENH отправил Грею послание по поводу его опубликованного в журнале письма, в котором речь шла о розенкрейцерстве. Их плодотворные отношения длились много лет, пока ENH не умер от рака печени. Грей приписывал ему значительную роль в своем магическом и духовном развитии.

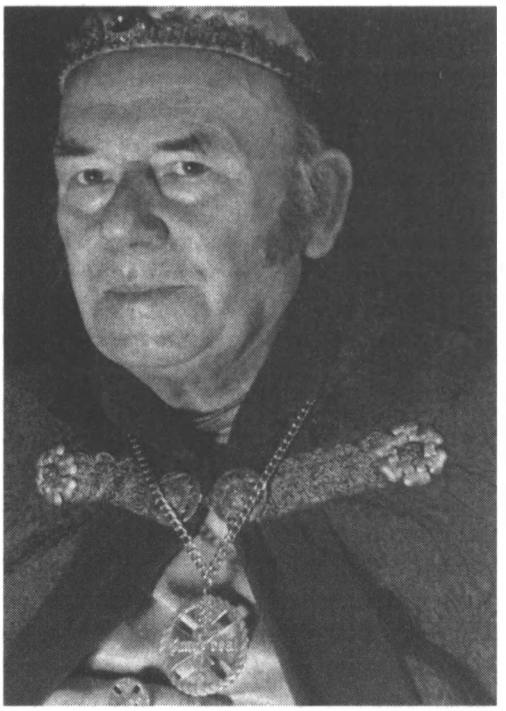
В возрасте 18 лет Грей вступил в Королевский инженерный корпус британской армии и был послан в Египет, где изучил местные магические и тайные знания. Затем Грей возвратился в Англию. В период Второй мировой войны он находился на действительной военной службе во Франции, а во время сражения при Дюнкерке был эвакуирован. После войны здоровье Грея оказалось подорвано, и его демобилизовали. Он отправился в Глостер и там зарабатывал на жизнь тем, что делал педикюр. Со своей будущей женой Бобби он познакомился на встрече оккультистов и поклонников научной фантастики. Бобби стала профессиональным астрологом и помогала Грею в его оккультной работе. У этой пары не было детей.

Грей вращался в кругах оккультистов и доморощенных ведьм; среди последних были Дорин Вальенте и Патриция Краутер, близкие знакомые Джеральда Б. Гарднера. Грей ненадолго присоединился к Братству внутреннего света, основанному Дион Форчун; ритуалы общества не произвели на него впечатления.

Известно, что приблизительно в этот период у Грея был флюс и он плохо себя чувствовал. После удаления больного зуба Грей выздоровел. Его здоровье было восстановлено с помощью магического исцеляющего ритуала круга, проведенного Робертом Кокрейном (Роем Бауэрсом), который утверждал, что происходит от

потомственных ведьм и является основателем клана колена Каинова, известного в Америке как «1734», — традиция современного колдовства. Кокрейн говорил, что в полночь определенного числа Грею следует спать, не принимая снотворного, и что он не должен удивляться никаким видениям, которые могут ему явиться. Грей выполнил все указания. Он описывал результаты так: «В некий неведомый час у меня было четкое чувство перемещения из одной личности в другую специфическим образом, как если бы они разговаривали между собой или пели. Мне казалось, что я был чем-то вроде мяча или маленького пакета, который они совершенно свободно и очень легко передавали друг другу. Внезапно я ощутил, что лежу в кровати на животе с сильной колющей болью где-то в правом подреберье. Боль медленно переместилась налево, затем обратно, после чего спустилась вниз и наконец постепенно исчезла полностью, и я почувствовал себя опустошенным, но никакой боли уже не было. Я ощутил такое сильное облегчение, что тут же опять заснул с горячей благодарностью в душе».

В конце 1960-х гг. Грей принялся писать об оккультизме и магии, причем начал с эссе по КАББАЛЕ, которое он намеревался распространить только среди друзей. Эссе было так хорошо встречено читателями, что Грей развернул его в книгу, опубликованную под названием *Лестница огней (The ladder of lights)*; до сих пор она считается классическим произведением в западной оккультной литературе. Грей создал еще 8 книг по каббале и западной эзотерической традиции и 4 книги, посвященные Братству святого Грааля — эзотерическому братству, которое он основал. Некоторые работы Грея были изданы с финансовой помощью американца Карра Коллинза.



Уильям Грей в церемониальном одеянии. (Фотография любезно предоставлена Аланом Ричардсоном.)

Грей был вдохновлен идеей создания Братства святого Грааля во время посещения Южной Африки по приглашению Якоба Сварта — оккультиста, заинтересовавшегося работой Грея. Грей и Сварт разработали ритуал света, ставший знаковым ритуалом Грея, кроме того, Грей сформировал концепцию общества. В ее основу легло положение о том, что в жилах всех людей течет божественная КРОВЬ, давным-давно принесенная на Землю людьми со звезд и содержащая потенциал для совершенствования. Жизненно важно, чтобы люди признали, что все они — часть одной Сущности.

По возвращении в Англию Грей записал уроки и ритуалы, издание которых в виде книг субсидировал Коллинз. Храмы

Святого Грааля учредил в Англии Грей, в Южной Африке — Сварт, в Олбани (штат Нью-Йорк) — Марсия Пикандс, кроме того, храм Святого Грааля был создан в Бразилии. К горькому разочарованию Грея, братство не вызвало интереса в Британии, а между американским и южноафриканским храмами зачастую возникало несогласие. В преклонном возрасте Грей передал «жезл» власти Сварту.

Грей имел твердое мнение и часто уничтожал своей критикой коллег. Он ритуально проклинал других, в том числе и некоторых своих студентов. В мемуарах Грей писал, что только в последние годы он наконец понял буквальное значение чаши Грааля: «На самом деле все оказалось очень просто и даже очевидно. Реальное историческое значение чаши Святого Грааля состояло в признании и подтверждении женской составляющей Божества как равной и дополняющей энергии в христианской божественности. Иными словами, это была цель, к которой стремились те, кто желал полностью восстановить прежнее почитание Богини в своей религиозной жизни и практике».

Умер Грей в Англии в 1995 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Gray W. G. Western inner workings. York Beach, Maine, 1983.

Richardson A., Claridge M. The Old Sod: the odd life and inner workings of William G. Gray. L., 2003.

Грейтрейкс Валентин (1629–1683). Ирландский целитель, которого звали «мистер Грейтрикс», «мистер Грейтракс» и «утешитель», вылечивавший болезни наложением рук. Способности Валентина Грейтрейкса сравнивали по магической силе со способностями знахарей, знахарок, ведьм и волшебников, его современников.

Седьмой сын ирландского дворянина из графства Корк, Грейтрейкс, по общему мнению, в детстве страдал «меланхолическим расстройством». Он служил в армии Кромвеля и затем в правительственных учреждениях. Ушел в отставку, когда потерял свою должность в магистрате графства. Вскоре у него произошло духовное прозрение, что Бог дал ему силу прикосновением исцелять золотуху, называемую в Англии «королевским несчастьем». Он испытал себя, излечив одного человека из Солтерсбриджа от золотухи глаз, щек и горла.

Грейтрейкс начал карьеру целителя и привлек огромное количество пациентов, впоследствии оказавшихся вполне удовлетворенными результатами лечения. Он лечил эпилепсию, язвы, хромоту, другие болезни, мог вызывать и излечивать припадки, изгонять злых духов, которые, как он говорил, являлись причиной многих бедствий. По мере того как распространялась молва о способностях Грейтрейкса, к нему стремилось все больше людей, так что ему приходилось работать с шести утра до шести вечера, возлагая руки на всех, кто приходил его увидеть.

В 1661 г. Грейтрейкса вызвали на судебный процесс над Флоренс Ньютон, чтобы он помог определить, была ли она ведьмой. В 1666 г. он отправился в Англию, где произвел много исцелений, но оказался не в состоянии вылечить постоянные головные боли виконтессы Анны Конвей. Ему также не удалось продемонстрировать свои способности перед Карлом II, и вскоре он вернулся в Ирландию.

Грейтрейкс во время работы всегда взывал к Богу и никогда не брал плату, только компенсацию за проезд. Он отказывался от случаев, которые считал неизлечимыми. Сила его прикосновения, очевидно, действовала только на физиче-

ские болезни, так как он не смог помочь дворецкому одного графа, которого околдовали и заставили парить над землей ФЕИ.

Пуританский пастор и организатор охоты на ведьм в Америке Инкриз Мазер изгнал Грейтрейкса как мошенника, заявив, что тот пытается воздействовать на болезни, применяя МАГИЮ, особенно «это гоблинское слово „abrodacara“» (см. АБРАКАДАБРА).

Гри-гри. Gris-gris. В вуду — специальный ЗАГОВОР или АМУЛЕТ, предназначенные для предотвращения неудач, болезней, потери собственности, финансового краха и любых других несчастий. Этимология слова «гри-гри» спорна, но, возможно, оно произошло от «джу-джу» (амулет) — западноафриканское определение ФЕТИША. Гри-гри также называют грис-грис.

Прообразом гри-гри, вероятно, были ФИГУРКИ или изображения богов. Самые современные гри-гри — маленькие тканевые мешочки, заполненные травами, маслами, камнями, маленькими косточками, ВОЛОСАМИ И ОБРЕЗКАМИ НОГТЕЙ, лоскутами одежды, пропитанными по́том, и другими личными вещами, собранными по указанию особого бога и предназначенными для защиты владельца.

В соответствии с РИТУАЛОМ гри-гри изготавливают в алтаре и посвящают четырем ЭЛЕМЕНТАМ: земле (СОЛЬ), воздуху (ладан), воде и огню (пламя свечи). Число ингредиентов может быть один, три, пять, семь, девять или тринадцать. Число компонентов никогда не должно быть ни четным, ни бо́льшим, чем тринадцать. Камни и цветные предметы выбираются по их оккультным и астрологическим свойствам — в зависимости от назначения гри-гри. Изготовив, их прячут среди вещей, подвешивают над дверными проемами и около дверей и даже носят на себе.

Гри-гри выполняют и другие функции. Их используют в качестве ТАЛИСМАНОВ для привлечения любви, денег и исполнения других желаний, а также чтобы наслать на кого-то́ неудачу, известную как «наведение гри-гри (порчи)» на человека.

Гримуары. Руководства по МАГИИ, содержащие инструкции по проведению РИТУАЛОВ, произношению ЗАКЛИНАНИЙ, созданию ФАМИЛЬЯРОВ, вызову духов (см. ЭВОКАЦИЯ) и управления ими, так чтобы те исполняли различные задания и пр. По-французски «гримуар» означает «учебник грамматики».

В принципе любое руководство по магии можно назвать гримуаром; это наименование обычно относят к определенным текстам, имея в виду, что они проистекают из магического знания царя Соломона. Материал, излагаемый в гримуарах, непосредственно происходит от еврейской магической и мистической традиции; это относится к ИМЕНАМ, силе и обязанностям духов, ДЕМОНОВ и АНГЕЛОВ и могущественным именам Бога. Другие источники гримуаров — эллинистические и египетские магические тексты и латинские знания.

Хотя распространено мнение, будто гримуары можно относить к древним источникам, большинство их написано в XVII и XVIII в.; наиболее популярны они были в XIX в. В своей *Книге черной магии и договоров...* (*The book of black magic and of pacts...* 1898) Артур Эдвард Уэйт отмечал, что «проставление более ранних дат и псевдоавторство — два вопиющих библиографических греха гримуаров и магических руководств» и что «никогда еще не было литературы в такой степени основанной на подделках, как книги по

магии, за исключением разве что ее сестры, науки АЛХИМИИ».

Напечатанные на дешевой бумаге, гримуары получили распространение прежде всего во Франции и в Италии. В лучших из них объединялись каббалистическая и НАРОДНАЯ МАГИЯ, но многие были полны фиктивного материала, предназначенного для удовлетворения интереса к магии со стороны широких кругов населения. Чаще всего христианские элементы в них отсутствуют. Со старыми гримуарами сверяются до сих пор, но современные маги написали собственные учебники ВОЛШЕБСТВА (см. ЧЕРНАЯ КНИГА; КНИГА ТЕНЕЙ; БЕЛАЯ КНИГА).

Гримуары содержат инструкции по ритуалам, заклинанию и управлению духами и космическими силами для защиты, достижения богатства, удачи, сверхъестественной силы, ПРОКЛЯТИЯ врагов и т. д. В них имеются указания для магов о том, какую одежду носить, какие ИНСТРУМЕНТЫ использовать, как очистить себя и какие МОЛИТВЫ и МАГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ произносить в определенное астрологическое время и различные часы дня и ночи, согласно управляющим ими ангелам и РАЗУМАМ. В гримуарах приводятся рецепты для окуриваний (см. БЛАГОВОНИЯ); описания того, как следует создавать МАГИЧЕСКИЕ КРУГИ, МАГИЧЕСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ, ПЕНТАКЛИ, АМУЛЕТЫ, ТАЛИСМАНЫ, печати и СИГИЛИ; инструкции по приношению в жертву животных (см ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ) и способы управления непослушными демонами, в том числе обряды ЭКЗОРЦИЗМА. Некоторые предписания требуют использования необычных компонентов, таких как КРОВЬ летучей мыши или человека. Некоторые современные оккультисты считают, что эти определения служили прикрытием для других, менее ужасных компонентов и что подобное кодирование являлось способом хранить истинные ритуалы в секрете среди АДЕПТОВ. Однако кровавые жертвы в древние времена были традиционными, и маловероятно, что кровь, упоминаемая в гримуарах, означала что-нибудь иное.

У. Э. Батлер говорил, что маги были сами виноваты в сомнительной природе многих источников, рассматривавшихся как гримуары. Согласно традиции, письменные свидетельства магических ритуалов должны быть записаны на освященной бумаге и только пером; для себя маг должен был изготовить копию собственной рукой. Тяга к учебникам по магии стимулировала производство ложных текстов, часть из которых была основана на истинных текстах, в то время как другие содержали фиктивный материал. Уэйт широко осветил вопрос о гримуарах в *Книге черной магии и договоров*, причем, по его мнению, многие тексты устарели.

Отдельные гримуары посвящены теургии, или белой магии, другие содержат сведения по гоэтии, или ЧЕРНОЙ МАГИИ. Есть и такие, в которых описываются обе. Цели достижения богатства и любви, а также нанесения вреда врагам красной нитью проходят по всем гримуарам. Некоторые из этих книг были напечатаны красной краской и, как говорили, сжигали глаза, если пристально и слишком долго смотреть на текст.

Ниже описаны наиболее значимые гримуары.

Ключ Соломона

Важнейший гримуар — *Ключ Соломона*, который называют также *Большим ключом Соломона*, поскольку этот текст — источник большинства других гримуаров. Книга приписывается легендарному царю Соломону, который, попросив у Бога мудрости, приказал армии

демонов исполнять его распоряжения и вершить великие дела. В I в. иудейский историк Иосиф Флавий, ссылаясь на книгу заклинаний для вызова и подчинения демонов, приписываемую Соломону, говорил, что еврей по имени Елеазар использовал ее для излечивания одержимости. Возможно, Иосиф имел в виду *Ключ*, но некоторые историки полагают, что это был *Завет Соломона* (см. ниже) или, что еще вероятнее, совсем другой текст.

Ключ Соломона упоминался в литературе в течение столетий, увеличиваясь в размере и по содержанию. Имеется так много версий этого гримуара, что теперь уже практически невозможно установить, что содержалось в оригинальном тексте. Греческая версия, датируемая приблизительно 1100–1200 гг., — часть коллекции Британского музея. С XIV в. магические работы Соломона начали приобретать все большее значение. Приблизительно в 1350 г. папа римский Иннокентий VI приказал, чтобы гримуар, называемый *Книгой Соломона*, был сожжен; позже, в 1559 г., гримуар Соломона был снова осужден инквизицией как опасный. *Ключ Соломона* имел широкое распространение в XVII в. Все еще существуют сотни копий *Ключа*, в различных версиях. Возможно, оригинальная рукопись была написана на иврите, но такой текст неизвестен.

Ключ Соломона являлся особенно важным для Герметического ордена Золотой зари. В 1889 г. Сэмюэл Лидделл Макгрегор Мазерс перевел версию с семи старинных кодексов, хранившихся в Британском музее: с одного на латыни, с одного на итальянском языке и с пяти на французском. Материал может датироваться XIV или XV в. и является в основном каббалистическим, смешанным с народной магией. Текст, вероятно, произошел из различных источников.

В двух старинных кодексах, используемых Мазерсом, имеются псевдоисторические введения, основанные на библейском видении Соломона, в котором он молился Богу о сердечном понимании и был награжден великой мудростью и богатством. В одном введении говорится, что *Ключ* был похоронен с Соломоном в его могиле в соответствии с указаниями, данными им своему сыну Ровоаму. Текст обнаружили намного позже вавилонские философы. Они не могли понять его, пока один из них не помолился Богу и не был просвещен ангелом. В другом свитке Соломон предупреждает Ровоама: «Если ты не возымеешь намерения использовать во благо тайное знание, которому я здесь тебя учу, приказываю тебе лучше бросить этот завет в огонь, чем злоупотребить властью, которую ты будешь иметь над духами, ибо предупреждаю тебя, что благотворящие ангелы, утомленные и изнуренные твоими беззаконными требованиями, станут на горе тебе исполнять приказания Божьи, так же будет со всяким, кто применит во зло те тайные знания, которые Он дал мне и раскрыл».

Мазерс полагал, что данный труд представлял собой руководство по белой магии, а оскверняющая его черная магия заимствована из других источников. К сожалению, он удалил часть текста, которую счел черной магией, особенно места, посвященные использованию крови. Поступая так, Мазерс игнорировал или пропустил утверждение Соломона о том, что неточное следование данным указаниям приведет к неудаче. Вместо этого Мазерс говорил, что если творить зло, оно поразит самого мага: «Далее я должен предостеречь практикующего от использования крови; достаточно молитвы, магической фигуры и правильно применяемых благовоний; иначе созидателю грозит

опасность вступить на тропу зла. И пусть тот, кто, несмотря на предупреждения этой книги, начнет творить зло, удостоверится, что оное отзовется на нем самом и что он будет поражен отражением своих деяний».

Уэйт считал, что *Ключ* был сложной магической работой, содержащей сведения как по белой, так и по черной магии. И Уэйт, и Мазерс сожалели о том, что в гримуаре много говорится о ритуалах с кровавыми жертвами и о ритуалах, посвященных ненависти и разрушению, которые, по определению Уэйта, являлись «отличительными признаками черной магии». *Ключ* придает большое значение магическому обнаружению сокровищ с помощью духов, а также влиянию на добрую волю других, например воздействию, заставляющему человека влюбиться. Уэйт пришел к заключению, что *Ключ* был «странным сочетанием напыщенного и смехотворного; это, собственно говоря, старая история горы и мыши, но родовые муки оказались так тяжелы, что на этот раз мышь явно родилась мертвой».

Лемегетон

Lemegeton. Другим гримуаром, приписываемым Соломону, является *Лемегетон*, или *Малый ключ Соломона.* Происхождение и значение слова «лемегетон» неизвестны. Высказывалась уверенность в том, что *Лемегетон* был первоначально написан на халдейском наречии и иврите, но это вызывает большие сомнения. Уэйт называл его «работой с куда дальше идущими претензиями», чем *Ключ Соломона*, «описывающей все иерархии и вызывающей духов миллиардами».

Хотя утверждают, что *Лемегетон*, как и *Ключ*, первоначально написан на иврите, но самые ранние его совершенные образцы существуют на французском языке. Часть *Лемегетона* была издана на латыни демонологом Иоганном Вейером в 1563 г. и названа *Псевдомонархия демонов* (или, в другом переводе, *Об обманах демонов; Pseudomonarchia daemonum*). Михаил Скот перевел часть ее на английский язык в своей работе *Раскрытие колдовства (Discoverie of witchcraft)* в 1584 г., а Уэйт сократил и воспроизвел ее частично, заимствовав материал из рукописи, хранящейся в Британском музее и датированной 1676 г.

Вероятно, материал *Лемегетона* частично взят из *Завета Соломона* (см. ниже), а также из апокрифа *Книга Еноха.*

Книга разделена на четыре части: *Гоэтия, Теургия, Арс Паулина* и *Алмадель. Алмадель* упоминался в письменных источниках, датируемых примерно 1500 г. В *Гоэтии* повествуется о злых духах. *Теургия* (или, как ее еще называют, *Теургия-Гоэтия*) посвящена и духам добра, и духам зла, и всем эфирным духам. *Арс Паулина* касается духов, управляющих ПЛАНЕТАМИ, знаками зодиака и часами дня и ночи. В *Алмадели* описываются 20 главных духов, управляющих четырьмя четвертями и 360 степенями зодиака. *Гоэтия* — часть, изданная Вейером. Уэйт полагал, что *Гоэтия* — это подлинный *Лемегетон*, что другие три части были неизвестны Вейеру и добавлены в более позднее время.

В *Лемегетоне* перечисляются 72 падших ангела, их имена, печати, обязанности и полномочия, а также ангелы, которые могут им мешать. (Любопытно, что у Вейера насчитывалось только 69 ангелов, а у Скота и вовсе только 68.) Возможно, число 72 появилось из Шемамфоры, 72 ангелов, которые носят имена Бога, данные в еврейском Священном Писании, и упоминаются в конце каж-

дого стиха. Эти стихи используются в инвокации и магии, а имена действуют как имена могущества.

Эти 72 демона в *Аемегетоне* могут обучать человека, вызвавшего их, наукам и искусствам; они также наделены способностью вызывать ужасные болезни и бедствия. Не многие из них могут исцелять. Уэйт описал их как «два-и-семьдесят методов творить все отвратительное... Чистый сатанизм *плюс* все мистерии Венеры в чистом виде».

Завет Соломона

Греческий текст, являющийся частью *Псевдоэпиграфа* — собрания текстов, написанных между I и III в. Он повествует о том, как царь Соломон построил Иерусалимский храм, управляя демонами. В *Завете* содержатся многочисленные сведения по демонологии, ангелологии, а также по медицине, астрологии и магии. Автор, вероятно, был знаком с вавилонским *Талмудом.*

В тексте говорится, что звездные тела являются демоническими, обладая разрушительной властью над делами человечества. 36 поясов, или 10-градусных частей зодиакального круга, называются в этом источнике небесными телами, которыми также управляют демоны, вызывающие душевные и телесные болезни. Имеется 7 «мировых правителей», которых приравнивают к несовершенствам мира, — обман, спор, судьба, бедствия, ошибки, власть и «худшее»; каждому из них (за исключением «худшего») противостоит соответствующий ангел.

Завет внес существенный вклад в легенды о магическом могуществе Соломона и в магические руководства, приписываемые Соломону. Но как бы там ни было, это не гримуар с магическими инструкциями.

Великий гримуар

Этот французский гримуар был, вероятно, создан в XVII или XVIII в. На самом раннем его издании нет указания о дате и месте публикации; одна из версий относит эту дату к 1522 г. Полное название книги — *Великий гримуар с могущественным ключом Соломона к черной магии, или Адские устройства великого Агриппы для открытия всех скрытых сокровищ и покорения каждого наименования духа вместе с сокращением всех магических искусств.* Издатель Антонио Венитьяна дель Рабина говорил, что сделал перевод непосредственно с писаний Соломона, попавших в его руки.

Великий гримуар — текст по черной магии, о котором Уэйт отозвался как об

Люцифуг Рофокаль. Великий гримуар. (Из коллекции автора.)

«одном из самых ужасных среди писаний такого рода». В нем речь идет о тех же главнейших демонах, что и в *Истинном гримуаре (Grimorium verum)*, и примерно о тех же самых подчиненных исполнителях, но здесь описываются различные обязанности, которые на них возлагаются. Особенную ценность книге придает замечание о составлении договора между магом и Люцифугом Рофокалем, главным подручным Люцифера, который появляется в этом гримуаре единственный раз. Однако его имя — Рофокаль может быть анаграммой Фокалора, демона, упоминаемого в *Лемегетоне*.

Книга включает также указания по некромантии, выполнить которые попытался бы «только опасный маньяк или неисправимый преступник», как говорил Уэйт. Обряд, кроме всего прочего, направлен на то, чтобы вызвать волнения во время полуночной мессы в сочельник.

Истинный гримуар

Grimorium verum Основывающаяся на *Большом ключе Соломона* и написанная на французском языке, эта книга появилась, вероятно, в середине XVIII в. Было заявлено, что она переведена с иврита доминиканским иезуитом по имени Плэнжьер и издана Алибеком Египтянином в 1517 г. Ее полное название — *Истинный гримуар, или Наилучшие ключи Соломона, еврейского раввина, в котором немедленно раскрываются сокровеннейшие тайны естественного и сверхъестественного, но необходимо, чтобы, со своей стороны, удовлетворены были и демоны.* Уэйт классифицировал эту работу как один из трудов по черной магии.

Истинный гримуар почти копирует *Ключ Соломона* в пояснениях по подготовке мага и его инструментов, но, в отличие от *Ключа*, в нем содержатся различные указания для подготовки девственного пергамента, а также для вызова и изгнания духов. Приводится совершенно другая иерархия демонов, которых насчитывается 30. Демоны представляют отчет о своей деятельности трем главным — Люциферу, Вельзевулу и Астароту, у каждого из которых имеется шесть заместителей.

Заметное влияние на содержание этой книги оказал *Лемегетон*. *Истинный гримуар* включает в себя *Замечательные тайны Альберта Великого*, или *Малого Альберта* (см. ниже), которые позднее появляются и в других гримуарах. *Истинный гримуар* содержит также *Подлинное святое царствие (Genuine sanctum regnum)*, или истинный метод заключения договоров.

Четвертая книга

Авторство приписывается Генриху Корнелию Агриппе, но книга, которую считали четвертым томом монументального труда Агриппы *Три книги об оккультной философии (De occulta philosophia libri tres)*, была написана неустановленным автором. Она также известна как *Книга духов (Liber spirituum)*, и ею открывается *Лемегетон*.

Четвертая книга появилась после смерти Агриппы, в 1535 г., и бóльшая часть материала, пересказанная своими словами, заимствована из его трехтомного труда. Вейер, ученик Агриппы, отверг ее как подделку — и так же поступили другие оккультисты.

Подобно *Лемегетону*, *Четвертая книга* дает указания по общению со злыми духами. В ней имена духов связываются с планетами и их характерами, сигилями и пентаклями; описываются ритуалы, предназначенные для того, чтобы вызывать добрых и злых духов, и для занятий некромантией.

Уэйт называл *Четвертую книгу* «запутанной» и говорил, что недостаточная точность не позволяет считать ее действенным руководством по магии.

Гримуар Гонория

Называется также *Регламент Гонория*; создание этого текста можно отнести к XVI в., но впервые опубликован он был в Риме в 1629 г. В течение XVII в. книга получила широкое распространение. Авторство приписывается папе римскому Гонорию III (годы понтификата 1216–1227), который известен разработкой обряда экзорцизма.

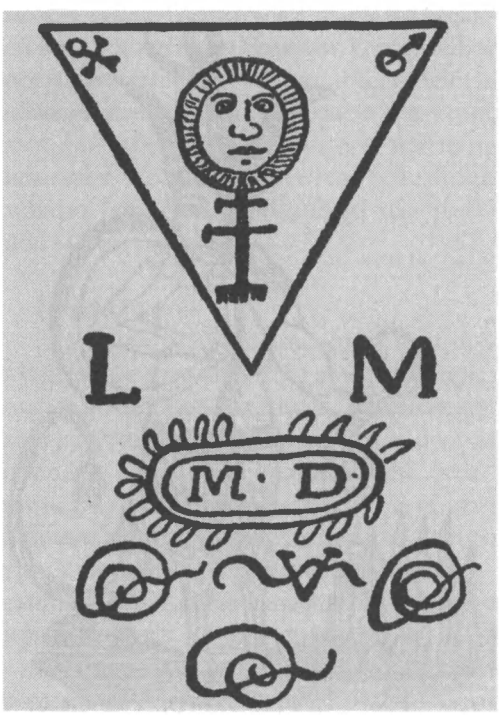
В книге заметно влияние *Лемегетона*; существовала точка зрения, что она основывается на *Практической каббале*, но именно с последней связь незначительна. Скорее, это единственный гримуар, в который введены важные христианские элементы, благодаря чему он и заслужил репутацию чернейшего из текстов по черной магии. Гримуар составлен в форме папской буллы, в которой сообщается о том, что духовные лица, от кардиналов до кюре, должны обладать властью вызывать и управлять духами всех видов. Этой властью наделен папа как преемник святого Петра (см. Папы римские и волшебство). Уэйт полагал, что *Гримуар Гонория* «можно считать извращением ортодоксальных заклинаний, если же это не так, то это — наказание; это — колдовство, мстящее за себя папе римскому, который изгоняет дьяволов, считая себя владыкой тех, кто имеет с ними дело».

Ритуалы в *Гонории* сочетают каббалистические элементы, такие как 72 священных имени Бога, и христианские элементы, такие как исповедь, литания, мессы Святого Духа и ангелов, обряд по усопшему, Евангелие от Иоанна и различные молитвы, с отвратительными жертвоприношениями животных. В результате получается нечто более похожее на черную мессу, чем на что-либо священное.

В изданный в 1670 г. *Гонорий* включен обряд экзорцизма для людей и животных. Публикация 1800 г. призывает использовать святую воду в обряде изгнания бесов из человека. Для животных предписывается использование соли, которая была добыта из крови, взятой у околдованного животного.

В качестве магического текста этот гримуар считается недостаточно основательным, и существует вероятность, что он был создан с коммерческой целью. Его не следует путать с *Книгой заклятий Гонория (Liber iuratus Honorii)*, авторство которой приписывается Гонорию Фиванскому, мастеру магии. Уэйт отмечал, что этого гримуара «следовало бы избегать,

Иллюстрации титульного листа «Гримуара Гонория». (Из коллекции автора.)



будь в наши дни необходимо предостерегать кого-то от практик, к которым и так вряд ли кто-либо обратится, относящихся к безрассудным мистериям старых, изживших себя доктрин; они, конечно, интересны, но только как диковины из прошлого».

Магия Арбателя

Arbatel de magia veterum. Небольшой по объему текст, написанный на латыни и изданный в Базеле (Швейцария) в 1575 г. Он был переведен на немецкий язык в 1686 г. Автор неизвестен, но логично предположить, что он вполне мог быть итальянцем, поскольку есть несколько неотчетливых ссылок на итальянскую историю. Уэйт говорил, что *Арбатель*, по всей вероятности, именование обучающего или разоблачающего ангела. Книга относится к *Магии Теофраста*, написанной под влиянием Парацельса. Она никак не связана с трудами Соломона, последний даже не упоминается в ней; скорее, в ней имеются выраженные христианские элементы. Уэйт считал этот текст образцом «трансцендентальной магии».

Арбатель представляет собой девятитомный труд, содержащий указания по искусству магии, но сохранился только первый том. Неясно, существовали ли когда-либо остальные восемь томов; возможно, анонимный автор имел намерение их написать, но оказался не в состоянии выполнить задуманное. Первый том называют *Исагог (Isagoge)*, что означает «Основные, или основополагающие, указания». Недостающие тома — это:

- Магия микрокосма, о духовной мудрости
- Олимпийская магия, касающаяся вызова олимпийских духов
- Гесиодова, или Гомерова, магия — об управлении какодемонами (см. Демоны)
- Римская, или Сивиллина, магия — о духах-хранителях
- Пифагорианская магия, касающаяся гениев искусства (см. Гений)
- Аполлоническая магия, имеющая отношение к власти над людьми (см. Аполлоний Тианский)
- Герметическая, или египетская, магия (см. Герметика)
- Пророческая магия, где речь идет о Слове Божьем (см. Гадания)

Первый том *(Исагог)* содержит семь «седмиц», в каждой из которых семь афоризмов морального и духовного свойства, происходящих из источников оккультной мудрости: Бога, ангелов, ученых мужей, природы (камней, трав и т. д.), отступнических духов; распределителей

Дьявол, который несет сокровища. Гримуар Гонория. (Из коллекции автора.)

кары в аду (сопоставимых с мстительными классическими богами) и духов, элементов. Мудрость, которую можно почерпнуть из этих источников, колеблется от простой магии обнаружения сокровищ до алхимических трансмутаций к мистическому познанию Бога. Медитация, любовь к Богу и жизнь в добродетели рассматриваются как лучшие средства для практики магических искусств.

Книга описывает ритуал олимпийских духов, разумов, управляющих природными и магическими операциями в мире. В отличие от гримуаров Соломона, гримуар *Арбатель* не придает значения правильному произношению имен духов, а вместо этого рекомендует магическую работу с ними в соответствии с их спецификой, вне зависимости от их имен.

Пневматическая теософия

Theosophia pneumatica. Этот гримуар известен также как *Малый ключ Соломона*; он был опубликован в 1686 г. на немецком языке. Возможно, он входил в состав немецкого издания *Магии Арбателя* — труда, с которым он в значительной степени совпадает. Написанная анонимным автором, *Пневматическая теософия* не претендует на древнее происхождение. Как и *Арбатель*, это сочинение христианской ориентации, в котором предполагается, что экзальтация молитвы — конец мистерии. Еврейский термин «талмид» (ученик) использован, чтобы описать устремленного к своей цели мага. Автор был также весьма сведущ в алхимии и включил в книгу некоторые сведения о ней. Уэйт внес эту книгу в свою классификацию трансцендентальной магии.

Единственный раздел *Пневматической теософии,* значительно отличающийся от *Арбателя,* представляет собой приложение, которое содержит важные христианские элементы и терминологию, используемую Парацельсом. В приложении утверждается, что все вещи являются тройственными по природе аналогично модели «Отец, Сын и Святой Дух». Человеческое существо является тройственным, имея тело, душу и разумный дух. Тело происходит от земли. Душа состоит из элементов звездного происхождения, служит вместилищем разума и одаренности в искусствах и науках. Разумный дух дается Богом; он есть посредник, через которого Божественное дыхание входит в физическое тело. Душу и разумный дух соединил Бог, чтобы они вместе пребывали в теле. Духовное возрождение имеет место, когда дух разума побеждает душу. Есть два вида смерти: ослабление тела и разрушение души по причине зловредного воздействия звезд. В любом случае разумный дух покидает тело; он может также расстаться с телом по Божьей воле. Некоторые болезни, которые Бог посылает человеку в наказание, излечить невозможно. Единорог, квинтэссенция, азот или философский камень — ничто не поможет. Со всеми другими болезнями можно бороться с помощью натуральной магии и алхимии.

Гептамерон

Heptameron. Другое название книги — *Магические элементы.* Ее авторство приписывается Пьетро д'Абано, итальянскому врачу, который умер в 1316 г., будучи осужден на смерть инквизицией. Большинство исследователей считают, что д'Абано вряд ли являлся автором этого труда. Вероятно, *Гептамерон* был написан в XVI в. и предназначался в качестве приложения к *Четвертой книге.*

Гримуар представляет собой неоднородный по структуре труд, посвященный

как белой, так и черной магии. Речь в нем идет о поисках сокровищ, любовных приворотах, раскрытии тайн, открытии замков, разжигании ненависти, внушении недобрых мыслей и т. д. Он разделен на две части: вызов духов воздуха, являющихся демонами, и несколько вариантов вызова ангелов — в соответствии с днями недели. Уэйт описал *Гептамерон* как «попытку... предоставить неофиту полностью оборудованную лабораторию волшебника».

Малый Альберт

Имеет также подзаголовок *Изумительные тайны природной и каббалистической магии Малого Альберта (Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du Petit Albert)*. Этот текст был опубликован в 1722 г. Материал из него появляется в различных гримуарах (см. Невидимость).

Руководство папы Льва

Enchiridion Leonis papae. Эта книга, строго говоря, не гримуар, хотя Уэйт и включил ее в *Книгу черной магии и договоров. Руководство папы Льва* не дает указаний для проведения магических ритуалов, а является сборником превращенных в молитвы заговоров, сопровождаемых мистическими рисунками, возможно заимствованными из редких старых манускриптов. Элифас Леви придавал *Руководству* больше значения, чем оно заслуживало, заявляя, что оно никогда не издавалось с его истинными изображениями, — утверждение, которое невозможно доказать.

Согласно истории предполагаемого происхождения книги, папа римский Лев III (годы понтификата 795–816) в 800 г. вручил императору Карлу Великому после его коронации в Риме сборник молитв. Сборник имел особое свойство: всякий, кто носил его при себе с надлежащим отношением, т. е. с уважением к священным писаниям, и ежедневно читал вслух во славу Божью, был обеспечен Божественной защитой на всю жизнь. Считалось, что этот человек никогда не будет побежден врагами и он всегда сможет избежать любых опасностей без малейшего ущерба. В тексте утверждалось, что Карл Великий, который был очень удачлив в своих начинаниях, собственной рукой написал благодарственное письмо папе римскому Льву III, которое до настоящего времени хранится в Ватиканской библиотеке.

Этот сборник молитв был впервые опубликован под названием *Руководство* в Риме в 1523 г. Считается, что второе издание вышло в 1606 г., а последнее — в 1660-м. Вероятно, книга составлена в XVII в., а легенда создана, чтобы придать ее истории достоверность. По некоторым сведениям, Карл Великий был неграмотным, во всяком случае, никаких его писем не сохранилось.

Заговоры в *Руководстве* выглядят как молитвы, но лишь немногие из них духовны по природе. Они посвящены в основном удовлетворению материальных интересов, например обретению богатства, достижению благополучия, превосходства и получению защиты от всех видов опасностей, неудач, стихийных бедствий и зла. В тексте отрицается любая связь с магией, но именно в стиле магических книг описывается ритуал для надлежащего использования этого текста. Книга должна быть чистой, и хранить ее следует в сумке из новой кожи. Ее нужно носить на себе, и по крайней мере одну страницу из нее необходимо прочитывать с молитвой ежедневно. Определенные страницы можно читать, стремясь

к тем или иным целям. Во время чтения необходимо обратиться лицом на восток и стоять на коленях, как требует *Руководство* и как поступал Карл Великий (если он все же умел читать).

Книга об удивительных тайнах природы

Libellus de mirabilibus naturae arcanis. Авторство этого труда, изданного под псевдонимом Луций Альберт Малый, ошибочно приписывали Альберту Великому. Этот гримуар был издан в Лионе (Франция) с каббалистической меткой 6516. Он дает указания по составлению приворотного зелья, толкованию снов, нахождению кладов, созданию руки славы, созданию кольца, делающего человека невидимым, и другим магическим действиям.

Тексты, следующие ниже, были написаны в XVIII и XIX в. и часто назывались гримуарами.

Книга священной магии мудреца Абрамелина

Полное название книги на немецком звучит следующим образом: *Des Juden Abraham von Worms Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen Magie und in erstaunlichen Dingen, wie sie durch die heilige Kabbala und durch Elohym mitgeteilt worden samt der Geister- und Wunder-Herrschaft, welche Moses in der Wüste aus dem feurigen Busch erlernet, alle Verborgenheit der Kabbala umfassend.* Авторство книги приписывается еврею Аврааму, каббалистическому магу из Вюрцбурга (Германия), который, возможно, сочинил гримуар для своего сына в 1458 г. В рукописи, написанной на французском языке в XVIII в., утверждается, что она является переводом с оригинального еврейского манускрипта. Эта книга сильно повлияла на возрождение оккультизма в XIX в., инициированное орденом Золотой зари. Мазерс перевел ее на английский язык. Кроули заимствовал из нее материал для собственных ритуалов, предназначенных для управления демонами.

Книга священной магии включает в себя три части (книги), причем источником их всех является *Ключ Соломона.* Известны слова Абрамелина, что он получил свои магические знания от ангелов, которые рассказали ему, как заклинать демонов, обращать их в слуг и работников и поднимать бурю. Он утверждал, что все вещи в мире были созданы демонами, трудившимися под руководством ангелов, и что у каждого человека были свой ангел и свой демон, духи-фамильяры. Основой для его системы магии, по его же словам, служила каббала.

Магическая система основана на могуществе чисел и священных имен; она включает строительство многочисленных магических квадратов с целью достижения невидимой формы, совершения полетов, управления духами, осуществления некромантии и изменения формы. Ритуалы для заклинания духов, создания магических квадратов и изготовления печатей и сигилей сложны; их необходимо исполнять точно, в соответствии с астрологическими указаниями.

Истинная черная магия

Называется также *Тайны тайн*; если верить тексту, этот гримуар по черной магии был создан в 1600-х гг. магом по имени Тоскрек, который утверждал, что в основе руководства лежит древний манускрипт, написанный на неизвестном языке. Тоскрек говорил, что смог перевести рукопись только с помощью ангела.

На самом деле этот труд можно датировать, вероятно, XVIII в.

Истинная черная магия — гоэтическая адаптация *Ключа Соломона*. Сообщалось, что рукопись была обнаружена в могиле Соломона и переведена с еврейского языка в 1750 г. магом Ирое-Грего. Книга включает в себя описание 45 талисманов, их свойства и использование, а также «все магические символы, известные к этому дню».

Гримуар цитирует Соломона, который говорит, что для того, чтобы приобрести магическую мудрость, необходимо возлюбить Господа. Соломон предположительно заявлял: «Начало и ключ моей Мудрости — страх Господень, исполнение Его воли, обожание Его с великим раскаянием в сердце и призыв к Его помощи во всех наших намерениях и стремлениях; благодаря этому Бог наставит нас на путь добра».

Уэйт описывал текст как «чрезвычайно путаный».

***Черная молодка* (*Черная курица*)**

La poule noire. По некоторым сведениям, этот гримуар был издан в Египте в 1740 г., но более вероятно, что это произошло в конце XVIII в. в Риме или во Франции. *Черная молодка* — один из немногих гримуаров, относительно которого нет оснований утверждать, что он является старинной рукописью. Он не связан с магией Соломона, но в нем заметно влияние поддельной *Четвертой книги*. В гримуаре придается особое значение 20 магическим талисманам и 20 соответствующим магическим кольцам, а также 2 талисманам магического круга и магического прута или жезла. В книге отрицается какая бы то ни было связь с черной магией. Этот гримуар появился также в альтернативных версиях, таких как *Сокровище старика из пирамид* и *Черный предсказатель*. 22 талисмана были связаны с 22 козырями Таро.

В *Черной молодке* рассказывается красочная история о самом этом гримуаре и его предполагаемом происхождении. Оригинальное (и весьма амбициозное) французское название гримуара — *Черная курица, или Курица, несущая золотые яйца; о науке волшебных талисманов и колец, искусстве некромантии и каббалы для заклинания небесных и адских духов, сильфов, ундин и гномов, для приобретения знаний, заключенных в тайных науках; открытия сокровищ и получения власти над всеми существами; для того, чтобы уметь избегать колдовских чар; на основе учений Сократа, Пифагора, Зороастра и других философов, чьи рукописные труды избежали пожарища, постигшего библиотеку Птолемея. Перевод с языка мудрецов и иероглифов докторами Миззабуллой-Джабамией, Данузерусом, Нехмахмией, Джудахимом и Элиэбом.* Перевод на французский язык *A. J. S. D. R. L. G. F. (La Poule noire, ou la poule aux oeufs d'or; avec la science des talismans et anneaux magiques, l'art de la nécromancie et de la cabale pour conjurer les esprits aériens et infernaux, les sylphys, les ondins, les gnomes; acquérir la connaissance des sciences secretes; découvrir les trésors et obtenir le pouvoir de commander à tous les êtres, déjouer tous les maléfices et sortileges; d'après la doctrine de Socrate, de Pythagore, Platon, Zoroastre, et autres philosophes...)*

В *Черной молодке* утверждается, что это рассказ безымянного человека, который служил в войсках Наполеона, посланных в Египет. С несколькими товарищами солдат пошел к пирамидам за пределами Каира, где они остановились на обед. Они подверглись нападению ара-

бов, и все, кроме рассказчика, были убиты. Его оставили умирать. Когда он пришел в сознание, то предположил, что скоро умрет брошенным в пустыне, и попрощался с заходящим солнцем.

Внезапно внутрь Большой пирамиды (пирамиды Хеопса) закатился камень, и оттуда вышел человек. Поскольку он был в тюрбане, солдат решил, что это турок. К счастью, солдат знал турецкий язык и мог общаться. Турок помог ему прийти в себя, дав некой жидкости, и взял с собой внутрь пирамиды, которая оказалась магическим жилищем таинственного мужчины.

Солдат был удивлен, увидев обширные залы, бесконечные галереи, подземные палаты и груды сокровищ, и всем этим управляли духи. Там были сияющие лампы и магические яства. Гений, или фамильяр, именуемый Одоусом, был у турка слугой по особым поручениям. Солдату показали также *Черную молодку* — текст, по содержанию похожий на сказку об Аладдине, и волшебную лампу, в которой был заключен демон Астарот. Магическую власть над лампой давали талисманы, вышитые на шелке, и кольца, изготовленные из стали, покрытой бронзой.

Турок сказал, что он единственный наследник этой магии, основанной на египетских иероглифах. Он сообщил солдату, что близок его смертный час. Он был обладателем магического талисмана, позволяющего ему говорить на 22 языках. Турок передал солдату все тайны книги и тут же умер на своем диване. Солдат упал в обморок.

Выздоровев, солдат покинул пирамиду в сопровождении Одоуса, находившегося теперь в его подчинении, и взял с собой *Черную молодку*, пепел турка и груды сокровищ. Он отплыл в Марсель и обосновался в Провансе, где и провел остаток жизни, экспериментируя с тайнами книги. Он опубликовал книгу и изготовил такой магический талисман, что если бы кто-либо без разрешения им воспользовался, то у того человека выросли бы уши на шесть дюймов длиннее, чем у царя Мидаса.

В более поздние времена талисманы *Черной молодки* вышивали на шелке, но лучше всего делать гравировку на СЕРЕБРЕ или ЗОЛОТЕ либо на металлах, похожих на них. Иногда талисманы используются без колец.

Вооружившись талисманами и кольцами, можно повелевать духами. Призывают Одоуса следующим обращением: «Thomatos, Benesser, Flianter», что первоначально повелевает явиться 37 духам. Обратись к ним: «Litan, Izer, Osnas» — и они склонятся перед тобой. Скажи: «Nanther», как все и поступают в подобных случаях. Команда «Soutram Urbarsinens» заставит духов перенести тебя по воздуху туда, куда ты пожелаешь, а домой они возвратят тебя, услышав повеление «Rabiam».

В главном разделе *Черной молодки* рассказывается, как добыть КУРИЦУ, НАХОДЯЩУЮ ЗОЛОТО.

Красный дракон

Le dragon rouge. Опубликованный в 1822 г., но датируемый 1522 г., *Красный дракон* почти идентичен *Великому гримуару*. Более поздние издания *Красного дракона* включали указания, как найти курицу, несущую золотые яйца, из *Черной молодки*.

Учение и ритуал высшей магии

Dogme et rituel de la haute magie. Книга включает собственную систему магии Элифаса Леви. Она была издана в 1854 г.

Уэйт назвал ее гримуаром «абсолютной науки». Леви основывал свою систему на *Ключе Соломона*, добавив собственные представления, вытекающие из его опыта занятий магией и алхимией.

Книга черной магии и договоров

The book of black magic and of pacts... В этой книге, написанной Уэйтом в 1898 г., обсуждаются другие гримуары и содержится *Полный гримуар черной магии (Complete grimoire of black magic)*. Уэйт описывает и сравнивает различные гримуары, приводит обсуждение ритуалов и основных принципов магии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Библиотека гримуаров Алистера Кроули. М., 2004.
Большой ключ Соломона. М., 2008.
Гоэтия. М., 2009.
Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.
Леви Э. Учение и ритуал. М., 2002.
Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.
Grillot de Givry E. Witchcraft, magic and alchemy. N. Y., 1971.
Leitch A. Secrets of the magickal grimoires: the classical texts of magick decyphered. St. Paul, Minn., 2005.
Mathers S. L. MacGregor. The book of the sacred magic of Abra-Melin the mage. Wellingborough, England, 1976.
Thompson C. J. S. The mysteries and secrets of magic. N. Y., 1993.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.
Waite A. E. The book of black magic and of pacts, including the rites and mysteries of goetic theurgy, sorcery, and infernal necromancy. N. Y., 1972.
Wright E. The book of magical talismans: including all the magical items and their uses as described in the Black pullet. Minneapolis, 1984.

Гроздовник полулунный. Трава в магии и алхимии, связываемая с силами луны. Гроздовник полулунный (лат. *Botrychium lunaria*) является разновидностью гроздовника простого, называемого так из-за похожих на виноград гроздей споровых мешочков. Листья гроздовника имеют форму полумесяца.

В английской легенде XVI в. гроздовник полулунный, найденный на пустоши, был способен открывать замки из железа и срывать с лошадей железные подковы. В английском фольклоре XVII в. гроздовник называли «разуй лошадь». Легенда гласит, что лошади графа Эссекского однажды паслись на Уайт-Даун в Девоншире и, пройдясь по гроздовнику, лишились 30 подков. Считается, что гроздовник полулунный любят ведьмы, так как железо отталкивает их, а с этим растением они легко могут проходить мимо железных амулетов и, минуя замки, входить в любой дом или конюшню.

Вероятно, гроздовник полулунный — «белая трава» в алхимии, высоко ценимая алхимиками за обладание небесной энергией. Она представляет albedo, убеление, или белую стадию Великого Деяния. «Белая трава, растущая на невысоких горах» упоминается в работах Марии Пророчицы.

Губительный жезл. Согласно *Великому гримуару*, жезл или палочка, используемая магом для управления духом, особенно непослушным. Считается, что губительный жезл обладает внушающей страх властью над демонами, заставляющей их повиноваться.

Великий гримуар описывает губительный жезл как жезл с раздвоенным концом из намагниченной стали. Он заставляет «духа трепетать; таким жезлом Бог вооружил своего ангела, когда Адам и Ева были изгнаны из райского сада; им же Он поразил непокорных ангелов, смирив их гордыню и изгнав их в ужасающие бездны силой этого жезла — того жезла, который собирает облака, рассеи-

вает бури, отвращает молнию или низвергает всех без разбору в любой земной удел в угоду своему хозяину». Вызывая духа, маг угрожает поразить Люцифера и всех его приспешников губительным жезлом и сбросить их в бездонную пропасть, если дух не сможет бесшумно и без отвратительного запаха появиться в МАГИЧЕСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ и ответить на вопросы ясным голосом. Если дух все еще отказывается появиться, магу следует «поразить всех духов, погружая наконечник своего двузубого жезла в огонь, и не тревожиться при этом об ужасных завываниях, которые могут раздаваться, ибо в сей решительный миг духи себя и проявят».

При упорном нежелании духа явиться выражаются дальнейшие угрозы поразить его губительным жезлом наряду с произнесением более могущественных МАГИЧЕСКИХ ФОРМУЛ.

См. также БЕННЕТТ АЛЛАН; ГРИМУАРЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.

Д

Давид-Неэль Александра (1868–1969). Французская исследовательница, оккультистка и ученый из Тибета. Александра Давид-Неэль прожила удивительную жизнь и оказалась первой женщиной с Запада, которая проникла в Лхасу, запретную столицу Тибета. Она провела 14 лет в Тибете и стала одним из первых представителей Запада, которые изучили тайны тибетской магии и мистицизма. Ее познания оказали влияние на магические практики других западных оккультистов, например Франца Бардона. Давид-Неэль любила приключения и говорила, что самый лучший эликсир — не алхимическая формула, а путешествия и интеллектуальная деятельность.

Жизнь

Давид-Неэль утверждала, что происходит от Чингисхана по материнской линии. Она родилась 24 октября 1868 г. в Париже и при рождении получила имя Луиза Эжени Александрина Мари Давид. Ее отец Луи Давид был гугенотским активистом и другом романиста Виктора Гюго. В пять лет Давид-Неэль со своими родителями переехала в Брюссель.

С раннего детства Давид-Неэль была странной и болезненной, предпочитала одиночество компании друзей. Она страдала от депрессии. У нее был талант к музыке и пению. Она любила путешествовать в одиночестве и знакомиться с дальними странами — необычные интересы для женщины ее эпохи. В 15 лет Давид-Неэль прочла журнал, изданный Высшим гнозисом (Supreme Gnosis), тайным обществом в Лондоне, и увлеклась оккультизмом. Пять лет спустя ее на год отправили учиться в Лондон; она жила в квартале, где располагалось общество Высшего гнозиса. Давид-Неэль наслаждалась оккультной деятельностью и лекциями Теософского общества, розенкрейцерством и спиритизмом.

Закончив обучение в Лондоне в 1889 г., Давид-Неэль отправилась в Париж, чтобы посещать Сорбонну. Она жила в Латинском квартале рядом с теософами. В то время она заинтересовалась буддизмом, а также писала статьи по вопросам религии и оккультизма в различные интеллектуальные журналы. В конце 1890 или в начале 1891 г. она была сильно подавлена и решила совершить самоубийство, застрелившись из пистолета. Однако она изменила решение, полагая, что самоубийство — это выход для трусов, у которых в следующем воплощении окажется плохая карма.

В 1891 г. Давид-Неэль получила наследство от крестной матери, что позволило ей уехать в Индию и на остров Цейлон. Она присоединилась к культу полного блаженства Шри Шаравати, где попро-

бовала гашиш. По сообщениям, она курила его только однажды и всю оставшуюся жизнь считала наркотики бесполезными для оккультной работы.

Наследство было растрачено на путешествия, и Давид-Неэль возвратилась в Париж, где стала певицей под псевдонимом Мадемуазель Мириаль — по имени одного из персонажей Гюго. В 1900 г. в возрасте 32 лет она встретила Филиппа Неэля, бакалавра и инженера, семью годами старше ее. Она стала одной из его многочисленных любовниц. Давид-Неэль противилась замужеству, потому что не хотела потерять свои законные права и быть порабощенной мужем. Неэль сумел ее убедить, и они поженились в 1904 г. в Тунисе. После двух лет отнюдь не спокойной семейной жизни Давид-Неэль оставила Неэля и поехала в Бельгию — формально для того, чтобы отдать последние почести умершему другу. Настоящей причиной, вероятно, стало желание избежать беременности, поскольку Неэль настаивал на том, чтобы завести ребенка. Давид-Неэли никогда больше не возобновляли брачные отношения. Они не расторгали брак, но жили отдельно. Неэль поддерживал ее материально в годы путешествий.

К 1904 г. статьи и лекции Давид-Неэль по буддизму получили признание в оккультных кругах Лондона и Парижа. В 1911 г. она по предложению своего мужа возвратилась в Индию, чтобы изучать восточные языки. Она встретила мистика Шри Ауробиндо в 1911 г., и он произвел на нее глубокое впечатление.

В 1912 г. Давид-Неэль познакомилась с человеком, который «открыл для нее дверь» в Тибет; это был Сидкеонг Тулки, Махарадж Кумар (наследный принц) княжества Сикким. Он пригласил Давид-Неэль посетить его в Гангтоке, столице Сиккима, который находится на границе между Индией и Тибетом. Там у нее установились романтические отношения с наследным принцем, а Тибетом она была очарована. Сидкеонг взял ее в пешее путешествие через горы и представил ламам и Красной шапки (традиционная ветвь), и Желтой шапки (реформаторская ветвь) тибетского буддизма. Где бы она ни появлялась, к ней относились как к эманации (излучение) королевы Виктории, Палдон Лхамо, или богине-покровительнице Тибета.

15 апреля 1912 г. у Давид-Неэль состоялась первая из двух ее аудиенций с тринадцатым далай-ламой, властителем Калимпонга (Индия). Он посоветовал ей изучать тибетский язык. Вскоре после этого она встретила нелджорпа, ЧАРОДЕЯ, который велел ей идти в Тибет и посвятил ее в мастера. В то время посещения Тибета иностранцам были запрещены, но нелджорпа сказал Давид-Неэль, что она может сделать это, обходя опасные области. Однако она возвратилась в Сикким с целью возобновить изучение санскрита, полагая, что ее судьба в том, чтобы создать фундаментальный труд по сравнению ветвей буддизма. Обстоятельства жизни Давид-Неэль изменились радикально в 1914 г., когда ранняя смерть Сидкеонга лишила ее доступа к королевскому двору, а Первая мировая война помешала вернуться к мужу.

Давид-Неэль стала ученицей Гомчена (Великого отшельника) из Лачена, которого она встретила в 1912 г. и который жил, удалившись от людей, на высоте 12 тыс. футов в Сиккиме (Гималаи), в Де-Чен — пещере Ясного света. Давид-Неэль обещала полностью повиноваться ему. Они договорились учить друг друга английскому и тибетскому языкам. Если бы она оказалась достойной, то Гомчен также

обучил бы ее тайной тантрической мудрости. Поселилась она, как и положено отшельнице, в пещере, но на милю ниже. Одним из ее слуг был Афур Йонгден, 15-летний юноша, который позднее стал ее приемным сыном и ламой. Давид-Неэль и Гомчен устанавливали между собой телепатическую связь, считающуюся высшей формой обучения (которой, однако, редко удавалось достичь, поскольку большинство учеников были для этого недостаточно духовно развиты). Она изучила различные духовные практики, такие, например, как дыхание тумо — техника, используемая, чтобы поднять температуру тела во время суровых зим и являющаяся подготовкой к духовному освобождению. В это время Давид-Неэль постигла одно из своих прошлых воплощений, в котором она была кочевником в Средней Азии.

Скорее всего, именно Гомчен приобщил Давид-Неэль к «Короткому пути» тибетской мистики. При следовании «Коротким путем» нет строгой зависимости от дисциплины, и неофит может предпринять любые эксперименты, которые он или она захочет использовать для продвижения к истине. «Короткому пути» отдавали предпочтение тибетские волшебники и маги. Гомчен присвоил Давид-Неэль имя «Лампа мудрости» и, вероятно, дал ей разрешение раскрыть некоторые виды знаний на Западе.

В 1916 г. Давид-Неэль тайно проникла в Тибет и поселилась в Шигацзе в монастыре панчен-ламы, второго по рангу после далай-ламы. Узнав об этом, британские власти разграбили ее отшельническую пещеру (ниже пещеры Гомчена) и выслали ее из Сиккима. Все ее слуги, кроме Йонгдена, у которых был британский паспорт, покинули ее. Настроенные повторно попасть в Тибет, Давид-Неэль и Йонгден отправились в Японию, а затем в Китай. Они тайно проникли в Тибет, причем путешествие оказалось опасным. Сначала они направились в Кумбум, монастырь, который, вероятно, послужил прообразом Шангри-Ла в одноименном романе Джеймса Хилтона. Там они провели два с половиной года, в течение которых Давид-Неэль перевела редкие тибетские тайные рукописи на французский и английский языки и наблюдала магические и духовные искусства тибетских адептов.

В 1921 г. Давид-Неэль, Йонгден и новая партия слуг отправились в Лхасу. Денег у нее не было, а одежда обветшала. Ее окружали бандиты, но никогда не причиняли ей вреда, возможно, потому, что Йонгден выдавал ее за волшебницу и жену умершего волшебника. Кроме того, для многих она выглядела как камдора — волшебный женский дух, благословения которого ищут. Это позволяло ей получать от крестьян пищу — везде, где бы они ни оказывались.

Путешествие по дикой местности в Лхасу заняло у Давид-Неэль три года. Приходилось пробиваться через глубокий снег и спать в ледяных пещерах. На последнем этапе путь проходил через не отмеченную на карте и коварную местность По, о диких обитателях которой ходили слухи, что они каннибалы. Давид-Неэль использовала дыхание тумо, чтобы остаться в живых в течение суровых зим. Она также практиковала ланг-гом (в славянской терминологии — легкоступ. — *Прим. перев.*) — тип движения в трансе, которое облегчает тело и позволяет быстро передвигаться, даже лететь, без пищи, воды и отдыха. Существует поверье, что находящегося в ланг-гом-пас нельзя беспокоить, в противном случае вселившийся в него бог преждевременно его покинет, и это приведет к смерти. У Давид-Неэль также был ужасающий

опыт с тулпа, или мыслеформой, созданной ею, но вышедшей из-под контроля.

Экспедиция достигла Лхасы в феврале 1924 г. Давид-Неэль продолжала маскироваться под нищую, что помешало ей участвовать в интеллектуальной жизни, чего она так желала. Год спустя она и Йонгден вернулись в Париж, где ее деятельность получила полное признание. Она читала лекции и начала писать большое количество книг и статей. В 1928 г. она купила маленькую виллу неподалеку от Диня в южной части Франции и назвала ее Самдэн-Дзонг — Обитель размышления.

В 1937 г. Давид-Неэль и Йонгден отправились в Пекин, где надеялись получить помощь в переводе старинных рукописей. Добраться до столицы Китая им не удалось из-за начала китайско-японской войны, но они оставались в стране до 1945 г. Тем временем муж Давид-Неэль, Филипп, умер в 1941 г.

Давид-Неэль и Йонгден возвратились во Францию в 1946 г. Давид-Неэль публично признала факт участия в тантрических сексуальных обрядах с ушедшим Филиппом. Она также сказала, что выполнила умеренную версию ритуала чод («сократить»), разработанного с целью вызвать тайные силы и освободиться от всех привязанностей. В чод участник жертвует собой для расчленения и пожирания голодными вампирами или духами и затем отказывается от жертвования как от иллюзии, потому что он (или она) — ничто и поэтому не имеет ничего такого, что мог (могла) бы дать этим существам. Давид-Неэль, вероятно, продолжала практиковать чод и в более поздние годы во Франции.

Йонгден стал алкоголиком и умер от уремии в 1955 г. В 1958 г. Давид-Неэль наняла секретаря Жанну Дени, чтобы она взяла на себя заботы об ее имении. Однако из-за плохого характера Давид-Неэль Дени терпеть ее не могла, и много лет секретарь потратила на то, чтобы попытаться развенчать работу Давид-Неэль как вымысел. В 1959 г. Дени была заменена на Мари-Мадлен Пейронне, которая заботилась о Давид-Неэль до ее смерти 6 сентября 1969 г. Подтверждая собственное высказывание о том, что путешествия и интеллектуальная деятельность представляют собой наилучший эликсир долголетия, Давид-Неэль умерла, когда ей был почти 101 год. Из всего пережитого она вспоминала пребывание в отшельнической пещере в Сиккимских Гималаях как вершину своей жизни. Там сбылась ее мечта.

Большинство рукописей Давид-Неэль и тибетских экспонатов попали в музеи или остались в Самдэн-Дзонг, который стал конференц-центром и музеем.

Работы

Труды Давид-Неэль включают более 30 наименований и содержат описания тибетских волшебных и религиозных практик, ритуалов и церемоний. Ее самые известные книги — *Путешествие парижанки в Лхасу* (*Voyage d'une parisienne à Lhassa,* 1927), итог ее трехлетней поездки; *Магия и тайна Тибета* (*Mystiques et magiciens du Tibet,* 1929), конкретные описания волшебных и мистических практик; *Посвящения и посвященные в Тибете* (*Initiations lamaïques,* 1930), более серьезное обсуждение тантрических знаний и мистических обрядов; *Буддизм: его доктрины и его методы* (*Le Bouddhisme: ses doctrines et ses méthodes,* 1939), где собраны результаты более ранних работ по буддистским доктринам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Давид-Неэль А. Зачарованные тайной. Странные явления и странные люди, повстречавшиеся мне во время странствий. М., 2009.

Давид-Неэль А. Лама пяти мудростей. М., 2007.
Давид-Неэль А. Магия и тайна Тибета. М., 2010.
Давид-Неэль А. Магия любви и черная магия, или Неизвестный Тибет. М., 2000.
Давид-Неэль А. Посвящения и посвященные в Тибете. М., 2003.
Давид-Неэль А. Путешествие парижанки в Лхасу. М., 2001.
Foster B., Foster M. Forbidden journey: the life of Alexandra David-Neel. San Francisco, 1987.

Даймоны. В греческой мифологии — разновидность духов или РАЗУМОВ, посредники между богами и людьми. Они могут быть добрыми или злыми, согласно их природе, хотя даже добрые будут действовать враждебно, если вызвать их возмущение. Хорошего даймона называют агатодаймоном, а злого — какодаймоном. Христианство классифицировало всех даймонов по инфернальным рангам, наряду со всеми языческими божествами.

Даймоны включают различные классы сущностей, такие как духи, покровительствующие месту (духи места), охраняющие духи, духи-гении, духи-исполнители и полубоги. Их также связывали с душами мертвых и призраков, со звездами и планетами, с растениями и минералами Земли. Они — духи-помощники (напоминающие АНГЕЛОВ), богоподобные существа, и души умерших. Даймоны могут входить в человеческие тела, овладевая (см. ОДЕРЖИМОСТЬ) ими (специально для оракульского пророчества), и также овладевать людьми, чтобы вызвать телесные или душевные болезни. Некоторые вампиричны по природе.

ГРИМУАРЫ ПО ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ содержат указания, как вызывать даймонов и повелевать ими.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ангелов. М., 2008.
Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds. Baltimore, 1985.

Дамиан Джон (XV–XVI вв.). Шотландский алхимик, помогавший королю Якову IV (1473–1513). Джон Дамиан, по-видимому, был не слишком образован в АЛХИМИИ, но восполнял этот недостаток нахальством и смелостью. Он убедил Якова построить алхимическую лабораторию в замке Стерлинг и в течение многих лет тратил огромные денежные суммы, пытаясь изготовить ЗОЛОТО. Яков в конце концов устал от расходов и сделал Дамиана аббатом. Дамиан продолжал занимать деньги у короля, чтобы покрыть расходы аббатства. Он любил изысканную одежду, крепкие спиртные напитки и вина. Несмотря на скромные достижения в алхимии, Дамиан оставался с Яковом в хороших отношениях и часто играл с ним в кости и карты.

Однажды, все еще находясь в замке Стерлинг, Дамиан попытался полететь, прикрепив к себе крылья, сделанные из перьев, и прыгнул с зубчатых стен замка. Он упал на землю и сломал ногу. Свою неудачу он объяснил тем, что некоторые из перьев были от домашних птиц, которым редко приходилось помногу летать.

Делиль Жан (XVII–XVIII вв.). Французский кузнец, алхимик-мошенник и жулик. Жан Делиль — возможно, это не было его реальным христианским именем — родился в крестьянской семье в Провансе (Франция). Он был необразован и никогда не учился читать или писать. Зарабатывал на жизнь трудом кузнеца. Имел репутацию грубого и фанатичного человека. Его интриги и махинации в конце концов плохо закончились для него самого.

Говорили, что Делиль изучил алхимические искусства на службе у неизвестного господина, которому Ласкарис сообщил тайну ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ. Его хозяин впал в немилость у короля Людо-

вика XIV и был вынужден бежать из Франции. Он отправился в Швейцарию, взяв Делиля с собой. Но на горном перевале около Савойи Делиль убил своего хозяина и ограбил его, предположительно украв большое количество преобразующего порошка.

Возвращаясь во Францию, Делиль переоделся паломником. Он провел ночь в гостинице, где встретил замужнюю женщину по фамилии Алюис (или Алнис). Как гласит легенда, эти двое безумно влюбились друг в друга с первого взгляда, Алюис покинула дом и ушла с Делилем. Они спокойно прожили пять или шесть лет в Провансе, около Баржамона (округ Силанэ). Приблизительно в 1706 г. появились слухи, что Делиль обладает философским камнем и превращает свинец, железо, а также «обычные насосы и лопаты» в золото или серебро. Ему было тогда приблизительно 35 лет.

В письме, датированном 18 ноября 1706 г., своему кузену, викарию парижского прихода Сен-Жак-дю-Отпа, приор монастыря Шатонёф М. де Серизи сообщил о рассказах очевидцев — епископа Сенеского и других уважаемых граждан. Они уверяли, что Делиль совершал превращение, нагревая обычные металлы и заливая их таинственной смесью из порошка и масла. Когда он извлекал металлы, они выглядели как бледное золото. Делиль также преобразовывал сталь в золото и превращал обычные металлы в серебро. Очевидцы, поначалу часто настроенные скептически, уходили убежденными в том, что Делиль не мошенничает. Рассказывали, что масло было золотом или серебром, которые Делиль довел до такого состояния, оставляя их под лучами солнца на долгое время. Делиль говорил людям, что ему потребовалось шесть месяцев, чтобы произвести свои приготовления. Порошок, по его словам, был составлен из простых веществ, главным образом из лунника.

Сообщали, что часть золота Делиля была очищена в Париже и из него были изготовлены три медали. Ювелиры в Лионе, по слухам, были поражены ими, и один купец купил 20 фунтов этого золота.

Согласно некоторым данным, Делиль изготавливал гвозди, которые были на треть золотыми, на треть серебряными и на треть железными. Приор в своем письме сообщил, что ему обещали один такой гвоздь и что он видел гвоздь из золота, о котором говорили, что его изготовил Делиль. Гвоздь принадлежал шурину приора, который был свидетелем трансмутации. Приор также видел слиток золота, сделанного из оловянной посуды, принадлежавшей барону и баронессе де Рейнвальд. Не подозревая обмана, клиенты Делиля не понимали, что он совершал свои превращения с помощью сложного фокуса с двойным дном и полой палочкой.

Суперинтендент французского королевского двора отправил часть слитков Делиля королю, который вызвал Делиля на аудиенцию. Делиль отделался удивительно грубым ответом: парижский климат не подходит для его травных приготовлений, он любит свою свободу, он незнаком с вежливым обращением, он плохо говорит по-французски. Ему приказали появиться при королевском дворе в Париже. На сей раз Делиль сказал, что он охотно подчинится и явится весной; ему требуется время, чтобы собрать материалы для проведения эксперимента перед королем по преобразованию металлов в золото.

27 января 1707 г. приор де Серизи снова написал письмо своему кузену, сообщая, что с помощью Делиля он изготовил гвоздь, который был наполовину железным и наполовину серебряным,

и использовал смесь масла и порошка, чтобы преобразовать кусок свинца в золото. Приор обедал с Делилем и сказал ему, что если бы тот сообщил свою тайну королю, то он смог бы «посрамить всех врагов Франции». Де Серизи описывал Делиля как «чудо искусства».

Тем временем Делиль, несмотря на вызов ко двору, продолжал обманывать людей. Местный житель Де-ла-Палю, у которого не было денег на приданое дочерям средних лет, разрешил Делилю жить в своем замке после того, как тот обещал сделать дочерей самыми богатыми невестами в провинции, прежде чем отправиться к королю.

Выполнил Делиль свои обещания или не выполнил, неизвестно; скорее всего, нет. Так или иначе, ему удавалось откладывать свою поездку в Париж в течение двух лет, хотя несколько раз ему высылали охранное свидетельство.

Подозревая мошенничество, французский министр финансов Демаре написал епископу Сенескому, пытаясь выяснить правду. Епископ ответил, что первоначально он тоже подозревал Делиля в мошенничестве и в течение трех лет пытался разоблачить его, но безуспешно. Теперь он полагал, что тот был подлинным алхимиком.

Делиля вызвали ко двору в третий раз, но он снова откладывал поездку то под одним, то под другим предлогом. Епископ, который лично гарантировал, что Делиль подчинится, начал волноваться, как бы самому не впасть при дворе в немилость. Он принял меры, чтобы Делиль был арестован в июне 1711 г. Делиля отправили в Париж, где его должны были заключить в Бастилию.

По пути охранники Делиля составили заговор с целью заполучить деньги, которые, как они думали, у того имелись. Делиля уверили, что ему позволят скрыться. На самом деле охранники хотели позволить ему уйти, а затем преследовать его и застрелить. Камень они отвезли бы в Париж и сообщили Демаре, что Делиль был убит при попытке к бегству.

План почти удался. Делилю позволили бежать, затем один из охранников выстрелил в него — по разным сведениям, в бедро или в голову. Довести убийство до конца не удалось, так как в это время появились некие крестьяне. В результате охранникам пришлось везти Делиля (с кровоточащей раной) в Париж. Его поместили в одну из подземных темниц Бастилии. Он впал в неистовство и неоднократно срывал свои повязки.

Епископ Сенеский посетил Делиля, утверждавшего, что он не мог сделать секретный порошок, — немного ему дал итальянский философ, а он израсходовал его весь в Провансе.

Некоторые источники сообщают, что Делиль так и не оправился от раны и умер в тюрьме. По другим сведениям, его заставили проводить алхимические эксперименты в камере. Вскоре Делиль отказался продолжать опыты. Его рассудок расстроился, и примерно через год тюремного заключения он умер от ран или, по некоторым источникам, отравился.

См. также Алюис Альбер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Дельфы. Местопребывание самого известного и могущественного ОРАКУЛА в Древней Греции. Расположено приблизительно в 100 милях от Афин, у подножия Парнаса. В истории известны сотни сбывшихся пророчеств дельфийского оракула.

В Дельфах было построено два храма: храм Афины Пронои, в котором проводились ритуалы, а выше на горе — храм Аполлона, где пифии (жрицы-прорицательницы) произносили свои пророчества. Храм Аполлона был построен в VI в. до н. э., первоначально в честь богини земли Геи. Название «Дельфы» произошло от имени Дельфиний, которое носил великий змей, сын Геи. Змеи, связанные с пророчеством и мудростью, жили в храме. Священная змея — свернувшийся в спираль питон. Позже, согласно мифу, Аполлон убил священного питона, богиня земли уступила ему место.

Гея, а позднее Аполлон давали пророчества и советы через находящуюся в трансе пифию. Паломники делились на группы и платили вознаграждение. В то время как вопрошающий оставался во внешней палате, пифия находилась во внутреннем святилище. Ее ритуал транса включал питье крови, которая, как предполагалось, питала призраков храма и возбуждала пророческий дар. Согласно некоторым источникам, она могла также вдыхать дым или жевать лавровые листья. В Античности ее изображали сидящей на треноге, вглядывающейся в плоское блюдо (см. Гадание по магическому кристаллу) и держащей ветви лавра. Транс пифии часто сопровождался неистовством и странными стонами и звуками. Эти звуки и произнесенные пифией загадочные ответы интерпретировались жрецами и превращались в гекзаметрические стихи. Изначально к оракулу обращались лишь на седьмой день весеннего месяца, но позже обращения стали ежемесячными, исключение составляли три месяца зимы.

Одно из самых известных пророчеств дельфийского оракула, как говорили, было озвучено лидийскому царю Крёзу. Задав — для верности — свой вопрос нескольким оракулам в разных храмах, царь спросил

Дельфийская пифия, держащая змею. Histoire de la magie du monde surnaturel, et de la fatalité à travers le temps et les peuples, *Pierre Christian*. (Из коллекции автора.)

дельфийскую пифию, следует ли ему вести войну против персов. В ответ было сказано, что, если он нападет на персов, великая армия будет уничтожена. Уверившись в успехе, Крёз напал на персов, но великая армия, которая потерпела сокрушительное поражение, оказалась его собственной.

Не имеется никаких свидетельств о существовании пещеры или подземной комнаты в Дельфах, несмотря на то что некоторые исследователи уверены, что пифия делала свою работу под землей. До IV в. греки и римляне полагали, что пифия, чтобы войти в транс, вдыхает пары, исходящие из расселины. Однако геологи определили, что скалы, представляющие

собой известняк, никаких галлюциногенных паров испускать не могли. Не было обнаружено и каких-либо расселин, указывающих на утечку газов из недр земли. Тем не менее листья (например, лавра), ветки или другие предметы могли сжигать с тем, чтобы пифия вдыхала дым.

После IV столетия славу дельфийской пифии затмили ряд оракулов из различных областей Малой Азии.

Портреты высокопоставленных демонов. Изображены: Люцифер, император; Вельзевул, князь; Астарот Великий, великий герцог; Люцифуг, премьер-министр; Сатана, великий генерал (главнокомандующий); Агалиарепт, генерал; Флеврети, генерал-лейтенант ада; Саргатанас, бригадир; Небирос, фельдмаршал. Гримуар «Красный дракон», 1522. (Из коллекции автора.)

Демон. Младший дух, который может быть призван в магии. Демоны обычно считаются недоброжелательными или злыми, в отличие от ангелов, определенных как желающие добра сущности.

Как и ангелы, демоны бесчисленны. Они непослушны; маги должны заставлять их повиноваться командам для служения. Гримуары содержат имена, перечень обязанностей, печати, магические формулы и ритуалы для вызова демонов и управления ими. Они особенно полезны при гаданиях, а также для нахождения потерянного сокровища и создания заклинаний. Будучи вызванным, демон вынужден появиться в магическом треугольнике, обеспечивающем границу, за пределами которой они не могут угрожать магу, защищенному магическим кругом.

На формирование представлений о демонах, сложившихся в западной культуре, оказали влияние предшествующие традиции. Греческие даймоны были как добрые, так и злые, согласно их внутренней природе, и включали в себя широкий диапазон сущностей — от духов мертвых до богов. Христианская церковь осудила как зло всех языческих духов, цель которых состояла в том, чтобы погубить души, и поместила их в аду.

Еврейская демонология развивалась под влиянием знаний вавилонян, персов и египтян. В талмудической традиции демоны — вездесущие враги, грозящие постоянными опасностями человечеству. Они были созданы Богом в сумерки после первой субботы. Сумрак наступил прежде, чем Бог успел их закончить, поэтому тел они не имеют. У демонов есть крылья; они занимают промежуточное положение между людьми и ангелами,

а живут приблизительно между Землей и Луной; они менее могущественны, чем ангелы. Демоны часто посещают необитаемые и нечистые места, и как только они овладевают человеком или целой семьей, тех начинают преследовать несчастья. В Средневековье в писаниях раввинов содержались подробные сведения о демонах с распределением их по довольно многочисленным классам и обязанностям.

В христианстве демоны безоговорочно считаются злом и рассматриваются как приближенные Сатаны, дьявола. Они обитают в аду, но бродят и по миру в поисках душ, которые можно совратить. К моменту установления канонического Нового Завета демоны стали отождествляться с падшими ангелами — с одной третью небесных ангелов, низвергнутых с небес вместе с Люцифером (позже получившим имя Сатаны) и отправленных в ад. По мере распространения христианства разрасталась и армия демонов, в число которых включали богов и демонов древних ближневосточной и еврейской традиций, всех языческих божеств и ДУХОВ ПРИРОДЫ.

Во времена инквизиции демоны особенно тесно были связаны с ведьмами, которые также рассматривались как исполнительницы воли дьявола. Много писали об определенных способах, которыми демоны мучили людей, особенно о сексуальных нападениях. Считалось, что демоны мужского пола — инкубы (incubi) и женские демоны — суккубы (succubi) являлись людям в их собственных кроватях по ночам, чтобы совокупиться с ними. Врожденные уродства считали результатом общения человека с демоном. Говорили, что ведьмы, так же как алхимики и другие АДЕПТЫ, держали демонов в качестве ФАМИЛЬЯРОВ.

См. также Хоронзон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гуили Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Рассел Дж. Б. Колдовство и ведьмы в Средние века. СПб., 2001.

Роббинс Р. Х. Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 2001.

Flint V. I. J. The rise of magic in early medieval Europe. Princeton, N. J., 1991.

Thomas K. Religion and the decline of magic. N. Y., 1971.

Trachtenberg J. Jewish magic and superstition: a study in folk religion. N. Y., 1939.

Деревья. Вместилище необъятной жизненной энергии и долголетия, во всем мире ассоциируются с духовными, магическими и религиозными традициями. Деревья — убежище ведьм, ФЕЙ, а иногда и ТЕНЕЙ (привидений) тех людей, которые погибли насильственной или трагической смертью, например повешенных на этом же дереве.

С древних времен деревья символизируют начало жизни, плодородие и мистическую мудрость. Деревья воплощают в себе всю Вселенную: их ветви олицетворяют небеса, стволы — землю, корни — подземный мир. Бессмертное ДРЕВО ЖИЗНИ существует в религиях и мифах разных народов; самый знаменитый пример — это исполинский ясень Игдрасиль из германо-скандинавской мифологии. Священные деревья почитались как обиталища божеств и ДУХОВ ПРИРОДЫ. В некоторых культурах деревья анимизируют и считают, что они имеют души. Срубить их или отрезать от них ветку означает нанести им рану, которая будет кровоточить. Тот, кто нанес рану дереву, сам получит такую же или умрет, как следует из СИМПАТИЧЕСКОЙ МАГИИ.

Магические и священные качества, приписываемые деревьям, варьируются в зависимости от культуры и региона. Многие поверья, связанные с деревьями, исходят из Европы, где сельские жители

в течение многих веков традиционно в той или иной форме поклонялись деревьям.

Древние кельты, а также германские племена ощущали сильную родственную связь с деревьями и считали рощи и дубравы священными местами. Дуб был у друидов свято чтимым деревом. Греческие божества ассоциируются с различными деревьями: Артемида — с кедром, лавром, миртом, орехом и ивой, Афина — с оливой, Аполлон — с лавром. Древние римляне почитали фиговое дерево, корни которого переплелись и, согласно мифу, спасли жизнь основателям города, близнецам Ромулу и Рему, когда они плыли по реке Тибр.

В качестве либо одушевленных существ, либо вместилищ божеств деревья часто рассматривались как оракулы. Древние германцы отправлялись в дубовые рощи, задавали вопросы и старались расслышать ответы среди шума и шелеста листвы. У племен Южной Австралии распространена вера в то, что в деревьях живут души умерших, к которым можно обратиться за мудрым советом.

Поскольку считалось, что деревья наделены силой способствовать плодородию, они играли важную роль в сезонных ритуалах и празднествах. В фольклоре разных народов Евразии отражены советы женщинам кататься по земле под яблонями для лечения бесплодия. По старому шведскому обычаю, беременным женщинам следовало обнять липу, ясень или дуб, чтобы легче протекали роды. Желая защититься от неудачных родов, в некоторых местностях Африки беременные женщины наряжаются в платья, изготовленные из коры священного дерева. Деревья, особенно те, которые ассоциируются с плодородием, — кедр, смоковница, боярышник, дуб, береза и ель, — играют важнейшую роль в традиционном празднике начала лета и плодородия Бельтайн (в ночь на первый день мая), который отмечают в Британии и в странах континентальной Европы.

Считается, что определенные деревья отпугивают ведьм, фей и злых духов, поэтому их веточки укрепляют над дверями, около домов и в конюшнях. Это ясень, рябина, береза, орех, остролист, дуб, боярышник и лавр. Дуб, олива, лавр, вяз и остролист защищают от молнии, береза и ель — от бедствий новые постройки. На кладбищах сажают рябину и тис, дабы души умерших не скитались по ночам. В России существовало поверье, что в могилу ведьмы следует вбить осиновый кол, чтобы ее дух по ночам не бродил по окрестностям и не пугал людей.

Говорят, что ведьмы собираются вокруг боярышника или бузины. Видимо, боярышник ассоциируется с ведьмами из-за того, что растет где попало, некрасив на вид, а его цветы имеют неприятный запах. Сжечь бузину — то же самое, что пригласить к себе домой дьявола или привидение. Если кто срежет бузинную ветку, то вскоре ему может встретиться старая женщина с рукой на перевязи. В Шотландии ветки бузины используют для того, чтобы не впускать в дом злых духов, а в некоторых местностях Соединенных Штатов считалось, что если накануне Рождества сжечь ветви бузины, то это поможет обнаружить всех ведьм в округе. Из ягод бузины делают крепкое вино, ее цветы используют травники для приготовления лекарств от простуды, а ветки — для наведения разнообразных чар; однако срезать бузинную ветвь небезопасно: это может вызвать различные неприятности, если предварительно не спросить разрешения у духов, которые обитают в этом дереве. Древесина бузины иногда используется для изготовле-

ния магических жезлов (волшебных палочек) (см. Инструменты), а также амулетов против зла и колдовства.

По поверьям, некоторые деревья привлекают злых духов — в особенности это относится к вишне и терновнику. Говорят, что феи водят хороводы вокруг бузинных деревьев, а также там, где растут дубы, ясени и кустарники. В Англии верят, что каждый дуб — это отдельная личность. В дубовые рощи небезопасно заходить по ночам, потому что срубленные дубы могут отомстить людям. Некоторые дубравы часто посещают те, кто поклоняется духам дубов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Porteous A. The forest in folklore and mythology. N. Y., 1928.

Джабир ибн Хайян (ок. 722/723 — ок. 815). Один из крупнейших алхимиков исламского мира. Джабир ибн Хайян, известный на Западе как Гебер (а также Джиабер или Йебер), внес значительный вклад в становление алхимии, в том числе благодаря наличию у него многочисленных последователей. Термин «геберический» произошел от латинизированного написания его имени.

О молодости Джабира ибн Хайяна известно немногое. Его настоящее имя Абу Муса Джафар аль-Софи, а родился он предположительно в 722 или 723 г. в Хамане (Месопотамия). Правда, в ряде источников утверждается, что он был персом, родившимся в Тусе. Его отец, аптекарь родом из Куфы (город на берегу Евфрата), — шиит, участвовавший в политических интригах, направленных на свержение династии Омейядов, которые в то время были халифами. Однако Аббасиды, сменившие Омейядов, оказались гонителями шиитов и казнили многих из них, в том числе и отца Джабира. Самого Джабира изгнали из Куфы в Аравию, где, вероятно, его воспитали родственники из бедуинского племени азд.

Следующие сведения о жизни Джабира относятся уже к тому времени, когда он достиг среднего возраста, находился на службе в качестве алхимика у халифа Гаруна аль-Рашида и был у него в большой милости. Кроме того, он являлся личным другом шиитского имама Джафара ас-Садика и пользовался расположением Бармесидов, могущественных пашей халифа. К 803 г. политическое влияние Бармесидов настолько возросло, что стало угрожать спокойному правлению Гаруна аль-Рашида, и он изгнал их. Джабир вернулся в Куфу, где также оборудовал алхимическую лабораторию. Там, в Куфе, в уединении он и провел последние годы жизни. Время его смерти известно неточно, но датируется приблизительно 815 г. Через 200 лет после его смерти во время сноса старых домов в Куфе обнаружили его лабораторию. Среди прочих объектов там оказалась золотая ступа весом около 2,5 фунта.

В период занятий алхимией Джабир много и плодотворно писал. Однако среди приписываемых ему 500 (или около того) работ большинство, вероятно, было создано в X в. исмаилитами — поборниками трудов Джабира. Но даже если часть трактатов и не принадлежит непосредственно Джабиру, они, скорее всего, содержат его идеи. Важнейшие сборники трактатов называются *Книга ста двенадцати*, *Книга семидесяти*, *Книга десяти* и *Книга о весе*. Кроме того, Джабир считается автором трактатов о магических квадратах, талисманах, астрономических таблицах, трудов по медицине, философии и другим наукам.

Важнейшим вкладом Джабира в алхимию является его теория равновесия. Каждый из четырех элементов — огонь, воздух, вода и земля — имеет качества

жара, холода, сухости и влажности. Огонь жарок и сух; воздух жарок и влажен; вода холодна и влажна; земля холодна и суха. Металлы имеют две природы — внутреннюю и внешнюю. Например, внешняя природа ЗОЛОТА — горячая и влажная, а внутренняя — холодная и сухая, в то время как внешняя природа свинца — холодная и сухая, а внутренняя — горячая и влажная. В соответствии с учением Джабира, все металлы образуются под влиянием ПЛАНЕТ из смеси СЕРЫ и РТУТИ, «созревающей» в недрах земли. Различные металлы возникают благодаря неодинаковой чистоте серы и ртути. Источником этой теории могли служить концепты Аполлония Тианского, но развитие их Джабиром сильно повлияло на развитие алхимии и химии целым рядом последующих поколений ученых, воспринявших эту идею.

Джабир различал семь металлов: золото, СЕРЕБРО, свинец, олово, медь, ЖЕЛЕЗО и «кхар сини» (что означает последнее, не вполне ясно; «кхар сини» переводится как «китайское железо», возможно сплав никеля, цинка и меди. — *Прим. ред.*). Далее Джабир отмечал, что металлы имеют 17 могуществ, или способностей. Число 17 Джабир считал особенно важным; он писал, что это число управляет всем в мире. Кроме того, большое значение он придавал числам, являющимся дополнительными к 17, — 1, 3, 5 и 8, а также числу 28. Для объяснения строения металлов и свойств элементов Джабир использовал НУМЕРОЛОГИЮ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Ди Джон (1527–1608). Алхимик, математик, астроном и астролог, иногда называемый последним королевским магом благодаря тем услугам, которые в качестве астролога он оказывал королеве Елизавете I. Ди был человеком с широким научным кругозором — некоторые даже считали его самым образованным человеком в Европе того времени — и при этом увлекался оккультизмом и МАГИЕЙ. Он являлся знатоком неоплатонической, герметической и каббалистической философии. Бóльшую часть жизни посвятил попыткам общения с духами, для чего (из-за недостатка способностей собственной психики) ему приходилось полагаться на медиумов.

Ди родился в Лондоне 13 июля 1527 г. Его отец, валлиец по происхождению, был мелким судебным чиновником при короле Генрихе VIII. Еще в детстве у Ди обнаружились незаурядные умственные способности. В 15 лет он поступил в колледж Святого Иоанна в Кембридже и поклялся, что в течение всей оставшейся жизни будет по 18 часов в сутки тратить на занятия, 2 часа — на еду и 4 — на сон. Неизвестно, в точности ли он придерживался этого строгого распорядка на протяжении 81 года, которые прожил, но он действительно всю жизнь занимался поисками мистического знания. После получения Ди степени бакалавра в 1545 г. ему предложили должность в колледже. В 1546 г. открылся Тринити-колледж (колледж Троицы), и Ди перешел туда как один из штатных преподавателей, обучающих греческому языку. Благодаря интеллекту и воображению он заслужил прозвище ВОЛШЕБНИКА.

Магия и АЛХИМИЯ чрезвычайно его интересовали; в тот период эти отрасли знания отнюдь не противопоставлялись науке. Через некоторое время Ди понял, что Кембридж ему наскучил, и с 1547 по 1551 г. он путешествует по Франции и Северной Европе, читая лекции и занимаясь с учениками. Он вызвал сенсацию

в Париже, прочтя ряд блестящих лекций по работам Евклида. Послушать его выступления приезжали тысячи человек.

Огромное влияние на Ди оказали тайные письма Генриха Корнелия Агриппы, а также встречи с Джероламо Кардано, итальянским математиком, магом, который, судя по всему, обладал подлинным ясновидением и мог осуществлять астральную проекцию.

У Ди хронически не хватало денег, и он считал, что в этом вопросе ему поможет алхимия. Он твердо решил связаться с духовными силами, которые поспособствуют ему в поисках философского камня или обнаружении спрятанного сокровища. Ди уделял много внимания трактовке своих снов и практиковал гадание по магическому кристаллу. За исключением нескольких случаев, Ди не удавалось видеть или слышать духов. Он считал себя настоящим христианином; духи, которых он искал, были ангелами, не демонами. Он верил, что магия, которую он исследовал, была чистой и доброй, а не демонической, или злой. Сильное желание Ди приобщиться к царству духов и некоторое легковерие привели к тому, что его не раз обманывали бессовестные люди.

В 1551 г., после смерти Генриха VIII, Ди возвратился в Англию и получил пенсион от 10-летнего преемника Генриха Эдуарда VI. Эдуард умер в возрасте 16 лет, с ним исчезли и надежды Ди на материально обеспеченное будущее. Его перспективы стали более ясными, когда королева Мария I взошла на трон и попросила его составить для нее гороскоп. Он также посещал младшую сестру Марии, Елизавету, которую Мария заключила в тюрьму, и составил гороскоп для нее. Та пыталась узнать, когда именно Мария умрет. За это Ди был обвинен в попытке умертвить Марию с помощью черной магии и посажен в тюрьму. Кроме того, ему было предъявлено обвинение в убийстве детей при помощи волшебства (за что он был оправдан) и в том, что он являлся «компаньоном адских псов и заклинателем, призывавшим злобных и проклятых духов». Впрочем, в 1555 г. Ди был признан невиновным во всем этом, а также в измене — и выпущен на свободу.

В конечном счете дружба Ди с Елизаветой оказалась выгодной для него. В 1558 г. Мария умерла, и Елизавета взошла на трон. Значительно более суеверная, чем ее сестра, интересовавшаяся астрологией, Елизавета консультировалась с Ди по вопросу определения благоприятного дня для ее коронации в 1558 г. Составление гороскопов снискало ему расположение при дворе, кроме того, он давал Елизавете уроки по мистическим интерпретациям его писаний. Однако Елизавета так никогда и не предоставила ему щедрую пенсию, на что он надеялся, а его доход от составления гороскопов был скудным. Тем не менее он смог купить дом на берегу в Мортлейке (пригород Лондона на южном берегу Темзы); однажды Елизавета и ее придворные нанесли ему визит, чтобы посмотреть на принадлежавший ему известный магический кристалл для предсказаний из дымчатого розового кварца.

Ди исполнял различные задания. Например, он интерпретировал появление кометы. Однако, когда его призвали совершить обряд экзорцизма в отношении нескольких одержимых детей, он лишь посоветовал семье обратиться за помощью к проповедникам. В другом случае он противодействовал смертельному проклятию против королевы, обнаруженному, когда человек нашел изображающую ее фигурку с булавками, воткнутыми в области головы. Елизавета обеспечивала Ди защиту от его хулителей, обвинявших его в колдовстве. Согласно имеющимся

сведениям, он шпионил для Елизаветы в своих путешествиях по континенту.

Екатерина Медичи, королева Франции, была среди постоянных и самых важных клиентов Ди. Екатерина являлась большой поклонницей магических и оккультных искусств и не принимала личных или государственных решений, не проконсультировавшись с предсказателями и магами. Ди предугадал будущее ее сыновей. Есть основания предполагать, что Ди составлял свои предсказания так, чтобы они не противоречили интересам королевы, и так же поступал с другими клиентами, особенно с лицами королевской крови и высшей знатью.

Скромный доход Ди все же позволил ему собрать тысячи оккультных и эзотерических книг. Его библиотека из 4 тыс. томов стала известной и, возможно, являлась самой крупной из книжных коллекций того времени. Большинство книг было вывезено из монастырей и церквей, разграбленных после эдикта Генриха VIII об их закрытии. Другие книги были привезены им из путешествий. В Антверпене в 1563 г. Ди нашел редкую копию *Стеганографии (Steganographia)*, написанную приблизительно ста годами ранее немецким аббатом-бенедиктинцем Иоганном Тритемием и посвященную вопросам магии, чисел, шифров и символов. Это вдохновило Ди написать собственную книгу по тому же предмету — *Иероглифическая монада (Monas Hieroglyphia)*. Всего перу Ди принадлежат 79 рукописей, но лишь немногие были изданы при его жизни.

Джон Ди. A true and faithful relation of what passed for many years between Dr. John Dee... and some spirits, *Meric Causabon*, 1659. (Из коллекции автора.)

Ди был трижды женат. В 1565 г. состоялся его первый брак — с Кэтрин Констэбл. О ней известно мало, но, очевидно, она умерла к 1575 г., и Ди женился второй раз. Его оставшаяся неизвестной вторая жена скончалась в 1576 г. от чумы, и в 1578 г. он женился на Джейн Фромонд, которая была намного моложе его. Она родила ему восемь детей.

К 1580 г. Ди уже был занят только магией и алхимией и полагал, что общается с ангелами и духами; одевался как экзотический волшебник. Он предсказывал с помощью дымчатого кварца и диска из отполированного кеннелевого угля.

В 1581 г. с Ди произошло событие, которое направило его жизнь по новому пути. Однажды осенью поздно вечером он преклонил колени в молитве, когда, по его собственным словам, «перед ним внезапно воссиял ослепительный свет, посреди которого во всей своей славе стоял великий ангел Уриил». Ангел вручил ему кристалл «ярчайший, чистейший и великолепный, величиной с яйцо». Уриил сказал Ди, что он сможет общаться с духами, вглядываясь в кристалл.

Ди пришел в восторг от этой перспективы, однако его первые попытки не принесли никаких результатов. В дневнике

он записывал свои сны и видения, утверждал, что чувствует присутствие духов, и считал, что несколько раз видел духов. Расстроившись, Ди стал нанимать помощников. Ассистент должен был гадать по кристаллу, в то время как Ди делал пометки. Его первым сотрудником оказался молодой человек по имени Барнабас Сол, у которого, правда, через несколько месяцев возникли проблемы с законом.

В 1582 г. Ди встретился с Эдвардом Келли, жуликом и приспособленцем, успевшим к тому времени лишиться ушей в наказание за подлог. Келли говорил, что может общаться с духами. Семь лет длилось их неудачное партнерство; Ди так никогда и не распознал в Келли шарлатана. Келли имел горячий темперамент, порывистый и авантюрный, он хотел только одного: быстро заработать на алхимии. Ди был доверчив и полагал, что коллега также серьезный ученый, поэтому Келли с легкостью им манипулировал.

Келли произвел на Ди впечатление тем, что, вглядываясь в кристалл Ди, утверждал, что видит ангелов. По словам Ди, Келли говорил, что «ему казалось — в середине камня он видит небольшой округлый предмет, напоминающий вспышку огня, потом предмет увеличивается и оказывается шаром дюймов двадцати или около того в диаметре». Пламенеющий шар содержал множество ангелов, говоривших по-енохиански, на своем языке и языке рая. (См. Енохианская магия).

Вскоре Келли переехал в дом Ди в Мортлейке. Жена Ди сразу ощутила неприязнь к Келли, о котором ходили слухи, что он занимается некромантией и одержим злым духом. Однако Келли уже играл очень важную роль в его странных отношениях с усердным Ди. Келли вглядывался в кристалл и вызывал духов с помощью магических формул, или «окликами» по-енохиански. Он уверял, что видит и слышит духов, и действовал, как посредник для Ди, который задавал им вопросы. Важнейшими среди духов были Уриил, ангел света в каббале, и чадолюбивая сущность, называемая Мадими; в честь нее Ди назвал одну из своих дочерей.

Вскоре после того, как появился Келли, Ди был вознагражден одним из своих немногочисленных психических опытов: он увидел, как за его окном летал Уриил, держа бледно-розовый кристалл размером с апельсин. Затем появился архангел Михаил и велел Ди пользоваться таким кристаллом. Этот кристалл, «магическое зеркало Ди» — черное обсидиановое зеркало из Мексики — и другие его магические инструменты демонстрируются в Британском музее.

Ди и Келли оказывали свои медиумические услуги множеству знатных персон, в том числе польскому графу Альберту Ласки, убедившему их приехать в Польшу. Ласки потерял свое состояние и надеялся быстро восстановить его с помощью алхимии. В 1584 г. Ди, Келли, их жены и дети отправились в четырехлетнюю поездку по континенту, надеясь показать свои способности перед королевскими особами и знатью, но не имели значимого успеха.

Сначала они остановились в замке Ласки в Кракове, но, когда Ди и Келли оказались не в состоянии изготовить золото, Ласки отправил их к императору Рудольфу II в Прагу. На Рудольфа они не произвели впечатления. После этого двум алхимикам удалось добиться, чтобы их представили королю Польши Стефану Баторию. Они организовали для короля сеанс, но тот заподозрил их в мошенничестве и отослал назад, в Прагу. Из этого города их изгнали, поскольку папа римский обвинил Ди в некромантии. Тогда они направились в Эрфурт, но также были выдворены властями. Они недолго пребывали

в Гессен-Касселе, а затем наконец были приглашены графом Розенбергом в его замок Трибау (Тршебонь) в Богемии.

Между Ди и Келли происходили многочисленные ссоры, и Келли на некоторое время оставил гадание. Предел наступил в 1587 г., когда Келли сообщил Ди, что женский дух приказал им поделиться друг с другом женами, на что Ди неохотно согласился. Джейн была в истерике, но в конце концов подчинилась, и Ди подписал с Келли письменный договор. Неизвестно, были ли у Келли с ней близкие отношения, однако вскоре странное партнерство Ди и Келли распалось, и в 1588 г. Ди возвратился в Англию. Келли остался в континентальной Европе и уехал в Прагу. В 1595 г. он умер от серьезных травм, полученных при попытке бежать из тюрьмы.

Вернувшись в Англию, Ди обнаружил, что его дом в Мортлейке разграблен врагами, множество книг испорчено, а научные инструменты сломаны. Елизавета по его требованию возместила часть убытков суммой 2 тыс. фунтов; ему удалось также спасти около 3 тыс. книг, большинство которых находится теперь в британских музеях.

Королева Елизавета назначила Ди настоятелем коллегиальной церкви в Манчестере в 1595 г., но Ди счел, что не сможет исполнять эти обязанности. Джейн умерла от чумы. В 1603 г. умерла и Елизавета, а ее преемник Яков I был ярым противником магии и колдовства. Ди удалился в Мортлейк, где жил в бедности. Он существовал на скудный доход от гадания и для пропитания был вынужден продать некоторые свои оставшиеся ценные книги.

Ди нашел нового партнера по гаданию — Бартоломью Хикмана, который уверял, что может общаться с ангелом Рафаилом. Дух невнятным шепотом сказал Ди, что откроет ему тайны Бога и Вселенной, которые тот постигал в течение столь долгих лет, но понять что-либо оказалось невозможно. Еще один предсказатель, с которым Ди пытался сотрудничать, также оказался проходимцем.

Ди умер в безвестности и был похоронен в церкви Мортлейка. Джон Обри, биограф Ди, писал, что в последние годы тот выглядел как утомленный жизнью старик, с «длинной и белой, как молоко, бородой, высокий, худой, в одежде, подобной мантии, с висящими рукавами».

Сын Ди, Артур, стал алхимиком; он был лекарем при дворе русского царя Михаила Федоровича, затем вернулся на родину и стал лекарем короля Карла I.

Сохранилась лишь небольшая часть дневников Ди, в которых тот описывал свое общение с ангелами; большинство из них было уничтожено или им самим, или служанкой, которая использовала страницы как подкладку для слоеных пирожков. В середине XIX столетия был обнаружен еще один дневник Ди, написанный мелко, почти неразборчиво, на краях старых альманахов. В нем рассказывается о приключениях Ди и Келли в Европе; они также отражают веру Ди в то, что Келли действительно открыл тайну философского камня. Кроме того, пять дневников 1582–1583 гг. были обнаружены в груде старья и изданы в 2003 г.

Работы Ди оказали значительное влияние на Герметический орден Золотой зари.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Фрейер Д., Бёме Я., Ди Д. Герметическая космогония. СПб., 2001.

Dee J. A true and faithful relation of what passed for many years between Dr. John Dee... and some spirits. Whitefish, Mont., 1999.

Halliwell J. O. Private diary of Dr. John Dee and the catalog of his library of alchemical manuscripts. Whitefish, Mont., 1997.

Harkness D. E. John Dee's conversations with angels. Cambridge, 1999.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Peterson J. John Dee's five books of mystery: original sourcebook of Enochian magic. York Beach, Maine, 2003.
Suster G. John Dee: essential readings. L., 1986.

Диббук, бес. В еврейской демонологии — злой дух или осужденная душа, которая овладевает душой и телом человека, вещает через уста человека и вызывает мучение и боль, сопровождающие проявление другой личности. Определение «dybbuk» («dibbuk») появилось в XVII в. на языке немецких и польских евреев. Это сокращенный вариант от «dibbuk me-ru'ah» («расщепление злого духа») и от «dibbuk min ha-hizonim» («диббук демонической стороны» [человека]). До XVII в. диббук был одним из многих злых духов, которых называли иббур (ibbur).

Полагают, что в раннем фольклоре бесы вселялись только в тела больных людей. На одержимость человека злым духом есть ссылки в Ветхом Завете. Например, в *Первой книге Царств* описывается одержимость Саула и то, как Давид изгнал духа, играя на арфе. В *Книге Товия* архангел Рафаил обучает Товия по способам изгнания нечистой силы. В раввинской литературе I в. для изгнания нечистой силы используется пепел от рыжей телки или от корней определенных трав, сжигаемых под жертвой, которую затем окружали водой. Другие методы включали заклинания именем Соломона, повторения святого имени Бога (см. Имя), чтение псалмов и ношение травяных амулетов.

К XVI в. понятие об одержимости злыми духами изменилось. Многие евреи верили, что духи — это переселяющиеся души, которые не могут войти в новую телесную оболочку по причине своих прошлых грехов, а потому вынуждены вселяться в тела живых грешников. Духи поневоле вынуждены были входить в физические оболочки людей, иначе они подвергались мучениям со стороны других злых духов. Некоторые полагали, что диббуки — это души людей, которые не были должным образом похоронены и потому превратились в демонов.

Каббала описывает ритуалы для изгнания диббуков; многие ритуалы используются в наше время. Заклинание должно быть выполнено специально подготовленным раввином. В зависимости от того, как совершено изгнание нечистой силы, диббук может быть или спасен, или ввергнут в ад. Обычно он выходит из тела своей жертвы через маленький палец ноги, где появляется маленькая кровоточащая ранка, обозначая место выхода.

Дигби Кенелм (1603–1663). Английский алхимик. Сэр Кенелм Дигби был колоритной фигурой, хотя его достижения в алхимии довольно скромны. Более всего известен своими исцелениями, основанными на симпатической магии. Он являлся первым членом Королевского общества (Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе) и первым, кто отметил важность «жизненного воздуха», или кислорода, для растений. Его главные интересы лежали в области алхимии и астрологии.

Родившийся 11 июля 1603 г., Дигби был старшим сыном сэра Эверарда Дигби, казненного за участие в Пороховом заговоре, в результате чего бóльшая часть его состояния была конфискована королем. Тем не менее у Дигби-младшего осталось достаточно средств для безбедного существования. Он посещал Вустерский колледж и, как считали, изучил 10–12 языков.

В 1625 г. сэр Кенелм женился на Венишии Стэнли, которую любил с детских лет, и был счастлив в браке.

В 1627 г. Дигби занялся пиратством на Средиземном море, и ему в этом деле

сопутствовала удача. В результате он получил королевскую благодарность и, разумеется, финансовую поддержку (быть королевским капером в Англии было не нарушением закона, а вполне респектабельным промыслом. — *Прим. ред.*). Но светлые дни закончились в 1633 г., когда Венишиа умерла. Дигби, сокрушенный, удалился в Гришемский колледж в Лондоне. Там он посвятил себя медицине, химии и алхимии, собирал рукописи, в которых надеялся найти алхимические секреты, и проводил эксперименты.

Старания Дигби принесли незначительный успех, но некоторые полагали, что он просто был слишком легковерен. Большего он добился в области медицинских «исцелений», в том числе с помощью лечебных мазей, а также в лечении зубной боли. Средство от зубной боли состояло в том, чтобы поцарапать десну около больного зуба железным гвоздем, а затем забить этот гвоздь по шляпку в деревянную рейку.

После смерти сэра Кенелма один из его помощников в алхимии, Георг Хартманн, издал коллекцию «редких химических тайн Дигби».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Дионисий Захарий (1510–1556). Французский алхимик, автор подробного автобиографического отчета о приключениях на стезе алхимии; ему приписывалось открытие философского камня. Тем не менее умер он, скорее всего, в крайней нищете. Впрочем, кроме этого предположения, о его жизни нет никаких сведений.

Дионисий Захарий — это псевдоним, настоящее имя алхимика неизвестно. В книге *Превосходнейший труд об истинной естественной философии металлов (Opuscule très excellent de la vraye philosophie naturelle des métaux)* он писал, что родился в 1510 г. в семье, родовые корни которой были связаны с Гиенью (юго-запад Франции). Оттуда он переехал в Бордо, где занимался с домашним учителем. Его учитель был одержим идеей трансмутации и сумел заразить этой идеей ученика. В автобиографическом труде Дионисия Захария описывается, как многочисленные алхимики, увлеченные своими концепциями, тратили время, деньги и всю жизнь на то, чтобы познать секрет изготовления золота:

«Я получил из дому деньги в количестве двухсот крон на расходы — свои и моего учителя; но уже к концу года от наших денег не осталось и следа — они растаяли вместе с дымом наших печей. Примерно в это же время мой учитель скончался от лихорадки, которую подхватил от нестерпимого жара в лаборатории, из которой он выходил редко, чтобы не сказать никогда, и в которой было жарко, как в венецианском арсенале. Его смерть была для меня большим несчастьем еще и потому, что это дало повод моим родителям уменьшить мое денежное содержание, и они стали посылать мне суммы, которых на алхимические опыты уже не хватало.

Встретившись с такими трудностями и потеряв путеводную нить, я вернулся домой в возрасте 25 лет и за четыреста крон расстался с частью своей собственности. Эта сумма была необходима для продолжения опытов, о коих мне поведал один итальянец из Тулузы, уверявший в том, что успех начинания совершенно обеспечен. Я заявил этому человеку, что он может рассчитывать на мои услуги и что опыт непременно должен быть доведен до конца.

После этого многократной дистилляцией я попытался получить кальцинаты золота и серебра; однако все мои усилия

были тщетны. Вес золота, которое я извлек из печи, уменьшился наполовину, и мои четыреста крон превратились в двести тридцать. Двадцать из них я отдал моему итальянцу, и он потратил их на путешествие в Милан, где жил автор рецепта, с целью выспросить у него объяснения некоторых оборотов, которые нам казались темными и непонятными; однако дожидаться его возвращения я мог бы и по сей день — с того времени я его не видел.

Следующим летом была великая чума, которая заставила меня покинуть город. Однако я не терял своей цели из виду. Я отправился в Каор, где провел шесть месяцев и познакомился со стариком, который был известен под прозвищем Философ; зачастую это слово означает лишь выражение уважительного отношения к людям менее невежественным, чем окружающие. Я показал ему свое собрание алхимических рецептов и спросил его мнение о них. Он выбрал десять или двенадцать и просто сказал, что эти лучше остальных. Когда чума закончилась, я вернулся в Тулузу и продолжил свои опыты по отысканию Камня. И таков был результат моих трудов, что четыреста крон, коими я обладал, вскоре превратились в сто семьдесят.

Чтобы продолжать свою работу, не подвергаясь особенной опасности, я в 1537 г. познакомился с неким аббатом из соседнего монастыря. Он был одержим той же манией, что и я, и сказал мне, что его друг, отправившийся в Рим в свите кардинала д'Арманьяка, прислал ему из этого города новый рецепт, который наверняка мог способствовать трансмутации меди и железа, но стоил двести крон. Я внес половину этих денег, а аббат — все остальное, и мы стали работать на паях. Поскольку для наших экспериментов требовался винный спирт, я купил бочку великолепного вина из местности Гальяк. Из него я выделил спирт и несколько раз подверг его очистке. Мы взяли некоторое количество этого спирта и поместили в него четыре части серебра и одну часть золота, которые в течение месяца подвергались процессу кальцинации. Эту смесь мы бережно перенесли в некий сосуд с ответвлением в виде рога, который использовали в качестве реторты; весь этот аппарат мы поместили в горн, чтобы достичь затвердения. Этот опыт продолжался в течение года.

За весь 1537 г. не произошло никаких изменений. Ждать, пока винный спирт застынет, можно было до второго пришествия. Как бы то ни было, мы залили нашей смесью некоторое количество раскаленной ртути, однако вотще были наши усилия. К великому нашему огорчению, что особенно касалось аббата, успевшего похвастаться всем монахам в своем монастыре, что им оставалось только взять стоявшую в углу помпу и превратить ее в золото. Но и эта неудача не отвратила нас от дальнейших попыток. Я вновь заложил свои наследственные земли за четыреста крон и все их потратил на то, чтобы в величайшей тайне возобновить исследования. Аббат внес такую же сумму, и с этими восьмьюстами кронами я отправился в Париж, где алхимиков было больше, чем где-либо в мире, решившись не покидать этот город, покуда не найдем философский камень либо же пока у меня не кончатся все деньги. Эта поездка глубоко огорчила и возмутила всех моих родственников и друзей, которые вообразили, что мне суждено быть великим юристом, желали, чтобы я утвердился на этом поприще. Дабы не разжигать страсти, я сделал вид, что мои намерения именно таковы.

Пробыв в дороге 15 дней, я прибыл в Париж 9 января 1539 г. Около месяца

провел я там, почти ни с кем не встречаясь. И не ранее этого срока начал я разыскивать любителей наук и посещать лавки, в которых своим товаром торговали изготовители алхимических печей и горнов, а также завязал знакомства больше чем с сотней практикующих алхимиков, у каждого из которых были собственная теория и методы. Некоторые из них предпочитали цементацию; другие искали универсальный растворитель, или алкагест; некоторые хвалились тем, сколь эффективна эссенция корунда. Иные пытались извлечь ртуть из других металлов, чтобы впоследствии зафиксировать ее появление; а чтобы каждый из нас хорошо знал, что делает другой, мы договорились встречаться каждый вечер в условленном месте и рассказывать о достигнутых успехах. Иногда мы встречались на дому у кого-то из нас, а иногда в мансарде у другого; и делали это не только в будние дни, но также и по воскресеньям, и в великие церковные праздники. „Ах, — говорил один — будь у меня средства на проведение этого опыта, у меня бы что-нибудь вышло". — „А как же, — отвечал другой, — если бы у меня реторта не треснула, я бы уже давно добился успеха"; а третий с печальным вздохом заявлял: „Был бы у меня достаточно прочный медный сосуд, я бы давно смешал ртуть с серебром". И не было из них ни одного, кто не нашел бы оправдания своим неудачам. Но я был глух ко всем этим речам; я не хотел никому из них отдавать последние деньги, помня, как часто я по доверчивости легко верил подобным обещаниям.

Наконец объявился и грек; и мы с ним потратили много времени на работу с гвоздями, изготовленными из киновари, — и все впустую. Я познакомился также с иностранным джентльменом, недавно приехавшим в Париж, и часто сопровождал его в лавки золотых дел мастеров, где он продавал кусочки золота и серебра, которые, по его словам, были результатом его опытов. Я долго не отходил от него, стараясь выведать секрет. В течение долгого времени он отказывался, но в конце концов уступил моим искренним мольбам и сказал, что это всего лишь ловкий фокус.

О своих приключениях я всегда рассказывал своему другу-аббату, которого оставил в Тулузе, и среди прочего отправил ему сообщение о трюке, с помощью которого этот джентльмен делал вид, что превращает свинец в золото. Аббат все еще полагал, что я могу добиться успеха, и посоветовал мне остаться в Париже еще на год, раз уж начало было таким удачным. И я остался — не на год, а на три, но, несмотря на все мои усилия, успехов оказалось не больше, чем в других местах.

У меня как раз кончались деньги, когда получил письмо от аббата, который писал, чтобы я все бросил и ехал к нему в Тулузу. Я так и поступил и выяснил, что ему пришли письма от короля Наваррского (деда Генриха IV). Этот вельможа был большой любитель философии, очень любопытен по натуре и написал аббату, что мне было бы неплохо посетить его в Пау и что он даст мне три или четыре тысячи крон, ежели я поделюсь с ним секретом, который мне поведал иностранец. Эти четыре тысячи крон так вскружили аббату голову, что он не давал мне покоя ни ночью, ни днем, пока не увидел, что я действительно направляюсь в Пау. В королевский дворец я прибыл в мае 1542 г. Я приступил к работе и добился успеха, соблюдая ранее составленную рецептуру. Когда работа, к полному удовольствию короля, была закончена, я получил обещанную сумму. Несмотря на то что он хотел, чтобы я и далее оказывал ему услуги, его отговорили придворные — даже

многие из тех, кто особенно беспокоился о том, приеду ли я вообще. Тогда он с многочисленными благодарностями позволил мне отправиться по моим делам, сказав, что, если мне потребуется в его королевстве все, что имеется в его распоряжении — даже если что-либо придется конфисковать, — он будет счастлив все это мне предоставить. Я решил, что этих конфискованных ценностей мне придется ждать до второго пришествия, и решил вернуться к своему приятелю, аббату.

Я узнал, что по дороге из Пау в Тулузу живет монах, очень искушенный во всех вопросах натурфилософии. По пути домой я заехал к нему. Он очень мне сочувствовал и посоветовал мне с величайшей теплотой и добросердечностью больше не заниматься подобными экспериментами, которые он называл фальшивкой и софистикой; говорил, что вместо этого мне следует прочесть книги старых философов, в которых я не только найду серьезное изложение алхимии как предмета, но и смогу обнаруживать правильную последовательность действий, которую надо соблюдать. Этот мудрый совет показался мне совершенно правильным, и я решил к нему прислушаться; но перед тем как начать действовать в соответствии с ним, я вернулся в Тулузу к моему аббату, чтобы дать ему отчет о тех восьми сотнях крон, которыми мы совместно владели; в то же время я собирался поделиться с ним деньгами, полученными от короля Наваррского. Материальные результаты моих приключений аббата вполне удовлетворили, но ему не понравилось, что я решил отказаться от поисков философского камня. Дело было в том, что он начал сомневаться, не морочу ли я ему голову. Из наших восьмисот крон осталось всего сто семьдесят шесть. Расставшись с аббатом, я вернулся в собственный дом, в котором имел намерение оставаться, пока не прочту все сочинения старых философов, а затем собирался отправиться в Париж.

До Парижа я добрался на второй день после Дня Всех Святых 1546 г. и весь следующий год посвятил подробному изучению трудов великих ученых. Среди прочих работ я изучил *Turba philosophorum* „Доброго трирца", *Сопротивление природы странствующему алхимику* Жана де Мена и ряд других наилучших книг, но так и не пришел к определенному выводу, по какому пути мне следовать.

В конце концов я перестал вести уединенный образ жизни, при котором я не виделся со старыми знакомыми — адептами и практиками, а проводил время в обществе истинных философов, ибо с ними я впал в еще большую растерянность и меня вконец сбили с толку предлагаемые ими многочисленные противоречивые указания по проведению опытов. Испытывая тем не менее некоторое неистовство или, лучше сказать, воодушевление, я набросился на работы Рамона Льюля и Арнольда де Виллановы. Чтение сих авторов и размышление над их трудами отняли у меня следующий год, и я наконец выбрал путь, по коему решил следовать. Мне, однако, пришлось дожидаться получения оставшейся, и весьма существенной, части причитающегося мне наследства. Это дело не удалось закончить вплоть до Великого поста 1549 г., когда я начал свои опыты. Я обзавелся всем необходимым и начал работу с Пасхи. Не обошлось, правда, без некоторого беспокойства и противодействия со стороны моих друзей, приходивших меня проведать. Один из них спросил меня, что я собираюсь делать и не слишком ли много денег я уже потратил на эти глупости. Другой убеждал меня, что если я купил так много древесного угля, то это усилит подозрение, и без того уже имеющееся,

что я делаю фальшивые деньги. Еще один из них советовал мне купить себе должность в магистратуре, раз уж я был доктором права. Что же до родственников моих, то они пользовались еще более сильными выражениями и даже угрожали мне, что если я и дальше буду себя вести как дурак, то они пошлют в мой дом стражников, чтобы те разнесли на атомы мои тигли и реторты. Все эти бесконечные преследования едва не замучили меня до смерти; успокоение я находил только в своей работе и в том, как продвигаются мои опыты, которые я так внимательно проводил и храбро продолжал изо дня в день. Примерно в те самые дни в Париже была страшнейшая чума, из-за которой люди почти совсем перестали общаться, и я остался наедине с самим собой — чего только и желал. Вскоре я с удовлетворением отметил прогресс и все более частое последовательное появление трех цветов, что, по мнению философов, всегда предвещает достижение безупречного процесса. Я отчетливо наблюдал, как один цвет сменяет другой. И в следующем, 1550 году, в день Пасхального воскресенья, я начал осуществлять свой величайший опыт. Взяв некоторое количество обычного жидкого серебра, я поместил его в небольшой тигель, который поставил на огонь, и менее чем через час оно превратилось в наилучшее золото. Судите сами, как велика была моя радость, но я озаботился тем, чтобы никоим образом не хвастать своим достижением. Я вознес Богу благодарность за ту милость, кою Он мне оказал, и молился о том, чтобы мне дозволено было использовать ее для прославления Господа.

На следующий день я вернулся в Тулузу, чтобы найти аббата и в соответствии со взаимной договоренностью поведать ему о сделанном открытии. По дороге я заехал к мудрому монаху, который так помог мне своими советами; однако с великой печалью я узнал, что оба они уже умерли. После этого я не стал возвращаться в свой дом, а отправился в иное место, где решил дождаться родственника, которому поручил свое хозяйство. Я поручил ему продать все мое имущество, движимое и недвижимое, заплатить мои долги с набежавшими процентами и разделить все остальное между теми моими родственниками, которые в этом нуждались, чтобы и им перепала доля от того везения, которое сопутствовало мне. Среди соседей только и разговоров было что о моем поспешном отъезде. Самые мудрые из моих знакомых решили, что я сбежал в дальние страны, разорившись из-за произведенных мною огромных затрат, и, сгорая от стыда, продал последнее, что у меня оставалось.

Мой уже упомянутый родственник присоединился ко мне 1 июля, выполнив порученное ему задание. Мы уехали вместе, чтобы найти себе землю, на которой будем чувствовать себя свободно. Сначала мы отправились в Лозанну, что в Швейцарии, затем, пробыв там некоторое время, — в самые прославленные города Германии, где и жили спокойно и без всякой пышности».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.

Договор. Обязывающее соглашение, заключенное с духом, обычно с ДЕМОНОМ, об оказании/получении услуг сверхъестественного характера, например обретения сокровищ. О неформальных договорах с демонами и дьяволом сообщается в основном в легендах и фольклоре, где повествуется о людях, которых соблазнили продать свою душу. В ЦЕРЕМОНИАЛЬ-

ной магии формальные договоры позволяют магу контролировать духа в целях выполнения определенных задач и оказания услуг.

Существует два типа договоров: односторонний, когда демон соглашается служить, не выдвигая своих условий, и двусторонний, когда демон оказывает услуги на определенных условиях (например, при условии, что маг теряет душу или тело). Договоры описаны в гримуарах, руководствах по церемониальной магии. Вне зависимости от типа договора некоторые духи идут на сделку легко, а иные — нет; последним не следует доверять, и относиться к ним надо с осторожностью.

В одном из наиболее известных гримуаров, *Ключе Соломона*, упоминаются «возмездные узы» и «договоры» только в связи с любовной магией, однако без подробностей. В *Ключе* утверждается, что одного из самых почитаемых эзотерических символов — пентакля достаточно для защиты мага от демонов. Аналогичным образом и в *Истинном гримуаре* почти не содержится информации о договорах и защите. В *Лемегетоне, Малом ключе Соломона*, вообще не говорится о необходимости защиты и договоров, чтобы вооружить душу мага против всяческого вреда.

В *Великом гримуаре*, книге черной магии, договоры высоко оцениваются как гарантия получения услуг со стороны демонов. В книге утверждается, что если маг не может управлять каббалистическим кругом (см. Магический круг) и губительным жезлом (а это жезл, устрашающий любого демона), то в подобных случаях договор является абсолютной необходимостью. Даже при наличии этих двух магических атрибутов рекомендуется заключение договора. Без губительного жезла и каббалистического круга, согласно *Великому гримуару*, шансы добиться успеха у мага очень и очень невелики.

Договор не может быть заключен с тремя верховными демонами, поименованными в гримуаре, — Люцифером, Вельзевулом и Астаротом. Для этого существуют их заместители. В книге приводится письменный договор между одним из магов и Люцифугом Рофокалем, премьер-министром Люцифера. Люцифуг Рофокаль представлен как упрямый и несговорчивый дух, которого можно принудительно вызвать с помощью губительного жезла и угрозы проклятия.

В *Великом гримуаре* приводится Великое заклинание духа, предназначенное для вызова Люцифуга Рофокаля. Когда демон наконец появляется, он требует взамен своих услуг: «По прошествии пятидесяти лет отдай мне тело свое и душу, дабы делал я с ними все, что мне заблагорассудится». Поторговавшись и выслушав угрозу мага отправить его в вечное пламя с помощью губительного жезла, демон соглашается появляться дважды каждую ночь, за исключением воскресенья, и подписывает с магом договор, в котором оговариваются некоторые условия. Демон признает власть мага и гримуара, соглашается оказывать услуги, будучи вызван надлежащим образом, но требует определенных услуг и платы, ибо заполучить душу мага не удалось:

«Одобряя и уважая книгу твою, даю тебе свою собственноручную подпись на пергаменте, который прикрепишь в конце ея, дабы использовать при необходимости. Далее, отдаюсь в твое распоряжение и буду являться пред тобой на твой зов, когда ты, очистившись и с ужасающим губительным жезлом в руках, откроешь свою книгу, в коей описывается каббалистический круг, и произнесешь слово „Рофокаль“. Обязуюсь тебе мирно

служить владеющим упомянутой книгой, к коей прикреплена моя собственноручная подпись, при условии, что призывать они меня будут по всем правилам, как только возникнет у них во мне нужда. Обязуюсь также доставить тебе сокровища, коих ты доискиваешься, на том условии, что сохранишь сие в тайне навеки, будешь жертвовать беднякам, а также в первый день каждого месяца будешь давать мне серебряную или золотую монету. Коли нарушишь сии условия — ты мой навеки.

Люцифуг Рофокаль

[здесь ставится печать]».

«Книга», на которую здесь делается ссылка, — сомнительного происхождения *Четвертая книга*, гримуар, авторство которого приписывается Генриху Корнелию Агриппе.

В *Великом гримуаре* повествуется о том, как заключить с Люцифугом Рофокалем договор, который должен быть подписан кровью мага. Маг собирает следующие инструменты: жезл из дикого орешника (не губительный жезл), гелиотроп, две освященных свечи. Он отправляется в уединенное место в помещении либо вне его (идеальный вариант — вглубь развалин замка), очерчивает гелиотропом магический треугольник и вступает в него, держа в руках составленный договор, Великое заклинание духа, ореховый жезл, *Ключ* (гримуар) и освобождающее заклинание для изгнания демона по завершении сделки. Сперва маг заклинает Люцифера, Вельзевула и Астарота послать Люцифуга Рофокаля с целью заключения соглашения. Когда демон наконец появляется, имеет место следующий диалог:

Явление духа

«Вот! Я здесь! Чего хочешь от меня? Почему беспокоишь меня и лишаешь отдыха? Ответствуй мне».

Люцифуг Рофокаль

Ответ духу

«Мое желание — заключить с тобой договор, дабы немедленно получить в руки богатство, если же не содеешь сего — буду мучить тебя словами из Ключа».

Ответ духа

«Не смею отказать, но при том лишь условии, что через двадцать лет отдашь мне душу свою и тело, дабы творил я с ними все, что возжелаю».

Люцифуг Рофокаль

«После того брось ему договор, написанный тобой собственноручно, на чистом пергаменте; до единого слова пусть будет написано так, как здесь указано, а подписан договор должен быть твоей кровью: — Я обещаю Великому Люцифугу вознаградить его по прошествии двадцати лет за все сокровища, что вручит он мне. В подтверждение — подписуюсь».

N. N.

Ответ духа

«На твое требование согласиться не могу».

Люцифуг Рофокаль

Чтобы заставить его повиноваться, вновь произнеси обращение к высшим силам вместе с грозными словами из Ключа, пока дух не явится вновь и не обратится к тебе так:

Второе появление духа

«Почто и далее мучительствуешь? Перестань смущать мой покой, и доставлю в твое владение ближайшее сокровище на том условии, что будешь уделять мне одну монету в первый понедельник каждого месяца и не станешь вызывать меня чаще одного раза в седмицу, вот о чем ведай между десятью часами пополудни и двумя часами пополуночи. Забирай свой договор. Я подписал его. Посмеешь нарушить свои обеты, и по прошествии двадцати лет будешь мой».

Люцифуг Рофокаль

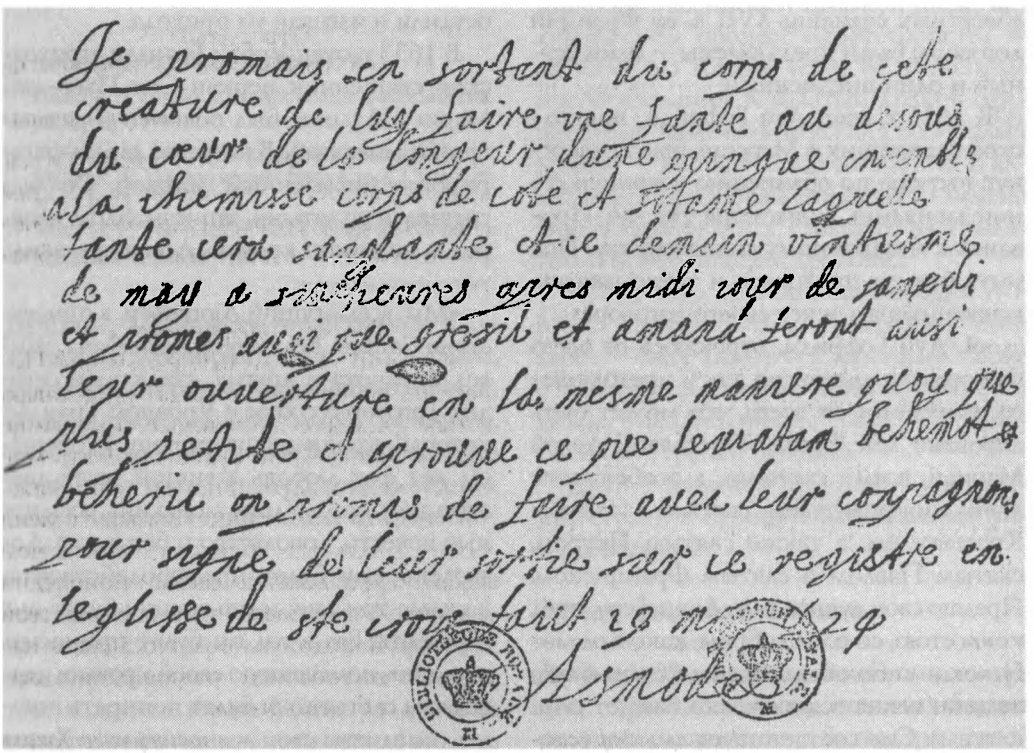
Король Шотландии Яков VI в своем труде *Демонология* (*Daemonologie*, 1597) соглашался с анонимным автором *Великого гримуара* в том, что необходимость договора — свидетельство того, что маг обладает недостаточной силой, чтобы заставить демона служить себе одними магическими средствами.

Договоры в колдовстве

Во времена инквизиции европейские «охотники на ведьм» верили, что колдуньи вступают в «сговор с дьяволом», давая обет служить самому дьяволу или одному из его приспешников. Считалось, что иногда договор заключали в устной форме, но по традиции его сочиняли на чистом пергаменте и подписывали кровью. Ведьма соглашалась обменять свою верность и душу на магические способности и возможность исполнения всех желаний. В то время как маг заключал договор с целью извлечения личной выгоды, например для поиска сокровищ, ведьма вступала в соглашение, дабы обрести власть и наносить другим вред — просто по злобе. Ведьминский договор с дьяволом заключался ими лично или же был частью церемонии, проводившейся во время шабаша.

Представление о договорах с дьяволом, существовавшее во времена инквизиции, основывалось на общепринятом в течение длительного периода среди теологов убеждении, что любая магическая практика, ВОЛШЕБСТВО, даже ГАДАНИЯ обязательно

Договор, подписанный демоном Асмодеем. Манускрипт. XVII в. (Из коллекции автора.)



связаны с созданием договора. Именно так утверждали греческий ученый Ориген (185–254) и христианский богослов и политик Августин Блаженный (354–430), один из наиболее почитаемых Отцов Церкви. В XIII в. Фома Аквинский (ок. 1225–1274), величайший теолог, утверждал в комментариях к сочинению Петра Ломбардского *Четыре книги сентенций* (*Sententiarum libri quattuor*): «Маги творят чудеса благодаря договорам, которые они самолично заключают с демонами».

Инквизиторы подвергали тех, кто обвинялся в принадлежности к ведьмам, жестоким пыткам, дабы вырвать у них признания в сговоре с дьяволом. Не было необходимости предоставлять сам документ — устного покаяния было достаточно, чтобы приговорить обвиняемого к смертной казни, очень часто — к сожжению на костре. Впрочем, в процессе двух известных судилищ XVII в. во Франции договоры были предъявлены — один устный и один письменный.

В 1611 г. отец Луи Гофриди, приходской священник в Марселе, был подвергнут пыткам по обвинению в принуждении монахинь монастыря Экс-ан-Прованса к незаконному сожительству. Под пытками он признался и устно зачитал инквизиторам текст своего договора:

«Я, Луи Гофриди, отрекаюсь от всего благого, как духовного, так и преходящего [мирского], от всего, что может быть даровано мне Богом, Пресвятой Девой Марией, всеми святыми, в особенности моим покровителем святым Иоанном Крестителем, а также святым Петром, святым Павлом и святым Франциском. Предаю свои душу и тело Люциферу, пред коим стою, со всем добром, каковым могу когда-либо обладать (и да будет благо во веки веков всякому, кто блюдет свои клятвы). Сие соответствует смыслу условий, с коими я выразил свое согласие, что скрепляю своей подписью и печатью».

Одной из жертв Гофриди была женщина по имени Мадлен де ла Под, также устно признавшаяся в том, что заключила с дьяволом следующий договор:

«От всего сердца, без всяческого принуждения и по доброй воле всецело отрекаюсь от Бога Отца, Сына и Святого Духа; от Святейшей Богоматери; ото всех ангелов, в особенности от моего ангела-хранителя, от любви к Богу нашему Иисусу Христу, Его священной крови и добродетелей; от жребия моего в раю, от благих побуждений, кои Бог мог ниспослать мне в будущем, от всех молитв, сотворенных мною, и от тех, что могли быть сотворены».

Отец Гофриди был приговорен к казни «без пролития крови» и заживо сожжен на костре. Сестру Мадлен также осудили и изгнали из прихода.

В 1633 г. отец Урбэн Грандье, приходской священник церкви Сен-Пьер-дю-Марш в Лудоне, был обвинен в развращении монахинь. В качестве улики фигурировал письменный договор. Он был составлен на латыни, записан задом наперед, а подписан кровью. Договор гласил:

«Мы, всемогущий Люцифер, в присутствии Сатаны, Вельзевула, Левиафана, Элими, Астарота и других, заключили сегодня договор о союзе с Урбэном Грандье, который принял нашу сторону. И обещаем мы ему любовь женщин, цвет девственниц, целомудрие монахинь, всемирные почести, довольство и богатства. Дозволено ему будет прелюбодействовать каждые три дня; и опьянение будет ему в радость. Раз в год он будет приносить нам дань, помеченную своей кровью; церковные святыни он будет попирать ногами, а молитвы свои возносить нам. Храня

верность договору, будет он жить счастливо двадцать лет на земле среди людей, а после того воссоединится с нами, проклиная Бога. Составлено в аду, на соборе диавольском.

(Подписано):
Сатана, Вельзевул, Люцифер, Элими, Левиафан, Астарот.

Нотариально заверено подписью и меткой архидиавола и лордов моих, князей ада.

(Подпись):
Ваалберит, регистратор».

Грандье был осужден и заживо сожжен на костре.

Договоры в вуду

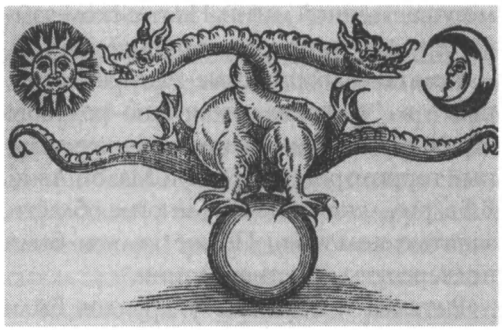
Договор с лоа, или богом, в вуду именуют обязательством. Такие договоры, как правило, заключают лишь со злыми лоас, они эквивалентны договору с демонами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.
Pelton R W. Voodoo secrets from A to Z. Cranbury, N. J., 1973.
Waite A. E. The book of black magic and of pacts. York Beach, Maine, 1972.

Дракон. Могущественный символ психического преобразования. Как и змей, дракон представляет исконное сознание, силы потустороннего мира, женщину, материнское лоно, несформированную первичную материю, мудрость и знание. Слово «дракон» происходит от греческого «drakos» — «змей».

Дракон также символизирует образ героя, а если его связывают с сокровищем или с пещерой, в которой находятся сокровища, то это означает испытание в жизни героя. Убийство дракона представляет исход битвы между силами



Двуглавый дракон с символами солнца и луны. Theatrum chemicum Britannicum, *Elias Ashmole,* 1652. (Из коллекции автора.)

света и тьмы: победу над тьмой в себе самом, способность владеть собой. Спасение девы от дракона является символом сохранения чистоты от сил зла.

В алхимии дракон в первую очередь воплощает в себе сокровище Великого Деяния, философский камень, а также алхимический процесс переустройства — от хаоса до Камня через бесчисленные преобразования. Крылатый дракон олицетворяет изменчивую ртуть, а бескрылый дракон — неподвижное состояние. В алхимических изображениях часто можно видеть гермафродита, стоящего на крылатом и огнедышащем драконе.

Кроме того, дракон также сродни уроборосу, змею (змее), кусающему свой хвост, — змее алхимии. Связанный также с небесными богами, дракон приносит дождь оплодотворения (воды подсознательного), гром и молнию.

Другие значения дракона — внутренние страхи и отрицательный аспект фигуры Матери.

Древо жизни. См. Каббала.

Друиды. Высшая каста кельтских жрецов, прославившихся, как сообщают римские источники, благодаря своей

могущественной магии. На гэльском языке «друид» означает «ведающий дуб».

Кельты — варварские племена, жившие в условиях общинно-родового строя, к V в. до н. э. занимали значительные территории в Европе и Малой Азии. В I в. римляне завоевали многие области, занятые кельтами. Позже кельты были подвергнуты христианизации.

Ритуалы и обучение у друидов были строго секретны и передавались в форме устной традиции. Сейчас о друидах известно немногое. Бóльшая часть сведений, дошедших до нас, получена из трудов, написанных греками и римлянами, причем римские источники должны рассматриваться с определенным скептицизмом: римляне здесь выступают в роли завоевателей и могут быть необъективны. Существует также ряд археологических находок, полученных при раскопках захоронений, святынь и храмов, данные иконографии. В общем, немногочисленные источники охватывают период от II в. до н. э. до IV в. н. э.

Конкретная роль друидов в кельтском обществе описывалась по-разному. Диоген Лаэртский отмечал, что уже в IV в. до н. э., во времена Аристотеля, друиды были древним общественным институтом. Юлий Цезарь писал, что галльские друиды были одной из двух высших каст, наряду со всадниками, и имели с ними общего верховного руководителя. В ирландской кастовой иерархии друиды являлись второй из трех каст, ниже родовой знати и выше плебса, или безземельных.

Господствует мнение, что друиды были хранителями традиционной мудрости, занимавшимися также вопросами нравственной философии, изучавшими природные явления и богословие. Они были искусны в гадании, интерпретации предзнаменований, обрядах жертвоприношений, составлении календаря, магическом траволечении, астрономии и поэзии. Им принадлежала ключевая роль как в духовной, так и в светской жизни кельтов. Они проводили религиозные церемонии, служили посредниками между людьми и богами, оказывали влияние на моральную, этическую и духовную составляющие кельтского общества, принимали политические и судебные решения. Историограф Марцеллин Аммиан, цитируя писателя-историка Тимея, отмечал, что друидов «превозносят за то, что они исследуют вещи самые тайные и возвышенные».

О галльских друидах говорили, что они управляют правосудием, хотя неясно, как это им удавалось, так как очень высок был авторитет племенных вождей. Ирландских друидов описывали как людей науки и искусства, в том числе как прорицателей, мудрецов, бардов и юристов. Что касается друидов Галлии и Британии, то о них говорили, что они были отделены от других представителей жреческой касты, в том числе прорицателей и бардов. Если следовать таким источникам, то создается впечатление дублирования функций — о друидах известно, что они толковали предзнаменования и прорицали будущее. Среди друидов были и мужчины и женщины, что неудивительно, поскольку женщины занимали важное место в кельтском обществе.

В I столетии Дион Хрисостом, Златоуст (историк, философ, оратор), приравнивал друидов к индусским браминам, персидским магам и египетским жрецам. В более поздние времена их описывали как шаманов из-за того, что они жгли костры по ночам, били в барабаны, а также совершали песнопения и экстатические танцы, исполнители которых доводили себя до состояния одержимости.

Полагали, что определенные деревья, растения и животные наделены священной и исцеляющей силой, и друиды использовали их в религиозных церемониях и лечебных целях. Омела, которая считалась знаком небес, использовалась как средство против ядов и бесплодия даже для животных. Считалось также, что дуб происходит из священного леса, в связи с чем его листва использовалась на церемониях. Церемонии проводились в священных лесах или дубовых рощах, которые играли у кельтов роль храмов. Эти священные места служили и для созыва собраний, где друиды принимали решения и вершили правосудие по гражданским и уголовным делам. Другие собрания проводились около рек и озер, поскольку кельты поклонялись водным богам и считали воду священной.

Друиды практиковали принесение в жертву животных и, в ряде случаев, людей. Человеческие жертвы сжигали живыми в плетеных клетках, закалывали, пронзали кольями или убивали стрелами из лука. Именно подобные человеческие жертвоприношения так оскорбили римлян, что они поставили их вне закона как варварские, о чем сенат Рима издал декрет в 97 г. до н. э.

Единственное подробное описание церемоний друидов дошло до нас от Плиния. На шестой день новой луны друид, облаченный в белые одежды, забирался на дуб и левой рукой обрезал омелу золотым серпом (это был позолоченный бронзовый серп, так как само золото слишком мягко, чтобы резать омелу). Омелу, которая не должна была упасть на землю, ловили на белую ткань. В жертву приносили двух белых быков и устраивали оргию.

Толкуя предзнаменования, друиды наблюдали за зайцами или такими птицами, как ворона и орел, и предсказывали наступающие события. Они практиковали предсказание, наблюдая агонию и изучая внутренности своих жертв. Во время религиозных празднеств друиды гадали по снам. Человек укладывался спать с друидами, а над ним звучали друидские песнопения. Пробуждаясь, человек описывал свой сон, а друиды толковали его.

Классические рукописи упоминают также о друидической магии, в том числе о заговорах, совершаемых над травами и омелой, и о вере в магическое яйцо, изготавливаемое из плевка разъяренных змей и призванное обеспечить успех в суде, а также гарантировать милость вождей.

Друиды верили в бессмертие души и жизнь после смерти, которую некоторые авторы приравнивали к вере Пифагора в метемпсихоз. Умерших кремировали вместе со всем их имуществом. Иногда родственники покойных совершали религиозное самоубийство, прыгая в огонь и держась за трупы, чтобы вместе с ними оказаться в следующем мире. Кельты писали письма мертвым и могли давать ссуды, подлежащие возмещению после смерти. Цезарь говорил, что эта вера в бессмертие поддерживала легендарную кельтскую храбрость в сражениях.

Римляне боялись кельтов, которые в ряде случаев нанесли им поражения, и в 43 г. император Клавдий запретил друидизм повсюду на территории империи. В 60 или 61 г. римляне разграбили и разрушили их священный оплот на острове Мона (также названный Энглси). Согласно Тациту, одетые в черное друиды метались среди кельтских воинов, призывая богов и выкрикивая проклятия римлянам. Римляне победили. Они умертвили и воинов, и друидов и вырубили священные рощи. Такая потеря привела к постепенному ослаблению друидизма; когда

сменилось несколько поколений, уважаемое и могущественное жречество оказалось на одной ступени с обычными колдунами.

Возрождение друидизма

В XVI и XVII в. интерес к друидам стал возрождаться. Переводчики классических текстов романтизировали их и превратили в фольклорные персонажи. Джон Обри, британский антиквар XVII в., предположил, что друиды построили каменное мегалитическое сооружение Стонхендж, — теория, которая позже была отвергнута как ложная.

Однако взгляды Обри в XVIII в. получили одобрение Уильяма Стьюкли, который приобрел известность как «Архидруид» и основатель современного друидизма. Есть сообщения о том, что собрание «британских друидов» имело место в 1717 г., организовал его Джон Толан и возглавил Стьюкли. В 1781 г. плотником Генри Хёрлом было основано тайное общество «Древний орден друидов». Этот орден возник под влиянием ФРАНКМАСОНСТВА; одновременно он являлся благотворительным обществом. В 1833 г. вопрос о благотворительной деятельности привел к расколу организации. Объединенный древний орден друидов продолжал существовать просто как благотоворительное общество, в то время как Древний орден друидов сохранил свою мистическую основу. К началу XX в. было по крайней мере пять друидических организаций, включая друидических герметиков и «Британский круг универсальных уз» в Стонхендже, но большинство из них просуществовало лишь несколько десятилетий. В 1963 г. орден бардов и друидов откололся от Древнего ордена друидов, и в него перешли многие члены как из той группы, так и из «Британского круга универсальных уз».

До 1915 г. Стонхендж находился в частном владении, но современным друидам разрешали там собираться. В 1900 г. один из камней повалили, после чего владелец оградил Стонхендж и начал взимать входную плату. Во время очередной церемонии празднования дня летнего солнцестояния некоторые друиды стали возражать против платы. Была вызвана полиция, и друидов выдворили. Они ритуально прокляли владельца. В 1915 г. Стонхендж был продан Сесилу Чаббу, который вернул его государству. До 1985 г. современным друидам разрешали проводить празднества в Стонхендже, однако потом им запретили отмечать свои праздники в непосредственной близи от исторического памятника, так как опасались актов вандализма зрителей, которых привлекало это зрелище. С тех пор лишь небольшим группам, в том числе друидам, давали разрешение проводить церемонии и ритуалы в Стонхендже.

Друидизм — второе по величине традиционное языческое движение. Его последователи дают новое толкование тому, что известно о друидах, и создают духовный путь преданности, ритуала и магии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Кендрик Т. Д. Друиды. СПб., 2007.
Леру Ф. Друиды. СПб., 2000.
Пиготт С. Друиды. Поэты, ученые, прорицатели. М., 2005.

Дурной глаз. Сверхъестественная или магическая сила, которая выражается в способности вызывать быстрым или пристальным взглядом несчастье, бедствие, болезнь и даже смерть.

Дурной глаз также называют сглазом, завистливым глазом и особой формой сглаза — злым глазом «джеттаторе». Жертва может впасть в состояние ЗАВОРОЖЕННОСТИ. Чтобы избавиться от него, носят

амулеты; помогают также такие ритуалы, как плевание (см. Слюна).

Дурной глаз — одна из сверхъестественных сил, наводящих особый страх. В прежние времена предполагали, что глаз испускает могущественные лучи, обладающие энергией, которую недоброжелательные люди могут использовать для нанесения вреда. Описания дурного глаза встречаются в клинописи шумеров и ассирийцев, датируемой приблизительно 3000 г. до н. э. Верили в него и вавилоняне, и древние египтяне, и греки. Дурного глаза боялись римляне. Он упоминается даже в Библии.

Дурной глаз — врожденная сила, присущая определенным людям. Например, у человека может быть проклятие дурного глаза от рождения, причем сам он может этого и не знать. Завистливые или восхищенные взгляды такого человека вредны для других. Поэтому людям следует всегда быть защищенными от неумышленного сглаза. Особенно вероятен сглаз, когда человек находится на вершине процветания и счастья. Наиболее уязвимы женщины, дети и животные.

Преднамеренный сглаз — действие человека, который обладает магическими способностями, например ведьмы или колдуна, и использует их для нанесения магического вреда. Приносящий смерть дурной глаз часто упоминается в фольклоре американских индейцев. Шаман может использовать роковой взгляд и одновременно указывать (см. Указывание) пальцем, жезлом или палочкой, которые направляют отрицательную энергию к жертве.

Амулеты и жесты — основные способы защиты от дурного глаза. Древние египтяне охраняли свое имущество, жилища и гробницы от дурного глаза амулетом под названием «уджатти», или «два глаза», «глаз солнца», «глаз луны». Уджатти носили, а также рисовали на предметах, саркофагах, домах. Иногда использовался один уджат (глаз, всевидящее око), но амулет действовал сильнее, если оба глаза этого амулета отражали мрачный взгляд злодеев. Гротескные головы демонов или монстров, таких как Медуса (горгона Медуза), также оберегают от дурного глаза.

Самые обычные амулеты — два фаллических символа: корно — кривой рожок, и кукиш (фига) — кулак с большим пальцем, просунутым между указательным и средним. Древние римляне использовали фаллические амулеты, восходящие к фаллическому богу Приапу, которого называют также Фасцинус (фаллос), откуда и происходит слово «fascination» («завороженность»). Среди других амулетов — глаза, колокольчики, медяки, красные ленты, чеснок, железо, подковы, предметы, изготовленные из рябины, можжевельника и трилистника.

Если сглазили незащищенного человека, то во избежание беды следует немедленно предпринять какое-либо действие. В Италии некоторые мужчины охватывают рукой свои гениталии. Предотвратить зло можно, сплюнув или сложив пальцы в рожок или кукиш. Некоторые жертвы сглаза советуются с ведьмой, знахаркой или колдуном, как защититься от заклинаний.

Широко распространена вера в то, что перья из павлиньего хвоста, на которых имеется рисунок, напоминающий глаз, связаны с дурным глазом. Поэтому считается, что павлиньи перья в доме хранить не следует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Elworthy F. Th. The evil eye: an account of this ancient and widespread superstition. N. Y., 1989.
Gordon S. The book of curses: true tales of voodoo, hoodoo and hex. L., 1994.

Духи природы. См. Элементалии.

Духи-хранители. Постоянно пребывающие с человеком, предметами, местностью духи, осуществляющие руководство и влияние. Охраняющие духи можно сравнить с интуицией или мудростью, почерпнутой из высшего Я.

Плотин — египтянин, изучавший в Риме неоплатоническую философию в III в., отвергал идею астральных разумов, влияющих на человека, но верил, что людьми руководят могущественные высшие силы — духи-хранители, которые восходят к Божественному разуму. Духи-хранители не позволяют душе отвернуться от Бога. В трактате *О присущем каждому демоне (Эннеады)* Плотин писал: «...нельзя сказать, что этот дух полностью находится в нас; что он не связан с нашей природой; что он не является фактором наших действий: он принадлежит нашей душе и, стало быть, принадлежит нам, но не до конца, ибо мы являемся конкретными человеческими существами, а он представляет собой нечто большее, чем проживаемая нами жизнь; если данную мысль понимать таким образом, то все становится на свои места; если понимать ее иначе, возникает противоречие. Более того, определение духа как „силы, которая пользуется выбранной жизнью", также согласуется с этим толкованием, ибо, хотя его руководство и спасает от еще большего погружения во зло, единственная непосредственная сила внутри нас не может ни быть выше его, ни равняться ему; она может быть только ниже его: человек не может расстаться с характерными человеческими чертами».

Духи-хранители упоминаются в *Магии Арбателя* — гримуаре, содержащем указания по магической практике.

Е

Египетская магия. См. Магия.

Елеазар Авраам (XIV в.) Таинственный еврейский алхимик, которого некоторые ассоциируют с Никола Фламелем.

О жизни Авраама Елеазара не известно ничего, кроме того, что содержится в его книге *Древняя алхимическая работа* (*R. Abrahami Eleazaris Uraltes Chymisches Werk*). Сомнению ученых подвергаются как истинность работы, так и факт существования самого Елеазара. Некоторые утверждают, что работа является подделкой и была написана только в XVII в., другие относят этот труд к началу XIV в., допуская, что он создан не одним Авраамом Елеазаром. Характерная особенность сочинения — акцент на иудаизме, тяжелом положении и страданиях евреев, что несвойственно алхимическим рукописям, даже написанным еврейскими алхимиками.

Древняя алхимическая работа была напечатана на немецком языке в 1735 г. Книга состоит из двух частей. Титульные листы описывают Елеазара как «князя, священника, левита, астролога и философа, рожденного по линии Авраама, Исаака, Якова». Книга — «дар Господень Самуилу Баруху», неизвестному человеку, но, возможно, — согласно второму титульному листу — раввину, астрологу и философу, принадлежащему к тому же самому роду, что и Елеазар. Книга подразумевает обучение «великой тайне великого мастера Тувалкаина, записанной на его табличке, найденной евреем Авраамом Елеазаром». Юлию Гервазию, другому неизвестному лицу, приписывают публикацию книги и добавление иллюстраций, указателей и т. п. Из всех этих имен известен только один мифический Тувалкаин.

Согласно предисловию Гервазия, Елеазар жил раньше Фламеля, или до XIV в.; его «дела шли успешно некоторое время после разрушения Иерусалима». Елеазар был обеспокоен тяжелым положением евреев в его общине, притесняемой Римской империей. Тяготы, которые легли на плечи его народа, были, как он считал, расплатой за грехи предков. Елеазар говорил, что будет обучать свой народ тайнам алхимии с целью, чтобы он имел достаточные средства и заплатил налоги империи.

Гервазий приравнивает рукопись к таинственной книге алхимических иероглифов, приобретенной Фламелем, так называемой книге еврея Авраама. Он говорил, что в *Древней алхимической работе* Елеазар объясняет иероглифы, которые были первоначально созданы Тувалкаином.

Для книги Елеазара характерна мистическая направленность, она содержит

алхимические рецепты и рассуждения об алхимических символах. Вторая часть, приписываемая неизвестному Самуилу Баруху, является алхимическим комментарием к *Книге Бытия*. Елеазар поясняет, что он нашел секретные письмена Баруха на медных табличках и скопировал их на кору дерева, — другая очевидная связь с книгой Фламеля, которая, по словам самого Фламеля, была написана на страницах, сделанных из коры дерева, и покрыта тонким медным листом.

Некоторые ученые полагали, будто Гервазий — истинный автор книги, что на самом деле маловероятно. В предисловии он высказывает критическое отношение к евреям, называя их «несчастным народом», который проклят за осуждение Иисуса. Тем не менее он уважает еврейских мастеров-алхимиков.

Трудно сказать, является ли *Древняя алхимическая работа* подлинным текстом, создание которого предшествовало Фламелю, или это подделка, в основе которой лежат сочинения Фламеля. Скорее всего, она написана не позже XIV в.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.

Енохианская (Энохианская) **магия.** Система магии, использующая взаимосвязи с ангелами и духами, а также путешествия на различных плоскостях (гранях), или эфирах, сознания. Начало Енохианской магии было положено Джоном Ди и Эдвардом Келли в XVI в. Ди, бывший королевским астрологом Елизаветы I, в неравном партнерстве с Келли пытался общаться с духами с помощью гадания по магическому кристаллу. Полагали, что Ди записывал их действия и ритуалы, таким образом создавая систему Енохианской магии.

Общение происходило на енохианском языке, по общему мнению реальном и сложном языке неизвестного происхождения, с мелодичным звучанием, подобным звучанию санскрита, греческого или арабского. Возможно, енохианский язык изобрел Келли, имевший репутацию мошенника; он сказал Ди, что это язык ангелов и что на нем говорили в райском саду. По некоторым сведениям, он и Ди использовали его как секретный код для шпионажа в пользу королевы Елизаветы I.

Ди и Келли заклинали ангелов Девятнадцатью запросами, или Енохианскими ключами (см. Инвокация). Первые два ключа заклинали дух элемента, следующие 16 ключей заклинали четыре элемента, каждый из которых был разделен на четыре. Девятнадцатый ключ призывал любой из 30 эфиров, или воздухов, которые никогда не определялись точно; в толковании Герметического ордена Золотой зари они представляют новые измерения сознания.

Когда ангелы появлялись в кристалле Келли, он общался с ними на енохианском языке, используя сложную процедуру: раскладывал таблицы из квадратов — или заполненных буквами, или оставленных чистыми. Ангелы по буквам диктовали сообщения, указывая прутом на различные квадраты. Келли утверждал, что наблюдал ангелов с помощью ясновидения, и зачитывал сообщения Ди.

Келли говорил, что сообщения всегда диктовались в обратном порядке, потому что непосредственное общение с ангелами может выпустить на волю опасные и могущественные силы, неподконтрольные магу. Когда сообщения заканчивались, он и Ди переписывали их в обратном направлении.

Полный материал енохианства, произведенный Ди и Келли, включал:

- девятнадцать инвокаций (запросы, или ключи);
- переводы запросов;
- енохианский алфавит, состоящий из 21 буквы;
- более 100 больших квадратов, каждый из которых разделен на меньшие квадраты (2401 штука), содержащие буквы;
- указания по использованию квадратов совместно с запросами;
- тайное обучение.

После смерти Ди и Келли Енохианская магия пребывала в забвении. Интерес к ней возродился в конце XIX в. благодаря ордену Золотой зари, приписывавшему ей большое значение. Некоторые оккультисты утверждали, что это был утраченный язык Атлантиды. В Золотой заре нижние 18 ключей использовали для вызывания ангелов различных магических квадратов. Девятнадцатый ключ призывал какой-либо из 30 эфиров в неизведанные измерения сознания.

По-енохиански девятнадцатый ключ — это: «Madriaax Ds Praf [название эфира] Chis Macaobz Saanir Caosgo Od Fisis Babzizras Iaida! Nonca Gohu-lim: Micma Adoian Mad, Iaod Bliorb, Soba Ooaona Chis Luciftias Piripsol. Ds Abraassa Noncf Netaaib Caosgi...»

Ди и Келли переводили это так: «Небеса, которые живут в [название эфира], являются могущественными в частях Земли и выполняют повеление Высочайшего! Вам это сказано: созерцайте лицо своего Бога, начало Утешения, Глаза которого — яркость Небес, который отдал вам управление Землей».

Енохианские ключи были подробно изучены Алистером Кроули, который объявил их подлинными. В автобиографии *Исповедь Алистера Кроули (The confessions of Aleister Crowley)* он заявляет, что «любой, у кого есть малейшие способности к магии, находит, что они работают». Даже новички в магии получают результаты, используя енохианские запросы, — говорил Кроули. Самый обширный комментарий Кроули по магии ключей был опубликован в его книге *Видение и Голос (The vision and the voice)* в 1911 г.

Кроули присоединялся к определению эфиров, или воздухов, как «владычества, простирающегося в расширяющихся кругах вне и превыше сторожевых башен Вселенной, эти же сторожевые башни составляют куб бесконечной величины». Он считал, что только правильно инициированный адепт мог призвать все 30 эфиров в девятнадцатом ключе. В результате появлялись видения духов и астральных сущностей, и Кроули делал записи о своем общении с ними. В 1900 г., во время поездки в Мексику, он получил доступ к двум внешним эфирам, 29-му и 30-му. Его следующий опыт состоялся в 1909 г. в Северной Африке, когда он и его помощник Виктор Нойберг призвали демона Хоронзона.

Несмотря на важность, придаваемую ключам в Золотой заре, преподававшей их всем адептам, не имеется свидетельств, что кто-либо, даже Кроули, действительно работал с ними; они представляли ценность в теории, а не на практике.

Енохианская магия была возрождена и использовалась в более поздние времена другими оккультистами. Адепт достигает различных эфиров через путешествие в астральном теле, ментальном теле и мистических состояниях сознания, родственных самадхи — высокому состоянию сознания в йоге, просветляющему человека. Некоторые эфиры обладают сексуальной энергией. Многие из них включают в себя начальный опыт, такой как смерть прежней индивидуальности (эго) и рождение новой.

Хотя существуют сомнения в том, что енохианский — подлинный язык, было продемонстрировано, что возможны переводы на него с английского. Так, Кроули перевел на енохианский заклинания из гримуара *Малый ключ Соломона.*

Известны попытки приписать Енохианскую магию Античности, даже временам легендарного континента Атлантиды, но нет достаточных оснований признавать, что енохианский язык существовал до начала партнерства Ди и Келли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Зайченко В. С. Энохианская магия Герметического ордена «Золотая заря». М., 2006.
Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Тисон Д. Подлинная магия ангелов. М., 2005.
Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.
Laycock D. The complete Enochian dictionary: a dictionary of the angelic language as revealed to Dr. John Dee and Edward Kelley. York Beach, Maine, 2001.
Peterson J. John Dee's live books of mystery: original sourcebook of Enochian magic. York Beach, Maine, 2003.

Ж

Жабий камень. Драгоценный камень, который, как утверждают, можно найти в голове у старой жабы. Обладает магической силой. По поверьям, с помощью жабьего камня можно выявить наличие яда, например, в пище, поскольку в присутствии яда камень изменяет цвет. Используется как АМУЛЕТ, защищающий новорожденных детей и их матерей от власти ФЕЙ.

Желание. Простая форма МАГИИ. Желание — это не просто каприз, а достаточно интенсивно проецируемое намерение, которое может привести в действие космические и сверхъестественные силы. Высказывание желания не требует такой четкости формулировок, как произнесение ЗАКЛИНАНИЯ, но и здесь есть свои правила.

Желания часто упоминаются в народных сказках. Обычно у героя сказки выполняют три желания (см. ЧИСЛА) — осуществлять их могут дух, бог, магическое животное или даже дьявол. Иногда исполнение желаний происходит с помощью магической книги. Урок, который читатель извлекает из этих сказок, обычно состоит в том, что высказывать желания следует с осторожностью. Зачастую желания оказываются недостаточно продуманы или неправильно сформулированы и в результате могут быть исполнены неточно.

В народных поверьях упоминаются наилучшие условия для высказывания желаний. Наилучшее время — это:

- новолуние;
- полнолуние;
- момент падения звезды;
- понедельник (день, находящийся под влиянием луны);
- дни рождения;
- годовщины каких-либо важных дат;
- смена времен года, т. е. дни солнцестояния или равноденствия (21 марта, 21 июня, 21 сентября, 21 декабря);
- появление радуги (знак удачи).

Чтобы желание обрело силу, его следует произнести трижды.

Злобные пожелания

Это ПРОКЛЯТИЯ, которые произносятся в состоянии ярости или же обдуманно, в адрес того, кому завидуют или кого ненавидят. Если два человека повздорят и один из них после этого вдруг плохо себя почувствует, можно предположить, что другой пожелал ему заболеть. Если кто-либо желает достичь удачи или успеха, а на его пути постоянно возникают какие-то препятствия, то, возможно, он стал жертвой злобного пожелания своих завистливых соседей.

Железо. Универсальный АМУЛЕТ против злых духов, околдовывания ведьмами,

феями и чародеями, а также от дурного глаза. По поверьям, железо не только отпугивает злых духов, но и истощает силы злых духов и людей. Особенно страшатся железа феи, которых его присутствие очень ослабляет.

Железо используется для защиты в бесчисленных видах народной магии. По кельтским поверьям, для родильниц и их детей особенно опасны хищные духи, а защититься от них можно с помощью железных булавок, выложенных в линию вокруг кровати, или с помощью железного серпа. Детей от влияния духов можно защитить также, вшивая в их одежду железные предметы или втыкая туда булавки или брошки. Лошадей, скот и другую живность охраняют, прибивая над стойлом железную подкову; подкова должна быть направлена концами вверх, чтобы она напоминала полумесяц, а прибивать ее следует теми же гвоздями, с помощью которых она крепилась к лошадиному копыту.

Излюбленное колдовство, которым пользуются ведьмы, состоит в том, чтобы помешать сбивать масло. Чтобы лишить это заклинание силы, необходимо нагреть докрасна утюг и погрузить его в воду, повторяя при этом магический заговор, а потом вылить использованную воду в маслобойку. Считается, что в результате сразу удастся сбить большое количество масла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

Жертвоприношение. В магии — ритуальное убийство живого существа с целью умиротворения богов или духов. Кровавые жертвоприношения являются древним и широко распространенным обычаем. На Западе жертвоприношения при проведении магических ритуалов не одобряются, но по всему свету все еще традиционно практикуются. Обычно в жертву приносится животное или птица, однако известно и о человеческих жертвоприношениях. Некоторые ритуальные жертвоприношения требуют лишь небольшого кровопускания, а не настоящего убийства. Считается, что вместе с кровью, которую пьет человек при некоторых ритуалах, в него переселяется душа и передаются содержащиеся в крови качества, присущие убиенной жертве, будь то животное или человек.

Жертвоприношения животных

В прошлом жертвенную кровь чаще всего использовали для получения богатых урожаев, поскольку считалось, что земля, окропленная жертвенной кровью, становится более плодородной. В Европе был широко распространен обычай: на праздники урожая, для того чтобы на следующий год земля родила обильно, в жертву приносили петуха.

Древние иудеи использовали жертвенную кровь животных, следуя наставлениям, изложенным в *Книге Левит* — третьей книге *Ветхого Завета*. Важность приношения в жертву плоти и крови показана в *Книге Бытия*: Каин жертвует Господу плоды своего урожая, но Господь не принимает жертвы, Авель же жертвует одного из стада своего, и Господь жертву принимает. Также в *Книге Бытия* Бог испытывает Авраама, понуждая оного принести в жертву своего сына Исаака. В последний момент руку Авраама останавливает ангел, сообщающий ему, что Бог так проверял веру его. Вместо Исаака в жертву был принесен агнец.

В христианстве считается, что Христос уничтожил необходимость проливать кровь на алтарь, пролив свою собственную на кресте в момент распятия. Причастие, обедня, католическая месса — бескровные

жертвоприношения, когда хлеб и вино или виноградный сок выступают в роли крови и плоти Христовой.

Жертвоприношения животных используются различными племенами в их языческих обрядах, а также в обрядах вуду и САНТЕРИИ. Против жертвоприношений животных последователями сантерии (обычно для этой цели служат куры, иногда ягнята или козы) протестуют общества по охране животных.

Человеческие жертвоприношения

В мифологии описывается то, что могло бы послужить прототипом человеческих жертвоприношений, — божественные жертвоприношения. Например, боги Осирис и Дионис, а также персонаж древнегреческих элегий Аттис были убиты и расчленены — принесены в жертву с последующим возрождением.

Кельты и ДРУИДЫ пили кровь принесенных в жертву людей, чьи глотки рассекали, держа над котлами; они также сжигали своих жертв в корзинах, сплетенных из ивовых прутьев. Ацтеки вырезали сердца приносимых в дар людей кремниевыми ножами, затем жрец возносил еще бьющееся сердце над собой, после чего водворял его в ритуальное вместилище. Часто тело жертвы расчленяли и поглощали в акте ритуального каннибализма. Кхонды, племя из Южной Индии, сажали жертв на кол и срезали куски с их спин, удобряя таким образом почву. Жертвоприношения младенцев-первенцев когда-то были обычным делом во многих культурах, в особенности в периоды бедствий. Во времена Пунических войн карфагенская знать приносила в жертву древнему божеству Ваалу сотни детей из знатных семей, скатывая их в ямы с огнем. (По другой версии, жрец умерщвлял младенца в храме и клал мертвое тело на руки статуи бога, откуда оно скатывалось в погребальный костер. — *Прим. ред.*)

В те времена, когда инквизиция вела охоту на ведьм, говорили, что оные приносят в жертву дьяволу некрещеных младенцев, а еще, бывает, зажаривают их и едят. «Исповеди» — признания в таких деяниях — по большей части являлись следствием жестоких пыток, а не подтверждением реально существующих «доказательств».

Жертвоприношения в магии

Жертвенная кровь высвобождает энергию, которую маги используют для вызова духов (см. Эвокация). Старинные ГРИМУАРЫ наставляют принести в жертву животное, обычно козленка, перед началом церемонии, из его кожи изготовить пергамент, на котором будут начертаны магические СИМВОЛЫ, необходимые для защиты мага, вызова духов и контроля над ними. Жертвоприношение может быть адресовано также богу или духам для обретения их благосклонности. Жертвенные животные — называемые жертвами искусства, которых преподносят богу или разнообразным духам, — должны быть молодыми, здоровыми и девственными, что необходимо для максимального высвобождения энергии. Иногда жертвоприношение лучше осуществлять в момент кульминации ритуала. Кровопускание, страх и смертельная агония жертвы стимулируют неистовство мага. Испарения жертвенной крови наделяют призываемого духа способностью стать видимым для мага.

В *Истинном гримуаре (Grimorium verum)* говорится, что маг должен перерезать горло девственного козленка единственным взмахом магического ножа (см. Инструменты), произнося: «Умерщвляю тя во имя и в честь N. (имя духа или божества)».

Согласно гримуару *Ключ Соломона*, белых животных следует жертвовать благосклонным духам, черных же — духам злым. Маг должен отрезать голову животного одним махом, произнося: «О высокая и могучая сущность, да будет жертвоприношение это для тебя угодным и приемлемым. Служи нам верно, и лучшие жертвы принесутся тебе». Другая версия *Ключа* предлагает следующую магическую формулу: «Аз, N., умерщвляю тя, N., во имя и в честь N.».

В *Красном драконе* (*Le Dragon rouge*) наущают вызывать дьявола принесением в жертву черной курицы, никогда не топтанной петухом. «Сжать горло так, чтоб она и не пискнула, и тем истощить энергию ее жизненной силы. Отнести ее к перекрестку и в полночь начертить магический круг жезлом, сделанным из кипариса (символ смерти). Встать внутрь круга и разорвать наседку надвое собственными руками, произнося: „Euphas Metahim, frugativi et appelavi". Повернуться к востоку и приказать дьяволу явиться».

Алистер Кроули, один из наиболее известных оккультистов, в своей книге *Магия в теории и на практике* (*Magick in theory and practice*) писал: «Насколько нравственны эти деяния (кровавые жертвоприношения), кажется, никто не принимает во внимание; честно говоря, это никого и не интересует». В ходе собственных ритуалов Кроули приносил в жертву животных и птиц, находясь внутри магического круга или магического треугольника, что предотвращало утечку энергии. Он порицал практику, когда животное перед смертью сначала мучили, чтобы заполучить в услужение некого духа. Подобную практику Кроули называл «непростительной, в крайней степени черной магией самого худшего сорта». Несмотря на это, он говорил, что нет возражений против такой черной магии, если она «правильно осмыслена». Кроули отмечал, что маг может совершить жертвоприношение, получив жертвенную кровь без лишения жизни из надреза на своем теле или же на теле своего помощника.

Согласно французскому оккультисту Элифасу Леви, когда гримуары наущают принести в жертву козленка, в виду имеется жертвоприношение младенца. Такое утверждение невероятно, несмотря на существующие записи о человеческих жертвоприношениях при попытке достижения своих целей магическими средствами. Например, в 1841 г. некие охотники за сокровищами в Италии принесли в жертву демону мальчика в надежде, что им будет указан путь к зарытым сокровищам.

Кроули также вещал, что мальчик совершенной невинности и высокого ума — самая подходящая и совершенная жертва. То, что он призывал совершить в среднем 150 таких жертвоприношений в год в период с 1921 по 1928 г., является тем не менее утверждением сомнительным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.
Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.
Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.

Жидкое серебро. См. Ртуть.

З

Заворожённость. Состояние околдованности, в котором может находиться человек под воздействием чар. Оно позволяет магу или ведьме воздействовать на поведение или жизнь этого человека.

Генрих Корнелий Агриппа определял заворожённость как «прикрепление», «привязывание». Завораживают через взгляд. Маг или ведьма осуществляют заклинание, глядя в глаза жертвы. Оно проникает в сердце и начинает действовать. Заворожённость возникает благодаря установлению прямого визуального контакта с чародеем.

Агриппа говорил, что средство, через которое достигается состояние заворожённости, — дух, «произведенный чистотой крови, жаром сердца», который дальше посылают взглядом. Испорченная кровь заставляет глаза чародея казаться красными.

В магии чародей пытается заворожить кого-либо, в большей степени с целью вызвать любовь, но также добиться того, чтобы человек заболел или испытал неудачу.

Доктор Эдвард Берридж, врач-гомеопат, который являлся членом Герметического ордена Золотой зари, консультировал людей, считавших себя заворожёнными. Одной из его пациенток была женщина, говорившая, что была как-то противоестественно заворожена мужчиной. Она не любила его, но не могла прекратить думать о нем. Берридж обнаружил, что мужчина этот был хорошо осведомлен о магии вуду, и, чтобы сломать заклинание, выполнил ритуал: «Я вообразил, как они стоят лицом к лицу и как он испускает поток флюидов [универсальной силы жизни], который запутал ее в их петлях. Тогда я вообразил меч в руке, которым я разъединил их, а потом факелом сжег концы нитей, все еще кружащихся вокруг нее».

Как и предвидел Берридж, несколько месяцев спустя состояние заворожённости прошло. См. также Дурной глаз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.

Заговор. В магии — заклинание или объект, сделанный с определенной магической целью. Заговор (устное наложение чар, заклинание) — небольшая молитва, обычно составленная в стихах. Например, ниже приведен заговор, направленный на то, чтобы помирить влюбленных, о чем и говорится в ритуале, призывающем на помощь ангела или духа:

В любви нет врат
Для ссор и драк,
Лечитесь вдвоем
сегодня вечером.

Во многих фольклорных заговорах смешиваются языческие и христианские элементы. Ниже приведен языческий (норвежский), впоследствии христианизированный заговор, который призван защищать от болотной лихорадки. Заговор предписывает, чтобы к столбику кровати были прибиты три подковы. Заклинание произносится во время выполнения этой работы. «Святой Крок», упомянутый в заговоре, относится как к молоту бога грома Тора, так и к распятию христианства; Вод — это Вотан, руководитель богов; Лок — это Локи, бог-обманщик.

Отец, Сын и Святой Дух,
Прибейте дьявола к этому столбу.
Трижды я ударяю святым Кроком,
С этой триадой я трижды стучу,
Раз — для Бога, раз — для Вод и раз — для Лок.

Заговоренными могут быть также магические предметы: фигурки, талисманы, амулеты и т. д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ashley L. R. N. The amazing world of superstition, prophecy, luck, magic and witchcraft. N. Y., 1988.

Guiley R. E. Angel magic for love and romance. Lakewood, Minn., 2005.

Заклинание. Произнесенная или записанная магическая формула. Это выражение желания достичь каких-либо целей. Заклинания могут принимать форму заговоров. Они используются для любых целей — добрых или дурных, могут воздействовать на кого угодно или на что угодно, даже на неодушевленные предметы. Они направлены на то, чтобы определенным образом повлиять на ход событий, защищать, околдовывать, способствовать росту и процветанию или приводить в упадок, причинять вред и т. п. Заклинания использовались магами со времен Античности.

Заклинания в некотором смысле сродни молитве, которая представляет собой обращение к богам или высшим силам с просьбой о том, чего молящийся горячо желает. При использовании заклинаний высшие силы призывают посредством интенсивного проецирования желания со стороны «заклинателя». Заклинания произносятся в ходе ритуалов, которые вполне простые в народной магии и весьма замысловатые в церемониальной.

Распространенным видом заклинания является сокращающееся слово, которое приводит к исчезновению нежелаемого, к примеру болезни или дурной участи (см. Абракадабра). Вот заклинание для лечения лихорадки:

«Напиши сие на ломте хлеба и давай пациенту на протяжении восьми дней, соблюдая последовательность написанного на хлебе, а в день девятый сожги последний кусок, на коем написано „C x".

Colameris x, Colameri x, Colamer x, Colame x, Colam x, Cola x, Col x, Co x, C x.

После исполнения всего предписанного лихорадка прекратится».

Сокращающиеся слова используются также в заклинаниях, предназначенных для того, чтобы по окончании произнесения заклинания произошло какое-либо событие, как, например, в норвежском народном заговоре для поимки вора, обокравшего чей-либо дом:

«Напиши нижеследующие слова над дверью дома, где совершилась кража: Auratabul — Auratabu — Auratab — Aurata — Aurat — Aura — Aur — Au — A. Слова эти напиши трижды. Вор вернется на место преступления и будет пойман».

Слова заклинания могут быть произвольными либо взятыми из формул, приводящихся во многих ГРИМУАРАХ и ЧЕРНЫХ КНИГАХ по магии. Однако произнесение магических слов и последовательное соблюдение указаний сами по себе не служат гарантией успеха. Чтобы заклинание оказалось действенным, необходимы ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ВООБРАЖЕНИЕ и проецирование воли. Вышеперечисленное вкупе с активизацией чувств посредством ритуала пробуждает магическую силу, которая на своем пике «посылается» или понуждается к проявлению. Заклинающий мысленно видит и подтверждает действие чар, уже вызванных к действию. Такая же установка культивируется и при «позитивном мышлении», когда человек представляет желаемое как нечто уже свершившееся.

Заклинание следует произносить громко, чтобы активировать магическую силу ЗВУКА. Древние египтяне считали, что слова обладают таким влиянием, что сто́ит их просто произнести, как их воздействие отразится на реальном мире. Сила звуков и правильное произношение священных ИМЕН и слов являются важным аспектом в западной магии. Впрочем, многие заклинания действуют в письменной форме.

Заклинания могут иметь конечную продолжительность действия, заданную заклинающим, но могут действовать и в течение неопределенного срока. Заклинания иногда можно разрушить встречной магией, обычно отвергающим заклинанием, которое произносит другой маг.

Некоторые маги нашего времени считают аморальным использование негативных или причиняющих вред заклинаний. Они верят, что дурное действие обернется против того, кто его совершил; так, приверженцы культа викки убеждены, что злобные заклинания возвращаются к произнесшему их, усилившись троекратно. Некоторые приемлют применение «связывающих чар» как средство прекращения отрицательного или нежелательного поведения. Несмотря на это, в истории магии злые чары — привычное дело в ежедневном потоке жизни и деловых отношений: их направляют на соперников и врагов.

См. также ОКОЛДОВАННОСТЬ; ПРОКЛЯТИЕ; ОЧАРОВАННОСТЬ; ЗАВОРОЖЁННОСТЬ; ЗАКЛЯТИЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

The Black Books of Elverum / Ed. and trans. by M. S. Rustad. Lakeville, Minn., 1999.

Заклятие. ЗАКЛИНАНИЕ, обычно негативного свойства. Английское слово «hex» пришло из голландского фольклора голландских переселенцев в Пенсильвании и происходит от немецкого слова «hexe», означающего «ведьма».

В народной МАГИИ пенсильванских голландцев заклятие может быть добрым или злым. В идеале заклятие должна накладывать профессиональная ведьма, услуги которой востребованы и оплачиваются из «добровольных» пожертвований. С ведьмами также советуются, чтобы уничтожить заклятие и защититься от него.

«Заклятие на смерть» — это смерть, магически вызванная ПРОКЛЯТИЕМ или нарушением ТАБУ.

В вуду существует понятие «странник» («ranger»); это секретный РИТУАЛ наложения злых заклятий, предназначенный для того, чтобы вызвать большую беду или смерть.

См. также ВАНГА.

Закрепление проклятия. См. Проклятие.

Звонок. См. Инструменты.

Звук. В мистических и магических традициях — созидающая и разрушительная сила. Священные звуки могут заставить те или иные вещи проявить свою сущность или разрушить их. В мифах о Сотворении мира боги созидают с помощью силы звука.

Та же сила используется при проведении магического ритуала, в ходе которого необходимо произносить или «провозглашать» священные имена и слова силы — читать их с особым, правильным произношением, громко и четко. Согласно Израэлю Регарди, звук «подчиняется закону колебаний, сила которых такова, что они могут разрушить или сызнова создать любую форму, на какую направлено их воздействие».

Правильное произношение и интонация имеют крайнюю важность, создавая могучие вибрации, которые, в свою очередь, создают резонанс, воздействуют на вибрации всего сущего во Вселенной, в том числе божеств и сущностей, относящихся к духам более низкого уровня. Мантрическая сила используется для осуществления психокинетических воздействий, таких как контроль погоды, телепортация, аппорты (создание объектов «из ниоткуда») и левитация (предмет без видимой опоры парит в пространстве).

Все религии признают огромную силу возглашения имен Божьих или какой-либо мантры (санскритский термин, означающий «защищать»), например: «Бог есть любовь». Повторение имени Бога или мантр настраивает человеческое сознание на высочайший из возможных уровень духовного сознания.

Алистер Кроули, один из наиболее известных оккультистов, создал мантру огмн (AUGMN), расширенный вариант мантры Ом, которую назвал волшебной формулой Вселенной. Кроули считал, что звуковые колебания мантры огмн обладают такой мощью, что использующий их маг смог бы управлять силами Вселенной.

О силе звука говорится в древнегреческой теории музыки, гласящей, что, используя ключевую ноту того или иного организма, тела или субстанции, можно расщепить их на отдельные части.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Guiley R. E. Harper's encyclopedia of mystical and paranormal experience. San Francisco, 1991.

Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Зеркало. Инструмент для гадания и магии. Зеркала помогают внутренним зрением постигать невидимое. На протяжении всей истории человечества зеркала позволяли заглянуть в будущее, исцелить недуг, получить ответы на вопросы, решить проблемы, отыскать потерянные предметы или людей, обнаружить и поймать воров и преступников.

Способность зеркал или любой отражающей поверхности — выявлять скрытое — была известна с давних времен. Вглядывание в блестящую поверхность — одна из изначальных форм гадания на магическом кристалле, способе гадания, практикуемом древними египтянами, арабами, персидскими волхвами, греками и римлянами. Магические зеркала упоминались авторами многих книг, в том числе Апулеем, Августином Блаженным, Павсанием, Спартианом. По мнению Павсания, для целительного гадания

лучше всего использовать зеркало с привязанной к нему бечевкой. Вервие опускается в воду, и гадающий может понять, излечится больной или нет.

Считалось, что в Древней Греции фессалийские ведьмы человеческой кровью чертили на зеркалах прорицания. Рассказывали, что у Пифагора было магическое зеркало и в отражении луны он мог видеть будущее. Римских гадателей по зеркалам называли «спекулярии» (от «speculum» — «зеркало»).

В XVI в. Екатерина Медичи, по слухам, пользовалась магическим зеркалом, чтобы увидеть будущее Франции и свое собственное. Отец Коттон, духовник французского короля Генриха IV, с помощью магического зеркала раскрывал заговоры и интриги против монарха.

В фольклоре зеркала́ обладают темной властью — они похитители душ. Распространенное в народе верование велит отворачивать к стене все зеркала в доме, где есть покойник. Если мертвец увидит себя в зеркале, его душа потеряется и не сможет обрести покой или же он станет вампиром. Способность зеркал высасывать души описана в греческом мифе о Нарциссе, который видит свое отражение в воде, а затем чахнет и умирает.

Согласно христианским верованиям, с помощью зеркал выявляют демонов. Возможно, это часть церковной пропаганды, порицающей языческую магию в народе. Святой Патрик объявлял, что христиане, утверждающие, что видели демонов в зеркалах, будут отлучены от Церкви, пока не раскаются.

В русском фольклоре зеркала связывают с дьяволом из-за их способности забирать души. По другому поверью, увиденное в зеркале отражение мертвеца подвергает живого опасности лишиться души, которую поймает призрак мертвеца. Увиденное в зеркале собственное отражение в комнате, где недавно кто-то умер, означает, что близка смерть того, кто это отражение увидел.

Фольклорные поверья также предписывают убирать зеркала из комнаты больного, так как во время болезни душа более уязвима. Считается плохой приметой больному смотреться в зеркало, так как это увеличивает риск смерти. Разбить зеркало — также плохая примета: в зеркале отражается душа, а ее можно повредить вместе с зеркалом.

В вуду магическое зеркало называется «минор». Минор изготавливают из полированного металла и освящают, чтобы видеть образы. Использовать минор могут только жрец или жрица.

Применение магических зеркал

В магии применяют плоские и вогнутые зеркала. Эффективны и другие блестящие и отражающие поверхности, например хрустальные шары и кристаллы (см. Ди Джон), чаши с водой или чернилами (см. Нострадамус). Франц Бардон оставил четкие указания по изготовлению магических зеркал, «заряжаемых», или наполняемых, энергией с помощью элементов, акаши, света и конденсаторов флюидов. Заряженное магическое зеркало следует хранить обернутым в шелк, чтобы сберечь энергию.

Гадание на кристалле или зеркале выполняется не с помощью самой по себе зеркальной поверхности, а астральными и ментальными силами, вызываемыми магом или гадателем. Зеркало лишь помогает сфокусировать эти силы. Наилучших результатов достигают те, кто научился использовать воображение для детальной визуализации образов. Без этого навыка в магическом зеркале видны лишь искаженные образы.

Бардон описывал основные способы применения магических зеркал. Приведем их.

Врата перехода в другие плоскости существования. Способность представить свое тело столь малым, чтобы пройти сквозь зеркало, обеспечивает доступ к АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ. При постоянной практике изображения становятся детальнее, возможны встречи с умершими. В конце концов появляется более глубокое ощущение спиритуальных вибраций, возможен доступ к высшим плоскостям и существам. Фокусируясь на спиритуальных колебаниях элементов, можно посетить и низшие плоскости, такие как мир гномов, саламандр, сильфов и русалок.

Связующее звено между живыми и мертвецами. Визуализация человека в магическом зеркале обеспечивает контакт. Для общения с мертвыми гадатель по кристаллу отправляется в астральную грань. С помощью зеркала можно связаться и с живым человеком. Гадатель хорошо видит этого человека до тех пор, пока не покажется, что он выходит из зеркала.

Инструмент влияния на самого себя или других людей. Гадатель заряжает зеркало светом, который черпает из вселенского океана света, позволяя ему проникнуть в зеркало через тело. Гадатель фокусируется на желаемой цели (например, вдохновение или решение проблемы) и медитирует, озаряясь световыми вибрациями, хранимыми зеркалом. Если повернуть зеркало к кровати, лучи будут действовать на подсознание во время сна. Гадатель может оказывать влияние на других людей, при помощи воображения направляя лучи во Вселенную.

Излучатель для насыщения комнаты энергией и лечения больных. Подобным образом зеркало можно настроить на излучение определенных энергий внутри комнаты: мир, здоровье, успех и т. д. Магическим зеркалом можно лечить больных — на человека воздействует эманация излучения зеркальной поверхности.

Передатчик и приемник. С помощью магических зеркал можно передавать мысли, образы, слова и ЗВУКИ на любые расстояния.

Амулет от злых сил и влияний. Магическое зеркало можно запрограммировать на защитные вибрации с целью очищения комнаты от нежелательных влияний духов и людей.

Проектор всех сил, сущностей, впечатлений. С помощью магического зеркала можно конденсировать все астральные и ментальные силы таким образом, что их сможет воспринять человек без магической подготовки.

Экран в ясновидении и отдаленном видении. Опытный маг может, вглядываясь в магическое зеркало, видеть происходящее на далеком от него расстоянии. Бардон сравнивал такое применение зеркал с просмотром телевизора.

Инструмент узнавания прошлого, настоящего и будущего. Зеркало помогает магу преодолевать время и видеть события, происходящие в разное время. Бардон считал этот аспект действия зеркал одним из сложнейших. По его мнению, взгляд в будущее лишает человека свободы воли.

См. также АРТЕФИЙ; БЭКОН РОДЖЕР.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Grillot de Givry E. Witchcraft, magic and alchemy. N. Y., 1931.

Злой человек. Mauvais. В вуду служитель зла, например колдун или человек, обладающий ДУРНЫМ ГЛАЗОМ. Человек с дур-

ным глазом обладает способностью высвобождать силы опустошения, смерти и разрушения.

Злословие. См. Проклятие; Указывание.

Змеиное яйцо. По поверьям друидов, хрустальный талисман овальной формы, который делал возможным произнесение определенных заклинаний и противодействие магическим формулам, исходящим от другого мага.

Согласно римскому писателю Плинию Старшему, друиды носили змеиные яйца подвешенными на шее. Эти хрустальные тела получили такое название, так как образовывались из вспенившейся слизи, которую выделяют змеи при сношении. Шипение змей заставляло пенный шар оторваться от земли, и он поднимался в воздух. Друиды, как свидетельствовал Плиний, стремились поймать такие шары, прежде чем те коснутся земли. Плиний говорил, что друиды вынуждены были увозить добычу на быстрых лошадях, поскольку змеи пускались за ними в погоню. Необходимо было пересечь текущую воду, что заставляло змей отказаться от преследования.

Змеиные яйца обладали магическими силами, которые позволяли друидам обезвредить направленные против них чары. Любой обладатель змеиного яйца всегда выигрывал судебные процессы и получал «хороший прием от королей».

Змеиные яйца называют также друидическими яйцами или стеклом друидов, а в кельтской традиции соответственно Glainnaider и Glain-nan-Druidhe. Одно из описаний изображает их как небольшие стеклянные амулеты, а если рассматривать эти предметы как эллипсоиды, то их меньший диаметр был приблизительно с обручальное кольцо, а больший значительно от него отличался. Чаще всего они были зеленого или синего цвета, хотя попадались экземпляры, переливающиеся синим, красным и белым.

См. также Яйцо.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

Змей/змея. Символ могущества, олицетворяющий перемену, обновление, преобразование.

Змей или змея — это мощный архетип психической энергии, силы, динамизма, инстинктивного порыва и всего процесса душевной и духовной трансформации. Явление змей во снах может указывать на то, что перестройка уже началась или что необходимо переходить на новый уровень сознания.

В мифологии змéи предстают могущественными магическими и таинственными созданиями. Они считаются символом обновления и возрождения благодаря способности сбрасывать старую шкуру, обнажая новую. Уроборос — змей, обвивающий кольцом Землю, кусая собственный хвост, — является эмблемой вечного цикла жизни, смерти и возрождения.

Змея — это также символ исцеления, которое представляет собой часть процесса преобразования. В плотском аспекте змея олицетворяет фаллос и связанные с ним жизненную силу, сексуальность, чувственность. Являясь фаллическим символом, змея часто ассоциируется с беременностью в изобразительном искусстве и мифологии. В сновидениях такая беременность может быть связана с трансформацией в области психики — чреватой идеями, возможностями, переменами, предстоящими событиями.

Как существо, ползающее по земле и живущее в норах, змея имеет отношение к подземному миру, преисподней, бессознательному и к инстинктивным

порывам рода людского. Мифические змеи охраняют сон как живых, так и мертвых. Эти существа «стоят на страже» врат нового сознания. Змея всюду сопутствует богиням, а потому может олицетворять женское начало, душу, чрево, темноту, интуицию, душевное волнение и все аспекты Великой Матери.

Кольца змеи представляют собой циклы проявления жизни и смерти, добра и зла, мудрости и слепой страсти, света и тьмы, исцеления и яда, защиты и разрушения.

В алхимии змея — *serpens Mercurii* [лат. — змей (змея) Меркурия], ртуть или жидкое серебро, символизирующие постоянное стремление психических жизненных сил: жизни, смерти и возрождения. Змей — это также первичная материя, бесформенный и темный хаос, из которого возникают порядок и жизнь. В алхимическом искусстве змей зачастую изображается с золотой короной, драгоценным камнем, диадемой или излучающим свет, что означает расширение духовного сознания, происходящее благодаря той же энергии, что и сексуальность.

Змеи ассоциируются также с водой, символом бессознательного, и деревьями, символом мудрости и знаний. Змей, всползающий на дерево, отображает процесс становления сознания и прохождение чрез психическое преобразование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М., 1998. Т. 1.

Знахарь. В британской фольклорной магии и ведовстве — практикующий магию деревенский житель. Английское слово «pellar» («знахарь») — это, вероятно, искаженное «expel» («изгонять»). Знахарей считают наиболее искушенными в снятии чар (см. Околдованность), проклятий и других негативных заклинаний.

Считалось, что знахари получают свой дар в наследство либо сверхъестественными способами: в награду от духа или фантастического создания, например от русалки. Согласно традиции, люди посещали знахарей каждый год, обычно весной, поскольку считалось, что магические силы знахаря возрастают с увеличением солнечного света (см. Солнце).

Знахари накладывали чары с помощью трав, порошков, мазей, отваров, камней, а также с использованием зубов, костей и земли, взятых, возможно, из могил. Компоненты помещались в маленький мешочек, который носили на шее в качестве амулета. В некоторых случаях землю, взятую с могилы, или порошок кидали через ребенка, скот или другую живность, чтобы защитить их от колдовских чар и дурного глаза. Иногда знахарь давал посетителям клочок бумаги или пергамент с таинственными словами или астрологическими знаками, скопированными из магических текстов, например из черных книг или гримуаров. Все магические предписания следовало держать в секрете, в противном случае чары рассеивались.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Bottrell W. Cornish witches and cunning men / Ed. by I. J. Kelvin., Penzance, England, 1996.

Зов. См. Инвокация.

Золотая заря. См. Герметический орден Золотой зари.

Золото. Ценнейший из металлов, получение которого является целью алхимии. Золото управляло судьбами империй и наций. Оно настолько дорого и редко, что если все запасы золота, имеющиеся в природе начиная с первых дней существования Земли, переплавить в один куб, то сторона куба окажется около 19 ярдов.

Во времена расцвета АЛХИМИИ в эпоху Ренессанса европейская знать и королевские фамилии надеялись с помощью МАГИИ и алхимии получить несметные богатства. Алхимиков принимали на службу, чтобы они преобразовывали обычные металлы, вроде свинца и меди, в золото или хотя бы в СЕРЕБРО, а на случай неудачи им могли пригрозить расправой. По разным рукам разошлось немалое количество поддельного «алхимического золота», но были сообщения и о том, что некоторые алхимики добились успеха.

Согласно ПАРАЦЕЛЬСУ, в алхимии имеется три типа золота: астральное золото, элементарное золото и природное золото. Астральное золото «берет начало на СОЛНЦЕ, которое связано своими лучами со всеми низшими существами. Это огненная субстанция, которая непрерывно получает излучение солнечных частиц, пронизывающее все: одушевленные существа, растения и минералы». Элементарное золото «являет собой чистейшие и неизменные части элементов и всего, что состоит из них. Все сущее под ЛУНОЙ, из чего состоят упомянутые три царства, содержит в своем сокровенном центре драгоценное зерно этого элементарного золота». Природное золото «представляет собой прекраснейший металл из всех, что нам известны, лучший из тех, что может произвести природа, столь же прекрасный, сколь и неизменный».

Парацельс говорил, что ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ — это элементарное золото, или «живое философское золото», «живая СЕРА» и «истинный огонь».

Золото — металл солнца, солнечной магии, мужского начала, света, силы, Божественного разума, чистоты и духовного просвещения. В духовной алхимии оно символизирует достижение очищенного и высокого уровня сознания. Хризаор, магический меч из золота, является СИМВОЛОМ высшего духовного предназначения.

Золото вообще является знаком всего высшего. С древних времен его ценили за целебные свойства и силу, использовали в АМУЛЕТАХ. Древние китайцы добавляли золотой лист в МАЗИ, полагая, что он укрепляет все тело.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Paracelsus. Alchemical catechism // Hermetic and alchemical writings of Paracelsus / Trans. by A. E. Waite. 1894. Доступен на сайте: http://www.sacred-texts.com/alc/tschoudy.htm. Загружен 10 января 2005 г.

Зомби. Человек, которого считают умершим, но который «возвращен к жизни», хотя и в весьма униженном положении, посредством ЧЕРНОЙ МАГИИ. Обычно ассоциируется с гаитянским культом верований вуду. По местным поверьям, зомби слепо служат колдуну, или БОКОРУ, который создал его или ее. Зомби физически идентичны людям, но не способны к осознанным действиям.

Факт или вымысел?

Народные сказки о привидениях или нежити — вампирах, зомби и других порождениях тьмы — бытовали в течение многих веков. Однако мысль о возвращении человека с того света в качестве безропотного слуги особенно завораживала чернокожих рабов на Гаити и внушала им суеверный страх, тем более что похожие истории о жертвах КОЛДОВСТВА были в ходу еще на их родине, в Африке.

Само слово «зомби» происходит от конголезского «нзамби», что означает «дух умершего человека». Многие утверждали, что видели зомби, но прямых доказательств никто предъявить не мог — если не говорить о тайных сообществах разбойников из числа беглых рабов, укрывшихся в горах и устрашавших население

явно преступным поведением (они были способны на все) в сочетании с атрибутикой вуду.

В течение долгих лет продолжались академические дебаты о возможности существования того, что называется «философскими зомби». В 1937 г. американская писательница Зора Нил Хёрстон, путешествуя по Гаити и собирая материалы для книги, услышала о Фелиции Феликс-Ментор, которая умерла от внезапной болезни в возрасте 29 лет в 1907 г. Тридцать лет спустя жители деревни сообщили Хёрстон, что видели, как Фелиция идет по улице с отрешенным выражением лица. До Хёрстон доходили слухи, объясняющие появление зомби. Скорее всего, Фелиция была погружена в состояние, очень близкое к смерти, с помощью сильнодействующих наркотиков, но в точности ничего выяснить не удалось. Хёрстон пришла к выводу, что если науке так и не удастся разгадать тайну создания зомби, то придется согласиться с тем, что все же наркотики играют здесь более значительную роль, чем устрашающие магические обряды.

В 1982 г. молодой канадский этноботаник из Гарварда Уэйд Дэвис отправился на Гаити, надеясь найти подтверждение своей теории, касающейся зомби (он предпочитал писать «zombi», а не «zombie», как это принято в англоязычной литературе). Теория заключалась в том, что эти создания только казались мертвыми, вероятно в результате использования сильнодействующих наркотических средств, после чего их хоронили заживо, а затем выкапывали. Дэвис опросил двух человек — мужчину по имени Клэрвиус Нарцисс и женщину, которая называла себя Ти Фамм. Они заявляли, что в свое время умерли, были свидетелями собственных похорон, а затем наблюдали, как вудуистский бокор вернул их к жизни. Дэвис провел на Гаити несколько месяцев, занимаясь небезопасным изучением хунганов и мамбо (жрецов и жриц вуду), присутствуя на их церемониях и беседуя с сельскими жителями, врачами и чиновниками. Он пришел к выводам, подтвердившим высказанные им и Хёрстон подозрения.

Дэвис обнаружил, что будущим зомби давали проглотить высокотоксичные наркотические средства либо их добавляли в пищу жертвы или втирали в раны. Главным из этих ядов был тетродотоксин, или яд рыбы фугу. Рыба фугу, или *Sphoeroides testudineus*, считается в Японии деликатесом, но съедобны только некоторые ее части. Повар должен иметь государственную лицензию на приготовление этого блюда, а употребляют его только очень безрассудные молодые люди.

Маленькая капля тетродотоксина убивает мгновенно, но у этого яда есть две примечательные особенности: если жертва получает дозу ниже смертельной, его или ее состояние настолько похоже на смерть, что врач не может найти различия; тем не менее возможно полное выздоровление. Наступает паралич, глаза смотрят в одну точку, на раздражители нет никакой реакции. Эриль (Eerily), немногочисленные выжившие, сообщают, что находились в сознании, видели, что происходит, но никаким образом не могли сообщить о своем состоянии.

Создание зомби

Убежденный в том, что ему удалось доказать возможность и реальность создания зомби, Дэвис проанализировал составные части этого процесса.

Во-первых, бокор заключает в кувшин ядовитую тростниковую жабу (*Bufo marinus*) и морскую змею и держит там, «пока они не умрут от ярости». После этого колдун смешивает и толчет земля-

ных многоножек и тарантулов с различными растениями и семенами, в том числе семенами чача, получаемыми с дерева *Albizia lebbeck*, которые вызывают отек легких. Добавляются семена красного дерева (ядовиты ли они, неизвестно), листья ореха кешью (*Anacardium occidentale*), листья бресиллета (*Comocladia glabra*). И кешью, и бресиллет относятся к семейству ядовитого плюща и вызывают тяжелый дерматит. Бокор растирает все эти растительные и животные компоненты в порошок, помещает их в кувшин, а кувшин закапывает на два дня.

В дальнейшем колдун, изготавливающий снадобье, добавляет в него земляной трембладор и десмембре (растения, которые Дэвису не удалось идентифицировать) и еще четыре растения, которые также вызывают дерматит, — маман гуэнес (*Urera baccifera*) и машаша (*Dalechampia scandens*), относящиеся к семейству жгучей крапивы, а также диффенбахию сегуину (*Dieffenbachia seguine*) и бва пине (*Zanthoxylum martinicense*). Пустотелые шипики на поверхности маман и машаша действуют как шприцы, через которые муравьиная кислота проникает в кожу. Употребление в пищу листьев диффенбахии сегуины действует так же, как если бы человек проглотил подобранное с земли битое стекло, — затрудняет дыхание и делает практически невозможным произнесение слов. В XVIII и XIX вв. хозяева заставляли своих рабов употреблять в пищу листья этого растения, чтобы те ничего не говорили. Бва пине имеет острые шипы. Добавляя эти компоненты в еду жертвы, можно добиться того, чтобы яд проник в кровоток.

В довершение всего бокор включает в рецепт кожу трех белых древесных лягушек, которую смешивают в измельченном виде с двумя тарантулами, а затем прибавляет к ним вторую тростниковую жабу. Толченый человеческий череп придает этому порошку особенно эффектный вид. Завершают дьявольскую смесь рыбы четырех видов — *Sphoeroides testudineus, Sphoeroides spengleri, Diodon hystrix и Diodon holacanthus.*

После того как жертва бокора восстает из могилы, он дает зомби отвар из тростникового сахара, сладкого картофеля и дурмана обыкновенного (*Datura stramonium*), вызывающий галлюцинации и нарушение ориентации. Бокор объявляет жертве ее новое имя, которое она будет носить в качестве зомби, и та, находящаяся в состоянии полной дезориентированности под воздействием наркотиков, исполняет приказания бокора.

Конечно, при изготовлении ядов необходимы огромные знания и опыт, однако бокор в неменьшей степени полагается на то, что народ верит в зомби, а также в силу магических ЗАКЛИНАНИЙ. Столь же устрашающим — и эффективным — является «астральное зомбирование», когда бокор захватывает чужую душу, порабощает ее и заставляет себе служить. По гаитянским поверьям, душа — ти бон анж [маленький добрый ангел] — парит над телом в течение семи дней после смерти и в это время уязвима для магии бокора.

Противоядий против «зомбирующего яда» не существует, но вудуистские колдуны утверждают, что может помочь снадобье, изготовленное из нескольких растительных компонентов, гаитянского спиртного напитка «клерен» (производимого из сахарного тростника), нашатырного спирта и лимонного сока. Другие уверяют в действенности смеси из нафталиновых шариков от моли, морской воды, БЛАГОВОНИЙ, каменной соли и таинственного вудуистского снадобья, называемого «черная магия». Если колдун хочет сохранять зомби в «не вполне

человеческом» состоянии, им в особенности не следует давать соль: поскольку соль долго считали очищающим веществом, ее употребление могло привести к тому, что зомби вновь обретет способность говорить, либо сведет зомби обратно в могилу, где он обретет вечный покой.

В своих книгах *Змей и радуга* (*The serpent and the rainbow*, 1985) и *Путь тьмы: Этнобиология гаитянских зомби* (*Passage of darkness: the ethnobiology of the Haitian zombie*, 1988) Уэйд Дэвис не только сообщает читателям о способах зомбирования, но и высказывает свое мнение о том, почему эта ужасающая практика продолжает существовать. Он придерживается точки зрения, что зомбирование — это высшая мера наказания. Как и подозревали рабы более 200 лет назад, зомбирование — или угроза зомбирования — использовалось тайными обществами маронов (беглых негров), чтобы держать в подчинении как рабов, так и суеверных гаитян. Заключения, к которым пришел Дэвис, у многих вызвали активное несогласие: их считали голословными утверждениями, даже фальшивкой, и скорее «сенсационным», чем научным подходом к решению проблемы. В 1988 г. на экраны вышел фильм «Змей и радуга» режиссера Уэса Крейвена с Биллом Пуллманом в главной роли. Сюжет фильма основан на одноименной книге Уэйда Дэвиса. Истории о людях, которые восстали из мертвых, чтобы служить бокору, до скончания дней будут заставлять призадуматься любых нарушителей закона.

Магическое воскрешение

В религиозной традиции вуду мертвецы «восстают» из могил в процессе ритуала, когда колдун обращается к Барону Самеди, устрашающему богу кладбищ и зомби. На Гаити эти обряды проводятся на кладбищах в полночь. Их осуществляет человек, которого местные жители считают воплощением Папа Небо, отца смерти, и группа его последователей. Выбирают подходящую могилу, затем в ногах и головах укрепляют и возжигают белые свечи. Сюртук и шелковую шляпу, атрибуты Барона Самеди, вешают на могильный крест (если креста нет, его делают специально для этой цели). Цель ритуала — разбудить Барона Самеди. Если бог кладбищ не дает явных знаков своего присутствия, то о нем судят по колыханию развешенной на кресте одежды.

Некроманты поклоняются Барону Самеди и обещают приносить ему еду, напитки и деньги. Затем они вновь усыпляют его, разбрасывая корни и ветки. Мертвеца выкапывают из земли и воплощение Папа Небо задает ему вопросы. Ответы обычно «слышит» только его представитель.

На тему зомби

Вызывающая озноб идея о роботизации человека, восставшего из мертвых для службы властелину зла, никогда не переставала интересовать публику, поэтому в литературе и кино было создано несчетное количество произведений о зомби. Вероятно, к классике жанра следует отнести фильм Джорджа Ромеро «Ночь живых мертвецов» (1968) и его сиквелы «Рассвет мертвецов» (1978) и «День мертвецов» (1985). Каждый из них породил основанные на их сюжете кинороманы. В качестве одного из примеров можно привести «Ночь» Джона Руссо (1981), полную жутких фраз вроде: «...и вот шествуют они, сгнившие, но восставшие из могил, и ночь наполняется яростными завываниями... Они идут, оставляя за со-

бой на земле кровавые пятна...» Другая тематика раскрывается в новеллизации «Рассвета» и «Возвращения живых мертвецов» — киноромане, подробно излагающем сюжет двух последних фильмов, а также созданных на их основе видеоигр. Существует даже соус для барбекю под названием «Ночь живых мертвецов» и рекламирующая его майка.

В 2005 г., после 20-летнего перерыва, Джордж Ромеро выпустил фильм «Земля мертвых». Зомби, движущиеся как в замедленной съемке и питающиеся человеческой плотью («Они убивают только по одной причине — для утоления голода»), покинули кладбище неподалеку от фермы, уже фигурировавшей в картине «Ночь живых мертвецов», и держат путь в населенный пункт, которым управляет мистер Кауфман (актер Деннис Хоппер). В ночном кошмаре Кауфману снится девятый круг дантовского ада. Не многое остается от людей и человечности, которыми овладевают силы нежити.

Первый в истории фильм о зомби, снятый в США режиссером Виктором Гальпериным в 1932 г., назывался «Белый зомби». В нем речь идет о неумерших созданиях, лишенных сознания и всецело подчиненных воле злого колдуна. В картине «Прогулка с зомби», снятой в 1943 г., действуют существа, почти не контролирующие собственные движения. Однако в фильмах Джорджа Ромеро у зомби больше тех качеств, которые им традиционно приписывают: каннибализм, зомбирование как результат прикосновения к другому зомби или как последствие отравления, экологической катастрофы, воздействия радиации. Фильм полон картин запекшейся крови, а отправить зомби обратно в могилу оказывается возможно лишь в том случае, если пустить ему пулю в лоб. В других случаях люди превращаются в зомби в результате инфекционных болезней пандемического характера, вмешательства демонов, злых духов, нашествия инопланетян, вживления под кожу компьютерных чипов, из-за вышедших из-под контроля технологий, какого-либо незаконченного при жизни дела или просто проклятия, как в фильме Джерри Брукхаймера «Пираты Карибского моря: проклятие „Черной жемчужины“» (2003). Неудивительно и то, что популярная тема зомби вызвала появление пародии «Шон живых мертвецов» (2004).

Тема зомби популярна также у фирм, выпускающих игры и игрушки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гуили Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Dargis M. Not just roaming, zombies rise up // The New York Times. 2005. June 24.

Davis W. The serpent and the rainbow. N. Y., 1985.

Labaton S. An army of soulless 1's and 0's // The New York Times. 2005. June 24.

What is a zombie? Доступен на сайте: http://www.zombiejuice.com/whatisit.html. Загружен 12 июня 2005 г.

Zombie books. Доступен на сайте: http://www.zombiejuice.com/zbooks/index.html. Загружен 12 июня 2005 г.

Zombie stuff. Доступен на сайте: http://www.zombiejuice.com/zstuff/index.html. Загружен 12 июня 2005 г.

Зосима (ок. 250–300). Греческий писатель, автор многочисленных работ по алхимии и самозваный ученик Марии Пророчицы. Зосима (которого называли также Зосимой Панопольским, Зосимой Фиванским) жил в эллинистическом Египте и был первым автором алхимических трудов, на которого имеются документированные ссылки.

О его жизни известно немногое. Вероятно, он родился в Панополе (или Фивах,

Египет) и, возможно, впоследствии жил в Александрии. Среди работ Зосимы — 22 трактата, в которых имеются многочисленные цитаты из сочинений Марии Пророчицы. Совместно со своей сестрой Евсевией он написал 28-томную энциклопедию по алхимии, древнейший из известных трудов по этому предмету; до наших дней дошли только отдельные фрагменты. Он был искушен в вопросах египетской, арабской и христианской алхимии. Зосима является первым из алхимиков, в трудах которого имеются упоминания о ФИЛОСОФСКОМ КАМНЕ, а также первым, кто высказал мнение о том, что начальные сведения об алхимии восходят к библейским патриархам и пророкам.

С точки зрения Зосимы, у египтян и евреев имелись величайшая наука и величайшая мудрость, однако у евреев «лучше был слышен отзвук Божественной справедливости». Кроме того, Зосима питал глубокое уважение к греческим алхимикам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.

И

Ибн Сина (ок. 980–1037). Персидский философ и врач, который приводил доводы против возможности трансмутации в алхимии. Урожденный Абу Али Хусейн ибн Абдалла ибн Сина, он был известен в течение многих веков под латинизированным именем Авиценна. Он — один из важнейших исламских философов; пользовался покровительством правителей, что создало ему славу «князя врачей».

Ибн Сина родился в Хармафене (Афшана) неподалеку от Бухары (ныне — Узбекистан). Его отец был сельским наместником (по другим данным — податным чиновником. — *Прим. ред.*) султана Бухарского. Ибн Сина был способным учеником и уже в юном возрасте обучался Корану, поэзии, Аристотелевой и неоплатонической философии, метафизике и логике. В 13 лет он начал изучать медицину, а в 16 лет уже занимался медицинской практикой. В 17 лет продемонстрировал свою врачебную квалификацию, излечив султана от тяжелых колик, с которыми не могли справиться придворные лекари. В награду за службу Ибн Сине был предоставлен доступ к султанской библиотеке.

Семь лет спустя султан был побежден вторгшимися турками, а отец Ибн Сины умер. Потеряв покровителя, Авиценна много странствовал, врачевал и писал книги. Известно, что он отдавал должное вину и женщинам.

В Хамадане (в настоящее время — на территории Ирана) эмир сделал Ибн Сину придворным врачом и дважды назначал его визирем. Философ не был проницательным царедворцем, и врагам удалось добиться заключения его под стражу по политическим мотивам. Из заключения он бежал, выдав себя за суфия.

В 1022 г. со смертью эмира Ибн Сина снова потерял верховного покровителя, уехал из Хамадана и в Исфахане присоединился к двору эмира в качестве его личного лекаря. Там он закончил свои главные труды и написал ряд новых. Сопровождая эмира в военном походе на Хамадан, Ибн Сина был поражен коликой и умер, несмотря на попытки самоисцеления. По некоторым источникам, он, возможно, был отравлен слугой. На смертном ложе он раскаялся в своем распутном образе жизни, освободил своих рабов и роздал все свое имущество бедным. (Существует и ряд других версий смерти Ибн Сины, да и всей его биографии. — *Прим. ред.*)

Ибн Сине приписывают написание более 450 трудов, из которых сохранилось приблизительно 240. Из них 150 посвящены философии и 40 — медицине, которым он отдавал больше всего времени.

Важнейшие труды — *Канон врачебной науки*, энциклопедический текст, который влиял на медицину в течение многих столетий, и *Книга исцеления (спасения)*, энциклопедическая работа по философии, науке, метафизике и мусульманской теологии. Он также был автором трудов по алхимии, философии, богословию, филологии, астрономии, музыке, физике и математике. Как медик, Ибн Сина значительно опередил свое время, особенно по вопросам фармакологии.

Ибн Сина называл себя учеником алхимического АДЕПТА, о котором известно только то, что это был «еврей Якуб», человек «проницательного ума», как его называли. Еврей Якуб убедил Ибн Сину в полезности познания философских учений, выходящих за пределы его собственной религии, и следования моральным предписаниям, содержащимся в Десяти заповедях и других религиозных доктринах.

Комментарии Ибн Сины по вопросам алхимии содержатся в его *Книге исцеления*, написанной в то время, когда он еще жил в Хамадане, вероятно около 1021 г. Во времена Средневековья она была переведена на латынь как *О минералах (De mineralis)*, и ее авторство даже приписывалось Аристотелю. Его важнейший алхимический труд — небольшой трактат *Алхимия (Tractatulus alchimia)*. Подобно ДЖАБИР ИБН ХАЙЯНУ, Ибн Сина полагал, что все металлы происходят из сочетания СЕРЫ и РТУТИ различной степени чистоты. Ртуть — великий ЭЛИКСИР. ПЕРВИЧНАЯ МАТЕРИЯ обладает духовной силой, далеко выходящей за пределы материального.

Однако он говорил, что в действительности алхимики не могут изменять металлы или присущую им природу, но могут производить имитации; например, они могут добиться убеления красного металла, так чтобы он напоминал СЕРЕБРО, или слегка окрасить его, так чтобы он стал похожим на ЗОЛОТО. Подобные имитации могли бы одурачить даже самого проницательного знатока, говорил Ибн Сина. Такое отрицание возможностей алхимии не встретило поддержки у современников, поскольку в те годы алхимики верили либо в трансмутацию металлов в прямом смысле слова, либо, по крайней мере, в ее теоретическую возможность.

Ибн Сина цитируется как авторитетный источник в некоторых материалах, содержащихся в различных ГРИМУАРАХ, руководствах по МАГИИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Болтаев М. Н. Абу Али Ибн Сина — великий мыслитель, ученый-энциклопедист средневекового Востока. М., 2002.
Ибн Сина Абу Али (Авиценна). Канон врачебной науки. Киев, 2003.
Ибн Сина Абу Али (Авиценна). Книга знания. М., 1999.
Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Morewedge P. The mystical philosophy of Avicenna. Binghamton, N. Y., 2001.
Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Игральные кости. В магических знаниях ИНСТРУМЕНТ для ГАДАНИЯ и способ испытать судьбу. Святой Киприан (200–258) говорил, что игральные кости — изобретение дьявола, который поощрял веру в то, что в них обитают ДЕМОНЫ. По индийскому поверью, игральные кости, изготовленные из костей мертвеца, всегда обеспечивают своему хозяину победу.

Изида. Египетская Мать-Богиня, которая управляет также МАГИЕЙ и КОЛДОВСТВОМ и играет важнейшую роль в герме-

тической традиции. Само имя Изида — это греческое прочтение египетского иероглифа, означающего «трон». Изиду идентифицируют с Девственницей из созвездия Девы. В христианстве она сливается с образом Девы Марии. Ее образ ассоциируется с магическими и оккультными искусствами, чародейством и колдовством.

Мифология Изиды

В египетской мифологии Изида — сестра и супруга Осириса, бога подземного мира. Она ассоциируется с Сириусом, Собачьей звездой, восход которой знаменует весеннее равноденствие. Ее символ — луна. Часто Изиду изображают в короне с лунной сферой, расположенной между бычьими или бараньими рогами. Поклонение Изиде было воспринято также греками, римлянами и друидами.

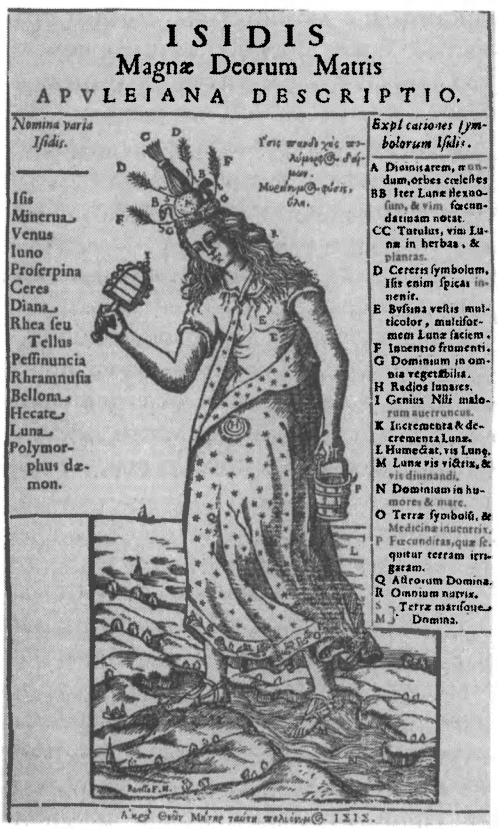
Изначально Изида считалась смертной женщиной, искушенной в колдовстве. Она желала стать бессмертной, как боги, и добилась этого, обманув бога солнца Ра, у которого выпытала его тайное, священное имя. Изида добыла некоторое количество его слюны, сделала из нее змею и выпустила ее на тропу, по которой ходил Ра. Змея укусила бога, и тот испытывал сильнейшие страдания. Изида обещала облегчить их, если он скажет свое тайное имя, ключ ко всем загадочным силам Вселенной, и Ра выполнил это условие.

Когда вероломный брат Осириса Сет убил и расчленил его, Изида обошла всю Землю, нашла части тела Осириса и, пользуясь своей искушенностью в магии, собрала их воедино. Она вдохнула в его тело жизнь, и они в последний раз соединились, а потом Осирис покинул ее, чтобы царствовать в подземном мире.

От их союза родился Гор, посмертный сын Осириса. После рождения Гора Сет вернулся, расчленил тело Осириса на 14 частей и разбросал их вдоль Нила. И вновь Изида отправилась на их поиски, но на этот раз она похоронила каждую часть тела там, где ее нашла, чтобы они удобрили землю и сделали ее более плодородной. Изида охраняла своего ребенка до тех пор, пока он не вырос и не стал способен сражаться. В искусстве ее часто изображают с Гором на руках.

Изида в мистериях и герметической мудрости

По мнению Плутарха, Изида, как полагали, была дочерью Гермеса, однако другие источники сообщают, что ее считали



Изида. Oedipus Aegyptiacus, *Athanasius Kircher*, 1652. (Из коллекции автора.)

дочерью Прометея. Плутарх говорит, что ее имя означает «мудрость». Она известна как богиня с 10 000 имен. В египетских мистериях Изида олицетворяет женский аспект божества; она — Вселенская Мать всего живущего; она символизирует мудрость, истину и могущество. Изображения Изиды украшают рисунками звезд, луны и СОЛНЦА. Ее пояс закреплен четырьмя золотыми пряжками, символизирующими четыре ЭЛЕМЕНТА природы. Ее жрецы умели управлять невидимыми силами и использовать их.

Согласно герметической мудрости, Изида, женская Богиня, была воспитана Гермесом. Они совместно придумали письменность для всех народов, научили мужчин любить женщин, изобрели мореплавание, дали человечеству законы, покончили с людоедством, сделали правосудие более могущественным, чем ЗОЛОТО или СЕРЕБРО, рассказали людям о мистериях и доказали им, что истина — это прекрасно. На храме Изиды в Саисе (Египет) выбита надпись: «Я есмь то, что есть, что было и что будет; и никто из людей не приподнимал покрывала, коим скрыта от глаз смертных моя Божественная сущность».

В мистериях Изида с головы до ног покрыта алым одеянием. Для посвященных, изучающих ее мистерии, она приподнимает свое покрывало, а им предписывается вечно хранить тайну о том, что они увидели.

Скрижаль Изиды, или Скрижаль Бембо

В 1527 г., после разграбления Рима мятежниками, к некоему слесарю или жестянщику попала бронзовая таблица размером 50 на 30 дюймов, украшенная серебром и эмалевой инкрустацией, и тот продал ее итальянскому кардиналу Бембо. Принадлежавшая Бембо скрижаль Изиды покрыта иероглифами и гравировкой, имеющей отношение к мистическому знанию и оккультной системе ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ, обрядов и церемоний. Некогда она использовалась как часть алтаря, возможно в палате для проведения мистерий Изиды, куда допускались только посвященные. ЭЛИФАС ЛЕВИ полагал, что эта скрижаль была ключом к *Книге Тота* или ТАРО. Сейчас скрижаль находится в Туринском музее античности.

Изида как богиня магии и целительства

Магия Изиды настолько могущественна, что даже Анубис, бог смерти, подчиняется ее прихотям. Ей возносили молитвы от имени больных и умирающих. Она — богиня целительства и деторождения. По ночам она посещает больных, нежно отирает их своими крылами и произносит нараспев МАГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ, способствующие исцелению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

Изображение. См. ФИГУРКА.

Изумрудная скрижаль. Tabula smaragdina. Главный предмет изучения *ГЕРМЕТИЧЕСКОГО КОРПУСА* (свода), основа западной эзотерики, МАГИИ и АЛХИМИИ. Возможно, *Изумрудная скрижаль* является древнейшим алхимическим текстом.

Происхождение Изумрудной скрижали

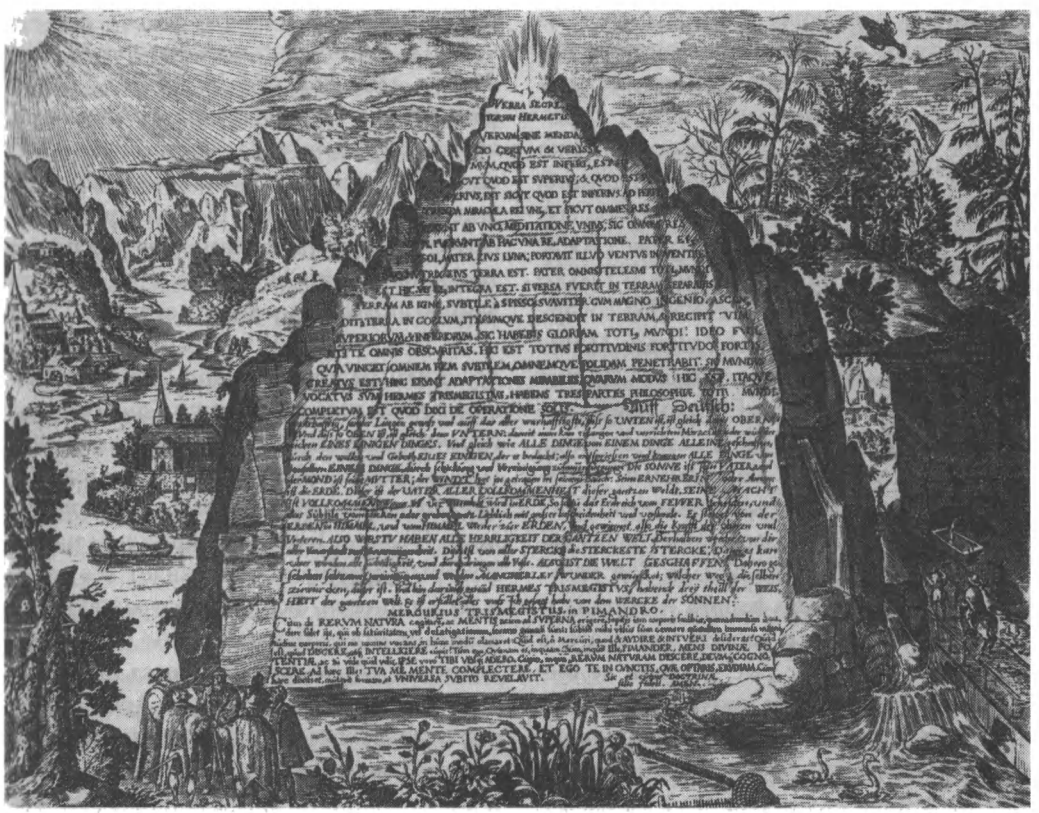
Считается, что на *Изумрудной скрижали* (или на *Изумрудной пластине*), создание которой приписывается ГЕРМЕСУ ТРИСМЕГИСТУ, записаны все положения

египетской философии, в том числе магические секреты Вселенной. Ее цитируют как кредо АДЕПТОВ, особенно алхимиков, которые часто интерпретировали ее как описание процесса превращения.

Истинное происхождение *Изумрудной скрижали* неизвестно. Оригинальный текст не сохранился, остались только переводы. Текст приписывается древним арабским алхимикам VII в., китайским алхимикам и даже мудрецам из Атлантиды. Согласно одной из легенд, *Изумрудная скрижаль* была найдена зажатой в руке Гермеса Трисмегиста в пещере, где находится его могила. По другой версии, тело Гермеса Трисмегиста было мумифицировано и погребено в Великой пирамиде Гизы.

Скрижаль, вероятно, сначала появилась на Западе в изданиях псевдоаристотелевской *Тайны тайн* (*Secretum secretorum*), или *Kitab Sirr al-Asrar*, книги советов царям, которую датируют предположительно IX в. и которая была переведена на латынь Иоанном Севильским (или Испанским) около 1140 г. и Филиппом Триполитанским, вероятно, в 1243 г. Общие черты обнаруживаются у *Скрижали* и сирийской *Книги сокровищ* — труда, принадлежащего Иову Одесскому (IX в.), а также у греческих рукописей епископа Немесия Эмесского (Сирия),

Изумрудная скрижаль. Amphitheatrum sapientiae aeternae, *Heinrich Khunrath*, 1602. (Из коллекции автора.)



относящихся к середине IV в. В западной магической традиции особо значимы три латинских перевода, самый ранний из которых датируется приблизительно 1200 г.

Была ли *Изумрудная скрижаль* изготовлена из изумруда? Греки и египтяне использовали термин, который сейчас переводится как «изумруд», для обозначения изумрудов, зеленых гранитов и, возможно, зеленой яшмы.

Текст и комментарии

Текст *Изумрудной скрижали* гласит:

«Не ложь говорю, а истину изрекаю. То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу. И все это только для того, чтобы свершить чудо одного-единственного. Точно так же как все сущие вещи возникли из мысли этого одного-единственного, так стали эти вещи вещами действительными и действенными лишь путем упрощения применительно случаю того же самого одного-единственного, Единого. Солнце — его Отец. Луна — Матерь его. Ветер вынашивает его во чреве своем. Земля вскармливает его. Единое, и только оно, — первопричина всяческого совершенства — повсеместно, всегда. Мощь его есть наимощнейшая мощь — и даже более того! — и явлена в безграничии своем на земле. Отдели же землю от огня, тонкое от грубого с величайшей осторожностью, с трепетным тщанием. Тонкий, легчайший огонь, возлетев к небесам, тотчас же низойдет на землю. Так свершится единение всех вещей — горних и дольних. И вот уже вселенская слава в дланях твоих. И вот уже — разве не видишь?! — мрак бежит прочь. Прочь! Это и есть та сила сил — и даже еще сильнее! — потому что самое тончайшее, самое легчайшее уловляется ею, а самое тяжелое ею пронзено, ею проникновенно. Так, так все сотворено! Так! Бессчетны и удивительны применения, которые воспоследуют, столь прекрасно сотворенного мира. Вот почему Гермес Трижды величайший — имя мое. Три сферы философии подвластны мне. Три! Но... умолкаю, возвестив все, что хотел, про деяние Солнца. Умолкаю». (Перев. дается по кн.: *Рабинович В. Л.* Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979. С. 369. — *Прим. ред.*)

Ученые много раз подвергали анализу эти положения. Приводим некоторые интерпретации.

1. *Не ложь говорю, а истину изрекаю. Изумрудная скрижаль* изрекает всеобщую истину на многих уровнях. Если текст не может быть осознан как правда, виноват человек, а не текст.

2. *То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу. И все это только для того, чтобы свершить чудо одного-единственного.* Единственное — бесконечный континуум восходящего и нисходящего. Коль скоро континуум бесконечен, любая его точка находится в его центре. Единственное символизирует самость.

3. *Точно так же как все сущие вещи возникли из мысли этого одного-единственного, так стали эти вещи вещами действительными и действенными лишь путем упрощения применительно случаю того же самого одного-единственного, Единого.* Единое — Мировой разум, который созерцает и осознает все вещи в их сущности. Все вещи отражают его власть и могут быть созданы приспособлением творческого процесса Единого.

4–6. *Солнце — его Отец. Луна — Матерь его. Ветер вынашивает его во чреве своем. Земля вскармливает его. Единое, и только оно, — первопричина всяческо-*

го совершенства — повсеместно, всегда. Отец/солнце — архетип света/огня и творческого процесса проникновения света в темноту. Мать/луна — архетип бесформенного/воды, вбирающего в себя свет отца/солнца и отражающего его на землю. Ветер/чрево — воздух, являющийся посредником между огнем и водой. Питающая Земля/грудь является образом формы. Это элемент земли, созданной комбинацией других трех элементов. Единое — четыре элемента, объединенные с пятым элементом, квинтэссенцией, сознательным пониманием Создателя, который является независимой жизнью.

7. *Мощь его есть наимощнейшая мощь — и даже более того! — и явлена в безграничии своем на земле.* Квинтэссенция облачена в физическую форму и является Божественным сознанием, воплощенным в человеческой сущности.

8. *Отдели же землю от огня, тонкое от грубого с величайшей осторожностью, с трепетным тщанием. Тонкий, легчайший огонь, возлетев к небесам, тотчас же низойдет на землю.* Сознание поднимается и опускается в континуум в постоянном процессе интеграции и согласия.

9. *Так свершится единение всех вещей — горних и дольних. И вот уже вселенская слава в дланях твоих. И вот уже — разве не видишь?! — мрак бежит прочь. Прочь!* Постоянный процесс интеграции создает новый уровень просвещения.

10. *Это и есть та сила сил — и даже еще сильнее! — потому что самое тончайшее, самое легчайшее уловляется ею, а самое тяжелое ею пронзено, ею проникновенно.* Новым Отцом/светом, или новым уровнем просвещения, является полностью понятое самосознание. Есть постоянный цикл воспроизводства, где каждый уровень Отца/света создает новый уровень Отца/света.

11. *Так, так все сотворено! Так!* Все в мире наполнено силой Отца/света.

12. *Бессчетны и удивительны применения, которые воспоследуют, столь прекрасно сотворенного мира.* Все в мире — семя будущего его самого.

13–14. *Вот почему Гермес Трижды величайший — имя мое. Три сферы философии подвластны мне.* Есть личное знание и опыт в процессе просвещения, которое должно быть выполнено физически, ментально и астрально, тройная корона выражает власть центра в пределах бесконечного континуума, он может быть где угодно и везде; это Солнце и Луна и все, что находится между ними.

Таким образом, *Изумрудная скрижаль* описывает процесс просвещения как силу в форме.

Примеры переводов

Существуют многочисленные переводы *Изумрудной скрижали.* Среди них нет двух одинаковых. Ниже приводятся четыре примера других переводов.

Джабир ибн Хайян (Гебер)

0. Балинас (одно из имен Аполлония Тианского. — *Прим. ред.*) упоминает гравировку на пластине в руке Гермеса, которая гласит:

1. Истина! Установленный факт! Это то, в чем нет сомнения!

2. То, что вверху, подобно тому, что внизу, и то, что внизу, подобно тому, что вверху, создавая чудо одного-единственного.

3. Ибо все вещи произошли от одного-единственного.

4. Его отец — Солнце, и его мать — Луна.

5. Земля несла его в своем чреве, и Ветер кормил его в своем чреве.

7. Ибо Земля, которая должна стать Огнем.

7а. Кормите Землю тем, что является тонким, с величайшей силой.

8. Это возносится от Земли до Небес и становится правителем над всем, что вверху, и над всем, что внизу.

14. И я уже объяснил значение всего этого в двух из этих моих книг.

Исаак Ньютон:

1. Сие верно без исключения, бесспорно и наиболее верно.

2. То, что находится внизу, подобно тому, что вверху, то, что вверху, подобно тому, что внизу, дабы сотворить для тебя чудо одного-единственного.

3. И как все вещи явились порождением одного посредством мысли одного: таким образом, все вещи имеют свое рождение от сей одной вещи посредством приспособления.

4. Солнце — отец его, Луна — мать его.

5. Ветер нес его в своем чреве, Земля кормила его.

6. Отец всего совершенства, в тебе весь этот мир.

7. Его сила или власть всеобъемлюща, если сие обращено к Земле.

7а. Отдели Землю от Огня, и ты отделишь тонкое от грубого нежно с великим прилежанием.

8. Сие возносится от Земли к Небесам, и снова это спускается к Земле и получает силу вещей, высших и низших.

9. Посредством этого станешь ты обладать славой целого мира, и вследствие этого вся тьма отступит от тебя.

10. Его сила — превыше всех сил, ибо она покоряет все тонкие вещи и пронизывает все твердые вещи.

11а. Так был сотворен мир.

12. От этого произошли и продолжают происходить замечательные применения, какие только можно себе представить (или произвести), находится во всем сущем.

13. Потому меня называют Гермесом Трисмегистом, что я обладаю тремя частями философии целого мира.

14. Все, что я сказал о деятельности Солнца, достигнуто и закончено.

Елена Петровна Блаватская:

2. То, что внизу, походит на то, что вверху, и что вверху, подобно тому, что внизу, чтобы достигнуть чудес одной вещи.

3. Поскольку все вещи были произведены посредством одной сущности, таким образом, все вещи были произведены из нее путем приспособления.

4. Его отец — Солнце; его мать — Луна.

6а. Это — причина всего совершенства повсюду на всей Земле.

7. Его сила прекрасна, если она применена к Земле.

7а. Отделите Землю от Огня, часть от общего количества, действуя разумно и рассудительно.

8. Поднимитесь с самой большой проницательностью от Земли до Небес и объедините вместе силу вещей, адских (низших) и райских (вышних).

9. Таким образом, вы будете обладать светом целого мира, и тьма отступит от вас.

10. У этой вещи есть больше силы духа, чем сила самого духа, потому что это преодолеет каждую тонкую вещь и проникнет сквозь каждую твердую вещь.

11а. Этим мир был сформирован.

Фаддей Францевич Зелинский:

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

2. То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что

пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.

3. И так все вещи произошли от Одного посредством Единого: так все вещи произошли от этой одной сущности через приспособление.

4. Отец ее есть Солнце, мать ее есть Луна. (5) Ветер ее в своем чреве носил. (6) Кормилица ее есть Земля.

7. Сущность сия есть отец всяческого совершенства во всей Вселенной.

8. Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю.

9. Ты отделишь Землю от Огня, тонкое от грубого нежно, с большим искусством.

10. Эта сущность восходит от Земли к Небу и вновь нисходит на Землю, воспринимая силу высших и низших (областей мира). (11) Так ты обретаешь славу всего мира. Поэтому от тебя отойдет всякая тьма.

Эта сущность есть сила всех сил: ибо она победит всякую тонкую вещь и проникнет всякую твердую вещь.

12. Так сотворен мир.

13. Отсюда возникнут всякие приспособления, способ которых таков (как изложено выше).

14. Поэтому я назван Трижды величайшим, ибо владею тремя частями вселенской Философии.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Печенкин А. Изумрудная скрижаль Гермеса. М., 2005.

Рабинович В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.

Рэйкенборг Я. В. Изумрудная скрижаль и герметический свод Гермеса Трисмегиста: В 2 т. М., 2004.

Clark R. Commentary on the Emerald tablet of Hermes. Доступен на сайте: http://www.alchemywebsite.com/rawn_cla.html. Загружен 12 апреля 2005 г.

Emerald tablet of Hermes. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/emerald.html. Загружен 11 мая 2005 г.

Hauck D. W. The emerald tablet: alchemy for personal transformation. N. Y., 1999.

Иллюминаты. Секта «просвещенных», адепты которой якобы обладают непосредственной связью с высшими силами. Термин «иллюминаты» («Illuminati») впервые возник в Европе в XV в. и относился к разнообразным оккультным сектам и тайным орденам, в том числе к розенкрейцерам и франкмасонам.

Наиболее строго организованная секта, баварский орден иллюминатов, была основана в 1776 г. 28-летним профессором правоведения Адамом Вейсгауптом. Возможно, причиной ее создания послужило страстное желание Вейсгаупта стать масоном. В 1780 г. в орден иллюминатов вступил почтенный масон барон Адольф фон Книгге, что позволило Вейсгаупту ввести некоторые масонские ритуалы и организационные принципы. Однако на масонской конференции в 1782 г. в официальном признании ордену иллюминатов было отказано.

Благодаря антимонархической направленности и сочувствию республиканизму орден иллюминатов привлекал к себе множество адептов по всей Германии. Но уже в 1784 г. баварское правительство объявило масонство политически опасным, после чего все тайные секты, включая масонов и иллюминатов, подверглись гонениям.

Позже иллюминатами называли последователей Луи Клода де Сен-Мартена (1743–1803), французского философа-мистика, основателя секты мартинистов в 1754 г.

В орден иллюминатов входили такие знаменитые личности, как граф Калиостро и Фридрих Антон Месмер. Калиостро

был принят в 1781 г. во Франкфурте, где орден носил название «Великие магистры ордена тамплиеров». Предположительно граф получал деньги от Вейсгаупта на распространение масонства во Франции. Позже Калиостро присоединился к мартинистам.

После гонений в Баварии орден был возрожден в 1880 г. в Дрездене под эгидой Леопольда Энгеля. К началу XX в. дело Энгеля воскресает уже под именем ОРДЕН ВОСТОЧНЫХ ТАМПЛИЕРОВ (Ordo Templi Orientis, OTO), с элементами тантрической мистики и сексуальной МАГИИ. В числе его знаменитых АДЕПТОВ можно назвать АЛИСТЕРА КРОУЛИ и Франца Гартманна, теософа из Баварии, прошедшего обучение в тайной секте розенкрейцеров.

В 1906 г. Рудольф Штайнер, философ, бывший теософ и основатель науки антропософии, получил разрешение от OTO на организацию ЛОЖИ «Вечная тайная мистерия» («Mysteria mystica aeterna»). Сомнительно, что Штайнер участвовал в сексуальной магии OTO, однако тот факт, что он являлся адептом ордена, повлек за собой жестокую критику в адрес антропософии.

В автобиографии Штайнер описывает орден OTO как «институт ФРАНКМАСОНСТВА так называемого высшего класса». Далее он утверждает, что «никогда не имел намерения работать в духе этого общества», однако всегда питал уважение к его историческому наследию. «Таким образом, я всегда стремился изыскать возможность соединить историю с нашим временем... У OTO я не взял решительно ничего, за исключением формального права внести в мои труды по символике и оккультизму наследие прошлых веков».

В научной эзотерике иллюминаты названы тайным орденом, являющимся врагом Католической церкви.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Отеро Л. М. М. Иллюминаты. Ловушка и заговор. СПб., 2008.

Портер Л. Кто такие иллюминаты. Исследование мифа о секретном обществе. М., 2007.

Уэйт А. Э. Новая энциклопедия масонства. СПб., 2003.

Штайнер Р. Мой жизненный путь. М., 2002.

Имп. Маленький ДЕМОН, живущий в бутылке или в КОЛЬЦЕ. Импы, подобно ФАМИЛЬЯРАМ, вызываются для ЗАКЛИНАНИЙ, ПРЕДСКАЗАНИЙ и ЗАГОВОРА и бывают как добрые, так и злые.

Отправляясь на задание, полученное от ведьмы или мага, импы способны принимать вид животных, насекомых и птиц, и в этом они тоже схожи с фамильярами. Охотники на ведьм во времена инквизиции утверждали, что колдуньи награждают своих импов за содеянные преступления собственной КРОВЬЮ. Демоны с жадностью впиваются им в пальцы, бородавки, груди и любые другие выпуклости на коже.

См. также АБАНО ПЬЕТРО Д'; ГРИМУАРЫ.

Имя. «Удостоверение личности» человека или другого существа. Имена предназначены для того, чтобы сообщить и обозначить важные сведения о личности, о ее способностях и могуществе, сущности, чертах характера, предназначении и судьбе, о том, носителем счастья или несчастья она является. Имена АНГЕЛОВ, ДЕМОНОВ и богов играют ключевую роль в успехе МАГИИ и духовных практик. В медитации их используют для достижения высших состояний сознания; в МОЛИТВЕ — для того, чтобы воззвать к помощи; начертанные на АМУЛЕТАХ имена защищают, исцеляют, приносят удачу. Обычно в магической практике священные имена произносятся вслух, но иногда к ним обращаются мысленно. Силы, приписываемые именам, беспредельны.

Исторический обзор

Древние цивилизации Вавилона, Ассирии и Египта создали культуры, в которых придавалось огромное значение силе имен, поскольку считалось, что они заключают в себе внутреннее содержание человека или иного существа. Таким образом, знание имен божеств и духов наделяет человека способностью призывать их и управлять ими. Уже сами вибрации, возникающие при произнесении имени (особенно имени бога), могут высвободить огромные силы.

Особенно важны были имена в египетской религиозной и магической практике. Имена богов обладали созидательной силой. Как гласит история Сотворения мира, первоначально боги не рождались, но начинали существование с произнесения имени. Осирис, «зародившийся из первобытной материи», сначала сотворил рот. В *Папирусе Неси-Амсу* написано: «Принес [сотворил] я свой рот, и выразил я словом мое имя, и было это слово силы, и так сотворил я себя, как сотворил себя бог Хепера [божественный жук Хепера — один из аспектов Ра, древнеегипетского бога солнца], и восстал я из первобытной материи, прошедшей множество преобразований с начала времен. Ничто не существовало на этой земле [до меня], я все создал».

Власть имени отражена в повествовании о том, как Изида стала богиней. Изида была первоначально женщиной, обладавшей словом силы, и возжелала стать богиней. Она создала ядовитую змею и повелела ей укусить Ра. Когда же Ра выкрикнул ей свои имена, она исцелила его и стала таким образом «владычицей богов».

Египтяне верили, что имя человека является его неотъемлемой частью, столь же важной, как его «ка», или душа. На гробницы фараонов и высшей знати наносили надписи с именами богов в надежде на то, что эти имена сохранятся, будучи наделены энергией и мощью, а вместе с ними сохранится и имя упокоившегося, и душа его будет процветать.

Египетская *Книга мертвых* подчеркивает важность имен во время путешествия усопшего по подземному миру. Где-то в подземном царстве Осириса есть семь дворцов, или обителей, каждую из которых охраняют привратник, надзиратель и глашатай. Чтобы пройти все дворцы, покойный должен знать истинные имена всех стражей. Успех означал свободу передвижения и доступ ко всем семи дворцам Осириса. Множество других дорог подземного мира также открыты только для того, кому ведомы истинные имена.

В ходе магических ритуалов имена следовало называть с предельной точностью и безошибочно произносить; в противном случае неизбежна была неудача. У многих богов и менее значительных духов имелось несколько имен и форм, все их следовало назвать, не пропуская ни единого. На восковых фигурках богов были начертаны их имена; всякое действие с этой фигуркой означало аналогичное обращение с богом.

То, с чем связывали имя человека, могло повлиять на его жизнь. Имя, связанное с проклятием, могло навлечь несчастье на обладателя этого имени. Аналогичным образом имя, связанное с благословением, приносило благо.

У египтян, которые заимствовали из других культур имена богов и духов, из этой практики возникло использование варварских имен. Если настоящее имя и сам язык были непонятны, то или иное слово могло заменяться на похожее по звучанию, пусть даже бессмысленное.

Считалось, что слова-заменители обладают такой же силой. Во многих магических формулах встречались цепочки именований и заменяющих их слов.

Применение множественных и варварских имен перешло в иудейские, эллинистические, гностические, ессейские и христианские верования и магию. В меркабахском мистицизме, предшествовавшем каббале (ок. 100 до н. э. — 1000 н. э.), подчеркивалась важность имен силы — ангелов и Бога — как способ восхождения через небесные сферы к трону-колеснице Бога. Аналогично дворцам Осириса, каждую из небесных сфер охраняли грозные ангелы. Лишь знание истинных имен и тайных слов позволяло миновать их и подняться на следующий уровень.

К периоду Средневековья именам силы стали придавать огромное значение, особенно в еврейском мистицизме. В таких текстах, как *Сефер Разиил (Книга ангела Разиила)* и *Меч Моисея*, подчеркивалась важность имен; из них был заимствован список имен, которые использовались в магических формулах. Ангелы, демоны, Бог, наряду с общеизвестными именами, имели тайные. Этим тайным именам приписывалась величайшая сила. То, что тайные имена передавались из уст в уста, приводило к увеличению числа непонятных имен. Чем более было искажено слово, тем большая сила ему приписывалась.

Системы гематрия, нотарикон и темурах выводили священные имена Бога и ангелов из цифровых значений букв и буквенных комбинаций древнееврейского алфавита. Слова постепенно превращались в имена. Другие имена представляли собой искаженное звучание мистических имен, унаследованных из других культур. Обычная магическая формула могла содержать десятки имен Бога и ангелов, произношение которых интерпретировалось довольно разнообразно.

Имена силы перешли в различные магические тексты, в частности в гримуары, пользовавшиеся большой популярностью в Европе XVII–XIX вв. и основанные на различных эзотерических источниках. Джон Ди и Эдвард Келли применяли варварские по звучанию имена в ангельском языке своей Енохианской (Энохианской) магии, как, например, в следующей инвокации:

> «Eca, zodocare, lad, goho. Torzodu odo kikale qaa! Zodocare od zodomeranu! Zodoorje, lape zodiredo Ol Noco Mada, das ladapiel! Ilas! hoatahe laida!»

Современные маги занимаются поиском смысла варварских имен, разбивая их на отдельные буквы и слоги и связывая последние с богами и их атрибутикой. Например, Израэль Регарди рассматривает варварское имя Ассалони (Assaloni) как взывающее к святому ангелу-хранителю, основываясь на следующих ассоциациях:

> «*A* — Гарпократ, Князь Тишины, Дитя Лотоса и Шут в Таро; Парцифаль в поисках святого Грааля.
> *S* — карта Таро, изображающая ангела, на груди которого сигиль — тетраграмматон».
> *Al* — именование Бога в иврите.
> *On* — гностическое именование Бога.
> *Oi* — в иврите личное местоимение «мой».

При инициации в одну из высших степеней Герметического ордена Золотой зари посвящаемый обязывался использовать лишь высшие известные ему божественные имена, «ибо посредством имен и образов пробуждаются и возрождаются все могущества».

Использование имен силы в магии

Священные имена можно произносить не раньше того момента, когда маг подготовится и очистит себя. В церемониальной магии надлежащее применение имен — ключ к успеху инвокации. Сила имени ощущается в момент произнесения — громким, повелительным голосом, ощущая звучание слова всем телом, — со знанием и пониманием полного значения слова и всех его ассоциаций, а также того, что под ним подразумевается в каббале. Если имя Бога правильно произносится или выпевается, то в результате возгорается высший астральный свет, а те, кому адресован зов, слышат его и дают ответ.

Выбор времени для произнесения имен — ключ к успеху ритуала. Алистер Кроули говорил: «Для всех этих слов наибольшая важность заключается в том, что их никогда не следует произносить до последнего момента, и даже тогда они должны вырываться из уст мага почти вопреки его воле — столь велико должно быть сопротивление их произнесению. Это должны быть слова самого бога, с них должна начинаться одержимость божеством».

В *Ключе Соломона* (см. Гримуары) содержится магическая формула, в которой должны использоваться «священнейшие имена», с помощью которых можно вызывать духов и повелевать ими. Ее следует произносить тихим, но твердым голосом, когда маг направляется к месту совершения призыва. Из текста формулы следует, что вызов духов и управление ими могут быть опасны для мага:

«ZAZAII, ZAMAII, PUIDAMON могущественнейший, SEDON сильнейший, EL, YOD, HE VAU HE, IAH, AGLA, помоги мне, жалкому грешнику, дерзнувшему произнести священнейшие имена, упоминать которые не следует ни одному смертному. Молю спасти меня от ужасных угроз. Оттого взываю к тебе, что страшные опасности грозят телу и душе моей. Прости мне, если согрешил я вольно или невольно, в тебя верую и на твою защиту на сем страшном пути уповаю».

«Варварские имена эвокации», длинные цепочки мелодично звучащих имен, используются во многих ритуалах. Маг представляет себе имена как столпы огня в астральном свете. Он концентрируется на посыле каждой буквы в эфир и направляет поток сознания в световом теле. Каждое успешно произнесенное имя усиливается двукратно, так что к моменту завершения заклинания маг пребывает в состоянии экзальтации и экстаза.

Личные магические имена

В западной магической традиции выбор магического имени есть часть процесса духовного возрождения. Считается, что данные устои базируются на практике ордена тамплиеров, который положил начало обычаю изменения имен, основанному на евангельском наставлении: «Вы должны родиться вновь». К примеру, Элифас Леви — магическое имя Альфонса-Луи Констана, а Дион Форчун — магическое имя Виолетты Мэри Ферт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бадж Э. А. У. Магия Древнего Египта. Тайны Книги мертвых. М., 2004.
Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.
Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Регарди И. Церемониальная магия. М., 2009.
Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.
The Old Testament pseudepigrapha: In 2 vols. / N. Y., 1983–1985.

Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.
Scholem G. Kabbalah. N. Y., 1974.
Trachtenberg J. Jewish magic and superstition: a study in folk religion. N. Y., 1939.

Инвокация. Приглашение духу, божеству или сущности явиться и с помощью своего могущества исполнить просьбу мага. Инвокации иногда также называются молениями или ЗАКЛИНАНИЯМИ.

В инвокациях используются магические свойства ЗВУКА, священных и колдовских слов, а также священных ИМЕН с целью гармонизировать сознание и встать вровень с высшими духовными силами. Инвокации тщательно планируют. Чтобы привлечь определенное божество или дух, инвокация должна взывать к их могуществу, добродетелям и атрибутам и возносить им достойные их восхваления.

Античный философ Ямвлих в книге *О египетских мистериях (De mysteriis Aegyptiorum)* писал, что инвокация «есть божественный ключ, коим открываются для человека пути богов; и, пройдя по оным, узрим мы великолепные реки вышнего света; и в краткое время предоставлены нам будут несказанное блаженство и лицезрение лика божия; и не прекратится сие, доколе возносится наш дух в горние выси».

Инвокацию необходимо непременно произносить вслух, а не про себя; дыхание и звук также обладают магическими свойствами. При инвокации следует напрячь все чувства и способности. Французский оккультист Элифас Леви говорил, что магическая идея РИТУАЛА должна «превратиться в свет, горящий перед глазами, в гармонию, которую слышит ухо, благовоние, воспринимаемое обонянием, вкус во рту и осязаемую форму».

Более того, инвокацию следует произносить или «выпевать» как можно громче. Маг-ученый Израэль Регарди отмечал, что секрет любой инвокации, как и любого магического акта, нередко состоит не только в том, чтобы пригласить ту или иную сущность, но и в том, чтобы воспламенить самого себя с помощью молитвы.

В МАГИИ инвокация производится в момент начертания МАГИЧЕСКОГО КРУГА, при этом произносится просьба к определенной сущности присутствовать при ритуале, защитить его и свидетельствовать о нем. Эти сущности можно приглашать для того, чтобы они на время овладели личностью, как это случается у медиумов, при ченнелинге (получение информации от Высшего разума. — *Прим. ред.*) и при ритуалах, связанных с трансом. В магических ГРИМУАРАХ содержатся как многочисленные инвокации, так и указания по проведению соответствующих им ритуалов. Среди чаще всего встречающихся целей этих ритуалов — возбудить чью-то любовь, вызвать беременность, обнаружить сокровище, обеспечить несокрушимое здоровье, получить защиту от врагов и несчастий или, наконец, излечиться от недуга.

Инвокацию можно производить и лично, когда божество или дух приглашают, восхваляют и просят о какой-либо милости. Приведенная ниже инвокация, обращенная к Гермесу, взята из греческого магического текста времен эллинистического Египта. Гермеса просят проявить милость, принести взывающему к нему материальное благосостояние и защитить его от злой магии. В инвокации излагается также просьба о наделении «могуществом» и обеспечении «порядка», другими словами, о придании силы и могущества «ка», т. е. душе. Упоминаемые в молении ДАЙМОНЫ — это низшие духи; выражение «псоглавец» относится, види-

мо, к египетскому богу Анубису, владыке смерти. (Специально отметим, что стих 5 в манускрипте отсутствует.)

1. Снизойди ко мне, Владыка Гермес. О ты, имеющий многие имена, знающий все тайны под северной звездой [небесами] и под землей!

2. Снизойди ко мне, Владыка Гермес, о ты, благотворитель, делающий добро всему на свете!

3. Открой мне ухо свое [и] окажи мне милость, как оказываешь ее всем на земле; открой для меня длани всех тех, кто дает, как и ты; [и] пусть отдадут они мне, что в дланях их.

4. И ежели Гор, когда взывал к нему кто-то, о величайший из богов во всех испытаниях, во всех пределах, среди богов, и людей, и даймонов, и всего, что живет в воде и на земле, оказывал милость и одарял богатствами от богов и людей и от всякой живой твари на земле и под землей; так и ты допусти меня воззвать к тебе! И даруй мне милость, облик и красоту!

6. Внемли мне, о Гермес, делатель всех добрых дел, ты, изобретатель [всех] песнопений, скажи мне добрые слова!

7. Внемли мне, о Гермес, ибо сделал я все вещи [кои должен был сделать] для твоего псоглавца, владыки тех, кои под землей!

8. О, смягчи СЕРДЦЕ свое [ко мне] и дай мне мощь и облик, и пусть всегда дают мне ЗОЛОТО и [также] СЕРЕБРО и яства всех родов.

9. Храни меня на веки вечные от заклинаний, обманов и ведовства всякого рода, от злых языков, от всяческой задержки [в делах моих], от всяческой вражды от богов и людей!

10. Даруй мне милость, победу, успех и довольство!

11. Ибо ты еси, и я есмь твой; твое имя мое, и мое имя — твое; и потому похож я на тебя.

12. Что ни случится со мной в этот год, или месяц, или день, или час — то же случится с могущественным богом, чье изображение — на носу священного корабля.

В *Большом парижском магическом папирусе* (документ коптского происхождения) содержатся многочисленные инвокации, заклинания, ПРОКЛЯТИЯ и описания АМУЛЕТОВ. Следующий отрывок представляет собой синкретическую инвокацию, обращенную к силам Откровения. В нем сочетаются египетские и еврейские ЭЛЕМЕНТЫ, что, вероятно, усиливало уверенность автора в достижении конечного успеха. Инвокация начинается последовательным произнесением слов силы, предназначенных для того, чтобы удалось воззвать к правильно избранным духовным сущностям. Священные имена и слова силы разбросаны по всему тексту. В инвокации перечисляются греческие, иудейские/христианские и египетские божественные сущности: Зевс, царь богов, архангел Михаил и Осирис, владыка подземного мира, Тот, бог учения и магии, и Анубис, проводник умерших в загробный мир.

SAPHPHAIOR
BAELKOTA SHAMAI ARABENNAK ANTRAPHEU
BALE
SITENGI ARTEN BENTEN AKRAB ENTH OUANTH
BALA SHOUPLA SRAHENNE DEHENNE KALASHOU
CHATEMOKK BASHNE BALA SHAMAI

В день Зевса, в час первый,
но когда будет доходить час пятый,
кошки;
в час восьмой, кошки.

Привет тебе, Осирис, царь подземного мира,
владыка бальзамирования и благоухания,
который дает ответы в Абидосе,
который под нубийским деревом в Мерве,
чья слава в Пашаломе.
Привет тебе, Алтабоф;
приведи ко мне Саваофа.
Привет тебе, Алтонай;
приведи ко мне Михаила,
могучего ангела, который у Бога;
Привет тебе, Анубис;
который из области Ханаанской;
Привет вам, богини;
Тот великий, великий, мудрый.
Привет вам, боги;
Ахнуи Ашам Абра Абра Саваоф,
Ибо Акшха Шха мое имя,
Сабашха мое истинное имя,
Шлот Шлот Храбрейший мое имя.
Так пусть же те, кои в подземном царстве,
присоединятся к тем, кои в воздухе.
Пусть они восстанут, соединятся и дадут мне ответ
О том, о чем буду вопрошать их,
Обычными словами.

В западной магической традиции маг отдает свое Я, чтобы в него вселился Бог — в виде священной одержимости. Опытный маг способен производить и спонтанные инвокации. Алистер Кроули говорил, что инвокации никогда не следует читать по написанному тексту, потому что в этом случае им будет недоставать должной магической силы и инвокация не увенчается успехом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.

Мид Дж. Р. С. Трижды величайший Гермес. М., 2000.

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Ancient christian magic: coptic texts of ritual power / Ed. by M. G. Meyer, R. Smoth. Princeton, N. J., 1999.

King F. Ritual magic of the Golden Dawn. Rochester, Vt., 1997.

Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Инициация. Обряд или ритуал, знаменующий психологический либо духовный переход к новым знаниям и возможностям. После инициации у человека возникает ощущение, что он достиг важной цели, и он чувствует перемену в том, как отныне познает самого себя. Центральные моменты в этом обряде: страдание, смерть и возрождение. Инициируемый переживает символическую смерть, за которой следует воскрешение, являющее на свет новую личность с неведанной ранее мудростью.

В магии инициация означает вхождение в тайное общество и способствует развитию магических сил и высших качеств сознания, однако более глубокий смысл этого ритуала заключается в духовном просветлении, после которого инициируемый встает на путь, ведущий в глубины его Я по направлению к божеству. Существует множество форм проведения обрядов инициации: групповые и индивидуальные, формальные и неформальные, опирающиеся на древние ритуалы или использующие новые, в виде спонтанного духовного пробуждения, медитации или сна. Готовясь к инициации, человек должен пройти специальное очищение, например посредством поста, омовения, крещения или медитации.

Известны два основных типа эзотерической и магической инициации: физическая и нефизическая. Дион Форчун писала, что обычно они совершаются совместно, хотя каждое из них может быть

пережито в отдельности. Физическая инициация означает погружение в учение, соответствующее структуре и целям определенного общества или ложи. Нефизическая инициация есть духовный опыт, когда человек обретает КОНТАКТЫ НА ВНУТРЕННИХ ПЛОСКОСТЯХ.

Форчун описывает инициацию как «проблески Внутреннего Света, или воплощение на физической плоскости Аугоэйдеса — Божественного Духа». В личность инициированного проникает его Высшее Я, облегчая ему путь к просветлению.

Традиционно в магических орденах в качестве инициации подвергают испытаниям четырьмя ЭЛЕМЕНТАМИ. В магических ложах, а также у виккан и неоязычников используются разнообразные инициации, символизирующие новые этапы духовного развития личности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002.

Fortune D. Esoteric orders and their work and the training and work of the initiate. L., 1987.

Gray W. G. Magical ritual methods. York Beach, Maine, 1980.

Greer J. M. Inside a magical lodge: group ritual in the Western tradition. St. Paul, Minn., 1998.

Инструменты. В МАГИИ — определенные объекты, используемые для РИТУАЛОВ и произнесения ЗАКЛИНАНИЙ. Инструменты символизируют божественные мужские и женские силы, а также магические начала четырех первоэлементов (огонь, воздух, земля и вода). Они представляют собой вместилище высших сил и одновременно помогают магу вступить в контакт с этими высшими силами. Как пишет маг-ученый ИЗРАЭЛЬ РЕГАРДИ в книге *Древо жизни: Изучение магии (The tree of life: a study in magic)* инструменты мага, как и СИМВОЛЫ, — это «средства... с помощью которых маг может познать самого себя и общаться с невидимыми, но оттого не менее реальными частями природы».

В западной магической традиции считается, что маг должен изготавливать свои инструменты в процессе ритуалов, которые следует проводить при соответствующих астрологических предзнаменованиях, и/или фазах Луны. Создавая инструменты, маг насыщает их собственной энергией. На изготовление инструментов затрачивается огромное количество времени, сил, требуются также настойчивость, ВОЛЯ и ВООБРАЖЕНИЕ. Инструменты должны быть истинными произведениями искусства, причем их качество как истинное вместилище магической энергии важнее, чем безупречность внешнего вида.

Если инструмент, например стальной кинжал, невозможно изготовить самостоятельно, приемлемым считается использовать такой, который куплен исключительно для магических целей и не применялся для чего бы то ни было иного.

На инструментах гравируют магическое имя самого колдуна, а также, в отдельных случаях, имена Бога или АНГЕЛОВ, РУНЫ или другие магические символы, имеющие значение для практикующего магию. Инструменты подвергаются освящению посредством специального церемониала, предшествующего их первому применению и наделяющего их магической силой. Если инструменты не используются, то они хранятся в обитом цветным шелком шкафчике при алтаре. В ГРИМУАРАХ даются подробные и точные указания по изготовлению инструментов.

Те или иные инструменты используются согласно существующим традициям. В ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ имеется четыре инструмента, которые называются «элементальным оружием», считающиеся

основными для магических действий. Каждый инструмент соответствует тому или иному элементу. Инструмента, отвечающего пятому элементу, не существует, поскольку это дух, или акаша, а следовательно, невидимый. Каждый инструмент отвечает также характеристикам тех или иных богов или атрибутам сефирот Древа жизни. Используя инструменты, маг полагается на их силу и славу (см. Корреспонденции (Соответствия).

Кинжал. Элемент: воздух. Кинжал изготавливается из железа или стали. Он ассоциируется с Марсом и красным цветом. Это оружие сефиры Тиферет на Древе жизни. Кинжал символизирует жертву, смерть и воскресение. Кинжалом ни в коем случае нельзя наносить раны какому-либо живому существу.

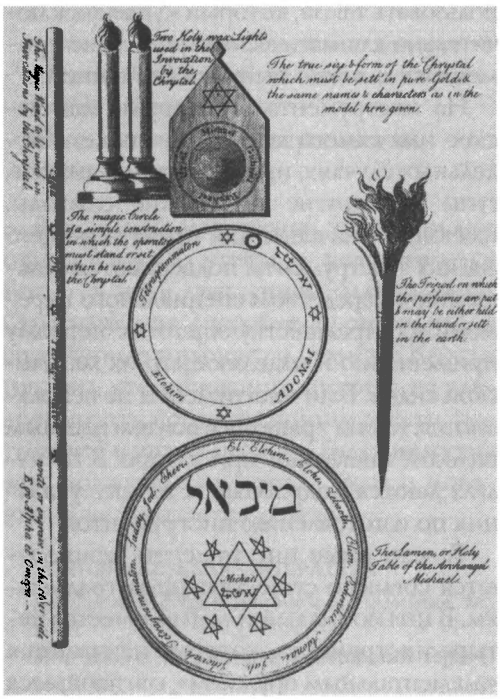
Кубок. Элемент: вода. Кубок соответствует сефире Нецах на Древе жизни. Это пассивный инструмент, олицетворяющий божественные женские силы, интуицию, понимание и восприимчивость. Он открыт для сбора небесной росы. Кубок изготавливается из серебра, стекла, дерева или олова и имеет выступающий ободок; в нем держат святую воду и вино. В церемониальной магии кубок используется редко — только для общения с высшими сущностями (см. Инвокации). Для обычной эвокации кубок не применяется.

Жезл. Элемент: огонь. Жезл символизирует волю, мудрость и присутствие духа творческой личности. Обычно жезл имеет в длину 18 дюймов и изготавливается из ясеня или орешника со снятой корой. Иногда жезлы делают из серебра или хрусталя.

Элифас Леви в работе *Учение и ритуал высшей магии (Dogme et rituel de la haute magie,* 1854) описывает требования к жезлу:

«[Жезл] должен представлять собой совершенно прямую ветвь миндаля или орешника, отсеченную одним ударом магического ножа для обрезки деревьев или золотого серпа на рассвете того дня, когда дерево уже готово зацвести. Его (жезл) следует очистить от коры на всем протяжении, не надрезая и не ломая, а через сердцевину по всей длине жезла необходимо пропустить длинную иглу из намагниченного железа. На одном конце жезла должна находиться многогранная призма с треугольным наконечником, а на другом — фигура той же формы из черной смолы. Два кольца, одно из меди, а другое из цинка, укрепляются в сред-

Магические инструменты (по часовой стрелке): жезл, свечи, магический кристалл, на котором выгравированы ангельские имена, треножник для благовоний, ламен архангела Михаила. В центре — магический круг. The magus, *Francis Barrett,* 1801. (Из коллекции автора.)



ней части жезла; потом их следует закрепить смолой и покрыть серебром со стороны призмы до середины кольца; потом кольца покрывают шелком, но так, чтобы края их оставались видны».

Далее Леви уточняет, какие древнееврейские слова требуется выгравировать на медном и цинковом кольцах. Через семь дней после новолуния производится освящение жезла.

Жезл используется для призыва различных сущностей (инвокаций и эвокаций), а также для усиления действенности заклинаний. Он объединяет царство духа с материальным миром. На Древе жизни ему соответствует Ход (Од), сефира Меркурия и магии.

Пентакль. Элемент: земля. Пентакль представляет собой пластинку или диск, изготовленный из цинка, камня, дерева или воска. Как и чаша, это пассивный инструмент восприимчивости. Он символизирует тело как храм Божественного духа. На грани пентакля наносятся гравировки, например магическое имя самого мага на одной стороне и имена архангелов и Божественное имя Земли — на другой. Внутри границы на той стороне, где нанесены имена архангелов и Бога, располагается гексаграмма, или печать Соломона, на другой стороне — пентаграмма. Таким образом, пентакль символизирует союз человеческого (пентаграмма) и небесного (гексаграмма). Какую сторону использовать, маг выбирает в зависимости от природы и цели ритуала.

Существуют и другие важные магические инструменты.

Алтарь. Располагается в священном месте. Традиционный магический алтарь представляет собой удвоенный куб (один куб, поставленный на другой), покрытый черной тканью. В каббалистической традиции численное значение сторон куба прибавляют к 10, получаемое значение является числом Земли, а также тетраграмматона. Кроме куба, используются также небольшие пластины. Предметы, символизирующие четыре первоэлемента (огонь, воздух, земля и вода), располагают на алтаре. Кроме того, алтарь используется для хранения и других магических инструментов.

Колокол. Предназначен для того, чтобы очистить воздух и изгнать злых духов. В тексте XVIII в. *De mirabilis naturae*, датируемом 1730 г., даются указания по изготовлению колокола, который помогает общению с умершими. Колокол отливается из сплава свинца, олова, железа, меди, ртути, серебра и золота; на нем должны быть выгравированы имена Адоная, Иисуса и Тетраграмматон. В течение семи дней колокол должен находиться в канаве, выкопанной на кладбище, после чего упомянутое общение становится возможным (см. Некромантия).

Нож. Имеются в виду специальные ножи, с помощью которых разрезаются или готовятся магические зелья, а также придается правильная форма магическим объектам.

Меч. Символизирует огонь и Гебуру, сефиру Марса. Меч является также символом божественных мужских сил анализа и разделения (что в особенности относится к добру и злу). В некоторых традициях меч используется вместо кинжала. Он применяется в процедуре изгнания (злых духов и т. п.). Мечом никогда ничего не режут. К мечу принято проявлять большее уважение, чем к ножу.

Жаровня или кадило. Небольшое блюдо или чаша, изготовленная обычно из латуни, фаянса или керамики. Используется для сжигания фимиама, трав

и благовоний с целью очистки воздуха и в момент вызова духов.

Треножник. Является опорой для жаровни или кадила (примерно на уровне груди) для сжигания (в порядке жертвоприношения) благовоний, если таковое не производится на алтаре.

Чаша. В некоторых ритуалах прорицания (см. Гадания) чашу заполняют чернилами или смесью воды и оливкового масла. Блестящая поверхность жидкости используется для гадания по магическому кристаллу.

Талисман. Диск из металла, воска, глины или камня, на котором гравируют сигили, печати, пентакль или другие магические символы. Часто используется в магической работе.

Ламен. Круглая пластинка, изготовленная из металла, дерева или картона, на которой выгравированы магические символы или слова. Носят на шее на тесемке во время ритуалов. Ламен считается символом тайной власти.

Колокол (или небольшой гонг). Используется для того, чтобы возвещать о начале и конце ритуала.

Свечи. Белые свечи символизируют чистоту. Цветные свечи применяются с различными ритуальными целями. В гримуаре *Ключ Соломона* указывается, что магу следует изготовить собственные свечи, отлитые в формах из свежей земли, которую он сам наберет, из воска, полученного от пчел, которые никогда раньше воска не давали.

Лампа. Во время совершения магических действий лампа всегда должна висеть над головой мага, и ее никогда не хранят в алтаре. Согласно магу-ученому Регарди, лампа символизирует «незамутненное сияние Высшей сущности, святого ангела-хранителя, к знаниям которого и к беседе с которым [маг] столь ревностно стремится».

Стило. Острый инструмент для нанесения на объекты с твердой поверхностью магических символов и имен.

Облачения. По установившейся традиции при проведении ритуалов используются мантии белого цвета или черные мантии в форме буквы «тау», напоминающие эту букву из-за длинных и широких рукавов, которые, если развести руки в стороны, образуют т-образный крест. На мантиях вышивают магические символы и имена. Мантия означает тайную славу мага и его отрешенность от повседневной жизни в пользу магической/духовной работы. Каков бы ни был ритуал, для него существуют специальные облачения, которые не используются ни с какой другой целью.

У франкмасонов магические инструменты имеют свои символические значения. Компас означает добродетель и чувство меры в поведении масона. Это символ солнца, а также света, просвещения и исполнения долга. Такой инструмент, как угольник (угломер), является знаком нравственности и благопристойного поведения. Рабочие инструменты масонов Царственного Свода (Королевской арки): лом (чтобы выворачивать тяжелые камни), кирка и лопата, символизирующие устранение булыжников разлагающих влияний, страстей и предрассудков.

См. также Освящение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Регарди И. Церемониальная магия. М., 2009.

Bardon F. The practice of magical evocation. Salt Lake City, 2001.

Hermetic magic: the postmodern magical papyrus of Abaris / Ed. by S. E. Flowers. York Beach, Maine, 1995.

King F., Skinner S. Techniques of high magic: a manual of self-initiation. Rochester, Vt., 1976.

Mackey A. G. Lexicon of freemasonry. Philadelphia, 1908.
Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Иоанн XXII (годы понтификата 1316–1334). Римский папа, известный своим противостоянием ОРДЕНУ ТАМПЛИЕРОВ, а также тем, что предал АЛХИМИЮ проклятию. Несмотря на это, АДЕПТЫ алхимии считали, что втайне он не только поддерживал эту науку, но и сам занимался ею; возможно, это обусловлено тем, что алхимики стремились связать свое искусство с представителями высшей церковной власти.

Папа Иоанн XXII родился в 1249 г., образование получил в ордене доминиканцев. Он был канцлером у французского короля Карла II и жил в Авиньоне, где впоследствии располагалась и его папская резиденция — после избрания его конклавом в 1316 г.

Иоанн XXII пристально следил за политической и религиозной жизнью многих государств. Он подвел законную базу под репрессии против тамплиеров. Иоанн XXII говорил, что его ужасает деятельность алхимиков, а то, что они изготавливали золотые слитки, заставило его издать буллу, направленную против них. Он изображал их шарлатанами, которых необходимо подвергать «вечному позору», наказывать штрафами или даже тюремным заключением. Он говорил также, что тех, кто поддерживает алхимиков или пытается использовать алхимическое ЗОЛОТО или СЕРЕБРО для чеканки монеты, также следует наказывать. Текст папской буллы гласит:

«Горе тем, коим алхимики обещают неправедно добытые богатства; хоть и кажутся они самим себе мудрецами, упадут они в яму, которую сами себе вырыли. Ибо невозможно усомниться в том, что проповедующие сие искусство алхимии лишь насмехаются друг над другом, сами же оные сознают свое невежество и удивляются, лишь ежели кто другой скажет это о них; однако настанет день, когда воссияет свет истины, а все их опыты истощатся; тогда начинают они подделывать результаты своих экспериментов и, хоть природе сие противно, доказывают, что изготовили истинное золото или серебро путем умозрительно измышленных трансмутаций; до того доходит их позорное и достойное порицания безрассудство, что чеканят они из неблагородных металлов монету, обманывая доверчивых; и тем вводят в заблуждение невежественных простецов, что и помогает поддерживать огонь в алхимических печах. Желая изгнать таких делателей навечно этой нашей буллой, заявляем, что всякий, кто осмелится изготовлять золото или серебро такого рода либо прикажет его изготовлять или же предпримет попытку такого изготовления, а также всякий, кто сознательно и по доброй воле окажет содействие занятым оным процессом, а также всякий, кто сознательно и по доброй воле воспользуется таким золотом или серебром, будь то продажа оного либо предложение оного в уплату или дача оного в долг, должен быть присужден в наказание за свой проступок к уплате в казну для раздачи бедным такого количества истинного золота или серебра по весу, сколько использовал вышеупомянутыми способами добытого алхимического металла, ежели вина его будет доказана по закону; тот же, который будет упорствовать в изготовлении алхимического золота или о коем известно станет, что он сознательно и по доброй воле продолжает пользоваться им, тот да будет клеймен и подвергнут вечному

позору. Ежели же средств виновного окажется недостаточно для возмещения нанесенного ущерба, тогда добрым и правосудным решением будет замена этого наказания на какое-либо другое (например, заключение в темницу или иное наказание, в зависимости от личности наказуемого и обстоятельств дела. — *Прим. ред.*). Те же, кто в своем прискорбном упорстве до того дойдут, что не только поддельные деньги будут распространять, но противу законов натуры пойдут и преступят пределы своего искусства, печатая или распространяя поддельную монету из алхимического золота и серебра, а также других на сие подбивая, объявляем мы, что сии подлежат осуждению, а все добро их конфискуется, самих же их надлежит считать преступниками. Если же виновными окажутся клирики, то, кроме вышеназванных наказаний, лишены они будут приходов и объявлено будет, чтобы и впредь им не иметь прихода».

Джон Дастин, выдающийся английский алхимик того времени, написал Иоанну XXII послание в защиту своей науки, но, судя по всему, без положительного результата. Правда, среди ученых бытовало мнение, что эта булла была направлена не против всех алхимиков, а только против шарлатанов.

После Иоанна XXII осталось наследство в виде 18 млн флоринов, драгоценных камней на 7 млн флоринов и большое количество освященных сосудов. Алхимики говорили, что свое состояние он нажил с помощью ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ, и утверждали, что за день он изготавливал по 200 золотых слитков. Существует поверье, что алхимии папу обучал АРНОЛЬД ДЕ ВИЛЛАНОВА, которого считали его другом и учителем, а также РАМОН ЛЬЮЛЬ.

Иоанну XXII приписывается авторство сомнительного в смысле его аутентичности алхимического трактата *Эликсир философов, или Искусство трансмутации* (*L'elixir des philosophes, autrement l'art transmutatoire*). В 1557 г. он был переведен с латинского на французский язык. В соответствии с этим трактатом, компонентами философского камня являются уксус, СОЛЬ, МОЧА, нашатырь и таинственное вещество под названием «живая сера».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Источник, приносящий несчастье. Причина постоянного или повторяющегося несчастья, в основе которого лежит смертельный случай. Он не является аналогом ПРОКЛЯТИЯ, которое накладывается умышленно. Считается, что некоторые объекты, например автомобили, корабли, личное имущество, могут оказаться источниками несчастья, если они были связаны с трагической смертью. Они могут также оказывать влияние на людей, становящихся их владельцами или вступающих в контакт с этими предметами.

К числу предметов, доставляющих неприятности, могут относиться драгоценные камни и другие ценные вещи. Бриллиант под названием «Алмаз Хоупа» стали считать приносящим несчастье предметом в XVII в., когда появились сведения, что его владелица маркиза де Монтеспан, любовница французского короля Людовика XIV, участвовала в ЧЕРНОЙ МЕССЕ. Примерно спустя 100 лет король Людовик XVI подарил эту драгоценность Марии-Антуанетте, которая дала ее взаймы своей подруге, принцессе де Ламбаль. Обе они были казнены во время Великой

французской революции. Последующих владельцев камня также настигла трагическая или преждевременная смерть.

Свое название камень получил в честь английского банкира Генри Томаса Хоупа. Его потомок, лорд Томас Хоуп, унаследовал драгоценность. Когда распался брак Томаса Хоупа, его жена, умершая в бедности, произнесла пророческую фразу о том, что всякого, кто будет владеть этим камнем, будут преследовать несчастья.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Gordon S. The book of curses: true tales of voodoo, hoodoo and hex. L., 1994.

Исцеление через оружие. См. Мази.

И цзин. Древняя система китайской мудрости, часто использовавшаяся оракулами для гадания. *И цзин*, или *Книга перемен*, состоит из 64 гексаграмм, обозначенных либо прерывистыми, либо цельными линиями. Гексаграммы образовываются вследствие бросания трижды трех монет или пятидесяти веточек тысячелистника; каждая имеет свое значение и требует истолкования.

В *Книге перемен* выражена философия, основанная на понятии единства и цикличности Вселенной, где будущее развивается в соответствии с числами и строгими законами, отрицающими случайность и совпадение в пользу следственно-причинной обусловленности, или, по определению Карла Г. Юнга, концепции синхронии. Бросание монет или палочек создает синхроническое явление с просьбой о наставлении. Находясь в гармонии с течением энергии инь и ян, Совершенномудрый открывает для себя с помощью *И цзин* важнейшие моральные, социальные и политические законы.

И цзин не дает точных ответов на вопросы, а скорее заставляет спрашивающего искать их внутри себя. Гексаграммы, отражая определенный момент во времени, показывают возможные результаты того или иного принятого решения и разъясняют, как Совершенномудрый повел бы себя в подобной ситуации. Как и в Таро, здесь требуется работа интуиции, а также умение ощущать течение энергии, проходящей сквозь всю Вселенную.

История *Книги перемен* насчитывает почти три тысячи лет, это результат размышлений о взаимоотношениях человечества с тайцзи, Высшим началом. Гексаграммы состоят из двух триграмм, которые согласно традиции были введены первым китайским императором Фу Си около 2852 г. до н. э. Цельные линии представляют ян, или мужскую/активную/творческую энергию; прерывистые же выражают инь, или женскую/пассивную/воспринимающую энергию. Изначально Фу Си создал 8 триграмм (ставших основой для письма и китайской учености. — *Прим. ред.*), в которых нашли отражение 8 частей бытия: небо, земля, гром, вода, гора, дерево вместе с ветром, огонь и болото с озером.

В 1143 г. до н. э. триграммы были приумножены до 64 гексограмм Вэнь Ваном, родоначальником династии Чжоу. Вэнь Ван сгруппировал их и дал каждой название, символ и трактовку. Позже его сын, верховный правитель Чжоу, добавил к символике и значениям линий свой подробный комментарий.

И цзин вдохновил древнекитайского философа Лао-цзы (604–531 до н. э.) на создание *Дао дэ дзин*, главного текста даосизма. Конфуций (ок. 551 — ок. 479 до н. э.), древний философ и мыслитель, также испытал влияние трактата, добавив к нему в свои поздние годы десять комментариев, называемых теперь *Десять Крыльев*.

На западе *И цзин* появился лишь в XIX в. благодаря переводам Джеймса Легга (первый профессор китайского языка Оксфордского университета. — *Прим. ред.*) и Рихарда Вильгельма (немецкий востоковед. — *Прим. ред.*). Перевод последнего — сначала на немецкий, затем на английский языки — включал в себя предисловие Юнга, который видел в *Книге перемен* способ подключиться к коллективному бессознательному через медитацию на ее символы.

Гексаграммы используются в магии как врата, ведущие к АСТРАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ.

См. также ГЕОМАНТИЯ; МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аппенянский А. И. «И цзин» консультирование. М., 2002.
Великий и загадочный «И цзин»: Антология. Челябинск, 2004.
И цзин. Книга перемен. СПб., 2010.
Лю И-Мин. Даосская алхимия «Перемен». М., 2005.
Шуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1993.
Яп Ченг-хай. Предсказание по «Книге перемен». «И цзин» по методике великого мастера Яп Ченг-хая. М., 2008.
Lowe M., Carmen B. Oracles and divination. Boulder, Colo., 1981.

Й

Йейтс Уильям Батлер (1865–1939). Ирландский поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии, член Герметического ордена Золотой зари.

Уильям Батлер Йейтс родился в Сэндимаунте, близ Дублина, 13 июня 1865 г. в семье, разделенной по религиозной принадлежности: дед был приходским священником в Англиканской церкви, очень набожным человеком, а отец Уильяма — скептиком. Не имея устоявшихся религиозных взглядов, Йейтс больше интересовался оккультизмом, мистицизмом, восточными религиями и философскими течениями. Значительная часть его детства прошла в Слайго (Ирландия), графстве, очаровавшем его своим фольклором — сказаниями о привидениях и феях. Учился Йейтс и в Ирландии, и в Англии (в Лондоне).

Выйдя из подросткового возраста, Йейтс увлекся черной магией и традицией поклонения дьяволу, что побудило его заняться изучением оккультной литературы. Он описал один из ритуалов черной магии, на котором присутствовал. Это происходило в небольшой темной комнате в глубине дома. Маг, который проводил ритуал, был облачен в черную мантию с капюшоном. Он сел за стол, на котором находилось кадило (см. Инструменты), череп, украшенный магическими символами, скрещенные кинжалы, пустая чаша, книга и инструменты, напоминающие жернова. Черному петуху перерезали горло и сцедили кровь в чашу. Маг произнес инвокацию. «После этого прошло некоторое время, — рассказывал Йейтс, — но ничего не происходило». Однако позже некоторые из присутствующих магов стали восклицать, что наблюдают в комнате видения: огромную извивающуюся змею, призрачного монаха и перемещающиеся черные и белые колонны. Йейтс не видел ничего, но ощущал некую тяжелую атмосферу, как будто вокруг него собрались темные облака, чем-то угрожающие его психике. Йейтс чувствовал себя в опасности, как будто на него воздействовало некое зло. Значительным умственным усилием он разогнал эти облака и попросил, чтобы в комнате включили свет. После обряда экзорцизма он почувствовал себя лучше.

В 1885 г. Йейтс участвовал в учреждении Герметического общества в Дублине и председательствовал на одном из его первых собраний. (Дублинское общество не имело прямых связей с Лондонским герметическим обществом, которое ассоциируется с Теософским обществом.)

В 1888 г. он вступил в Теософское общество и познакомился с Еленой Петровной Блаватской. Когда Блаватская организовала эзотерическую секцию общества для желающих изучать начала магии,

он одним из первых вступил в него. Однако многочисленные неудачи в попытке провести магические опыты разочаровали Йейтса.

В 1890 г. Йейтс стал членом ордена Золотой зари и взял себе магический девиз «Дьявол — оборотная сторона Бога» («Demon est Deus inversus»), что отражало его глубокий интерес к нечистой силе. Ему значительно ближе был западный оккультизм, чем восточные учения, которые преподавала Блаватская. Особенно большое впечатление произвели на него магические способности Сэмюэла Лидделла Макгрегора Мазерса, одного из трех основателей ордена; впрочем, впоследствии он говорил, что Мазерс недалекий человек и наполовину сумасшедший, наполовину проходимец.

Йейтс оказался вовлечен в суматоху, поднятую Алистером Кроули, которому Аллан Беннетт заявил, что он (Кроули) подвергся психической атаке (см. Психологический вампиризм) со стороны Йейтса, завидовавшего его выдающемуся поэтическому таланту. Кроули и Беннетт ответили встречной психической атакой. Йейтс был главой Второго ордена, когда в 1900 г. Кроули предпринял попытку захватить в ордене власть. Йейтс вызвал полицию, чтобы Кроули выдворили из помещения храма. Впрочем, Йейтсу не удалось остановить процесс раскола теряющего единство ордена, и в 1901 г. он ушел в отставку. Он сохранял связи с Золотой зарей еще приблизительно в течение 20 лет.

По собственному мнению Йейтса, магия и мистицизм глубоко повлияли на его художественное творчество. Он был составителем книги о феях *Ирландские волшебные сказки* (*Irish fairy and folk tales*, 1892), интересовался спиритизмом и читал лекции в обществе «Лондонский спиритический альянс».

Литературные достижения Йейтса многочисленны и разнообразны. Его первый опубликованный труд — поэма *Мосада* (*Mosada*) — вышел в 1886 г. Йейтс был основателем Лондонского клуба рифмачей и важнейшей фигурой в организации Ирландского литературного театра в 1899 г. С 1922 по 1928 г. он являлся членом ирландского сената. В 1923 г. получил Нобелевскую премию по литературе.

Йейтс был поклонником Флоренс Фарр, актрисы и оккультиста, и написал ряд пьес, в которых она исполняла главную роль. Уже в зрелом возрасте, в 1917 г., он женился на Джорджи Хайд-Лиз. После венчания выяснилось, что у Джорджи имеются способности медиума и автоматического письма (умение отключить на время контроль сознания и довериться надличной силе, водящей пером экспериментатора. — *Прим. ред.*).

Йейтс умер в Рокбрюне, на Французской Ривьере, недалеко от Монако, 28 января 1939 г. Там же он и был похоронен, но через 9 лет его останки перенесли в Драмклифф, близ Слайго (Ирландия).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Йейтс У. Б. Избранное. М., 2001.
Йейтс У. Б. Кельтские сумерки. СПб., 1998.
Йейтс У. Б. Роза алхимии. М., 2002.
Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб., 1999.
Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
William Butler Yeats. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/bioyeats.html. Загружен 29 июня 2005 г.
Yeats W. B. Autobiography. N. Y., 1938.

К

Кабала. См. Каббала.

Каббала. Мистическое направление классического иудаизма, которое стало одной из основ западной магической традиции.

Слово «каббала» происходит от иудейского Qibel, что означает «воспринимать» или «то, что воспринято». Главным образом это понятие относится к тайному устному традиционному учению, передаваемому от учителя к ученику. Впервые термин «каббала» был использован в XI в. еврейским философом Шломо ибн Габиролем (Гвиролем) и с тех пор применяется в отношении всех иудейских мистических практик. Каббала основана на Торе, при этом являясь не интеллектуальной или аскетической дисциплиной, а скорее средством достижения единения с Богом при поддержании активной жизни в подлунном мире.

В западной магии каббала выполняет роль науки о письменах, роль вселенского языка, от которого произошло все сущее. Эта наука о буквах применяется для составления слов и звуков, используемых при проведении ритуала. Согласно Франц Бардону, каббалист — это тот, у кого есть связь с Богом и кто ощущает присутствие Бога внутри себя. Он является совершенным воплощением Вселенной в миниатюре, микрокосмом. Подразумевается, что каббалист прошел высшее посвящение, умеет использовать магическую науку о письменах и произнесенное им слово претворяется в действительность. «Говорить каббалистически означает создавать нечто из ничего», — писал Бардон в *Ключе к истинной каббале*. Это величайшая тайна, которая когда-либо может открыться живому существу.

Ветви каббалы

Существует 4 основные переплетающиеся ветви каббалы.

- Классическая, или догматическая, каббала касается изучения Торы и основных текстов каббалы, таких как *Сефер Йецира* и *Сефер Зохар*.
- В практической каббале излагаются проблемы, связанные с магией, например должные способы изготовления талисманов и амулетов.
- Буквенная каббала охватывает изучение связей между буквами еврейского алфавита и числами. Для этой ветви характерна расшифровка связей и соответствий (см. Корреспонденции (Соответствия)) посредством гематрии — системы определения нумерологических значений слов и имен, нахождение акронимов с помощью нотарикона, когда первые буквы слов используются для составления новых слов, и система

шифрования, называемая «темурах», посредством которой буквы переводятся в код. Темурах используется при толковании Торы и изготовлении талисманов.

- Неписаная каббала относится к изучению Древа жизни (см. ниже).

Из этих 4 ветвей практическая каббала, буквенная каббала и неписаная каббала являются наиболее ценными для западной магической традиции. Вкупе с герметическими принципами и философией перечисленные направления каббалы создают философскую, мистическую и магическую систему, применяемую для магических обрядов. Эта система, которую иногда называют западной каббалой, используется также в практической магии в заклинаниях.

История каббалы

Согласно поверьям, сначала Бог обучил тому, что впоследствии стало каббалой, ангелов. После грехопадения ангелы передали знание Адаму, чтобы людям был открыт путь для возвращения к Богу. Знание было передано Ною, а затем Аврааму и Моисею, последний в свою очередь посвятил в него 70 старцев. Цари Давид и Соломон также входили в число посвященных. Под влиянием гностики и неоплатонизма это устное традиционное знание перешло в традиции и литературу меркабахских мистиков (ок. 100 до н. э. — 1000 н. э.).

«Меркабах» означает «Трон Божий — Колесница» и относится к колеснице из виде́ния Иезекииля. Целью меркабахских мистиков было достичь «тронного мира», чтобы постигать Бога, на троне своем восседающего. В «тронный мир» попадали, пройдя через семь небес, в состоянии экстатического транса. Такое путешествие было опасным — враждебные ангелы препятствовали ему. Талисманы, печати, знание священных имен ангелов и магических формул были необходимы для преодоления этих препятствий.

Исторический источник истинной каббалы лежит в *Сефер Йецира (Книга созидания)*, приписываемой рабби Акибе, который принял смерть от рук римлян. О точной дате появления книги сведений нет. Известно, что в X в. она уже была распространена, но, возможно, написана была еще в III в.

Сефер Йецира представляет собой обсуждение космологии и космогонии и излагает важнейшие вопросы каббалы. Считается также, что книга содержит формулу создания голема — искусственного человека.

В 917 г. одна из форм практической каббалистики приобрела известность в Италии благодаря Аарону бен Самуэлю, позднее она получила распространение в Германии и стала называться «немецкая каббалистика» или «ранний хасидизм». С меркабахскими практиками немецкую каббалистику сближали следующие черты: экстатичность, магические ритуалы и основные техники, такие как молитва, созерцание, медитация. Волшебная сила слов и имен приобрела великую важность, что положило начало следующим техникам: гематрии, нотарикону и темураху.

Классическая каббала зародилась в XIII в. в Провансе (Франция) и распространилась в Испании, где ее бурному развитию способствовали испанские евреи. Основополагающим трудом, из которого выросла классическая каббала, была *Сефер Зохар (Книга сияния)*, авторство которой приписывается рабби Симеону (Шимону) Бар Йохаю, хотя на самом деле она была создана между 1280

и 1286 г. испанским каббалистом Моисеем де Леоном. Согласно народным поверьям, книга содержит в себе учение, которое рабби Симеон постиг через Божественное откровение.

Учение, содержащееся в *Сефере Зохар*, завоевало известность как испанская каббала и распространилось по Европе в XIV–XV вв. После изгнания евреев из Испании в 1492 г. изучение каббалы стало более светским занятием. Еврейский мистик Исаак (Ицхак) Лурия Ашкенази (1534–1572), именуемый также Ари Лурия, ученик великого каббалиста Моисея Кордоверо (1522–1570), был основоположником новых теорий, которые привнесли в каббалу новую терминологию и новый, усложненный символизм. Особое значение Лурия придавал сочетаниям букв, которые использовались при медитации и в мистической молитве.

В XIV в. получила развитие практическая каббала; она включила в себя магические техники для изготовления талисманов и амулетов, а также для вызова духов. Практическая каббала — сложное учение, характерной чертой которого является использование магических алфавитов, тайных шифров для общения с ангелами.

Движение хасидов развилось из лурианской каббалы и сделало каббалу более доступной для масс. Хасидизм — это единственная крупная ветвь в современном иудаизме, использующая мистические практики. Интерес к каббале среди иудеев пошел на убыль после XVIII в. Движение реконструкционистов, основанное в 1922 г. рабби Мордехаем М. Капланом, многое заимствует из хасидской традиции и придерживается более мистического иудаизма. Интерес западных оккультистов к каббале сперва затронул немецкую, а затем лурианскую каббалистику. Оккультистов из христианской среды привлекали магические амулеты, заклинания, демонология, ангелология, печати, игра с перестановкой букв и использование их как основы для ритуальных магических текстов (см. Гримуары). Тетраграмматон вызывал благоговейный ужас из-за его власти над всем сущим во Вселенной, включая демонов — предмет повышенного интереса и страха одновременно.

В конце XV в. каббала была приведена в соответствие с доктринами христианства, предположительно подтвердив Божественную сущность Христа. Генрих Корнелий Агриппа включил каббалу в свой монументальный труд *Три книги об оккультной философии* (*De occulta philosophia libri tres*, 1531). Кроме того, в XVI в. в каббалу внедрили символы, использовавшиеся в алхимии.

Интерес к каббале вспыхнул с новой силой в XIX в. благодаря оккультистам неиудейского происхождения, таким как Фрэнсис Баррет, Элифас Леви и Папюс. Работы Леви имели особо важное значение для возрождения оккультизма в Европе в XIX в. Как и некоторые его современники, Леви связывал каббалу с Таро и нумерологией и проводил параллели с франкмасонством, в котором он видел слияние иудейской каббалистики и неоплатонического христианства. «Каббала, — писал он в *Книге великолепия* (*Le livre des splendeurs*, 1869–1870) — это одна из трех оккультных наук, заслуживающих доверия, другими двумя являются магия и герметизм». О каббале он говорил также следующее: «Каббала, традиционная наука иудеев, могла бы быть названа математикой человеческой мысли. Это алгебра веры. Она решает все проблемы души, словно уравнения, исключая неизвестные. Она придает идеям ясность и строгую

определенность чисел; ее следствием для разума становится безошибочность (всегда относящаяся к сфере человеческого познания), а для души — глубокий покой».

Интерес к каббале (как и к эзотерике вообще) в конце XX в. был обусловлен активным возобновлением межкультурных связей.

Каббала, наряду с Енохианской магией, египетской магией и абрамелинской магией, стала основным из учений Герметического ордена Золотой зари. В 1888 г. основатель Золотой зари Сэмюэл Лиддел Макгрегор Мазерс опубликовал первый перевод на английский язык латинского перевода книги *Разоблаченная каббала (Kabbala denudata)* Кристиана Кнорра фон Розенрота (1636–1689). В своем предисловии к переводу Мазерс называет каббалу ключом, с помощью которого можно постичь тайны Библии.

Основные концепции каббалы

Бог есть Эйн Соф («не имеющий конца» или «бесконечный»), непостижимый, безымянный, за пределами человеческих представлений. Бог создал мир из самого себя, никоим образом не умалившись в процессе акта творения, все сущее осталось заключенным в Нем. Целью человечества является осознание союза с Божественным. Все сущее отражается в высшем мире, и не существует ничего, что не было бы связано со всем остальным. Так люди, возвышая свои души для воссоединения с Богом, способствуют возвышению всех других сущностей во Вселенной.

Одна из тайн каббалы состоит в вопросе: «Почему Бог создал несовершенные нижние миры?» Однако принято считать, что Он сделал так, чтобы показать меру своей благости. Он создавал мир, используя 32 тайные тропы мудрости. Эти тропы состоят из букв и чисел: 22 букв еврейского алфавита и 10 сефирот (от еврейского «сапфир», единственное число — сефира), оные суть сосуды, несущие благодать Божию и проявления Божии. Они образуют язык, представляющий волю Божию. Сефирот служат источниками, откуда все числа простирают свое влияние, образуя структуры всех реальностей.

Сефирот заключают в себе священное, непостижимое и непроизносимое имя Божье: YHVH (Yahweh — Яхве, Ягве) — Тетраграмматон. Последний является настолько священным, что при записи его заменяют другие имена: Элохим, Адонай, Иегова. Буквы YHVH согласуются с четырьмя мирами, образующими мироздание:

Атцилут — мир архетипов и благодати Божьей, от которых происходят все формы их проявления. Сами сефирот существуют в этом мире. Атцилут — это царство созерцания.

Бриах (также Берийах) — мир творения, где архетипические замыслы обретают плоть. Здесь Трон Господень; Бог, восседая на нем, простирает сущность свою над остальной частью Им сотворенного. Это царство медитации.

Йецира — мир воплощения, где образцы получают свое выражение. Это мир речи и царство ритуальной магии.

Ассиах — материальный мир, царство повседневной жизни.

Древо жизни

Сефирот образуют предмет основных устремлений каббалистических размышлений и медитаций — Древо жизни, которое предстает как «лестница» или иерархическая карта, описывающая нисхождение Божественного в мир материального, и в то же время как тропа, по которой человек может подняться к Божественному, еще пребывая «во плоти». Потоки Божественного света, испускаемого сефи-

рот по каналам, становятся насыщеннее, приобретая более грубый характер по мере приближения к материальному уровню. Одни потоки Божественного света нисходят вниз, к миру материи, одновременно другие восходят вверх, к Богу, по вышеупомянутым каналам-тропам.

Структура Древа

Каждая сефира представляет собой степень сознания и уровень приобретенного знания: мистические шаги к единству с Богом. Десять сефирот собраны в разные группы, что облегчает понимание их значения. Первая сефира Кетер (Корона), ближайшая к Эин Соф, является источником любой жизни и высочайшим адресатом молитвы. Малкут (Царство) проникает в физический мир и является единственной сефирой, непосредственно контактирующей с ним. Нижние 7 сефирот олицетворяют 7 дней Сотворения мира. Существует другое подразделение сефирот: их делят на две «пятерки». Пять верхних олицетворяют скрытые силы, пять нижних — явные.

Есть и другое деление: три верхних — Кетер, Хокма, или Хохма (Мудрость), и Бина (Ум) — связывают с разумом, три в середине — Хесед (Любовь), Гебура (Сила) и Тиферет (Красота) — связывают с душой, три нижних — Нецах (Победа), Ход, или Од (Великолепие), и Йесод (Основа) — связывают с природой.

Сефирот неописуемы, т. е. какие-либо описания не могут даже в малой мере приблизить к их истинной сущности. Постичь ее можно только через вторую сефиру — Хокму (Мудрость), что есть осознание, непередаваемое словами. Бина (Ум), напротив, осознание вербальное. Человек должен научиться лавировать между состояниями сознания Хокма и Бина, чтобы постичь сефирот.

Ствол Древа образован тремя подствольями. Правое подствольe — мужское, олицетворяет Милосердие; здесь расположены сефирот: Хокма, Хесед и Нецах. Левое — женское, олицетворяет Суровость; здесь располагаются Бина, Гебура и Ход. Среднее олицетворяет Кротость и Выдержку; на нем расположены Кетер, Тиферет, Йесод и Малкут. Среднее подствольe называют Деревом знания.

Иногда можно встретить упоминание об одиннадцатой сефире, имя ей Даат (Знание). Располагаясь на среднем подствольe ниже Хокмы и Бина, она опосредует влияние обоих. Также эту сефиру считают оборотной стороной Кетера. Первое упоминание о Даат датируется XIII в. На Древе она отображается как некая сферическая тень. Даат не может считаться истинной сефирой, ибо *Сефер Йецира*, ключевой текст каббалистической философии, утверждает: могут существовать только 10 сефирот — ни больше ни меньше.

Структура каналов связи между сефирот усложнялась с течением времени. Так, на иллюстрациях, датируемых XVI в., обнаруживается только 16 каналов, в то время как на иллюстрациях XVII в. можно увидеть уже 22 канала, каждому из которых была присвоена буква еврейского алфавита. Итак, творение Божие осуществляется с помощью сущности букв и чисел.

Вместе сефирот с Древа жизни составляют единство, создавая континуум в пяти измерениях: к трем измерениям физического пространства добавляются время и царство духа. Аналогично *Хроникам Акаши*, они служат для записи вечной летописи, того, что имело место и когда-либо еще произойдет, таким образом представляя собой память Божию. Сефирот также служат как средство связи с непостижимым Богом. Целостность сефирот выражена Тетраграмматоном.

Далее перечисляются имена сефирот и связанное с ними, как это изложено

в *Трех книгах об оккультной философии* Агриппы.

Кетер
Число: Один.
Наименования: Корона, Древняя, Старинная, Наисвятейшая и Древняя, Древнейшая из Древних, Со Времен Сотворения Существующая, Сокровенная из Сокровенных, Изначальная вершина, Скользкая Вершина, Седая Глава, Непостижимая Высота, Большая из Видимостей (Макропропус), Небесный Муж.
Божественное имя: Эхейех (Я есмь).
Архангел: Метатрон.
Ангельский чин: Хайиоты (Священные Живые Существа).
Архидемоны: Сатана, Молох.
Демонический орден: Тамиил (Два Соперника).
Небесная сфера: Первичная Подвижная (Primum Mobile).
Часть тела: Голова.

Хокма
Число: Два.
Наименования: Мудрость, Божественный Отец, Небесный Отец.
Божественные имена: Иах, Иегова (Господь), Иод Иегова (назван так Агриппой).
Архангел: Разиил.
Ангельский чин: Офанимы (Колеса).
Архидемон: Вельзевул.
Разряд демонов: Гогиилы (Препятствующие).
Небесная сфера: Зодиак.
Часть тела: Мозг.

Бина
Число: Три.
Наименования: Ум, Матерь, Великая Матерь Плодородящая.
Божественные имена: Элохим (Господь), Иегова Элохим (Господь Бог).
Архангел: Цафкиил.
Ангельский чин: Аралим (Троны).
Архидемон: Люцифуг.
Разряд демонов: Гогиилы (Сокрывающие).
Небесная сфера: Сатурн.
Часть тела: Сердце.

Хесед
Число: Четыре.
Наименования: Любовь, Величие.
Божественные имена: Эл (Могущественный).
Архангел: Цадкиил.
Ангельский чин: Хазмаллимы (Сияющие).
Архидемон: Астарот.
Разряд демонов: Агсхекелои (Уничтожающие или Разрушающие).
Небесная сфера: Юпитер.
Часть тела: Правая рука.

Гебура
Число: Пять.
Наименования: Сила, Осуждение или Суровость, Страх.
Божественные имена: Элох (Всемогущий), Элохим Габор (Бог сражений).
Архангел: Камаил.
Ангельский чин: Серафимы (Огненные змеи).
Архидемон: Асмодей.
Разряд демонов: Голохабы (Сжигающие или Воспламеняющие).
Небесная сфера: Марс.
Часть тела: Левая рука.

Тиферет
Число: Шесть.
Наименования: Красота, Сострадание, Царь, Меньшая из Видимостей (Микропросопус).
Божественные имена: Элоах Ва-Даат (Проявление Божие), Элохим (Бог).
Архангел: Рафаил.
Ангельский чин: Малахимы (Цари множеств).

Архидемон: Белфегор.
Разряд демонов: Тагирироны (Спорящие).
Небесная сфера: Солнце.
Часть тела: Грудная клетка.

Нецах
Число: Семь.
Наименования: Твердость, Победа.
Божественные имена: Иегова Саваоф (Господь Воинств небесных).
Архангел: Ханиил.
Ангельский чин: Элохимы (Боги).
Архидемон: Ваал.
Разряд демонов: Ногаи (Рыщущие).
Небесная сфера: Венера.
Часть тела: Правая нога.

Ход
Число: Восемь.
Наименование: Великолепие.
Божественные имена: Элохим Саваоф (Бог Воинств небесных).
Архангел: Михаил.
Ангельский чин: Бене Элохим (Сыны Божии).
Архидемон: Адраммелех.
Разряд демонов: Самаилы (Ложно обвиняющие).
Небесная сфера: Меркурий.
Часть тела: Левая нога.

Йесод
Число: Девять.
Наименования: Основа, Вечная основа Мира.
Божественные имена: Схаддай (Всемогущий), Эль Кхай (Могучий Живой).
Архангел: Гавриил.
Ангельский чин: Херувимы (Сильные).
Архидемон: Лилит (Искусительница).
Разряд демонов: Гамалиил (Непотребные).
Небесная сфера: Луна.
Часть тела: Гениталии.

Малкут
Число: Десять.
Наименования: Царствие, Венец, Проявленная Слава Божья, Невеста (Микропросопуса), Царица.
Божественные имена: Адонай (Господь), Адонай Малек (Господь и Царь), Адонай Ха-Аретц (Господь Земли).
Архангел: Метатрон в видимом его проявлении и Сандалфон.
Ангельский чин: Иссимы (Души Пламени).
Архидемон: Нахема (Чадодушитель).
Разряд демонов: Нахемоты (Унылые).
Небесная сфера: Стихии.
Часть тела: Все тело.

Магическая работа с Древом жизни

Дион Форчун, посвященная из ордена Золотой зари, называла каббалу йогой Запада. В духовных и магических работах Древо жизни используется для достижения единства с Богом. Пути между сефирот как бульвары при навигации на астральной грани. Вильям Дж. Грей описывал Древо жизни как живую сущность, которая изменяется в соответствии с ее использованием. Древо — это «алфавит символов» для создания духовного языка, который смогут понять по обе стороны занавеса: он равно доступен как людям, так и богам и ангелам.

На занятиях магией оккультисту необходимо выучить ассоциации к каждой сефире и пути к ним, такие как волшебные инструменты, цвета, планеты, чакры, добродетели, пороки, звуки, благовония, карты Таро, — все это в дополнение к ассоциациям, приведенным выше. Символы употребляются как магические изображения при создании определенных видений. Эти символы недоступны сознанию, они используются для пробуждения зрительных образов в подсознании.

Сообщение с Древом достигается через молитву, медитацию, созерцание и с помощью ритуальной магии. Некоторые традиционные техники медитации, использующие ряды чисел и еврейских букв, требуют нескольких дней для завершения сеанса.

Сефирот созерцают, представляя их наливающимися сиянием разного цвета (что олицетворяет различные качества), совместно с образами букв иудейского алфавита, соответствующих Божественным именам сефирот, планетами, ангелами, металлами, частями тела, энергетическими центрами. Для стимулирования роста осознания используются также дыхание и звуки. Используются и мантры из ряда еврейских букв, имеющих свойственное им числовое соответствие.

Уникальный герметический подход Бардона к слиянию магии и каббалы подразумевает использование ключей, или значений, и звучания каждой из букв алфавита и сочетания двух, трех и четырех букв. Такие комбинации проявляют совместное воздействие на четыре уровня АКАШИ: ментальный, астральный, материальный и четырех ЭЛЕМЕНТОВ — огня, воды, воздуха и земли. Согласно Бардону, такая система существовала тысячи лет, передаваясь как устное учение. Действительная власть и могущество эзотерических обществ, включая франкмасонство, были основаны на умении использовать ключ Тетраграмматона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.
Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. М., 2003.
Бурмистров К. Ю. «Ибо он как огонь плавильщиков». Каббала и алхимия. М., 2009.
Глазерсон Р. М. Астрология и каббала. М.; Иерусалим, 2007.
Зогар. М., 2003.
Идель М. Каббала: Новые перспективы. М.; Иерусалим, 2010.
Книги Еноха. М.; Иерусалим, 2002.
Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.
Лайтман М. Наука Каббала. М., 2010.
Лайтман М. Розин В. Каббала в контексте истории и современности. М., 2010.
Леви Э. Учение и ритуал. М., 2002.
Макгрегор Мазерс С. Л. Разоблаченная каббала. М., 2009.
Смит Г. Да будет свет. Современная космология и каббала. Новая беседа между наукой и религией. СПб., 2008.
Уэйт А. Э. Каббала. М., 2010.
Форчун Д. Мистическая каббала. М., 1995.
Bardon F. The key to the true kabbalah. Salt Lake City, 1996.
Gray W. G. The ladder of lights. York Beach, Maine, 1981.
Levi E. The book of splendours: the inner mysteries of Qabalism. York Beach, Maine, 1984.
Scholem G. Kabbalah. N. Y., 1974.

Каббалистический крест. Традиционный для ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ОРДЕНА ЗОЛОТОЙ ЗАРИ магический РИТУАЛ, который проводился в начале и в конце любых магических действий. Этот ритуал, используя каббалистическое Древо жизни, низводит с высших уровней Божественную энергию к осуществляющему его исполнителю, так что последний превращается в КРЕСТ из света.

Ниже перечислены четыре действия, необходимые при выполнении ритуала «Каббалистический крест»:

- Коснись лба, протяжно произнося Атех (Ты еси).
- Коснись груди, протяжно произнося Малкут (Царствие).
- Коснись правого плеча, возглашая Ве-Гебура (и Сила).
- Коснись левого плеча, возглашая Ве-Гедула (и Слава).

Осуществляя эти действия, маг представляет свою руку, прочерчивающую полосу белого света через нимб над своей головой таким образом, чтобы свет лил-

ся через его тело к солнечному сплетению, а затем далее к ногам, которые ассоциируются с сефирой Малкут. Рука также прочерчивает полосу света от правого плеча к левому. Таким образом, тело становится крестом из света. Маг мысленно представляет в центре креста розу или крест из роз, в то же время произнося Ле-Олам — Аминь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

King F., Skinner S. Techniques of high magic: a manual of self-initiation. Rochester, Vt., 1976.

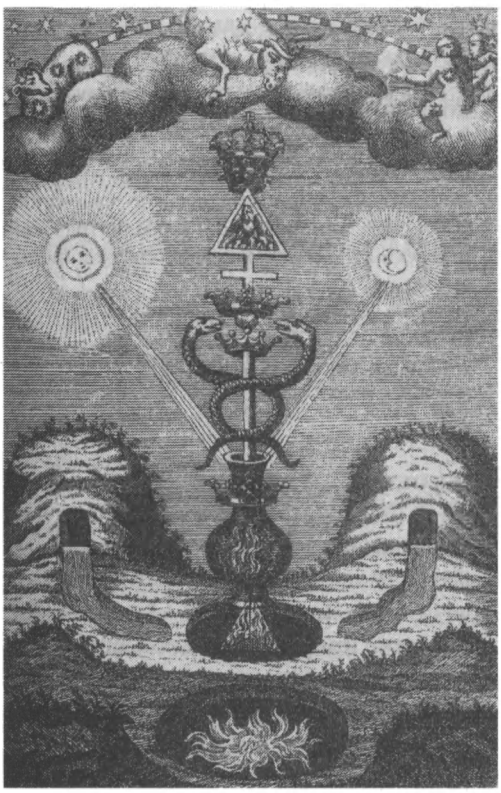
Кадуцей. Жезл, переплетенный двумя змеями и увенчанный крыльями или крылатым шлемом. Кадуцей связан с магическим, духовным просвещением, мудростью, бессмертием и исцелением. Т-образная форма кадуцея получена из креста τ — т-образного креста, использовавшегося в древних египетских и митраистских мистериях инициации.

Кадуцей более всего ассоциируется с Гермесом, греческим богом-посланцем, летающим быстро, как мысль. Гермес несет свой волшебный жезл, сопровождая души в загробный мир. Кадуцей Гермеса сделан из оливкового дерева, являющегося символом мира и непрерывности жизни. Рукоятка жезла символизирует власть, змеи — мудрость или благоразумие; крылья — знак усердия, а шлем свидетельствует о возвышенных мыслях. Касанием кадуцея Гермес укладывает спать смертных или поднимает мертвых. Он излечивает любую болезнь и касанием жезла превращает любой предмет в золото. Римляне, которые называли Гермеса Меркурием, рассматривали кадуцей как символ нравственности и уравновешенности.

Ассоциация кадуцея с золотом и возможностью превращения сделала его символом философского камня в алхимии. Кроме того, в алхимии переплетенные змеи трактуются как символ мужских и женских сил, которые должны быть уравновешены для осуществления превращения.

Кадуцей появляется в месопотамских культурах приблизительно в 2600 г. до н. э., где его змеи означают бога, излечивающего болезни. Ассоциация кадуцея с медициной и здоровьем перешла с Ближнего Востока в греческую культуру. У Асклепия, греческого бога, исцеляющего во сне, жезл оплетен одной змеей.

Философский камень, символизируемый птицей в треугольнике, покоится на кадуцее Меркурия. Le triomphe hermétique, ou La pierre philosophale victorieuse, *A.-T. de Limojon de Saint-Didier*, 1699. (Из коллекции автора.)



В Древней Индии кадуцей появился в храмах как символ четырех ЭЛЕМЕНТОВ: жезл — земля, змея — огонь и вода, крылья — воздух.

В йоге кадуцей символизирует преобразование духовного сознания посредством прохождения праны через энергетическую систему тела. Жезл — это позвоночник, змеи — сила кундалини, или сила змеи, которая живет на земле и в позвоночнике. Когда оба они стимулируются (при помощи духовных практик или иногда через эмоциональный шок), кундалини оплетает позвоночник и ее крылья появляются над головой. Крылья означают рост просветления через более высокие планы сознания.

Во ФРАНКМАСОНСТВЕ кадуцей представляет гармонию и равновесие между негативными и позитивными силами, неподвижным и изменчивым, непрерывностью и разрушением жизни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Уэйт А. Э. Новая энциклопедия масонства. СПб., 2003.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

Guiley R. E., Place R. M. The alchemical tarot. L., 1995.

Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.

Калиостро Александр (Алессандро; 1743–1795), **граф**. Итальянский оккультист и алхимик, считается одним из наиболее знаменитых магов своего времени. Друг и преемник ГРАФА ДЕ СЕН-ЖЕРМЕНА, Калиостро привлекал к себе внимание при дворах коронованных европейских особ, где он практиковал МАГИЮ, врачевание психики, АЛХИМИЮ, ГАДАНИЯ ПО МАГИЧЕСКОМУ КРИСТАЛЛУ и другие оккультные искусства. Его называли и мошенником, и подлинным АДЕПТОМ.

Калиостро, урожденный Джузеппе Бальзамо (род. в Палермо, Италия), происходил из бедной сицилийской семьи. Еще в детстве он понял, как использовать прибыльное занятие предсказателя себе во благо. В возрасте 23 лет Калиостро отправился на Мальту, собираясь стать знаменитым и разбогатеть. Там он был принят в Мальтийский орден, изучал алхимию, КАББАЛУ и оккультизм. Он стал называть себя графом Алессандро Калиостро, взяв фамилию своей крестной матери. Позднее присоединился к вольным каменщикам (франкмасонам) в Англии, которые сильно повлияли на его метафизические воззрения.

Почти всю последующую жизнь Калиостро вращался при королевских дворах различных стран Европы, в том числе Англии и России. В Риме он встретил Лоренцу Феличиани и женился на ней, сделав ее партнером по своим различным оккультным авантюрам. Известно, что они практиковали гадание по кристаллу, исцеление наложением рук, вызывали духов и предсказывали выигрышные номера лотерейных билетов. Они также продавали волшебные микстуры, ЭЛИКСИР ЖИЗНИ и ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ, проводили сеансы, трансмутировали металлы, практиковали НЕКРОМАНТИЮ (среди духов вызываемых умерших был МОИСЕЙ), изгоняли ДЕМОНОВ и гипнотизировали людей. Калиостро приобрел репутацию истинного предсказателя, его называли «Божественный Калиостро». Он получил титул маркиза Пеллегрини.

Ритуалы Калиостро были красочными, драматическими и самым невероятным способом сочетали в себе разные традиции: алхимию, масонские обряды, египетский культ мертвых, каббалу, рим-

скую магию и греческий культ элевсинских таинств.

Возможно, именно из-за своего успеха Калиостро впал в немилость у врачей и Католической церкви. В 1775 г. его вместе с женой обвинили в мошенничестве в истории с ожерельем королевы. Их обоих подставила под удар графиня де Ламотт, которая выманила 1,6 млн франков на алмазное ожерелье якобы для Марии-Антуанетты и обвинила Калиостро и его жену в краже ожерелья. Калиостро и Лоренца были заключены в тюрьму.

Предполагают, что Калиостро добился свободы для себя и жены, изложив фантастическую историю собственной жизни. Он рассказал, что был воспитан в Медине (Аравия) человеком по имени Альтотас, который обучил его оккультным знаниям. Он объяснял, что свое богатство получил от шерифа Мекки, который загадочным образом открывал для него банковские счета всюду, куда бы ни отправлялся. Он отрицал, что в течение 300 лет состоял в ордене розенкрейцеров, однако говорил, что его пророчества предсказывали, что графиня де Ламотт опасная женщина.

После освобождения Калиостро и Лоренца уехали в Англию, где он предсказал Великую французскую революцию. Но одна из лондонских газет разоблачила Калиостро, опубликовав его истинную биографию; блестящая репутация графа была разрушена.

Пережив такое унижение, Калиостро с женой направился в Рим, где попытался создать Египетский франкмасонский орден. Церковные власти арестовали его и заключили в замок Сан-Анджело на 18 месяцев. Представ перед инквизицией, Калиостро был признан виновным в «непочтительности, ереси и преступлениях против Церкви». Он был приговорен к смертной казни 7 апреля 1791 г. Лоренцу приговорили к пожизненному заключению в женском монастыре в Риме, где она умерла, видимо, в 1794 г.

Римский папа Пий VI смягчил наказание Калиостро, заменив казнь пожизненным заключением. Его отправили в Сан-Леон, где он провел 4 года в одиночестве в подземной камере. В 1795 г., вскоре после того, как его перевели в обычную камеру, он умер, предположительно от апоплексического удара. Однако ходили слухи, что Калиостро удалось каким-то образом сбежать и он остался жив.

В XIX в. Элен Смит (настоящее имя Катрина Элиза Мюллер), женевский медиум с противоречивой репутацией, вызвала дух Калиостро. Когда дух явился, внешность Смит заметно изменилась: веки стали тяжелыми и появился двойной подбородок. Дух использовал ее голосовые связки, но говорил глубоким басом. Наиболее вероятно, что «Калиостро» был вторичной личностью Смит.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Flournoy Th. From India to the planet Mars: a study of a case of somnambulism with glossolalia. N. Y., 1900.

McCalman I. The last alchemist: Count Cagliostro, master of magic in the age of reason. N. Y., 2003.

Ribadeau Dumas F. Cagliostro. L., 1967.

Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.

Wilson C. The occult. N. Y., 1971.

Квинтэссенция (quinta essentia). Пятый элемент, психическая и духовная энергия, которая выше четырех других элементов — земли, воздуха, огня и воды. Она может соединять остальные элементы или разрушать их соединения. Согласно мнению Пифагора, квинтэссенция — эквивалент души. Парацельс говорил, что

квинтэссенция пронизывает и одушевляет тело, давая ему возможность стать живым существом.

В АЛХИМИИ было принято считать, что квинтэссенция способна излечивать любые болезни или нарушения состояния здоровья и омолаживать тело. Она играет важную роль в трансмутации металлов в ЗОЛОТО и СЕРЕБРО.

В книге *Раймундус Луллиус о тайнах природы или Пятом элементе* (Raymundus Lullius de secretis naturae seu quintae essentiae) — сомнительном (с точки зрения аутентичности) труде, автором которого считается Рамон Льюль, описываются чудесные целительные свойства, присущие квинтэссенции. Она сохраняет тело от гниения, укрепляет основы (элементы) телесной конституции, восстанавливает былую молодость, возвышает дух, избавляет от грубости манер, укрепляет то, что слабо, размягчает твердое; худые от нее полнеют, а тучные становятся стройнее; ослабляет жар при лихорадке и согревает в холод; высушивает влажное и увлажняет сухое; иными словами, одно и то же вещество производит противоположное действие, единое действие одного вещества зависит от природы реципиента, точно так же как способно вызывать противоположные эффекты солнечное тепло: оно высушивает грязь и расплавляет воск.

Квинтэссенция в качестве главного ингредиента включалась в прописи многих чудодейственных лекарств.

Квинтэссенция ассоциируется с МИРОВОЙ ДУШОЙ, ПЕРВИЧНОЙ МАТЕРИЕЙ, ПЕНТАКЛЕМ, ПЕНТАГРАММОЙ и РОЗОЙ.

См. также Акаша.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.

Кейро (Кайро, Чейро, Хейро; 1866–1936). Профессиональное имя знаменитого ирландского гадателя по линиям ладони «графа» Луиса Хамона. Кейро был харизматической и яркой личностью, продемонстрировавшей подлинные навыки в области ГАДАНИЯ, он оставил глубокий след в искусстве ХИРОМАНТИИ. Профессиональный псевдоним Кейро означает по-гречески «рука» (heir).

Кейро изложил автобиографию в книге *Признания*, в которой, вероятно, несколько преувеличил свои достижения и исказил ряд обстоятельств. По его сообщению, он был урожденным Уильямом Уорнером (род. 1 ноября 1866 г. в Ирландии) и вел происхождение от графа Уильяма де Хамона и мадемуазель Дюма. Кейро говорил, что его семья брала начало от нормандцев времен Вильгельма Завоевателя. Когда семья обеднела, он был вынужден бросить школу. Свой интерес к оккультизму он унаследовал от матери.

Кейро отправился в Лондон — искать славы и удачи. В поезде от Ливерпуля до Лондона определилась его судьба предсказателя. Кейро сидел и читал английский перевод первого учебника по хиромантии *Искусство хиромантии (Die Kunst der Chiromantie)*, изданного в Германии в 1485 г. Его попутчик заметил, что это странный интерес. Кейро рассмотрел его ладонь и предсказал, что этот человек станет великим предводителем, но его карьера будет разрушена женщиной. Незнакомец оказался Чарлзом Стюартом Парнеллом, политическим деятелем, который отстаивал ирландское самоуправление. Несколько лет спустя карьера Парнелла была закончена в связи с тем, что его назвали инициатором в деле о расторжении брака.

После краткого пребывания в Лондоне безбилетный пассажир Кейро поехал

в Бомбей (Индия). Здесь он совершенствовал свои навыки в хиромантии с помощью индусского священнослужителя. Вероятно, именно в это время Кейро развил особенности своей психики; позднее он говорил, что линии на руке не предоставляли информацию непосредственно, но стимулировали его «оккультное сознание». Он посетил также Египет.

Кейро возвратился в Лондон и открыл салон на дорогой и элегантной Бонд-стрит, обставив его в изысканном стиле. Первым клиентом был Артур Бальфур — активист в новом Обществе психического исследования (ОПИ), ставший одним из его президентов. ОПИ активно исследовало все виды психических феноменов. Бальфур ушел под впечатлением талантов Кейро в области хиромантии. Слова Кейро передавались из уст в уста, и вскоре он стал популярен в высших слоях Лондона. Его предсказания славились своей точностью. Слава Кейро распространилась по Европе и Америке. Он был настолько востребован, что за год изучил линии ладоней у 6000 клиентов. За советом к нему обращались короли, политические деятели, художники и писатели. Среди его клиентов были президент Америки Гровер Кливленд, писатель Оскар Уайльд, король Англии Эдуард VII, король Бельгии Леопольд, лорд Рандольф Черчилль, французская актриса Сара Бернар.

Одним из клиентов Кейро являлся американский писатель Сэмюэл Клеменс (Марк Твен). По словам Кейро, на Клеменса его работа произвела сильное впечатление и тот сказал, что именно благодаря этой встрече ему удалось значительно улучшить свое финансовое положение. Клеменс посетил Кейро в Лондоне в начале 1890-х гг. В то время он находился на грани финансового краха и был сильно озабочен будущим. Клеменс смотрел на Кейро как зачарованный. Вскоре он написал повесть *Простофиля Вильсон*, в сюжете которой существенная роль отводилась отпечаткам пальцев. Книга обеспечила очень высокий доход, как, впрочем, и серия лекций, прочитанных писателем в Европе.

Кейро совершал дальние путешествия, посетил Китай, Россию, Соединенные Штаты и страны Европы, где читал лекции для широкой аудитории. В *Признаниях* он утверждал, что участвовал в гипнотическом поединке с Григорием Распутиным. Каждый попытался загипнотизировать другого (и оба неудачно). Кейро говорил, что он предсказал смерть Распутина в реке Неве и падение династии Романовых. Впрочем, утверждали также, что эти пророчества произнес как раз Распутин.

Не вполне ясно, работал ли когда-нибудь Кейро на британскую разведку; многие считают, что да, во время Первой мировой войны. Кроме того, как полагают, он был любовником Маты Хари, самой знаменитой шпионки той эпохи.

В 1920 г. Кейро женился на одной из своих клиенток — женщине намного моложе себя, у которой были неотразимо красивые маленькие руки.

Кейро написал около дюжины книг по оккультизму, в том числе одну по астрологии, в которой утверждал, что разработал астрологическую систему для выигрыша в рулетке. Он также развил сложную систему нумерологии, которую назвал «Фадические числа», и использовал ее в сочетании с хиромантией.

Кейро отправился в Голливуд, где написал сценарий и надеялся сделать фильм о жизни графа Калиостро, — цель, которой он так никогда и не достиг. К тому времени у него уже было солидное состояние. Он открыл банковский дом и делал инвестиции по поручениям клиентов.

В какой-то момент он даже провел небольшой срок в заключении по обвинению в присвоении около 500 000 долларов.

Приблизительно в 1930 г. силы внезапно покинули Кейро, друзья и клиенты исчезли. Он впал в депрессию и терпел неудачи. Он писал книги, чтобы обеспечить скудное существование. В 1936 г. Кейро был найден голливудской полицией бессвязно бормочущим на тротуаре. Его повезли в больницу, но он умер по дороге.

Кейро не ввел новшеств в область хиромантии, но благодаря ему чрезвычайно увеличились ее зрелищность и популярность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кайро. Ваш гороскоп и ваши звезды. Узнай все о себе и других по дате рождения. М., 2009.
Кайро. Книга чисел Кайро. Шифр вашей судьбы. М., 2009.
Кайро. Энциклопедия хиромантии. Искусство толкования судьбы от древности до наших дней. М., 2009.
Cheiro [Count Louis Hamon]. Mysteries and romances of the world's greatest occultists. New Hyde Park, N. Y., 1972.
Mysteries of the unknown: visions and prophecies. Alexandria, Va., 1988.

Кейс Пол Фостер (1884–1954). Американский оккультист и основатель Общества СТРОИТЕЛЕЙ СВЯТИЛИЩА (Святая Святых). Пол Фостер Кейс был одаренным музыкантом. Он являлся харизматическим вдохновителем западных мистерических традиций, был одним из выдающихся членов ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ОРДЕНА ЗОЛОТОЙ ЗАРИ и крупным авторитетом в ТАРО и КАББАЛЕ.

Кейс родился в Фэйрпорте (штат Нью-Йорк) 3 октября 1884 г. Его мать была учительницей, и на свет он появился в городской библиотеке, где работал его отец. Это оказалось весьма символическим началом, поскольку Кейс скоро продемонстрировал огромную тягу к знаниям, особенно тайным. Он рано научился читать. В возрасте 3 лет Кейс проявил талант к музыке, а в 9 стал органистом в Конгрегационалистской церкви, где его отец был дьяконом.

В раннем детстве с Кейсом начали происходить необычайные события, которые казались ему вполне реальными, а не плодом воображения. Он обладал способностью к ЯСНОВИДЕНИЮ и управлению своими видениями. Когда ему было 7 лет, он отправил писателю Редьярду Киплингу письмо с рассказом об этих событиях в «четырех измерениях». Киплинг ответил, что тоже считает их не воображаемыми, а реальными.

В 16 лет Кейс получил первые, как он называл, указания, подсказки от мира духов, которым он должен был следовать. Выступая на благотворительном вечере, Кейс встретил оккультиста Клода Брэгдона, который попросил его высказать свое мнение о происхождении игральных карт. Это побудило Кейса заняться изучением карт Таро, и в скором времени он накопил большую коллекцию книг по Таро и колод карт. Он был очарован архетипической и алхимической символикой карт. Его работа с картами пробудила отчетливый внутренний голос, что способствовало более глубокому изучению смысла СИМВОЛОВ.

Кейс приобрел широкую известность как знаток оккультных знаний. В Нью-Йорке он получил приглашение стать членом храма Тота—Гермеса Золотой зари («Альфа и Омега»), от премонстратора (главы храма) Майкла Уитти. Кейс принял приглашение и быстро выдвинулся в оккультном ордене. Он был инициирован во вторую ступень 16 мая 1920 г. МАГИЧЕСКИЙ ДЕВИЗ Кейса был «Настойчивость» («Perservantia»). Кейс продолжал

быстрое продвижение по иерархической лестнице ордена и в течение года сменил Уитти на посту премонстратора.

Учитывая политическую историю ордена Золотой зари, следует отметить, что практически неизбежно было столкновение Кейса с оппозиционно настроенными членами ордена. В целом его высоко ценили как самого знающего оккультиста в Нью-Йорке, но некоторые положения его учения вызывали критику. Он не любил Енохианскую магию и пришел к заключению, что она является демонической, а не ангельской. Он также занимался вопросами сексуальной магии, которая не входила в круг интересов ордена Золотой зари. Кейс чувствовал, что сексуальная энергия должна быть переадресована более высокому центру — мозгу, для того чтобы расширить сознание.

18 июля 1921 г. Мойна Мазерс написала Кейсу о полученных ею жалобах на него. Члены ордена жаловались на то, что он слишком большое внимание уделяет сексуальной магии, а также сообщали о его личных отношениях с сестрой ордена Лилли Гейзе. (Кейс защищал их отношения, настаивая на том, что в них нет ничего непристойного. Позже он женился на Гейзе, а через несколько лет после этого она умерла.) Мазерс попросила, чтобы Кейс ушел в отставку с поста премонстратора, что он и сделал.

Кейс учредил собственную школу — Школу Вечной мудрости, однако попытка оказалась неудачной, и через несколько лет школа прекратила свое существование. Кейс переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где организовал Общество строителей святилища (Святая Святых), существующее и по сей день. Следует отметить, что для ордена Золотой зари его отъезд оказался большой потерей.

Позже Кейс вступил в повторный брак. Кейс умер, проводя отпуск в Мексике со своей второй женой, Харриет.

Самая известная работа Кейса — *Книга знаков* (*The book of tokens*, 1947) — о Таро. Он также написал *Истинный и невидимый розенкрейцерский орден* (*The true and invisible Rosicrucian Order*), *Масонская буква G* (*The masonic letter G*) и многочисленные статьи.

Мэнли Палмер Холл называл Кейса главным американским авторитетом по Таро. В книге *Таро: Ключ к Вечной мудрости* (*The tarot: a key to the wisdom of the ages*, 1947) Кейс описывал Таро как «иллюстрированный учебник вечной мудрости, со страниц которого черпали вдохновение авторы ряда важнейших работ по оккультной науке» (начиная с возобновления интереса к магии у Элифаса Леви в 1854 г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Case P. F. The tarot: a key to the wisdom of the ages. Richmond, Va., 1947.

Paul Foster Case. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/biocase.html. Загружен 29 июня 2005 г.

Келли Эдвард (1555–1595). Жулик-алхимик, более всего известный своим беспокойным содружеством с Джоном Ди. Фамилия Эдварда Келли по-английски писалась как «Kelly», так и «Kelley», кроме того, он использовал псевдоним Толбот.

Родился Келли в Вустере (Англия). Известно, что какое-то время он был учеником аптекаря, где, вероятно, и узнал о химии достаточно, чтобы впоследствии этого хватило для разработки мошеннических схем.

Келли посещал лекции в Оксфорде, но внезапно бросил учебу, не получив никакой степени. В Лондоне он приобрел репутацию законника-проходимца. Затем он отправился в Ланкастер, где промышлял

изготовлением фальшивых денег и другими подделками, за что и поплатился собственными ушами, которые ему отрезали у позорного столба. Его обвиняли также в том, что он занимался НЕКРОМАНТИЕЙ, используя труп, который он откопал самолично.

Очевидно, Келли слышал о докторе Ди и о его интересе к оккультизму. В 1582 г., спрятав то, что осталось от его ушей, под черным головным убором, напоминающим лодку для соревнований по гребле, Келли нанес визит Ди, явившись в его дом в Мортлейке. Он представился как человек, всерьез увлеченный оккультизмом, и попросил Ди дать ему наставления. Поначалу Ди не выдавал своих интересов к занятиям МАГИЕЙ и ГАДАНИЕМ ПО МАГИЧЕСКОМУ КРИСТАЛЛУ, но Келли убедил его вынести свой кристалл из дымчатого кварца для сеанса связи с духами. Келли «читал» с кристалла, в то время как Ди ожидал, чтобы записать происходящее.

Эдвард Келли. A true and faithful relation of what passed for many years between Dr. John Dee... and some spirits, *John Dee*, 1659. (Из коллекции автора.)

Неудивительно, что результаты сеанса гадания по магическому кристаллу, проведенного Келли, оказались самыми невероятными. Он сообщил, что явился архангел Уриил и дал ему наставления относительно того, каким образом нужно вызывать других духов. Уриил поведал также, что злой дух по имени Лундрумгуффа вредит Ди и его следовало бы изгнать. Более того, Уриил советовал Ди воспользоваться услугами Келли для проведения сеансов гадания по магическому кристаллу и сотрудничать с ним до конца дней своих. Ди сделал так, как ему было сказано, и Келли стал его новым домочадцем. Вместе они занимались как изысканиями в области АЛХИМИИ, так и спиритическими сеансами. Являвшиеся АНГЕЛЫ говорили на енохианском — согласно Келли, а тот понимал этот язык и переводил сказанное Ди (См. также ЕНОХИАНСКАЯ МАГИЯ).

Келли с легкостью дурачил доверчивого Ди. Однажды, когда они отправились к развалинам аббатства ГЛАСТОНБЕРИ, Келли «нашел» некий запас ФИЛОСОФСКИХ КАМНЕЙ, изготовленных якобы святым Дунстаном.

Деятельность Келли и Ди попала в сферу внимания знати, в том числе польского графа Альберта Ласки, который надеялся найти в «мутных водах» алхимии то, что вернет его утраченное состояние. Ласки пригласил Келли и Ди на континент, и в 1584 г. они отбыли туда вместе с женами. Правда, хорошего приема им не оказали. Четыре года их травили и гоняли из города в город как мошенников, пока наконец они не осели в замке графа Розенберга в Трибау (Тршебонь), в Богемии. У Келли все еще хранился один из философских камней святого Дунстана, так что он устроил для графа представление, в процессе коего с помощью одного зернышка философского камня превра-

тил полторы унции ртути почти в целую унцию золота. Келли якобы превратил также в золото кусок металла, отрезанного от сковороды. Оба куска золота он отослал королеве Елизавете I в «доказательство» своего таланта.

«Начало конца» отношений Келли и Ди датируется 1587 г. — в то время они все еще пребывали в Трибау. Бесстыдство Келли превзошло себя, когда он заявил, что узрел в кристалле некую обнаженную женщину, которая дала наказ: Келли и Ди следует поделиться друг с другом женами. Ди, который обычно колебался и отступал перед настойчивыми требованиями Келли, на этот раз воспротивился, как и его жена Джейн. Однако Келли психологически доминировал над Ди, и Ди подписал соглашение, подтверждающее, если можно так выразиться, «общность жен». Неизвестно, дошло ли дело до практического осуществления соглашения, но причиной серьезной ссоры оно послужило, и партнерству Келли и Ди пришел конец. Чета Ди вернулась в Туманный Альбион в 1588 г., а Келли уехал в Прагу.

Келли не удавалось своими талантами произвести впечатление на императора Рудольфа II, и монарх, известный крутым нравом, отправил его в тюрьму, где Келли и томился 4 года до освобождения. Впрочем, годом позже Рудольф снова лишил его свободы. В 1595 г. Келли пытался бежать, используя веревку, сделанную из подручных средств, — веревочную лестницу, но, упав, получил смертельные травмы и скончался несколько дней спустя.

В дневнике Ди говорится о том, что 19 декабря 1586 г. в замке Розенберга Келли успешно провел опыт по получению золота. В 1588 г. Ди писал придворному Елизаветы, Дайеру, о своих с Келли скитаниях и о том, что Келли «наконец овладел секретом молодости, а также действительно мог превращать презренные металлы в золото». Взбудораженный такими новостями, Дайер оставил Англию и поспешил в Прагу, чтобы проверить все самому.

Дневник Ди за 1586 г. предоставляет нам краткое описание этапов «Великого Деяния»: «24 марта. М-р К. поместил стакан в навоз... 13 декабря. Э. К. дал мне воды, земли и всего такого... (19 декабря.) Э. К. провел следующую реакцию (или, как называли алхимики, процесс искусственного получения золота — проекцию): смешал свой порошок с ртутью в пропорции 1 миним порошка на унцию с четвертью ртути и получил кварту лучшего золота, которое мы впоследствии извлекли из реторты».

Из дневника Ди становится ясно, что сам он и не знал, как в точности происходит процесс превращения (трансмутация). Спустя полтора года Келли якобы раскрыл этот секрет Ди. Последний сделал следующую таинственную запись 10 мая 1588 г.: «Э. К. в самом деле открыл мне великую тайну, слава Богу».

Позднее Келли писал Дайеру: «Какое же удовольствие мы вместе получали, когда из металла, просто кальцинированного в порошок обычным образом, дистиллируя жидкость, приготовленную таким образом с ним, мы превращали обычные металлы (как учит наша низшая астрономия) в ртуть, их первичное вещество».

Труды по алхимии, приписываемые Келли, — это *Философский камень* (*De lapide philosophorum*) и *Земной театр астрономии* (*Theatro astronomiae terrestri*), которые вошли в книгу под названием *Два блистательных трактата англичанина Эдварда Келли, О философском камне, вместе с Земным театром астрономии, ныне впервые выпущенные*

в свет с рисунками, на пользу сыновьям Гермеса, врачом И. Л. М. К. (Edouardi Kellaei Angli Tractatus duo egregii, de lapide philosophorum, una cum theatro astronomiae terrestri, cum figuris, in gratiam filiorum Hermetis nunc primum in lucem editi, curante J. L. M. C. [Johanne Lange Medicin Candidato], опубликованную в Гамбурге в 1676 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Halliwell J. O. Private diary of Dr. John Dee and the catalog of his library of alchemical manuscripts. Whitefish, Mont., 1997.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

The stone of the philosophers by Edward Kelly. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/kellystn.html. Загружен 8 января 2005 г.

Киноварь. Красный сульфид ртути, важный в алхимии. Киноварь называют кровью дракона, она также играет существенную роль в магии.

При нагревании киноварь испускает пары ртути, которые конденсируются на серебряном магическом зеркале. Киноварь — компонент в многочисленных формулах для получения эликсира, формы философского камня.

Кирк Роберт. См. Феи.

Кладбищенская земля. Могущественный ингредиент в магических заклинаниях, особенно нацеленных на злодеяния.

По сообщению некоего источника, в одной из сельских местностей Америки в XIX в. были записаны показания человека, полагавшего, что он стал жертвой проклятия, наложенного с помощью кладбищенской земли и других компонентов, сложенных в колдовской сумке, которая зарыта под порогом входной двери в его дом. Для уничтожения заклятия, чтобы очистить свой дом, он рассыпал вокруг него красный перец и сразу посоветовался с доктором-травником, человеком, искушенным в травяной магии.

Человек рассказывал: «Я сумку открыл, а там несколько маленьких корешков длиной примерно с дюйм, несколько темных волосков, кусок змеиной кожи и немного темно-желтой кладбищенской земли да еще щепки от какого-то гроба... Ее, кладбищенскую землю, только докторатравники могут распознать. Эти знают, какую и когда берут; ее ведь призраки не всякому позволят взять, тут надо заклинание прочесть, чтобы кладбищенская-то земля вред принесла, пока ее обратно не вернут, — заклятие только после этого перестанет действовать. Ее нужно закопать на ту самую глубину, с которой брали, то есть на ту, на которой под землей лежала крышка гроба».

См. также Ванга.

Клиппот. В каббале злые, отрицательные и неуравновешенные аспекты сефирот Древа жизни. Клиппот означает «ракушки» и символизирует инфернальных демонических духов, или падших ангелов. В единственном числе пишется «клиппах». Иногда символом клиппот может служить красный дракон.

В некотором смысле клиппот символизируют стремление к материальному в различных сферах жизни.

Инфернальные порядки клиппот соотносятся с планетами зодиака, а также со сферами Древа жизни. Ниже приводятся описания клиппот и их соответствия.

КЛИППАХ	ОПИСАНИЕ	СООТВЕТСТВИЕ
Кеметиил	Сонм богов	Эйн
Велиал	Без Бога	Эйн Соф
Афиил	Непостоянство	Эйн Соф Аур
Таумиил	Близнецы Бога	Кетер
Огиил	Препятствующие	Хокма
Сатариил	Укрыватели	Бина

Гашеклах	Поражающие	Хесед
Голахаб	Поджигатели	Гебура
Тагерирон	Спорщики	Тиферет
Ореб Зарак	Ворон рассеяния	Нецах
Самаил	Яд Бога	Ход
Гамалиил	Непристойные	Йесод
Лилит	Царица ночи	Маклут
Бейрирон	Пастухи	Ариэс
Адимирон	Кровавые	Телец
Целимирон	Звенящие (Лязгающие)	Близнецы
Шихирион	Черные	Рак
Шалхебирон	Пылающие	Лев
Цафирирон	Царапающие	Дева
Абирирон	Глинистые	Весы
Нехештирон	Бесстыдные	Скорпион
Нахаширон	Коварные	Стрелец
Дагдагирон	Сомнительные	Козерог
Башимирон	Жестокие	Водолей
Нашимирон	Злобные женщины	Рыбы

См. также Нойберг Виктор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Godwin D. Godwin's cabalistic encyclopedia. St. Paul, Minn., 1994.

Gray W. G. The tree of evil: polarities of good and evil as revealed by the tree of life. York Beach, Maine, 1984.

Ключи Соломона. См. Гримуары.

Книга теней. В викке — секретная личная книга ритуалов, заклинаний, викканских духовных законов и верований, а также магических знаний. Когда ранг викканского колдуна повышается, ему становятся доступны новые сведения. Для некоторых практиков Книга теней — магический дневник.

Согласно традиции, ковены (сообщества магов, собирающихся для решения особых задач или коллективного проведения ритуала. — *Прим. ред.*) должны иметь оригиналы собственных Книг теней, которые служат руководством для всех участников ковена. Личные Книги теней, как предполагается, уничтожаются со смертью викканина, но многие сохраняются и передаются по наследству.

См. также Черная книга.

Код да Винчи. *The Da Vinci code.* Изданному в 2003 г. роману-триллеру Дэна Брауна сопутствовал необыкновенный успех. Сюжет построен на предположении о том, что в течение 2000 лет Римско-католическая церковь пытается скрыть — и уничтожить — любое свидетельство того, что позволяет раскрыть сенсационную тайну всемирной истории: что Иисус и Мария Магдалина были женаты, что она была беременна во время распятия Христа на кресте и что потомки святого брачного союза дожили до сегодняшнего дня. Эту тайну тщательно оберегал (и оберегает) таинственный Приорат Сиона и его великие магистры, в том числе Леонардо да Винчи.

Код да Винчи — четвертая книга Брауна вообще и вторая книга трилогии о Роберте Лэнгдоне, профессоре Гарвардского университета, специалиста в области религиозной символики. Он впервые появляется в романе *Ангелы и демоны* (*Angels and demons*, 2000), действие которого разворачивается в Риме и касается иллюминатов. Первая книга Брауна, *Цифровая крепость* (*Digital fortress*), была издана в 1998 г., третья — *Точка обмана* (*Deception point*) — в 2001 г. Последняя книга о Лэнгдоне — *Ключ Соломона* (2007) (вышла в 2009 г. под названием *Утраченный символ* (*The lost symbol*). — *Прим. ред.*). В этой книге Лэнгдона посвящают в тайные обряды франкмасонов.

Роман *Код да Винчи* полон символов и закодированных загадок. Он начинается с убийства Жака Соньера, куратора Лувра в Париже. Его нагое тело находят в положении «витрувианского человека», изображенного на известном рисунке

Леонардо да Винчи. Тело обведено пентаграммой, начертанной его собственной кровью. Рядом с телом — загадочное сообщение, состоящее из трех анаграмм: первая сложена цифрами математической последовательности Фибоначчи, но в неправильном порядке; вторая и третья — «О безжалостный дьявол!» («O, draconial devil!») и «О хромой святой!» («Oh, lame saint!»), которые при другом расположении букв выглядят как «Леонардо да Винчи» и «Мона Лиза». Кроме того, есть постскриптум «P. S. Найти Роберта Лэнгдона», который, как полагает французский полицейский чиновник Бэзу Фаш, является ключом к установлению личности убийцы. Лэнгдон введен в сюжет для того, чтобы интерпретировать странные подсказки.

Далее действие разворачивается с участием внучки Соньера криптолога Софи Невё, старого друга Лэнгдона сэра Ли (Лью) Тибинга, члена католической организации «Опус деи» («Дело Божие») отца Арингаросы, его партнера, фанатичного монаха Сайласа, занимающегося самобичеванием и другими способами умерщвления плоти, а также других персонажей. По ходу дела раскрывается тайна чаши грааля. Тибинг рассказывает Софи Невё о том, что чаша Грааля («san greal» на французском языке) является игрой слов: «sang real» означает «королевская кровь». Кроме того, он объясняет ей и Лэнгдону, что фигура справа от Иисуса на картине «Тайная вечеря» да Винчи — не апостол Иоанн, а Мария Магдалина. В центре картины видна буква «М», означающая Matrimonio, или Марию Магдалину. Тибинг утверждает, что Мария Магдалина была беременна от Иисуса во время Его распятия на кресте, что она родила дочь Сару и проживала на землях, ныне входящих в состав Франции. Потомки Марии Магдалины основали франкскую правящую династию Меровингов, которую в VIII в. сменила династия Каролингов.

Смятение, вызванное возможным присутствием женщины в жизни Христа, предположительно привело к созыву Никейского собора в 325 г., во время проведения которого Отцы Церкви установили, какие тексты считать ортодоксальными, а какие нет. Они исключили как неканонические другие ранние тексты, в числе которых были те, что отводили женщине бóльшую роль или упоминали о браке между Иисусом и Марией Магдалиной. Согласно легенде, документы о заключении священного союза были скрыты в Иерусалиме и обнаружены рыцарями во времена Крестовых походов в XI в. Эти рыцари объединились в орден тамплиеров и поклялись хранить и оберегать тайну — обещание, которое они неукоснительно исполняли до тех пор, пока французский король Филипп IV Красивый не разгромил орден в 1307 г. После 1314 г. выжившие тамплиеры создали Приорат Сиона. Великие магистры Приората, включая да Винчи, сэра Исаака Ньютона и Александра Поупа, поклялись своими жизнями сохранять в тайне доказательство фактов, связанных с Марией Магдалиной, и защищать чашу святого Грааля: реликвии Марии Магдалины и некоторые документы.

В конце романа выясняется, что святая кровь течет в жилах той самой Софи Невё.

Реакция

Многие представители Католической церкви, а также ряда христианских групп и организаций были оскорблены утверждениями, содержащимися в *Коде да Винчи*. Защищаясь, Браун говорил, что его книга относится к жанру художествен-

ной литературы, но описания картин, произведений архитектуры, ритуалов в ней точны. Некоторый исходный материал Браун взял из книги *Святая кровь и Святой Грааль (The Holy blood and the Holy Grail,* 1982) Майкла Бэйджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна, которые уверяют, что имеется свидетельство брака между Иисусом и Марией Магдалиной, что существует Приорат Сиона, члены которого посвятили себя восстановлению династии Меровингов в качестве главы Священной Европейской империи и что доказательства существования всех этих тайн были найдены в маленькой французской деревне Ренн-ле-Шато. Бэйджент и Ли предъявили Брауну иск, обвинив его в плагиате, но проиграли.

В целом сама история удостоверяет власть и влияние женщин как в религиозном, так и в общечеловеческом плане, она обращается к читателям, ищущим ответы на духовные вопросы, далекие от фундаментализма и патерналистских иерархий.

К началу 2006 г. было продано более 60,5 млн экземпляров книги *Код да Винчи*, она переведена на 44 языка.

Ожидаемая с нетерпением и с трудом разрекламированная версия кинофильма впервые была показана на Каннском кинофестивале 17 мая 2006 г. Прокат фильма начался во всех странах мира на следующий день, а в Соединенных Штатах — 19 мая. Доход превысил 224 млн долларов уже в первые выходные.

Актер Том Хэнкс играет Лэнгдона, французская актриса Одри Тату — Софи Невё. Дважды лауреат премии «Оскар» сэр Иэн Маккеллен исполнил роль сэра Ли Тибинга. Альфред Молина играет отца Арингаросу, а Пол Беттани — монаха Сайласа. Дэн Браун написал сценарий в соавторстве с Акиве Голдсманом. Режиссер — «оскароносец» Рон Говард.

Сценарий фильма весьма близок к тексту книги, хотя есть некоторые различия в способах, которыми герои решают загадки и в конечном счете находят секретные документы.

Полемика разразилась еще до того, как фильм вышел в прокат. Многие не видевшие фильм протестовали против показа картины. Часть официальных представителей Церкви поддерживала их акции — от резкой критики до бойкотов. Фильм был запрещен или строго ограничен в нескольких азиатских и ближневосточных странах. Национальная Организация альбинизма и гипопигментации выразила беспокойство, что работа Беттани создает альбиносам дурную славу.

Возможно, что из-за тяжелой атмосферы, окружающей выпуск кинофильма, большинство критиков встретило фильм прохладно. Актеры Хэнкс и Маккеллен выразили сомнение относительно правдоподобия описанной истории. Однако сама мысль о том, что Иисус и Мария Магдалина послужили родоначальниками многочисленного потомства, глубоко укрепилась в эзотерической традиции. Поскольку вряд ли когда-либо одна из противоположных точек зрения получит убедительное доказательство, почва для создания новых литературных произведений остается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Берстейн Д. Секреты кода. Путеводитель по загадкам «Кода да Винчи». М., 2006.
Браун Д. Ангелы и демоны. М., 2006.
Браун Д. Код да Винчи. М., 2004.
Гриффит-Джонс Р. Код да Винчи и тайны Храма. М., 2007.
Кокс С. Взламывая код да Винчи. Путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна. М., 2005.
Barlowe B. The Da Vinci code: of Magdalene, gnostics, the Goddess and the Grail. Leadership University. Доступен на сайте: http://www.leaderu.com/focus/davincicode.html. Загружен 8 июня 2006 г.

Колдовские светильники. Lamps de charm. В вуду колдовские светильники используются для наложения ЗАКЛИНАНИЙ. Это небольшие ЧАШИ или чашки, которые могут быть изготовлены в том числе из скорлупы кокоса или крабового панциря. Чаши содержат ароматическое масло, на поверхности которого плавают два кусочка костей, образующих КРЕСТ. Светильники возжигаются для претворения добрых дел или исполнения желаний.

Колдовские светильники, применяемые ведьмами для недобрых дел, выкрашены в черный цвет. Масло в них содержит смертельный порошок (poudre de mort) или перемолотые человеческие кости, измельченную ящерицу и человеческое семя.

См. также ЗАКЛЯТИЕ; ВАНГА.

Колдовство. Вид ВОЛШЕБСТВА. Вера в колдовство распространена повсеместно, однако не существует общепринятого определения того, что именно представляет собой колдовство. Оно включает в себя магическое управление сверхъестественными силами с помощью ЗАКЛИНАНИЙ, а также вызывание духов (см. ИНВОКАЦИЯ) и поклонение им. В большинстве сообществ колдовство считается вредоносной ветвью чародейства, поскольку ведьмы обычно накладывают ПРОКЛЯТИЯ, вводят людей в состояние ОКОЛДОВАННОСТИ и т. д. Ведьминскому ремеслу можно научиться; отдельные специфические способности считаются передающимися по наследству.

Антропологи определяют колдовство как врожденное состояние, при котором человек может общаться с нечистой силой, используя собственные психические способности, не обращаясь при этом к помощи заклинаний или РИТУАЛОВ. Эти способности могут быть сверхъестественными: например, ведьма становится невидимой, превращается в другие существа, летает, убивает на расстоянии, а также владеет даром ЯСНОВИДЕНИЯ и АСТРАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ.

Колдовства особенно страшились в Средние века, во времена инквизиции. В 1484 г. Католическая церковь — в соответствии с буллой папы римского Иннокентия VIII — объявила колдовство ересью, дав тем самым в руки инквизиции действенное оружие против любых врагов Церкви. Обвинение в колдовстве было почти невозможно опровергнуть, и обвиняемых обычно подвергали жестоким пыткам, пока они не сознавались в том, что имеют ФАМИЛЬЯРОВ, поклоняются дьяволу, вступают в половую связь с ДЕМОНАМИ и произносят злокозненные заклинания. Охота на ведьм стала выгодным занятием и одним из простейших способов разделаться с врагами. В XVI в. протестантская Реформация продолжила кампанию против ведьм; инициатор Реформации — христианский богослов Мартин Лютер называл их «шлюхами дьявола». Истерический страх перед ведьмами охватил всю Европу и Америку. К концу XVIII в. он постепенно сошел на нет, однако предубеждение против ведьм и страх перед их зловредными кознями сохранились. Тем не менее «народные ведуньи», обладавшие магическими навыками, особенно по части целительства, плодородия, привлечения удачи и ГАДАНИЙ, продолжали свою деятельность, причем наиболее активно в сельской местности. «Белое колдовство», т. е. добрая МАГИЯ, процветало в течение всего XVIII в.

Все же «пятна», оставленные инквизицией, невозможно уничтожить. Многие люди считают «ведьм» вредоносными личностями, вступающими в сношения с дьяволом, и к ним продолжают испыты-

вать недобрые чувства. В Англии, в континентальной Европе и даже в Америке в течение всего XIX в. (и в начале XX в.) отмечались вспышки насилия против тех, кого подозревали в колдовстве. Насилие могло быть обращено и против «белых» ведьм, если их магия не приносила успеха. В прессе распространялись невероятные рассказы о ведьмах с их магическими чарами и слухи о ночных шабашах в лесах.

Викка

После Второй мировой войны колдовство вновь стало рассматриваться как религия; это движение началось в Англии благодаря усилиям английского государственного служащего, писателя, оккультиста и (предположительно) основателя религии викка Джеральда Броссо Гарднера. Основой деятельности Гарднера послужили работы британского антрополога Маргарет Элис Мюррей (1863–1963). В 20–30-х гг. XX в. Мюррей высказала мнение о том, что ведовство заключает в себе сохранившиеся элементы «старой религии», основанной на языческих верованиях и практиках, центральной фигурой которых был Рогатый Бог — божество, напоминающее Пана (Пан — древнегреческий бог плодородия, пастушества и скотоводства. — *Прим. ред.*). Гарднер утверждал, что прошел инициацию в ковене (сообщество магов, собирающихся для решения особых задач или коллективного проведения ритуала. — *Прим. ред.*) «потомственных ведьм», последовательниц «старой религии». Он опасался, что Колдовство (с заглавной буквы, чтобы подчеркнуть, что это религиозное течение, а не просто ведовство) находится на грани исчезновения из-за нехватки молодых людей, которые могли бы им заинтересоваться; говорил, что ведьмы, его коллеги, сообщили ему правила проведения ритуалов, в том числе посвящения. Другие ритуалы он почерпнул у наиболее известного оккультиста XIX–XX вв. Алистера Кроули, с которым познакомился в 1946 г. Однако Гарднер никогда не признавал, что Кроули оказал на него какое-либо определенное влияние.

После принятия в 1951 г. Закона о лжемедиумах, который отменял действие «драконовского» британского «Акта о колдовстве» 1735 г., ведовство более не преследовалось, и Гарднер сформировал собственный ковен.

Чтобы создать полнокровную систему ритуалов, он воспользовался некоторыми материалами ритуальной магии, которую практиковали Герметический орден Золотой зари, франкмасоны и розенкрейцеры, а также опытом сексуальных магических ритуалов ордена восточных тамплиеров (Ordo Templi Orientalis, OTO), руководителем которого в Англии был Алистер Кроули. Кроме того, Гарднер объединил восточный мистицизм и магию. В 1953 г. он посвятил в свое сообщество викканскую писательницу Дорин Вальенте, в сотрудничестве с которой записал и уточнил ряд ритуалов. Вальенте настояла на устранении некоторых элементов, введенных под влиянием восточных тамплиеров и Кроули, а также дополнила ритуалы поклонением Богине. Объединены были «законы древней силы» и этика, что говорит об определенном влиянии христианства. Религия Колдовства сделала своей важнейшей частью белую магию. Ее главный принцип (который называется еще викканским наставлением) гласит: «Если это никому не повредит, делай что пожелаешь», что очень напоминает принцип, сформулированный Кроули в *Книге закона* (*The book of the law*) — «Твори что желаешь, да будет Законом».

Иными словами, подразумевалось, что духовные и магические практики Колдовства не должны никому наносить вреда. (Однако, несмотря на то что теоретически это выглядело очень привлекательно, и между ведьмами, и между волшебниками все же происходили магические войны.)

Впрочем, слово «колдовство» все равно вызывает неприятие у части общества и СМИ, которые зачастую не желают утруждать себя стремлением понять разницу между Колдовством — религией, основанной на белой магии, и просто колдовством — злонамеренным, чтобы не сказать демоническим чародейством. К концу XX в. большинство ведьм стали называть себя поклонниками-викканами, а свою религию — виккой. «Викка» («wicca») — слово из староанглийского языка, означающее «ведьма». Глагол «wiccian» переводится как «творить колдовство» или «околдовывать».

Викка продолжает развиваться и привлекать к себе новых сторонников, которые стремятся сохранить и реконструировать старинные языческие обычаи, ритуальную магию и традиционные религиозные верования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Рассел Дж. Б. Колдовство и ведьмы в Средние века. СПб., 2001.

Колодцы и источники. В оккультизме — порталы для духов или умерших, перешедших в иной мир, а также местопребывание духов-хранителей. Вода некоторых колодцев обладает магической или исцеляющей силой.

Еще до прихода римлян на Альбион колодцы в Британии ассоциировались со сверхъестественными силами, использовались прорицателями, целителями и простыми людьми для магической помощи в исполнении желаний.

В Европе в бронзовом и железном веках колодцы играли важную роль в водных ритуалах и в поклонении божествам, жившим в их воде. Воду, как источник жизни, тесно связывали с исцелением. Кельты осушали колодцы и возводили на их месте храмы и алтари. Христианская церковь использовала многие языческие верования о колодцах, заменив их на веру в духов и святых. Сверхъестественные колодцы превратились в священные.

Такие колодцы заслужили свою репутацию благодаря особым свойствам. Одни использовались только для исцеления, в то время как другие — для магических ритуалов, например наложения проклятия, исполнения желаний, гадания и крещения. Существовали колодцы, которые обладали и теми и другими свойствами. Люди верили, будто некоторые колодцы охраняются драконами, чудовищными рыбами, змеями и духами, которых следует умиротворять и сторожить, чтобы не навлечь на свою голову катастрофы и эпидемии.

Чтобы пробудить силы, таящиеся в колодцах, необходимы ритуалы. Пилигримы бросали туда монеты, фигурки, изображающие божества, булавки или другие предметы с одновременным произнесением молитв, магических формул и желаний. В Ирландии существовала традиция украшать колодцы лентами и пряжей, обычно в дни определенных праздников. Некоторые магические ритуалы сопровождались омовением в колодезной воде в конкретные часы, принесением в жертву животных и необходимостью обойти вокруг колодца определенное количество раз.

Один из наиболее известных источников находился неподалеку от церкви Святого Илиана, в Лланелиан-ин-Рос

в уэльской местности Клуид. Пилигримы с Британских островов стекались к этому знаменитому роднику вплоть до конца XIX в. На кусочке бумаги, проколотой согнутой булавкой, писали имя жертвы, затем инициалы жертвы выцарапывали на камне и бросали камень в родник, предварительно заплатив смотрителю. Считалось, что, как только камень упал в воду, проклятие обретает силу. Это заклинание навлекало на жертву различные несчастья — от болезни до смерти. С другой стороны, жертвы могли избежать проклятия, заплатив смотрителю больше, чем проклинающий. Колодец пользовался популярностью, пока его не закрыли в конце XIX в.

Были также распространены различные виды гаданий с помощью колодца. Например, камень бросали в воду и в зависимости от количества поднявшихся пузырей определяли, что случится в будущем. В колодец Святого Гиби, который находился в Ллангиби (Гвинед, Уэльс), невесты кидали лоскутки, чтобы узнать, верны ли им их суженые. Если лоскуток плыл на юг — ответ «да», если на север — то «нет». К другим магическим возможностям колодцев относятся раскрытие имен воров и исполнение желаний.

Чудесные родники становились широко известны благодаря своим мистическим свойствам. Их целебные воды были богаты минералами, различными химическими соединениями и металлами. Согласно кельтским поверьям, ирландский бог врачевания Диан Кехт исцелял раненых после того, как они ночью обмывали раны водой из такого родника.

Другие магические источники в разное время то появлялись, то исчезали. Некоторые из них, согласно поверьям, появлялись там, где произошло убийство святых или королей.

В своих целях использовали колодцы и ведьмы, особенно те, которые занимались насыланием болезней. Рассказывали, что в 1622 г. в Иствуде (Шотландия) некая ведьма вычерпала воду из колодца, мимо которого проходили новобрачные, чтобы использовать ее для своих заклинаний.

Богаты минералами источники, известные магическими качествами. Например, источник Приснодевы во французском Лурде до сих пор посещают в надежде на излечение тысячи пилигримов. И до сих пор в колодцы и источники бросают монетки, загадывая при этом желания.

Кольцо. В магии драгоценное украшение, обладающее сверхъестественной силой. Такие кольца изготавливаются особым образом, и на них гравируют магические символы и имена.

Кольца-талисманы

Магическое кольцо может быть талисманом и может наделять своего владельца особым или сверхъестественным могуществом, например способностью становиться невидимым, а также мудростью и силой. Согласно легенде, у царя Соломона, легендарного правителя Объединенного Израильского царства, построившего храм в Иерусалиме, было волшебное кольцо, подаренное ему архангелом Михаилом. Считалось, что это кольцо давало ему власть над всеми демонами. Кольцо было украшено драгоценным камнем с печатью и вырезанным на ней мистическим словом «Шемхамфораш» («Schem ha-Mphorash»). До наших дней дошли различные рассказы о силе этого кольца. Согласно одному из них, когда бы Соломон ни посмотрел на кольцо, он мог увидеть в нем все, что он хотел бы узнать о Земле или Небесах. Однажды, когда царь снял кольцо перед омовением, ведьма

выкрала кольцо и выбросила в море. Через 40 дней Соломон обнаружил его в желудке у рыбы, поданной ему на обед.

Кроме того, существовало поверье, что кольца-талисманы обладают способностью излечивать болезни, и их стали использовать с этой целью еще в I в. Кольца из меди и цинка носили, чтобы избавиться от подагры и ревматизма. В Средневековье считалось, что «кольца от судорог», благословленные монархом, способны облегчать боль. «Кольца от судорог» также использовались для любовного приворота, как, например, в следующем предписании XVI в.:

«Возьми два золотых или серебряных кольца от судорог и положи их на 9 дней в гнездо ласточки, сплетенное в течение лета. Затем достань их и пошли одно из колец своей возлюбленной, а другое оставь у себя».

У Парацельса было кольцо-талисман из сурьмы с выгравированными на нем священными символами, помогавшее ему диагностировать болезни. При некоторых заболеваниях Парацельс надевал кольцо на палец пациенту. Он говорил, что это способствует выведению ядов из тела.

Кольца-амулеты

Кольцо, как и круг, символизирует защиту. Магическое кольцо может быть амулетом и способно защищать своего владельца от болезней, недугов, неудач, колдовства (см. Околдованность) и злых духов. Волшебные кольца с выгравированными надписями заменяли аналогичные амулеты, сделанные из быстропортящегося пергамента.

Гадание с помощью колец

Среди древних римлян популярным было гадание на кольцах. Золотые или серебряные кольца изготавливались при определенном, благоприятном расположении планет и с помощью магических формул наделялись могуществом. Гадающий вращал кольцо над треножником (см. Инструменты), одновременно произнося необходимые формулы.

Для другого способа предсказаний требовалась чаша, ваза или цилиндр, на внутренней стороне которого были начертаны буквы алфавита. Священное кольцо привязывали на нить и использовали в качестве маятника. Гадающий держал в правой руке нить с кольцом, а в левой веточку вербены. Кольцо помещали внутрь цилиндра, задавали вопрос, и оно начинало качаться, поочередно ударяя буквы, из которых состоял ответ.

Изготовление магических колец

Предание гласит, что волшебные кольца должны быть изготовлены из меди или свинца, а также на них должен быть запечатлен Тетраграмматон. В гримуарах описывается проведение необходимых ритуалов. Согласно одному из них, необходимо дождаться восхождения какой-либо звезды в ее благоприятном аспекте или в сочетании (конъюнкции) с луной, затем взять камень и траву, соответствующие этой звезде, и изготовить кольцо из металла, также находящегося под влиянием этой звезды. Траву или корень нужно положить под камень в кольцо и начертать на кольце рисунки, надписи и знаки талисмана, после чего подержать кольцо в дыму курящихся благовоний определенного вида.

В XVI в. магические кольца из свинца, металла Сатурна, использовали для получения оракула. Процедура заключалась в следующем:

«Напиши или выгравируй имя ангела Кассиила, затем окури его дымом. Сделав эти приготовления, надень кольцо на палец и отправляйся в постель, не говоря

никому ни слова, а помышляй только о кольце. Далее возьми кусочек корня какой-нибудь травы, находящейся под управлением Сатурна, и положи его под камень с печаткой: например, маленький корешок драцены, львиного зева, черной чемерицы или конопли положи под небольшой оникс, сапфир или лазурит, однако оникс — лучше всего. Но прежде должно быть изготовлено кольцо, пусть оно застынет и легко выпадет из формы, затем выгравируй надпись и закончи все вовремя, повторяя имя ангела Сатурна».

Другая формула предписывала следующее:

«...возьми кольцо из чистого ЗОЛОТА и выгравируй на нем имя ангела и символ СОЛНЦА. Затем окури его мастикой, красным стираксом, росным ладаном, мускусом или молодым свежим вином и розовой водой, смешав все это с шафраном. Но прежде не забудь положить корень или желтый цветок ноготков, или немного лаврового листа, или дягиля, или корень лаврового дерева. Сверху помести гранат, рубин, аметист, сапфир или хризолит либо окаменевшие этиты (sic) (это слово без объяснения и именно с такой пометкой приводится в оригинале. — *Прим. ред.*), найденные в орлином гнезде».

См. также ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Hall M. P. Paracelsus: his mystical and medical philosophy. Los Angeles, 1964.

Leland Ch. G. Etruscan magic and occult remedies. New Hyde Park, N.Y., 1963.

Thompson C. J. S. The mysteries and secrets of magic. N. Y., 1993.

Конденсатор флюидов. В магической системе ФРАНЦА БАРДОНА — специальный ИНСТРУМЕНТ, который концентрирует, хранит и управляет электрическими и магнитными флюидами универсальной жизненной силы. Бардон определил 3 типа конденсаторов флюидов: твердый, жидкий и газообразный. Он создал различные алхимические рецепты для приготовления конденсаторов флюидов. Он говорил, что «цена», или сила, конденсаторов флюидов может быть значительно увеличена путем добавления ЗОЛОТА или золотой примеси. Собственная КРОВЬ или сперма мага также увеличивают «цену».

Твердые конденсаторы флюидов изготавливаются из смол и металлов. Жидкие представляют собой настойки, масла, лаки и экстракты, составленные из смол растительного происхождения. Газообразные — это ОКУРИВАНИЯ, ароматы, туалетная вода и испарения; Бардон считал их наименее важными в магической работе.

При правильном изготовлении и хранении конденсаторы флюидов могут сохранять свою силу весьма долго, если не бесконечно. Их используют в магических РИТУАЛАХ; маг манипулирует ими посредством ЖЕЛАНИЯ и ВООБРАЖЕНИЯ для воздействия на другие объекты, в том числе на тело, и, таким образом, на физическое здоровье. Жидкий конденсатор флюидов может добавляться в микстуры или ладан или содержаться в шарообразных сосудах, что помогает сконцентрировать энергию.

Бардон говорил, что ЭЛИКСИР ЖИЗНИ, неуловимая алхимическая формула для достижения долголетия и бессмертия, представляет собой магически заряженный конденсатор флюидов, влияющий на физическое, ментальное и астральное тела.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.

Констан Альфонс-Луи. См. ЛЕВИ ЭЛИФАС.

Контакты на внутренних плоскостях. В западной МАГИИ — высокоразвитые развоплощенные АДЕПТЫ, вознесшиеся мастера и боги, общающиеся с посвященными. МЫСЛЕФОРМЫ коллективного разума ЛОЖ, или ЭГРЕГОРЫ, используются в качестве контактов на внутренних плоскостях. Такое общение является источником духовного или магического могущества, а также получения указаний и руководства.

Иногда контактирующие сами избирают посвященных в зависимости от их духовной и магической деятельности, в соответствии с которой проводятся РИТУАЛЫ, используются СИМВОЛЫ и священные ИМЕНА.

Корреспонденции (Соответствия). Ассоциации между объектами, силами, СИМВОЛАМИ и ИМЕНАМИ, которые применяются в магическом РИТУАЛЕ.

Идея корреспонденций существовала еще в древности. Согласно герметической традиции, все в макрокосме соответствует чему-то в микрокосме. Например, в АСТРОЛОГИИ ПЛАНЕТЫ соотносятся с определенными характеристиками и силами, которые существуют в физическом мире.

В каббалистическом мистицизме каждая буква еврейского алфавита соотносится с определенными духами, РАЗУМАМИ, цветами, драгоценными камнями, идеями и БЛАГОВОНИЯМИ. Таким образом, имя духа может быть истолковано как рецепт для благовоний, которые будут использоваться в ритуале, чтобы призвать требуемую сущность.

Элементальное оружие в магических ритуалах (см. Инструменты) соответствует атрибутам богов и духов. Когда маг использует инструмент, он приобретает силу корреспондирующей сущности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Красный. Цвет, защищающий от всякого зла, духов, сглаза и КОЛДОВСТВА (см. Околдованность). Красный цвет используется при изготовлении магических АМУЛЕТОВ и ТАЛИСМАНОВ.

Крест. Древний АМУЛЕТ, появившийся за много веков до возникновения христианства. Крест — важный СИМВОЛ в магической работе.

У самого обычного креста есть четыре равносторонних плеча. Крест ассоциировался с солнечными божествами и небом и в древности, возможно, символизировал божественную защиту и процветание. Кроме того, крест — это мировая ось в центре Вселенной, мост между Землей и космосом, физическим и духовным. В МАГИИ равносторонний крест является символом этих четырех ЭЛЕМЕНТОВ и союза физического с духовным.

В христианстве крест символизирует страдание распятого ХРИСТА, но он также рассматривается как амулет, защищающий от сил зла. Даже до распятия Христа крест был оружием против темных сил. Согласно легенде, когда Люцифер объявил войну Богу в попытке узурпировать власть, его армия дважды рассеяла ангелов Господних. Бог послал своим ангелам Крест Света, на котором были инскрибированы ИМЕНА Святой Троицы. Увидев этот крест, войска Люцифера потеряли силу и были низвергнуты в ад.

По мере того как Церковь приобретала все большую силу и власть, то же происходило и с крестом. Его могущество призывают при сотворении крестного

знамения на верхней половине тела движением руки, соединяющим лоб, сердце и оба плеча. Согласно традиции, ничто дьявольское не может противостоять кресту. Он изгоняет демонов, предотвращает колдовство (см. Околдованность) и отгоняет злых призраков и тварей. Инквизиторы носили кресты и крестились, имея дело с обвиняемыми ведьмами, дабы отразить любое злое заклинание, которое эти ведьмы могли бы сотворить против них.

В магической работе белый крест помещают на алтарь. Роза, расположенная на перекрестии, представляет собой расцвет души и развитие духовного сознания.

См. также Каббалистический крест; Ритуал «Розы и Креста».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.

Guiley R. E. Harper's encyclopedia of mystical and paranormal experience. San Francisco, 1991.

Крещение. Символ инициации, или смерти и возрождения, особенно духовной природы. Крещение также может символизировать то, что человек познает собственную «нечистоту» и отвергает темные силы. Крещения приводят в некоторых магических ритуалах инициации к новому состоянию сознания, могущества и существования.

У крещения могут быть различные значения в соответствии с элементами:

- Крещение водой представляет собой погружение в бессознательное и эмоции. Это процесс очищения и расцвета. В (евангельском) мифе крещение водой — это создание новой индивидуальности более высокого уровня. В алхимии — это расцвет: омоложение духа, энергии и преодоление эго. (См. Ванна.)
- Крещение ветром (воздухом) означает выдувание мякины (ненужного) прочь; воздух представляется разумным.
- Крещение огнем — это очищение или сжигание того, в чем более нет нужды.

Крещение кровью сопоставимо с крещением огнем, так как и кровь, и огонь — символы интенсивного очищения. У крови есть дополнительное измерение искупления, как, например, принесение Христом в жертву собственной крови для искупления греха человечества. Психологически крещение огнем или кровью приводит к устойчивому интенсивному состоянию аффекта, которое подавляет эго. Если это испытание успешно выдержано, оно приводит к очищению.

Кровь. В магии — источник большой силы; ее выпускают в ритуале жертвоприношения, обычно при умерщвлении животного или домашней птицы, но иногда и человека. Кровь, выпускаемая в ритуале, как полагают, обладает магической способностью успокоить божество и духа, побуждая духа появиться, обеспечить хорошие урожаи, удачу и предоставить магу источник магической силы.

Сведения о кровавых жертвоприношениях содержатся в большинстве гримуаров, которые заимствовали их из древних еврейских ритуалов, призванных принесением в жертву животных расположить к себе Бога.

Кровь животных

Кровь животных используется в народных заговорах и заклинаниях. Кровь черной кошки считалась целебной при воспалении легких. Черная курица, если забить ее до смерти белым тростником, давала кровь, которая могла использоваться в симпатической магии: пачкая этой кровью жертву или ее одежду, пытались на эту жертву наложить проклятие и, таким образом, обречь на смерть, испытывая такую же агонию, как и несчастная курица.

Алистер Кроули приносил в жертву животных в своих магических ритуалах. В 1909 г., работая с помощником Виктором Нойбергом, Кроули столкнулся с демоном под названием Хоронзон. Демон был вызван посредством ритуала (см. Эвокация), в ходе которого трем голубям перерезали горло и их кровь капала на песок.

Человеческая кровь

Некоторые источники крови, как полагают, наиболее могущественны. Человеческая кровь отождествляется с душой и имеет величайшую силу. Считается, что поглощенная человеческая кровь передает победителю способности и силы жертвы. Обладание несколькими каплями чьей-либо крови или наделяет ведьму или мага магической властью над этим человеком, или позволяет ей или ему влиять на эмоциональное состояние человека. Согласно принципам симпатической магии, такой человек может быть околдован или проклят.

Кровь казненных преступников считается могущественным защитником от болезней и неудач благодаря энергии негодования и ярости, испускаемой заключенными в момент казни. Присутствующие на публичной казни — такой, например, как отсечение головы, — стремились омочить в крови жертвы носовые платки или куски ткани для дальнейшего использования ее в магических ритуалах.

Человеческая кровь используется также для того, чтобы скрепить договоры присяги и братства. В период европейской «охоты на ведьм» инквизиция полагала, что ведьмы подписывали договор с дьяволом кровью, чтобы это служило залогом рабского повиновения ему. Магическая сила ведьмы могла быть нейтрализована или разрушена при сгорании ее крови в огне. Отсюда следовал общеевропейский метод казни — сжигание на костре или практика под названием «кровопролитие». Ведьме наносили множество ран в дыхательные отверстия (рот и нос) и оставляли их кровоточить, в ряде случаев до тех пор, пока она не умирала.

Существовало поверье, что человеческая кровь укрепляет фундаменты зданий, и иногда ритуальные жертвы замуровывали в храмах, фортах и других строениях.

Менструальная кровь

Менструальная кровь, которая связана с фазами Луны, является особенно (магически) мощной. Кровь Богини, также называемая вином, молоком, медом или мудрой кровью, является универсальной в мифологии; ее пьют как магическое средство для постижения мудрости, достижения изобилия, возрождения, бессмертия и излечения. Кровь Изиды, являющаяся символом амброзии (пища богов), даровала фараонам божественность. В раннем даосизме считалось, что красный инь-сок, как назвали менструальную кровь, способствовал продлению жизни или бессмертию.

Очень долго мужчины боялись менструальной крови; существовали запреты на общение, касание или половые связи с менструирующими женщинами, поскольку их кровь может принести вред. Древние римляне полагали, что от прикосновения менструирующей женщины ножи могут затупиться, фрукты испортиться, вино скиснуть, железо покрыться ржавчиной, а зеркала помутнеть. В *Ветхом Завете* (Лев. 18: 19) сказано: «Не приближайся к женщине, пока она нечиста в нечистоте своей и еще целую неделю, пока она не очистится».

Христиане полагали, что менструальная кровь порождает демонов и загряз-

няет алтари. До конца XVII в. женщинам, у которых проходила менструация, запрещали принимать причастие, а в некоторых случаях даже вообще входить в церковь.

В народной магии менструальная кровь считается одним из важнейших ингредиентов любовных напитков; она используется и для заговоров. Несколько капель менструальной крови добавляют в еду человека, чтобы обеспечить его вечную любовь. Менструальная кровь используется также в заклинаниях, направленных на то, чтобы вызвать развитие импотенции.

Во многих современных магических церемониях менструирующим женщинам запрещено участвовать, поскольку предполагается, что их кровотечение мешает подъему психической силы и снижает эффективность заклинаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.

Кроули Алистер (1875–1947). Английский маг и оккультист, одна из самых ярких и спорных фигур в западной магии. Алистер Кроули был человеком с сильным эго, склонным к излишествам и искусным в магии. Он практиковал возмущавшую многих магию пола, наркотиков и жертвоприношения и внес в развитие магической традиции существенный вклад. Утверждая, что он помнил многочисленные прошлые жизни, Кроули считал себя перевоплощением других великих оккультистов: папы римского Александра VI, известного своей любовью к физическим удовольствиям; Эдварда Келли, печально известного помощника Джона Ди в Англии времен Елизаветы I; графа Калиостро, а также Элифаса Леви, который умер в тот самый день, когда родился Кроули. Кроули также полагал, что он был реинкарнацией Анк-Хонсу, египетского жреца XXVI династии.

Алистер Кроули (Эдвард Александр Кроули) родился 12 октября 1875 г. в местечке Лимингтон-Спа, графство Уорвикшир (Англия). Его отец был богатым пивоваром, а также проповедником и членом фундаменталистской секты, известной как «Плимутские братья» или «Исключительные братья». Родители воспитывали Кроули в атмосфере подавления личности и религиозного фанатизма. Он оказался настолько бунтарской натурой, что мать окрестила его «Зверем», как Антихриста; ему это понравилось настолько, что потом, уже взрослым, он называл себя «Зверем Апокалипсиса».

Кроули увлекся оккультизмом, его зачаровывали кровь, пытки и сексуальные унижения; ему нравилось фантазировать о том, как его унижает «блудница в багряном». Он объединил эти интересы в образе жизни, который шокировал окружающих, и наслаждался вниманием, которое к себе привлекал. Еще подростком он взял себе имя Алистер.

В 1887 г. отец Кроули умер, и Алистера отправили в частную школу христианской секты «Плимутские братья» в Кембридже. Неприятный жизненный опыт и жестокость директора школы заставили его возненавидеть сектантов.

В течение 3 лет Кроули учился в Тринити-колледже в Кембридже, но так и не получил диплома. Он писал стихи, вел активный бисексуальный образ жизни и проводил свои оккультные исследования — Великое Деяние, — на которые его вдохновила *Книга черной магии и договоров...* (*The book of black magic and of pacts*, 1898) Артура Эдварда Уэйта и сочинение *Облака над святилищем* (*Die Wolke über dem Heiligtum*) Карла фон Эккартсгаузена (1752–1803). В первом томе

стихов, изданном в 1898 г., Кроули предвещал свои оккультные эксцессы, утверждая, что Бог и Сатана боролись по многу часов за его душу. Он писал: «Бог победил, и сейчас я сомневаюсь только в одном: кто из двоих был Богом?»

Кроули обучался третий год в Тринити-колледже, когда он формально посвятил себя магике (magick), которую он писал с буквой «k», чтобы «отличить науку магии от всяческих подделок». Кроули также обязался «реабилитировать» ее. Он считал магию образом жизни, путем к самообладанию, которое достигается строгой дисциплиной ЖЕЛАНИЯ, освещаемого ВООБРАЖЕНИЕМ.

Покинув Тринити-колледж, Кроули снял квартиру на Ченсери-лейн в Лондоне. Он назвал себя графом Владимиром и стал посвящать оккультной деятельности очень много времени. Ходили слухи о причудливых событиях, возможно возбуждаемые, в частности, гипнотическими глазами Кроули и его аурой сверхъестественной силы. Говорили, что его окружает призрачный свет, который, по его словам, был его астральным духом. Один из соседей Кроули по квартире утверждал, что его отбросила злобная сила, а посетители говорили, что испытывали головокружение, поднимаясь по лестнице, или чувствовали подавляющее их присутствие зла.

В 1898 г. Кроули отправился в Церматт (Швейцария) совершить восхождение в горы. Там он встретил Джулиана Бейкера, английского оккультиста, который по возвращении в Лондон представил Кроули Джорджу Сесилу Джонсу, члену ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ОРДЕНА ЗОЛОТОЙ ЗАРИ. По рекомендации Джонса Кроули был принят в орден 18 ноября 1898 г. Он взял магическое имя Frater Perdurabo («Брат Претерплю до конца»). Он имел другие имена, в том числе Mega Therion — Великое чудовище (*букв.* Великий дикий зверь), которым пользовался, когда позже достиг степени мага.

Кроули уже был искусен в магии, когда вступил в орден Золотой зари, и ее Первый, внешний орден наскучил ему. Тем не менее его заинтересовали навыки и знания одного из членов ордена, АЛЛА НА БЕННЕТТА, с которым они встретились еще в 1899 г. Беннетт пригласил Кроули пожить с ним какое-то время в его лондонской квартире. В то время Беннетт учил Кроули восточному мистицизму и знакомил с материалами внутреннего, Второго ордена Золотой зари.

СЭМЮЭЛ ЛИДДЕЛЛ МАКГРЕГОР МАЗЕРС, один из основателей Золотой зари, обучил Кроули магии Абрамелина из старинного манускрипта *Книга священной магии мудреца Абрамелина*, которую он перевел. Мазерс полагал, что рукопись была околдована и заселена сущностью. «Священная магия» предписывала строгую шестимесячную программу, проводимую в полной изоляции от мира, после которой неофит (посвящаемый, новичок) изготовит ТАЛИСМАН, который принесет ему деньги, большую сексуальную привлекательность и армию призрачных солдат, находящихся в его распоряжении. Кроули намеревался подвергнуться этому обряду в Болескине, своем поместье в Шотландии, на Пасху 1900 г.

Планы Кроули нарушила внутренняя борьба в Золотой заре. В конце 1899 г. Кроули отказали в инициировании во Второй орден из-за его активной гомосексуальности. Мазерс, живший в то время в Париже, был рассержен. В январе 1900 г. он пригласил Кроули в Париж и там инициировал его в АДЕПТЫ низшей ступени храма Второго ордена Золотой зари.

Лондонскому храму это не понравилось, и, когда Кроули появился там, претендуя на принадлежащие ему по праву

(в соответствии с новым рангом) магические рукописи, его отвергли — он был вынужден уйти с пустыми руками. Золотая заря под руководством Беатрис Флоренс Флрр сместила Мазерса.

В апреле 1900 г. Кроули снова поехал в Париж по воле Мазерса, который угрожал лондонским мятежникам магическим наказанием. Он уполномочил Кроули возвратиться в Лондон в качестве своего официального представителя, привести их в подчинение Мазерсу, как новому руководителю, и завладеть ритуальным хранилищем. Однако Кроули снова был отвергнут, и адепты храма, который находился теперь под руководством Уильяма Батлера Йейтса, подготовили на него тайное нападение.

Кроули ворвался в храм и захватил его, но мятежники отбили помещение и сменили замки. Кроули вновь появился на следующий день, облаченный в полный наряд горца и черную маску. Йейтс вызвал полицию, и Кроули вынужден был убраться.

Вскоре после этой выходки Кроули внезапно отправился в Нью-Йорк. Из Золотой зари его исключили. Отношения с Мазерсом также закончились плохо; в 1910 г. Мазерс предъявил ему иск в суде, чтобы попытаться помешать издать секретные ритуалы Золотой зари в журнале *Равноденствие*. Мазерс проиграл.

С 1900 по 1903 г. Кроули совершал дальние путешествия; он посетил Дальний Восток и углубился в восточный мистицизм.

В 1903 г. Кроули женился на Роуз Келли, первой из двух его жен. Роуз имела от него одного ребенка, дочь, которую назвали Лола Заза. Их медовый месяц продлился несколько месяцев. 1904 г. они провели в Каире, где Кроули пытался заклинать сильфов, элементалий воздуха. 18 марта 1904 г. Роуз вышла на канал транса, получая сообщения на астральной грани, что египетский бог Гор ждет Кроули. Общающаяся сущность была посыльным Айвассом. В течение трех дней Айвасс диктовал Кроули свое сообщение. Результатом стала *The book of the law (Liber AL vel legis)*, хорошо известная как *Книга закона*, самая важная работа Кроули. Особое значение в книге придается закону Телемы — философского и религиозного течения: «Твори что желаешь, да будет Законом». Ранее закон понимали превратно, в смысле — можно делать, что каждому нравится. Согласно Кроули, это означает, что каждый делает то, что должен, и ничто иное. Совершенная магия — это полное единство желания и универсального желания, или космических сил. Тот, кто отдается такому единству,

Молодой Алистер Кроули в церемониальной одежде мага. (Из коллекции автора.)

становится совершенным каналом для потока космических сил.

Помимо описания закона Телемы, в книге утверждается, что каждый человек является независимым и должен быть самореализован в Эон. «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда», — говорится там. Однако Эону Гора должна предшествовать эра большого насилия, агрессии и огня.

Айвасс сказал Кроули, что он был избран ТАЙНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ, мастерами — адептами, стоящими за Золотой зарей, — стать пророком в течение ближайшей Эры (Эона) Гора, третьей большой эры человечества. Кроули искренне полагал, что Эра (Эон) Гора распространится по миру как новая религия — кроулианство — и заменит все другие религии. *Книга закона* стала центром жизни Кроули на все оставшиеся годы.

Кроули утверждал, что он не все понимал из того, что ему продиктовано Айвассом. Однако сравнение стиля со стилем некоторых других его писаний дает основание предположить, что материал мог родиться в его подсознании. Казалось, что обещанная самореализация ускользает от него. В течение всей жизни Кроули полагал, что у него была способность исполнить любое свое желание, включая получение больших денежных сумм, но после того, как он растратил свое наследство, ему это не удалось.

После возвращения домой, в Шотландию, Кроули сообщил членам Золотой зари, что он стал их новым главой, но не получил ответа. Тогда он решил, что Мазерс пошел в психическую атаку против него. Он вызвал Вельзевула и его ДЕМОНОВ, чтобы ответить таким же нападением (см. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВАМПИРИЗМ).

Кроули испытывал невероятную сексуальную потребность, он имел многочисленных любовниц. Некоторых из них он называл «блудницами в багряном», они рожали его внебрачных детей. Кроули любил применять к женщинам «поцелуи змеи», используя свои заточенные зубы, чтобы высасывать кровь. Он опозорил некоторых из своих женщин, многих из них пристрастил к наркотикам, алкоголю, а другие просто оказались на улице. Кроули неудачно пытался зачать «магического ребенка». Эти усилия он описал в романе *Лунное дитя* (*Moonchild*, 1929).

Кроули полагал, что он был непреодолимо сексуально привлекателен, потому что ежедневно душился «Рутвах, парфюмом бессмертия». Парфюм — смесь трех частей цибетина, двух частей мускуса и одной части амбры — он втирал в волосы и кожу. Аромат, говорил он, заставит других повиноваться его командам, не сознавая, что они это делают.

Роуз опустилась до алкоголизма и в 1909 г. развелась с Кроули, обвинив его в нарушении супружеской верности. В том же году Кроули вступил в гомосексуальные отношения с поэтом ВИКТОРОМ НОЙБЕРГОМ, ставшим его помощником в магии. Их самые известные совместные работы имели место в 1909 г. в пустыне на юге Алжира, когда они исполнили мучительное ЗАКЛИНАНИЕ демонического обитателя пропасти, ХОРОНЗОНА. Кроули был вдохновлен включить секс в ритуал, и убедился во власти сексуальной магии. В 1910 г. он вступил в ОРДЕН ВОСТОЧНЫХ ТАМПЛИЕРОВ, сексуальный магический оккультный орден, а в 1912 г. был приглашен возглавить организацию в Великобритании. Он взял себе магическое имя БАФОМЕТ.

С конца 1914 по 1919 г. Кроули жил в Соединенных Штатах, где неудачно пытался возбудить большой интерес к Эре (Эону) Гора. Он вел учет своих невероят-

ных сексуальных приключений в книге, которую назвал *Король королевского искусства (Rex de arte regia)*. Многие из проституток, которых он нанимал, понятия не имели, что он фактически вовлекал их в сексуальную магию. Он и одна «багряная жена», Родди Майнор, осуществляли сексуальную магию и наркотические ритуалы — к тому времени он увлекся героином — с целью общения с духом, которого Кроули назвал волшебником Амалантра, существовавшим на астральной грани.

В 1916 г. Кроули возвел себя в звание мага в причудливом обряде ЧЕРНОЙ МАГИИ с использованием лягушки. Несчастному животному предложили ЗОЛОТО, БЛАГОВОНИЯ и мирру, затем оно было окрещено как Иисус и ему поклонялись как истинному Богу. Спустя день Кроули «арестовал» лягушку и, обвинив ее в богохульстве и подстрекательстве к мятежу, приговорил к распятию на КРЕСТЕ. Приговор был приведен в исполнение. Пока лягушка страдала, Кроули объявил, что ее простейший дух станет ему служить как хранитель его трудов, так что — представьте себе — «люди смогут говорить о моем благочестии и моей кротости и обо всех достоинствах, и придут ко мне со своей любовью и службой, и принесут мне любые материальные вещи всякий раз, когда я в них буду нуждаться». После этого он заколол лягушку, зажарил и съел ее задние лапки, таким образом осуществив обряд причастия. Останки лягушки были сожжены дотла.

В 1918 г. Кроули встретил Лию (Ли) Хирсиг, нью-йоркскую школьную учительницу. Их сразу потянуло друг к другу, и Хирсиг стала его самой известной «багряной женой». Он назвал ее «обезьяной Тота». Они решили образовать Телемскую обитель — монашеское сообщество мужчин и женщин, которые станут пропагандировать *Книгу закона*, исполнять магические ритуалы и притом будут сексуально свободными.

В 1920 г., во время поездки по Италии, у Кроули было видение. Он увидел виллу на склоне. Он нашел место в Чефалу (Сицилия), купил его и переименовал в «Святое аббатство телемических мистерий». Это аббатство служило местом бесчисленных сексуальных оргий и магических обрядов; на многих присутствовали его многочисленные внебрачные дети. Лия родила дочь Анну Лию, умершую в детстве.

В 1921 г. Кроули решил, что он достиг десятой, высшей степени магического посвящения «Совершеннейший», что делало его равным Богу.

В 1922 г. он уехал во Францию, чтобы попытаться покончить с пристрастием к героину. Это удалось лишь частично. Они с Хирсиг отправились в Англию, где Кроули зарабатывал написанием статей и книг. Его новый роман *Дневник наркомана* (*Diary of the drug fiend*, 1922) плохо повлиял на его собственную жизнь.

Кроули встретил 23-летнего студента Оксфордского университета Рауля Лавдея и назвал его своим магическим наследником. Он взял Лавдея и его жену Бетти Мэй в Телемскую обитель, где Лавдей вместе с Кроули принимал наркотики, участвовал в оргиастическом сексе и самоистязании. Бетти Мэй терпеть не могла Кроули. Тем временем здоровье Лавдея ухудшилось, а выпив кошачьей крови в ходе одного из ритуалов, он заболел. Кроули попытался вылечить его магически, но безуспешно. 15 февраля 1923 г. он сказал Лавдею, что тот умрет на следующий день. Лавдей действительно умер. Официальной причиной был энтерит, но Кроули считал, что Лавдей сам

накликал свою гибель, покинув магический круг во время ритуала и, таким образом, подставив себя злым силам.

Случай с Лавдеем вызвал скандал, и в мае 1923 г. Бенито Муссолини изгнал Кроули из Италии. К концу года пути Кроули и Хирсиг разошлись.

В 1929 г. в Лейпциге Кроули женился второй раз — на Марии Феррари де Мирамар. Веря в ее магические силы, он называл ее Высокой жрицей вуду. Они разошлись меньше чем через год, когда Кроули вступил в связь с 19-летней девушкой. Мария легла в психиатрическую больницу, позволив Кроули развестись с нею.

В более поздние годы Кроули страдал из-за плохого здоровья, склонности к наркотикам и финансового неблагополучия. Он держался на плаву только за счет издания написанной им беллетристики и научной литературы. В 1934 г. отчаянно нуждающийся в деньгах Кроули предъявил иск скульптору Нине Хэммет, обвинив ее в клевете. Хэммет заявила в своей биографической книге *Смеющийся Торс* (*Laughing Torso,* 1932), что Кроули практиковал черную магию и позволял себе человеческие жертвоприношения. Английский судья, присяжные, зрители и пресса испытали потрясение от тех доказательств, которые были представлены в ходе разбирательства. Судья заявил, что он «никогда не слушал такого ужасного, безобразного, богохульного и отвратительного дела...» Присяжные остановили разбирательство и приняли решение в пользу Хэммет.

В 1945 г. Кроули перебрался в Неверуд, пансион в Гастингсе, где прожил последние два года жизни, страдая от астмы и изнывая от скуки, ведя беспорядочный образ жизни и употребляя ежедневно дозы героина, которые способны убить иного наркомана. В течение этих последних лет он встретил Джеральда Броссо Гарднера, английского колдуна, и поделился с ним ритуальным материалом. К этому же периоду относится знакомство с Джоном Парсонсом, критиковавшим его за попытки создать «лунное дитя» (см. Гомункул).

В 1946 г. профессор Кембриджского университеа Элиза Мэриан Батлер (1885–1959) посетила Кроули, чтобы взять интервью у него для своей книги *Миф о маге* (*The myth of the magus,* 1947). Она была поражена его болезненным видом и претенциозным поведением, его запущенным жилищем, стены которого покрывали его гротескные рисунки. Кроули говорил о себе в почтительных выражениях и предложил доказать свою магическую способность, немедленно сделав себя невидимым, но оказался неспособным на это. По словам Батлер, «он сидел там, развалина среди руин, живя или, скорее, умирая в бедности на подаяния друзей, — и при этом говорил о себе со всей серьезностью как об „инструменте Высших существ, которые управляют человеческой судьбой“».

Батлер лишь мельком упомянула его в своей книге, а в *Ритуальной магии* (*Ritual magic,* 1949) назвала его «неудавшимся сатанистом».

Кроули умер от сердечной недостаточности и тяжелого бронхита 1 декабря 1947 г. Он был кремирован в Брайтоне. На похоронах была исполнена Гностическая месса и прочитан его *Гимн Пану* (*Hymn to Pan*). Его пепел отправили последователям в Соединенных Штатах.

Были изданы многочисленные самостоятельные издания и сборники рукописей Кроули. Кроме того, *Книга закона* и его другая самая известная работа — *Магика в теории и практике* (*Magick in theory and practice,* 1929) считаются многими оккультистами превосходными трудами по церемониальной магии. Книга *Равноденствие богов* (*The equinox of the*

gods, 1937) представляет собой размышления над *Книгой закона*. *В Книге лжей* (*The book of lies*, 1912) представлены 91 проповедь и комментарии относительно каждой из них. *Книга Тота* (*The book of Toth*, 1944) — его интерпретация Таро. Колода Таро Тота, инспирированная Кроули, в наши дни часто используется и является одной из наиболее популярных.

Деятельность Кроули продолжает вдохновлять людей, и телемические организации существуют по всему миру. Он вселял творческий подъем художникам всех направлений. Пожалуй, после смерти Кроули стал более известен, чем при жизни, большее доверие вызывают и его труды. По сей день вокруг его личности кипят споры — одни сурово критикуют его как «сатанинского оккультиста», другие восхваляют как блестящего мага.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Банцхаф Х., Акрон, Телер Б. Алистер Кроули. Таро Тота. СПб., 2009.
Дюкетт Л. М. Магика Алистера Кроули. Практическое руководство по ритуалам Телемы. СПб., 2008.
Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Колесов Е. Магика как система. По материалам Герметического ордена Золотой зари. М., 2003.
Кроули А. Гностическая католическая церковь. М., 2008.
Кроули А. Дневник наркомана. М., 2003.
Кроули А. Книга мудрости или глупости. М., 2008.
Кроули А. Книга сердца, обвитого змеем, или Книга LXV. М., 2009.
Кроули А. Книга Тота. М., 2010.
Кроули А. Книга четыре. Мистицизм и магия. М., 2008.
Кроули А. Лунное дитя. Алмазное сердце. Пенза, 2005.
Кроули А. Магическое Дао. М., 2003.
Кроули А. Магия без слез. М., 2008.
Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.
Кроули А. Равноденствие богов. Закон для всех. М., 2010.
Кроули А. Развратный роман. Тверь, 2009.
Кроули А. Святые книги Телемы. Тверь, 2006.
Кроули А. 777. Каббала Алистера Кроули. М., 2006.
Кроули А. Сердце мастера. Книга лжей. М., 2009.
Кроули А. Халдейские оракулы: Восемь лекций по йоге. М., 2009.
Непомнящий Н. Н. Алистер Кроули. М., 1999.
Орфей Р. Абрахадабра. Понимание телемитской магики Алистера Кроули. СПб., 2008.
Portable darkness: an Aleister Crowley reader / Ed. by S. Michaelsen. N. Y., 1989.
Stephenson P. R., Regardie I. The legend of Aleister Crowley. St. Paul, Minn., 1970.
Sutin L. Do what thou wilt: a life of Aleister Crowley. N. Y., 2000.
The confessions of Aleister Crowley: an autobiography / Ed. by J. Symonds, K. Grant. L., 1979.

Круг. Символ единства, завершенности, совершенствования, космоса, вечности и солнца. Как женский символ круг появляется в изобразительном искусстве и архитектуре и играет важную роль в различных религиозных и магических ритуалах. Согласно Паскалю, Бог — круг, центр которого повсюду, а окружность — нигде.

Магическим кругом ограничивается святое место, которое защищает его от внешних негативных сил и облегчает общение с духами и божествами. В пределах круга можно ритуально достигнуть высших уровней сознания. Магические круги сооружаются или изображаются согласно наставлениям, приведенным в магических текстах; они очищены и освящены. Если магические круги временные, они ритуально скрываются. Если же они постоянные, то их священная сила периодически ритуально восстанавливается. Выйти из круга во время ритуала или даже пересечь его границу рукой или ногой означает вызвать магическое бедствие (см. Кроули Алистер).

В народной магии круги, очерченные вокруг кроватей больного или роженицы, защищают их от демонов.

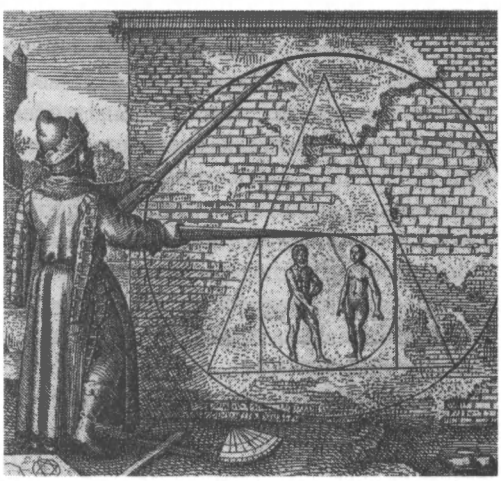
В викке все поклонения и магические обряды проводятся в пределах круга, который представляет собой священное и очищенное место и действует как врата для богов. Круг символизирует цельность, создание космоса, утробу Матери-Земли и Колесо возрождения, которое является непрерывным циклом периодов в процессе рождение–смерть–возрождение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.

Куб. Земля, материальный мир, четыре элемента, основа космоса. Кубы представляют цельность, а также истину, поскольку выглядят одинаково со всех сторон. Кубы также символизируют основательность и твердость, а в аллегориях — постоянство достоинств. Колесницам и тронам часто придают форму куба.

Круг, символ единства, представленный в алхимической аксиоме. «Очертите около мужчины и женщины круг, вокруг него квадрат, затем треугольник, затем другой круг, и вы получите философский камень». Atlanta fugiens, *Michael Maier*, 1618. (Из коллекции автора.)



В алхимии кубы — обведенный квадратом круг, или завершение и цельность. Кубы также отождествляют с солью.

Кудесник. Чародей, волшебник или колдун, чаще недоброжелательный по своей природе. Английское «warlock» («кудесник, колдун») происходит от древнего англосаксонского «waerloga», что означает «предатель», «обманщик» или «лгун». Согласно поверьям, кудесники заключают договор с нечистой силой, чем и объясняется их могущество. Как и «чародей», «кудесник» — устаревший термин.

Кузнецы. Люди, наделенные магическими полномочиями. Возможно, кузнецы приобрели репутацию обладателей сверхъестественных способностей благодаря своему умению работать с железом. Согласно африканским верованиям, кузнецы могут по желанию обращаться дикими животными, наиболее часто гиенами, и по ночам грабить могилы.

Кукла колдовская. См. Фигурка.

Кунрат Генрих (1560–1601 или 1604). Немецкий алхимик, оказавший влияние на развитие этой науки. В работах Генриха Кунрата сочетаются философские элементы из доктрины розенкрейцеров, каббалы и идей Парацельса.

Кунрат родился в Лейпциге. Он получил ученую степень по медицине в 1588 г. в Базельском университете в Швейцарии и поступил на службу к императору Рудольфу II.

Кунрат верил, что откровения приходят через «книгу Природы», и считал, что Христос символизирует философский камень. Его важнейшей работой по алхимии считается книга *Амфитеатр вечной мудрости (Amphitheatrum sapientiae aeternae)*, которая была опубликована в 1602 г.

Впрочем, рукопись Кунрата так и осталась неоконченной.

Амфитеатр — магическая и мистическая книга. В ней утверждается, что тропа к пониманию таинств макрокосма может быть найдена посредством Христа, Камня и Бога. Кунрат описывает 365 техник медитации, рассчитанных на ежедневную медитацию в течение года, алхимические трактовки библейских текстов, особенно *Книги притчей Соломоновых* и апокрифического труда *Мудрость Соломонова.*

Одна из гравюр, напечатанных в *Амфитеатре,* изображает Кунрата как алхимика в своей лаборатории, преклонившего колени в МОЛИТВЕ. На другой широко известной гравюре изображена Изумрудная СКРИЖАЛЬ в виде гравированного треугольного камня, увенчанного языками пламени.

Называются разные даты и места смерти Кунрата. Считается, что он скончался в Антверпене в 1604 г., однако, по мнению АРТУРА ЭДВАРДА УЭЙТА, Кунрат умер в забвении и нищете 9 сентября 1601 г. в Дрездене.

Генрих Кунрат в возрасте 42 лет.
Ян Дирикс ван Кампен Магдебургский, 1602 г. (Из коллекции автора.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Klossowski de Rola S. The golden game: alchemical engravings of the seventeenth century. N. Y., 1988.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Курица, находящая золото (в русской традиции: Курица, несущая золотые яйца). Волшебная курица, которая будет находить ЗОЛОТО (соответственно «нести золотые яйца»), если следовать ритуальным предписаниям магического ГРИМУАРА *Черная курица, или Курица, несущая золотые яйца (La poule noire, ou la poule aux oeufs d'or),* написанного приблизительно в 1740 г.

Задача РИТУАЛА — вывести магическую курицу. Для этого погружают определенные ароматизированные щепки в смесь масла и ладана, которую затем выливают на жаровню. После чего вновь образованную смесь переливают в специальную емкость для золотого яйца и накрывают черной подушкой. Берут куриное яйцо и кладут на подушку, накрыв его тонкостенным стаканом из необработанного горного хрусталя. Яйцо выставляют на СОЛНЦЕ и произносят МАГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ. Яйцо исчезает, но появляется черная курица-молодка. Этой молодкой можно управлять с помощью магических слов, и тогда она должна разыскать спрятанное золото и другие сокровища.

Альтернативный метод создания магической птицы состоит в том, чтобы найти

черную курицу, выщипать у нее все светлые перья. Затем выбрать яйцо без пятнышек. Надеть на курицу черный колпак, поместить ее в черный ящик, куда не проникает свет, и заставить высиживать яйцо. Кормить ее только ночью и не беспокоить. Согласно гримуару, темнота воздействует на воображение птицы, и из яйца должен вылупиться безупречно черный цыпленок, которому суждено вырасти в черную курицу.

Другая версия ритуала излагается в более позднем ГРИМУАРЕ *Красный дракон (Le dragon rouge)*. В этом варианте необходимо вызвать ДЕМОНА (см. ЭВОКАЦИЯ). Требуется найти черную курицу, которая никогда не спаривалась и будет делать это, не издавая кудахтанья. Затем следует принести ее в полночь на ПЕРЕКРЕСТОК и очертить вокруг себя прутом кипариса МАГИЧЕСКИЙ КРУГ. Трижды произнесите: «Eloim, Essaim, frugativi et appellavi». После того как последуют необходимые ритуальные жесты, появится демон в пурпурном плаще, желтом жилете и бледно-зеленых кюлотах. У него голова собаки, но с двумя рожками и ослиными ушами, телячьи ноги и копыта. Демон будет ждать приказаний, которым он должен повиноваться беспрекословно. Поэтому можно отправить его искать сокровища.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Wright E. The book of magical talismans: including all the magical items and their uses as described in the Black pullet. Minneapolis, 1984.

Л

Лам. С этой сущностью контактировал Алистер Кроули.

В 1918 г. совместно с Родди Майнор, известной как Сестра Ахита (Soror Ahitha), Кроули проводил сексуальный магический ритуал, называемый алмалантра. Результатом их работы стало создание портала в межзвездных пространствах, через который Лам получила возможность входить в известную нам физическую Вселенную. Считается, что с тех самых пор через этот расширяющийся портал в наш мир проникают и другие сущности, пополняя статистику встреч людей с НЛО и представителями внеземных цивилизаций.

Участникам ритуала было дано откровение, раскрывающее символическое значение яйца. И было сказано Кроули и Сестре Ахите: «В яйце — всё».

Кроули верил, что Лам — это душа покойного тибетского ламы из Ленга, местечка между Китаем и Тибетом. «Лам» по-тибетски — «путь» или «тропа». Кроули отмечал, что нумерологическое значение этой сущности 71, то есть «ничто»; она является вратами к пустоте и связывает звездные системы Сириуса и Андромеды. Лам должна была исполнять работу, начатую Айвассом.

Кроули нарисовал изображение Лам. Он говорил, что, глядя на него, ему легче войти в контакт с различными сущностями.

Леви Элифас (1810–1875). Французский оккультист, сыгравший выдающуюся роль в процессе возрождения оккультизма в XIX в. Элифаса Леви часто называют последним из магов. Считается, что именно он ввел в практику термин «оккультный».

Альфонс-Луи Констан (будущий Элифас Леви) родился в Париже в семье бедного башмачника. Его отец не имел достаточных средств, чтобы обеспечить сыну приличное образование. Юный Констан учился в местном католическом приходе при церкви Святого Сульпиция. Со временем он стал дьяконом и намеревался продолжить духовную карьеру, однако его склонность к критическому осмыслению действительности вместо слепого подчинения диктату Церкви привела к тому, что вскоре его лишили сана. Позже Констан принимал участие в радикальных политических движениях, за что несколько раз попадал в тюрьму.

Он женился на 16-летней девушке — мадемуазель Ноэми, добившейся успеха в качестве скульптора. У них родилось двое детей, но они умерли в младенческом или детском возрасте. После 7 лет совместной жизни Ноэми покинула Леви.

Брак был объявлен недействительным, поскольку на момент вступления в брак Ноэми была несовершеннолетней.

После разрыва супружеских отношений Констан погрузился в изучение оккультных наук: каббалы, магии и алхимии. Он вдохновлялся книгой Фрэнсиса Барре-та *Маг* (*The magus*, 1801), которая, в свою очередь, основывалась на сочинении Генриха Корнелия Агриппы *Три книги об оккультной философии* (*De occulta philosophia libri tres*). В собственных работах Констан фокусировался на изучении каббалы, Таро и сочинений шведского мистика Эмануэля Сведенборга. Он был первым, кто обнаружил взаимосвязь между каббалой и Таро.

В тот период Констан именовал себя аббатом Констаном и носил церковные одеяния, хотя сомнительно, что он был посвящен в сан. На жизнь он зарабатывал преподаванием магии. В середине 1850-х гг. он принял имя Элифас Леви, что является переводом его имени на иврит, и с тех пор подписывался «маг Элифас Леви».

Наиболее известный труд Леви — *Учение и ритуал высшей магии* (*Dogme et rituel de la haute magie*, 1854), в котором представлена его собственная система магии, отчасти основанная на гримуаре *Большой ключ Соломона*. Другие значительные работы Леви: *История магии* (*Histoire de la magie*, 1859), *Загадки каббалы, или Скрытая гармония двух заветов* (*Les mystères de la kabbale ou L'harmonie occulte des deux testaments*, 1861), *Великий аркан, или Разоблаченный оккультизм* (*Le Grand Arcane, ou L'occultisme dévoilé*, 1868–1869), *Книга сияния* (*Le livre des splendeurs*, 1869–1870). Сочинения Леви оказались в центре внимания французского возрождения оккультизма, имевшего место через несколько десятилетий после смерти автора.

Работы Леви произвели сильное впечатление на современников и оказали влияние на других оккультистов. Он стал одним из немногих французских специалистов в данной области, чьи произведения были переведены на английский язык. Артур Эдвард Уэйт, глава Герметического ордена Золотой зари, переводил книги Леви, чтобы иметь возможность в оригинале изучить его работы. Уэйт называл Леви магом света. Леви также оказал влияние на английского писателя Эдварда Бульвер-Литтона, с которым он познакомился во время поездки в Лондон в 1853 г. Леви обучил Бульвер-Литтона различным магическим ритуалам и действиям. Бульвер-Литтон использовал полученные знания при создании своих беллетристических произведений, таких как *Странная история* (*A strange story*, 1862) и *Преследуемые и преследователи* (*The haunted and the haunters*, 1857), для которых Леви послужил прообразом мага.

Алистер Кроули, родившийся в год смерти Леви, провозгласил себя воплощением Леви после реинкарнации. Кроули переводил книгу Леви *Ключ к великим тайнам (согласно Еноху, Аврааму, Гермесу Трисмегисту и Соломону)* (*La clef des grands mystères suivant Hénoch, Abraham, Hermès Trismégiste et Salomon*, 1859).

Согласно Леви, для обретения магической силы необходимы две вещи: «отделить волю от рабской зависимости и использовать ее разумно».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Леви Э. Большие ключи и Ключики Соломона. М., 2009.

Леви Э. Великий Аркан, или Разоблаченный оккультизм. М., 1997.

Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.
Леви Э. Учение и ритуал. М., 2002.
Шакорнак П. Элифас Леви: Реформатор оккультизма во Франции. М., 2009.

Леи (leys). Структуры незримых линий энергетического характера, которые, как считается, соединяют священные места и природные участки сосредоточения магической энергии. Такие структуры и их горизонтальные проекции являются важными для связи священных мест и природных участков сосредоточения МАГИИ с силами стихий, источником ПРИРОДНОЙ МАГИИ. Леи также называют лей-линиями, силовыми линиями или энергетическими силовыми каналами.

Оригинальная теория лей-линий была выдвинута британским антикваром-любителем Альфредом Уоткинсом. По его мнению, такие рукотворные священные места, как погребальные курганы, мегалиты (стоячие камни), церкви, места языческих поклонений, так же как и вершины гор, «магические» ключи (родники), колодцы (См. КОЛОДЦЫ И ИСТОЧНИКИ) и другие примечательные объекты, видимо, находятся в одной горизонтальной плоскости и соотнесены друг с другом. «Леи», как Уоткинс назвал силовые линии, были «старинными прямыми траекториями», открытыми доисторическими искателями силовых каналов или землемерами, называемыми в ряде мест Англии «додменами» по аналогии с улитками, рожки которых напоминали измерительный инструмент землемера. Они составляли карты для определения точек сосредоточения силы, в которых следовало возводить культовые сооружения, устраивать места для астрономических наблюдений и через которые нужно было прокладывать торговые пути. Несмотря на то что изначально расположение лей-линий было якобы определено еще в доисторических обществах, Уоткинс включил в свой список мест, лежащих на лей-линиях, также и церкви, построенные до Реформации.

Теория Уоткинса считалась весьма спорной. Она была отвергнута и по сей день отвергается учеными, но имеет в народе множество сторонников. Общественный интерес к этой теории уменьшился в 1940-е гг., но в конце XX столетия она вновь привлекла к себе внимание.

Не все силовые линии являются истинными лей-линиями. Современные искатели наносят их на карты, проверяя соосность различных мест и учитывая при этом, какие еще примечательные объекты находятся в пределах видимости на определенном расстоянии: стоячие камни (мегалиты), церкви, языческие святыни, погребальные курганы, горы и т. п. Некоторые каналы имеют астрономическую природу и проходят через точки восхода СОЛНЦА в день Бельтайна, дни солнцестояния или равноденствия. Одни сторонники теории лей-линий считают, что на каждые 10 миль должно приходиться по пять каналов, другие утверждают, что пяти каналов достаточно на 25 миль. Лозоискатели (см. ЛОЗОИСКАТЕЛЬСТВО), кроме того, отмечают, что каналы должны совпадать с энергетическими линиями, которые определяются с помощью ивового прута.

Лей-центры — места, заряженные энергией, — излучают по меньшей мере 7 силовых линий и располагаются над магнитными полями или скрытыми (потаенными) родниками, составляя первичную спираль, соединяющую сходящиеся в одной точке основные геодезические линии (линии, обозначающие кратчайший

путь между двумя точками на изогнутой поверхности). Возможно, древние язычники знали об этой энергии, излучаемой землей, и соответственно размещали свои сакральные сооружения.

Заряд энергии — это жизненная сила, которая является либо мужской, либо женской в зависимости от степени колебаний (вибрации) и которая свойственна всему живому. Энергетический заряд в лей-центрах бывает природного происхождения или искусственного. Искусственный заряд может быть вызван в камнях и металлах через их обработку человеком. Заряд как искусственного, так и природного происхождения со временем рассеивается, если только он не «зафиксирован» при помощи ковки, нагрева или постоянного воздействия магнитного поля.

Камни, использованные для строительства мегалитических монументов, церквей, святых колодцев и храмов, заряжались при обработке, а затем заряды «фиксировались», когда камням придавали форму с помощью ударов топором или обработки зубилом. Полагают, что величина заряда зависит от количества ударов и размера камней, поэтому можно предположить, что заряд мегалитов очень велик. Ямы для кремации и захоронения, такие как в Стонхендже, жертвенные ямы и алтари, места сжигания древесины также «фиксировали» заряды.

Даже сама земля может быть заряжена, и заряд может быть «зафиксирован» ударами. Британский фольклор сохранил древний обычай «битья границ прихода»: священник и мальчики из церковного хора обходили приход по периметру, ударяя о землю прутьями. Скорее всего, люди верили, что это действо воздвигает защитный энергетический барьер вокруг прихода.

Геомагнитные силы, окружающие лей-центры, воспроизводят благодатную энергию, но иногда обнаруживается, что камни при этом излучают пагубную энергию. Эту ситуацию, видимо, исправляют сами леи, которые перенаправляют такую энергию в другие центры, где она может быть нейтрализована. Действие зарядов нетрудно ослабить. Известно, что некоторые виды древесины, такие как вяз, бузина; отдельные металлы, например железо; минеральные вещества, например соль, кристаллы кварца, аметист, яшма и кремень, способны оказывать воздействие на заряженные камни. (Железо, соль, вяз и бузина почитаемы в фольклорном творчестве за их защитные свойства — они предохраняют от колдовства, болезней, демонов и плохой участи.) Гигантские камни Стонхенджа из синесерого песчаника содержат кусочки кристаллов кварца. Эти камни были дважды разобраны и вновь установлены на различных этапах строительства монумента. Возможно, строители признавали благотворные результаты этого процесса. Кроме того, осколки кварца, разбросанные среди заряженных камней, уменьшают силу последних.

Лемегетон. См. Гримуары.

Лилия. Термин, использовавшийся Парацельсом для наименования философского камня.

Ложи. Система организации и членства в магических, эзотерических и братских сообществах. Магические ложи уходят корнями в торговые гильдии Средневековья.

Традиционно торговые гильдии и братства являлись экономическими и социальными сообществами, целью которых

было оказание помощи своим членам в отношении повышения оплаты труда, улучшения жилищных условий, получения медицинских услуг, поддержки и удовлетворения других нужд.

Франкмасонство с его обширной системой тайных лож, доступных только для посвященных, считалось наиболее значительным из движений, ориентированных на слияние концепции вышеупомянутых организаций и эзотерической деятельности. В конце XIX в. в Герметическом ордене Золотой зари укоренилась модель деятельности, которая использовалась в магических ложах, созданных позднее: особое внимание в ней уделялось работе с ритуалами внутри организации, а также индивидуальным ритуалам, самостоятельно проводимым посвященными.

Магическая ложа — это мост между мирами, место, где физический мир соприкасается с духовным. Она состоит из индивидуумов, объединенных общей целью или видением. Стержнем организации служит зафиксированное в уставах письменное наследие или философия. Внутренняя активность ложи — ее ритуалы, символы, система обучения — является тайной.

Ложи имеют свою иерархию, своих должностных лиц, уставные нормы и правила, определяющие структуру их деятельности и роли посвященных. Система образования в ложе построена как своего рода лестница, каждая ступень которой соответствует уровню опытности и знаний членов ложи. У ложи есть собственное физическое пространство, наподобие храма, где проводятся собрания и осуществляются ритуалы. Дизайн помещений строго продуман и выстроен таким образом, чтобы интерьер включал в себя важные магические элементы и символы этого сообщества.

Говорят, что черные ложи организуются для служения силам тьмы и зла. Вера в их существование была велика в конце XIX — начале XX в., однако доказать это достаточно сложно.

См. также Бардон Франц; Братства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Грир Дж. М. Скрытые истории тайных обществ. Новейшая энциклопедия. М., 2010.

Лозоискательство. Форма гадания для определения местонахождения потерявшихся или без вести пропавших людей и животных, для обнаружения скрытых объектов (кабели и трубы), жидкостей (вода), полезных ископаемых (нефть, уголь и пр.) Определение наличия подземных вод ивовым прутом (волшебной лозой) также используется в картографии

Пруты для поиска подземных вод для горной промышленности. Cosmographia universalis, 1522. (Из коллекции автора.)

археологических участков. Многие люди занимаются лозоходством (совр. — биолокация), стремясь проверить свою интуицию.

Никто не знает точно, благодаря каким признакам с помощью ивового прута устанавливается наличие подземных вод. Лоза взаимодействует с тем, кто ее использует: например, она будет сигнализировать, где вода, перемещаясь вверх и вниз или назад и вперед. Маятник начнет кружиться. Наряду с сигналами от инструмента, искатель подпочвенной воды может также воспользоваться интуитивными или визуальными впечатлениями. Лозоискатели не обязательно должны находиться на местности, чтобы найти то, что они ищут. Многие определяют наличие подземных вод ивовым прутом по карте определенного масштаба.

Методу обнаружения подземных вод ивовым прутом по крайней мере 7000 лет; его точное происхождение неизвестно. Пруты из дерева или металла (даже обшивка сарая) используются так же, как ивовые. В Древнем Египте лозоискателей изображали с раздвоенными прутами и в головных уборах, на которых имелось что-то наподобие антенн. В царствах Древнего Китая пруты использовали для отыскания подземных вод. Бушмены в пустыне Калахари (Африка) также использовали ивовый прут, чтобы найти источники воды.

В эпоху Средневековья определение наличия подземных вод, а также залежей угля ивовым прутом имело широкое применение в Европе. Такой способ связывали со сверхъестественными силами: считали, что они и давали возможность найти воду с помощью «водяного ведьмовства» или «волшебного прута». Среди первых книг по предмету — *Заметка об особых видах предсказаний* (*Commentarius de praecipuis divinationum generibus,* 1553) Каспара Пейцера (1525–1602) и *О горном деле и металлургии в двенадцати книгах* (*De re metallica libri XII*) Георга Агриколы (1494–1555), опубликованная в 1556 г. в Германии. В Америке к поиску подземных вод ивовым прутом прибегали еще первые колонисты.

Способ обнаружения подпочвенных вод ивовым прутом широко применялся до XIX в., до тех пор, пока ученые не отвергли его как суеверие. В XX в. лозоискательство возродилось как интуитивный навык. Кроме того, метод используется в археологических раскопках, при поиске газа, нефти, полезных ископаемых и подземных кабелей. Во время войны лозоискатели помогали военным обнаруживать мины, неразорвавшиеся снаряды и оружейные схроны.

Лозоискатели внесли также вклад в исследование происходящего и понимание мистических земных энергий, таких как леи. Отдельные люди занимаются лозоискательством по личным причинам или с целью предсказания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Guiley R. E. Breakthrough intuition: how to achieve a life of abundance by listening to the voice within. N. Y., 2001.

Lethbridge T. C. Ghost and divining-rod. L., 1963.

Wilson C. Mysteries. N. Y., 1978.

Лошадь. Священное животное, которое ассоциируется с плодородием, магией, ясновидением и предзнаменованиями. Играет важную роль в магических искусствах.

В Британии, а также повсюду в континентальной Европе употребление в пищу мяса лошади было под запретом, за исключением времени проведения октябрьского праздника лошади. В Древ-

нем Риме праздник начинался 15 октября гонкой колесниц на Марсовом поле; лошадь, запряженную справа в победившую колесницу, приносили в жертву Марсу, пронзая копьем. Голову лошади отсекали, украшали ожерельем из хлебов, и за нее в ритуальном сражении боролись две группы участников ритуала. Ее получали в качестве талисмана. Хвост отрезали и клали к царскому очагу, чтобы кровь капала в очаг. Оставшуюся кровь сохраняли; следующей весной весталки смешивали ее с другой кровью и отдавали пастухам, чтобы те использовали ее в качестве средства для очистки шерсти. Весь праздник представлял собой обряд плодородия, призванный обеспечить хороший урожай, а лошадь выступала в роли духа зерна. В Дании октябрьский праздник лошади отмечали, разбрызгивая лошадиную кровь; жрец кропил ею на восток и на юг в ритуале воплощения лошади как Духа солнечного года. Праздник был запрещен в Средние века Церковью.

Лошадь как дух зерна появляется и в других языческих обрядах плодородия и обильного урожая. В Хертсфордшире (Англия) жатва зерновых заканчивалась церемонией, названной «оплакивание кобылы». Последние колосья на поле связывали в сноп в форме фигуры лошади. Фермеры бросали в него свои серпы, и тому, кто сможет прорубить его насквозь, должна была в дальнейшем сопутствовать удача.

Галльские кельты поклонялись греческой богине плодородия, Деметре, как божественной кобыле под именем Эпона или Тройная Эпона, что ассоциировалось с триединой богиней. Эпону почитала римская армия, признававшая в ней защитницу лошадей; культ этой богини был распространен по всей Европе. Культ, который сохранился в Ирландии до XII в., подразумевал ритуал, в котором королевич символически возрождался из чрева белой кобылы. Он, подражая жеребенку, подползал к лошади обнаженным и на четвереньках. Кобылу убивали, разрезали на куски и мясо варили в котле. Королевич забирался в котел, ел куски мяса и пил бульон. Затем он вставал на инаугурационный камень, брал в руки прямой белый жезл и держал его, поворачиваясь три раза влево и три раза вправо в честь Троицы.

Отношение к культу лошади имеет ряд греческих божеств — Афина, Афродита, Хронос.

Посейдон, греческий бог моря, хлестал лошадей, созданных из волн и символизирующих слепые, первобытные силы хаоса. Лошадь связана с похоронными обрядами древних подземных культов. Она была посвящена Марсу, богу войны; неожиданное появление лошади считалось предзнаменованием войны. Лошадь также связана с громом, который она производит своими копытами.

Кельты полагали, что их души отправляются в землю мертвых верхом на лошади.

Если приснится лошадь, особенно белая, то это предзнаменование удачи.

Карл Густав Юнг считал, что лошади символизируют магическую, интуитивную сторону человеческой психики. На протяжении всей истории существовало убеждение, что лошади обладают способностью к ясновидению, позволяющей им чувствовать скрытую опасность. Как следствие, их признавали особенно уязвимыми для колдовства (См. также Околдованность). Согласно поверьям, ведьмы заимствовали их на ночь, чтобы отправиться на шабаш, загоняли их скачкой до изнеможения и возвращали на рассвете

измученными и покрытыми потом и пеной. Для предотвращения «ведьминской скачки», колдовства и дурного глаза владельцы лошадей помещали в свои конюшни обереги и амулеты и привязывали медные звонки к поводьям. Во времена инквизиции и охоты на ведьм считалось, что дьявол и ведьмы могли принимать лошадиный облик (см. Смена обличья).

Луна. Важный элемент в алхимии, магии и искусстве гадания.

Уже в древнейших исторических записях Луну считали источником большой магии. Хотя поклонялись и Солнцу, и Луне, именно Луне отдавали предпочтение, творя магию. Солнце считали дающим жизнь. Древние замечали, что существует связь между сменой лунных фаз и приливами, а также биоритмами. Они верили, что Луна влияет на жидкости в человеческом теле и контролирует жизненные циклы. Человек, использующий таинственную волшебную силу Луны, способен управлять жизнью. Убывающая Луна свидетельствовала о периоде спада в чем-либо, а прибывающая — о росте. Полнолуние ассоциировали с изобилием, а новолуние — с темным, неясным периодом.

Первой особенностью Луны, замеченной человечеством, была трансформация ее формы. Солнце неустанно всходило каждый день и оставалось неизменным; Луна же становилась то больше, то меньше и каждый цикл полностью исчезала с небосвода на три ночи. Видимая «смерть» Луны была обманчива, ибо она всегда воскресала.

Люди издавна понимали, что ритмы Луны влияют на многие жизненные явления, такие как приливы, отливы, дожди, урожаи, менструальные циклы, жизнь растений. Луна представляла собой «становление» и «бытие». Луна устанавливала единый порядок, при котором все живые существа находились (жили, дышали) в гармонии, составляя при этом невыразимо сложную паутину взаимосвязей.

Эту магическую власть люди осознали еще в ледниковый период, задолго до возникновения земледелия. Луну рассматривали как некую силу или энергию примерно до 2600 г. до н. э., когда ее стали персонифицировать — как лунного человека, который, по некоторым верованиям, мог воплотиться в земного правителя. Позже лунный человек уступил место богам и богиням.

Древние народы верили, что от Луны зависит рост всех вещей и что она управляет животворящими жидкостями. Смена фаз влияла на появление дождей, а также потоки, вызывающие наводнения. Считалось, что плодоносящие силы Луны воздействуют не только на растения и животных, но и на людей. Бытовало верование, что женщины, спящие под лунными лучами, беременеют от них. Таким образом, по мере того, как развивалась космогония и мифология, божества, связанные с водой, плодородием и деторождением, также ассоциировались с Луной.

Древнейшие символы Луны — спираль, стрела молнии и змея. Все эти символы связаны с переменами, возрождением и плодородием. Спираль соотносится с фазами Луны, а также с раковиной, символизируя воду и вульву. Путем ассоциаций жемчуг стал одним из ранних амулетов для женщин, помогая установить взаимодействие с плодотворными силами Луны. Молния предвещает животворящий дождь, который также зависит от Луны. Змея олицетворяет регенерацию, плодородие и деторождение. Мифология изобилует рассказами о контактах женщин и змей.

Другими ранними символами были животные, обладавшие некоторыми «лунными» свойствами: улитка, которая периодически прячется в раковину; лягушка — распространенный символ плодородия и дождя, обитающая на Луне, как считали некоторые народы; медведь, который исчезает и появляется в зависимости от времени года; бык — символ плодородия, чьи рога напоминают серп Луны.

С возникновением земледелия и скотоводства на лунный цикл стали ориентироваться при посадке зерновых, сборе урожая, забое скота. Божества, отвечающие за эти виды деятельности, неизменно ассоциировались с Луной. С развитием целительских искусств божества, которым приписывалась способность исцелять, также связывались с Луной, ибо считалось, что она контролирует все жидкости как в теле человека, так и во внешнем мире. Ритуллы с целью влияния на данные аспекты жизни посвящались Луне, а также ее представителям в лице богов и богинь.

Из-за видимого ежемесячного перерождения в небе Луна во многих космогониях стала играть роль хранилища душ после смерти. Плутарх, древнегреческий философ I–II вв., прославившийся биографиями знаменитых греческих и римских деятелей, рассматривал Луну как некую станцию, которую души посещают и покидают. Он говорил, что у человека две смерти. Одна случается на Земле, во владении Деметры, богини плодородия, когда тело отделяется от души и разума и обращается в прах. Затем душа и «психе» отправляются на Луну, во владения Персефоны, царицы подземного мира, где происходит вторая смерть путем разделения души и разума. Душа становится лунной субстанцией и может видеть сны о прожитой жизни. Тем временем разум отправляется к Солнцу, поглощается им, а потом рождается новая душа. При перерождении процесс обратный — Солнце посылает разум на Луну, где он соединяется с душой, а позже следует путешествие на Землю, где происходит воссоединение с телом и рождение.

Аналогичным образом жители Древней Индии выделяли «тропу душ» и «тропу богов». В древнеиндийских трактатах *Упанишады* описывается, что «тропа душ» вела на Луну, куда отправлялись непросветленные, чьи души оставались там в ожидании реинкарнации. Освобожденные от необходимости повторного рождения отправлялись «тропой богов» к Солнцу, находящемуся за пределами КРУГА переселения душ.

Первые календари основывались на лунных циклах. Каждый день лунного цикла имел собственное влияние на удачи

Солнце и Луна, олицетворяющие алхимические противоположности. Atlanta fugiens, *Michael Maier*, 1618. (Из коллекции автора.)

или неудачи в разнообразной деятельности. Луну персонифицировали как Божество. Ранние лунные боги были мужчинами, однако позже стали доминировать богини. Луну связывали с женскими качествами: пассивностью, циклами и жизненными соками.

Римский писатель-натуралист I в. Плиний Старший особо подчеркивал важность Луны в своем труде *Естественная история (Naturalis historia)*, 37-томном сборнике о природе Вселенной, человека (в том числе с антропологической точки зрения), о зоологии, ботанике, географии и минералогии. Согласно Плинию, Луна управляет земными ритмами. Писатель называл Луну «звездой нашей жизни» и отмечал, что она наполняет или опустошает все тела (что соотносится с объемом КРОВИ в человеческом теле) при своем росте или убывании.

Плиний создал руководства по посадке растений, сбору урожая, обрезанию, избавлению от вещей, причем каждому из этих событий соответствовала своя лунная фаза. Он упоминал и об обусловленном Луной лечении бородавок: дождитесь по крайней мере 20-го дня лунного цикла, затем ложитесь на тропинку лицом вверх, чтобы смотреть на Луну и освещаться ее лучами. Потом потрите все, что сможете достать. Вариации данного «лечения»: просто потереть руки при лунном свете или помыть руки в полосах лунного света, пойманных в пустом, но хорошо отполированном серебряном тазу.

В данном труде Плиний одним из первых систематизировал накопленные знания о магической природе Луны. *Естественная история* служила важным источником, из которого в течение многих столетий черпали сведения о лунной магии.

Луна в алхимии

В алхимии Луна символизирует женские силы и женское начало космоса. Согласно Изумрудной СКРИЖАЛИ, это архетипическая Мать и высшая сила, известная как Единое. Она правит внизу, в то время как архетипический Отец, Солнце, правит наверху. Луна изменчива и непостоянна; это сила, вызывающая трансформации.

Создание ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ достижимо при слиянии Матери и Единого с архетипическим Отцом, Солнцем, являющимся Одним. В алхимическом искусстве этот союз часто представлялся в виде физического слияния короля (Солнца) и королевы (Луны). Их детище, ГЕРМАФРОДИТ, являет собой ПЕРВИЧНУЮ МАТЕРИЮ, основу философского камня.

ЭЛЕМЕНТ, связываемый с Луной, — вода; алхимический процесс — растворение. Как Луна «растворяется» каждый месяц, «растворение» растворяет идеи, мысли, эмоции, привязанности, освобождая место для появления нового.

На алхимической стадии перегонки Камень очищается лучами Луны и Солнца.

Луна в церемониальной магии

ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ МАГИЯ — искусство со строгими правилами, требующими от мага выполнения определенных действий, дабы сотворить ЗАКЛИНАНИЕ либо повелевать духами или силами природы, — принимает в расчет планетарные влияния, позиции Солнца и Луны. Магия — контроль над этими влияниями, который, в свою очередь, управляет основными силами, заложенными в природе вещей.

Влиянием ПЛАНЕТЫ можно «поддаться» либо через мольбу напрямую, либо посредством повеления АНГЕЛУ или духу, связанному с этой планетой. В церемо-

ниальной магии небесные сферы управляются семью ангелами. Сфера Луны и всего к ней относящегося находится под властью Фуля, который обладает способностью превращать все в СЕРЕБРО, лунный металл, а также излечивать водянку, поражать злых духов воды.

Другой путь овладеть планетарной магией — использовать вещи, связанные с планетой, такие как серебро или ЛУННЫЙ КАМЕНЬ (беломорит), если речь идет о Луне; или провести ритуал в день или час, связанный с той или иной планетой. Каждый день и каждый час управляются определенными планетами. Каждая планета имеет собственные преимущества для определенных видов магических заклинаний.

Понедельник, управляемый Луной, — день мира и счастья. Средневековые астрологи утверждали, что этот день — один из самых удачных на неделе, наряду со средой, четвергом и воскресеньем. Понедельник благоприятен для вызова духов умерших, общения с духами, для заклинаний, касающихся любви, эмоций и примирения, для ЯСНОВИДЕНИЯ, приобретения НЕВИДИМОСТИ, поимки воров, раскрытия истины, получения милости и для всех действий, связанных с водой, путешествиями, морем, мореходством, домом и семьей, земледелием, медициной, кулинарией и снами. Другими днями управляют следующие планеты:

Воскресенье — Солнце
Вторник — Марс
Среда — Меркурий
Четверг — Юпитер
Пятница — Венера
Суббота — Сатурн

Влияние на часы распределяется следующим образом. Управляющая днем планета отвечает за первый час по восходу Солнца, а каждый следующий час управляется другими планетами в таком порядке: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер и Марс. Новая прогрессия начинается с заходом Солнца.

Таким образом, лунные часы дня, начиная с восхода Солнца, следующие:

Воскресенье — 4, 11
Понедельник — 1, 8
Вторник — 5, 12
Среда — 2, 9
Четверг — 6
Пятница — 3, 10
Суббота — 7

А лунные часы ночи, начиная с заката, такие:

Воскресенье — 6
Понедельник — 3, 10
Вторник — 7
Среда — 4, 11
Четверг — 1, 8
Пятница — 5, 12
Суббота — 2, 9

(Примечание. Это время не соответствует «стандартным» часам. Четвертый час после восхода, к примеру, может быть в 11 утра, в зависимости от времени года.)

Кроме наблюдения за влиянием планет, маг всегда уделяет дополнительное внимание лунным фазам. Заклинания, направленные на рост, удачу, процветание, достижения любого рода, следует творить только при прибывающей Луне, предпочтительно в полнолуние. Заклинания мести, разлада, ненависти, несчастий и разрушения удаются при убывающей Луне. Темнейшие заклинания, направленные на смерть и разрушения, правильнее проводить при лунном затмении. Этот период также благоприятен для заклинаний невидимости. В новолуние не

рекомендуется даже пытаться колдовать, так как неудача неизбежна «по причине любви». Понимать это следует так: в новолуние Солнце и Луна соединяются. Слияние происходит каждый раз, когда два планетарных тела находятся в зоне одного знака зодиака или очень близко — в пределах 12 градусов, когда это касается Луны и Солнца. Такая близость вызывает комбинированное влияние двух тел, эффект которого непредсказуем. В фольклоре описаны многочисленные заговоры, призванные противодействовать подобному влиянию новолуния.

В соответствии с лунными воздействиями маг выбирает те или иные магические инструменты. Наиболее эффективны инструменты, изготовленные магом собственноручно. Их изготавливают согласно ритуалу, затем очищают и освящают — пропитывают магической волей. Ритуалы проводят в полнолуние или при растущей Луне, учитывается при этом влияние других планет.

Жезл — важнейший инструмент магии, имеющий славную историю: с помощью жезлов Моисей и Аарон наслали на Египет чуму, а греческий бог Гермес в качестве инструмента власти, мудрости и целительства носил жезл, обвитый змеями.

Самое подходящее дерево для изготовления жезла — орешник. Очень хороши также ясень и рябина. Для заклинаний, где лунные влияния наиболее важны, незаменима ива. Магические гримуары — книги ритуалов, написанные по большей части в XVII–XIX вв., — дают разнообразные указания по изготовлению магических жезлов. Согласно одному из ритуалов, дерево лучше срезать ночью, при полной или прибывающей Луне, и лучше всего это сделает «невинное дитя» или человек, идущий спиной вперед, которому случайно между ног попадет ветка. Жезл должен иметь ровно 22 дюйма в длину.

Магические инструменты помогают магу обрести достаточную магическую силу.

Кроме инструментов, применяются символы, сигили и печати. Окуривание — дымом или паром — применяется для достижения гармонии с планетой, управляющей заклинанием. Лунные благовония можно получить, сжигая листья любых овощей, листья мирта, лавровые листья. В одном из рецептов XIX в. рекомендуется смешать высушенную голову лягушки, глаза быка, семена белого мака, ладан, камфару и кровь, менструальную либо гусиную.

Луна в народной магии

В народной магии — использовании простых заговоров, амулетов и заклинаний для улучшения повседневной жизни — зачастую обращаются к силам Луны. Большинство такого рода заклинаний требует выполнения какого-то действия или декламации текста в определенной лунной фазе. Многие из этих заговоров используются по сей день в лунных магических практиках, которые можно считать чистым суеверием. Например, для большей любви и плодородия, для защиты в дороге, от дурного глаза носят амулет в виде полумесяца или любой предмет, напоминающий по форме серп Луны (клешни краба, бивни вепря, рога).

Прибывающая Луна и полнолуние. Успешность заклинаний на удачу, деньги, любовь, успех в делах, хороший урожай и получение подарков любого рода зависит от милости благоволящей к человеку растущей или полной Луны. Согласно поверьям, распространенным среди

земледельцев и садоводов, прибывающая Луна заставляет влагу и живительную энергию подниматься к стеблям растений, а убывающая Луна направляет их вниз, к корням.

Ниже приведены примеры народной лунной магии для увеличения достатка:

- Дотронься до серебряной монетки в своем кармане и скажи: «Как нашла нас в мире и процветании, так и оставь нас в милости и милосердии».
- Переверни монетку в кармане и загадай удачу.
- Вытряси все карманы и позволь молодому месяцу сиять на твоих деньгах.
- Пересчитай деньги. Их количество возрастет.
- Встань на мягкую почву. Оберни монетку, загадай желание и трижды обернись вокруг себя.
- В первый день первого новолуния нового года засунь руку в карман, закрой глаза и переверни самую маленькую серебряную монетку. Это принесет тебе удачу и процветание на весь год.
- Если серебряных монеток у вас нет, в новолуние можно привлечь удачу другими способами:
- Выверни запон в сторону народившейся Луны, чтобы весь месяц был удачным.
- Три раза поклонись молодому месяцу.
- Три раза выверни запон в сторону молодого месяца, и до следующего новолуния получишь подарок; или три раза сделай реверанс, каждый раз повторяя: «Добро пожаловать, молодой месяц; надеюсь, вскоре ты принесешь мне подарок».
- Загадай желание, и оно сбудется до конца года.
- Если тебе довелось жить в стране, управляемой королем, приди к нему в первый день новолуния и попроси, чего желаешь. Он ни в чем тебе не откажет.
- Глядя на молодой месяц, поцелуй первого встречного (для мужчин — первую встречную), ничего не говоря. Вскоре получишь подарок.

Полнолуние — подходящее время для изгнания злых сил и нежелательных влияний. Магическая формула для очищения дома от негативных энергий: надо очистить 9 лимонов, положить кожуру в ведро с водой и выжать сок. Наблюдайте, как сок лимона изгоняет зло. Вымойте полы, окна и дверные ручки. Плесните немного этой воды в каждый водосток. Повторяйте такое действие каждое полнолуние, пока зло не уйдет.

Убывающая Луна. Собирать урожай следует при убывающей Луне. Собирать листья, цветки и семена для травяных отваров советуют при убывающей Луне, когда живительных соков в корнях больше всего. Большинство трав собирайте ясной, сухой ночью, после заката. Также при убывающей Луне хорошо подстригать изгороди, обрезать сухие сучья, избавляться от вредителей и заниматься выбраковкой скота.

Убывающая Луна — наилучшее время для медицинских процедур, особенно хирургических, поскольку считается, что это уменьшает риск тяжелых кровотечений.

Кроме того, во время убывающей Луны лучше всего проклинать врагов и особенно избавляться от болезней. У древних греков было сильное магическое заклинание, называемое «diabole»: клевета на врага перед Луной. Заклинание состояло в том, чтобы поведать Луне о злодеяниях врага и умолять наказать его. По

легенде, маг Пахратес (Пахрат) с таким успехом исполнял diabole, что римский император Адриан удвоил ему жалованье. Рассказывали, что Пахратес мог магически заставить человека предстать перед судом в течение часа, за два часа насылал на него болезнь, а за семь часов умерщвлял.

Контрзаклинание, отражающее негативные последствия заклинания, наложенного на кого-либо в дни убывающей Луны, состоит в следующем:

«Взять мирт и белый ладан в равных пропорциях и покрошить в вино. Соскоблить туда же кусочек черного турмалина. Оставить на ночь, а затем пить смесь каждое утро в течение 3, 9 или 12 дней».

Новолуние. Наиважнейшее время для заклинаний — самое начало лунной фазы, новолуние. Когда вы впервые видите новую Луну, дотроньтесь до серебряной монетки в надежде, что растущая Луна увеличит достаток.

Однако новолуние нестабильно и непредсказуемо, и в зависимости от обстоятельств, при которых удается впервые увидеть молодой месяц, весь последующий лунный цикл может оказаться удачным или неудачным. Хорошая примета — увидеть молодой месяц прямо перед собой или через правое плечо, а вот через левое — дурной знак. Увидеть молодой месяц через стекло или ветви деревьев — тоже нехороший признак. Вам повезет, если вы увидите молодой месяц и при этом в вашем кармане звенят золотые и серебряные деньги, и не повезет — если в кармане денег нет. Согласно верованиям американцев, проживающих на территории плато Озарк (США), увидеть народившуюся Луну через верхушки деревьев означает целый месяц неудач. Вероятно, домохозяйка, увидевшая Луну через закрытое окно, разобьет посуду или ценный предмет, перед тем как фаза Луны сменится вновь. Рекомендуется и немедленное решение проблемы — похлопать ладонью по сердцу и сказать: «Неудача, сгинь!» Английское народное заклинание, чтобы преодолеть неудачное по признакам новолуние, — взять монетку и немедленно сплюнуть в обе стороны.

Новолуние — благоприятное время для народных любовных заклинаний и гаданий.

Растения, управляемые Луной. По фольклорным представлениям, определенные растения подвержены лунному влиянию; особенно часто их применяют в магии, чтобы управлять зависящими от Луны явлениями, например любовью, плодородием, сном и сновидениями. Наиболее распространены в травяной магии следующие растения:

- камфара — отваживает нежеланных поклонников, излечивает простуду, улучшает сон;
- огурец — лечит головные боли, повышает плодородие;
- эвкалипт — общеукрепляющее средство, лечит простуду и боль в горле;
- гардения — привлекает поклонников;
- салат — расслабляет и улучшает сон, уменьшает вожделение;
- мак — связан с плодородием; процветанием, пророческими снами;
- сандаловое дерево — очищает воздух, а также связано с лечением и защитой;
- сочные, мясистые растения — связаны с любовью и изобилием;
- ива — связана с исцелением, исполнением желаний, благословением Луны.

См. также Гроздовник полулунный.

Луна в колдовстве

Луну долгое время связывали с силами колдовства. Луна управляет ночью, а это время ведьм; ей подчинены подземный мир и темные силы, которые ассоциируются с колдовством; она регулирует жизненные ритмы, нарушаемые ведьмами. «Час ведьм» — полночь полнолуния, момент, когда ночные создания выступают во весь рост, когда ведьмы обладают наибольшей силой. В Древней Греции ужасные ведьмы Фессалии черпали силы из энергии Луны, которой могли управлять и которую могли доставать с небес. Геката, грозная богиня луны и подземной тьмы, является покровительницей чародейства.

Согласно легендам, ВОЛШЕБНИКИ-вампиры и чародейки-вампирши, живые люди с поведением, присущим вампиру, наделены огромной силой при полной Луне и крайне слабы при новолунии. Вампиры — мертвецы, восставшие из могилы, — слабее всего днем и сильнее всего ночью, при лунном свете. Лунные лучи обладают воскрешающей мертвецов силой.

Луна в викке

Приверженцы викки, современные колдуньи, акцентирующие позитивное использование магии, видят в Луне символ Богини, обладающей тремя формами проявления: Дева (растущая Луна), Мать (полная Луна) и Старуха (убывающая Луна). Виккане практикуют ритуалы извлечения лунной энергии. Заклинания управляются лунными фазами: польза и рост при растущей и полной Луне; изгнание и уменьшение при убывающей Луне. Несмотря на то что и боги, и богини считаются формами проявления высших существ, именно богиням, в особенности связанным с Луной, уделяется наивысшее внимание.

Регулярные встречи, которые устраивает викканский ковен, «круги» или «шабаши ведьм», традиционно происходят 13 раз в год в полнолуние — в период наивысшей концентрации магических сил. Некоторые шабаши осуществляются и в новолуние — время начинаний.

Важным ритуалом считается «Снятие Луны с небес». Он назван так в честь фессалийских ведьм и проводится в полнолуние и в дни зимнего солнцестояния. Снятие Луны — церемония, связанная с трансом, когда верховная жрица входит в контакт с Богиней, привлекая таким образом на Землю женские энергии.

Луна и безумие

Владычица настроений, Луна долгое время ассоциировалась с психическими заболеваниями и отклонениями. Древние греки прослеживали связь полнолуния с эпилептическими припадками. В древности было распространено верование в то, что воздействие лучей полной Луны сводит людей с ума; отсюда термин «лунатизм». ПАРАЦЕЛЬС отмечал, что Луна обладает способностью в буквальном смысле стирать рассудок из головы.

Считалось, что вдобавок к сумасшествию Луна может доводить людей до самоубийства, а также превращать их в берсерков (берсеркеров) или провоцировать на совершение преступлений. В оккультных знаниях ликантропия — болезнь, превращающая людей в волков, — управляется Луной. В полнолуние определенные люди становятся оборотнями и берсерками, убивая и пожирая других людей, а также зверей.

Луна и гадания

Лунное влияние имеет значение в различных методах гадания.

Гадание по магическому кристаллу. Вид гадания путем концентрации на объекте с гладкой и блестящей поверхностью до появления изображения. Ви́дение будущего и ясновидение — силы, управляемые Луной.

В древние времена гадатели вглядывались ночью в спокойную воду озера или пруда. Их силы возрастали, если лунный свет, особенно в полнолуние, падал на водную гладь. Согласно фольклорным материалам, данный метод гадания используют, чтобы узнать, когда человеку предстоит женитьба (или замужество). В полнолуние надо подойти к любому водоему и подержать над водой шелковый платок, встав спиной к Луне. Благодаря шелку Луна несколько раз отразится в воде, и сколько раз она отразится, столько месяцев осталось до свадьбы.

Недобросовестные гадатели использовали трюк, придуманный Пифагором. Они заранее писали кровью на смотровом стекле некое послание, а затем вставали сзади своего клиента и давали ему взглянуть на Луну через это стекло. Клиенту предлагали прочесть послание, как будто написанное на самой Луне, — Божественное откровение.

Лунная богиня Диана на карте Луны из колоды Алхимического таро. Гончие Дианы символизируют тьму, или пассивное начало, и свет, или активное начало. Символ Рака, краб, лунный знак в небе. Viatorium, *Michael Maier,* 1618. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Хиромантия. В основе этой оккультной науки лежит умение гадать по форме рук, а также бугорков и линий на ладонях и пальцах. Знакам зодиака, Солнцу, Луне и планетам приписывают определенное расположение на руке. Они управляют разными аспектами жизни, такими как долголетие, здоровье, любовь, карьера, деньги и т. д. Лунный бугорок, мясистая часть наружной стороны ладони, говорит о психических способностях и «легкомыслии».

Таро. Колода из 78 карт, изображающих символические образы, интерпретировать которые следует интуитивно. Лунные знаки, символизирующие бессознательное, интуицию, творчество, эмоции и питающие силы природы, прослеживаются через всю колоду, однако наиболее они выражены в Верховной жрице (карта номер II) и Луне (карта номер XVIII).

Верховная жрица — посланница Луны, вносящая в пробуждающуюся жизнь силы подсознания. От нее исходят природные энергии питания, оплодотворения. Подобно Луне, представленной в виде серпа у ее ног, Верховная жрица мало о себе сообщает. Она кажется спокойной и всеведущей; и все же источник ее знаний сокрыт, подобно темной стороне Луны. Ее молчание источает уверенность и загадочность. Она дает лишь часть ответов на вопросы, мерцание Луны позволит остальному прийти через медитацию и интуитивный внутренний голос. Ответы придут в нужное время.

Луна символизирует загробный мир, грезы и иллюзии, обманчивые, как лунный свет. Когда Луна плывет высоко в ночном небе, ее серебристое мерцание создает внизу мир снов, в котором знакомые очертания принимают странные изгибы и отбрасывают тени; все вокруг кажется иным. Луна правит по собственному курсу, меняя форму и направляясь неведомо куда. Странствующий по этому лунному миру должен быть начеку.

Карта Луны предполагает испытание иллюзиями и отвлечением, указывает на необходимость доверять интуиции.

Луна в астрологии

Луна играет ведущую роль в натальной АСТРОЛОГИИ, одной из самых древних и популярных форм гадания со времен греков. Натальная астрология, предсказывающая судьбу человека и предвидящая события, исходя из положения планет в небе в момент рождения, основана на древних алхимических верованиях о том, что Земля — микрокосм небес, а небесные тела оказывают влияние на людей и события.

В астрологии выделяют 12 знаков зодиака. Гороскоп разделен на 12 домов, каждый из которых управляется одним из знаков зодиака и отвечает за какой-либо аспект жизни, например за любовь, деньги, карьеру. Положение Солнца, Луны, планет в момент рождения человека определяет небесные влияния, воздействующие на каждый из этих домов, указывая на слабые и сильные стороны личности.

Из всех 12 знаков зодиака Рак более других управляется Луной. Раки, или лунные дети, как их часто называют, испытывают на себе влияние Луны в большей степени, чем те, кто родился под другими знаками. Они глубоко переживают эмоции, обладают хорошей интуицией, обычно бывают интровертами, робкими и немного загадочными. Другим людям часто бывает сложно в полной мере проникнуть вглубь их переживаний и понять их. Они упорны и верны, если чувствуют себя в безопасности, но в то же время склонны к быстрой смене настроения и обидчивы. Будучи обижен, Рак уходит в скорлупу и может оставаться там целыми днями. Таким образом, союз двух Раков предвещает неудачу, ведь после ссоры оба партнера могут уйти в свой молчаливый мирок и ожидать от другого шагов к примирению. Идеальный партнер для Рака — зодиакальная противоположность, Козерог, чья практичность и способности к эмпатии возвращают Раков на твердую почву.

Для Раков очень важен домашний очаг — им необходимо место, где можно чувствовать себя защищенным от ударов внешнего мира. Им интересны домашние дела, из них получаются хорошие родители и повара, хотя временами их эмоциональность может утомлять окружающих. Раки находятся в ладах с внутренним «я», это творческие личности, они могут быть хорошими писателями и художниками.

Лунный знак. Многим людям известен их солнечный знак, т. е. знак зодиака, в котором находится Солнце в момент их рождения. Важны также два других знака: восходящий — знак зодиака, восходящий на горизонте в момент рождения, а также лунный — зодиакальный знак, в котором находилась Луна в момент рождения. Лунный знак управляет эмоциональным образом, мировоззрением и поведением.

Ниже приведен список основных влияний лунных знаков.

- Луна в Овне: люди способны быть лидерами и первопроходцами, направлены на достижение самодостаточности; оберегают семью; импульсивны, легко поддаются гневу.
- Луна в Тельце: люди консервативны и устойчивы, склонны к долголетию; им необходимо ощущение безопасности; упрямы и жестки, но хорошие воспитатели.
- Луна в Близнецах: люди беспокойны и полны энергии, всегда в движении; любознательны и остроумны; эмоции могут вывести их из колеи; планы на отдаленное будущее и безопасность их не слишком интересуют.
- Луна в Раке: крайне чувствительные, легкоранимые люди; склонны чувствовать тревогу, цепляться за прошлое; дом и семья очень важны для них, это их убежище.
- Луна во Льве: люди, ощущающие потребность находиться в центре внимания; склонны жить с размахом; могут быть хорошими шоуменами; не способны передавать бразды правления другим.
- Луна в Деве: люди испытывают стремление к совершенству и идеальной чистоте; не уверены в себе; эмоции уступают место здравому смыслу и практичности.
- Луна в Весах: склонные к самоотверженности, романтизму люди; чувство равновесия делает их хорошими посредниками; самодостаточны, но не терпят невнимания или игнорирования.
- Луна в Скорпионе: интенсивная энергия и концентрация, граничащая с одержимостью, в течение длительных периодов времени; скрытны, склонны к размышлениям; движимы жаждой денег, любят контролировать события.
- Луна в Стрельце: люди динамичны, ориентированы на рост и экспансию; хорошие педагоги, не любят, когда им бросают вызов; энтузиасты, порой невнимательны к чувствам других людей.
- Луна в Козероге: дисциплинированные, организованные, целеустремленные люди, способные строить планы на отдаленное будущее; практичные материалисты, не проявляющие эмоций.
- Луна в Водолее: люди готовы восставать против авторитетов, установленных тенденций; склонны к причудам; крайне независимы; желают постоянной смены окружения; подавляют эмоции.
- Луна в Рыбах: люди проявляют интерес к мистике, духовным учениям, обладают творческими способностями; не интересуются материальным; эмоции беспорядочны; способны к глубочайшему состраданию.

Ежедневные предсказания по Луне. Путешествуя по зодиакальному кругу, Луна покидает один знак зодиака и входит в другой каждые два — два с полови-

ной дня. В каждом знаке Луна оказывает уникальное влияние на подсознательные процессы человека, вызывая определенные действия. Влияние возрастает и снижается по мере того, как Луна входит в знак и уходит из него, а также модулируется лунными фазами и соседними знаками. Период нахождения Луны в промежуточном состоянии, т. е. вне знака зодиака, называется «холостой пробег Луны» и полон неопределенности. (См. ниже.) Путь, пройденный Луной в какой-либо день, называется Лунным домом. Первый дом начинается в 0 градусов Овна, второй дом — примерно в 12 или 13 градусов Овна и т. д. Каждый дом оказывает свое влияние.

Путь Луны влияет на благоприятные и неблагоприятные аспекты дня для определенного вида деятельности. Общее лунное влияние в знаках зодиака описывается ниже.

- Луна в Овне: время действовать с энтузиазмом, рисковать, проявлять агрессию, принимать самостоятельные решения; положение дел быстро меняется, но энергия недолговечна; опасайтесь импульсивности.
- Луна в Тельце: солидность и терпеливость Тельца стимулируют осторожность, сдержанность, практичность и защиту интересов; плохое время для перемен, особенно финансовых; начатые дела могут оказаться удачными, но в них трудно будет что-либо изменить.
- Луна в Близнецах: непостоянство, перемены; избегайте начала новых проектов и сконцентрируйтесь на общении и обмене идеями и знаниями; в воздухе витает игривость.
- Луна в Раке: здесь Луна находится у себя дома, царят чувства и эмоции; доверчивым людям следует быть осторожнее; не злоупотребляйте едой, напитками и контролируйте эмоции.
- Луна во Льве: время шоу, развлечений, оживления; время самовыражения, будьте в центре внимания; отличная возможность произвести впечатление, продать идеи, однако здесь следует соблюдать чувство меры.
- Луна в Деве: акцент на деталях, организации, концентрации, рутинных занятиях, исследованиях; хорошее время для интеллектуальных дел, выгодных покупок, заботы о здоровье.
- Луна в Весах: шарм, красноречие, артистическое выражение — на пике; благоприятное время для знакомств, романтики, свадеб, установления партнерских отношений; уделите время себе; избегайте эмоциональных конфликтов.
- Луна в Скорпионе: люди склонны к критике и подозрительности, особенно в денежных вопросах; повышенная эмоциональная чувствительность может привести к гневу и злобе; сильны привычки, сохраняется супружеская верность.
- Луна в Стрельце: проявляются честность, оптимизм, фантазия; акцент на интеллектуальной и философской мысли; отправляйтесь в путешествие, ищите приключений, бегите от рутины.
- Луна в Козероге: время поддерживать стабильность, авторитет, соблюдать правила, выполнять предписания; практичность превалирует, но движение вперед может казаться полным препятствий; тенденции к депрессии, пессимизму, фрустрации; отличное время для дисциплинирования и тяжелого труда.
- Луна в Водолее: преобладают социальная активность и рациональные мысли; хорошее время для новых идей, планирования будущего; чрезмерная

сосредоточенность на идеалах может принести разочарование.
- Луна в Рыбах: время проявлять доверие, обращаться за советом, но ошибка может сделать вас мишенью для манипуляций; интерес к духовному, хорошее время для прорицаний; энергия направлена внутрь.

«Луна без курса» («Холостой пробег Луны»). Этот период длится с момента выхода Луны из зоны одного знака зодиака до входа в зону другого знака; это малый временной промежуток. В знаках зодиака Луна оказывает определенное влияние, но в промежуточном состоянии влиять не на что. Создается впечатление, будто Луна не знает, что делать.

В результате жизнь внизу, на Земле, может «перевернуться с ног на голову». Принятые в это время решения не оправдывают себя. Приобретенные предметы ломаются, в них обнаруживаются дефекты, или просто они оказываются ненужными. Достигнутые соглашения, казавшиеся твердыми как скала, вскоре меняются. В этот период происходят странные события, люди рассеянны, вещи обнаруживаются не на своих местах, в это время легко совершить ошибку, сбиться с пути. Люди, склонные к неудачам, почти наверняка столкнутся с какими-нибудь неприятностями. От путешествия лучше отказаться или отложить его — возможны аварии.

Астрологи спорят о важности влияния «холостого пробега Луны», но большинство сходится на том, что в этот период следует проявлять осторожность. По возможности лучше заняться рутинными делами и уже разработанными проектами. Избегайте запуска новых программ, подписания контрактов, принятия важных решений (особенно финансовых), а также путешествий.

«Холостой пробег Луны» наступает в среднем каждые два — два с половиной дня. Иногда длится всего несколько минут, но в большинстве случаев — от нескольких часов до целого дня или более.

Черная Луна. Воображаемая точка на небосводе, олицетворяющая негативные, поглощающие силы. Считается, что оттуда исходит черное пламя и что там поглощается свет — своего рода астрологическая черная дыра. Если ЧЕРНАЯ ЛУНА находится в солнечном знаке при рождении человека, это предвещает его раннюю смерть. В других домах гороскопа она указывает на силы, угрожающие поглотить и уничтожить.

Луна в медицинской астрологии. Знаки зодиака соответствуют разным частям тела. Изучая гороскоп, искушенный в МЕДИЦИНСКОЙ АСТРОЛОГИИ врач может прогнозировать вероятность возникновения конкретных заболеваний, выбирать наилучший из ряда альтернативных методов лечения, а также определять подходящее для проведения лечения время лунного цикла. Кроме того, существует убеждение, что фазы Луны оказывают позитивное или негативное влияние на некоторые медицинские процедуры. Например, согласно поверьям, при прибывающей и полной Луне кровотечения более продолжительны, что, таким образом, указывает на целесообразность проведения хирургических вмешательств при убывающей Луне.

Древние верования во власть Луны над жидкостями организма, как и над океанскими приливами, соотносятся с представлениями о гравитационных влияниях Луны. В древние времена советовали делать кровопускание только в подходящую лунную фазу, так как считалось, что при растущей и полной Луне

жидкости тела — на пике, а при убывающей и в новолуние — в упадке. Ниже приводятся другие верования народной магии.

- Нельзя оперировать какую-либо часть тела, когда Луна находится в знаке зодиака, соответствующем этой части тела. Следует дождаться, когда Луна перейдет в другой знак, предпочтительно отвечающий за область, удаленную от оперируемого органа. Кроме того, Луна не должна быть восходящей.
- Нельзя производить операцию, когда Луна находится в солнечном знаке пациента.
- Нельзя производить хирургическое вмешательство, когда Луна приближается к Марсу, поскольку это увеличивает риск воспаления и послеоперационных осложнений.
- Нельзя производить ампутацию, когда Луна находится под лучами Солнца и напротив Марса.
- Нельзя производить операции на желудке, когда Луна проходит знаки Девы, Весов, Скорпиона, которые управляют данной областью тела. Следует дождаться, когда Луна будет в зоне Стрельца, Козерога или Льва.
- Зубные пломбы следует ставить, когда Луна находится в знаке Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея.
- Зубы следует удалять, когда растущая Луна находится в созвездии Близнецов, Девы, Козерога, Рыб. Если же Луна в знаке Овна, Рака, Весов, Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея, процедуру лучше отложить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия вампиров, оборотней и других чудовищ. СПб., 2010.
Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Семенова А., Шувалова О. Лунная энциклопедия: Все о влиянии Луны на нашу жизнь. СПб., 2009.
Guiley R. E. Moonscapes: a celebration of lunar astronomy, magic, legend and lore. N. Y., 1991.
Hauck D. W. The emerald tablet: alchemy for personal transformation. N. Y., 1999.

Лунный камень. В МАГИИ — полудрагоценный камень, который ассоциируется со сверхъестественными силами Луны. Считается, что он приносит удачу. Лунный камень — непрозрачный полевой шпат различной окраски: серебристый, молочно-белый, голубовато-белый, бледно-желтый, бледно-розовый, коричневый. Наиболее распространена серебристая разновидность, похожая на застывшие слезы, которые возникли из лунных лучей, льющихся на Землю. Отсюда другое название — «слезы Луны».

Древние греки и римляне носили АМУЛЕТЫ из лунного камня для защиты от эпилепсии, безумия, «блуждания рассудка». Они вешали лунный камень во фруктовых садах, среди ДЕРЕВЬЕВ, чтобы улучшить их рост и собрать больше плодов. Греки связывали лунный камень с лунными богинями — Афродитой и Селеной. У лунного камня есть еще одно название — селенит.

В восточной традиции лунный камень считают одним из самых счастливых. Как и у звездного сапфира и кошачьего глаза, на поверхности лунного камня блуждает свет, отражая падающие на него лучи, что означает присутствие сильного и благодетельного духа. В Индии этот камень священен. Согласно традиции, его следует выкладывать на прилавок для продажи, только поместив на священную желтую ткань.

В соответствии с европейской традицией можно предугадывать будущее, если вглядываться в лунный камень при убывающей Луне. Это подарок влюбленным

и молодоженам, так как помогает пробудить нежную страсть. Влюбленные могут узнать свое будущее, для этого надо в полнолуние положить в рот лунный камень.

Лунный камень и жемчуг — минералы, приносящие счастье родившимся в июне.

Лунный камень популярен в викке.

Льюль Рамон (Луллий Раймунд, Луллиус Райдундус; ок. 1235–1316). Испанский философ, чьи работы представляли ценность для АЛХИМИИ. Рамон Льюль был знаменит в свое время; его имя связывали с рядом трудов по алхимии. Многочисленные легенды приписывают ему также красочную жизнь, полную приключений.

Льюль родился на Мальорке. Он не получил систематического образования, но привлек к себе внимание как поэт и трубадур. Льюль состоял на службе при дворе короля Хайме (Яков) I Арагонского и обучал королевскую семью. Кроме того, он вел миссионерскую деятельность, вдохновленный мистическим видением, в котором ему явилось Сущее (Создание) как сила, исходящая от Бога. Он проповедовал Слово Христово среди мусульман.

Видение, посетившее Льюля, привело к появлению того, что стало известно как «луллианское искусство». Его сложная космологическая схема была построена в соответствии с принципом ЧИСЕЛ и числовыми значениями букв древнееврейского алфавита. Концентрические диски с нанесенными на них буквами вращаются, создавая различные комбинации, представляющие «Атрибуты (имена) Божии» («Dignitates Dei»), которые есть причина всех явлений. Алхимики высоко оценивали эту систему, считая, что она поможет им в поисках ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ. Так возникла система «луллианской алхимии».

В одном из рассказов о Льюле говорится, что он бывал в Англии и король Эдуард III нанял его для изготовления ЗОЛОТА, предоставив помещение в лондонском Тауэре. Предположительно, Льюль трансформировал тонны черных металлов в «нобли с РОЗОЙ» («розенобли» — золотые монеты), при этом они условились с королем, что монеты будут использоваться только для финансирования Крестовых походов. Позже король отказался от своих слов и заточил Льюля в тюрьму. Льюль бежал и, предположительно, появился в Вестминстерском аббатстве, где учил секретам алхимии некоего аббата. Вероятно, эта история, как и многое другое, что известно о Льюле, лишь вымысел. Во-первых, не существует свидетельств, что Льюль когда-либо посещал Англию, во-вторых, во времена Льюля на английском престоле восседал король Эдуард II, а не Эдуард III и, наконец, «нобли с розой» не чеканились до 1465 г., когда царствовал уже король Эдуард IV.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского Средневековья: В 2 т. СПб., 2008.

Льюль Р. Книга о любящем и возлюбленном. СПб., 2003.

Люцифуг Рофокаль. См. ГРИМУАРЫ; ДОГОВОР.

Ляпис. См. ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ.

Лярвы (личинки). Полусущества, обитающие как на АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ (главным образом), так и в МЕНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. Созданы интенсивной мыслью,

в особенности генерируемой на протяжении длительного периода. Природа лярв обычно негативного характера. Происхождение их связывают с озабоченностью или одержимостью личности какой-либо страстью или привычкой. Мысли и эмоциональная энергия личности питают лярву и поддерживают ее существование.

Формы или оболочки лярв различаются в зависимости от вложенных при их создании характеристик. Эти оболочки обладают достаточной разумностью, обусловливающей направленное на самосохранение поведение лярвы; таким образом, лярвы обладают вампирической природой, питаясь из своего источника — человека. Они могут набирать силу через какое-то время. Вытеснить или разрушить их посредством магии бывает сложно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

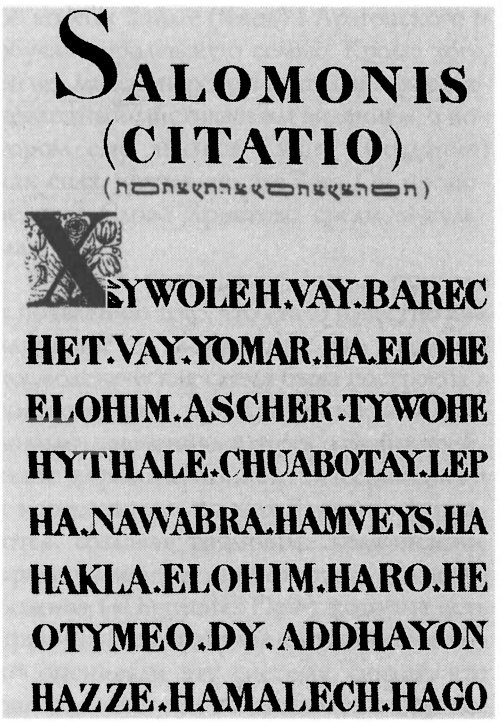
Bardon F. Questions and answers. Salt Lake City, 1998.

M

Магическая формула. Словесная формула, обычно являющаяся частью ЗАКЛИНАНИЯ, сказанная или пропетая с определенной магической целью.

Многие формулы, применявшиеся в НАРОДНОЙ МАГИИ, включают в себя христианские мотивы, как, например, приведенный ниже текст, который призван остановить ЗМЕЮ: «Женщина нижет бисер, змеятся бусы, пока не падут на землю. Приказываю тебе! Замри, змея, услышав Слово Господне, обладающее мощью великой, так что будешь лежать без движения, не в силах пошевельнуться, пока не отпущу тебя. Именем ХРИСТА и апостола Павла, ни с места! Ты не способна причинить вред! Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Затем читается «ОТЧЕ НАШ».

Магическая формула из гримуара *Ключ Соломона*. Das Kloster. Bd 1. *Johann Scheible*, 1845. (Из коллекции автора.)



В некоторых магических формулах используются обращения как к святым ИМЕНАМ, так и к именам ДЕМОНОВ. Таков, например, текст, служащий для охраны припрятанного добра: «Именем Иисуса! Добро, что укрыто в этом месте людьми, я заклинаю именем Отца, Сына и Святого Духа. Аминь! Благодаря Слову Господа я обладаю силой. Восемь принцев ада: Люцифер, Вельзевул, Астарот, Сатана, Анубис, Дификанус, Дракус, Велиал, — покиньте это место, вы и слуги ваши. Позвольте добру попасть в РУКИ людей. После сих слов ударяю оземь ногой. Иисус, сын Бога и Девы Марии! Я укрепляю свою решимость и беру добро в свои руки во имя святого и благословенного имени Господа моего. Сейчас я беру добро в свои руки во имя святого и благословенного имени Господа моего. Во имя Отца, Сына и Святого Духа». Затем читается «Отче наш».

В церемониальной магии формулы произносятся вслух, громко или про себя с максимальным напряжением, так чтобы маг ощутил эти слова в теле своем и отчетливо себе их представил. Магические формулы проецируются в область эфира.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

The black books of Elverum / Ed. and trans. by M. S. Rustad. Lakeville, Minn., 1999.

Магические алфавиты. Форма письменности тайных языков, применяемых в магии. К магическим алфавитам обращаются в ритуалах для общения с ангелами и духами, для перевода и кодирования молитв, заговоров, текстов, амулетов, талисманов. Их используют наряду с печатями, символами, магическими квадратами.

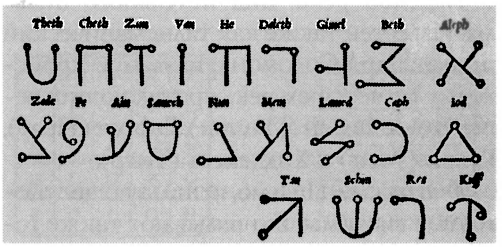
Считается, что магические алфавиты, называемые также ангельскими и божественными, — подарок адептам от ангелов, с которыми они контактируют. Один из самых распространенных алфавитов восходит к Сефер Разиил *(Книга ангела Разиила)*, происхождение которой неизвестно. Некоторые алфавиты напоминают клинопись, другие родственны ранним начертаниям букв иврита и самаритянского языка. «Петельное письмо» — тип магического алфавита в каббалистической литературе, называемый так из-за сходства с петлями, образуемыми прямыми и изогнутыми линиями и окружностями букв.

Основные магические начертания показаны на рисунке.

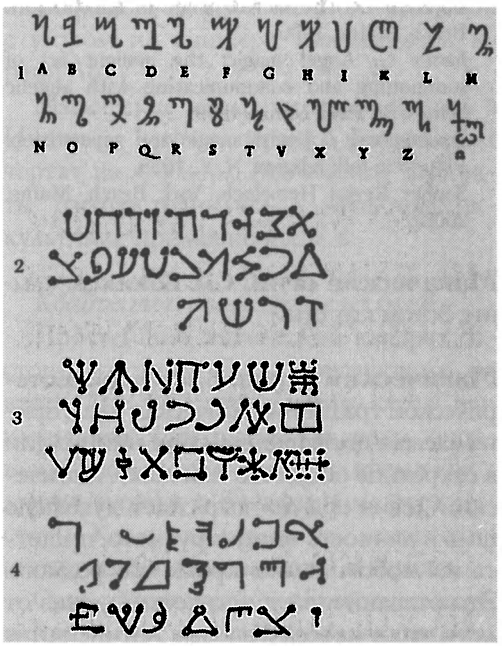
Небесные письмена. Петельное письмо, связанное со звездами.

Малахим. Петельное письмо, инспирированное ангельским чином малахим («цари»). Упоминается в книге пророка Малахии. Особую значимость имеет стих 3: 16: «Позже те, кто боялся Господа, говорили друг с другом; Господь увидел и услышал этот разговор, и книга памяти была написана пред ликом Его теми, кто боялся Господа и думал об имени Его».

Божественный (небесный) алфавит. Oedipus Aegyptiacus. *Athanasius Kircher*, 1652. (Из коллекции автора.)



Начертания магических алфавитов. Сверху вниз:
1 — Фиванский;
2 — Небесные письмена;
3 — Малахим;
4 — Переход реки.
Amulets and superstitions, *E. A. W. Budge*, 1930. (Из коллекции автора.)



В *Большом ключе Соломона* о малахим говорится как о «языке ангелов». По мнению оккультиста Сэмюэла Лидделла Макгрегора Мазерса, малахим был создан методом наблюдения за положением звезд. Символы приобретали свои очертания путем проведения воображаемых линий от одной звезды к другой.

Переход реки. Вид петельного письма. Известен также как талисманический шрифт царя Соломона; название происходит от четырех рек, протекающих через Эдем: Фисон (Пишон), Евфрат (Прат), Гихон (Геон) и Хиддекель (Тигр).

Фиванский. Письмо, использующее изогнутые символы. Его называют также гонорианским письмом. Он связан с лунной энергией и оказывает влияние на низшую астральную и эфирную грани. Каждая буква алфавита имеет соответствие в английском алфавите.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.

Goddard D. The sacred magic of angels. York Beach, Maine, 1996.

James G. Angel magic: the ancient art of summoning and communicating with angelic beings. St. Paul, Minn., 1999.

Trachtenberg J. Jewish magic and superstition: a study in folk religion. N. Y., 1939.

Sepher Rezial Hemelach. York Beach, Maine, 2000.

Магические огни. См. Во́роновы камни; Воровские огни.

Магический девиз. В западной эзотерической традиции магическая идея, принимаемая посвященным при инициации в секретное общество или ложу. Магический девиз обычно выражает духовную цель и личность инициируемого, пишется на любом языке, кроме его родного. Это отграничивает магический девиз от дел и забот повседневности. Латинский — самый распространенный язык девизов, на втором месте иврит.

Ниже приводятся магические девизы некоторых видных деятелей Герметического ордена Золотой зари.

Аллан Беннетт
Магический девиз: Yehi Auor
Значение: Да будет свет

Эдвард Берридж
Магический девиз: Resurgam
Значение: Воскресну

Эджернон Блэквуд
Магический девиз: Umbram Fugat Veritas
Значение: Истина изгоняет тьму

Пол Фостер Кейс
Магический девиз: Perservantia
Значение: Настойчивость

Алистер Кроули
Магический девиз: Perdurabo
Значение: Вытерплю

Флоренс Фарр
Магический девиз: Sapienta Sapienti Dono Data
Значение: Мудрость — дар мудрым

Дион Форчун
Магический девиз: Deus Non Fortuna
Значение: Волей Бога, а не случая

Энни Хорнимен
Магический девиз: Fortiter Et Recte
Значение: Отважно и справедливо

Мойна Мазерс
Магический девиз: Vestigia Nulla Retrorsum
Значение: Никаких следов обратно

Сэмюэл Лидделл Макгрегор Мазерс
Магический девиз: 1) S'Rioghail Mo Dhream; 2) Deo Duce Comite Ferro
Значение: 1) Я — королевской крови; 2) С Богом в сердце и мечом в руке

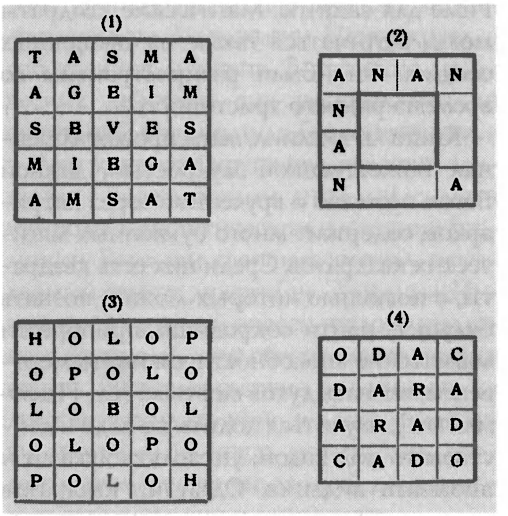
Израэль Регарди
Магический девиз: Ad Majorem Adonai Gloriam
Значение: К вящей славе Господней*

Артур Эдвард Уэйт
Магический девиз: Sacramentum Regis
Значение: Таинство царя

Уильям Винн Уэсткотт
Магический девиз: 1) Sapere Aude; 2) Non Omnis Moriar
Значение: 1) Осмелься быть мудрым; 2) Весь я не умру

Уильям Роберт Вудмен
Магический девиз: Magna Est Veritas Et Praevalebit
Значение: Истина велика и торжествует

* Отличие от девиза иезуитов — Ad majorem Dei gloriam, — который переводится на русский язык так же, состоит в именовании Бога. Deus — «Бог» по-латыни, Adonai — одно из имен Бога в ветхозаветной или иудейской традиции. *(Прим. ред.)*



Магические квадраты для полетов и путешествий: а) — в черном облаке; б) — в белом облаке; в) — в обличье орла; г) — в обличье грифа. The book of the sacred magic of Abra-Melin the Mage (в переводе С. Л. Макгрегора Мазерса), 1976. (Из коллекции автора.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Cicero Ch., Tabatha Cicero S. The essential Golden Dawn. St. Paul, Minn., 2003.

Магический квадрат. Квадрат, составленный рядами букв или чисел, который применяется для заговоров и изготовления талисманов. Существует ряд разновидностей магического квадрата.

История

Магические квадраты применялись с древности. Где и когда они появились впервые, в точности неизвестно. Самое раннее упоминание магических квадратов найдено в китайском источнике *Ло Шу*, рукописном свитке *И цзин* времен династии Чжоу (951–1126). Согласно *Ло Шу*, магический квадрат, изображавший единство всех вещей, был явлен императору Ю около 2200 г. до н. э., когда он наблюдал за божественной черепахой с узором на панцире, выползавшей из реки Ло.

Магические квадраты применялись в Индии и других странах Востока; их чертят на амулетах. Магические квадраты распространились в западном оккультизме примерно в XIV в.

Квадраты, состоящие из букв

Простейший магический квадрат состоит из рядов букв, образующих по вертикали или горизонтали слова или имена силы. Некоторые квадраты заполнены буквами целиком, в то время как в других наряду с буквами имеются пустоты. Квадраты чертят на магических инструментах, талисманах или бумаге.

Один из известнейших буквенных квадратов — SATOR, применявшийся в Древнем

Риме для защиты. Магические квадраты могли встречаться также на священных сосудах. Они были распространены во времена раннего христианства.

Книга АБРАМЕЛИНА, мага, провозглашенная Божественной мудростью, данной Богом Моисею и врученной через патриархов, содержит много буквенных магических квадратов. Среди них есть квадраты, с помощью которых можно познать будущее, найти сокровища, приобрести магические способности, оживить мертвецов, вызвать духов мертвых (см. НЕКРОМАНТИЯ), научиться ходить по воде и действовать под водой, управлять духами и вызывать видения. Один из квадратов книги считается алхимическим по природе, так как он предназначен для немедленного обнаружения всего ЗОЛОТА и СЕРЕБРА, которые можно только пожелать, для насущных потребностей и «жизни среди изобилия».

Квадраты, составленные из чисел

Квадраты, составленные рядами последовательных чисел, математически сложны. Числа размещаются в ячейках квадрата в соответствии с различными формулами: к примеру, последовательность начинается цифрой 1 в определенной ячейке, продолжается в другом ряду, в ячейке с цифрой 2, и т. д. В готовом квадрате сумма любого ряда — вертикального, горизонтального или диагонального — равна одному и тому же числу. Квадраты различаются своим «порядком», т. е. количеством ячеек в ряду. Сеть из трех ячеек, с общим числом ячеек 9, — это магический квадрат 3-го порядка. Чем выше порядок, тем большее количество перестановок можно в нем произвести. Перестановка — это создание другого квадрата путем инверсии, отражения или переворачивания первоначального квадрата. Не существует квадратов 2-го порядка, лишь один квадрат 3-го порядка, однако есть 880 квадратов 4-го порядка с числом возможных перестановок 7040. Квадратов 5-го порядка насчитывается 275 305 224.

Строение квадрата зависит от его класса:

- нечетные квадраты, имеющие порядок, представляющий собой нечетное число;
- двойные четные квадраты, образующие 4 квадрата четного порядка, будучи разделены КРЕСТОМ на 4 равные части;
- одинарные четные квадраты, образующие 4 квадрата нечетного порядка при разделении крестом на 4 равные части.

Кроме того, существуют пандиагональные квадраты, в которых ломаные диагонали являются суммой порядка квадрата.

ГЕНРИХ КОРНЕЛИЙ АГРИППА оставил указания по построению магических квадратов ПЛАНЕТ. У Сатурна самый низкий порядок — 3, а у Луны — самый высокий, 9. Среди квадратов Агриппы нет пандиагональных.

Магические квадраты используют в РИТУАЛАХ для вызова сил и духов, связанных с определенными планетами. Кроме того, магические квадраты планет применяют при создании печатей планет путем соединения чисел в линии и окружности согласно математическим формулам. Внутри магических квадратов могут находиться МАГИЧЕСКИЕ КРУГИ, образуемые организацией чисел в лучи, расходящиеся от центральной точки, и магические звезды, образуемые равенством сумм чисел на переплетениях или лучах. Планетарные СИГИЛИ создаются начертанием названия планеты числами, соответствующими буквам ее названия на иврите.

Магические квадраты составляются также непоследовательными и примарными числами. В дважды магических квадратах силой наделены как числа, так и квадраты чисел. А в трижды магических квадратах волшебной силой обладают числа, квадраты и кубы. К тому же магический куб составлен слоями магических квадратов таким образом, что все столбцы и диагонали образуют при сложении одну и ту же сумму.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.

Mathers S. L. MacGregor. The book of the sacred magic of Abra-Melin the Mage. Wellingborough, England, 1976.

Магический круг. Священное, очищенное и защищенное пространство, внутри которого совершаются магические ритуалы. Магический круг очерчивает границы «резервуара» с концентрированной энергией и действует как врата в царство богов. Круг символизирует целостность, совершенство и единство; творение космоса; утробу Матери-Земли; цикл времен года; жизнь–смерть–возрождение. В пределах круга становится возможным выйти за рамки физического, открыть разум более глубоким, высшим уровням сознания.

С древних времен круг выполнял магическую функцию защиты. Кругом очерчивали кровати больных, а также рожениц, чтобы уберечь их от демонов. Магический круг охраняет мага от злых духов и создает символический барьер против зла, таящегося в низшей природе самого мага.

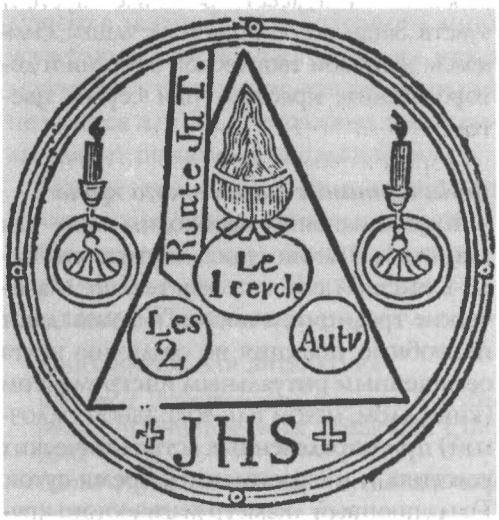
В церемониальной магии круг — это место проведения ритуала. Он символизирует бесконечность, а также астральную сферу или космос для мага; за пределами круга ничего не существует. Кроме того, круг соотносится с *Эйн Соф* каббалистического Древа жизни. Центр круга — собственная личность. В процессе магических действий она расширяется до очертаний круга или до бесконечности.

Маг вступает в круг в предчувствии единения с Богом, богами, ангелами, силами природы в экстатическом состоянии гармонии. Если маг свершает ритуал, называемый «вызов духов» (см. Эвокация; Инвокация), который опасен и плохо поддается контролю, круг обеспечивает защиту от них. Во время ритуала маг никогда не должен покидать круг, и даже взмах руки за пределом круга может быть опасен: в этом случае вызванный демон может схватить мага и повергнуть.

Четыре четверти круга

Каждая крайняя точка магического круга связана с каким-либо элементом, духом-хранителем или ангелом, ритуальным инструментом, цветами и атрибутами; корреспонденции (соответствия) варьируются в зависимости от традиций.

Магический круг. Гримуар *Красный дракон*, 1521. (Из коллекции автора.)



Север. Крайняя точка, никогда не знавшая солнца. Ассоциируется с тьмой, тайной, непознанным, духовно непросветленным, земным элементом, новой фазой луны, пентаклем, скрытностью, черным и золотым цветами.

Восток. Четверть просветления, озарения, мистицизма, вечного, высшей и наиболее духовной стороны человеческого сознания. Восток ассоциируется с элементом воздуха, с красным или белым цветом. В большинстве традиций магический алтарь повернут к востоку.

Юг. Солнечная энергия, Солнце, элемент огня, белый или синий цвет, воля, управление энергетическими силами природы и психики. Юг — точка, расположенная в середине пути, между духовной интуицией востока и рациональностью запада. Олицетворяет зенит интеллекта, как и Солнце, достигающее зенита в южном небе.

Запад. Элемент воды, творчество, эмоции, плодородие, разум, здравый смысл, материальность мышления, способность отважно заглядывать в самые глубины чувств. Запад ассоциируется с чашей, символом женской творческой энергии и деторождения, красным или серым цветом.

Начертание магического круга

Круг жизненно необходим магу для защиты и благополучия, чертить его надо в высшей степени тщательно. Магические традиции, а также Гримуары дают подробные указания по созданию круга освященным ритуальным инструментом (кинжалом, мечом или волшебной палочкой) при определенных астрологических условиях и в определенное время суток. Традиционный диаметр магического круга — 9 футов, возможен также двойной круг — 8 и 10 футов в диаметре. В круге чертят магические символы и слова, имена силы, в зависимости от проводимого ритуала. Внутри круга также изображается геометрическая фигура, соответствующая природе ритуала: квадрат, т-образный крест или магический треугольник.

Очерчивая круг, маг движется по часовой стрелке (посолонь), подражая движению Солнца, Луны и звезд по небосклону. Во время ритуалов черной магии движение происходит против часовой стрелки (противосолонь). Маг оставляет небольшое «отверстие» для входа, затем вступает в круг, осторожно дочерчивает его, дабы хитрые демоны не проскользнули внутрь. Маг освящает круг четырьмя элементами, затем призывает духов-хранителей, стерегущих четыре четверти небосвода (крайние точки) и четыре элемента.

Астральный магический круг

Физический круг дополняется астральной копией, которую также усиливают для защиты от вторжения темных сил, в том числе низких помыслов самого мага. В действительности настоящая магическая работа производится на астральной грани в пределах астрального круга. Физический круг лишь символизирует астральный. Для подготовки и усиления астрального круга требуется предварительно выполнять ритуал изгнания, ежедневно в течение нескольких месяцев (см. Пентаграмма). Кроме того, маг наполняет астральный магический круг тонкой духовной сущностью и насыщает блистающим сиянием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Bardon F. The practice of magical evocation. Wuppertal, Western Germany, 1984.

Cicero Ch., Tabatha Cicero S. The essential Golden Dawn. St. Paul, Minn., 2003.
Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Магический треугольник. В церемониальной магии — начертанный треугольник, внутрь которого призывается дух или демон в телесном обличье и из которого он не может выйти. Магический треугольник, называемый также треугольником искусства, считается символом облачения невидимого в видимое, или явления сил тьмы и ночи при свете дня. Вершины магического треугольника обозначаются тремя великими именами Бога.

Пока дух находится внутри магического треугольника, он подчиняется приказам мага, который остается в безопасности в пределах магического круга. Дух должен быть освобожден или изгнан из треугольника. Позволить духу сбежать из треугольника считается опасным.

Алистер Кроули и его ассистент и любовник поэт Виктор Нойберг в 1909 г. проводили ритуал в пустыне на юге Алжира. Вызванный ими демон Хоронзон сбежал из магического треугольника и атаковал Нойберга. Нойбергу удалось подавить демона магически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Магическое нападение. Применение магии с целью причинить вред или уничтожить человека. Магическая атака типична для колдовства и «темных искусств».

Существуют два типа магического нападения. Первый — долговременное нападение, когда жертву принуждают к самоуничтожению. Например, маг может повлиять на сны, телепатически давать команды, изготавливать фигурки или фетиши либо посылать фамильяров, чтобы вовлечь жертву в роковую катастрофу. Маг произносит заклинание в процессе ритуала, впадая при этом в крайнюю ярость. Он может причинять себе боль и таким образом усилить проклятие. В некоторых случаях он может предварительно голодать, чтобы направить энергию, накопившуюся во время голодания, во вред жертве.

Второй тип — кратковременное (прямое) нападение, зачастую требующее близости к жертве или физического контакта с ней. При этом у жертвы наступает жесточайшее истощение энергии. Данный тип называют также психической атакой или психологическим вампиризмом. Маг посылает сильный импульс из солнечного сплетения посредством рук, глаз (см. Дурной глаз), голоса или дыхания. Импульс направлен на тело жертвы, что приводит к подрыву его психического и физического здоровья.

Магическому нападению бывает трудно противостоять; иногда лучше всего прибегнуть к заступничеству человека, сведущего в магии. Страх и паранойя лишь усугубляют положение. Ответная атака может быть рискованна, так как, если она не удастся или будет отражена, поток силы ударит по самому нападающему.

Магические ложи иногда прибегают к магическому нападению или войне.

См. также Кроули Алистер; Смертельная молитва; Форчун Дион; Герметический орден Золотой зари.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Форчун Д. Психическая самозащита. Как уберечься от энергетических нападений. СПб., 2010.
Carroll P. J. Liber null and Psychonaut. York Beach, Maine, 1987.

Магия. Высшая сила, возникающая вследствие управления внутренней энергией и сверхъестественными силами и сущностями с целью вызвать изменения в мире физическом. Термин «магия» греческого происхождения: либо от слова «megus», что означает «великий» (как в «великой» науке), либо от «magein», что отсылает нас к зороастризму, либо от «magoi» — мидийское племя в Иране, известное грекам и знаменитое искушенностью в магии. Существует множество магических систем, в каждой имеются особые процедуры, правила и проскрипции.

Современное восприятие магии сводится к ее отрицанию как выдумки и мошенничества, порой даже к высмеиванию. Однако магия лежит в основании всех эзотерических традиций и обнаруживается в мистических и религиозных учениях.

Один из наиболее уважаемых оккультистов — Франц Бардон писал в своей книге *Практика магической эвокации (Die Praxis der magischen Evokation,* 1956): «Магия — величайшее знание и высшая наука из существующих где-либо на нашей планете. Она изучает законы не только метафизики, но и метапсихики, существующие и применимые во всех измерениях. С незапамятных времен высшие знания всегда были известны как „магия"». Бардон утверждал, что знания, передаваемые посредством религий, всего лишь символичны, тогда как истинное знание содержится в магии. Магию часто путают с волшебством. По словам Бардона, магия — это знание, которое учит практическому применению законов природы низшего уровня к высшим законам духа.

Магия так же стара, как само человечество, и берет начало в попытках людей контролировать окружающий мир, выживание и судьбу либо путем влияния на силы природы, либо взывая к помощи высших сил. Антрополог Бронислав Малиновский выделял в магии три функции и три элемента. К функциям магии, по его мнению, относится:

- созидать;
- защищать;
- разрушать.

Три элемента магии таковы:

- заклинания и магические формулы;
- ритуалы или обряды;
- измененные состояния сознания, получаемые путем поста или голодания, медитации, песнопений, визуализации символов, лишения сна, исполнения танцев, наблюдения за пламенем, вдыхания паров, приема наркотических веществ и т. п.

Магия повсеместно практикуется искушенными в ней людьми, силы которых являются врожденными либо приобретаются постоянными тренировками. Магия не бывает изначально доброй или злой, она отражает намерения мага. Этический и моральный аспекты магии всегда были амбивалентны. В целом злая магия связана с волшебством и колдовством. На протяжении всей истории отношения обычных людей и представителей власти с магией складывались непросто: с одной стороны, те и другие находились от нее в определенной зависимости и терпимо относились к ее практическому применению, с другой — в то же время готовы были ее проклинать. Магия — одновременно часть религии и ее соперница. Она рассматривалась как наука, и наука же ее дискредитировала. Однако ряд достижений современной науки свидетельствует в поддержку магии.

Магия и лиминальность

Феномен магии существует в сфере лиминальности, едва уловимой грани между материальным и духовным мирами, не относясь ни к одному из этих миров и в то же время принадлежа им обоим. Лиминальность — термин, созданный антропологом Арнольдом ван Геннепом для обращения к условию существования «среди и между». Происходит от слова «limen», или «порог». (Довольно часто этот термин применяется в социальной психологии. — *Прим. ред.*) Перемена, переход и трансформация — условия, управляющие парапсихологическими сверхъестественными явлениями. Магический ритуал, и ритуал вообще, представляет собой переход из обычного, предсказуемого мира в нестабильность лиминального (порогового, едва ощутимого) мира. Происходят странные вещи. Лиминальная сфера расценивается как опасная, непредсказуемая. Таким образом, от магов может исходить опасность, ибо они действуют в мире, лишенном привычной предсказуемости. Как и адепты, они являются творцами перемен и даже хаоса.

Исторический обзор

Западная магическая традиция богата и сложна, она развивалась из слияния магических, мистических, философских и религиозных источников. Она охватывает как низшую магию заклинаний, так и гадания, темную магию волшебства и чародейства, а также высшую магию духовного просветления, которая ближе к мистицизму, чем к творению заклинаний. Ниже приведены несколько основных течений, повлиявших на традицию.

Египетская магия. В Древнем Египте магия играла важную роль, и магия египтян внесла значительный вклад в развитие ритуальной магии Запада. Египетские жрецы владели магическим искусством заклинаний, гадания, некромантии, изготовления амулетов и талисманов, обладали способностью насылать сновидения, умели использовать магические фигурки и применять магию в практической медицине. Считалось, что болезнь вызывают демоны, управляющие разными частями человеческого тела; поэтому в исцелениях прибегали к экзорцизму. Мумификация умерших производилась строго согласно ритуалу, необходимому для того, чтобы переход в загробную жизнь оказался безопасным. Египетскую *Книгу мертвых* можно рассматривать как руководство по подготовке к суду и путешествию в Аменти — подземное царство Осириса, владыки мертвых. В эллинистический период магия Египта переплеталась с классической магией.

Особенно важно в египетской магии было правильное произнесение слов и именований сил. Некоторые магические формулы включали в себя цепочки имен, зачастую непонятных, заимствованных из других культур. Со временем практика использования таких имен перешла в ритуальную магию и стала применяться для варварских имен.

Египетские магические элементы в западной ритуальной магии широко применялись в период расцвета Герметического ордена Золотой зари в конце XIX в. Члены ордена Золотой зари, интересовавшиеся египетской магией, видели в *Книге мертвых* не только собрание погребальных заклинаний, но и руководство по инициации. Египетский магический папирус послужил основой Ритуала Нерожденного в ордене Золотой зари, который должен был вызвать глубокий контакт с ангелом-хранителем или высшими сущностями. Алистер Кроули привнес свой

вклад в разработку Ритуала Нерожденного. Кроули также уделял повышенное внимание египетской магии в своей *Книге закона (The book of the law,* 1904), которая проистекала из Египта и в которой провозглашалось наступление Эры (Эона) Гора, коронованного Младенца-Завоевателя.

Магия греков и римлян. Греческий и римский миры изобиловали магией. Сила черпалась из разных источников: от божеств, духов, именуемых ДАЙМОНАМИ, небесных РАЗУМОВ и мертвых. Все было пронизано симпатическими связями, позволяющими производить магическое действие на расстоянии. Герметический принцип, согласно которому микрокосм отражает макрокосм («Как наверху, так и внизу»), поддерживался различными школами пифагорейцев, платоников и стоиков.

Практиковались все виды магического искусства. Греки особо интересовались судьбой и уделяли огромное внимание пророчествам ОРАКУЛОВ и предсказаниям судьбы по звездам. Греки и римляне практиковали гадание в многочисленных формах, наиболее часто в виде бросания жребия и распознавания природных знаков. Истолковывались сновидения, особенно для достижения исцеления. Проклинание врагов и соперников было повседневным явлением. Магические формулы содержали длинные цепочки магических слов, зачастую бессмысленных, которые следовало правильно произносить и сопровождать жестами.

Возвышенная форма магии, теургия, обладает религиозным подтекстом и близка к ритуальной магии. Неоплатоники высоко оценивали теургию, веря, что могут привнести Божественные силы на Землю и что это будет способствовать вознесению их душ на небеса.

В *Естественной истории (Naturalis historia)* Плиний утверждает, что вся магия зарождается из медицины с ее поисками целебных средств. Магическое действие небесных тел, особенно Луны, как вызывает, так и излечивает недуги. Сюда можно добавить летающих демонов, которые пускают стрелы, пропитанные ядовитыми парами, вызывающими моровые поветрия.

Еврейская магия. Древние евреи были с головой погружены в магические знания, бóльшая часть которых заимствована у хананеев, вавилонян, египтян, а позднее из эллинистическо-гностической традиции. Магия не выстраивалась в систему, скорее, это был свод верований и практических знаний, касающихся защиты от демонов, а также искусства благословений. В I в. магические знания приписывались мудрости царя СОЛОМОНА. Эти поверья в дальнейшем послужили основой ГРИМУАРОВ *Ключи Соломона*, важнейшего из древних руководств по западной магии.

Согласно еврейским верованиям, магическому искусству людей научили АНГЕЛЫ, главным образом созерцатели, лишенные Божьей милости после того, как покинули небеса, чтобы жить с земными женщинами. Этот дар обладал сомнительной ценностью, ибо Танах, Ветхий Завет, осуждает волшебство, привлечение духов и иные формы магии, такие как наложение чар, СМЕНА ОБЛИЧЬЯ, гадание, общение с медиумами и некромантию.

Закон, записанный в Талмуде, дал новую интерпретацию волшебства. Магия, обращающаяся к помощи демонов, запретна и наказуема смертью. Магия, не требующая помощи демонов, тоже запрещена, однако не подвергается столь строгим наказаниям. Зачастую граница между этими видами магии неясна. ПРИРОДНАЯ

магия, основанная на «Законах творения», была негласно разрешена. Позднее использование мистических имен Бога и ангелов и строки Священного Писания нашло свое отражение в магических формулах.

Магия была систематизирована примерно в 500 г., одновременно с развитием мистицизма Меркабы, предшествовавшего каббале. Мистики Меркабы выполняли ритуалы очищения, созерцания священных и магических свойств букв и чисел, произнесения священных имен. Они использовали амулеты, печати и талисманы, декламировали в трансе длинные магические формулы, которые были сродни египетским «варварским именам», содержащим многочисленные искажения имен божеств и ангелов.

В Средние века еврейская магия почти всецело зависела от произнесения имен и вмешательства духов. Каббала, основа эзотерических учений, датируемая примерно X в. и пережившая расцвет в XIII в., не запрещает магию, но предупреждает об опасности ее применения. Использовать магию следовало только самым искушенным в ее тайнах и исключительно в случаях общественной необходимости, но никогда в личных целях. Насколько строго выполнялись данные предписания, остается, естественно, под вопросом. Практическая каббала получила развитие примерно с XIV в. Каббалисты разделялись по рангам в зависимости от умения вызывать как ангелов, так и демонов.

Черная магия в каббалистике называется апокрифической наукой. Осуществлять ее строго запрещено, дозволяется лишь ее теоретическое изучение. Считается, что практикующие черную магию становятся волшебниками и попадают в рабство к падшим ангелам.

К началу Средних веков евреи были известны среди христиан как адепты магии. Эти адепты были не профессиональными магами, а раввинами, врачами, философами, учителями и учениками, способствовавшими устной передаче мистических и эзотерических знаний.

Христианская магия. Как и иудаизм, христианство относилось к магии двойственно. В целом на магию смотрели неодобрительно, особенно если ею занимались нехристиане и она входила в столкновение с новой религией. Манипулятивная «низшая» магия была под запретом, однако магия полезная, например исцеление, практиковалась, но с определенными ограничениями. Иисус совершал магические действа, но их называли чудесами, возможными благодаря Его Божественной природе. Ранних Отцов Церкви особенно возмущали гадания, которые решали чью-либо судьбу в обход Церкви.

Христианская магия делала особый акцент на природе, в частности на изучении трав, и считала важными мистические имена. Однако наибольшей магической силой, в соответствии с таинством причащения, обладало тело Христово, а также имя Христово и святые реликвии (части тела — мощи — и личные вещи святых).

В средневековой Европе была широко распространена магия всех видов: процветали народные целители, ведуны, фокусники и фокусницы, алхимики и др., включая просто хитрых проходимцев. Практическая каббала, герметические принципы, гностические и неоплатонические знания, христианские и языческие элементы были синкретически смешаны. Западная каббала легла в основу западной ритуальной магии. Существовали

магические руководства, называемые гримуарами.

Средневековая Церковь неодобрительно относилась к любым формам магии:

- гаданиям всех видов;
- вызыванию духов;
- некромантии;
- приворотным заклинаниям и «сплетающей» магии, в которой заклинания «сплетались» в узлы и ткань;
- любовной магии, а также любой другой, использующей зелья, фигурки и т. д.;
- магическим лечебным средствам.

Простые люди полагались на народную магию местных знахарей. Многие из них обладали природными способностями психического воздействия и даром исцеления и практиковали доморощенную магию, передаваемую изустно из поколения в поколение. Церковь терпимо относилась к магии, должным образом христианизированной, например с заменой имен языческих божеств и духов на имена Иисуса, Марии и ангелов; с использованием креста, святой воды, причастия; с магическими формулами, более походящими на молитвы. Местных знахарей часто побаивались, а если их заклинания или гадания ожидаемого результата не приносили, то они подвергались гонениям. В случае любой неудачи существовала опасность, что враги или соперники обвинят их в занятиях черной магией или колдовством.

Инквизиция была построена на страхе. В 1484 г. папа римский Иннокентий VIII объявил колдовство ересью, таким образом упростив гонения на любых врагов Церкви. Колдовство становилось уже не только черной магией, но и поклонением дьяволу, служением грандиозному плану Сатаны разрушить души. «Охота на ведьм» прокатилась по Европе, пересекла Атлантический океан и достигла американских колоний. Тысячи людей были преданы казни.

Истерия вокруг ведьм угасла с началом научной революции XVII в. Хотя многие великие ученые того времени были сведущи в алхимии и магии, важность таких знаний отрицалась.

Алхимия и эзотерические ордена. Алхимия — поиск совершенства — стала в Европе важнейшим направлением научной мысли приблизительно в XII в. Западная алхимия основана на герметической философии: космические силы правят всем, что сотворено, а материальный мир — микрокосм — отражает мир небесный, или макрокосм. Таким образом, всякая созданная вещь несет в себе зародыш совершенства и естественным образом проходит развитие от нечистого состояния к идеальному. Алхимическая аксиома Изумрудной скрижали — «Что наверху, то и внизу» — выражает именно эту философию.

В средневековой Европе алхимия являлась частью медицины не только в плане составления лекарств от болезней, но и с точки зрения создания веществ для омоложения и продления жизни. Алхимики пытались ускорить естественное развитие до состояния совершенства путем мистических химических процессов, включающих в себя также магические концепты врожденных способностей к магии как в природе, так и в космосе. Считалось, что совершенства можно достичь с получением таинственного философского камня — вещества, обладавшего силой превращать неблагородные материалы в чистое вещество.

Алхимиков развращала жадность — желание быстро обогатиться путем превращения недрагоценных металлов в золото и серебро. Некоторых алхимиков на-

зывали ПОДМАСТЕРЬЯ — в своих зловонных лабораториях они стремились изобрести смеси, которые позволили бы сотворить сокровища.

Истинная алхимия преследовала скорее духовные цели: грандиозная работа над совершенствованием природы человеческой через просветление. Спиритуальную алхимию практиковали эзотерические ордены и БРАТСТВА, из которых наибольшего внимания заслуживают розенкрейцеры и франкмасоны, повлиявшие, в свою очередь, на последующее развитие ритуальной магии.

XVII век возвестил эру науки, и интерес к магии угас. Наука объясняла происходящее в мире новыми законами. Рост городов и появление технологий отвлекли людей от магии природы. К началу XVIII в. магия перестала быть движущей силой прогресса, сохранив свои позиции только в народной практике.

Возрождение оккультизма. В XIX в. интерес к оккультизму и магии возродился, особенно во Франции, стараниями ЭЛИФАСА ЛЕВИ, ПАПЮСА (Жерар Анкосс) и др. Труды Леви оказали на читателей наибольшее влияние и были переведены на английский язык АРТУРОМ ЭДВАРДОМ УЭЙТОМ. Леви объединял каббалу, герметизм и магию как три оккультные науки, ведущие к истине. Каббалу он описывал как «математику человеческих мыслей», отвечающую на все вопросы с помощью чисел. Магия — знание тайных законов и сил природы и Вселенной. О герметизме он писал в *Книге сияния* (*Le livre des splendeurs*, 1869–1870): «Герметизм — наука о природе, скрытой в иероглифах и символах древнего мира. Это поиск жизненной основы, а также мечта (для не достигших еще ее осуществления) о выполнении грандиозной работы по воссозданию Божественного, природного пламени, создающего и воссоздающего существа».

Леви и другие воспринимали сочетание магии и мистицизма как идеальный способ нахождения совершенства и Бога.

Карта Иерофант (Верховный жрец) из колоды Алхимического таро. Иерофант — мастер оккультных тайн. На нем тройная корона как символ трех царств, а в руках его — раскрытая книга, означающая доступ к тайному знанию. Солнце и Луна, мужчина и женщина, а также светлые и темные свечи символизируют противоположные начала. Bibliotheca chemica curiosa, *J. J. Manget*, 1702. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place*, 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Но одновременно с возрождением оккультизма новый мир науки разграничивал эти сферы. Христианская церковь продолжала планомерно направлять усилия на дискредитацию языческой магии и отделение ее от мистицизма христианской веры. Поддержание огня истинной магии пало на плечи светских эзотерических и магических орденов.

В конце XIX в. возросло влияние магических братств и лож, наиболее известным из которых был эзотерический Герметический орден Золотой зари в Англии, основанный розенкрейцерами и масонами, хорошо знакомыми с философией Востока, которую преподавали в Теософском обществе. Первоначально орден не предполагался магическим — во Внешнем ордене обучали только теоретической магии, но, скорее всего, во Внутреннем ордене преподавали и практиковали магические искусства, а также ритуалы высшей магии. Систематизированные орденом Золотой зари ритуалы оказали на практику магии влияние, оценить которое еще предстоит.

Телемская магия. Значительный вклад в ритуальную магию был внесен Алистером Кроули, уже сведущим в этом предмете к моменту посвящения в орден Золотой зари в 1898 г. Чрезмерное самомнение Кроули вызывало у членов ордена крайнее раздражение, и двумя годами позже его решено было исключить. Некоторое время Кроули жил с Алланом Беннеттом, познакомившим его с восточным мистицизмом. Кроули ввел в свою практику некоторые восточные техники, особенно дыхательные, а также секс и прием наркотических веществ. Он расширил ритуалы Золотой зари.

Наиболее значимое его магическое нововведение — закон Телемской обители (сформулированный еще Франсуа Рабле. — *Прим. ред.*): «Твори что желаешь, да будет Законом». Закон Телемы был продиктован впавшему в транс Кроули в 1909 г. в Египте посланником бога Гора по имени Айвасс. *Книга закона (The book of the law,* 1904) провозглашает наступление новой Эры (Эона) Гора, а Кроули — главным ее пророком. Все вытекает из закона Телемы, а магия — это «искусство и наука вызывать перемены усилием воли». Индивид — хозяин самому себе и ответствен только перед самим собой. Использование воли надлежащим образом возносит индивида к высшей, а не эгоистичной цели.

Кроули предпочитал написание слова «магия» с буквой «k» (magick), чтобы отделить это понятие от понятия низшей магии, связанной с произнесением заклинаний и волшебством. Он утверждал, что «законы магики — законы природы» и что группа магов достигает лучшего эффекта, чем каждый по отдельности: «Не возникает сомнений, что скопление людей, находящихся в настоящей гармонии, может гораздо легче добиться результата, чем магическое действо само по себе».

Кроули понимал, что магия действует в разных временны́х направлениях, что позже продемонстрировала квантовая физика. По его словам, причинность — комплекс, сила, действующая в сети сил. Проекция воли мага не обязательно предшествует эффекту или результату этой проекции. В сочинении *Магия в теории и на практике (Magick in theory and practice),* которое является третьей частью произведения *Магика (Magick, Liber ABA, книга 4),* Кроули приводит пример применения магии, состоящий в том, чтобы заставить человека в Париже отправить письмо Кроули в Англию. Ритуал выполняется вечером, а уже на следующее утро приходит письмо — как может по-

казаться, с невероятной быстротой, чтобы являться результатом ритуала. Однако причина осуществления магической работы — это и есть причина действия, и нет причин для того, чтобы одно предшествовало другому, говорил Кроули.

Современная магия. В XX столетии оккультные учения развивались стараниями таких адептов, как Франц Бардон, Израэль Регарди и Уильям Грей. Участие в церемониальной магии ушло глубже в андерграунд. В сельской местности продолжали практиковать народную магию. Магические ритуалы все чаще проводились за закрытыми дверями. Широкими массами магия воспринималась как иллюзия и суеверие, «несерьезное занятие»: Микки-Маус в колпаке волшебника, заставляющий метлы носить воду. Магия понималась как эквивалент сценических трюков, а не как реальная сила, действующая в физическом и духовном мире.

Во второй половине XX в. возрождение интереса к духовности и эзотерике вновь выдвинуло на первый план настоящую магию. Благодаря новым религиям, викке и язычеству, публика вновь заинтересовалась концептами и принципами магии. В литературе, искусстве и СМИ отрицательный образ магии сменялся все более положительным (См. Поттер Гарри). Романы, фильмы, телешоу стали выводить персонажей, обладающих магическими способностями, применяемыми во благо. Колдуны, маги, оборотни, боги, ангелы, демоны, вампиры и другие ведут магическую борьбу за власть.

Раньше или позже все возвращается на круги своя, и именно наука по-новому осветила магию и ее действенность. Особенно важны четыре области: физические исследования, альтернативное лечение, квантовая физика и теория хаоса.

Физические исследования. Серьезные научные исследования паранормальных явлений начались в XIX в. В 1888 г. в Англии было основано Общество физических исследований, целью которого стал поиск и изучение свидетельств загробной жизни. В связи с этим начались исследования природы телепатии, ясновидения, психокинеза (ПК), сновидений, предвидения, дежавю, экстрасенсорного восприятия (ЭСВ), внетелесных путешествий, а также ментального и физического медиумизма — словом, всего того, что маги относят к практической магии, а мистики — к природным паранормальным силам, которыми можно овладеть через просветление сознания. Эти исследования, продолженные аналогичными организациями по всему миру, помогли по-новому взглянуть на силы разума и способность сознания действовать вне физического тела и вне линейного времени. Хотя не всегда удается предъявить строгие научные доказательства, парапсихологи, как их называют сегодня, многократно продемонстрировали в контролируемых экспериментах, что «пси» — термин для обозначения ЭСВ и ПК — реально существует и что сознание действует не только локально. Кроме того, исследователи подметили «эффект экспериментатора», т. е. влияние позиции и верований экспериментатора и испытуемых на исход эксперимента.

Альтернативное лечение. Связь разума и тела и способность сознания влиять на материю повлекли за собой активное исследование и применение на практике альтернативного, или дополнительного, лечения и оздоровления. Физические исследования продемонстрировали эффект молитвы на расстоянии, и аналогичные эксперименты были перенесены в область медицины. Если отбросить

религиозный аспект, молитва является магическим действием — проецированием мысли, воли и воображения в обращении к высшей (космической) силе для достижения каких-либо изменений. Специалисты в области медицины выявили, что воображаемое — сравнимое с символами, используемыми в магии, — может играть значительную роль в оздоровлении. Интенциональность — направление мыслей, верований и намерений — стала предметом активных исследований. Было обнаружено, что интенциональность влияет на курс лечения. Мистические традиции долгое время учили, что мысль — другими словами, наша интенциональность — порождает действительность. Можно называть это интенциональностью или магией, но фундаментальные принципы остаются теми же.

Квантовая физика. Согласно физике Ньютона, все во Вселенной действует, подчиняясь набору законов, а время и пространство линейны. Физика Ньютона господствовала в научном взгляде на мир до XX в., когда Альберт Эйнштейн продемонстрировал, что время и пространство могут искривляться. Позднее квантовая физика, значительный вклад в развитие которой внес и Эйнштейн, подвергла взгляды Ньютона серьезной ревизии. В квантовой физике субатомный мир оказывается странным местом. Не существует такого понятия, как отдельное наблюдение: наблюдение само по себе изменяет наблюдаемый объект. Все взаимосвязано. Вещи существуют лишь как вероятности, пока их не наблюдают. Например, у электрона нет какого-то определенного «местоположения», имеется облако вероятных местонахождений, пока наблюдение не зафиксирует его в определенной локации. Частицы могут перепрыгивать из одной точки в другую, в действительности не проходя расстояния между этими точками, — так называемый квантовый переход. Первоначально считалось, что такое поведение частиц в субатомном мире не имеет полных аналогов в более крупном масштабе.

Теория хаоса. Согласно понятию дробной размерности, использующемуся в теории хаоса, которая исследует математические принципы, управляющие органическими и комплексными явлениями, фрактальные (дробные) множества малого масштаба выглядят так же, как и фрактальные множества крупного масштаба. Здесь выражена древняя герметическая аксиома *Изумрудной скрижали*: «Что вверху, то и внизу». Микрокосм и макрокосм отражают друг друга. Таким образом, в крупном масштабе феномены вроде телепортации, путешествий во времени, предвидения, телепатии, психокинеза и другие, кажущиеся «магическими», в действительности могут быть объяснимы с научной точки зрения.

Во Вселенной мага все сущее взаимосвязано. Сознание влияет на материю, действует на расстоянии, движется во времени как вперед, так и назад. Магия направляет силы на вероятности, проявляя или закрепляя их в царстве материи.

Типы магии

Хотя магия сама по себе нейтральна, практикующие зачастую разграничивают магию белую, или добрую, и черную, или злую, хотя такая классификация выглядит весьма субъективной. Бардон подразделял магию на три типа:

- Низшая магия, связанная с законами природы и контролем природных сил, таких как элементы.
- Промежуточная магия, имеющая дело с человеческими законами в микрокосме и с тем, как влиять на микрокосм.

- Высшая магия, применимая к универсальным законам макрокосма и способная контролировать его.

Другие типы магии классифицируют в соответствии с их отличительными чертами.

Черная магия. Этот вид магии используется в недоброжелательных целях — чтобы причинить кому-либо вред или убить его. Согласно традиции, черную магию творят с помощью демонических сущностей. Другие термины для черной магии — «колдовская магия» или колдовство, «гоэция». Леви в *Истории магии* (*Histoire de la magie*, 1859) писал: «Черную магию можно определить как искусство вызывать неестественные мании в нас самих и в окружающих; кроме того, ничто не сравнится с ней в науке отравлений».

Уэйт характеризовал черную магию как произнесение слов и магических имен с «незаконными целями» и как «царство заблуждений и ночных кошмаров, хотя результативность ее нельзя не считать феноменальной». Она включает в себя общение с демонами и злыми духами для достижения материальной выгоды или вредоносных целей. В *Книге черной магии и договоров... (The book of black magic and of pacts...* 1898) Уэйт отмечал, что черная магия — это не профанированное толкование религии и «цель темных искусств не в том, чтобы разгневать Бога, а в том, чтобы почерпнуть у Всевышнего силу и добродетель для более успешного контроля над злыми духами, и не имеет значения, законна ли при этом цель, поставленная поклонником этих искусств.

...Бог, признаваемый и призываемый гоэтической магией, — это не основа зла, как гласит миф современного сатанизма, а „ужасное и почитаемое Божество", разгромившее восставших ангелов, Иегова еврейских ритуалов и Троица христианского магического цикла».

Черная магия связана с колдовством и чародейством. Христианская церковь классифицировала языческую и народную магию как «черную».

Церемониальная магия. Ритуальную магию (см. ниже), направленную на духовное просветление, называют церемониальной.

Магия хаоса. Этот вид магии развивался в 1960-е гг., без помпы и церемоний ритуальной магии и вызова духов и богов. «Отцом» магии хаоса считается Остин Осман Спэр, в связи с его приверженностью к приданию особого значения силы подсознания и введению системы сигилей. Вопреки своему названию магия хаоса не предполагает беспорядка, скорее, она сосредоточивается на порядке, лежащем за пределами осознанного понимания. Она сочетает элементы восточного мистицизма и западной ритуальной магии. Практикующий призывает силу из глубин подсознания, не обращаясь к энергии внешних факторов. Ритуал используется для вызова подсознательных образов и высвобождения магической энергии.

Рэй Шервин занимался развитием теории магии хаоса и древних ритуалов. Совместно с Джулиан Кэррол он сформировал группу «Круг Хаоса» для практикующих магию в Англии. Перу Питера Джеймса Кэррола принадлежат *Нулевая книга* (*Liber null*, 1978) и *Психонавт* (*Psychonaut*, 1982), методические руководства по магии хаоса; кроме того, в 1977 г. он стал инициатором создания «Посвященных в Танатэрос», первой организации, посвятившей себя магии хаоса, а в 1978 г. основал орден иллюминатов Танатэроса.

В *Нулевой книге*, рассматривающей темные искусства как «естественную склонность» людей, говорится, что магические способности приобретаются через измененные состояния сознания, изучать которые можно «без каких-либо символических систем, кроме самой реальности». *Психонавт* предназначен для групповой магии и практики шаманизма.

Кэррол утверждает, что хаос является жизненной силой Вселенной, разумеется неодушевленной и безжалостной; поэтому волшебнику, или магу, тоже не нужны моральные ограничения, когда он ищет контакта с этой силой. Он должен производить «чудовищные и невоздержанные действия», чтобы сбросить ограничения, ибо только в крайних состояниях может проявиться дух, или Киа.

Составная магия. Эта магия сочетает влияния различных религий, например христианства и иудаизма. Составная магия встречается в некоторых гримуарах. Практическая магия, основанная на западной каббале, является разновидностью составной магии.

Серая магия. Термин «серая магия» иногда используется для обозначения магической силы, имеющей сомнительную в моральном отношении и субъективную природу. Например, ПРОКЛЯТИЕ, с одной стороны, может быть отнесено к черной магии, но если используется в борьбе со злом, то может быть расценено как справедливое деяние и отнесено к серой магии, а возможно, даже к белой. В древние времена мораль и этика применения магии часто были весьма двусмысленны. Проклятия регулярно накладывались на врагов и соперников, таким образом, люди сверхъестественными средствами вершили месть и пытались добиться для себя каких-либо преимуществ.

Высшая магия. Этот термин обозначает церемониальную или ритуальную магию (см. ниже), направленную на духовное просветление.

Народная магия. Местные традиции народной магии сводятся к произнесению заклинаний для исцеления, привлечения удачи, защиты и т. д. В народной магии сочетаются различные формы магии, к которым зачастую примешиваются и религиозные элементы. Народные средства и предписания передаются потомкам в устной форме и в небольших по объему руководствах.

Природная магия. В ее основе лежит природа: использование трав, камней, кристаллов, управление элементами и влияние планет и звезд. Природная магия опирается на изначальные магические свойства вещей. Любовные напитки, зелья, порошки, МАЗИ и т. п. основаны на натуральных рецептах в сочетании с заговорами и чарами народной магии.

Практическая магия. Термин используется для обозначения прикладных магических и психических искусств, таких как ясновидение, гадание и пророчество, АСТРАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, исцеление и произнесение заклинаний. В практической магии применяются многие техники из других видов магии.

Ритуальная магия. Называется также церемониальной или высшей магией. Это западная оккультная дисциплина, являющаяся частью Великого Деяния — духовного просветления и самоконтроля и, в более высоком смысле, единения с Богом или Божественностью. Через магический ритуал посвящаемый ищет очищения, стремясь стать проводником Божественного света и посвятить себя службе

Божеству и человечеству. В *Древе жизни* (*The tree of life*, 1932) Израэль Регарди описывает ритуальную магию как «духовную науку. Это методическая система упражнений, имеющая не светскую или земную, а Божественную цель».

Ритуальная магия требует строгой дисциплины. Посвящаемый должен приобрести навыки медитации, концентрации, визуализации и способность к сосредоточению мысли, воли и воображения. К числу других необходимых навыков относятся опыт проведения ритуалов с надлежащим использованием магических инструментов, символов, печатей, сигилей и другой атрибутики; кроме того, необходимо иметь опыт по крайней мере в некоторых формах практической магии. Посвящаемый должен на внутреннем плане установить контакт с богами, ангелами и сущностями, а также обучиться выхождению на астральную грань и ориентироваться в ней. При достаточной практике маг может обходиться без физического плана и действовать всецело во внутренних планах в пределах внутреннего магического круга.

Проведение одних только ритуалов не гарантирует успеха ритуальной магии. Основополагающая составляющая — способность мага вызывать сильнейшее вдохновение, даже неистовство, что увеличивает высвобождение магической энергии во время ритуала. Восторженная или неистовая энергия может определить успех магии любого вида. Фрэнсис Баррет отмечал в своей книге *Маг* (*The magus*, 1801): «Причина, по которой экзорцизмы, заклинания, магические формулы и т. д. порой не производят желаемого эффекта, состоит в том, что *невозбужденный* разум или дух экзорциста делает слова тусклыми или бездейственными».

Ритуальная магия практикуется в группах, таких как ложи, членство в которых является закрытым; в братствах; а также и в одиночку, обычно при содействии наставника. Западная ритуальная магия по большей части следует традиции, сложившейся в Герметическом ордене Золотой зари.

Симпатическая магия. Эта магия действует на расстоянии, через связи, по которым направляется поток силы. Один из самых известных атрибутов симпатической магии — фигурка, кукла, олицетворяющая человека. Связь усиливается, если к кукле прикрепляют фотографию, волосы или личные вещи жертвы.

Для установления симпатической связи может использоваться все что угодно. Наилучшие варианты — волосы и обрезки ногтей жертвы. Личные вещи или предмет, полученный из рук жертвы, тоже подходят для этой цели. «Дар» может быть магически обработан и доставлен в дом или другое место, представляя собой магический аналог троянского коня.

Австралийские аборигены кладут острую гальку или стекло на следы своих врагов, чтобы с помощью симпатической магии ослабить и уничтожить их. Индейский народ оджибва использует соломенные фигурки, чтобы изгнать зло из своих общин. Если члена общины преследуют неудачи, изготавливают соломенное чучело, олицетворяющее зло. Люди едят, курят табак и испрашивают благословения. Затем они нападают на соломенное изображение, обстреливают его и избивают, пока не останутся одни лохмотья. Остальное сжигают.

Трансцендентальная магия. Элифас Леви использовал трансцендентальную магию для описания ритуальной. «Магия — это наука, — говорил он, — и злоупотреблять ею — значит лишиться ее, а также разрушить самого себя». Уэйт говорил,

что трансцендентальная магия не эквивалентна трансцендентальной философии и вообще по своей природе не относится к философии. В ней не содержится черной магии или ритуалов общения со злыми духами во имя дурных целей, за исключением случаев экзорцизма.

Трансцендентальные ритуалы связаны с религией и общением с божеством, с духовными и моральными рекомендациями. В гримуаре *Магия Арбателя* имеются указания на медитацию, любовь к Богу и приверженность добродетелям как лучшие способы практики магического искусства.

Белая магия. Этот вид магии применяют с благими целями, такими как благословение, достижение исцеления, удачи и изобилия. Белая магия может использовать любые формы магии, но только в благих целях.

Перспективы магии

Силы, называемые магией, никогда не прекращали существовать, несмотря на попытки отвергнуть их как суеверие, невежество, обман и иллюзию. Магия пережила возрождение с новой терминологией: более подходящие для современности слова вроде «пси», «интуиция» и «интенциональность». Обрамление может меняться, но основные принципы остаются неизменными. В переосмысленных формах магия стала более демократична, доступна каждому, а не только посвященным. Внутренние силы являются врожденными, присущими всем людям. То, что когда-то считалось магией, постепенно становится частью повседневной жизни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.

Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.

Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.

Малиновский Б. Магия, наука, религия. М., 1998.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds. Baltimore, 1985.

Bardon F. The practice of magical evocation. Wuppertal, Western Germany, 1984.

Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.

Flint V. I. J. The rise of magic in early medieval Europe. Princeton, N. J., 1991.

Gray W. G. Magical ritual methods. York Beach, Maine, 1980.

Gray W. G. Western inner workings. York Beach, Maine, 1983.

Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.

Hansen G. The trickster and the paranormal. N. Y., 2001.

Knight G. The practice of ritual magic. Albuquerque, New Mexico, 1996.

Maxwell-Stuart P. G. Wizards: a history. Stroud, England, 2004.

Pinch G. Magic in Ancient Egypt. L., 1994.

Radin D. The conscious universe: the scientific truth of psychic phenomena. San Francisco, 1997.

Regardie I. The Golden Dawn. St. Paul, Minn., 1989.

Thomas K. Religion and the decline of magic. N. Y., 1971.

Магия трав. См. Магия.

Магия хаоса. См. Магия.

Магус. Magus (*лат.*). Маг. См. также Адепт; Герметический орден Золотой зари.

Мажи. Magie (*фр.* маг, магичка). Жрец, жрица или колдун в вуду, практикующий черную магию. Термин «magie» употребляется также в черной магии.

Мазерс Мойна (1865–1928). Оккультист, художница, супруга Сэмюэла Лиддела Макгрегора Мазерса и влиятельный

член Герметического ордена Золотой зари. Мойна Мазерс была эксцентричной и яркой личностью.

Мойна Мазерс (урожденная Мина Бергсон) родилась 28 февраля 1865 г. в Женеве (Швейцария). Она была четвертым ребенком из семи в талантливой, но зарабатывающей на жизнь тяжким трудом еврейско-ирландской семье. Ее отец, музыкант Мишель Габриэль Бергсон, был французом, а мать, Кэтрин Левайсон, — уроженкой Ирландии. Брат Анри впоследствии стал известным философом. Когда Мине было неполных 3 года, семья переехала в Париж в поисках музыкальных заработков для Мишеля. В 1873 г. семья перебралась в Лондон.

У Мины рано проявился талант к рисованию, и она могла бы преуспеть как художник, если бы не вмешательство оккультного мира в сферу ее интересов. В старших классах школы она познакомилась с Энни Хорнимен, наследницей богатого торговца чаем, и они стали лучшими подругами.

В 1888 г., изучая в Британском музее искусство Древнего Египта, Мина встретилась с Мазерсом. Она была покорена его обаянием и сразу же увидела в нем родственную душу, свою вторую половинку. Мазерс не имел постоянного дохода, он не понравился семье Мины, а также Энни Хорнимен, но Мина пошла всем наперекор, и 16 июня 1890 г. они сочетались браком в библиотеке Хорнименовского музея. Чтобы выразить свое уважение увлечению Мазерса Шотландией, Мина изменила имя на Мойна.

С самого начала Мойна с мужем договорились воздерживаться от сексуальных отношений, и они не изменили своего решения. Побудившие их на то причины неизвестны; возможно, в детстве с Мойной плохо обращались, что привело к страху или отвращению к половому сношению. Так или иначе, отсутствие интима не оказало видимого влияния на их семейные отношения, остававшиеся близкими и доверительными во всех остальных аспектах.

С момента основания ордена Золотой зари в 1888 г. Мойна отказалась от надежд сделать карьеру художницы и посвятила свое время и талант ордену. При инициации она выбрала себе магический девиз «Никаких следов обратно» («Vestigia Nulla Retrorsum»). Она занималась внутренним убранством храмов в Лондоне и Париже, дизайном карт Таро, костюмов, выбором цветового оформления, а также росписью сводов в местах проведения ритуалов церемониальной магии, включая знаменитый свод, воссоздающий легенду о Христиане Розенкрейце. Мойна обладала способностями медиума и гадательницы на магическом кристалле, которые она использовала для создания вместе с мужем материалов для ордена, особенно ритуалов и учений Второго ордена.

Мойна была уверена в себе и оказалась весьма одаренным магом, удачно проводя церемониальные ритуалы, особенно при воплощении в верховную жрицу Анари, в «Обрядах Изиды», частично сочиненных Мазерсом.

Мазерсы всегда жили на грани бедности, но к 1892 г. они уже не могли себе позволить даже скромное существование в Лондоне и переехали в Париж, где могли вести хозяйство более экономно и пользоваться поддержкой Хорнимен. В 1894 г. они и там основали храм Золотой зари. Их отсутствие в Лондоне стало главной причиной разобщения ордена. Хорнимен была недовольна Мазерсами и прекратила финансовую поддержку. Мазерс умер в Париже в 1918 г.; говорят,

что Мойна винила в этом как психические атаки Алистера Кроули, так и истощение в результате долгого общения с тайными руководителями ордена, чье присутствие было тяжело выдерживать физически и морально.

В 1919 г. Мойна вернулась в Лондон, где основала орден Альфы и Омеги и руководила им в течение девяти лет. При общении в духовных плоскостях она прибегала к помощи Фратера (Брата) Икс, хотя это и содержало в себе риск оккультного нападения. Дион Форчун утверждала, что Мойна практиковала черную магию и была виновницей смерти одной женщины, Нетты Форнарио, хотя Мойна умерла на 18 месяцев раньше Форнарио.

В 1926 г. было опубликовано новое издание перевода Мазерсом труда Кристиана Кнорра фон Розенрота о каббалистическом учении — *Разоблаченная каббала (Kabbala denudata)*. Мойна написала предисловие, в котором выразила «благодарность моим оккультным наставникам, а также глубочайшую признательность памяти моего мужа, товарища и учителя, пролившего столько света на мой жизненный путь».

В последние годы Мойна жила в нищете и унынии. Она пыталась вернуться к карьере художника, писала портреты, однако успех ее был довольно скромен. Здоровье ослабло. Незадолго до смерти она начала отказываться принимать пищу. Мойна умерла 25 июля 1928 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Макгрегор Мазерс С. Л. Разоблаченная каббала. М., 2009.

Greer M. K. Women of the Golden Dawn: rebels and priestesses. Rochester, Vt., 1995.

Mathers S. L. MacGregor. The kabbalah unveiled. L., 1926.

Moina Mathers. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/biomoinam.html. Загружен 29 июня 2005 г.

Мазерс Сэмюэл Лидделл Макгрегор (1854–1918). Английский оккультист, писатель, основатель Герметического ордена Золотой зари. С. Л. Макгрегор Мазерс был харизматичной, яркой и противоречивой фигурой в оккультизме. Его заслугой является создание большей части ритуалов ордена Золотой зари, которые используются до сих пор и считаются во всем мире одной из наилучших и самых действенных магических систем. Некоторые из его коллег видели в нем реинкарнацию Якова VI, шотландского «короля-чародея».

Мазерс родился в Лондоне 8 января 1854 г. в семье среднего достатка. Его отец, Уильям М. Мазерс, торговый работник, скончался, когда С. Л. Мазерс был еще ребенком, и семья переехала в Борнмут. Там они жили до 1885 г., когда умерла миссис Мазерс. С. Л. Мазерс вернулся в Лондон; он был очень беден.

У Мазерса рано проявился интерес к военному искусству. В свои двадцать с небольшим он пошел добровольцем в 1-й Гемпширский пехотный полк, намереваясь сделать карьеру военного, но не поднялся выше рядового. Однажды он сфотографировался в форме лейтенанта — раннее проявление гипертрофированного эго. В 1884 г. Мазерс опубликовал первую книгу — учебник по военному делу *Практическое руководство по боевой подготовке пехотных операций (Practical instruction in infantry campaigning exercise)*.

Вероятно, из-за неудавшейся военной карьеры Мазерс переключил внимание на франкмасонство. Он прошел инициацию в Борнмуте в октябре 1877 г. и поднялся до степени мастера к 30 января 1878 г. Собрат по масонской ложе Фредерик Холланд познакомил Мазерса с каббалой, алхимией, гаданием по магическому кристаллу и др.

В 1882 г. Мазерс покинул масонскую ложу и стал членом Английского общества розенкрейцеров. Он взял магический девиз: «Я — королевской крови» («S'Rioghail Mo Dhream»), что отражало его интерес к своему кельтскому происхождению. В Мазерсе быстро получила развитие любовь к церемониальной магии, и он занимался изучением оккультных философий и эзотерических языков. Четыре года спустя он вошел в состав верховного совета этой организации. Мазерс тесно общался с Уильямом Винном Уэсткоттом и доктором Уильямом Робертом Вудменом, которые позже вместе с ним стали основателями ордена Золотой зари. Уэсткотт дал Мазерсу возможность опубликовать первый английский перевод авторитетного труда Кнорра фон Розенрота о каббалистическом учении — *Разоблаченная каббала (Kabbala denudata)*, написанного на латыни в XVII в. Изданный в 1887 г. перевод быстро принес Мазерсу признание в оккультных кругах. Книга до сих пор переиздается.

Мазерс был близок к Теософскому обществу и был знаком с Еленой Петровной Блаватской. Он, как и Уэсткотт, читал лекции в этом обществе.

К тому времени Мазерс добавил к своему имени Макгрегор, что отражало его претензии на происхождение из рода Макгрегоров из Гленстрэ, в горах Шотландии. Кроме того, он утверждал, что его дед был военным, героические подвиги которого в Пондичерри (Индия) побудили французского короля Людовика XIV пожаловать ему титул графа Макгрегора де Гленстрэ.

В 1888 г. Мазерс, Уэсткотт и Вудмен основали орден Золотой зари. По настоянию Мазерса членами ордена могли становиться и женщины, которые обладали равными с мужчинами правами, что было поистине неслыханно в Викторианскую эпоху. На мировоззрение Мазерса оказала влияние Анна Кингсфорд, оккультист, феминистка и сооснователь герметического сообщества (вместе с Эдвардом Мэйтлендом). Поначалу Уэсткотт сопротивлялся идее Мазерса, однако уступил, когда Мазерс заявил, что в противном случае он отказывается участвовать в проекте. Основатели являлись одновременно главами Внешнего ордена новой организации, получая указания от таинственных адептов, называемых тайными руководителями. У Мазерса в ордене Золотой зари было два магических девиза. Для Внешнего ордена он использовал тот же девиз, что и у розенкрейцеров. Второй девиз восходит к талисману Марса: «С Богом в сердце и мечом в руке» («Deo Duce Comite Ferro»).

В 1888 г., кроме того, Мазерс встретил художницу Мину Бергсон в читальном зале Британского музея, где он проводил много времени. Между ними сразу же установилось взаимопонимание, и 16 июня 1890 г. они поженились, несмотря на протесты семьи Мины. Потакая увлечению мужа кельтской культурой, Мина сменила свое имя на Мойна Мазерс. Вскоре после бракосочетания она прошла инициацию в орден Золотой зари. Мазерс пытался увлечь оккультизмом и магией Анри Бергсона, известного философа и брата Мины, но это ему не удалось. Через Мойну Сэмюэл познакомился с Энни Хорнимен, наследницей богатого торговца чаем, которая тоже вступила в орден Золотой зари и помогла Мазерсу получить работу в Хорнименовском музее. Анни оказывала благодеяния семье Мазерсов в течение многих лет.

Мазерс работал над созданием ритуалов для ордена Золотой зари. Он переработал систему Енохианской магии Джона Ди и Эдварда Келли. Мойна была наделена экстрасенсорными способностями,

и они с мужем работали как единая команда: Мойна гадала по магическому кристаллу и налаживала связь с духами на внутренних планах. Первоначально орден Золотой зари был скорее организацией теоретиков, однако с учреждением Второго ордена больший акцент стал делаться на ритуальной и практической магии. Мазерс с женой развивали учение ордена о Таро и работали над *Документами Z (Z documents)*, касающимися магических методов и техник.

Со временем гипертрофированное эго Мазерса и его величественные манеры стали отталкивать членов ордена. Начались внутренние разногласия. Склонность Мазерса к спорам стоила ему работы в музее. В 1892 г. семья Мазерс, за отсутствием средств к существованию, была вынуждена переехать из Лондона в Париж, где они жили за счет пожертвований Хорнимен. В 1894 г. они основали ложу Золотой зари в Париже. Мазерс грезил о возрождении египетской религии, они с Мойной проводили обряды богини Изиды и египетские мессы. «Обряды Изиды» публично исполнялись в театрах.

Мазерс не посвящал себя всецело ордену Золотой зари, что раздражало Хорнимен. В 1896 г. материальная поддержка с ее стороны прекратилась. Мазерс объявил о своем вступлении в Третий орден, в котором состоят только невидимые Тайные руководители, и потребовал полной преданности от всех членов. Хорнимен отказалась и в ответ на это была исключена из ордена. Мазерсу с женой пришлось жить на скромные заработки от публичного проведения ритуалов, а также принимать благотворительную помощь от друзей.

К своему стыду, Мазерс был обманут двумя мошенниками-виртуозами — супружеской парой, отрекомендовавшейся ему как Теодор и Лора Хорос. Долгое время занимавшиеся оккультными аферами и изображавшие из себя медиумов, они появились в Париже в 1898 г. и наладили контакт с Мазерсом. Они украли у него материалы ритуалов и отбыли в Лондон, где основали собственную школу оккультизма.

В 1898 г. в орден Золотой зари вступил Алистер Кроули; его отношения с Мазерсом складывались нелегко, что привело к взаимным психическим атакам. Мазерс отправил его захватывать власть в лондонском храме. Кроули не справился с задачей, и оба были исключены из ордена. Позже, в 1910 г., Мазерсу не удалось легальным способом помешать Кроули опубликовать секретные материалы ордена Золотой зари.

Катастрофа с Кроули была решающим ударом для уже разобщенной организации, и орден Золотой зари раскололся на группы по принципу личной преданности руководителям. Последователи Мазерса присоединились к новому ордену — Альфы и Омеги. Чета Мазерс осталась в Париже.

Мазерс «ушел со сцены» и канул в безвестность. О последних годах его жизни известно немногое. Он умер 20 ноября 1918 г. Не было найдено ни одной записи о его смерти, неизвестно также, где он похоронен. Дион Форчун утверждала — однако без оснований, — что он умер во время вспышки эпидемии испанки [гриппа]. Мойна говорила, что здоровье ее мужа рухнуло из-за натянутых отношений с Тайными руководителями, сохранявшихся в течение долгих лет. Ей казалось также, что Мазерса истощили психические атаки Кроули и его астральный вампир.

В последние годы Кроули оклеветал Мазерса, подвергнув его незаслуженной критике.

Кроме исследований каббалы, Мазерс известен переводами двух значимых ГРИМУАРОВ: *Ключ Соломона* (пер. с иврита, 1889) и *Книга священной магии мудреца Абрамелина* (пер. с фр., 1889), а также книгой *Таро: оккультное значение и методы истолкования карт* (пер. с фр., 1888).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Макгрегор Мазерс С. Л. Разоблаченная каббала. М., 2009.
Макгрегор Мазерс С. Л. Таро. Краткое руководство по истолкованию карт. М., 2010.
Brodie-Innes J. W. Some personal reminiscences. Доступен на сайте: http://www.controverscial.com/Samuel Liddell Macgregor Mathers.htm. Загружен 29 июня 2005.
Cicero Ch., Tabatha Cicero S. The essential Golden Dawn. St. Paul, Minn. 2003.
S. L. MacGregor Mathers. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/biomathers.html. Загружен 29 июня 2005.

Мази. В МАГИИ и АЛХИМИИ — особые химические и/или травяные средства, вызывающие трансформацию, исцеление либо наводящие ПРОКЛЯТИЕ.

Во времена инквизиции бытовало поверье, что ведьмы натираются волшебными мазями и таким образом приобретают способность летать на адские шабаши. Личности, считавшие себя оборотнями, утверждали, что используют волшебные мази для изменения человеческого обличья на волчье (см. СМЕНА ОБЛИЧЬЯ).

Вероятнее всего, подобные средства содержали галлюциногены. Еще в XV в. большинство демонологов считали эффект от магических мазей не истинным, а воображаемым. К таким заключениям пришли после тестирования мазей на обвиняемых в КОЛДОВСТВЕ — вещества погружали последних в глубокий сон, хотя сами испытуемые утверждали, что они передвигались по воздуху.

В магии мази применялись для того, чтобы вылечить либо заколдовать (см. ОКОЛДОВАННОСТЬ). При этом прибегали к помощи СИМПАТИЧЕСКОЙ МАГИИ. Например, предполагалось, что втирание мази в предмет, принадлежавший человеку, окажет воздействие на самого человека. Ниже приведен датированный XVI в. рецепт «убивающей мази», который написан в форме ЗАГОВОРА:

Болиголов ты возьми и влей в него сок аконита,
Тополя корни с листвой крепко и туго свяжи,
Кресс разотри водяной; тогда в ядовитое масло
Жир младенца добавь, и пусть эта смесь закипит.
Вместе с красавкой и кровью мыши летучей бесшумной
Снадобье это убьет тех, кто мешает тебе.

Алхимик ПАРАЦЕЛЬС был сторонником лечения путем «смазывания оружия», однако его критики полагали, что этот способ ничем не отличается от ведовства. Как полагал Парацельс, раны, полученные в бою, следует лечить, накладывая магическую мазь как на рану, так и на оружие, нанесшее ее. Парацельс говорил, что мистический процесс животного магнетизма будет притягивать поток жизненной энергии, протекающий между раной и оружием.

Мазь, предложенная Парацельсом, состоит из следующих компонентов: две унции мха, взятого с черепа, вырытого из МОГИЛЫ, пол-унции бальзамированной человеческой плоти, две унции человеческого сала, две драхмы льняного масла, по одной унции лепестков РОЗ и богатой аммиаком известковой глины (разновидность окисленной почвы). Лекарь смешивал все ингредиенты и добавлял КРОВЬ

пациента. Затем рану следовало промыть и обработать мазью, после чего ее обвязывали бинтами, пропитанными мочой пациента.

Парацельса поддерживал английский врач и алхимик Роберт Фладд, отмечавший, что «излечение происходит благодаря магнетической силе этой мази, порожденной звездами, которая посредством колебаний воздуха доставляет лекарство к ране».

В течение какого-то времени мазь Парацельса применяли, затем ее предали забвению.

Английский алхимик XVII в. сэр Кенелм Дигби наносил на лезвие оружия целебный порошок. Дигби утверждал, что выведал этот секрет у монаха-кармелита, с которым познакомился во Флоренции в 1622 г. Кармелит путешествовал по странам Востока, где, в свою очередь, и узнал рецепт. Порошок следовало насыпать на повязку, пропитанную кровью из раны. В состав порошка входил железный купорос (сульфат железа). По словам Дигби, частицы порошка и крови находят путь к ране и заживляют ее. Он применял данное средство при лечении пореза на руке валлийского писателя Джеймса Хоуэлла (1594–1666).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Ashley L. R. N. The amazing world of superstition, prophecy, luck, magic and witchcraft. N. Y., 1988.

Майер Михаэль (1566 или 1568–1622). Розенкрейцер, алхимик. Известен своими книгами об алхимических эмблемах, наиболее значимая из которых — *Убегающая Аталанта (Atalanta fugiens)*, опубликованная в 1618 г.

Майер родился в немецком городе Рендсбурге. Его отец, Иоганн Майер, был чиновником в герцогстве Гольштейн. По совету Северина Гёбеля, знаменитого врача и друга его матери, Михаэль изучал медицину в Ростокском университете. По окончании курса наук Майер стал практикующим врачом в Ростоке, а затем в Нюрнберге и Падуе (Италия) вместе с сыном Гёбеля. Кроме того, он получил звание «поэт — императорский лауреат» *(poeta Laureatus Caesareus)* во Франкфуртском университете и публиковал стихотворения на латыни под псевдонимом-анаграммой Hermes Malavici.

Майер получил степень доктора медицинских наук в университете в Базеле, после чего направился в Прагу, где стал имперским пфальцграфом, приближенным к императору Рудольфу II. Он много путешествовал и, возможно, выполнял разведывательные и другие особые поручения императора. В этот же период он заинтересовался алхимией. Вероятно, он вступил в Братство розенкрейцеров благодаря знакомству с ландграфом Морицем Гессен-Кассельским и князем Кристианом I Ангальтским, которые были розенкрейцерами. Майер стал личным лекарем Морица Гессен-Кассельского.

Рудольф II скончался в 1612 г., и Майер переехал в Англию, где встретился и подружился с Робертом Фладдом. Кроме того, он познакомился с Уильямом Пэдди, придворным лекарем короля Якова I. Он перевел на латинский *Ординал алхимии* (полное название — *Of Alkimy the ordinal, the crede mihi, the standard perpetuall*, 1477) Томаса Нортона и сам написал несколько работ. В 1616 г. Майер вернулся в Германию и опубликовал свои работы. Первая, *Секретнейшие секреты (Arcana arcanissima)*, была издана в 1614 г. Это произведение знаменательно тем, что впервые мифы Греции и Египта получили герметическую интерпретацию.

Среди других работ Майера — *Игра всерьез* (*Lusus serius*, 1616) — о Гермесе; *Рой трутней-псевдохимиков* (*Examen*

fucorum pseudo-chymicorum, 1617) — о лжеалхимиках; *Жестокая шутка* (*Jocus severus,* 1617) — о ФЕНИКСЕ; *Символы Золотой скрижали двенадцати народов* (*Symbola aureae mensae duodecim nationum,* 1617); *Золотой треножник* (*Tripus aureus,* 1618) — описание трех трактатов: Нортона, ВАСИЛИЯ ВАЛЕНТИНА и некоего аббата Кремера; а также *Путеводитель* (*Viatorium,* 1618) — о семи горах, соответствующих семи ПЛАНЕТАМ.

Майер умер в Магдебурге в начале Тридцатилетней войны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Майер М. Убегающая Аталанта. М., 2004.

Klossowski de Rola S. The golden game: alchemical engravings of the seventeenth century. N. Y., 1988.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Михаэль Майер в возрасте 49 лет, 1617. (Из коллекции автора.)

Малый ключ Соломона. См. ГРИМУАРЫ.

Мария Пророчица. В АЛХИМИИ — одна из ранних и наиболее почитаемых эллинистических алхимиков. Мария Пророчица известна также под именами Мария Еврейка и Мария Иудейская.

О жизни Марии Пророчицы сведений немного. Она жила ранее Зосимы, известного в эллинистическом Египте греческого писателя, творившего примерно в 300 г., и регулярно ссылавшегося на нее как на АДЕПТА в своих трудах. Остается тайной, как она познавала алхимическую премудрость. В Средневековье ее ассоциировали с Мириам, сестрой Моисея. У арабов она известна как Мария Аль-Кибитиа или Мария Коптская; «Мария Мудрая, дочь царя Савского»; «матрона Мария Сицилийская». АРНОЛЬД ДЕ ВИЛЛАНОВА называл ее «дочерью Плутона». МИХАЭЛЬ МАЙЕР сомневался, не вымышленный ли это персонаж, однако пришел к заключению, что Мария Пророчица была гениальна и при этом была не сестрой Моисея, а другой еврейской женщиной, обладавшей великими познаниями. Один из ранних Отцов Церкви, Епифаний Кипрский (ок. 315–402), цитировал две работы Марии: *Великие вопросы* и *Малые вопросы*, о которых отзывался критически. В *Малых вопросах* рассказывается о видении, якобы явленном Марии, об Иисусе, который сотворил женщину из своего бока, затем вступил с ней в половую близость и объяснил Марии, что эта передача семени необходима для продолжения жизни.

Согласно средневековым представлениям, Мария говорила, что секреты алхимии ей открыл Бог; к ее ИМЕНИ стали добавлять «пророчица» примерно в начале XVI в. Значительная часть ее учений отражена в рукописи под названием *Диалог Марии и Ароса*, опубликованной в конце XVI в. в переводе с арабского на латынь, а арабский текст, в свою очередь, мог быть переводом с греческого оригинала.

Арос, вымышленный философ, приходит к Марии, чтобы научиться тайнам Великого Деяния.

Марии приписывают изобретение нескольких алхимических аппаратов — неясно, действительно ли она их изобрела или только сделала популярными. Самый известный — баня Марии (balneum Mariae), водяная баня (см. Ванна). Этот аппарат — двойной сосуд. Внешний сосуд наполняют водой, а во внутренний помещается некое вещество, которое требуется нагреть до умеренной температуры горячей водой. Марии принадлежит самое раннее описание перегонного куба, а также усложненного алхимического дистиллятора, изготовленного из меди и называемого «тройной дистиллятор с тремя приемниками» («tribikos»). (Ей приписывается также изобретение горячезольной бани и открытие соляной кислоты. — *Прим. ред.*)

Мария Пророчица на карте Умеренность из колоды Алхимического таро. Мария олицетворяет процесс дистилляции. Symbola aureae mensae, *Michael Maier*, 1617. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place*, 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Мария вывела формулу для получения философского камня; ей приписывают разработку различных алхимических процедур. Она утверждала, что все вещи в природе едины, и сформулировала аксиомы этой фундаментальной алхимической концепции. Самая известная аксиома звучит так: «Одно становится двумя, а два — тремя, и [благодаря] третьему одно — четвертое; в двух — одно. Один вид производит все». Карл Густав Юнг провел христианскую интерпретацию этой аксиомы: четные числа представляют женское начало, землю и зло, которые переплетены с нечетными числами христианской догмы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.

Марр корд. Marre corde. В вуду — церемониальное наведение чар, изготовление амулетов и другие магические действия с целью защиты или сотворения заклинаний.

Мартинизм. Духовная, мистическая и магическая форма франкмасонства (учение), возникшая из системы Мартинеса (Мартинеша) де Паскуалиса (Паскуалли) и философии Луи-Клода де Сен-Мартена и положенная в основу при организации ордена мартинистов.

Основополагающие принципы мартинизма гораздо древнее всех организаций,

носящих это название. Ранние сообщества, воплощавшие данные принципы, практиковали под другими эзотерическими именованиями. Мартинизм сформировался как результат практических разработок и магических основ созданного Паскуалисом ордена Элюс-Коэнов (или ордена избранных жрецов Вселенной) в сочетании с «внутренним путем» или спекулятивным мистицизмом Сен-Мартена. Современная форма мартинизма получила свое развитие под огромным влиянием французского оккультиста, мага и врача Папюса (Жерар Анкосс) и его единомышленников.

Мартинизм был подвержен влиянию франкмасонского движения во Франции в XVIII в. и, по существу, был инициирован Паскуалисом благодаря его связи с масонами. Паскуалис, возможно, родился в Гренобле (Франция) около 1727 г. Его полное имя звучит как Жак де Ливрон Иоахим де ла Тур де ла Каса Мартинес де Паскуалли. Его отец, как полагают, был обладателем патента на каменщицкие работы, врученного ему Карлом I Стюартом, королем Шотландии, Ирландии и Англии. Действие патента было наследственным и перешло к сыну, Мартинесу. Это произошло в 1738 либо в 1758 г., знаменовав начало духовной миссии Паскуалиса — дальнейшее развитие мистических орденов. Будучи сам обладателем степени мастера, Паскуалис рассматривал франкмасонство как краеугольный камень, на котором была построена вся его деятельность.

Паскуалис подготовил теоретическую базу и учредил орден Элюс-Коэнов в 1765 г. Он ввел Сен-Мартена в масонские круги и стал его наставником. Сен-Мартен был посвящен в орден Элюс-Коэнов в октябре 1768 г.

Сен-Мартен развивал собственную линию мистического мышления в спекулятивном мистицизме. Этот подход под названием «внутренний путь» увел его от масонских методов Элюс-Коэнов в сторону герметических и эзотерических кругов, к учениям Якоба Бёме, ордена неизвестных философов и Общества посвященных.

Сен-Мартен приобрел многочисленных последователей в разных странах. После смерти Мартинеса Паскуалиса (в 1774), а впоследствии и Сен-Мартена (в 1804) структура мартинизма стала выглядеть следующим образом:

- общество посвященных Сен-Мартена продолжало передавать свои взгляды и сведения от человека к человеку;
- оккультные учения Паскуалиса распространялись внутри ордена Элюс-Коэнов и некоторых франкмасонов шотландского устава.

Такое положение вещей подготовило почву для объединения (в виде мартинизма) трудов и философских взглядов Паскуалиса и Сен-Мартена как единой структуры. Этого удалось достичь в 1884 г., когда была составлена Конституция Папюса совместно с мартинистом Пьером Огюстеном Шабозо и другими посвященными, основавшими орден мартинистов. И в дальнейшем этот орден продолжал развиваться и эволюционировать. Существует ряд мартинистских орденов; в настоящее время орден мартинистов инкорпорировал значительную часть оригинальных трудов папюсовского ордена мартинистов. Степени этого ордена в настоящее время представлены следующими группами:

- Ассоциированное членство.
- Посвященные.
- Высшие (степень тайных руководителей).

Эти степени передают мудрость и обучают многим мистическим, магическим и герметическим принципам посредством

ритуалов, обрядов, лекций и тайных собраний. Последовательное обучение в ордене мартинистов проясняет мистическое значение великих всеобщих истин, алхимии, намерений и размышлений, чисел, каббалы и символических практик. По прохождении трех степеней посвященный может продвинуться до изучения практик и трудов ордена Элюс-Коэнов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Леман Б., Уэйт А. Э. Сен-Мартен. Неизвестный философ. Французский мистик и история современного мартинизма. М., 2005.
Мартинес де Паскуалис. Каббала Мартинеса де Паскуалиса. Трактат о реинтеграции в их первоначальных качествах и силах, духовных и божественных. М., 2008.
Waite A. E. Saint-Martin, the French mystic. L., 1922.

Маска. Магический посредник между мирами живых, мертвецов и духов. Известен с незапамятных времен, обладает могущественной силой. С того самого времени, как существуют письменные источники, известно, что маски надевали в целях проведения магических и религиозных ритуалов и просто для развлечения. На самом деле маски обнажают больше, чем скрывают.

Древние народы хорошо понимали силу маски. Источники, повествующие об использовании масок в доисторических обществах, показывают, что оно, вероятнее всего, было направлено на магическую трансформацию носившего маску, желающего достичь чего-либо или что-либо приобрести. Возможно, первым доисторическим танцором, носившим маску, был «Волшебник», изображенный на наскальном рисунке периода неолита в Труа-Фрере (Франция). Фигура в маске — получеловек-полузверь, с оленьими рогами, застывший в танце. Можно предположить, что изображен ритуал, цель которого — удачная охота. Эта маска обнажает и высвобождает животную природу человека, позволяющую войти в контакт со сверхъестественными силами или духом животного и попросить о помощи.

На протяжении всей истории маски применялись в многочисленных ритуалах, литургиях, в театре и народном искусстве. Маску почитали как священный предмет силы, как живое существо, либо обладающее личностью, либо представляющее личность другого существа. Маска позволяет носителю магическим образом оживить личность или духа, представляемого маской, стать этим духом. Пока надета маска, ее носитель не является полностью самим собой, он идентифицирует свою личность с маской. Он или она обладает свободой, дозволенной обществом, действовать иначе, иногда даже оскорбляя общепринятую мораль. Такая трансформация имеет свои пределы: носитель не может выйти за границы дозволенного маске, к тому же процесс преображения заканчивается, когда человек снимает маску и возвращается к повседневной реальности.

Преобразующую силу маски можно объяснить в терминах Карла Густава Юнга. Маска объединяет носителя с энергией архетипа, живущего в коллективном подсознании. Она является посредником между эго и архетипом, земным и сверхъестественным, священным и комическим. Она объединяет настоящее с прошлым, индивида с коллективным бессознательным расы, культуры, страны, человечества.

В культурах, где с почтением относятся к маске, изготовление масок считается почетным занятием, искусством, требующим больших умений. К примеру, на острове Бали маски играют главенствующую роль в ритуалах и представлениях.

Маски вырезают из ДЕРЕВА. Перед тем как начать вырезать маску, скульпторы медитируют, концентрируясь на маске, на персоне, которую она изображает, а также на будущем носителе. Носитель маски тоже медитирует, перед тем как надеть ее. Он или она даже может спать, положив маску рядом с собой, дабы навеять сны об облике и характере маски, ощутить вдохновение и глубже почувствовать ее суть.

Сверхзадача актера балийского театра масок — в буквальном смысле оживить их, заставить дерево казаться эластичным и светящимся живым светом. Актеры, обладающие даром оживлять маску, почитаются как «обладатели таксу». «Таксу» означает «место, притягивающее свет». Актеров, не обладающих таксу, называют плотниками — они только «таскают деревяшки» по сцене.

Во многих культурах маски символизируют добрых духов — духов природы, божеств, умерших предков, представителей царства животных. Индейцы Северной Америки пользовались масками для изображения злых духов, над которыми, как считалось, имеют власть ЗНАХАРИ. Приблизительно с той же целью использовали маски на Цейлоне.

Велика роль масок в религиозных, целительских и погребальных ритуалах, а также в ЭКЗОРЦИЗМЕ. Например, в Шри-Ланке маски для экзорцизма выглядят отвратительно, так как предназначены для того, чтобы испугать завладевших телом ДЕМОНОВ и изгнать их. У индейцев Северной Америки медвежьи маски вызывают целительские силы медведя, которого считают великим лекарем от всех недугов. При погребальных церемониях маски воплощают души умерших и защищают носителя от узнавания душой умершего или же заманивают души мертвецов.

Истинное назначение масок, которые надевают на Хеллоуин, — напугать. Обычай рядиться в ночь накануне Дня поминовения всех усопших происходит от древних поверий, что в это время души умерших и недобрые духи разгуливают по земле. Желательно скрыть от них свою истинную сущность, чтобы они не последовали за живым человеком в дом. Маски еще и отпугивают их.

На современном Западе маски потеряли бóльшую часть своего священного и глубокого символического значения. Когда-то они были неотъемлемой частью греческой театральной культуры, их надевали для светских и литургических церемоний в Средневековье, их носили при дворе в эпоху Ренессанса, а XIX век считался эпохой мимов и пантомимы.

Современные маски воспринимаются как бутафория для развлечений, а не как живые сущности. Их используют, чтобы скрыть и видоизменить, а не обнажить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Guiley R. E. The truth behind the mask. Доступен на сайте: http://www.visionaryliving.com/paranormal.html. Copyright Visionary Living Inc., 2002. Загружен 13 декабря 2004 г.

Мать. См. СОЛЬ.

Маятник. ИНСТРУМЕНТ в виде палочки или нити с подвешенным грузом, с помощью которого при ГАДАНИИ проникают в энергетические поля. Считается, что маятник должен считывать энергетическую информацию, исходящую от живых существ и неодушевленных предметов, и передавать ее гадателю посредством раскачивания вперед-назад или по КРУГУ.

Маятник — один из инструментов, применяемых в ЛОЗОИСКАТЕЛЬСТВЕ для определения и измерения интенсивности излучения, исходящего от какого-либо

источника, будь то минерал, растение, животное или человек. Подвешенным грузом может быть любой предмет, например металлическое грузило, пуговица, монетка, прикрепляемый к стержню с помощью нити, шнура или проволоки.

Предшественник маятника — Божественный жезл, или палочка, с древних времен используемый людьми в магических и практических целях и называемый в Библии «посохом Иакова». В основе действия маятника, как и Божественного жезла, лежит принцип, согласно которому каждый организм окружен разнообразными энергетическими полями, как положительными, так и отрицательными. Каждый живой организм должен развить в себе способность чувствовать эти энергии, с тем чтобы пользоваться положительной энергией и избегать влияния отрицательной.

Маятник служит инструментом, который люди в определенных случаях используют для усиления сигналов. Доподлинно не известно, каков механизм этого процесса, но человек, оказывается, способен интуитивно или психологически «настроиться» на частоту излучения того, что он ищет, в том числе на восприятие эмоций. Согласно некоторым теориям, в процесс вовлекаются нервная система и психика. Большинство людей могут успешно использовать маятник, причем отдельные индивиды, видимо, обладают врожденными способностями к этому.

На протяжении истории своего существования маятник имел разнообразное применение, но чаще всего — когда требовалось найти воду, минералы, закопанные в землю предметы или же потерянные вещи, воров, пропавших людей, спрятанные сокровища.

Современное применение маятника распространяется на медицинскую диагностику и лечение, геологоразведку, в сфере деятельности военных. При медицинской диагностике маятник улавливает энергию, исходящую от каждой клетки организма, ткани, органа. Негативные энергии связаны с болезнями, а позитивные — со здоровьем. Маятник доказал свою эффективность и в военном деле. Во время войны во Вьетнаме морских пехотинцев США обучали использовать маятники для обнаружения подземных мин, складов боеприпасов, неразорвавшихся снарядов и туннелей, а также для отслеживания передвижений противника. Имеются сообщения о том, что во время Второй мировой войны британская разведка неоднократно с помощью маятника старалась предугадать дальнейшие действия Гитлера. Маятник использовали также при археологических раскопках и в работе полиции при поиске пропавших людей, тел и преступников.

Перед первым использованием маятник необходимо активировать, задавая вопросы, на которые можно ответить конкретно — «да» или «нет». Считается, что маятник отвечает «да», совершая круговые движения по часовой стрелке, а «нет» — движения против часовой стрелки. По мнению специалистов, если человек задаст маятнику вопрос, можно ли использовать тот или иной предмет, то маятник ответит или положительно, или отрицательно.

Можно предположить, что в лозоискательстве маятник стали использовать благодаря небольшому размеру и удобству в применении. Его можно носить в кармане или кисете. Некоторые маятники — модные и дорогие, инкрустированы кристаллами или драгоценными камнями, цепочки их изготовлены из полновесного серебра. Другие дешевле и не так элегантны, но столь же эффективны. Многие чувствуют, что получают наилучший результат, если делают маятник своими руками, руководствуясь магической тра-

дицией самостоятельно изготавливать волшебные инструменты.

Есть различные предписания при изготовлении маятников. Вот одно из них:

«Маятник должен быть выполнен в форме луковицы или груши, симметричен по вертикали, диаметром около 2,5–3 дюймов в широкой части. Он может быть твердым либо полым с винтовой вершиной. Другая форма, подходящая для маятника, — цилиндрическая, с двумя коническими концами, примерно 3–5 дюймов в длину. Вес его должен составлять около 50 граммов. Лозоискатели, работающие по большей части в помещении, с документами, могут использовать маятники полегче — весом 15–30 граммов. Маятники для работы на местности тяжелее, они могут весить до 150 граммов. Маятник подвешивают на шнуре (нити, нескручивающейся нейлоновой нити или цепи). Шнур следует держать между большим и указательным пальцами любой руки таким образом, чтобы между большим пальцем и маятником было около 8 дюймов шнура. У большинства лозоискателей по мере приобретения опыта складываются собственные стандарты идеальной длины шнура».

Томас Чарльз Летбридж (1901–1971), британский археолог, заинтересовавшийся лозоискательством, уйдя в отставку и переехав в Девон в 1957 г., предпринял масштабное исследование маятников. Его соседка, пожилая женщина, которую считали ведьмой, порекомендовала ему маятник как более точный инструмент по сравнению с разветвленным прутом, который также используется в лозоискательстве. В своих экспериментах Летбридж обнаружил, что маятник по-разному реагирует на различные субстанции. Реакция маятника определяется длиной шнура и выражается в количестве вращений. Например, Летбридж выявил, что реакция на серебро — 22 круговых движения маятника при длине шнура 22 дюйма.

Летбридж отмечал поразительную точность маятника. Составив таблицы реакций, он с успехом разыскивал различные конкретные объекты, в том числе трюфели — грибы-деликатесы. Кроме того, он определил, что маятник проявляет чувствительность к мыслям и эмоциям; разработал теорию о том, что маятник способен чувствовать смерть, время и иные, нефизические измерения. Летбридж установил, что маятник при 40-дюймовой длине нити регистрирует смерть. Если длина нити больше 40 дюймов, предметы дают стандартные для них ответы плюс 40, хотя маятник реагирует, находясь не непосредственно над ними, а неподалеку от них. Летбридж выдвинул предположение, что если 40 — это смерть, то ответы за пределами длины нити в 40 дюймов указывают на параллельное измерение, т. е. за пределами смерти, в котором все, казалось бы, продолжает существовать, но уже в другом состоянии. Как выяснилось, за пределами длины 80 дюймов существует еще одно измерение. Летбридж определил и то, что 40 — уровень концепта времени. Между 40 и 80 время кажется вечным настоящим, а между 80 и 120 — снова начинает свой ход, а затем вновь останавливается.

Теории Летбриджа о времени и измерениях за пределами смерти остаются весьма противоречивыми. Его вдова, Майна, отмечала, что чрезмерная работа с маятником истощала его энергию и приблизила его смерть, наступившую в результате сердечного приступа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нильсен Г., Полански Дж. Маятник может все! Умножение способностей в 100 000 раз! СПб., 2008.

Guiley R. E. Breakthrough intuition: how to achieve a life of abundance by listening to the voice within. New York, 2001.
Lethbridge T. C. The power of the pendulum. L., 1976.

Медицинская астрология. См. Луна.

Ментальная магия. См. Магия.

Ментальная плоскость. Сфера мыслей. Ментальная плоскость не располагается во времени или в пространстве и является наилучшей субстанцией акаши, истока всего. Ментальная плоскость притягивает из акаши в сознание и подсознание идеи разума, которые преобразуются в мысли, образы и впечатления. Каждая мысль обладает собственными уникальными духовными вибрацией, цветом и формой. Все созданное в материальном мире имеет свои истоки в мире идей, приходит через мысль и духовное сознание.

Франц Бардон утверждал, что ментальную плоскость населяют идеальные формы, создаваемые идеями, а также мертвые, чьи астральные тела подверглись разложению в результате их посмертной эволюции. Мертвые обитают в областях ментальной плоскости, соответствующих их развитию в течение материальной жизни (период воплощений). Кроме того, ментальная плоскость населена элементалиями, созданными людьми сознательно либо бессознательно посредством интенсивного мышления.

На ментальной плоскости духи контактируют между собой с помощью образов, символов, жестов. Существа более высокого уровня общаются посредством яснослышания.

В магии мысли фокусируются, совершенствуются и контролируются с помощью воли, воображения и визуализации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Bardon F. Questions and answers. Salt Lake City, 1998.

Ментальное тело. Духовная субстанция личности. Ментальное тело бессмертно и существует вне времени и пространства. Оно состоит из тонкого вещества, связанного с элементом земли. Внутри ментального тела выделяют эго, сознание, самосознание, входящее в состав воли, интеллекта и чувства.

Мерлин. Волшебник из кельтских мифов и легенд о короле Артуре. Мерлин, имя которого латинская версия валлийского «Мирддин», вероятно, является персонажем полуреальным-полумифическим. Возможно, отчасти является божеством, происходящим от Мабона, или Мапоноса, британского Аполлона, выступавшего в роли божественного правителя Британии. Он мог быть настоящим пророком или бардом, либо же персонаж объединил нескольких бардов. В современности Мерлина интерпретируют как кельтского мистика и шамана, а также как архетип лжепророка и мага. По легендам, его спутница — Вивиана, владычица озера. В западной магической традиции Мерлин и Вивиана представляют Якина (Яхина) и Боаз, мужское и женское начала космоса, силу и форму.

Первые письменные упоминания Мерлина встречаются в трудах Гальфрида (Джеффри) Монмутского, валлийского священника XII в., созданных на латыни. В начале 1130-х гг. Гальфрид Монмутский написал *Пророчества Мерлина (Prophetiae Merlini)* — предсказания в стихотворной форме, относящиеся к грядущему после XII в. и приписываемые «Мерлину», жившему в V в. Весьма вероятно, что значительная часть книги — вымысел автора. Он вновь упоминает Мерлина

в *Истории королей Британии (Historia regum Britanniae)*, завершенной примерно в 1135–1136 гг. и положенной в основу легенд о короле Артуре. Гальфрид Монмутский описывал Мерлина как обладавшего магическими способностями мальчика, мать которого была земной женщиной, а отец — ДЕМОНОМ (*daemon, daimon* — термин греческого происхождения со значением «дух», который, однако, приобрел впоследствии христианскую интерпретацию злого демона). Согласно христианизированной легенде, отцом Мерлина был сам дьявол, посланный на Землю, дабы чинить препятствия Иисусу. Дьявол принимал форму ДРАКОНА или ЗМЕЯ (СИМВОЛ мудрости, а в христианстве — зла) и искушал мать Мерлина. Мальчик, однако, решил посвятить себя служению добру и отбросил все унаследованные им дьявольские силы, за исключением двух: пророчества и чудотворства.

С точки зрения Гальфрида Монмутского, Мерлин обладал великими способностями к пророчеству и МАГИИ благодаря своей двойственной природе: одновременно смертной и демонической. Он способствовал рождению Артура: король Утер Пендрагон соблазнил леди Игрейну. После рождения Артура Мерлин полностью исчез из повествования Гальфрида Монмутского. Кроме того, автор допустил явный анахронизм, поместив Мерлина одновременно и в V, и в VI столетия.

Гальфрид Монмутский писал о Мерлине Пророке и в своем третьем произведении — поэме *Жизнь Мерлина*, сочинил биографию уже взрослого Мерлина для книги с тем же названием (*Vita Merlini*), написанной около 1150 г. *Vita Merlini* обычно интерпретировалась скорее как кельтский мистический текст, а не как биография. В этом произведении поднимается ряд вопросов, как то: почему существуют страдания, смерть и любовь, ответы на которые даются в форме космического видения, что приводит к еще более глобальным вопросам и обнажает малую роль людей в огромном космическом масштабе.

Мерлин появляется и в других средневековых текстах, в поздних рыцарских романах и романтических поэмах. Французская версия *Истории королей Британии* в стихах, написанная примерно в 1150 г., повествует о Мерлине как о наставнике короля Артура при основании сообщества под названием Круглый стол. В произведении *Смерть Артура (Le morte d'Arthur)* сэра Томаса Мэлори (ок. 1417–1471), впервые опубликованном в 1485 г., рассказывается о том, как Мерлин воспитывал короля Артура, помогал ему получить трон, вытащив МЕЧ ЭКСКАЛИБУР из камня, а также был его магическим советником. Мерлин появляется и исчезает когда захочет, всеведущ, творит сильнейшие ЗАКЛИНАНИЯ. В работе Мэлори представлена современная концепция Мерлина, несмотря на тот факт, что волшебник исчезает из повествования вскоре после восхождения Артура на трон, после формирования Круглого стола.

Согласно произведению Робера де Борона (кон. XII — нач. XIII в.), *Смерть Артура (Mort Artu)*, которое относится к циклу Вульгата XIII в. французских сказаний о короле Артуре, Мерлин обучает магии МОРГАНУ ЛЕ ФЭЙ, но страстно влюбляется в Вивиану (называемую также Нимуэ). Вивиана убеждает Мерлина обучить и ее магическому искусству, которое она позже использует, чтобы заточить Мерлина в башню из боярышника, колючего куста или ДЕРЕВА, ассоциируемого с ФЕЯМИ и ведьмами. Пока Мерлин спит в лесу Броселианде, в магическом месте, откуда

никто не возвращается таким же, каким вошел, Вивиана обвивает вокруг него боярышник девять раз. Когда Артур замечает отсутствие Мерлина при дворе, он отправляет на поиски сэра Гавейна. В Броселиандском лесу Мерлин предстает перед рыцарем в облаке дыма и сообщает, что никогда более не будет видимым, а также велит передать королю Артуру незамедлительно предпринять поиски святого Грааля.

Существуют и другие версии легенды:

- Вивиана заключает Мерлина в башню из воздуха;
- Мерлин просто исчезает, растворяется в воздухе, но продолжает существовать как ТЕНЬ, способная общаться с людьми;
- Мерлин удаляется в каменный склеп и запечатывает его изнутри;
- Мерлин заживо погребен под камнем в Броселиандском лесу.

Обычно Мерлина изображают как мудрого старца, высокого и худощавого, с длинной белой бородой. В действительности существуют три описания: Мерлин в молодости, зрелый пророк и старец. Он является магическим архетипом — тем, кто управляет силами земли и воздуха (микрокосма и макрокосма) для превращений. К тому же он послужил прообразом для многих вымышленных персонажей, в числе которых мистер Спок из телесериала *Звездный путь* и Оби Ван Кеноби из *Звездных войн*.

Более глубокое понимание Мерлина — предмет дальнейших исследований экспертов по легендам о короле Артуре, а также целых конференций; первая международная конференция по Мерлину состоялась в Лондоне в 1986 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984.

Мэлори Т. Смерть Артура. М.; СПб., 2005.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

At the table of the Grail / Ed. by J. Matthews. L., 1987.

The book of Merlin / Ed. by R. J. Stewart. Poole, Dorset, 1987.

Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.

The mystic life of Merlin / Ed. by R. J. Stewart. L., 1986.

Месмер Фридрих Антон (1734–1815). Австрийский врач, франкмасон, чей метод «магнетического лечения» был основан на алхимических принципах и повлек развитие гипнотерапии. Многим современникам методы лечения Месмера казались магическими. Использование магнитов и силы внушения демонстрировало возможность влиять на физическое здоровье с помощью воли и сознания.

Месмер родился в местечке Изнанг, на берегу Боденского озера (ныне — ФРГ). Изначально он намеревался сделать церковную карьеру, однако обнаружил в себе талант к математике и химии, поэтому решил заняться медициной в университете в Вене. Там он изучал работы Парацельса, Яна Баптисты ван Гельмонта, Роберта Фладда и других ученых-алхимиков. Также он заимствовал идеи Ричарда Мида, английского врача, опубликовавшего в 1704 г. трактат о влиянии солнца и луны на человеческий организм.

Месмер интерпретировал господствовавшую в его время теорию о том, что магнетический флюид проникает сквозь все живое и неживое на небе и на земле и соединяет их, в том числе и людей. Он считал, что тело человека обладает природной магнетической биполярностью и что болезни вызываются нарушением баланса живого флюида в организме.

Диссертация Месмера *О влиянии планет (De Planetarium influxu)* привлекла внимание отца Максимилиана Хела, священника-иезуита, придворного астролога императрицы Марии-Терезии и профессора астрономии Венского университета. Хел тоже верил в магнетизм ПЛАНЕТ, оказывающий влияние на физическое состояние, и использовал магниты в форме человеческих органов для корректировки магнитного дисбаланса. Некоторые магниты он передал Месмеру, ставшему врачом в 1765 г. и применявшему магниты в показательных исцелениях: он помещал магниты на пациентов, чтобы прекратить боль. Месмер высказал догадку, что его собственное тело было магнитом, так как однажды он заметил, что, когда он делал пациенту кровопускание, ток КРОВИ усиливался при его приближении и ослабевал, когда он отдалялся. Эту теорию Месмер опубликовал в 1775 г.; публика отреагировала с энтузиазмом, и его стали осаждать пациенты.

Несколькими годами позже Месмер наблюдал за работой экзорциста отца Иоганна Гасснера, считавшего, что причиной всех болезней является овладение ДЕМОНОВ телом человека (см. ОДЕРЖИМОСТЬ), а вылечить это можно лишь с помощью ЭКЗОРЦИЗМА. Такая точка зрения привела Месмера к открытию, что он может излечивать и без помощи магнитов Хела. Жизненная сила, или целительная энергия, может быть передана непосредственно от целителя к пациенту через прикосновение либо при помощи железных прутьев или жезлов.

Месмер называл эту универсальную жизненную силу животным магнетизмом. Он представлял подобную силу невидимой, текучей, магнетической субстанцией, которая пронизывает Вселенную и исходит от планет, звезд, Луны и человеческих тел. Данный флюид соединяет все сущее. Дисбаланс жидкости в организме порождает болезнь, которую можно вылечить применением соответствующих магнетических сил. Животный магнетизм может передаваться от целителя, имеющего его в избытке в своей нервной системе, к пациенту.

В конце XVIII и в XIX в. термин «животный магнетизм» был связан с методом лечения Месмера, при котором целитель прикладывал РУКИ к пациенту, вглядывался в глаза, делал медленные движения руками или жезлом перед лицом пациента. Таких целителей обычно называли магнетистами или месмеристами; они магнетизировали, или месмеризировали, пациентов. При лечении недугов магнетисты могли вводить пациентов в состояние магнетического (гипнотического) сна, что делало процедуры безболезненными.

Гипнотический сон мог давать ряд побочных эффектов: ЯСНОВИДЕНИЕ, телепатию, медиумические способности, галлюцинации, суггестивность (способность поддаваться внушению), каталепсию. Месмер по большей части оставил эти феномены неизученными, концентрируясь исключительно на целительных аспектах животного магнетизма. Серьезные исследования побочных эффектов были предприняты гипнотизерами в конце XIX в.

Месмер впал в немилость у Хела и венского медицинского сообщества, однако его все больше почитали пациенты, которые обращались к нему за помощью. В 1778 г. он перебрался в Париж, где основал модную лечебницу, более напоминавшую гостиную для сеансов, чем медицинское учреждение. В палатах было мягкое освещение, запах БЛАГОВОНИЙ, они были украшены ЗЕРКАЛАМИ, хрусталем, красивыми картинами и часами. Сам

Месмер, появлявшийся в пурпурном облачении с железным жезлом в руках, больше напоминал чародея, чем врача. Пока оркестр исполнял успокаивающую музыку (Месмер был поклонником Моцарта), он со своими ассистентами обходил пациентов, взмахивая руками и жезлами, ударяя по ним и магнетизируя. Произошло немало феноменальных исцелений, тем более загадочных и пугающих, что в процессе лечения у пациентов иной раз происходили истерики и конвульсии. Клинику наводняли как богатые, так и бедные. Месмер принимал клиентов за чашечкой кофе и оживленной беседой.

Пациентов стало так много, что Месмер был вынужден начать массовое лечение. Он создал устройство, которое называл «бакет», — круглую деревянную ванну, наполненную «магнетизированной водой» и железной стружкой. Из-под крышки ванны выходило 30 железных стержней; они прикладывались к тем частям тела, которым требовалось лечение. Затем пациентов связывали друг с другом влажной веревкой, формируя магнетическую цепь. Пациенты называли это устройство волшебной ванной Месмера.

Успех Месмера вызвал враждебность со стороны Медицинской академии. Король Франции Людовик XVI поддерживал Месмера, однако под давлением академии согласился основать две комиссии для расследования явления животного магнетизма. Первая комиссия, опубликовавшая результаты в 1784 г., не нашла свидетельств в пользу существования животного магнетизма и рекомендовала исключить всех членов медицинского факультета, практиковавших его. Вторая комиссия поддержала первую.

Удача отвернулась от Месмера. Один из врачей сказался больным и позволил Месмеру «лечить» себя, а затем обвинил в мошенничестве.

Месмер лишился доверия своих коллег, когда один из самых верных его сторонников, Антуан Кур де Жебелен (см. Таро), умер, сидя в бакете. Но в целом люди продолжали идти к нему, и клиника просуществовала до 1789 г., пока Великая французская революция не вынудила Месмера покинуть страну. Он направился в Карлсруэ, а затем в 1793 г. в Вену. Месмера обвинили в том, что он французский шпион, и два месяца он провел в заключении. После освобождения Месмер вернулся на берега Боденского озера, где и скончался в 1815 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Белоусов Р. С. Франсуа Антон Месмер. М., 1999.
Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд. М., 1992.
Douglas A. Extrasensory powers: a century of psychical research. L., 1976.
Oppenheim J. The other world: spiritualism and psychical research in England, 1850–1914. Cambridge, 1985.
Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.

Меч. См. Инструменты.

Миган. Магическая жидкость; является важным ингредиентом, используемым в ритуалах вуду. Миган состоит из крови, рома, сиропа сахарного тростника и специй. Его пьют во время ритуалов, чтобы успешнее творить заклинания. Если какое-то количество мигана остается, его следует хранить в запечатанном сосуде, вдали от солнечных лучей.

Милиус Иоганн (XVI–XVII вв.). Немецкий философ и последователь алхимии, известный своими книгами алхимических эмблем.

Самая известная работа Иоганна Милиуса — *Реформированная философия*

(Philosophia reformata), опубликованная в 1622 г. Она представляет собой иллюстрированную книгу объемом 700 страниц, в которой рассматриваются понятия, металлы и стадии алхимии. Последняя его работа, *Анатомия золота (Anatomia auri)*, издана в 1628 г. В ней обсуждаются физические и духовные свойства ЗОЛОТА.

Мировая Душа. Anima Mundi. Душа Мира. Женская созидательная энергия Бога, которая вращает звездную сферу и рассеивает планетарное воздействие, чтобы поддерживать материальный мир. Она сопоставима с творческой силой Шакти в индуизме.

Мировая Душа появляется в произведении *История метафизическая, физическая и история творения каждого из миров, то есть большого и малого (Utriusque cosmi, maioris scilicet et minoris, metaphysica, physica, atque technica historia)* РОБЕРТА ФЛАДДА, описавшего ее как «высший разум ангельской природы». У человека есть душа, следовательно, и макрокосм должен иметь душу, говорил Фладд. На гравюре в его книге Anima Mundi изображена в виде девственницы, соединенной с Богом цепью. Девственница спускается через уровни иерархии бытия. Фладд пишет: «На груди ее — истинное СОЛНЦЕ; на животе ее — ЛУНА. Сердце ее дает свет звездам и ПЛАНЕТАМ, влияние которых, вселенное в ее матку деятельным (ртутным) духом (который философы называют Духом Луны), посылается вниз, в самый центр Земли. Ее правая стопа стоит на земле, левая — в воде, показывая соединение СЕРЫ и РТУТИ, без которых ничто не может быть создано».

Описание имеет сильное сходство с появлением в *Откровениях святого Иоанна Богослова* (12: 1) «жены, облаченной в солнце»: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце; под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд».

Иоганн Милиус в возрасте 33 лет, 1618 г. (Из коллекции автора.)

Современники Фладда подвергли серьезной критике его описание Anima Mundi, что стало одной из причин, по которым его называли еретиком. Критики были особенно возмущены тем, что, по его утверждениям, ХРИСТОС и ДЕМОНЫ имели одну и ту же душу.

Французский врач Марен Марсенн (1588–1648) жаловался: «Мировая Душа составлена из Бога и этого эфирного духа. Самая чистая часть этой Души — ангельская природа и эмпиреи, которые, по его понятиям, смешаны во всех вещах. Демоны — часть той же самой сущности, но соединенная со злым материалом. Все

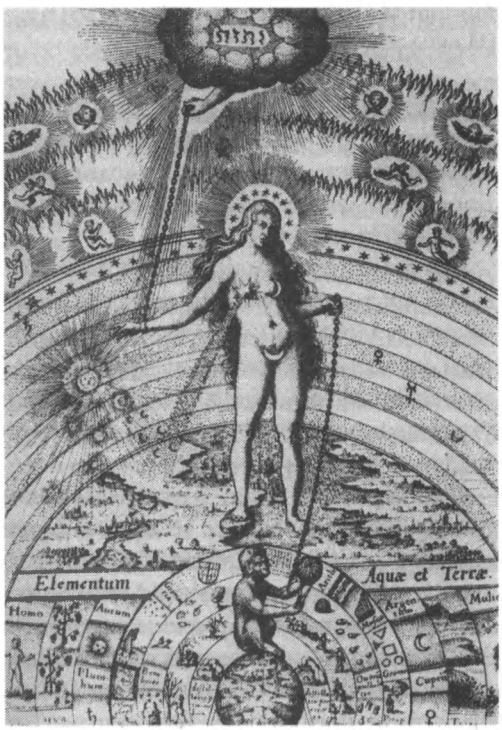
души, людей или скотов, являются не чем иным, как частицей этой же самой Души. Эта Душа — также Архангел Михаил или Метатрон. Более того, та же самая Душа — истинный Мессия, Спаситель, Христос, *краеугольный камень* и *универсальная скала,* на которой основаны Церковь и все спасение».

Фладд защищался, заявляя, что начала не находятся на том уровне бытия, как это полагает Марсенн, но являются различными проявлениями одного и того же начала в различных мирах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Godwin J. Robert Fludd: hermetic philosopher and surveyor of two worlds. Grand Rapids, Mich. 1979.

Anima Mundi, Душа Мира. Utriusque cosmi... historia, *Robert Fludd,* 1617. (Из коллекции автора.)



Могила. В алхимии — символ nigredo, означающей черноту; она представляет собой смерть и разрушение старого, что открывает дорогу для нового духовного роста.

Могилы также символизируют прошлое, которое мертво и похоронено, умирание чего-то для мира, духовный или эмоциональный уход от чего-либо. Восстать из могилы с точки зрения алхимического искусства символически аналогично тому, чтобы возродиться и восстановиться.

Моджо. Mojo. Заклинание или заговор. Термин «моджо» пришел из вуду. Творение заклинания иногда называют «изготовление моджо».

Моджо также называют амулет, который человек носит для защиты.

Молитва. Обращение за помощью к высшим силам. По сути дела, молитва может рассматриваться как одна из форм магии. Само понятие «молитва» означает «подача прошения». Английское слово «prayer» («молитва») происходит от латинского «precarius», смысл которого «приобретенный посредством вымаливания». Молитвы адресуют божествам, сверхъестественным силам природы, умершим предкам, святым, ангелам и духам. В большинстве молитвенных обращений просят божественного заступничества для себя или других.

Совершение молитвы — это ритуал. Наиболее формализованные молитвенные ритуалы совершаются в ходе религиозных служб, в них могут содержаться как просьбы о помощи, так и восхваление, благодарение. Другие разновидности молитвы: исповедь, оплакивание, медитация, созерцание и отречение. Молитва может быть устной, немой или в письменной форме.

Определенные молитвы рассматриваются в качестве амулетов против зла. Например, во времена инквизиции считали, что молитва «Отче наш» должна отвратить демонов и наложенные колдуньями заклинания. Молитва служила как лакмусовый тест при выявлении ведьм: предполагали, что истинные ведьмы, служащие дьяволу, не могут произносить слова молитвы вообще либо произносят их с ошибками.

В народной магии заговор — это «маленькая молитва», обычно в стихотворной форме, содержащая просьбу об особом покровительстве.

Моргана ле Фэй. Королева-волшебница, одна из центральных фигур в легендах о короле Артуре. Ее родители — Горлуа, герцог Корнуолла, и герцогиня Игрейна. Моргана ле Фэй приходится сестрой либо племянницей чародейкам Моргаузе и Элейне. Она сводная сестра Артура, и порой ее считают любовницей волшебника Мерлина. Имя Моргана ле Фэй означает «Фея Моргана». Также она известна под именами Моргейна, Модрон, Моргэн, Морган ла Фэ и Фата Моргана.

Иногда Моргану ле Фэй описывают как богиню. Вероятно, Моргана — собирательный образ персонажей различных кельтских мифов и божеств. В валлийском фольклоре ее связывают с озером фей, соблазняющих и затем покидающих мужчин; в ирландском фольклоре она жила на холме фей, откуда слетала в безобразных обличьях, пугая людей. Согласно английскому и шотландскому фольклору, Моргана жила в Авалоне либо в других замках, в числе которых замок в окрестностях Эдинбурга, населенный сообществом злых фей. Ее связывают и с русалками бретонского побережья, которых называют морганами, Мари Морган или Морганой, очаровывающей моряков. По разным легендам, после встречи с ней моряки либо находили смерть, либо попадали в блаженный подводный рай. В Италии миражи над Мессинским проливом до сих пор называют фата-морганами.

Моргана владела искусством магического лечения травами, умела вводить людей в состояние очарованности. Согласно Мэлори, она обучалась этому в монастыре.

Супружеская измена лежит в основании легенд об Артуре, начиная с убийства Горлуа Утером Пендрагоном, правителем бриттов. Пендрагон соблазняет леди Игрейну, вдову Горлуа, и у них рождается сын Артур. Мерлин тайно воспитывает мальчика, королевское происхождение которого становится известно, лишь когда он извлекает меч из камня, тем самым показывая, что он наследник Утера. Моргана ле Фэй, поклявшись отомстить за отца, околдовывает и соблазняет Артура. Их сын Мордред, рожденный от инцеста и кипящий ненавистью и амбициями, жаждет разрушения Камелота и смерти — для себя и короля. Моргана ле Фэй плетет интригу против королевы Гвиневры, жены Артура, в ответ на ее вмешательство в дела Морганы и кузена королевы Гиомара.

Изображаемая языческой целительницей, Моргана ле Фэй чаще представляется злой чародейкой, способной менять обличья, сведущей в магическом искусстве Мерлина и сеющей раздоры и хаос. Она крадет волшебный меч Артура Экскалибур и передает его своему любовнику сэру Акколону Галльскому, сыну ее мужа короля Уриенса. Акколон едва не убивает Артура в схватке, но Вивиана, Владычица озера, вовремя возвращает Артуру волшебный меч. Моргана приходит в бешенство от неудачи и бросает ножны в озеро.

После долгих лет интриг и конфликтов Артур и Моргана примиряются. Это

происходит незадолго до решающей битвы Артура с Мордредом при Камланне. Моргана ле Фэй вместе с королевами Нортгалиса (Северный Уэльс) и Пустошей доставляют умирающего Артура в Авалон (известный также как Эпплленд, Счастливый остров или остров Яблок), откуда ожидали возвращения короля и воссоединения его подданных.

Авторы более поздних легенд о короле Артуре наделяли Моргану ле Фэй дурной репутацией и приписывали ей роль жрицы языческой кельтской богини. Поклонение Богине-Матери, известной как Модрон (одно из имен Морганы) или Морриган, в Ирландии сосуществовало с новой верой — христианством. Монахи, записывавшие истории об Артуре, изображали Моргану как можно ужаснее, клеймили ее лекарские способности и лидерские качества как богохульные и дьявольские.

Иногда Моргану представляли в виде злой старой карги или старухи, как в истории о сэре Ланселоте и озере, а также в легенде *Гавейн и Зеленый рыцарь* (*Sir Gawain and the Green knight*). В этой легенде об Артуре она не Владычица озера. Моргане приписывали невероятный темперамент; она постоянно пленила рыцарей для удовлетворения своих желаний.

Возможно, она и не была замешана в инцесте. Теренс Х. Уайт (1906–1964) в серии романов *Король былого и грядущего* (*The once and future king*, 1938–1958) описывает Моргану соблазнительницей, околдовавшей Артура при помощи пут — длинной цельной ленты из человеческой кожи, осторожно срезаемой со всего тела. Чтобы сотворить заклинание, путы накидывают на спящего возлюбленного и завязывают в бант, стараясь не разбудить. Если объект чар проснется, он умрет в течение года. Однако в романе Мэрион Зиммер Брэдли (1930–1999) *Туманы Авалона* (*The mists of Avalon*, 1982) Моргэйн (Моргана) спит с Артуром инкогнито во время обряда плодородия на кельтском празднике костров в ночь Бельтайна (1 мая).

Моргана ле Фэй была излюбленным объектом для художников Средневековья и периода романтизма. Ее часто изображали в небольшой лодке, доставляющей Артура в Авалон, либо как чародейку, произносящую заклинание, либо как прекрасную любовницу. Ее волосы были темными или каштановыми в соответствии с кельтским происхождением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Брэдли М. З. Туманы Авалона. М., 2002.
Уайт Т. Х. Король Артур: В 2 т. М., 2008.
Morgan Le Fay. Arthurian biographies: Ambrosius Aurelianus. Доступен на сайте: http://www.britannia.com/history/biographies/morgan.html. Дата просмотра 17 октября 2004 г.
Morgan Le Fay: based on ancient myth. Доступен на сайте: http://www.mythicalrealm.com/legends/morgan_le_fay.html. Дата просмотра 17 октября 2004 г.
Morgan Le Fay: The Camelot project at the University of Rochester. Доступен на сайте: http://www.lib.rochester.edu/camelot/morgmenu.htm. Дата просмотра 17 октября 2004 г.
Morgan Le Fay: other characters in Arthurian legend. Доступен на сайте: http://www.kingarthursknights.com/others/morganlefay.asp. Дата просмотра 17 октября 2004 г.

Мормиус Петер (XVII в.). Алхимик и розенкрейцер. В 1630 г. Петер Мормиус, известный алхимик и автор розенкрейцерских трудов, пытался привить розенкрейцерство в Голландии, он подал петицию Генеральным штатам об аудиенции. Мормиус рассказал о планах сделать Голландию богатейшей и счастливейшей страной на земле с помощью философского камня и духов-элементов. Он не произвел на государственных мужей впечатления и был отправлен ни с чем.

Позднее Мормиус решил, что сможет добиться цели, опубликовав свою алхимическую книгу, написанную в том же году в Лейдене. *Книга глубочайших тайн природы (Arcana totius naturae secretissima)* состояла из трех частей: вечное движение, трансмутация металлов и универсальная медицина. Эта затея также потерпела крах.

Моча. Необходимый ингредиент, используемый при наложении магических чар, ЗАКЛИНАНИЙ, античар, при ЗАГОВОРАХ. Магические свойства приписываются человеческой моче из-за того, что она непосредственно связана с человеком, что, таким образом, помогает осуществить симпатическую магическую связь (см. СИМПАТИЧЕСКАЯ МАГИЯ) и вселяет веру в то, что моча влияет на здоровье.

К XVI в. врачам было известно, что состояние мочи может свидетельствовать о наличии у человека некоторых заболеваний. ПАРАЦЕЛЬС писал, что моча, КРОВЬ, волосы (см. ВОЛОСЫ И ОБРЕЗКИ НОГТЕЙ), пот и ЭКСКРЕМЕНТЫ в течение некоторого времени сохраняют жизненно важную эссенцию, называемую мумие (mumia). Эти ингредиенты можно использовать для создания «микрокосмического магнита», который посредством мумие способен вытягивать болезнь. Алхимики также применяли мочу в опытах по продлению жизни.

Моча является основой многочисленных средств народной медицины. Вскипятив чью-либо мочу, можно определить, околдован ли этот человек (см. ОКОЛДОВАННОСТЬ) и каким способом. Моча жертвы используется для насылания ПРОКЛЯТИЙ, для чего ее обычно кипятят, выпаривают, закапывают или выплескивают в огонь. «Ведьмины пироги», содержащие мочу и другие магические ингредиенты, иногда использовались для того, чтобы лечить признаки недомогания. В XVII в. в первых американских колониях с помощью «ведьминых пирогов» пытались излечивать оспу. В состав «пирогов» входили рожь, ячмень, травы, вода и чашка мочи ребенка. Их скармливали собаке, и если собака начинала дрожать, это было признаком того, что пациент выздоровеет.

Рецепт НАРОДНОЙ МАГИИ, направленный на то, чтобы кого-либо убить, вызвав у него желтуху, состоял в следующем. Надо добыть мочу этого человека, а затем, не торгуясь, купить куриное яйцо. Ночью во вторник или в субботу взять яйцо и мочу и поместить их в такое место, где ничто их не потревожит, затем сделать круговой разрез в широком конце яйца и вылить желток. После этого в яйцо необходимо залить мочу, закрыть отверстие кусочком чистого пергамента, произнося при этом имя жертвы. Яйцо следует закопать, после чего уйти не оглядываясь. Когда яйцо протухнет, жертва должна заболеть и умереть от желтухи в течение года. Снять ЗАКЛЯТИЕ можно только в случае, если тот, кто его произнес, выкопает яйцо и сожжет.

Вот действенная мера против КОЛДОВСТВА: надо добыть мочу ведьмы, поместить ее в какой-нибудь сосуд и закопать. После этого ведьма не сможет мочиться.

В АЛХИМИИ моча, как и вода, символизирует бессознательное и креативность. Моча и вода — именования ПЕРВИЧНОЙ МАТЕРИИ, основной составляющей космоса. В философии хаоса Первичная материя — состояние бессознательного хаоса в начале процесса индивидуации.

Мыслеформа. Нефизическая сущность или объект, создаваемый мыслью и присутствующий на МЕНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ или в АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ. Мыслеформы используются в МАГИИ, и в частности при

произнесении ЗАКЛИНАНИЙ. Структуры, объекты и расположение мыслеформ возникают магически с целью ВИЗУАЛИЗАЦИИ и выполнения той или иной работы. Мыслеформенные сущности создаются и вызываются посредством ЭВОКАЦИИ с целью реализации каких-либо заданий: например, их можно послать куда-либо (см. ПОСЫЛКА) или даже использовать для психического нападения. Большинство людей мыслеформы не видят, но могут воспринимать их благодаря своей способности ЯСНОВИДЕНИЯ.

Эзотерическая философия считает, что мысль обладает способностью производить два эффекта: излучать вибрации и создавать изменчивые цветные формы. Продолжительность существования мыслеформ зависит от природы и интенсивности мысли. Большинство мыслеформ рассеиваются. Те из них, которые насыщены достаточно большим количеством энергии, будь то благодаря длительному поддержанию их интенсивности или РИТУАЛУ, могут закрепиться на астральной и физической грани. Мыслеформы излучают и привлекают симпатические сущности, что является основой оккультного закона притяжения. Закон гласит, что у той или иной личности на физической плоскости проявляется то, что он/она думает на ментальной плоскости.

Персонажи мифов и легенд и даже божества могут быть мыслеформами. Они существуют столько времени, сколько времени присутствуют в коллективном мышлении. Когда интерес к ним пропадает, они могут терять форму на астральной грани.

Энни Безант (1847–1933) и Чарльз Уэбстер Лидбитер (1854–1934), теософы и ясновидящие, считали, что мыслеформы имеют четыре измерения и потому описать их в терминах, характерных для описания трехмерного пространства, трудно. Они подразделяли мыслеформы на три группы: 1) образ мыслящего; 2) образ материального объекта, связанного с мыслью, и 3) независимые образы, которые выражают врожденные качества, присущие мысли. Обладающие низменной природой мысли, например гнев, ненависть, вожделение и жадность, создают мыслеформы, плотные по цвету и форме. Мысли более духовной природы образуют формы большей чистоты, ясности и утонченности. Безант и Лидбитер говорили, что долгая преданность может выглядеть как цветок с загибающимися кверху лепестками, которые напоминают лазоревое пламя. Благочестивые устремления могут выглядеть как конус голубого цвета, вершина которого обращена к высшим плоскостям. На другом конце «спектра» бурный гнев похож на КРАСНУЮ или оранжевую вспышку, а гнев продолжительный — на острый красный стилет. Зависть представляется коричневой ЗМЕЕЙ.

Мыслеформы возникают в энергетическом поле, или ауре, личности и обусловливают ее поведение или оказывают на него влияние. Негативные мысли ослабляют личность и даже могут способствовать началу болезни, в то время как позитивные, связанные с любовью мысли действуют как энергетический щит, защищающий организм. По мнению Безант и Лидбитера, эгоистичные мысли двигаются по замкнутым кривым, часто замыкаются сами на себе или на их носителе и распространяются на уровне его же мышления. Напротив, неэгоистические мысли направляются вовне по незамкнутым кривым и распространяются в соответствии с избранным личностью направлением. Они могут пронизывать высшие духовные измерения,

и таким образом становятся каналом, по которому высшие плоскости сообщаются с низшими. В частности, так действуют молитвы.

Безант и Лидбитер подчеркивали, что для поддержания положительных мыслеформ важна регулярная медитация. Она создает поток магнетизма, который продолжает существовать и после окончания самой медитации.

Некоторые мыслеформы возникают спонтанно. Коллективный разум рождается, когда группа личностей концентрируется на одних и тех же мыслях, идеях или целях, как это бывает у членов спортивных команд, сотрудников, работающих над одной проблемой, или в толпе демонстрантов. В какой-то степени коллективный разум управляет поведением группы, что проявляется посредством психических связей и сил, которые возникают в толпе, и совместной деятельности сплоченных рабочих групп. Когда группа рассеивается, коллективный разум обычно ослабляется.

Мыслеформы могут спонтанно образовываться из коллективного бессознательного, что относится к архетипам или коллективному наблюдению фантомов, которые кажутся реальными. Подобным явлением можно объяснить сообщения о том, что какие-то группы лиц видели дьявола, сверхъестественных чудовищ, те или иные бестелесные сущности и т. п.

Мыслеформы в магии

В западной мистической традиции мыслеформы образуются на астральной грани с помощью треугольника причинности, на котором основывается оккультная астральная работа. Создание мыслеформ требует интенсивной концентрации; в противном случае их существование окажется непродолжительным. Мыслеформы вещей на физической плоскости могут быть во всех подробностях воссозданы на астральной грани. Мыслеформы богов, ангелов, мест, целей и действий могут происходить из астральной материи.

С помощью ритуала создаются «искусственные элементалии» для выполнения несложных задач и поручений. Они направляются на те или иные личности с целью защиты, исцеления или, наоборот, нанесения вреда. Чтобы оказать необходимое воздействие, мыслеформа должна настроиться на те же вибрации, что и в ауре реципиента. Если она оказывается на это не способна, то, как бумеранг, она возвращается к тому, кто ее послал. Таким образом, личность, которая направляет на кого-либо злые мысли, рискует сама подвергнуться их воздействию.

Продолжительность существования мыслеформы, ее сила и расстояние, которое она может преодолеть, зависят от силы и чистоты создавшей их мысли. Считается, что мыслеформы обладают способностью аккумулировать энергию и выглядеть разумными и самостоятельными. Мысль аналогичной интенсивности может рассеивать их, а если цель, для которой они создавались, достигнута, они просто исчезают. Некоторые из них могут существовать по нескольку лет. В магической практике мыслеформы обычно имеют ограниченный срок, и в конце этого срока они превращаются обратно в астральную материю.

Мыслеформы, которые не рассеиваются, могут выходить из-под контроля. Они блуждают в поисках источников энергии и прикрепляются к людям как вампирические сущности или могут возвращаться к своему создателю, как в случае французской исследовательницы эзотерических тайн Александры Давид-Неэль.

Тибетские мыслеформы

В тибетском оккультизме мысль может рождать фантомные формы, называемые «тулпа» (тулпа — тибетская мистическая практика, проявление мысленной формы, произведенной разумом. — *Прим. ред.*). Суть тулпы — овеществленной мысли — такова: если о чем-то постоянно думать, то это становится явью. Они существуют в течение ограниченного времени, принимают облик человека; их цель — выполнение какой-либо миссии. Изучая тибетскую школу мысли, Александра Давид-Неэль успешно создала тулпу, хотя получилось не совсем то, что входило в ее намерения, и на некоторое время мыслеформа вышла из-под ее контроля.

Давид-Неэль хотела произвести ламу (буддийского монаха), который был бы «невысокого роста, толстый, безобидного и веселого нрава». Через несколько месяцев проведения предписанного ритуала фантомный монах появился. Он был очень похож на живого человека и в течение некоторого времени жил у Давид-Неэль фактически на положении гостя. Если она куда-либо отправлялась, тулпа следовал за ней по пятам. На ее беду, тулпа начал изменяться. Она писала: «Его черты... постепенно изменились. Из толстого человека с пухлыми щеками он постепенно стал худым, его лицо приняло туповато-насмешливое, хитрое и злобное выражение. Он стал более назойливым и наглым. Короче, он вышел из-под моего контроля». Тулпа начал прикасаться к ней, старался обнять ее и прижаться. Его начали видеть другие, но он не отвечал на обращенные к нему слова.

Давид-Неэль решила уничтожить тулпу в соответствии с одним тибетским ритуалом, но фантом сопротивлялся ее попыткам. Чтобы избавиться от него, ей потребовалось шесть месяцев. Вся эта история сильно расстроила Давид-Неэль, она называла ее «очень большой неприятностью».

Мыслеформы в «Новой Мысли» и целительстве

В XIX в. движение «Новая Мысль» стало придавать особое значение творческой и духовной силе мысли. Согласно учению «Наука Разума», созданному Эрнестом Холмсом (1887–1960), мы окружены Бесконечным Разумом, или просто Разумом (Богом), воздействие которого проявляется в наших верованиях. Если мы избавимся от деструктивных мыслей и заменим их на конструктивные, то придем к объединению с этим Разумом, что поможет нам стать более здоровыми, счастливыми, добиться большего успеха и жить более насыщенной духовной жизнью. С целью облегчения решения этой непростой задачи ежедневно следует прибегать к высказыванию утверждений, медитации и молитве. Подобные действия приводят к возникновению, в терминах магии, позитивных мыслеформ, которые могут отражаться в физическом мире.

Учение Холмса состоит в том, что существует единственный Разум, а все сущее — это Его проявление; каждый из нас использует лишь небольшую Его часть. Холмс говорил: «Моя мысль контролирует мой опыт, и я могу выбирать, на что направить свое мышление», он также считал, что «способность держать случайности под контролем и использовать их для достижения счастья, процветания и успеха скрыта в моем собственном разуме и умении пользоваться им». «Разум должен быть воистину разумным, — говорил он. — Воздастся вам по вашей вере». Иными словами, не проси-

те о чем-то, а требуйте этого. Это Закон Разума, в котором проявляется то, во что мы верим.

Для улучшения состояния здоровья и излечения Холмс рекомендовал медитацию на утверждения «Чувствую во всем теле прилив Божественной жизни» и «Я здоров, и все, что я делаю, мне удается» с последующей молитвой, в которой молящийся не просит, а требует результата, принимает его как должное и возносит благодарность за него. В идеале мысли и побуждения человека должны быть богоподобными. Ключевой элемент — это вера в достижение желаемого. Холмс подчеркивал, что верить надо всем своим существом. Он утверждал, что исполнится молитва того, чья вера сметает все препятствия.

Точно так же и магу необходимо действовать с полным напряжением воли, ВООБРАЖЕНИЯ, с убежденностью и верой. Ритуал требует должного проявления этих качеств.

Если же обратиться к традиционной медицине, то следует отметить, что здесь существует термин «преднамеренность», который предполагает способность мысли воздействовать на состояние здоровья и самочувствие. Преднамеренность соотносится с креативными и позитивными мыслеформами.

См. также ФОРЧУН ДИОН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Безант А., Ледбитер Ч. Мыслеформы. Сны. М., 2008.

Гулли Р. Э. Энциклопедия вампиров, оборотней и других чудовищ. СПб., 2010.

Давид-Неэль А. Магия и тайна Тибета. М., 2010.

Ashcroft-Nowicki D., Brennan J. H. Magical use of thought form: a proven system of mental and spiritual empowerment. St. Paul, Minn., 2001.

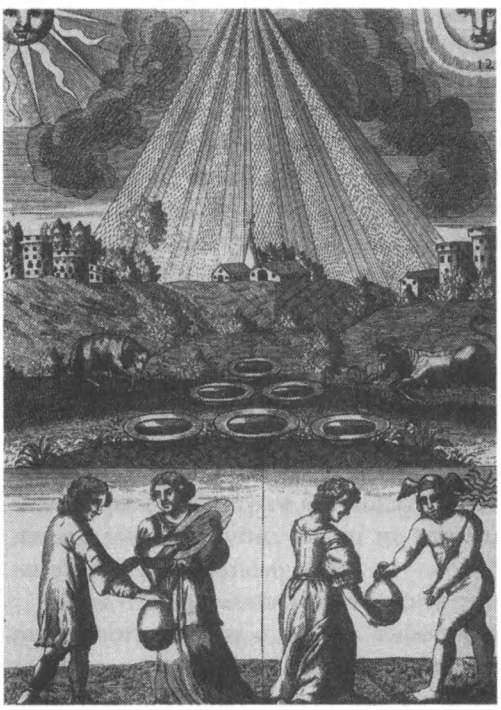
Guiley R. E. The miracle of prayer: true stories of blessed healing. N. Y., 1995.

Н

Народная магия. См. Магия.

Небесная роса. Конденсировавшаяся влага с алхимическими свойствами. Росу считают даром небес или богов, ниспосланным на Землю и, таким образом, имеющим особую чистоту. В алхимии роса, собранная утром, является первичной материей для процесса создания философского камня.

Небесная роса, обогащенная лучами солнца и луны и собранная в блюдах. Mutus liber, *Altus*, 1677. (Из коллекции автора.)



Парацельс использовал росу как лекарственное средство. Он получал ее на стеклянных тарелках при различных астрологических предзнаменованиях, что, как он полагал, пропитывало их росой и наделяло соответствующими качествами. Росу он давал пить пациентам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Hall M. P. Paracelsus: his mystical and medical philosophy. Los Angeles, 1964.

Невидимость. Способность оставаться незамеченным или превращаться в другую личность, животное или объект; является целью некоторых важнейших заклинаний в магии. В мифах и народных сказках невидимость иногда достигается с помощью талисманов, например магических колец, шапок или волшебных палочек.

Описания ритуалов, направленных на достижение невидимости, приводятся в гримуарах, или магических руководствах.

В *Истинном гримуаре (Grimorium verum)* сказано, что ритуал следует начинать в среду, перед восходом солнца. Надо взять 7 бобов и голову мертвеца. Один боб следует положить в рот, два — на глаза и два — в уши. Еще два боба пред-

назначены, вероятно, для ноздрей, хотя прямых указаний на это в гримуаре нет. Затем, говорится в гримуаре, нанеси на голову пальцами рисунок собственного изобретения, после этого закопай голову лицом вверх. Каждый день перед рассветом поливай ее бренди. На восьмой день появится дух и потребует объяснить, чем ты занимаешься. Правильный ответ будет: «Я поливаю мое растение». Дух захочет поливать голову сам, но ты ему откажи, как бы настойчив он ни был. В конце концов дух покажет тебе рисунок, который ты изобразил на голове; это будет доказательством того, что это и есть настоящий дух той самой головы. На девятый день бобы прорастут. Тогда возьми их в рот (свой). И пока эти бобы находятся у тебя во рту, будешь невидим. Не глотай их. Когда же захочешь вновь стать видимым, вынь их изо рта.

Гримуары содержат пояснения и на предмет того, как стать невидимым с помощью магического кольца. Как указывается в *Малом Альберте (Petit Albert)*, надо взять клок шерсти с верхней части головы гиены и оплести им кольцо. Кольцо необходимо положить в гнездо чибиса на девять дней. «Аналогичным способом следует использовать БЛАГОВОНИЯ Меркурия», — говорится в *Малом Альберте*. Всякий, кто носит такое кольцо, станет невидимым, а чтобы превратиться опять в видимого, достаточно снять кольцо с пальца.

Другой способ, описанный в *Малом Альберте*, представляет собой ритуал, который следует совершать в среду по весне, согласно удачным предзнаменованиям Меркурия в сочетании с благоприятным расположением на небе других ПЛАНЕТ, в частности Луны, Юпитера, Сатурна, и Солнца. Из металлической РТУТИ изготовь кольцо по размеру среднего пальца. Прикрепи к нему небольшой камень, взятый из гнезда чибиса, произнося: «Иисус, пройдя средь них, исчез». Положи кольцо на палитру из сплава ртути. Составь благовоние из ртути и окуривай им кольцо. Заверни кольцо в тафту цвета этой планеты. Положи его в гнездо чибиса, из которого был взят камень, и оставь там на 9 дней. Потом вынь его оттуда и окуривай, как и в прошлый раз. Затем положи кольцо в коробку из сплава ртути. Чтобы использовать его в ритуале, надень кольцо на средний палец камнем наружу. Это так зачарует людей, что ты станешь невидим для их взора. Чтобы вновь стать видимым, поверни кольцо так, чтобы камень оказался на внутренней стороне, и прикрой его другой РУКОЙ. (См. ЗАВОРОЖЁННОСТЬ.)

Согласно кельтским поверьям, заклинание невидимости называется ФИ-ФА (или фа-фи) [по-англ. fith-fath]; с его помощью можно также превращать человека в животное. Особенно большую роль играет фи-фа в ирландских поверьях. Говорили, что Туата Де Данаан (древнегэльский клан богов. — *Прим. ред.*) заклинание сообщил бог Мананнан, владыка моря, который имеет власть над изменчивыми туманами и иллюзиями. Говорили, что фи-фа особенно любили использовать охотники, для того чтобы невидимыми для врага уходить из леса с добычей, и контрабандисты — чтобы никто не видел, как они переходят границу, пронося недозволенный товар.

Фи-фа входят в текст различных ЗАГОВОРОВ, например:

Покрою тебя магическим облаком
От пса, от кота,
От коровы, от лошади,
От мужчины, от женщины,
От юноши, от девушки,
От малого дитяти.
И так — пока я вновь не вернусь.

Кельтские поверья гласят также, что стать неразличимым можно и с помощью семени папоротника, невидимого растения, узреть которое можно только в ночь на Иванов день, в тот самый момент, когда родился Иоанн Креститель. Только в это время семя папоротника и можно собирать. Однако на всякого, кто будет его собирать, иногда нападают феи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.

Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

Waite A. E. The book of black magic and of pacts, including the rites and mysteries of goetic theurgy, sorcery, and infernal necromancy. N. Y., 1972.

«Невидимый колледж». См. Бойль Роберт.

Некромантия. Способ магического заклинания (вызывания духов) мертвых с целью гадания. Существует поверье о том, что, поскольку духи мертвых не привязаны более к земной плоскости, они имеют доступ к информации, которую живущие получить не способны. Духов вызывают, чтобы спросить о будущем или о том, где найти зарытые сокровища.

Некромантию практикуют с давних времен. Она была распространена в Древней Персии, Древней Греции, Древнем Риме. В Средние века в Европе широко бытовала вера в то, что некромантией занимаются маги, колдуны и ведьмы. Некромантия вызывает страх из-за связанных с ней опасностей; ее порицают как один из самых безобразных и отвратительных магических ритуалов. Католическая церковь осуждает некромантию как «служение духам зла». В Англии некромантия была объявлена вне закона актом о колдовстве 1604 г.

Фрэнсис Баррет, автор книги *Маг* (*The magus*, 1801), говорил, что некромантия «названа так потому, что объектом ее деятельности являются тела усопших, а ответы на заданные вопросы дают привидения и призраки мертвецов и подземные духи, заключенные в мертвое тело с помощью адских чар, инфернальных заклинаний, а также смертельных жертвоприношений злым силам».

Существуют две разновидности некромантии: оживление умертвия как такового и вызов духа, принадлежащего покойному. Более распространен второй вариант.

Ритуалы в некромантии аналогичны ритуалам, с помощью которых призывают демонов: в них используются, кроме магического круга, жезлы, талисманы, колокола и магические формулы, как это и предписывается в различных гримуарах. В дополнение к этому некромант окружает себя мерзостными проявлениями смерти: он носит одежду, украденную с трупа, и медитирует, причем предметом его размышлений является смерть. Некоторые ритуалы требуют поедания собачьего мяса, поскольку собаки связаны с Гекатой, древнегреческой богиней лунного света — покровительницей колдовства, а также призывают употреблять в пищу несоленый бездрожжевой черный хлеб и незабродивший сок винограда, символизирующие упадок и безжизненность.

Такие приготовления могут длиться днями и даже неделями. Сам по себе ритуал может занимать несколько часов, в течение которых маг обращается к Гекате или различным демонам с просьбой помочь вызвать к жизни желаемого духа. Ритуал обычно совершается на кладбище, непосредственно над трупом. Его цель — вызвать духа и заставить его вновь вселиться в тело, которое сможет подняться и ответить на вопросы мага. Некроманты предпочитают иметь дело с трупами

недавно умерших людей — считается, что они более четко выговаривают слова. Если умертвие уже давнее, некроманты обычно пытаются вызвать призрачного духа. Если ритуал завершается успешно, некромант должен сжечь тело или похоронить как можно быстрее, чтобы его не побеспокоили вновь. В Средневековье многие верили, что в качестве составной части ритуала некроманты также вкушают плоть мертвецов.

Некоторые некроманты призывают мертвых для нападения на живых. Данная практика имеет корни в Древнем Египте и Древней Греции. Нечто похожее практикуется в вуду, если иметь в виду создание ЗОМБИ.

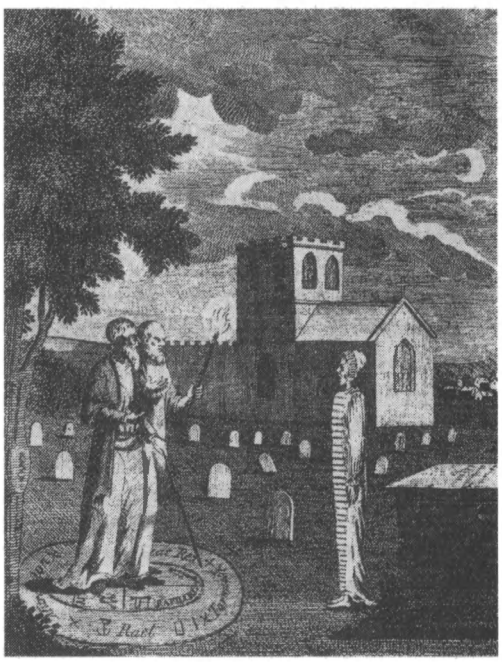
Один из известнейших в истории некромантов — это упоминающаяся в Библии Эндорская колдунья, вызвавшая по просьбе царя Саула призрак пророка Самуила. Пророк Самуил предсказал судьбу Саула. Аполлоний Тилнский заслужил в Греции I в. репутацию выдающегося философа и некроманта. Джон Ди, английский маг XVI в., а также его партнер Эдвард Келли считались некромантами, хотя Ди никогда не отмечал подобной практики в своих дневниках. Элифас Леви пытался вызвать дух Аполлония Тианского; этот опыт потряс его и поверг в трепет.

Методику некромантии преподавали в средневековой Испании, в глубоких пещерах неподалеку от Севильи, Толедо и Саламанки. Впоследствии эти пещеры были замурованы по приказу королевы Изабеллы Кастильской (1451–1504), считавшей их источником зла. С некромантией связаны числа 9 и 13. Девять олицетворяет древнее верование в девять сфер, через которые проходит душа по пути от жизни к смерти. Тринадцать — число людей, посетивших Тайную вечерю, где Христос предсказал, что будет предан одним из присутствующих; впоследствии Христос воскрес из мертвых.

Некрономикон. Вымышленный ГРИМУАР ЧЕРНОЙ МАГИИ, идея которого принадлежит американскому писателю, автору оккультных сочинений и родоначальнику жанра хоррор Говарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). Лавкрафт писал об этой книге в своих произведениях и сформировал культ последователей, веривших в реальное ее существование, а также в то, что она основана, по крайней мере отчасти, на реальных событиях.

Некрономикон создан богатым воображением Лавкрафта в 1936 г. в его эссе *История Некрономикона (History of the*

Эдвард Келли заклинает мертвеца. Другой человек, вероятно, его помощник Пол Уоринг. A key to physic, and the occult sciences, *Ebenezer Sibly,* 1800. (Из коллекции автора.)



Титульный лист *Немой книги*, авторство которой приписывается Альтусу, 1677. (Из коллекции автора.)

Necronomicon). Он говорил, что данный гримуар первоначально назывался *Аль Азиф* и написан «безумным арабом Абдулом Альхазредом» (вымышленное имя, заимствованное из *Арабских ночей* сказочницы Шахразады), как автор в ряде случаев именовал себя самого. Он утверждал, что экземпляр книги существует в вымышленном (им же) городе Аркам. Он ссылался на *Некрономикон* в ряде своих рассказов, но никогда не воспроизводил сам текст.

Фантазия захватила воображение некоторых фанатов Лавкрафта, и многие годы упорно бытовало убеждение, что настоящий гримуар под названием *Некрономикон* действительно существовал. Его спрашивали в книжных магазинах. Были опубликованы различные версии «настоящего» *Некрономикона*.

Немая книга. Mutus liber. Анонимный алхимический текст, посвященный созданию ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ.

Немая книга была впервые отпечатана во Франции в 1677 г. и переиздана в 1702 г. Ее происхождение и авторство не установлены. Книга состоит из 15 листов, демонстрирующих различные стадии Великого Деяния, без каких-либо пояснений. Согласно истинной алхимической традиции, образы предназначены для интуитивного понимания и интерпретации. Отсутствующие на изображениях детали должны прийти из духовных учений.

См. также РАСТИТЕЛЬНОЕ ЗОЛОТО.

Нойберг Виктор (1883–1940). Поэт и издатель, совместно с АЛИСТЕРОМ КРОУЛИ разрабатывал методы сексуальной МАГИИ как ключевой момент оккультных мистерий. Он оказывал Кроули помощь в издании журнала *Равноденствие* и в течение пяти лет являлся важной фигурой в магической деятельности Кроули.

Нойберг родился 6 мая 1883 г. в Лондоне в семье правоверных евреев. Образование он получал в школе лондонского Сити и Тринити-колледже в Кембридже (1906–1909). От иудаизма он отрекся в пользу агностицизма.

Кроули был знаком со стихами Нойберга, и в 1909 г. они встретились в Кембридже, в комнате Нойберга. Они сразу же произвели впечатление друг на друга, хотя Кроули явно доминировал. Кроули посвятил Нойберга в свое тайное общество, Серебряную звезду, и нарек его магическим ИМЕНЕМ «Брат Я все преодолею» («Frater Omnia Vincam»). Нойберг был увлечен Кроули, брал с него пример и называл «мой гуру».

Кроули решил преподать Нойбергу насыщенный курс оккультной практики и пригласил его в Болескин, свое поместье в Шотландии. В течение 10 дней Нойберг проходил интенсивное теоретическое и практическое обучение, воздействие которого отчасти усиливалось утомлением, недоеданием, необходимостью спать обнаженным на застланной можжевельником кровати, садомазохистским обращением со стороны Кроули, проявлявшимся в виде словесных оскорблений, побоев можжевеловым хлыстом и крапивой. Нойберг в своем магическом дневнике отобразил все это, включая участие в ритуале Нерожденного и детальное описание длительных восхождений на плоскости, или астральных путешествий, во время которых его посещали замечательные видения, что свидетельствовало о его природной склонности к магии. Он писал об отвращении, которое вызывали у него антисемитские вербальные оскорбления Кроули. В какие-то моменты Кроули словесно обвинял Нойберга в принадлежности к клиппот, негативным сущностям, населявшим каббалистическое Древо жизни, и избивал его до крови можжевеловым хлыстом.

В конце концов Кроули счел магическую подготовку Нойберга достаточной и позже взял его с собой в Алжир, где они совместно вызывали демона Хоронзона. Во время своей магической практики Кроули ощутил вдохновение и включил в ритуалы в качестве составной части секс — ему казалось, что это поможет достигнуть истинного просветления по части магической деятельности.

В 1910 г. Нойберг принимал участие в ритуалах (с ограниченным доступом для посторонних), в процессе которых он вызывал Бартзабела, духа Марса, с целью пророчества, а также исполнял дикий танец, напоминавший танцы дервишей, который заканчивался падением без чувств от изнеможения. Представления начинались как частный ритуал. Нойберг садился в магический треугольник и отдавался во власть Бартзабела. Дух точно предсказал начало Балканской войны в 1912 г. и Первой мировой войны. Танец Нойберга проходил под аккомпанемент скрипки, партию которой исполняла одна из любовниц Кроули — Лейла Уоддел. Ритуал воспринимался публикой с огромным энтузиазмом, поэтому Кроули разработал семь Элевсинских ритуалов — для выступлений на публике.

Мистерии проводились в 1910 г. для аудитории, подготовленной «любовной чашей» — смесью спирта, фруктового сока, героина или морфина и так называемого «эликсира, который я открыл для Европы», как писал Кроули, — вероятно, он изготавливался из бутонов мескалина (алкалоид). По вкусу напиток напоминал гнилые яблоки, однако производил на публику желаемый эффект. Нойберг изображал видение в белых одеждах, неистово пляшущее под дикие звуки скрипки Уоддел.

Первые отзывы в прессе оказались блестящими. Впрочем, вскоре была опубликована статья, в которой уничижительно говорилось, что Чарльз Стенсфелд Джонс, член Герметического ордена Золотой зари, находится в гомосексуальных отношениях с Кроули и Алланом Беннеттом. Это заставило Джонса подать на газету в суд за клевету. Негативно настроенная публика была вдохновляема Сэмюэлом Лидделлом Макгрегором Мазерсом, одним из основателей Золотой зари, который судился с Кроули, пытаясь предотвратить опубликование им тайных материалов Золотой зари.

Последние значимые магические действа Кроули с участием Нойберга происходили в 1913–1914 гг.; это были

24 сексуально-магических ритуала, известные как «Парижские работы». В них Кроули экспериментировал с сексуальной магией, которую разрабатывал для ордена восточных тамплиеров и которой стал отдавать предпочтение над более степенными и традиционными ритуалами Золотой зари.

Первоначально целью «Парижских работ» было вызвать богов Юпитера и Меркурия и убедить их даровать магам деньги. Нойберг играл активную гомосексуальную роль. Действа начались 31 декабря 1913 г. и завершились 12 февраля 1914 г. Нойберг подпал под власть Меркурия и отвечал на вопросы Кроули. Он не всегда был способен к сексуальному магическому участию, и временами активную роль брал на себя Кроули. Нойберг в ряде случаев впадал в одержимость, и по окончании ритуалов он произнес несколько пророчеств, которые, однако, не сбылись. Во время магических действий оба мага узнали о своих предшествующих инкарнациях на Крите. Последний магический акт был направлен на получение денег для Нойберга. Вскоре он получил определенную сумму от своей тетки, но рассердил Кроули тем, что пожертвовал часть денег другим, вместо того чтобы отдать все Кроули.

Общение с духами прошлых инкарнаций вдохновило Кроули, и он записал свои мысли по поводу отношений с Нойбергом: «Знаешь, тебе всегда не везет со мной; тебе всегда приходится жертвовать всем ради моей любви. Но ты ничуть этого не хочешь; все потому, что мы оба держимся не за тот конец палки. Если бы только я мог оставить тебя, а ты — любить меня. Это было бы большое счастье. Но этого, по-видимому, никогда не происходило. Взаимное безразличие, обоюдная страсть и так далее».

Очевидно, «Парижские работы» открыли Нойбергу глаза на слишком многое. Его привязанность к Кроули начала ослабевать; так или иначе, вскоре он прекратил отношения с «гуру». Другой вероятной причиной разрыва был гнев по поводу смерти Джоан Хэйес (сценический псевдоним — Айон де Форест), профессиональной танцовщицы, которую нанимали для участия в Элевсинских ритуалах. Нойберг влюбился в нее, к огромному неудовольствию Кроули. Хэйес вышла замуж, но спустя шесть месяцев оставила мужа и стала любовницей Нойберга, что еще более разгневало Кроули. Двумя месяцами позже Хэйес застрелилась. Нойберг верил, что Кроули умертвил Хэйес магически, наложив на нее заклинание.

В конце 1914 г. Нойберг поставил Кроули, в известность о том, что он принял решение выйти из ордена Серебряной звезды и в дальнейшем не желает иметь с Кроули ничего общего. Пришедший в ярость Кроули подверг Нойберга ритуальному проклятию как предателя. После этого Нойберг пережил нервный срыв, подтвердив тем самым широко распространенное убеждение, что всякий, кто однажды свяжется с Кроули, кончает жизнь самоубийством либо сходит с ума.

В 1916–1919 гг. Нойберг служил по призыву в британской армии, был участником Первой мировой войны, а затем отправился в Стейнинг (графство Сассекс), где занялся поэтическим творчеством, используя ручной печатный пресс, напоминавший пресс для отжима винограда. Он публиковал поэтические произведения под собственным именем и многочисленными псевдонимами. Печатный станок никогда не приносил ему много денег. Без магии Нойберг чувствовал себя отделенным от смысла собственной жизни и постепенно приближался к упадку.

В 1921 г. он женился на бывшей своей любовнице, Кэтлин Годдард. Это не было вспышкой страсти, он лишь оказал помощь Годдард, желавшей иметь ребенка именно в законном браке. В 1924 г. у нее родился сын, а три месяца спустя Кэтлин открыто завела любовника, ибо Нойберг был психологически и физически опустошен. Он так никогда и не оправился от психологических ран, нанесенных отношениями с Кроули.

В 1930 г. Нойберг встретил женщину и уехал жить с ней в Лондон. Эта связь оживила его, поэзия расцвела. В 1933 г. он стал редактором отдела поэзии в *Сандэй Рефери*. Последние годы его жизни были счастливыми. Он умер от туберкулеза 31 мая 1940 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Sutin L. Do what thou wilt: a life of Aleister Crowley. N. Y., 2000.

Нортон Томас (ум. 1477). Английский алхимик, ученик Джорджа Рипли. Томас Нортон является автором знаменитого алхимического труда под названием *Ординал алхимии*.

Алхимика Томаса Нортона считают тем самым, который был тайным советником короля Эдуарда VI. Он родился в Бристоле в богатой семье; его отец в 1401 г. стал городским шерифом, а в 1413 г. — мэром и членом парламента.

Нортон рано начал заниматься алхимией; он писал письма адептам, испрашивая у них ответ на те или иные вопросы. Ему было 28 лет, когда он отправил письмо Рипли, который в ответ пригласил его обсудить секреты искусства тета-тет. Рипли пообещал сделать его «своим собратом и наследником в искусстве».

Нортон оставался с Рипли в течение 40 дней. Он уже изучил и оккультные науки, и натурфилософию, а потому и алхимию усваивал быстро. Однако Рипли отказался передать ему секрет превращения белого эликсира в красный эликсир (см. Эликсир жизни; Философский камень) по причине молодости ученика и опасности ненадлежащего применения тайных знаний. Лишь после того, как Нортон убедил Рипли в честности своих намерений, тот наконец выдал секрет.

Нортон вернулся в Бристоль, владея секретом приготовления великого красного эликсира. Но первый же сделанный им эликсир был похищен слугой. Это повергло Нортона в столь глубокую депрессию, что он едва не бросил алхимию навсегда. Оправившись, он изготовил эликсир еще раз, и вновь его украли, на этот раз виновницей оказалась женщина, по слухам — жена Уильяма Каннинга, мэра Бристоля, который как-то внезапно разбогател.

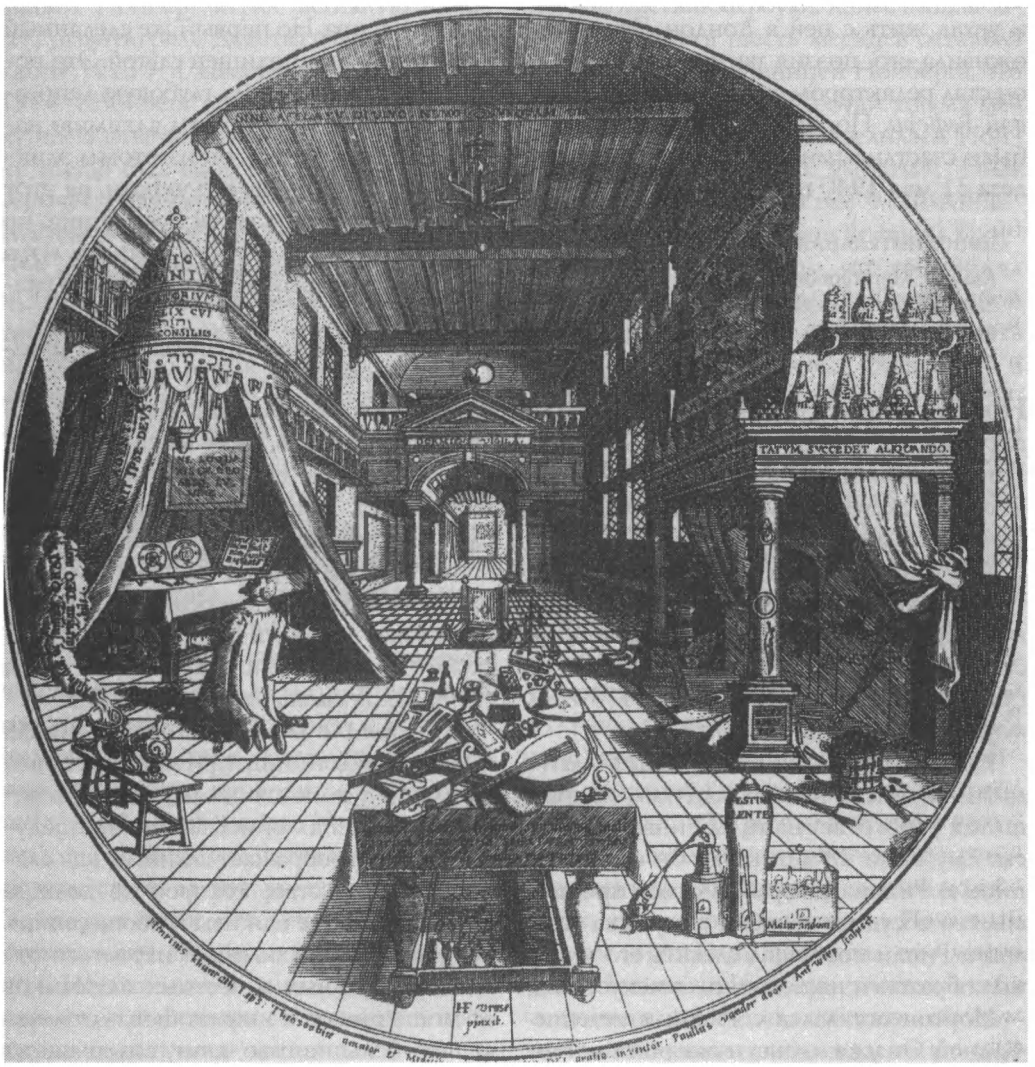
В 1477 г. Нортон написал труд *Of alkimy the ordinal, the crede mihi, the standard perpetuall*, ставший известным как *Ординал алхимии*. Одну из копий он передал Джорджу Невиллу, архиепископу Йоркскому, которому Рипли посвятил одну из главных работ. *Ординал* имеет стихотворную форму, первоначально — на латыни. Первый перевод на английский язык появился в 1652 г. в *Британском алхимическом театре (Theatrum chemicum Britannicum)* Элиаса Эшмола.

В *Ординале* речь идет об алхимиках и их оборудовании, причем особенное внимание уделяется печам, а также в неясных терминах описываются процедуры. Нортон изображает алхимию как священное искусство, которое не должно служить «жажде наживы и обогащения». Он увещевает алхимиков научиться отличать истинных и честных алхимиков от мошенников и шарлатанов и отмечает, что большинство книг, содержащих

алхимические рецепты, — фальшивка. Нортон полагает, что природа способна превращать минералы в металлы под воздействием солнечных лучей, но возможности алхимии скромнее — эта наука может иметь дело лишь с трансмутацией существующих металлов. Астрологические прогнозы важны для выявления четырех благоприятных расположений светил: Солнце в Стрельце и Луна в Овне; Солнце в Весах и Луна в Деве; Солнце в Деве и Луна в Весах; Солнце и Луна во Льве.

Нортон не извлек видимой выгоды из своих алхимических трудов, а друзья, вкладывавшие средства в его работу, по-

Алхимик в собственной лаборатории. Вероятно, это лаборатория Томаса Нортона. Theatrum chemicum Britannicum, *Elias Ashmole*, 1652 г. (Из коллекции автора.)



несли убытки. Внук Нортона Сэмюэл тоже стал алхимиком, кроме того, он являлся автором трактатов о герметических искусствах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Нострадамус (1503–1566). Французский врач и предсказатель, чьи далекоидущие пророчества в течение многих веков вызывали противоречивое отношение к себе. Одаренный ясновидец, Нострадамус являлся автором около 1000 пророчеств, многие из которых интерпретируются как имеющие отношение к далекому будущему.

Нострадамус, или Мишель де Нотрдам, родился 14 декабря 1503 г. в Сен-Реми-де-Провансе; он был старшим из пятерых сыновей в хорошо образованной еврейской семье. Его родители перешли в католицизм, поэтому Нострадамусу были открыты как оккультная мудрость КАББАЛЫ, так и предсказания. Когда он был ребенком, его посещали видения, которые он воспринимал как Божественный дар.

Дома Нострадамус обучался древнееврейскому, латыни, греческому, математике, медицине, астрономии и АСТРОЛОГИИ. В 1522 г. его отправили в университет Монпелье изучать медицину. Нострадамус получил ученую степень и лицензию, а затем приступил к работе, состоявшей в том, что он лечил пострадавших от чумы на юге Франции. Он обладал таинственным даром исцеления и быстро приобрел известность, несмотря на протесты его коллег по поводу неортодоксальных методов лечения. Он отказывался пускать пациентам КРОВЬ и изобретал собственные медикаменты. Некоторые его рецепты, датируемые 1522 г., не сохранились.

Около 1534 г. Нострадамус поселился в Ажене, женился и стал отцом двоих детей. В Ажене он встретился с Юлием Цезарем Скалигером, философом, изучавшим также астрологию. Возможно, именно он познакомил Нострадамуса с искусством пророчества. Несколько лет спустя жизнь Нострадамуса и его медицинская практика пришли в трагическое противоречие, когда чума поразила всю его семью. В дополнение ко всему его разыскивали инквизиторы, чтобы допросить, поскольку считалось, что он в дружбе со Скалигером.

Нострадамус покинул Ажен и скитался по Европе около шести лет. По легенде, с тех пор его начали посещать пророческие видения и он стал все глубже погружаться в изучение оккультных предметов.

В конце концов Нострадамус обосновался в Салон-де-Провансе; здесь он женился на Анне Понсар Гемелль, состоятельной вдове, родившей ему шестерых детей. Вскоре после 1550 г. он начал записывать пророческие видения, посещавшие его через «неуловимый дух огня», доходившие до его слуха по частям и сопровождавшиеся голосами из лимба (первый круг ада), которые он считал «Божественным присутствием». Он вызывал видения с помощью ХРУСТАЛЬНОГО ШАРА каждую ночь, сидя в одиночестве в своем кабинете, всматриваясь в ЧАШУ с водой, установленную на латунном треножнике. Он начинал свои сеансы с магического РИТУАЛА, приписываемого древним ОРАКУЛАМ Бранхуса (сын Аполлона, которого отец наделил даром пророчества. — *Прим. ред.*). Он прикасался к треножнику жезлом, затем погружал жезл

в воду и кончиком прикасался к своей мантии. Он записывал все, что видел и слышал, часто не понимая этого.

Нострадамус опасался обвинений в колдовстве и расправы со стороны инквизиции, поэтому складывал пророчества в четверостишия, записанные на смеси языков: греческого, французского, провансальского и латинского. Некоторые слова он переделывал в анаграммы. Он упорядочил четверостишия в группы из сотен, или «столетий», которые шли не в хронологическом порядке.

Первые предсказания были опубликованы в 1555 г. под названием *Пророчества Мишеля Нострадамуса (Les prophéties de Michel Nostradamus)* и сразу же получили признание в аристократических кругах, что принесло Нострадамусу милость королевы Екатерины Медичи и закрепило репутацию пророка. В 1558 г. он опубликовал второе, более полное издание *Пророчеств*.

Нострадамус в возрасте 59 лет. Печатная гравюра XVII в. (Из коллекции автора.)

Однажды во время путешествия по дороге близ Анаконды (Италия) Нострадамус проходил мимо группы монахов и вдруг склонился перед одним из них, братом Перетти, бывшим свинопасом. Нострадамус обратился к монаху: «Ваше святейшество», как обращались к папе римскому. Сорок лет спустя — и через 19 лет после смерти Нострадамуса — брат Перетти стал папой римским Сикстом V.

Слава и успех сопутствовали Нострадамусу до 1566 г., когда его здоровье окончательно подорвали подагра и водянка. Он умер в ночь на 1 июля того же года и был погребен прямо в стене церкви Кордельеров в Салоне. В 1791 г. суеверные французские солдаты вскрыли могилу. Его кости перезахоронили в церкви Святого Лаврентия, также в Салоне.

Нострадамус оставил более 10 томов центурий, содержащих 1000 пророчеств, но по каким-то невыясненным причинам седьмой том оказался неоконченным. Ко времени своей смерти он уже планировал написание 11-го и 12-го томов. Ученые веками ломали голову над его предсказаниями. Некоторые из них кажутся вполне ясными, в то время как другие получали множество неоднозначных истолкований. Среди большого числа великих исторических событий, предвидение которых приписывается Нострадамусу, — Наполеоновские войны; история британских монархов от Елизаветы I до Елизаветы II, включая отречение от престола короля Эдуарда VIII; Американская революция и Война за независимость, а также Гражданская война в США; подъем и падение Гитлера; убийства Авраама Аинкольна, Джона и Роберта Кеннеди; восхождение аятоллы Хомейни. Кроме того, он предвидел воздушные и космические войны, запуск ракет

на Луну с людьми на борту, создание субмарин, которые будут использовать в военных целях. Есть сведения, что он предвидел и создание атомной бомбы.

Во время Второй мировой войны катрены (четверостишия) Нострадамуса, в том числе и поддельные, использовались в целях пропаганды как странами «Оси» (т. е. Германией и Италией), так и союзниками. Немцы сбрасывали на Францию с самолетов избранные четверостишия, которые, по их мнению, предсказывали победу нацистов. Британия в ответ закидывала с воздуха Германию и захваченные ею страны катренами, которые предугадывали поражение нацистов. Правительство США в коротких роликах, которые показывали в кинотеатрах перед основными сеансами, использовало катрены, изображавшие США как факел свободы для всего мира.

Предсказания Нострадамуса интерпретировали и как пророчество о трех царствиях ужаса, вызванных пришествиями тех, кого он называл тремя антихристами. Первые два интерпретируются некоторыми как Наполеон и Гитлер. Третье остается открыто для толкований, однако сценарий напоминает конец света, описанный в *Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис)*. Предполагали, что Нью-Йорк будет разрушен во время ядерной войны, ожидаемой с 1994 по 1999 г. Этой великой войне должны были предшествовать голод, засуха, землетрясения, извержения вулканов. Спустя 27 лет Антихрист будет повержен и убит, после чего последует 1000 лет золотого мирного века. 11 сентября 2001 г., после атаки террористов и разрушения башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, нострадамиане, как называют тех, кто изучает его труды, поспешили подтвердить этим событием верность его предсказаний, занесенных в катрены.

Пророчества Нострадамуса продолжают оставаться средоточием как противоречивых мнений, так и тщательного изучения. Верящие в них говорят, что он действительно мог предвидеть события на несколько веков вперед, а скептики утверждают, что его завуалированный язык, как и переводы, позволяет подгонять катрены под любое событие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нострадамус М. Центурии. С комментариями В. Галина к предсказаниям о прошлом, настоящем и будущем России. СПб., 2010.
Пензенский А. Нострадамус: Вся правда о великом пророке и его пророчества. М., 2005.
Пензенский А. Эпоха великого прорицателя. М., 2007.
Ридинг М. Нострадамус. История будущего. Полное собрание пророчеств до 7074 года. М., 2010.
Симонов В. Пророчества Нострадамуса. От прошлого к 2012 году. М., 2009.
Хоуг Дж. Полное собрание пророчеств. М., 2007.
Fontbrune J.-Ch. de. Nostradamus: countdown to Apocalypse. N. Y., 1980.
The elixirs of Nostradamus / Ed. by K. Boeser. Wakefield, R. I., 1996.
Roberts H. C. The complete prophecies of Nostradamus. N. Y., 1969.
Robins J. The world's greatest mysteries. L., 1989.

Нотарикон. См. ГЕМАТРИЯ.

Ночной кошмар. В фольклоре — дурной сон, вызванный ДЕМОНАМИ, КОЛДОВСТВОМ или ВОЛШЕБСТВОМ. Термин «nightmare» («ночной кошмар») происходит от англосаксонских *neaht* или *nicht* (ночь) и *mara* (инкуб или суккуб, «разрушитель»). До середины XVII в. термин «ночной кошмар» применялся для описания ночных нападений, появление которых объясняли сверхъестественными причинами.

Согласно средневековым поверьям, ночные кошмары насылаются ведьмами, или каргами, садящимися спящему на

грудь и ездящими на нем всю ночь, порой загоняя его до смерти. Амулетами, защищающими от перемещения с каргой, считались перочинный нож, положенный на грудь, и столовая вилка, подложенная под голову. Сито под головой также уберегало от ночной поездки, поскольку карге приходилось пролезать через каждую дырку в нем, что отнимало у нее все ночное время.

Ночные кошмары также являются формой психической атаки, когда магические средства используются для вызова демонов и направления их к спящей жертве. (См. Телепатия.)

По филиппинским поверьям, «bangungut», или «ночной кошмар», — смертельная болезнь, спровоцированная проклятием. Жертва страдает от жутких ночных кошмаров каждую ночь, пока не умрет. В соответствии с этим поверьем, проклятию невозможно противостоять.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гуили Р. Э. Энциклопедия вампиров, оборотней и других чудовищ. СПб., 2010.

Нумерология. Система гадания, основанная на концепции, согласно которой Вселенная составлена математическими частицами и все вещи можно выразить в числах, отвечающих на вибрации. Путем сведе́ния имен, слов, дат и мест рождения к числовому выражению можно определить личность человека, его судьбу и предугадать удачу.

В нумерологическом гадании все числа сведены к девяти отрезкам между 1 и 9. Каждое число соответствует букве алфавита:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I
R	Q	P	O	N	M	L	K	J
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

Чтобы найти числовое значение имени, все числа, соответствующие буквам имени, складываются, затем складываются цифры полученного числа, пока не останется одна цифра. Например, если сумма чисел имени 45, то путем сложения 4 и 5 получаем 9.

Определенные числа в нумерологии не сводятся к одной цифре. Эти числа — повторяющиеся цифры, например 11, 22 и 33. Людей, чье имя соответствует этим значениям, считают обладающими высоким уровнем духовного развития. Тридцать три — число аватары, оно встречается редко. Число двенадцать также обладает духовной значимостью наряду с числом 40.

Одиннадцать. Первое мастерское число, которое несводимо к одной цифре. Выражает высшую степень гуманитарности, интуиции, вдохновения, пророческих способностей и просвещенности. Содержит увеличенную силу числа один и символизирует воскресшее пресветлое Христово тело. Число одиннадцать несет в себе слияние индивидуального и всеобщего, олицетворяет превращение земных стремлений в духовный свет сострадания, братства и всеобщности.

Двенадцать. Число вращает колесо небес и олицетворяет космический порядок вещей. Это число регенерации; оно представляет Новый Иерусалим. Связано с расширением, экспансией, подъемом, освобождением от оков времени и пространства.

Двадцать два. Второе мастерское число, не сводящееся к одной цифре. Это выдающийся ум, большие способности, мудрость. Двадцать два — властитель дум, светило. Это число царства ангелов, умножающее силу числа 2.

Тридцать три. Еще одно мастерское число. Тридцать три — уровень аватары

или бодхисатвы, человеческой инкарнации Божества, выполняющей роль посредника между людьми и Богом и несущего человечеству духовное развитие. Тридцать три — самореализация как результат преданности и напряженной духовной работы.

Сорок. Число скрытого духовного роста, испытания, посвящения. В Библии неоднократно упоминается число 40: это количество дней Всемирного потопа, число лет правления царя Давида, число дней, проведенных Моисеем на горе Синай, годы скитаний евреев по пустыне, число дней, которые Иисус постился в пустыне, а также время, прошедшее от распятия Христа до воскресения. В алхимии начальная стадия Великого Деяния, чернота (nigredo), занимает около 40 дней.

Нумерологическое значение полного имени человека, данного при рождении, — выражение силы вибраций Вселенной, которые определяют характер человека и его судьбу. Смена имени может изменить характер и судьбу, но, чтобы эти силы оказали заметное действие, требуется несколько лет.

Сложение числовых значений гласных и согласных звуков имени несет в себе дополнительную информацию. Гласные обнажают «сердечное желание» или «духовную жажду», в то время как согласные высвечивают черты личности. То, сколь часто встречается в имени та или иная буква, определяет, какие кармические уроки уготовила человеку жизнь. Сумма номера месяца, дня и года рождения говорит о вероятном жизненном пути или общем направлении жизни. Сумма числовых значений полного имени человека и даты рождения равняется числу силы, действующему подобно маяку, который указывает человеку путь в жизни.

Все слова можно перевести в числа и увидеть, что буквально все дополняет или вносит противоречия в жизнь человека, включая его карьеру и город, в котором он проживает. Кроме того, нумерология используется для определения дней, подходящих для какой-либо деятельности, такой, например, как решение проблем здоровья и выбора партнеров по бизнесу, друзей и партнеров по браку, для предсказания будущего.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.

Heline C. Sacred science of numbers. Marina del Rey. Calif., 1991.

Scholem G. Kabbalah. N. Y., 1974.

Ньютон Исаак (1643–1727). Английский ученый, физик и математик, с именем которого обычно связывают начало новой, современной эры в науке. Считается, что Ньютон сыграл огромную роль в научных прорывах XVIII в. и, таким образом, способствовал возникновению промышленной революции. Его вклад в развитие механики, оптики, термодинамики, математики, физики и в первую очередь открытие законов гравитации принесли ему славу как одному из тех, кто за все времена в наибольшей степени повлиял на развитие цивилизации.

Кроме того, Ньютон испытывал неутолимый интерес к алхимии; он потратил много лет на оккультные исследования и поиски философского камня. Он проводил долгие часы, изучая древние манускрипты и трактаты, пытаясь найти тайные коды, способные объяснить, каким образом металлы можно заставить приумножаться. По иронии судьбы именно вера Ньютона в герметические принципы симпатии и антипатии (притяжения и отталкивания) в эфире позволила

ему найти количественное выражение того, что ныне известно как третий закон Ньютона, гласящий о том, что всякое действие вызывает равное противодействие. Наверное, именно «примирение» псевдонауки с эмпирической наукой путем прагматичного использования принципов первой для блага второй можно считать одним из его величайших достижений. Как это нередко случалось и с другими гениями, блестящий аналитический ум Ньютона порой могли затмевать гнев, ненадежность, гордыня, одержимость и мстительность.

В младенчестве от Исаака не ожидали даже, что он выживет, не говоря уже о том, что ему суждена слава. Он родился 4 января 1643 г. в местечке Вулсторп (графство Линкольншир); его мать — Ханна Ньютон, урожденная Эйскоу. Его отец, Исаак-старший, умер за 3 месяца до рождения сына. Спустя 2 года молодая вдова вышла замуж за состоятельного священника по имени Барнабас Смит и уехала, посвятив себя новой семье. Ньютона воспитывала бабушка до 1653 г., когда Смит умер и мать мальчика вернулась, чтобы наладить отношения, однако это закончилось полной неудачей. Ньютон ненавидел мать и отчима, и впоследствии биографы Ньютона объясняли его психическую неуравновешенность тем, что в раннем детстве он чувствовал себя брошенным.

Одаренность Ньютона была заметна уже с детских лет. Он учился в Грэнтэмской средней школе, а в 1661 г. поступил в Тринити-колледж в Кембридже, где курс обучения в свое время прошел его дядя, Уильям Эйскоу. Ньютон уже находился под впечатлением работ Кеплера, Галилея, Декарта и Коперника, и его раздражала необходимость изучения традиционных представлений Аристотеля о «естественном» мире в том виде, в каком их преподносили студентам не только в Кембридже, но и во всех крупных университетах Европы. По собственной инициативе и с большим увлечением Ньютон изучал труды других философов. Он читал также работы Генри Мора, кембриджского платоника и алхимика.

Ньютон получил ученую степень в Кембридже в 1665 г., в том же году он разработал математическую теорему, широко известную как бином Ньютона, которая явилась предшественницей дифференциального исчисления. Однако Ньютону пришлось покинуть Кембридж и работать дома, поскольку в связи с Великой эпидемией чумы 1665–1666 гг. Кембриджский университет был закрыт. Помимо изобретения дифференциального исчисления — формы математического анализа, использующей бесконечно малые изменения для нахождения наклонов кривых и площадь этих кривых, — Ньютон проводил время в одиночестве в своей лаборатории, придумывая новые алхимические процессы и изучая оккультную литературу. Он изучал также рефракцию белого света на разные цвета спектра при прохождении через призму, разрабатывал теории планетарных орбит и способы расчета последних.

В 1667 г. университет был вновь открыт, и Ньютон стал членом университетской коллегии. В том же году он опубликовал трактат *Метод флюксий и бесконечных рядов (Methodus fluxionum et serierum infinitarum)*, в котором упоминалось об изобретении исчисления, однако не приводилось подробных пояснений. Независимо от Ньютона и практически одновременно с ним дифференциальное исчисление было открыто немецким философом и математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем, и большинство уче-

ных считает, что его система знаков превосходит ту, которой пользовался Ньютон (хотя именно немецкие математики предпочитают обозначения, введенные Ньютоном). Не привыкший делиться славой, Ньютон обвинил Лейбница в плагиате и в течение 25 лет подвергал его гонениям в печати.

В 1669 г. Исаак Барроу, профессор Лукасовской кафедры математики в Кембридже, ушел в отставку и рекомендовал вместо себя Ньютона. В то время для преподавания в Кембридже или Оксфорде необходимо было посвящение в духовный сан, однако условием назначения на пост руководителя Лукасовской кафедры было как раз то, что занимающий его не должен проявлять большой активности в делах Церкви, поскольку предполагалась его серьезная занятость в научных изысканиях. Ньютон, тайный унитарианец (адепт идеи единства Бога. — *Прим. ред.*), подал петицию королю Карлу II с просьбой освободить его от необходимости посвящения в духовный сан, согласно требованиям должности, и получил разрешение. Ньютон всегда предусмотрительно скрывал свои истинные чувства по отношению к Пресвятой Троице, опасаясь репрессий.

К 1671 г. Ньютон изобрел телескоп-рефлектор, который устранял рефракцию света от небесных тел на цвета спектра, что затрудняло наблюдение. Королевское общество (Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе), взявшее на себя распространение всех новейших научных открытий в Англии, попросило произвести демонстрацию, и Ньютон опубликовал свои открытия в статье под названием *Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света* (*Opticks, or, a Treatise of the reflections, refractions, inflections and colours of light*). Член общества Роберт Гук подверг критике некоторые ее положения. Ньютон счел себя настолько глубоко оскорбленным, что отказался от дальнейшей открытой дискуссии о своей работе, а Гука считал своим врагом до самой его смерти. В 1675 г. Ньютон опубликовал второй трактат о цветах, однако Гук заявил, что Ньютон украл его идеи. Ньютон вновь разразился бранью в адрес Гука, а также дал выход злобе на группе английских иезуитов, усомнившихся в его теории. Раздраженная (и вместе с тем церемонная) переписка между Ньютоном и иезуитами продолжалась до 1678 г., когда Ньютон отправил свое последнее письмо, полное яростных нападок, после чего у него произошел нервный срыв. Затем он прекратил переписку. Через год умерла мать Ньютона, приумножив тем самым его страдания. В течение шести лет он практически не выходил из своей лаборатории.

Самоизоляция дала ему больше времени для чтения оккультных трактатов и занятий алхимией, что в XVII в. зачастую являлось опасным времяпрепровождением, поскольку правящие круги государства опасались финансового краха в случае, если кто-либо сможет произвести больше золота, чем его имелось в королевской казне. В качестве наказания применялась смертная казнь. Ньютон был убежден, что существуют тайные коды, позволяющие предсказывать будущее, и сокрыты они в Библии либо в древних языках. Казалось довольно странным, что естествоиспытатель, проводящий эмпирические исследования, верит, что эзотерические свидетельства лишь ждут часа, когда их обнаружат и расшифруют. Ньютон начертил план дворца царя Соломона, которого ученый считал истинным

кладезем эзотерических знаний. Ньютон читал многое из работ Ириния Филалета, он же Джордж Старки (1628–1665) — алхимик и первый американский ученый. Кроме того, весьма вероятно, что Ньютон был франкмасоном.

Одним из алхимических открытий Филалета (имя означает «смиренный любитель истины»), вдохновивших Ньютона, была «сеть», представлявшая собой фиолетовый сплав сурьмы и меди, поверхность которого была покрыта сеткой кристаллов, разделенных пустым пространством. Этот сплав связывают с греческой мифологией; существует также поверье, что он представляет собой код: «Вулкан, муж Венеры, застал ее в постели с Марсом. Он изготовил прочную металлическую сеть и подвесил любовников под потолком пред всеми богами Олимпа».

В этой фразе закодировано следующее содержание: в алхимии — занятии, полном таинственных символов и метафор, — Венера олицетворяет медь, Марс — железо, а Вулкан — огонь. Следовательно, Венера — медь, смешанная в сплаве с сурьмой, которая получена из сульфида сурьмы при добавлении железа (Марс) и при сильном нагреве (Вулкан). Так выглядит рецепт «сети».

Находясь в добровольном изгнании, Ньютон продолжал изучать гравитацию и ее влияние на орбиты планет. В 1684 г. астроном Эдмунд Галлей (Халли) навестил Ньютона с целью разрешить проблему орбитальной динамики. Ньютон заявил, что знает ответ, и вручил Галлею небольшой трактат под названием *О движении (De Motu)*. Эта работа послужила основанием для шедевра Ньютона — *Математических начал натуральной философии* (*Philosophiae naturalis principia mathematica;* обычно именуемых *Начала*), в которых он осветил все принципы математики и физики и интерпретировал закон Бойля (трактат о скорости звука в воздухе). Ниже приводятся три закона Ньютона:

1. Всякое тело сохраняет состояние покоя (инерции) или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока на него не воздействует сила.

2. Ускорение прямо пропорционально силе воздействия на тело окружающих тел и обратно пропорционально его массе.

3. Всякое действие вызывает равное противодействие.

Используя свои законы в исследовании движения по окружности, Ньютон вывел формулу для вычисления центробежной силы, необходимой для изменения траектории движения тела — в данном случае планеты или Луны, — переход из прямолинейной в круговую или эллиптическую. Ньютон назвал эту силу «гравитацией» (от *лат.* gravitas). Таким образом, закон мирового тяготения утверждает, что каждая частица во Вселенной притягивает каждую другую частицу с силой, пропорциональной сумме их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между центрами этих частиц. В настоящее время биографы Ньютона сходятся во мнении, что анекдот об упавшем яблоке, побудившем Ньютона к созданию теории гравитации, был выдуман с целью иллюстрации того, как он мог черпать вдохновение из обыденных явлений.

Публикация *Начал* в 1687 г. принесла Ньютону международное признание. В это время Ньютон близко общался со швейцарским (по происхождению) математиком Никола Фатио де Дюлье. Фатио жил в Лондоне и предложил Ньютону поискать работу там. Ньютон пытался сделать это в течение нескольких лет, в конце концов закрепившись в должно-

сти хранителя монетного двора с помощью Чарльза Монтегю, лорда Галифакса, в 1696 г. Но к тому времени расстроились его отношения с Фатио, которого замучили финансовые и семейные проблемы. Ньютон в многочисленных письмах уговаривал Фатио переехать в Кембридж, где мог бы позаботиться о друге, однако переписка внезапно оборвалась без каких-либо объяснений. Ньютон слал гневные письма члену парламента Сэмюэлю Пепису и британскому педагогу и философу Джону Локку, упрекая их в попытках соблазнить Фатио женщинами. Затем его вторично поразил нервный срыв. На короткий период он вновь вернулся к науке в последний раз, опубликовав трактат о скорости охлаждения в 1701 г.

Последние годы Ньютона были посвящены его должностным обязанностям на монетном дворе и изучению Библии. Кроме того, он был членом парламента. В качестве хранителя монетного двора он надзирал за «великой реформой монетной системы» (связанной с введением штампованных золотых монет. — *Прим. ред.*), а став директором (мастером) в 1699 г., преследовал фальшивомонетчиков и любого, кто подделывал деньги. Поиски фальшивомонетчиков по лондонским тавернам и публичным домам открыли Ньютону приемлемый для общества способ излить ярость; многих он отправил на галеры.

В 1703 г. Гук, заклятый враг Ньютона, скончался, и Ньютон возглавил Королевское общество. Раздраженный тем, что Джон Флемстид, королевский астроном и директор обсерватории в Гринвиче, не передал ему все накопленные сведения о звездах и планетах, Ньютон начал кампанию по формированию группы «посетителей» для надзора за обсерваторией. Ньютон, разумеется, стал председателем этой группы и попытался добиться немедленного опубликования звездного каталога, поручив это врагу Флемстида — Эдмунду Галлею. Примерно десятью годами позже Флемстиду удалось вернуть работу в русло заведенного порядка Ньютон ответил удалением всех упоминаний Флемстида в *Началах*.

В 1705 г. королева Анна посвятила Ньютона в рыцари — он был первым ученым, удостоенным такой чести. Конец жизни он потратил на пересмотр своих ранних трудов и борьбу с врагами и плагиатом. Он никогда не был женат, ничего не известно и о том, были ли у него дети. Ньютон умер 31 марта 1727 г. и был похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Дэн Браун, автор *Кода да Винчи (The Da Vinci code,* 2003), использовал место упокоения Ньютона как последний фрагмент инструкций по поиску святого Грааля. В романе говорится, что Леонардо да Винчи изобрел шифровальный цилиндр под названием «криптекс» для передачи тайных посланий. Чтобы открыть его, необходимо правильно расположить вращающиеся компоненты, их упорядоченность обычно предполагала решение головоломки. Последняя загадка, с которой приходится столкнуться в процессе поиска, заключается в том, чтобы расположить «шар над могилой рыцаря, погребенного римским папой». Шар — легендарное яблоко Ньютона, а он сам — рыцарь, похороненный и отпетый папой римским Александром.

До XX в. об алхимических опытах Ньютона знали лишь немногие ученые и биографы. Однако в 1936 г. потайной ящик с бумагами и журналами Ньютона, охарактеризованный как не имевший научного значения, был приобретен экономистом лордом Джоном Мейнардом Кейнсом. Лорд Кейнс удивил членов

клуба Королевского общества в 1942 г. обнародованием попыток Ньютона найти философский камень и эликсир жизни. Лорд Кейнс дал ныне известную оценку Ньютона: «Ньютон не был первым из тех, кто жил в Век Разума. Он был последним из магов».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вавилов С. И. Исаак Ньютон, 1643–1727. М., 1989.

Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М., 1989

Ньютон И. Хронология древних царств. М., 2007.

Isaac Newton's hidden agenda of mysticism and alchemy // Изначально опубликован в: The Wall Street Journal Bookshelf. 1998. February 19. P. A20. Доступен на сайте: http://www.cftech.com/BrainBank/OTHERREFERENCE/BIOGRAPHY/Newtonian.html. Загружен 2 января 2005 г.

Sir Isaac Newton. Доступен на сайте: http://www.isaacnewton.utwente.nl. Загружен 2 января 2005 г.

White M. Isaac Newton: the last sorcerer. L., 1997.

О

ОГМН (AUGMN). Мантра, созданная Алистером Кроули, которая является, по его словам, магической формулой Вселенной. Кроули полагал, что звуковые колебания ОГМН настолько могущественны, что маг, который может справиться с ними, будет в состоянии управлять силами Вселенной.

Огмн — это расширение самой священной индусской мантры, Ом (Om), которая выражает Высшую реальность и является звуком, из которого была создана Вселенная. Буддистская мантра «Om mani padme hum», что означает «Ом, ты сокровище в лотосе» или «Высшая действительность (есть) драгоценный камень Лотоса Исключительности», является амулетом против зла и неудачи. Она также используется в религиозных целях.

Одержимость. Завладевание и контроль посредством внешнего влияния со стороны духа, Бога, мертвеца или демона. Одержимость не вполне синонимична синдрому навязчивости, обсессии (в этом случае речь идет о сильном влиянии, но еще не о полном контроле). Вера в то, что на разум и душу человека может воздействовать дух покойного либо Бога, демона, человека, имеет древние корни и повсеместное распространение. Одержимость может возникнуть по следующим причинам:

- невольно, когда Бог или дух овладевает человеком (или животным) и заставляет их действовать определенным образом, дабы послужить целям духа (Бога и т. д.);
- посредством колдовства или волшебства, когда человек или животное околдован или проклят и поэтому страдает от болезни или неудач;
- намеренно, когда совершается магический ритуал или вызывается транс, во время которого Бога или духа приглашают временно взять контроль над человеком, например с целью произнесения пророчества, обретения силы, благословения, просветления либо для налаживания контакта с потусторонними сущностями.

В первых двух случаях прервать одержимость можно лишь с помощью экзорцизма, проводимого квалифицированным специалистом. При добровольном согласии человек выходит из состояния одержимости по достижении поставленной цели.

Одержимость демонами

Широко распространена вера в то, что демоны, овладев человеком, способны вызывать разочарования, наносить вред, также провоцировать серьезные болезни и беды. Особенно большому риску под-

вергаются неосторожные, беззаботные и легкоранимые люди, а также те, у кого слабое здоровье, и те, кто в значительной степени чувствует себя зависимым от социальных условностей, обычаев и законов. Проблемы в межличностных отношениях могут порождать докучливые демоны, которые привязываются к человеку и принуждают его говорить и делать то, что в нормальном состоянии этот человек не сказал бы и не сделал. Даже такие проблемы, как алкоголизм, зависимость от азартных игр или наркомания, приписываются вмешательству злых духов, присосавшихся как пиявки к энергетическому полю человека.

Христианская церковь считает демоническую одержимость следствием увлеченности колдовством или волшебством, за которым стоит дьявол, или следствием совершенного человеком греха. В древности любого, кто вел себя необычно, а также высказывал идеи, радикально отличные от общепринятых, зачастую считали одержимым демонами. Существовало убеждение, что дьявол напрямую вселяется в разум и душу своих жертв либо прибегает к помощи ведьмы или колдуна, насылающих на жертву демона путем околдовывания. Ведьмы подсылали к невинным жертвам демонов с помощью ЗАГОВОРОВ, ПРИВОРОТНЫХ ЗЕЛИЙ, АМУЛЕТОВ или чаще всего с пищей. Особенно популярными в этом смысле являлись ЯБЛОКИ, так как они казались безвредными и были широкодоступны.

Об одержимости демонами свидетельствовали способность летать по воздуху, проявлять сверхчеловеческую силу, отрекаться от религиозных догм и заповедей, говорить на разных языках. Последнее служило для Католической церкви наиболее основательным доказательством, дающим повод отправиться к епископу, дабы тот благословил проведение экзорцизма. Официальный ритуал проводился священником во имя Господа, который изгонял дьявола и его присных обратно в ад.

Эпидемии демонической одержимости случались в Европе и даже в американских колониях с XV по XVIII в. Многие из их жертв были монахинями. Это привело современных исследователей к теории о том, что подавляемая сексуальность и истеричность в детском возрасте были важными причинами, вызывавшими одержимость. Судилища над ведьмами в Салеме (колония Массачусетс) в 1692 г. стали следствием сфабрикованных историй об «одержимых» детях.

Одержимость духами

Добровольная одержимость служит средством общения с духами и божествами и в некоторых религиях вообще занимает центральное место. Одержимость Богом показывает, что одержимый достоин Божественного покровительства и избранности. Например, в вуду боги, или лоа, завладевают людьми, пребывающими в состоянии транса, заставляют их танцевать или совершать подвиги, превышающие человеческие силы.

Медиумизм и ченнелинг (получение информации от Высшего разума. — *Прим. ред.*) — вид добровольной одержимости духами, когда духи умерших говорят через медиума, а сущности (АНГЕЛЫ, внеземные создания и т. д.) — устами контактера. Коммуникация происходит как в состоянии глубокого транса, когда завладевшие телом сущности используют голосовые связки человека, так и при легком трансе, когда наблюдается явление автоматического письма и т. д.

В ритуальной МАГИИ добровольная одержимость может иметь место при ИНВОКАЦИИ Бога. В высшей магии ЧАРОДЕЙ добивается, чтобы в него вливалась Бо-

жественная энергия, а также осознания и просветления, как, например, в ритуале святого ангела-хранителя. В викке ритуал низведения луны с небес включает в себя одержимость во время транса, при которой верховная жрица передает сообщения, вдохновленные Богиней.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Белякова О. Экзорцизм. Одержимые. Изгнание бесов. Ростов н/Д, 2007.

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Ebon M. The devil's bride, exorcism: past and present. N. Y., 1974.

Rogo D. S. The infinite boundary. N. Y., 1987.

Одический флюид. Термин из месмеризма XIX в., имеющий отношение к живительной силе Вселенной. Приблизительно эквивалентен астральному свету Элифаса Леви и акаше в теософии. В магии и оккультной практике одический флюид визуализируют как защитный барьер от негативных и нежелательных влияний.

Одхар (Аур) **Кинох** (XVII в.). Шотландский чародей и прорицатель. Вероятно, именно за свою способность предсказывать с помощью магического кристалла (см. Гадание по магическому кристаллу) был казнен. Кинох Одхар известен как Брэнский Провидец или Болезненный Кеннет, Чародей.

Одхар, урожденный Кеннет Маккензи, родился в начале XVII столетия на острове Льюис (Шотландия). О его жизни известно крайне мало. По легенде, источником способности ясновидения, которой обладал Одхар, явился дар, преподнесенный его матери призраком погибшей принцессы, — таинственный голубой камень.

Предание гласит, что однажды миссис Маккензи пасла скот неподалеку от кладбища. Вдруг несколько плит свалились, отворив могилы, и женщина увидела призраков, которые поднялись из могил и улетели прочь. По прошествии часа все, за исключением одного, вернулись. Миссис Маккензи перекрыла пустующую могилу своим посохом.

Вскоре явился призрак девушки и попросил разрешения вернуться в свою усыпальницу. Миссис Маккензи ответила, что позволит пройти, если призрак объяснит, почему отсутствовал дольше остальных. Призрак объяснил, что лететь ему пришлось намного дальше, чем остальным, — ведь при жизни он был норвежской принцессой, утонувшей во время купания. Тело ее унесло волнами и выбросило на берег прибоем. Похоронили ее здесь. Миссис Маккензи пропустила призрак в родную могилу, а в благодарность привидение посоветовало ей заняться поисками в неподалеку расположенном озере, где она найдет редкую ценность — маленький округлый голубой камешек. Этот камень она должна передать своему сыну, и он обретет дар предвидения.

Миссис Маккензи нашла камень, в центре которого зияло отверстие. Ее сын Кеннет обнаружил, что через отверстие он может видеть будущее.

Иная версия легенды гласит: призрак принцессы подсказал миссис Маккензи подобрать с могилы два белых камня, которые будут приносить удачу, если использовать их во благо. Но едва миссис Маккензи взяла камни, призрак встревожился и воскликнул: «Он поможет рыжеволосой женщине, а она отплатит ему адским пламенем!» Миссис Маккензи выбросила камни в колодец (см. Колодцы и Источники), однако спустя годы Кеннет все же нашел их. Мать предупредила сына, чтобы он никогда не помогал

рыжеволосой женщине. Однако это все-таки произошло, что и предопределило его судьбу.

Существует еще одна версия, согласно которой Кеннет занимался добычей торфа и прилег отдохнуть, ожидая, когда жена принесет ему обед. Проснувшись, он обнаружил под головой небольшой камешек с отверстием. Он посмотрел сквозь него и увидел жену: она несла ему творог, отравленный врагами, о чем сама не знала. Взглянув сквозь этот камень, Кеннет ослеп на левый глаз, но обрел второе зрение.

Кеннет взял гэльское имя Кинох Одхар. Его называли «фиосайхе», что означает «волшебник». Прославился Одхар страшными предсказаниями, которые всегда сбывались. Как-то раз, проходя по полю в Драммоси-Мур, он упал и воскликнул: «Эту черную пустошь оросит лучшая кровь Нагорья! Головы полетят с плеч, и не будет жалости и пощады ни одной из сторон». Действительно, поле впоследствии стало местом шотландской бойни во время якобитского восстания 1745–1746 гг.

Казнили Одхара в замке Брэн по велению Изабеллы, жены третьего графа Сифорта. Изабелла беспокоилась о своем муже, который долго не возвращался из Парижа. Одхар шокировал ее известием, что муж находится в одном из парижских салонов с другой женщиной. Разгневанная Изабелла приказала сжечь предсказателя на костре.

Как гласит предание, граф возвратился домой, когда Одхара вели на казнь. Он попытался остановить экзекуцию, однако Одхар подписал себе приговор еще одним пророчеством. Он заявил: «Далеко прозреваю я судьбу своего угнетателя. Вижу главу семейства: последний в своем роду, остался он глух и нем. Будет он отцом четверых сыновей, которые сойдут в могилу один за другим. Остатки владений унаследует девушка с Востока в белом капюшоне, и ей суждено убить собственную сестру». В ответ на это Изабелла приказала казнить Одхара, засунув его головой в бочку с гвоздями и кипящей смолой. Граф не успел предотвратить казнь.

Последнее предсказание Одхара сбылось, причем буквально через несколько лет. Граф Сифорт, родившийся в 1754 г. и перенесший в возрасте 12 лет скарлатину, потерял слух. Четверо его сыновей умерли еще детьми, отчего глухой граф потерял и дар речи. Он скончался 11 января 1815 г. Одна из его дочерей вернулась из Индии и вступила в права наследства. Однажды они с сестрой ехали в карете, которой управляла старшая. Карета опрокинулась, и младшая сестра погибла.

Другие пророчества Одхара также сбылись спустя много лет после его смерти.

В фольклоре камни, от природы имеющие отверстия, обладают магической силой, наделяющей их владельцев даром предвидения и целительства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Gordon S. The book of curses: true tales of voodoo, hoodoo and hex. L., 1994.

Околдованность. Состояние того, кто находится под влиянием чар, заклинаний. Люди, животные и даже предметы могут быть околдованы, с тем чтобы они вели себя определенным образом. В народной магии распространены приворотные чары, а также заклинания, цель которых — навести порчу на домашних животных, например, чтобы коровы прекратили давать молоко или чтобы куры не несли яйца.

Пример заклинания амулета для защиты против околдованности, приведенный ниже, взят из норвежской народной

магии: «Напишите на листке бумаги следующие слова: „Porto Hamsias F Emanuel F dorenus". Всегда носите его с собой».

Другое норвежское заклинание, для того чтобы снять состояние околдованности, звучит следующим образом: «Тайно возьмите или обрежьте волосы с его или ее головы (того, кто околдовал). Поместите эти волосы в свой левый ботинок и ходите в нем какое-то время. Неестественное, наколдованное чувство обычно уходит».

См. также Очарованность; Заворожённость.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

The black books of Elverum / Ed. and trans. by M. S. Rustad. Lakeville, Minn., 1999.

Окропление. В народной магии — использование травяных настоев, имеющих магические свойства. Кропили полы и стены домов, рабочие помещения и иные места, пытаясь магически привлечь удачу, деньги, покой, счастье и все, чего только можно пожелать. Другой целью было изгнание злых духов и сил.

Для окропления используется пинта воды, в которой несколько дней в темноте настаивались травы. Как и при изготовлении составов для помазания (масла́ и мази), над настоем произносятся магические формулы и заговоры.

Окуривание. См. Духи-хранители.

Окуривающее средство. См. Благовония.

Олимпийские духи. Сущности, населяющие небосвод, звезды и управляющие всем, что происходит в мире. Олимпийские духи описаны в *Магии Арбателя*, гримуаре неизвестного происхождения (XVI в.), в котором отчетливо прослеживается христианское влияние.

Как говорится в гримуаре, Вселенная разделена на 196 олимпийских областей (в первом издании упоминается 186, но, вероятнее всего, это опечатка, устраненная в последующих вариантах). Областями руководят 7 правителей, но каждому подвластно неодинаковое число областей. Правители отвечают как за природные явления, так и за магические события. В *Арбателе* утверждается, что верное произнесение имен духов не столь уж обязательно для произведения магических действий с ними. Маг должен взывать к их обязанностям, вообще не упоминая имен, за исключением случаев, когда он вызывает совершенно определенного духа. Таким образом, у различных авторов имена варьируются, как и подробности функций, на них возложенных, и иные характеристики.

Правители

В *Арбателе* перечисляются семь правителей с их обязанностями, полномочиями, функциями и символами.

Аратрон. Управляет 49 областями и всем, что находится под влиянием Сатурна. Он обучает алхимии, магии, медицине, секретам обретения невидимости; помогает вызвавшим его завести фамильяров, дарует плодородие и долголетие. Аратрон способен превращать угли в сокровища, а сокровища — в угли, также может обратить любое живое существо в камень. Примиряет подземных духов с людьми (см. Элементы). Его следует вызывать по субботам в первый час полуночи, используя символ, данный и утвержденный им самим.

Бетор. Правит 42 областями и всем, на что распространяется влияние Юпитера. Когда его призывают, появляется быстро. Помогает завести фамильяров, может продлить жизнь до 700 лет, если это не противоречит воле Божией. Бетор содей-

ствует в поисках несметных сокровищ; примиряет духов воздуха с людьми, чтобы при гадании духи давали верные ответы, приносили драгоценные камни и составляли чудодейственные лекарства.

Фалег. Управляет 35 областями и всем, что подвластно Марсу. Большую помощь может оказать в делах военных; способен также содействовать солдатам и офицерам в продвижении по службе.

Ох. Правит 28 провинциями, является духом совершенства. Продлевает жизнь до 600 лет при сохранении отменного здоровья, помогает завести великолепных фамильяров, измышляет эффективные лекарства. Он — главный алхимик, способен превратить любое вещество в чистейшие металлы и драгоценные камни. Он награждает золотом или кошельком, набитым золотом. Любому, обладающему его символом, будут, словно Богу, поклоняться все цари земные.

Хагит. Управляет 21 областью и делами любовными. Посылает вызвавшим его преданных духов. Превращает медь в золото, а золото — в медь. Любой, обладающий его знаком, будет окружен красотой.

Офиэль. Правит 14 областями и всеми вещами, находящимися под влиянием Меркурия. Обучает любым искусствам, в том числе способу немедленного превращения жидкого серебра (ртути) в философский камень. Помогает завести фамильяров.

Фуль. Управляет 7 областями и всеми вещами, подвластными луне. Превращает всякие металлы в серебро, излечивает водянку, призывает водных духов приобретать видимую форму и служить людям. Продлевает жизнь до 300 лет.

Правителям служат короли, принцы, наместники, герцоги, посланники, кроме того, каждому из них служат легионы низших олимпийских духов.

Эвокация и освобождение

Арбатель дает инструкции по призыву духов-правителей. Обращение следует осуществлять в день и час планеты, связанной с правителем, и в соответствии с приведенной ниже христианской молитвой:

«О Вечный и Всемогущий Бог, освятивший все мироздание, во славу и восхваление Твое, как и для спасения человеков, молю Тебя ниспослать своего духа N., духа Солнечной Расы [или присущего ему предназначения], дабы дал мне совет, ответил на вопросы, которые пожелаю я ему задать [или дабы принес мне исцеление и т. п.]. Однако не моя пусть будет воля, а Твоя, во имя Иисуса Христа, единственного Твоего Сына и нашего Господа. Аминь».

Духа не следует задерживать долее чем на час. Освобождать его следует так:

«Коль скоро явился ты с миром и спокойствием, дав ответ на мои вопросы, благодарю Бога, во имя которого ты явился. Теперь дозволяю тебе удалиться с миром к собственным обязанностям, но вернись ко мне снова, когда назову тебя по имени либо по обязанностям, кои исполняешь, ибо такое право я получил от Создателя. Аминь». [Затем добавить:] «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом Божиим: „Это — ошибка!"» Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты; но ты бойся Бога».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Waite A. E. The book of black magic and of pacts, including the rites and mysteries of goetic theurgy, sorcery, and infernal necromancy. N. Y., 1972.

Омела. Вечнозеленое кустарниковое растение, которому приписывают магические силы плодородия, исцеления, уда-

чи и защиты от зла. Это одно из главных растений в европейской магической традиции. Омелу срывают при летнем и зимнем солнцестоянии. На протяжении истории омелу добавляли в снадобья, порошки и чай при эпилепсии, повышенном кровяном давлении, параличе, бесплодии, в качестве афродизиака и для нейтрализации ядов. Это растение вешали в домах, сараях, конюшнях как амулет, защищающий от колдовства, пожаров, болезней и невезения. Говорят, что веточка омелы над дверью мешает ведьмам войти в дом.

Омела, с белыми ягодами, паразитирует на многих лиственных деревьях в Европе и Америке. Семена разносят птицы, поэтому кажется, что растение появляется из ниоткуда. В древности люди верили, что омела сходит с небес на стрелах молнии.

Кельты, населявшие Британию и бóльшую часть континентальной Европы около 8000–2000 гг. до н. э., считали омелу священной, так как она произрастала на почитаемых ими дубах. Казалось чудом, что омела растет, не касаясь земли, ее распространение считали волшебством. Друиды использовали омелу в ритуалах плодородия, которые проводили следующим образом: через 6 дней после новолуния священнослужители в белых одеждах обрезали кусты омелы золотыми ножницами, символизировавшими солнце. Омелу заворачивали в белую ткань, растению нельзя было касаться земли. Друиды верили, что, коснувшись земли, омела лишится волшебных свойств. После обрезания кустов к дубам подводили двух белых быков, которым перерезали горло. Священники, благословляя, читали молитвы и исполняли песнопения.

Рождественский обычай собирать омелу и целоваться под ее веточкой во время зимнего солнцестояния — пережиток древних обрядов друидов.

Омела появляется в мифологии. В *Энеиде (Aeneis)* Вергилия герой Эней срывает «золотую ветвь» омелы у врат подземного мира, чтобы безопасно пройти через эти врата. Бальдр, скандинавский бог света и радости, был убит копьем из омелы, которое метнул Одур (человеческий супруг богини Фрейи), подстрекаемый Локи, богом тьмы и зла. В Швеции омела — священное растение Тора, бога грома.

В фольклоре американцев, проживающих на территории плато Озарк (США), омелу обычно называют ведьминой метлой. Они говорят, что ведьмы используют ее для заклинаний. Но в то же время омела — амулет, который вешают в домах и сараях, чтобы отпугивать ведьм.

В народной медицине омелу называют лекарством от всех болезней. Это растение почитали со времен древних греков за способность лечить нервные расстройства. Омелу используют как седативное средство, для снижения кровяного давления, при лечении опухолей. Верят, что порошок из ягод омелы способен излечить бесплодие любого мужчины, женщины или животного.

Медицинские данные относительно омелы неубедительны. Хотя растение обладает седативным эффектом, нет доказательств способности снижать кровяное давление. В экспериментах на животных омела оказалась эффективна при лечении опухолей. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США считает омелу ядовитым растением, которое небезопасно принимать внутрь.

Омовение. Погружение тела в воду или обмывание его в процессе подготовки к ритуалу. Омовение считается необходимым

для инициации и определенных магических ритуалов. Омовение часто совершается совместно с очищением, например одновременно с соблюдением поста и воздержанием от половой жизни.

Оракул. Человек, практикующий гадания и пророчества, позволяющий божествам или сверхъестественным сущностям гласить его устами; зачастую это происходит во время погружения оракула в состояние транса. Слово «оракул» означает «ответ». Предсказания оракулов известны во всем мире с древних времен.

Правители Древней Греции и Древнего Рима нередко обращались к оракулам для того, чтобы услышать совет по важным военным и политическим вопросам. Медиумами были сивиллы — жрицы, чаще всего преклонного возраста, обитавшие в пещерах, которые считались тронами божеств. Наибольшее уважение вызывали сивиллы, которые обитали во Фригии, в Ливии, Персии, на Самосее, в Кумах, Киммерии, Марпессе, Тибуре и Эритрее. Самые известные из них — дельфийские, жившие в храме неподалеку от Парнаса, примерно в 100 милях от Афин.

Для римлян оракулом был Зевс — бог неба, грома и молний. Они верили в то, что обиталище бога находится в дубах в Додуа, а вещает он устами пелеид (голубей). Пелеидами могли быть жрицы, являвшиеся воплощением голубей. Древние пруссы верили, что боги живут в дубах и других высоких деревьях и нашептывают ответы вопрошающему. Древние вавилоняне советовались со жрицами-оракулами, а также полагались на сны, в которых им являлись божества. Главными обиталищами оракулов были остров Манус (в Океании) и Саргонидская Ассирия. К богине Иштар относились как к «Той, которая управляет оракулами».

В Древнем и Среднем царствах Египта (2680–1786 до н. э.) женщины из влиятельных семейств были известны как пророчицы, контактирующие с богинями Хатор и Нет. Другие надеялись получить совет оракула во сне. В Среднем царстве (2000–1786 до н. э.) считалось, что сновидения насылаются богами и такие сны позволяют увидеть будущее. Вещие сны бывали как специально вызванными, так и спонтанными. В Новом царстве (1570–1342 до н. э.) в первом детально разработанном ритуале получения «ответа» оракула использовались культовые статуи. Эти статуи, обычно изображавшие Амона — бога плодородия, земледелия и дыхания жизни, жрецы носили на плечах в гробницах во время празднеств. Статуи якобы могли кивать и разговаривать, вероятнее всего, в результате тайных манипуляций жреца, либо жрец просто пододвигал статую к вопрошающему, являя положительный ответ, и отодвигал, что подразумевало «нет». К статуям обращались как простой люд, так и представители знати, дабы получить пророчество либо с целью отправления правосудия. В папирусе с магическим заклинанием, датируемым III в., описывается ритуал превращения мальчика в оракула.

Важнейшей обязанностью древнееврейских священников было пророчествовать, прорицать что-либо. С ними советовались в святилищах, где, в соответствии с верованиями, обитал Бог, Яхве. В данной процедуре были задействованы урим и туммим. О них известно немногое, однако очевидно, что это были объекты, к которым священнослужители обращались за советом. Ответы давались в виде жребия, хотя оракул мог и отказаться отвечать. Многие ответы требовали интерпретации священника.

Имеются свидетельства того, что и дохристианские племена германских и скан-

динавских народов обращались к оракулам. Чародеи и деревенские ведуньи Средневековья, обладавшие даром ясновидения, тоже были своего рода оракулами. Христианская церковь осуждала подобную практику даже несмотря на то, что христианский священник также выступал в роли оракула, когда к нему обращались за советом, ведь он передавал волю Господа. Медиумы и спириты, вопрошающие души мертвых, — это тоже оракулы.

По валлийским поверьям, кем-то вроде оракула был авенидхон, который мог давать ответы в момент одержимости духами. Ответ представлял собой дикие, бессмысленные и нечленораздельные речи, которые требовали разъяснения.

В современном языке термин «оракул» используют редко, его вытеснили такие понятия, как медиум, экстрасенс, контактер и интуитивный консультант.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бриер Б. Древнеегипетская магия. М., 2000.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 2006.
Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.
Thomas K. Religion and the decline of magic. N. Y., 1971.
Witchcraft and sorcery / Ed. by M. Marwick. Harmondsworth, Middlesex, England, 1982.

Орден восточных тамплиеров (ОВТ). Ordo Templi Orientis (OTO). Квазимасонский магический орден, основанный в Германии примерно в 1901 г. и сосредоточивший свое внимание на сексуальной магии как ключе к тайнам герметиков и масонов.

Основателями ОВТ являлись Карл Кельнер и Теодор Ройсс. Кельнер родился в 1851 г.; он стал состоятельным австрийским промышленником и металлургом, а также масоном высокого ранга. Кроме того, он состоял членом Герметического братства света, в ритуалы которого входила сексуальная магия. По словам Кельнера, в 90-е гг. XIX в. он познакомился с тремя восточными адептами, один из которых был последователем суфизма, а двое других, индийцы, были мастерами телесных и психических техник — тантры; от этих адептов Кельнер получил «ключ» к эзотерическим мистериям.

Ройсс родился в 1855 г.; был фармацевтом, певцом и журналистом, о нем говорили также, что он агент прусской полиции. В 1876 г. Ройсс стал франкмасоном. Кроме того, он являлся Верховным магом в Обществе розенкрейцеров. Ройсс проявлял заинтересованность в возрождении прекратившего существование Общества баварских иллюминатов — масонского ордена, который создал Адам Вейсгаупт в 1776 г., и преуспел в основании Нового ордена иллюминатов в 1880 г. Вместе с актером Леопольдом Энгелем и писателем и путешественником Францем Гартманном в 1886 г. они сформировали Немецкое теософское общество.

В 1895 г. Кельнер пришел к Ройссу с предложением разработать масонский обряд для тайного «ключа». Идея Кельнера заключалась в реформировании Герметического братства света. В 1901 г. Ройсс и Энгель приняли хартию (вероятно, фиктивную), дававшую им власть над баварскими иллюминатами. Совместно с Кельнером они создали новый, пока что безымянный орден. Изначально обряды ордена были основаны на материалах масонских сообществ. Ройсс ввел иерархическую систему, состоящую из 10 степеней, и написал главные ритуалы. Он стал великим магистром сведенборгианского обряда, применявшегося на первых трех степенях масонства. К 1902 г.

Ройсс, благодаря общению с масонами, приобрел 90-ю и 96-ю степени древнего обряда Мемфиса—Мицраима, а также 33-ю степень Старого признанного шотландского устава. Кельнер взял себе имя Брат Ренатус (Frater Renatus), а Ройсс стал известен как Мерлин и Перегрин.

Кельнер умер в 1905 г., и Ройсс получил полную власть в качестве внешнего главы все еще безымянного ордена. После смерти Кельнера он назвал это сообщество орденом восточных тамплиеров. В 1906 г. австрийский философ-мистик, писатель, эзотерик Рудольф Штайнер получил привилегию основать ложу ордена восточных тамплиеров; французский оккультист, маг и врач Папюс получил такую привилегию в 1908 г.

Алистер Кроули присоединился к ордену в 1910 г. и получил почетный ранг 7-й степени. По имеющимся сведениям, внимание Ройсса привлекла *Книга лжей (The book of lies)* Кроули, вышедшая в 1912 г., в которой автор описывал ритуалы сексуальной магии и Енохианской магии, разработанные им совместно со своим инициатом Виктором Нойбергом (см. Хоронзон). Ройсс связался с Кроули и сообщил, что знает ключ, секрет 9-й степени, а поэтому он должен незамедлительно принять этот ранг. Кроули ответил, что ключ ему неизвестен, однако Ройсс указал на него в *Книге лжей*. Позже Кроули говорил, что внезапно его осенило и он понял, что действительно знает секрет «грядущего прогресса человечества». (Однако он не уточнил, что это был за ключ, даже не отметил, в какой из глав *Книги лжей* он содержится. Исследователи оккультизма вычислили, что ключ заключен в главе 36 либо в главе 69.) Кроули принял ранг 9-й степени и возглавил орден восточных тамплиеров на Британских островах. Вскоре он продвинулся до 10-й степени. Его пригласили участвовать в переработке ритуальных материалов ордена. Бóльшую часть масонского материала он удалил из обрядов и заменил своей Телемской магией.

В 1922 г. Ройсс ушел в отставку, и Кроули стал внешним главой ордена. Он продолжал использовать организацию как средство распространения «евангелия» о Новой Эре (Эоне), продиктованного сущностью Айвассом в одном из самых известных трудов Кроули — *Книге закона (The book of the law,* 1904). Некоторые члены ОВТ относились к этому с неодобрением и вышли из ордена, предпочитая развивать собственные концепции. Возглавляемый Кроули орден восточных тамплиеров продолжил свою деятельность в избранном направлении. Все эти группы практически исчезли в период правления нацистов во время Второй мировой войны, но по окончании ее возродились.

Кроули своим преемником на посту внешнего главы объявил Карла Гермера, который и принял на себя руководство орденом в 1947 г., после смерти Кроули. Гермер, немец, выживший в концлагере, эмигрировал в Соединенные Штаты. Под его руководством орден зачах; он не посвящал новых членов, однако основал ложу в Англии во главе с Кеннетом Грантом. Когда Грант начал использовать собственный материал, Гермер исключил его из ордена.

Гермер не подготовил себе преемника, поэтому после его внезапной смерти в 1962 г. в управлении орденом образовался вакуум. На пост внешнего главы претендовали более 1000 человек. Грант продолжал заниматься своей ложей Новой Изиды и называл себя единственным истинным внешним главой. В 1969 г. в Сан-Франциско ОВТ был реорганизован Грейди Макмёрти, который принял ти-

тул «калиф». Макмёрти приложил значительные усилия для воссоздания ордена, а после его смерти в 1985 г. эти попытки продолжили другие. Орден принял решение держать имя калифа в тайне, и с тех пор его называют лишь по титулу — Гименей Бета.

Ложи ордена восточных тамплиеров существуют более чем в 20 странах разных частей света. Материал Кроули продолжают использовать в учении и ритуалах.

Джон Парсонс, пионер американского ракетостроения, один из основателей Калифорнийского технологического института, был главой ложи Агапе ОВТ, основанной в Лос-Анджелесе в 1934 г. его другом Уилфредом Томом Смитом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Carter J. Sex and rockets: the occult world of Jack Parsons. Los Angeles, 2004.

Орден тамплиеров. Вооруженное формирование Католической церкви во времена Крестовых походов и одно из наиболее влиятельных монашеских сообществ в Европе. Орден тамплиеров символизировал священную борьбу христиан против неверных. Однако огромные богатства рыцарей, которым завидовали короли и папы, а также их тайные РИТУАЛЫ привели к трагическому падению ордена и объявлению ВОЛШЕБСТВА ересью.

В 1118 г., спустя примерно 20 лет с момента основания Иерусалимского королевства Готфридом Бульонским и группой крестоносцев, французский рыцарь Гуго де Пейн (в переводе фамилия означает «из язычников»!) отправился в Святую землю во главе группы из еще девяти благородных французских рыцарей. По прибытии они разбили лагерь недалеко от предполагаемого места расположения Храма царя Соломона. Обязавшись защищать христиан, путешествующих к святым местам, в особенности между Иерусалимом и Сен-Жан-д'Акром (Акко), рыцари приняли на себя обет целомудрия, бедности и послушания. Они назвали себя орденом рыцарей Храма, или тамплиерами (храмовниками).

Во главе ордена стоял де Пейн, однако истинной властью в нем обладал в то время Бернар де Клерво, глава монашеского ордена цистерцианцев, которого поддерживал папа римский Гонорий II. Папа официально признал тамплиеров самостоятельным орденом в 1128 г., наделив его неслыханным суверенитетом: орден был освобожден от местного налогообложения; он мог вводить собственные налоги; не подчинялся судебным властям; имел право самостоятельно назначать духовных лиц; ответственность орден нес только непосредственно перед папой. Членом ордена мог стать человек только благородного происхождения; кроме того, кандидат должен был пройти испытательный срок и — перед получением рыцарского звания — ритуал ИНИЦИАЦИИ. К этим благородным рыцарям были прикреплены разного рода ремесленники и другие работники. Главой ордена являлся Великий магистр, далее в орденской иерархии шли сенешаль, маршал и командор.

Боевым штандартом ордена был КРАСНЫЙ восьмиконечный КРЕСТ на фоне черно-белых квадратов, называвшийся «Босеан» («Beauceant»), а официальным СИМВОЛОМ — крест на белом фоне. Орден имел девиз «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» («Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam»). На печати тамплиеров были изображены два рыцаря на одной ЛОШАДИ — символ бедности и услуги.

К началу XIV в. орден тамплиеров стал одной из самых могущественных организаций в Европе и на Ближнем Востоке, имел отделения в Шотландии, Англии, Арагоне, Кастилии, Португалии, Германии, Неаполе, а общее руководство осуществлялось из главного храма в Париже. Храмовники накопили огромные богатства и, в отличие от ордена госпитальеров Святого Иоанна (Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна), не занимались благотворительностью. Они давали деньги под процент, более низкий, чем евреи или ломбарды.

В течение многих лет ходили слухи о тайных ритуалах тамплиеров; спорили даже о том, были ли они христианами или стали магометанами, последователями Мухаммеда. Тамплиеры всегда поддерживали тесные связи с суфиями, мистической мусульманской сектой, перенимая у них эзотерические знания в области АЛХИМИИ и КАББАЛЫ. Отец первого Великого магистра ордена Гуго де Пейна был мавром из Южной Испании и, вероятно, находился под сильным влиянием суфийской мысли. Как тамплиеры, так и последователи суфизма не раз высказывались в самых уважительных тонах о духовной преданности и глубине веры друг друга.

С суеверным ужасом рассказывали о поклонении тамплиеров дьяволу по имени БАФОМЕТ, являвшемуся во множестве форм, в том числе в виде громадного черного кота. Ходили слухи, что во время своих колдовских ритуалов они предаются скотоложству и содомии; они якобы целовали заднее место кота, гениталии Великого магистра, поджаривали живых младенцев, поклонялись идолам, отвергали ХРИСТА и Деву Марию, вступали в половую связь с ДЕМОНАМИ и всецело предавали свои души дьяволу. Эта молва была известна с момента основания ордена, однако ее не воспринимали всерьез вплоть до 1307 г.

Французский король Филипп IV Красивый, вечно нуждавшийся в деньгах, был в большом долгу перед орденом, и его все более раздражало, что тамплиеры имеют иммунитет от светской юрисдикции. Он решил, что богатства тамплиеров — единственный способ пополнить казну. 13 октября 1307 г. он захватил храм в Париже и арестовал Великого магистра Жака де Моле и еще 140 рыцарей, а также приказал схватить всех тамплиеров во Франции. Обвиненные в ереси и богохульстве, тамплиеры подвергались ужасным пыткам с целью вырвать у них признание. Нуждаясь в поддержке Церкви, Филипп запугал слабохарактерного папу Климента V (первого авиньонского папу), добившись от него подписания буллы, узаконившей пытки рыцарей ордена и изъятие их сокровищ.

Судилища и пытки продолжались 7 лет, в течение которых не прекращалась перебранка между королем и папой по поводу юридической стороны происходящего и дележа богатств ордена. Не многие тамплиеры выдержали жестокие пытки, большинство сошло с ума. Даже Жак де Моле признался в том, что орден отвергал Христа и поклонялся Сатане.

Выдвинутые королем Филиппом обвинения в ереси и КОЛДОВСТВЕ, подтвержденные признаниями, которые были получены под пытками, позволили инквизиции устроить настоящую охоту на своих врагов, в особенности на тех, кто был богат. Такие серьезные аргументы вкупе с эксплуатацией глубочайших страхов, присущих средневековому мышлению, служили причиной гибели сотен предполагаемых еретиков вплоть до середины XVIII в.

В 1312 г. на Вьеннском соборе (XV Вселенский собор Римско-католической церкви, проходивший с 16 октября 1311 по 11 мая 1312 г. во Вьенне. — *Прим. ред.*) папа Климент V официально упразднил орден и его отделения, передав всю его собственность госпитальерам. Те, в свою очередь, выплатили Филиппу IV деньги, которые, по его словам, задолжали тамплиеры. Большинство активов было конфисковано непосредственно Филиппом, а также английским королем Эдуардом II в личное пользование либо в качестве дара друзьям. Сопротивляясь давлению со стороны папы, правители Испании и Португалии передали оставшееся имущество новым орденам и дали разрешение на вступление в них тамплиеров.

В 1314 г. Жаку де Моле, окончательно сломленному семью годами, проведенными в тюрьме, пообещали заменить смертную казнь пожизненным заключением, если он сделает публичное признание. В марте солдаты доставили его и его заместителя (Великого прецептора Нормандии Жоффруа де Шарни. — *Прим. ред.*) на эшафот, где они предстали пред толпой духовенства, знати и простонародья. Однако де Моле, который некогда был другом Филиппа IV и крестным отцом его дочери, сорвал триумф короля, объявив о полной невиновности — своей и всех тамплиеров. Де Моле заявил: «Я признаю свою вину в величайшем беззаконии. Но сие беззаконие заключается лишь в том, что я лгал, признавая нелепейшие обвинения, выдвинутые против ордена... чтобы избавиться от ужасных пыток, я говорил то, что хотели услышать мои враги».

Разгневанный Филипп IV приговорил Великого магистра к сожжению заживо на медленном огне. Казнь осуществили 14 марта 1314 г. Рассказывают, что, когда языки пламени охватили тело де Моле, он проклял потомство Филиппа до 13-го колена и объявил, что Филипп IV и Климент V предстанут вместе с ним перед Богом в течение года. Климент умер через месяц, Филипп — в ноябре, а династию Капетингов, представителем которой был Филипп IV, через поколение сменила династия Валуа.

Истина погребена вместе с де Моле, однако есть свидетельства того, что орден не канул в Лету после его кончины. По одной из версий, некоторые члены ордена, пережившие страшные пытки, перебрались в Шотландию, переодетые каменщиками. Тамплиеры заимствовали символику каменщиков и назвали себя масонами, положив начало тайному обществу. Тамплиеры всегда, с момента основания ордена на том самом месте, где предположительно находился Храм царя Соломона, были известны как созидатели. Одним из заветных желаний их наставника, Бернара де Клерво, было строительство соборов, предназначенных для сохранения и передачи потомкам тайных учений, полученных от ранних Отцов Церкви. Суфийская традиция также считает те или иные здания постоянными хранилищами эзотерических знаний.

По другой версии, тамплиер Жоффруа де Гонневиль передал группе тамплиеров, собравшихся в Далмации (Балканский полуостров), предсмертное послание де Моле, в котором Великий магистр завещал возродить орден в течение 600 лет. По окончании этой встречи, или так называемого конвента, верховный совет ордена 3 года оставался на острове Корфу (в Ионическом море), затем был распущен. Однако имеются предположения, что, перед тем как самораспуститься, совет основал орден розенкрейцеров.

Позднее появились устойчивые слухи о том, что адепт граф де Сен-Жермен, живший в XVIII в., был тамплиером. Граф участвовал также в ритуалах розенкрейцеров и масонов, и некоторые исследователи истории франкмасонства считают, что он пытался посвятить эти организации в тайны тамплиеров. Другие придерживаются мнения, что граф Калиостро, оккультист и ученик Сен-Жермена, живший также в XVIII в., являлся агентом тамплиеров.

Вне зависимости от того, действительно ли рыцари ордена тамплиеров основали эти организации, их духовная сила продолжает жить в традициях всех тайных обществ и эзотерических объединений.

См. также Проклятие; Франкмасонство; Розенкрейцерство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аддисон Ч. Дж. История рыцарей-тамплиеров, церкви Темпла, написанная Чарльзом Дж. Аддисоном, эсквайром из Внутреннего Темпла. М., 2004.

Бордонов Ж. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке. М., 2004.

Дезгри А. Орден тамплиеров и масонское тамплиерское рыцарство. СПб., 2008.

Демюрже А. Жак де Моле. Великий магистр ордена тамплиеров. СПб., 2009.

Манн У. Ф. Меридианы тамплиеров. Тайные карты Нового Света. М., 2007.

Мельвиль М. История ордена тамплиеров. СПб., 2006.

Рид П. П. Тамплиеры. М., 2010.

Фанторп Л., Фанторп П. Тайны сокровищ тамплиеров и Святого Грааля. Секреты Ренн-ле-Шато. СПб., 2008.

Delaforge G. The Templar tradition yesterday and today // Gnosis. 1988. No 6. P. 8–14.

Gordon S. The book of curses: true tales of voodoo, hoodoo and hex. L., 1994.

Hall M. P. Masonic orders of fraternity. Los Angeles, 1950.

Mann W. F. The Knights Templar in the New World: how Henry Sinclair brought the Grail to Arcadia. Rochester, Vt., 2004.

Орезон. Oraison. Защитное заклинание или заговор в вуду, замаскированный под католическую молитву. Молитва, как правило, обращена к святым Радегонде, Кларе или Варфоломею либо святому архангелу Михаилу. Ее записывают на бумаге, зашивают в мешочек из ткани, прикалывают к стене либо носят на одежде.

См. также Амулет.

Освящение. Ритуал для создания чего-то священного. В магии инструменты и одежда, используемые для ритуала, должны быть предварительно освящены и наполнены, таким образом, сверхъестественной силой. Освященные предметы необходимо применять исключительно при выполнении обрядов, а не ежедневно.

Маг также освящает себя (акт очищения) до ритуала. Египетский папирус I в. устанавливал ритуал освящения мага:

«Блюди чистоту в течение семи дней, затем в третий лунный день пойди на место, которое убывающий Нил только что оставил голым. Когда солнце наполовину взойдет, разведи на двух вертикально стоящих кирпичах огонь из оливкового дерева, но прежде восхода солнца обойди вокруг алтаря. Когда же диск солнца поднимется выше горизонта, обезглавь безупречного, без пятен, чисто белого петуха, держа его в сгибе своего левого локтя; обойди и вокруг него перед восходом солнца. Держи петуха крепко между коленями и обезглавь его без чьей-либо помощи, чтобы никто другой не держал его. Брось голову в реку, собери кровь в правую руку и выпей ее. Остальную часть тела положи на горящий алтарь и прыгни в реку. Погрузись под воду в одежде, которую носишь, затем, ступая спиной вперед, поднимись на берег. Надень новую одежду и уходи не оборачиваясь. После

того возьми желчный пузырь ворона, обмакни в нем крыло ибиса, помажь им свои глаза — и будешь освящен».

Осирис. Греческое именование Усира, египетского бога, наиболее известного как покровитель мертвых. Изначально Осирис был духом природы, который воплощался в урожае, возрождавшемся каждую весну. Согласно легенде, повествующей о превращении Осириса в бога мертвых, он был щедрым царем Египта, женившимся на своей сестре, Изиде. Символом Осириса считалось солнце, а символом Изиды — луна.

В результате предательского заговора брат Осириса Сет убил его и расчленил на несколько частей. Используя магию, Изида собрала тело мужа воедино и вновь вдохнула в него жизнь. По некоторым версиям этого повествования, Сет опять убил Осириса. Так или иначе, своему возвращению на трон Осирис предпочел царство мертвых. Там он царствует и судит умерших; в *Книге мертвых* имеется около 100 посвященных ему христианских молитв — литаний. Осирис часто изображается в триединстве с Изидой и своим посмертным сыном Гором.

В египетских мистериях, посвященных Осирису, его любовь, смерть и воскрешение превратились в драматическое повествование о плодородии. Культ Осириса был воспринят также римлянами, распространившими его по территории всей Римской империи.

Осирис — важная фигура в магических обрядах Герметического ордена Золотой зари. Миф об Осирисе лежит в основе алхимической формулы трансмутации к бессмертию и магической силе. Эта формула, которую записывают как И. А. О. [Изида, Апофис (Апофиз), Осирис — рождение, смерть, возрождение]. Осирис умер, а затем восстал из мертвых благодаря рождению от Изиды и высшего духа Тота (древнеегипетский бог мудрости и знаний. — *Прим. ред.*), чтобы обратиться своим же сыном, мстителем Гором. Согласно мистериям, посвящаемый может обрести истину и долговременное могущество, только вверив свое Я руководству Высшего Я. Осирис олицетворяет примирение с Низшей Самостью, для которой рождение и смерть не представляются необходимыми, — состояние Нерожденного (см. Ритуал Нерожденного). Наступает единение посвящаемого с Осирисом.

Отвод глаз. Заклинание, при котором возникает такое состояние околдованности, когда люди или вещи, обладающие им, кажутся лучше, чем они есть. В кельтской магии заклинание для отвода глаз называют «тламури» («glamourie») или «шиан» («sian») — на гэльском (шотландском) языке. Такого рода заклинания накладываются феями, ведьмами, волшебниками и божествами.

Заклинание для отвода глаз создает иллюзии: тряпье выглядит как элегантная одежда, уроды кажутся красавцами, лачуги начинают походить на замки, а ничего не стоящие предметы — на сокровища, животные напоминают прекрасных людей. Действие заклинания заканчивается внезапно. Например, в сказке Золушка, благодаря такому заклинанию, представляется элегантно одетой, а тыква, которую тащат крысы, выглядит изящной каретой, запряженной лошадьми. Действие заклинания заканчивается в полночь на балу.

Отец. См. Сера.

«Отче наш». Амулет против зла, но может также использоваться при инвокации

дьявола. «Отче наш», 23-й псалом Библии, функционирует как ЗАКЛИНАНИЕ, защищающее от ЗАКЛЯТИЙ ведьм, ДЕМОНОВ и прочего сверхъестественного зла. Существовало поверье, что чтение «Отче наш» задом наперед станет причиной появления дьявола.

Псалом использовался инквизицией в судебных процессах над ведьмами: считалось, что настоящая ведьма не может прочесть «Отче наш» без запинки или без ошибки.

Очарованность. Состояние человека или даже животного, оказавшегося в результате действия магического заклинания под влиянием другого человека. Заклинание очарованности особенно часто применяют в тех случаях, когда хотят вызвать у кого-то любовные чувства, а также радостные, пленительные иллюзии. Феи очаровывают людей, чтобы одурачить их. Очарованность может использоваться как синоним ОКОЛДОВАННОСТИ и ЗАВОРОЖЁННОСТИ.

П

Пакет. Paquet. В вуду — особый вид мешочка-амулета, обладающего сильным лечебным эффектом. Пакет — небольшой фланелевый мешочек, содержащий смесь секретных ингредиентов (корни, травы, специи, цветы), истолченных в порошок. Пакеты изготавливаются и освящаются в ходе особых ритуалов. Красные пакеты предназначены для мужчин, а черные — для женщин.

Пакет конго — разновидность амулета, когда порошковый наполнитель помещают вместо мешочка в фигурку. Женский вариант пакета конго отличается от мужского лишь наличием серег. Пакет конго — сильнейшая разновидность куклы колдовской, используется как для защиты (см. Амулет), так и в качестве Ванга.

Папы римские и волшебство. Некоторые высшие властители Римско-католической церкви связаны с легендами о волшебстве, договорах с демонами, черной магии и некромантии. Скорее всего, эти легенды были созданы вследствие такого негативного чувства, как ревность, или в ходе политических интриг, поскольку сведения обо всех «папах-волшебниках» весьма противоречивы. Обвинения в колдовстве не так уж редко звучали во время ожесточенной борьбы за место первосвященника.

Вот что рассказывали о разных папах.

Лев I

(годы понтификата 440–461)

Многие верили тому, что папа римский Лев I, которого еще называют Львом Великим, занимался волшебством и черной магией. Он постоянно враждовал со своими епископами, а также боролся с религиозным учением — манихейством в Италии.

Лев III

(годы понтификата 795–816)

Папе римскому Льву III приписывалось авторство магического гримуара *Руководство папы Льва (Enchiridion Leonis Papae)*, опубликованного в начале XVI в. Существуют предположения, что основой книги является молитвенник, который папа вручил королю франков Карлу Великому в качестве дара в день его коронации. Карл Великий защищал Льва III, когда последний подвергался нападкам семейства его предшественника.

Сильвестр II

(годы понтификата 999–1003)

Папа римский Сильвестр II был высокообразованным человеком, интересовавшимся науками и искусствами; впрочем, его считали также некромантом, получившим папскую тиару благодаря заклинаниям и договору с дьяволом. Говорили

даже, что у него всю жизнь была любовница — демон по имени Меридиана, которая удовлетворяла его плотские желания и обеспечивала материальный достаток.

Согласно легенде, Сильвестр II продал душу дьяволу, за что получил бронзовую голову, которая отвечала на вопросы на манер ОРАКУЛА. Голова предсказала, что Сильвестр умрет не «иначе как в Иерусалиме», поэтому папа решил никогда не посещать этот город. Однажды, отслужив мессу в церкви, Сильвестр тяжело заболел. Помня пророчество, он попросил уточнить название храма, в котором была месса, и получил ответ: «Святого КРЕСТА Иерусалимского». Папа понял, что пророчество сбылось, и отдался в руки судьбы. Ему поставили кровать в часовне, он призвал кардиналов и признался им, что имел дело с демонами. Затем он дал указания, дабы труп его поместили на колесницу из зеленого дерева, запряженную одной черной и одной белой лошадью, причем не следовало ни править ими, ни вести их под уздцы. Похоронить его должны были там, где лошади остановятся. После этого папа умер. Лошади остановились в Латеране, и Сильвестра II похоронили в церкви Святого Иоанна Латеранского в Риме.

По легенде, МОГИЛА Сильвестра II покрывается капельками влаги накануне смерти какой-либо выдающейся личности. Если должен умереть папа, то влага так обильна, что превращается в поток, а кости Сильвестра трясутся и гремят.

Григорий VII

(годы понтификата 1081–1084)

Брессанонский синод объявил Григория VII волшебником 25 июня 1080 г., незадолго перед тем, как он стал папой. Григорий VII был суровым реформатором и жестко противостоял кардиналам.

Гонорий III

(годы понтификата 1216–1227)

Папа римский Гонорий III — предполагаемый автор магического гримуара — *Гримуара Гонория*. (Что касается некоторых ранних копий, то авторство приписывается Гонорию II.) Гримуар был опубликован в начале XVII в., вероятно с коммерческой целью. Имя папы на нем было проставлено для придания тексту аутентичности. В книге сочетаются элементы христианства и каббалистики, что особенно видно на примере описания обряда ЭКЗОРЦИЗМА. Общий тон сочинения метко выразил Элифас Леви: «...мистерия мрачных ЭВОКАЦИЙ истолковывается там с ужасающим знанием, скрытым под суеверными и святотатственными формами. Посты, бдения, профанация тайн, аллегорические церемонии и кровавые ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ сочетаются с утонченным злом».

Бонифаций VIII

(годы понтификата 1294–1303)

Папа римский Бонифаций VIII славился сильным и острым умом, однако был вспыльчив и мог действовать под влиянием минуты. Он полагал, что его власти серьезно угрожают западноевропейские монархи. Французский король Филипп IV Красивый, один из главных его противников, которого Бонифаций собирался отлучить от Церкви, использовал в борьбе против папы клевету, подлог и запугивание, а также обвинения в колдовстве и ереси. Бонифаций обвинялся в том, что заключил договор с демонами; что носил на пальце кольцо, в котором находился бес; злые языки говорили, что однажды ночью, еще в бытность кардиналом, он принес в жертву петуха, произнеся ЗАКЛИНАНИЕ, относящееся к черной магии. Утверждали также, что на смертном одре Бонифаций исповедовал-

ся в своих грехах, при этом смерть его вызвала «ужасающие гром и бурю; в воздухе летали драконы, изрыгавшие пламя; были также такие молнии и другие чудеса, что народу в Риме показалось, что весь город будет вот-вот ввергнут в преисподнюю». После смерти Бонифация, последовавшей в 1312 г., все обвинения в его адрес были признаны ложными.

Бенедикт XIII
(годы понтификата 1394–1423)

Считалось, что антипапа Бенедикт XIII постоянно общается с духами, носит в маленьком мешочке двух демонов и ищет магические книги.

Иоанн XXIII
(годы понтификата 1410–1415)

Антипапа, о котором говорили, что он спасся благодаря магии. Когда Иоанн XXIII был низложен, отлучен от Церкви на Констанцском соборе и арестован, маг Абрамелин помог ему бежать из заточения.

Сикст V
(годы понтификата 1585–1590)

Ходили слухи, что Сикст V, в миру Феличе Перетти ди Монтальто, чтобы стать папой римским, продал душу дьяволу. Он вступил в орден францисканцев и в 1565 г. был отправлен в Испанию для расследования дела по обвинению архиепископа Толедского в ереси. В Испании его встретили враждебно, и, когда в 1585 г. Сикст был объявлен папой римским, испанцы обвинили его в сговоре с Сатаной.

Дьявол даровал Сиксту шестилетнее правление. Спустя 5 лет папа тяжело заболел, и однажды ночью дьявол явился в его опочивальню, чтобы забрать душу грешника. Папа возражал, утверждая, что согласно договору у него в запасе есть еще год. В ответ на это дьявол объявил, что отказывается от своего обещания насчет последнего года по той причине, что ранее Сикст приговорил к смерти одного юношу, который был годом моложе того возраста, начиная с которого по закону применяется смертная казнь. Этого папа опровергнуть не мог и умер.

Во время своего понтификата Сикст тратил огромные суммы на проведение общественных работ, например на завершение строительства свода собора Святого Петра в Ватикане. Он одобрил также намерение испанского короля Филиппа II направить военный флот (так называемую Непобедимую армаду) против Англии. Однако армаду уничтожили английские ведьмы, вызвавшие с помощью заклинаний ужасную морскую бурю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Папюс (Жерар Анкосс; 1865–1916). Врач, оккультист, один из лидеров мистического учения мартинизма; автор книг, наиболее известные из которых посвящены Таро и каббале. Папюс — псевдоним.

Жерар Анкосс родился 13 июля 1865 г. в испанском городе Ла-Корунья. Его мать была испанкой, а отец — французом, по образованию — химиком. Жерару было 4 года, когда его семья перебралась в Париж. Здесь же он получил медицинское образование.

Папюс интересовался оккультными науками, изучал магию и алхимию. В 80-е гг. XIX в. он вступил в Теософское общество, но восточный оккультизм, с которым сблизилась теософия, не слишком интересовал его, поэтому через некоторое время он покинул общество. Папюс прошел посвящение в мартинизм, а в 1884 г.

вместе с Пьером Огюстеном Шабозо основал орден мартинистов. Папюс и Шабозо сформировали также верховный совет ордена мартинистов, ставшего крупнейшей мартинистской организацией в мире.

Папюс прославился благодаря глубоким познаниям в оккультизме. Он принимал участие в создании одного из главных магических орденов Франции — каббалистического общества «Роза и Крест» и независимого Сообщества эзотерических исследований, которое занималось вопросами церемониальной магии, такими явлениями, как призраки, спиритизм, а также изучало фольклор, связанный с оккультизмом.

Во время Первой мировой войны Папюс был мобилизован во французскую армию в качестве военного врача. Умер он 25 октября 1916 г. от легочной инфекции.

Из трудов Папюса наиболее известна книга, посвященная Таро, — *Ключ к оккультным наукам: Цыганское Таро, самая древняя книга в мире...* (*Clef absolue de la science occulte. Le Tarot des Bohémiens, le plus ancien livre du monde...* 1889). Английский перевод был опубликован Артуром Эдвардом Уэйтом. Другие заметные произведения Папюса: *Первоначальные сведения по оккультизму* (*Traité élémentaire de science occulte,* 1888), *Предсказательное Таро* (*Le Tarot divinatoire,* 1909), *Каббала: Тайная традиция Запада...* (*La cabbale: tradition secrète de l'Occident...*) и *Методический трактат о практической магии* (*Traité méthodique de magie pratique,* опубликован посмертно в 1924 г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Папюс. Генезис и развитие масонских символов. М., 2006.
Папюс. Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и человеке. М., 2002.
Папюс. Наука о числах. М., 1999.
Папюс. Оккультизм. Магия и гипноз. М., 2004.
Папюс. Оккультизм: Первоначальные сведения. М., 2003.
Папюс. Практическая магия. М., 2010.
Папюс. Таро и астрология для посвященных. Ключ к оккультным наукам. Секреты западной астрологии. М., 2006.

Парацельс (1493–1541). Один из величайших алхимиков и герметических философов. Его методы лечения приобрели широкую популярность, но нетрадиционный подход к лечению, а также крайняя надменность Парацельса оттолкнули от него представителей официальной медицины. Парацельс пропагандировал холистический подход к здоровью, а также верил в природную магию, существование ауры, влияющей на состояние человека. Его последователи звали его Вторым Гермесом и Трисмегистом Швейцарским. Он является важной фигурой, чья деятельность имела большое значение и для развития современной ортодоксальной и гомеопатической медицины. Американский философ Мэнли Палмер Холл называл Парацельса покровителем безнадежных случаев, который при жизни вызывал насмешки, но чьи идеи получили признание в наше время.

Парацельс родился либо 10 ноября, либо 17 декабря 1493 г. (обе даты приводятся в биографиях) в маленькой деревушке Мария-Айнзиделн, близ Цюриха (Швейцария). Он был единственным сыном бедного немецкого врача; его мать умерла при родах или вскоре после них. При крещении ребенок получил имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. После окончания колледжа он взял себе имя Парацельс, что значит «превосходящий Цельса». Этот факт отражал его самодовольство и веру в то, что он более велик, чем римский врач Цельс.

О ранних годах жизни Парацельса известно немногое. Когда мальчику было 9 лет, отец переехал в Филлах — город на юге Австрии, недалеко от Клагенфурта. Согласно имеющимся сведениям, именно отец обучал Парацельса алхимии и медицине.

Вероятно, Парацельс учился в университете в Базеле. В 1514 г. он начал работать на шахтах и в металлургических цехах в Тироле под руководством алхимика Сигизмунда Фуггера. За один год Парацельс научился у Фуггера всему, что тот знал.

На протяжении всей своей жизни Парацельс проявлял неутомимое трудолюбие и находился в вечном движении. Он путешествовал по Европе, ходили слухи, что он побывал даже в России, на Дальнем Востоке. Возможно, Парацельс работал военным хирургом. В Италии, в Феррарском университете, он получил ученую степень. Двенадцать лет он путешествовал, общался с людьми и получал обширные знания от металлургов, врачей, алхимиков и др. Считают, что он выведал герметические тайны у арабских адептов в Константинополе, а об элементалиях и иных обитателях мира духов узнал от брахманов в Индии. Парацельс глубоко изучал Библию и искал способ соединить христианские убеждения с эзотерической мудростью.

Парацельс обосновался в Страсбурге, где быстро приобрел репутацию хорошего врача. Он избавил видного книгоиздателя в Базеле от редкого недуга, устойчивого к применявшимся ранее методам лечения. В один миг Парацельс стал знаменит, и его назначили на пост городского врача и профессора медицины.

Как врач Парацельс прославился талантом излечивать тяжелые заболевания. Однако его эгоизм вызывал неприятие у коллег. Его жгучие словесные уколы были для них очень обидны, поэтому он редко подолгу задерживался на одном месте. В Базеле Парацельс посвятил себя реформированию медицины в целом. Презрительное отношение Парацельса к врачам можно сравнить лишь с видимым пренебрежением женщинами. (За всю свою жизнь он ни разу не был замечен в романтических связях.) Его *Книга о тинктуре философов (Libellus de tinctura physicorum)* имела подзаголовок: *Против всех софистов, рожденных со времен Потопа, в век Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего*, — яркий пример демонстрации презрения ко всем врачам. В книге Парацельс утверждает: «...я был избран Богом, дабы уничтожить и стереть в памяти людской все фантазии, содержащиеся в переусложненных и ошибочных трудах, основанных на искусной лжи, обманчивых и самонадеянных словах, будь то слова Аристотеля, Галена, Авиценны, Иоанна Месве [ибн Масавейха] или догмы любых их последователей».

Парацельс оставался в Базеле лишь два года, причем за это время он сделал буквально все, чтобы окончательно рассориться с коллегами. Часто он бывал пьян, груб, не стеснялся в выражениях; к тому же у него был острый язык. Он без зазрения совести мог нелицеприятно высказаться об умственных способностях и работе других врачей, называя их идиотами, младенцами, колбасниками, шутами гороховыми, невежественными, как кочан капусты, червивыми и мерзкими софистами. С особым презрением он относился к травяным средствам, бывшим все еще в моде в те времена. Их он называл «отвратительным и мерзким ядовитым пойлом». Более того, себя он считал первым среди врачей, к тому же придумавшим больше лекарств, чем все врачи Европы, вместе взятые.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения базельцев, было публичное сожжение трудов Ибн Сины (Авиценны) и Галена в медной кастрюле с серой и селитрой. Таким образом Парацельс пытался выразить свое презрение к традиционной медицине. Он провозгласил, что этим выдающимся фигурам «место в аду», заявил, что в его шапке «больше знаний, чем во всех головах в университете», а у его бороды «больше опыта, чем у всех академий». Он говорил также, что нет нужды ему восхвалять себя, ибо природа сама вознесла его. Это мнение Парацельса о себе отражено в отрывке из сочинения *Сокровища сокровищ для алхимиков (Thesaurus thesaurorum alchimistorum)*:

«О вы, лицемеры, презирающие истины, преподносимые вам доподлинным врачом, которого наставляет сама природа, истинным сыном Божиим! Придите же и внемлите, самозванцы, благоденствующие лишь оттого, что в ваших руках власть и высокое положение! После моей смерти ученики мои сделают новый шаг вперед, прольют свет на ваши дела, разоблачат ваши грязные зелья, посредством которых вы до сего дня вызывали смерть князей и самых непобедимых владык христианского мира. Горе вашим шеям в Судный день! Я знаю: мое есть Царствие Небесное. Мне же будет честь и слава. Не я восхваляю себя — меня восхваляет природа. Ею рожден, за нею следую. Она знает меня, а я знаю ее. Свет ее во мне, его же вижу вне себя. Я доказал: то же в фигуре микрокосма, что нахожу во Вселенной».

Парацельс. Archidoxorum aureoli Ph. Theophrasti Paracelsi de secretis naurae mysteriis... 1570. (Из коллекции автора.)

Коллеги предпринимали попытки сместить Парацельса с занимаемого поста, но его поддерживали городские власти. Впрочем, ему мешали читать лекции, прерывая кошачьим мяуканьем и выкриками. Конец противостоянию положил случай, когда видный горожанин, каноник Аехтенфельс, заболел и объявил вознаграждение любому, кто сможет его излечить. Парацельсу это удалось, однако каноник отказался заплатить ему. Парацельс подал на него в суд, но неприязнь к врачу оказалась настолько сильной, что вердикт суда был не в его пользу. Тогда он разразился бранью в адрес магистрата. Под угрозой сурового наказания за оскорбление суда он бежал из города.

Парацельс скитался по Европе, все больше пил и не мог справиться с собой. Чтобы расплатиться за выпивку, он брал в долг в тавернах. Говорили, что он всегда возвращает долги с щедрыми процентами, однако где он берет деньги, никто не знал. Одежду он носил до тех пор, пока она не превращалась в лохмотья. Время от времени возвращаясь к медицинской

деятельности, Парацельс изготавливал лекарства и просматривал древние манускрипты. В 1536 г. он опубликовал труд под названием *Большая хирургия (Die Grosse Wundartzney)*.

В 1541 г. князь-архиепископ герцог Эрнст Баварский пригласил Парацельса в Зальцбург. Спустя шесть месяцев, 24 сентября, Парацельса не стало. Ему был 51 год. Причина и обстоятельства смерти неизвестны. По одной из версий, его тело нашли на скамье в таверне «Белая лошадь» в Зальцбурге. Ходили слухи, что он умер во время пьяной оргии или был отравлен либо погиб в драке с наемными убийцами, услуги которых оплатили враги Парацельса. Некоторые его друзья утверждали, что завистливые врачи наняли убийцу, дабы сбросить Парацельса со скалы. После похорон кости его несколько раз выкапывали, чтобы перезахоронить. Обнаруженные дефекты в черепе были вызваны, вероятно, рахитом. Очевидно, Парацельс предчувствовал скорую смерть: за три дня до этого он написал завещание.

В народе Парацельса почитали как великого целителя; память о нем жива до сих пор. В 1830 г., когда неподалеку от Зальцбурга бушевала эпидемия холеры, люди совершали паломничество к его могиле и молились. Холера пощадила жителей Зальцбурга, но опустошила другие части Австрии и Германии.

Во времена Парацельса возродился интерес к герметической мудрости и стали предприниматься попытки использовать ее. Парацельс первым начал писать научные книги для широкой публики. В его трудах заключалась бóльшая часть того, что было известно о древней герметической системе в медицине. Десятитомник его избранных трудов был опубликован в 1589–1591 гг.

Работы Парацельса привлекали все больше последователей, и к 1570 г. можно было со всей определенностью говорить о существовании школы Парацельса. Его деятельность явилась основным фактором, способствовавшим включению химии в программу обучения в университетах.

Несмотря на напыщенность высказываний Парацельса и его бестактное поведение в обществе, по количеству нововведений в медицине и химии он не имеет конкурентов. Он верил в универсальную, природную магию, дарованную Богом всему сущему, и считал, что этот дар у врачей проявляется в целительских способностях. Все вещи в природе служат благим целям, говорил Парацельс, даже полуночная роса (см. Небесная роса), которую он собирал на стеклянные блюда. Его природные лекарства зачастую оказывались эффективными, когда традиционные для того времени средства не помогали. Другие доктора лечили раны, прижигая их кипящим маслом, или же удаляли мягкие ткани при развитии гангрены, а Парацельс утверждал, что раны заживут естественным образом в случае, если раневая поверхность будет обработана и правильно дренирована. Ему приписывают успешное лечение сифилиса, подагры, проказы и язв с помощью ртути. Он использовал также ранние варианты гомеопатического лечения жертв чумы небольшими порциями их собственных экскрементов. Он был сторонником идеалистического учения — холизма, считая, что тело и разум находятся в отношениях взаимозависимости.

Парацельс считал, что все вещи живут и излучают свет, отличный от обычного, — это жизненная сила Вселенной, обеспечивающая здоровье и благополучие. Невидимый свет несет мудрость, а видимый

свет — свет природы — питает тело. ВООБРАЖЕНИЕ, говорил он, корень познания самого себя. Когда осознанная ВОЛЯ и интеллект наполняются светом природы, осуществляется предназначение человека. В Солнечной системе есть три СОЛНЦА:

- физическое солнце согревает и раскрывает тела вещей, а также рассеивает кристаллизацию;
- астральное солнце обнажает структуру души и рассеивает тьму невежества;
- духовное солнце питает дух человеческий и рассеивает тьму смерти.

Парацельс придерживался герметического принципа, гласящего, что у человека имеется не только физическое тело, но и его эфирная копия — витальное тело, которое порождается и снабжается энергией жизненной силы Вселенной, и что результатом истощения витального тела становятся болезни физического тела. Парацельс утверждал, что витальное тело можно перезарядить энергией, создав контакт с витальным телом, наделенным переизбытком жизненной силы. Парацельсу приписывают открытие базовых принципов месмеризма — теории лечения с помощью магнитов, разработанной в XVIII в. австрийским врачом ФРИДРИХОМ АНТОНОМ МЕСМЕРОМ. Парацельс использовал концентрированную ментальную энергию для стимулирования функций организма пациента. Он был прекрасно осведомлен об опасности применения этой силы, которая может перерасти в ментальное ВОЛШЕБСТВО при определенном принципе использования. Он считал, что только самые квалифицированные врачи могут использовать силы ментального целительства.

Подобно большинству алхимиков и врачей того времени, Парацельс верил в АСТРОЛОГИЮ — в то, что человеком управляют движения небесных тел. Он утверждал, что болезнь и здоровье зависят от астральных влияний. Ключом к избавлению от болезни являлись тайные средства, восстанавливающие небесную гармонию между внутренней звездой, или звездой внутри человека, и звездой вне человека, или небесной звездой. Сами по себе снадобья были вещественными, но их целительные компоненты — духовными. Парацельс считал, что все врачи должны быть сведущи в астрологии и иметь представление о влиянии звезд на происходящее в земном мире. В своей работе он использовал магические астрологические ТАЛИСМАНЫ, металлические диски с выгравированными на них планетарными СИМВОЛАМИ.

По мнению Парацельса, тщательность изготовления лекарственных препаратов имеет главное значение для их эффективности. Вещества обладают разнообразными духовными силами, влияющими на одно заболевание совсем не так, как на другое. Парацельс твердо отстаивал принципы СИМПАТИЧЕСКОЙ МАГИИ в целительстве. Одним из его знаменитых средств было мумие — образование, получаемое из египетских мумий. Позже он применял и другие средства. Мумие поглощало болезненные вибрации и впитывало положительные вибрации других субстанций и вещей в природе. Эти вибрации могли передаваться больным пациентам посредством физического контакта.

В алхимии Парацельс считал превращение (трансмутацию) металлов второстепенным делом по сравнению с настоящей, духовной целью этой науки, тем более в приложении к медицине и целительству. Его первым наставником в алхимическом искусстве был загадочный адепт по имени Соломон Трисмозин из Константинополя, научивший Парацельса из-

готавливать ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. Парацельс называл Камень ТИНКТУРОЙ и лилией алхимии и медицины; он говорил, что это «универсальный медикамент, поглощающий все болезни, независимо от того, как они называются, подобно незримому пламени». При этом он придерживался мнения, что для излечения требуются весьма незначительные дозы. По его словам, с помощью этого средства он излечивал «проказу, венерические болезни, водянку, падучую болезнь, колики, чесотку и другие сходные с ними недуги, а также волчанку, рак, разъедающие язвы, свищи и множество внутренних болезней, причем излечивал так верно, что в это трудно поверить».

Он отмечал, что ПЕРВИЧНАЯ МАТЕРИЯ — это вещество Мировой Души и ключ к созданию духовного ЗОЛОТА. Парацельс был убежден, что РТУТЬ, СОЛЬ и сера — это ПЕРВИЧНАЯ ТРИАДА, материальная основа всех вещей. Он проложил путь к использованию в медицине химических составляющих, описал цинк (и ввел в употребление это название). Он придумал также термины «алкагест» (см. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ) и «спагирик», описание алхимического искусства. Он ввел также понятие «алкоголь» («al-kohl») и относил его к вину, черному, «как черные глаза».

Швейцарский психиатр КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ считал психологические аспекты алхимии Парацельса выражением его собственного пути, процесса развития индивидуального из всеобщего или становления целостности и совершенства.

См. также МАЗИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX веков. Антология. М., 1999.

Книга алхимии. История, символы, практика. СПб., 2008.

Майер П. Парацельс — врач и провидец. М., 2003.

Парацельс. Магический архидокс. М., 2002.

Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. М., 2005.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.

Hall M. P. Paracelsus: his mystical and medical philosophy. Los Angeles, 1964.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Paracelsus. The book concerning the tincture of the philosophers // Hermetic and alchemical writings of Paracelsus / Trans. by A. E. Waite. 1894. Доступен на сайте: http://www.sacred-texts.com/alc/paracel2.htm. Загружен 10 января 2005 г.

Paracelsus. The treasure of treasures for alchemists // Hermetic and alchemical writings of Paracelsus / Trans. by A. E. Waite. 1894. Доступен на сайте: http://www.sacred-texts.com/alc/paracel1.htm. Загружен 10 января 2005 г.

Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.

Парсонс Джон Уайтсайдз (1914–1952). Американский химик и маг, последователь АЛИСТЕРА КРОУЛИ. Джон (известный как Джек) Парсонс считался блестящим химиком. Он был одним из основателей Калифорнийского технологического института, где впоследствии работал в качестве специалиста по реактивному движению.

Парсонс родился 2 октября 1914 г. в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Его назвали Марвел Уайтсайдз Парсонс в честь отца, Марвела Г. Парсонса, и матери, имя которой в девичестве Рут Вирджиния Уайтсайдз. Он был их вторым ребенком; первый умер в младенчестве. Вскоре после рождения Парсонса его мать выставила отца из дома, разгневанная супружеской изменой. Состоялся ли официальный развод, неизвестно. Рут начала

звать мальчика Джоном, но официально имя не менялось. Когда Джон стал постарше, то предпочитал, чтобы его называли Джеком.

В детстве Джон проявлял интерес к научной фантастике и ракетам. Он и его друг Эдвард С. Формен проводили эксперименты с маленькими ракетами, используя опасные топливные смеси из черного пороха. На протяжении всей жизни между Парсонсом и Форменом сохранялись дружба и деловое сотрудничество.

В 1932 г. Парсонс начал трудиться в пороховой компании «Геркулес» в Пасадене (штат Калифорния), где совершенствовал мастерство в работе со взрывчатыми веществами. В 1933 г. он окончил частную университетскую школу в Лос-Анджелесе. Вместе с Форменом они посещали занятия в молодежном колледже Пасадены, а продолжили обучение в университете Южной Калифорнии, который ни один из них не окончил. В 1935 г. Парсонс женился на Элен Нортрап.

Парсонс и Формен устроились на работу в Гугенхаймовскую лабораторию аэронавтики, переименованную в 1936 г. в Лабораторию реактивного движения (Научно-исследовательский центр НАСА, расположенный рядом с Лос-Анджелесом. — *Прим. ред.*). Вместе в Фрэнком Малиной они сыграли ключевую роль в развитии новой ракетной программы Соединенных Штатов, а также в ракетных проектах Военно-воздушных сил и флота США.

В конце 30-х гг. XX в. Парсонс открыл для себя работы Кроули и рассказал друзьям о переписке с магом. Парсонса сильно привлекала сексуальная магия Кроули, и вскоре один из коллег представил его Уилфреду Т. Смиту, возглавлявшему ложу Агапе ордена восточных тамплиеров, расположенную в Лос-Анджелесе. Парсонс с женой начали посещать собрания и Гностическую мессу, вариант мессы, предложенный Кроули, поскольку католическую мессу тот объявлял прогнившей. Кроули сделал Гностическую мессу одним из центральных обрядов ордена, она использовалась для привлечения в него новых членов. Парсонс быстро продвинулся в изучении оккультных наук, освоил астральные путешествия и другие навыки.

В 1940 г. Парсонс познакомился с актрисой Джейн Вульф, инициированной самим Кроули в его Телемской обители (Чефалу) в Италии. Вульф считала Парсонса «потенциальным бисексуалом» и искренним последователем Кроули. Смит также отмечал у Парсонса громадный потенциал — он писал Кроули о том, что этот человек может оказаться очень ценным для ордена. Джек и его супруга Элен официально вступили в ложу Агапе 15 февраля 1941 г. Парсонс взял имя Брат ТОПАН (Frater TOPAN), или сокращенно: Брат 210. Число 210 считалось особенно важным в магии Кроули. О точном значении сочетания этих цифр Кроули говорил, что оно было «слишком священным», чтобы можно было раскрыть его тайну. Английская аббревиатура TOPAN обладала двойным смыслом: во-первых, «to Pan» — это «промывать золотоносный песок», во-вторых, она содержала также магический девиз Парсонса — «Обретение телемы чрез узы любви» («Thelemum Obtentum Procedero Amoris Nuptiae»). Элен стала Сестрой Гримо (Soror Grimaud).

Так Парсонс начал вести двойную жизнь. Днем он был блестящим и преуспевающим ученым в области ракетостроения, зарабатывающим крупные суммы денег, образованным и уважаемым коллегами. Ночью же он становился ма-

гом и оккультистом, принимающим участие в обрядах, которые показались бы его коллегам странными и даже шокирующими. Парсонс стал преданно поддерживать Кроули в реализации его идеи претворения в жизнь теории Новой Эры (Эона). Он был предан Смиту. Вместе с Элен они превратили спальню в своем особняке в храм и собрали большую библиотеку из оккультных трудов. Парсонс сдавал комнаты собственного дома оккультистам, доставляя немалое беспокойство соседям частыми и шумными вечеринками, включавшими в себя необычные ритуалы. Искатель острых ощущений, Парсонс вводил все более опасные обряды, о нежелательных побочных эффектах которых был осведомлен (к примеру, создание постоянного призрака). Ему нравилось вызывать элементалий. Однако некоторые из них задерживались в храме-спальне и досаждали окружающим, поэтому довольно часто приходилось проводить ритуалы их изгнания.

Ходили слухи о том, что Парсонс является главой культа, связанного с черной магией. Проводились даже полицейские расследования, но заканчивались они безрезультатно.

Парсонс финансировал деятельность Кроули в Соединенных Штатах, а также отправлял ему крупные денежные суммы в Англию через Карла Гермера, которого Кроули объявил своим преемником, внешним главой ордена восточных тамплиеров. Сотрудничество длилось, пока Кроули не умер в 1947 г.

Гермер презирал лидера ложи Агапе Уилфреда Т. Смита и сумел повлиять на Кроули, убедив его отправить Смита в отставку. Впоследствии руководство принял на себя Парсонс. Тем временем Элен стала любовницей Смита и в 1943 г. родила от него сына. Парсонс развелся с ней в том же году и вступил в связь с ее младшей (сводной) сестрой Бетти, настоящее имя которой — Сара. Он объяснял всем, что избавился от Элен посредством колдовства. Бетти было 18 лет, она была на 11 лет моложе Парсонса. Он поощрял ее завести и других любовников, да и сам заводил романы на стороне. В своей магической работе он часто применял наркотические вещества.

В апреле 1945 г. Парсонс познакомился с Л. Роном Хаббардом, будущим основателем религиозно-философского учения — сайентологии. Хаббарду понравился Парсонс, он переехал жить к нему и Бетти. Между Хаббардом и Бетти начались любовные отношения. В письме к Кроули Парсонс с энтузиазмом отзывался о Хаббарде, отмечая, что последнему не повредило отсутствие формального обучения магии — у него был природный дар.

Несмотря на либеральное отношение Парсонса к сексу, он не одобрял связи Бетти и Хаббарда и, чтобы преодолеть ревность, совершил специальный ритуал. Он сообщил Кроули, что, хотя он и не нес зла Бетти и Хаббарду, ему хотелось, чтобы у него была партнерша по магической работе — на его собственных условиях. Он стремился магическим образом вызвать элементалию в форме женщины, которая служила бы ему идеальным компаньоном и партнером. Предполагалось, что ритуал должен осуществляться в одиночестве, однако Парсонс осуществил его в присутствии Хаббарда, выполнявшего роль писца.

Бабалонское Деяние (как позднее назвали это событие) началось 4 января 1946 г. и повторялось несколько раз, вплоть до 15 января. Бабалон (как известно, Бабалон — одна из ипостасей Венеры; так Кроули писал слово «Вавилон») — самая соблазнительная блудница,

представление о которой навеяно Енохианской магией Джона Ди и Эдварда Келли. Детально разработанный ритуал состоял в следующем: сначала многократная инвокация духов, затем енохианские призывы с помощью талисмана — жезла, магически обработанного семенной жидкостью и кровью, магическая мастурбация, т. е. сексуальное возбуждение без разрядки, которая должна приводить к концентрации энергии в теле. Парсонс особо упомянул, что элементалия должна иметь рыжие волосы и зеленые глаза.

По окончании ритуала, 15 января, стало ясно, что итог оказался неутешительным — всего лишь разразилась неистовая буря. Однако в феврале 1946 г. появилась художница из Нью-Йорка по имени Марджори Камерон, и Парсонс опознал в ней результат своего магического вызова. Она была рыжеволосой, с зелеными глазами. Парсонс характеризовал ее как «решительную и умную, с выраженными мужскими чертами характера и фанатичной независимостью».

В течение нескольких недель Парсонс и Марджори исполняли ритуалы сексуальной магии, чтобы призвать Бабалон. Парсонс в шифрованном виде сообщил Кроули о своем прогрессе и предстоящем успехе. Кроули воспринял это лишь как злонамеренную попытку создать «лунное дитя», магического ребенка. В конце февраля Марджори ушла от Парсонса и вернулась в Нью-Йорк, где обнаружила, что беременна.

В дальнейшем ритуалы призыва Бабалон Парсонс совершал в одиночестве. Он говорил, что присутствие Бабалон вызывало у него потребность писать. В результате появилась *Книга 49 (Liber 49)*, состоящая из 77 стихов, которую Парсонс рассматривал как четвертую главу *Книги закона (The book of the law)* Кроули. Он также усмотрел в этом знак, что ему суждено создать магическое дитя, воплощение Бабалон, и осуществить предсказание Кроули о рождении «того, кто сильнее всех земных королей». Из рукописи Парсонса сохранились только две главы.

В марте 1946 г. Марджори вернулась к Парсонсу и стала жить с ним. Они возобновили сексуальные ритуалы, а Хаббард выступал в роли гадателя по магическому кристаллу, передающего послания Бабалон. Ритуалы продолжались некоторое время. Кроули реагировал с интересом, предостерегая Парсонса, чтобы тот не привязывался к Марджори слишком сильно. Он цитировал Элифаса Леви, отмечая, что «любовь мага к таким вещам неразумна и может разрушить его». В том же месяце Парсонс оставил руководство ложи Агапе и передал этот пост Рою Леффингвеллу.

Бабалонское Деяние окончилось неудачей. Марджори не родила магическое дитя. Однако шестью годами позже она заявляла, что Бабалон — она сама, а рождение магического младенца произошло на астральной грани.

Пока продолжалось Бабалонское Деяние, Парсонс, Бетти и Хаббард вкладывали в общий фонд средства, дабы приобрести яхту с целью последующей выгодной перепродажи. Вклад Парсонса был наибольшим. Бетти и Хаббард, выманив у Парсонса деньги, скрылись на приобретенной яхте. Парсонс рассказывал Кроули, что он использовал магию с целью вернуть беглецов. В течение первых нескольких часов после их предательства Парсонс выполнил полный ритуал вызова Бартзабела, духа Марса, в результате чего на яхту налетел внезапный шквал. Сила ветра оказалась такой, что паруса сорвало. Это заставило беглецов повернуть в направлении порта. Парсонс кон-

фисковал поврежденное судно, но потерял бóльшую часть вложенных средств.

В конце 1950-х гг. Парсонс отошел от магии и сконцентрировался на ракетостроении. Им заинтересовалось Федеральное бюро расследований (ФБР), и в 1948 г. он потерял допуск к секретной информации. В документах ФБР содержались сведения о магической деятельности Парсонса как «мифическом любовном культе», но агентство утверждало, что истинной причиной расследования была его предполагаемая связь с коммунистами. Репутация Парсонса была восстановлена год спустя, в марте 1949 г. Однако в январе 1952 г. Парсонс лишился допуска к секретным материалам бесповоротно. Тем временем в сфере магической деятельности он решил установить контакт со своим святым ангелом-хранителем. Однако эти попытки, как он писал Гермеру, породили «острый психоз... маниакальную истерию и депрессивный меланхолический ступор».

Лишившись доступа к закрытой информации, Парсонс устроился на полставки в пороховую компанию и являлся консультантом по использованию пиротехники при съемках ряда художественных фильмов. 17 июня 1952 г. Парсонс работал в своем гараже, когда один за другим произошли два сильных взрыва. Соседи вытащили его, он был тяжело ранен, но еще жив и находился в сознании. Он умер в госпитале примерно через полчаса, со словами «Меня не победили». Его мать, Рут Вирджиния Уайтсайдз, была убита горем. Спустя несколько часов после смерти сына она совершила самоубийство, приняв большую дозу снотворного.

Взрыв сочли несчастным случаем, вызванным якобы неосторожным обращением с кордитом и фульминатом ртути, чувствительным детонатором. Однако те, кто знал о магических интересах Парсонса, были уверены, что взрыв произошел в результате продолжавшихся попыток вызвать Бабалон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.

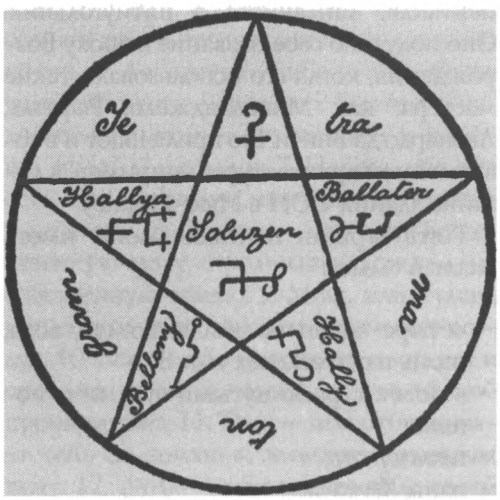
Carter J. Sex and rockets: the occult world of Jack Parsons. Los Angeles, 2004.

Пеликан. См. Перегонный куб.

Пентаграмма. В магии — обычно пентакль, вписанный в круг. Пентаграмму применяют в начале и в конце ритуала, а также при произнесении заклинаний. Пентаграммы чертят в воздухе магическим инструментом, например кинжалом, для изгнания негативных энергий и призыва желанных духов.

Пентаграмма — это также религиозный символ неоязыческой религии викки; здесь он олицетворяет 5 чувств и 4 элемента плюс Дух или Разум (см. Квинтэссенция). Джордано Бруно говорил, что пять — это число души, потому что форма тела человека обрамляется пятью

Пентаграмма Соломона. Гримуар *Лемегетон*. (Из коллекции автора.)



внешними точками. Таким образом, маги и волшебники могут произносить заклинания, используя пентаграммы.

Пентакль. Пятиконечная звезда, имеющая важное значение в магии. Пентакль — древний символ, олицетворяющий превосходство людей над всеми низшими существами, а также значимость людей для высших существ.

Происхождение пентакля в точности не известно. Древние египтяне считали пятиконечную звезду символом духовного просвещения. Пентакли находят в руинах Древнего Вавилона, посвященные пифагорейских мистерий использовали их в качестве тайных знаков. В Средневековье пентакль называли стопой друида, стопой волшебника, гоблинским крестом; он встречается в символике каббалы, франкмасонства и розенкрейцерства.

Пентакль образует часть геометрической константы, называемой золотым сечением (обозначается греческой буквой «ф» («фи»). Им пользовались древние египтяне при строительстве пирамид, и именно его Платон превозносил как ключ к физике Вселенной. Золотое сечение, равное 1,618, присутствует в линиях пентакля, вписанного в пятиугольник. Оно получило свое название в эпоху Возрождения, когда его использовали такие мастера, как Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи. Его применяют и в современной архитектуре (например, в дизайне здания ООН в Нью-Йорке).

Пять вершин пентакля могут иметь разный смысл:

- четыре элемента: земля, воздух, вода, огонь плюс человек или Бог;
- человек с раскинутыми руками и ногами;
- пять чувств;
- раны Христовы.

Пентакли служат инструментом в магической работе, применяются в ритуалах призыва духов и элементалий и контроля над ними. Примером могут служить талисманы для вызова сверхъестественных сил и активизации астрологических влияний и амулеты, предназначенные для защиты от злых воздействий. Пятиконечную звезду вышивают на одеянии мага и гравируют на кольцах, ювелирных украшениях, жезлах и инструментах.

Пентакль сочетается с другими магическими символами: кругом, полукругом, квадратом, крестом — их изображают на глиняных дисках, металле, дереве, рядом с именами Бога, ангелов или демонов. Эти инструменты используют при произнесении определенных заклинаний.

В *Ключе Соломона*, важнейшем из магических гримуаров, пентаклю придается особое значение как средству защиты от духов, вызванных в процессе ритуала, а также как средству управления ими: «Медали, или пентакли, которые мы изготавливаем для того, чтобы вселить в духов ужас и дабы заставить их подчиниться, обладают, кроме того, чудесным и великолепным достоинством. Если вызовешь духа силой и достоинством такого пентакля, тот станет подчиняться беспрекословно, ибо при виде его будет поражен и устрашится и не возжелает противиться твоей воле... для сохранности же души и тела Мастер [маг] и компаньоны [ассистенты] пусть носят пентакли на груди — освященные, обшитые шелковой вуалью и пропитанные благовониями путем должных воскурений. Посредством сего уверившись и одушевившись, могут они приступать к делу без страха и ужаса, и минуют их всяческие тяготы и опасности».

Согласно *Ключу*, пентакли следует изготавливать из чистого пергамента, который получен из кожи животного, освященной магом.

Перевернутый пентакль олицетворяет черную магию и темные силы, противоположность Богу. Как считает Елена Петровна Блаватская, одна из основательниц Теософского общества, это символ Кали-юга — последнего темного века насилия и материализма, после которого начинается обновление времени, согласно индуистским верованиям. В оккультизме пентакль символизирует инфернального (дьявольского) Бафомета или демона-козла Мендеса. Церковь Сатаны (первая официально зарегистрированная организация, заявившая о сатанизме как о своей идеологии. — *Прим. ред.*), основанная в 1966 г., использует в качестве эмблемы изображение Бафомета, вписанное в перевернутый пентакль.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.
Barrett F. The magus. Secaucus, N. J., 1967.
Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.

Первичная материя. Prima materia. В алхимии Первоматерия, Первичная материя — это субстанция, из которой создается философский камень. Первоматерия — материальное начало и конец всех вещей. Она содержит в себе семя совершенства.

Природа Первоматерии таинственна. В алхимических писаниях ее маскируют и дают сотни альтернативных имен. Как писал регенсбургский врач Мартин Руланд в своем фундаментальном труде *Алхимический лексикон* (*Lexicon alchemiae sive dictionarium alchemistarum*, 1612), «философы столь сильно восхищались Творением Божиим, именуемым Первичной материей, в особенности касательно ее действенности и таинственности, что дали ей множество имен и почти все возможные описания, ибо они не знали, как превознести ее в должной мере». Руланд приводит 50 альтернативных именований Первоматерии:

1. Первоначально ее назвали микрокосмом — малым миром, внутри коего существуют небо, земля, огонь, вода, все элементы, а также рождение, болезни, смерть, разложение, творение, возрождение и т. д. 2. Впоследствии ей дали название «философский камень», поскольку сотворена она была из одной вещи. Равным образом она и была поначалу истинным камнем. Материя суха и тверда, может быть растерта в порошок, подобно камню. Однако по сравнению с оным она более устойчива и тверда. Ни огонь, ни другие элементы не могут ее разрушить. В то же время это не камень, а жидкость, ибо ее можно расплавить и растопить. Далее называли ее Камнем Орла, ибо внутри оного также содержится камень, согласно Розину. 3. Еще одно ее именование — Живая вода, ибо она пробуждает мертвого Короля к жизни, к лучшему существованию. Это наилучшее и преотличнейшее целительное средство для человечества. 4. Называют ее также яд, отрава, хамбар [sic], ибо убивает и разрушает Короля, и нет более сильного яда в мире. 5. Дух, ибо воспаряет к небесам, озаряет тела Короля и металлов, давая им жизнь. 6. Лекарство — ибо это наиболее чудодейственное средство, быстро и чудесно исцеляющее все напасти и немощи людей и металлов. 7. Небеса, ибо она есть свет и яркость, нерушимые Небеса в действии. 8. Облака — ибо дает божественную воду, проливаясь дождем на собственную землю. 9. Мгла, или Туман, ибо восходит от земли и затемняет воздух. 10. Роса — ибо ниспадает с воздуха и орошает почву, а также то, что на ней произрастает. 11. Тень — ибо отбрасывает тень на землю и элементы, вызывая тьму. 12. Луна — ибо по природе своей

и качеству холодна и влажна; влияние ее распространяется на подземный мир; получает свет свой от Солнца; следовательно, правит во время тьмы, посредством тени земли. 13. Stella Signata и Люцифер — Утренняя звезда, превосходящая все остальные, ибо она подает знак началу деяний, сияет первой, за нею следует солнце, как вечером, так и утром, и вид ее чудесен. 14. Неизменная вода — ибо это металлическая вода жизни, лиственная вода. Пребывает ли она в огне, воздухе или земле, не разрушить ее никакими элементами. 15. Пламенная и горючая вода — ибо она исключительно горяча, плавит все металлы быстрее, чем топливо или пламя, более того, плавит устойчивые к огню вещества. 16. Соль селитры и селитра — ибо обладает их природой и сущностью. Берет же начало с большей силой и яростью, чем любая селитра. Более того, добывается из земли. 17. Щелок — ибо моет и чистит металлы и одеяния Короля. 18. Невеста, супруга, мать, Ева — ибо ее царственные дети рождены для Короля. 19. Чистая, неосквернённая Дева — ибо остается чистой и непорочной, хотя и порождает детей. Это необычнейшая мать, убивающая мужа и потомство и оживляющая их, вскармливая грудью. Ассидус говорит: Мать нашего Камня, которая ныне достигла совершенства, все еще девственна и никогда не возлежала на брачном ложе, ибо природа Солнца и Луны — универсальна и гермафродитична, имеет связь лишь с собою, оплодотворяется особым образом, как то: посредством золотого, серебряного или ртутного процесса и т. д. Следовательно, это чистое, непорочное рождение. 20. Молоко Девы, или Смоквы, ибо делает вещи сладкими, белыми, восхитительными и целостными. 21. Кипящее молоко, ибо согревает, обдает жаром, убеляет и помогает созреть. 22. Мед, ибо придает сладость, приятный запах, делает вещи великолепными и целостными. 23. Духовная кровь — ибо она, как кровь, окрашивает в красный цвет, оживляет, и в ней заключен дух. 24. Водяная баня — ибо моет и чистит Короля и металлы, заставляя оные потеть. 25. Сироп — ибо это кислота и придает силу и храбрость. 26. Уксус — ибо разъедает, маринует, придает вкусу остроту, кислоту, сохраняет, производя тинктуру. 27. Свинец — ибо она тяжела и на первый взгляд нечиста; придает цвет и вес. Свинец возникает из камня. 28. Олово — за счет белизны ее. 29. Природная сера, Известь, Квасцы — ибо пожирает и сжигает. 30. Плевок Луны — ибо это негорючая слюна. 31. Жженая Медь, черная Медь, Медный цветок, т. е. Руда, или еще Руда Гермеса. 32. Змей, дракон — ибо пожирает и разрушает. 33. Мрамор, Кристаллы, Стекло — ибо все они чисты и прозрачны. 34. Шотландская гемма. 35. Моча мальчиков, моча белого теленка — благодаря своей едкой природе. 36. Белая Магнезия, Магнит — ибо притягивает к себе золото или Короля. 37. Белый Период, или белая Влага. 38. Навоз — ибо удобряет землю, делая ее влажной, обильной и плодородной. 39. Белый дым — ибо придает белизну и сияние. 40. Металлическая Сущность — ибо это истинная сущность, или квинтэссенция металлов. 41. Достоинство минеральной ртути. 42. Душа и небо Элементов. 43. Материя всех Форм. 44. Тартар философов. 45. Разложившиеся Отходы. 46. Радуга — ибо она многоцветна. 47. Индийское Золото, Сердце Солнца, Тень Солнца, Сердце и Тень Золота — ибо сильнее золота: содержит золото в сердце своем и само является золотом. 48. Хаос — ибо она есть начало всего. 49. Венера — ибо натура ее плодо-

родна. 50. Микрокосм — ибо подобна она миру великому — с небесами его, морями и элементами.

Другие именования Первоматерии:

Абзернад (Abzernad)
Агнеан (Agnean)
Адарнер (Adarner)
Адроп (Adrop)
Азот
Алабар (Alabar)
Алартар (Alartar)
Алемброт (Alembroth)
Алинагра (Alinagra)
Алкагест
Алмисада (Almisada)
Алудель (Aludel)
Алхарит (Alcharit)
Амальгра (Amalgra)
Анатрон (Anathron)
Андрогин
Антимония
Аремарос (Aremaros)
Арнек (Arnec)
Асмарцех (Asmarcech)
Асроб (Asrob)
Белизна
Бесконечность
Борит (Boritis)
Брюшко устрицы
Бура
Бык
Весна
Властелин Камней
Вода Жизни
Восток
Гермафродит
Гиле
Дракон
Древо
Душа Сатурна
Ева
Евфрат
Изида
Кадуцей
Каин
Камень животных
Квасцы
Кибрис (Kibrish)
Латона
Лев
Лето
Луна
Магнезия
Магнес (Magnes)
Майский цвет
Марс
Масло
Мать
Менструация
Металлический налет
Млечный сок
Море
Мышьяк
Орел
Петух
Птица Гермеса
Растительный напиток
Сад
Саламандра
Свинец
Сера
Серебро
Сониг (Sonig)
Супруг
Сын Солнца и Луны
Тень Солнца
Туман
Фекалии
Философский камень
Цветок Солнца
Эбисемет (Ebisemeth)
Женщина
Запад
Золотая Вода
Золотое Древо
Эвис (Aevis)
Эмбрион
Ягненок
Ярость

См. также Азот; Квинтэссенция.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Hauck D. W. The emerald tablet: alchemy for personal transformation. N. Y., 1999.

Ruland — On the Prima Materia. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/ruland.html. Загружен 29 августа 2005 г.

Первичная триада. Tria prima. Согласно постулатам алхимии Парацельса — три субстанции: соль, сера и ртуть, из которых состоят все вещи. Первичную триаду составляют три химических вещества, имеющие одинаковое отношение к трем небесным, или архетипическим, элементам, которые произошли из мысли Господа и проникли в творение. Эти силы, или гипостатические начала, соответствуют Божественной Троице или триадам, имеющимся в религии или мистицизме. Например, в христианстве это Троица, состоящая из Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

Небесные элементы заключают в себе 4 элемента нижнего мира, так что первичная триада является основой как микрокосма, так и макрокосма.

Парацельс говорил: «Следует вам знать, что все семь металлов происходят из трех веществ, а именно ртути, серы и соли, хотя все они имеют разные цвета. Потому Гермес Трисмегист и говорил, причем отнюдь не без оснований, что все семь металлов рождаются и составляются из трех субстанций; относится это и к тинктурам, и к философскому камню... необходимо, однако, правильно понимать, что три разные субстанции есть то, что он называет духом, душой и телом, и означает

это не что иное, как три начала, кои суть ртуть, сера и соль и из которых происходят все семь металлов. Ртуть — это дух, сера — душа, а соль — тело».

Важнейшим из небесных элементов является соль, которая есть результат выпаривания морской воды над огнем. Соль представляет собой сильное средство для сохранения (консервации) различных веществ, а следовательно, служит могущественным средством для достижения бессмертия, что в особенности важно для алхимического процесса. Соль относится к пассивным/женским веществам и символизирует субстанцию, Землю и тело.

Сера — это активная/мужская, преобразующая сущность. Она ассоциируется с СОЛНЦЕМ и энергией природы.

Ртуть — нейтральна и изменчива, это агент трансформации. Ее противоречивая сущность позволяет ей находиться во всех материальных формах. При комнатной температуре она жидкая и может растворять ЗОЛОТО. При нагревании она образует как белый порошок (весьма ядовитый), так и КРАСНЫЕ кристаллы (обладающие лечебным действием).

Парацельс полагал, что болезни происходят от дисбаланса в Первичной триаде. Например, избыток серы может вызывать лихорадку и чуму, а ее нехватка — подагру.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Перегонный куб. В АЛХИМИИ — стеклянная фляга, используемая для дистилляции с целью получения очищенных веществ. Термин «alembic» («перегонный куб») происходит от арабского определения процесса дистилляции «al-anbiq». Перегонный куб имеет две секции. Жидкость нагревается в нижней секции (у основания), а выделяющийся пар поднимается в верхнюю секцию, где уплотняется и превращается в длинную струю. Один из типов перегонного куба называют ПЕЛИКАНОМ из-за его длинной, опускающейся вниз отводящей трубки.

Перекресток. Место перемен и большой магической силы. С древних времен верили, что скрещение дорог, где пересекаются потоки энергии, имело магическое значение.

Считалось, что перекрестки часто посещаются демоническими и другими негативными силами, там предположительно собираются на шабаш ведьмы, ФЕИ, которым нравится дурачить путешественников. Призраки появляются на перекрестках в определенное время, например в канун Дня Всех Святых (Хеллоуин).

На перекрестках практикуют ряд магических РИТУАЛОВ, в том числе НЕКРОМАНТИЮ, ритуал «КУРИЦА, НАХОДЯЩАЯ ЗОЛОТО», заклинают духов и ДЕМОНОВ, совершают ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.

Перекрестки — неосвященное место, и, согласно фольклорной традиции, там следует хоронить самоубийц и жертв убийц, преступников и некрещеных. Беспокойным призракам и ВАМПИРАМ можно помешать бродить среди живых, если похоронить их трупы на перекрестке.

Пересечение проточной воды. Эффективное средство против сверхъестественных сущностей. Согласно широко распространенным фольклорным верованиям, вода является чистой и святой, поэтому отвергает дьявольское начало. Человек, которому угрожают или которого преследуют призраки, ФЕИ, ДЕМОНЫ, ведьмы, ВАМПИРЫ и т. д., может сбить их со следа, если пересечет проточную воду.

Во времена господства инквизиции и охоты на ведьм «плавание» было одним

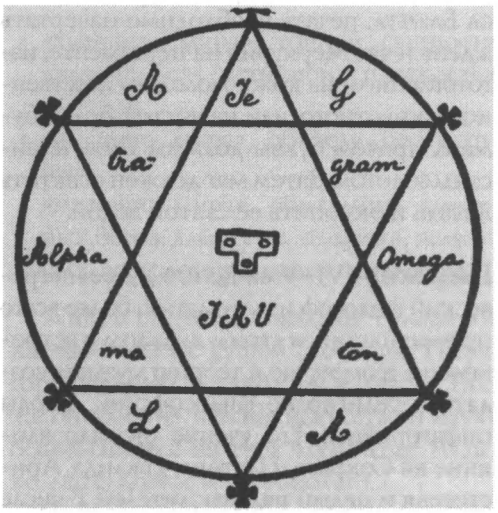
из методов определения невиновности или вины «ведьм». Жертву бросали в глубокие водоемы со связанными руками и ногами. Если вода выталкивала ее, то она считалась виновной. Если вода принимала ее и она погружалась, значит жертва была невинна. В любом случае «ведьма» была обречена, ведь погружение означало утопление, а выплывание на поверхность — последующую экзекуцию (повешение или сожжение).

Печать Соломона. Образованная двумя сочлененными треугольниками шестиконечная звезда, или гексаграмма, обладающая могущественными магическими свойствами амулета. Печать Соломона называют также щитом Давида или звездой Давида. Она появилась еще в бронзовом веке как декоративный элемент на лампах, печатях и фризах вместе с пентаклями и свастиками. По арабской легенде, гексаграмма и истинное имя Бога были выгравированы на волшебном кольце царя Соломона, что давало ему возможность повелевать полчищами демонов — джиннов.

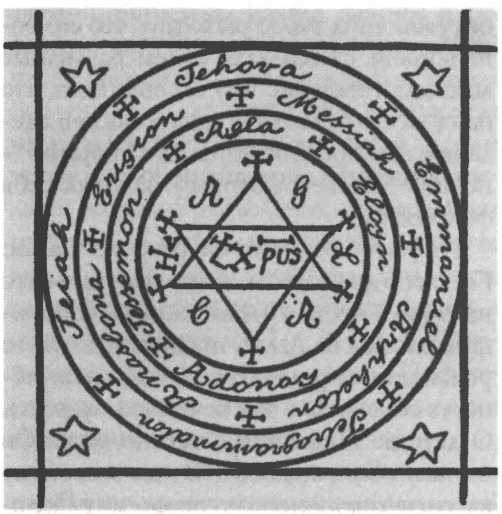
В качестве амулета печать не использовали широко вплоть до раннего Средневековья. Именно тогда она появляется в каббалистических предписаниях по изготовлению амулетов, покрытых письменами, и медальонов. Гексаграмма сопровождала тексты различных заговоров, заклинаний или молитв. В позднее Средневековье этот символ часто использовался в качестве амулета от огня (пожара). Считается также, что как амулет печать Соломона защищает от дурного глаза и Лилит — ужасающего демона, крадущего детей под покровом ночи.

В алхимии печать Соломона символизирует философский камень, поскольку объединяет символ огня (треугольник углом кверху) с символом воды (перевернутый треугольник). В магии печать Соломона применяют в первую очередь в качестве талисмана для контроля над демонами и духами, заклинаемыми магом. С XIV по XIX в. в магических гримуарах,

Двойная печать Соломона. Гримуар *Лемегетон*. (Из коллекции автора.)



Пентакль Соломона. (Из коллекции автора.)



или руководствах, приводились подробные рекомендации по начертанию печати Соломона внутри или вне МАГИЧЕСКОГО КРУГА. В срединную часть символа вписывали ТЕТРАГРАММАТОН, или священное имя Бога.

Магу следовало строго придерживаться указаний по созданию печати. Согласно книге *Маг* (*The magus*, 1801) ФРЭНСИСА БАРРЕТА, печать необходимо начертать в день и час Меркурия на пергаменте, изготовленном из кожи молодого девственного животного, или на чистой белой бумаге, причем буквы должны быть написаны ЗОЛОТОМ. Затем маг должен освятить печать и окропить ее святой водой.

Пифагор (VI–V вв. до н. э.). Древнегреческий философ и математик, более всего прославившийся своим вкладом в астрономию, геометрию и теорию музыки, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев. Его учение оказало влияние на Сократа, Платона, Евклида, Аристотеля и целый ряд мыслителей. В числе самых знаменитых пифагорейских философов древности античный философ Ямвлих указывает 218 мужчин и 17 женщин. Еще при жизни Пифагор вызывал у окружающих такое уважение, что его боготворили, складывали о нем различные легенды: говорили, что он сын Бога, что одна из его большеберцовых костей сделана из ЗОЛОТА. Считается, что Пифагор — первый человек, который называл себя философом.

Пифагор родился на острове Самос. Согласно дошедшим до нас поверьям, его назвали в честь Пифии, жрицы-прорицательницы из ДЕЛЬФ, предсказавшей его рождение и предвидевшей всю масштабность его вклада в человеческую мудрость. О детстве Пифагора известно мало. Он покинул Самос около 530 г. до н. э., скрываясь от тиранического правления Поликрата. Имеются сведения, что Пифагор много путешествовал и был посвящен в мистерии (совокупность тайных культовых мероприятий) богини Изиды в Фивах, а также в мистерии Адониса и, вероятно, Элевсина, вавилонских божеств. Не исключено, что он побывал даже в Индии, где обучался у брахманов.

Пифагор обосновался в дорическом городе Кротоне (Южная Италия), здесь собрал группу последователей, с частью которых организовал нечто вроде ордена. При ИНИЦИАЦИИ единомышленников, буквально обожествлявших своего наставника, он использовал священную формулу, в основе которой лежали буквы его ИМЕНИ. Ученики различались по иерархическим степеням, и только достигшие высших степеней допускались во внутренний дворик храма, где Пифагор раскрывал сокровенные тайны своего учения. Он любил проводить занятия по ночам.

В возрасте 60 лет Пифагор женился на одной из своих учениц, молодой девушке по имени Феано, и стал отцом троих или семерых детей. Он оказывал большое влияние на местную политику. По его мнению, управление, осуществляемое учеными, будет аналогично правлению жрецов в Египте. В Кротоне был аристократический тип государственного устройства, полисом управлял совет тысячи, в который входили представители богатых семейств. Над этим органом («в качестве верхней палаты») стоял созданный Пифагором совет трехсот, куда набирали посвященных, признававших Пифагора своим лидером. Целью ордена пифагорейцев было возглавить правительство Южной Италии. Однако около 450 г. до н. э. восстание, направленное против аристократов и пифагорейцев, закончилось их изгнанием (в том числе и самого Пифагора). Он отправился в Ме-

тапонт, где и умер якобы в возрасте примерно 100 лет (по другим источникам — 80–90 лет. — *Прим. ред.*).

Орден пифагорейцев существовал еще 250 лет, в основном в Греции. Влияние пифагорейских учений ощущается и по настоящее время. Поскольку отдельные пифагорейцы привнесли большой вклад в философию ордена, а также по причине недостоверности записей современников, невозможно определить, какие из концептов ордена принадлежат самому Пифагору.

Неопифагорейство (эллинистическая школа в философии) было основано в I в. до н. э. Публием Нигидием Фигулом и развито Аполлонием Тианским. Неопифагорейство твердо придерживалось линии ордена пифагорейцев и в III в. было поглощено идеалистическим направлением античной философии — неоплатонизмом.

Основа учения

Пифагор знаменит фундаментальной теоремой геометрии, названной его именем и гласящей, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Вывод теоремы — диагональ квадрата несоразмерна стороне квадрата.

Пифагор воспринимал Вселенную как существо, оживленное великой Душой и проникнутое Разумом. Он называл Бога монадой, Высшим Разумом, живой и абсолютной истиной, облаченной в свет. Человек — обособлен, чего не сказать о его душе, которая есть искра монады, заключенная в смертную оболочку. Задача человечества — очиститься и подготовиться к возвращению к монаде.

Пифагор говорил, что небесные тела — живые и имеют душу, а планеты — это божества. Как и Аристотель, Пифагор верил, что Земля одновременно вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, однако это потенциально святотатственное учение поверялось лишь самым преданным ученикам.

Космос — математически упорядоченное целое. Все во Вселенной и в природе поделено на тройки. Вселенная состоит из трех миров:

- «вышнего мира», тонкой сущности, являющейся истинной плоскостью монады;
- «высшего мира», обители бессмертных;
- «низшего мира», обиталища смертных богов, даймонов, человека, животных, всех материальных предметов.

Живые существа обладают триединой натурой: телом, душой (которую Пифагор сравнивал с разумом) и духом. Также он говорил, что все искусства и науки основываются на трех элементах: музыке, математике и астрономии.

Пифагор представлял числа как присущие монаде и создающие ее живую сущность. Слово — это числа, выраженные в другой форме. Каждому числу Пифагор приписывал начала, законы и активную силу Вселенной. Первые четыре числа содержат в себе основные начала Вселенной, а сложение или умножение их создает все остальные числа. Кроме тройки, особое значение Пифагор придавал числам 7 и 10. Семь, образованное цифрами 3 и 4, олицетворяет единство людского и Божественного. Это число адептов и великих посвященных. Десять — совершенное число (1 + 2 + 3 + 4), воплощающее все начала монады. Пифагорейские теории чисел сохранились в современной нумерологии.

В музыке Пифагору приписывают открытие диатонической музыкальной

шкалы (диатоника — переходящий от тона к тону. — *Прим. ред.*) и сведéние всей музыки к математическим соотношениям. Эти соответствия можно применить и ко Вселенной, говорил он, что дало толчок развитию его теории гармонии (или музыки) сфер. Пифагорейская теория основывается на гармонических связях между всеми небесными телами, а музыка возникает, когда тела движутся в космосе. Эту божественную музыку человек не может услышать (за исключением некоторых просветленных, например Пифагора), пока находится в падшем, материализованном состоянии. Пифагор верил в целительную силу музыки и разработал «музыкальную медицину». Ему нравились струнные инструменты, особенно лютня, — он говорил, что музыка лютни очищает душу. Флейту и цимбалы он не любил и советовал их избегать.

Пифагор обучал посвященных также траволечению и интересовался лекарственными растениями. Он не был сторонником хирургии. В других его учениях говорится, что дружба — из всех видов связи самая истинная и близкая к совершенству. Анархию он считал величайшим преступлением.

Пифагор объяснял ученикам, что поскольку они посвящены, то должны позволить правде снизойти в их сущность и ежедневно обращаться к ней. Чтобы этого достичь, необходимо собрать воедино три совершенства: истину в разуме, добродетель в душе, чистоту в теле. В целях обретения человеком телесной чистоты Пифагор хотел исключить из людского рациона бобы и мясо. Последнее, как оно полагал, в наибольшей степени вызывает помутнение разума. Сам Пифагор время от времени мясо ел, но отмечал, что судьи перед процессом ни в коем случае не должны употреблять в пищу мясо. Пифагорейцы верили в бессмертие души, ее способность отделяться от тела, переселение душ — реинкарнацию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Безант А. Путь ученичества и посвящения: Лестница жизни и пять великих посвященных на пути к ее вершине. М., 1997.
Бореев Г. А. Пифагор: Жизнь как учение: В 2 т. М., 2008.
Волошинов А. В. Пифагор: Союз истины, добра и красоты. М., 2010.
Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики. М., 2004.
Францева-Дозорова Е. Н. Философы и музыка. М., 2007.
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.
Шюре Э. Великие посвященные. Орфей, Пифагор, Платон, Иисус. СПб., 2009.
Ямвлих. Жизнь Пифагора. СПб., 1997.
Dacier A. The life of Pythagoras. York Beach, Maine, 1981.
Gorman P. Pythagoras: a life. Boston, 1978.
Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.

Планеты. В МАГИИ и АЛХИМИИ семь небесных тел, известных с древних времен, обладающих специфической силой и влиянием на повседневную жизнь. Каждая планета связана с управляющими ею духами, АНГЕЛАМИ и РАЗУМАМИ, а сама она, в свою очередь, управляет тем или иным днем недели, металлом и цветом. К покровительству планет прибегают при совершении РИТУАЛОВ, а также при изготовлении ТАЛИСМАНОВ, СИГИЛЕЙ, при ЗАГОВОРАХ.

Влияния планет — часть воздействия макрокосма на микрокосм, основа АСТРОЛОГИИ. Магические и алхимические действия рекомендуется производить при определенном расположении планет на небе.

В различных магических и алхимических текстах планетам соответствуют различные ангелы и правящие духи.

Солнце

День: воскресенье.

Ангел: Михаил (Михаэль).

Разум: На(к)хиэль.

Ассоциации: лидерство, справедливость, благородство, управление деньгами, здравый смысл, логика, отцовство, просветление.

Магические цели: содействие оздоровлению, развитию уверенности в себе, мужественности, дружественности, способностям к гаданию, внутренней гармонии.

Металл: золото.

Цвет: Золотистый.

Луна

День: понедельник.

Ангел: Гавриил (Габриэль).

Разум: Таршисм.

Ассоциации: мореплавание, навигация, морская торговля, морские путешествия, плодородие, телесные и естественные ритмы, интуиция, сны.

Магические цели: содействие удачливости, успешности, плодородности, сохранению хорошей детородной функции, стабильности в доме, сохранению и улучшению здоровья, развитию воображения, психических способностей, способности насылать и толковать сны.

Металл: серебро.

Цвет: серебристый.

Марс

День: вторник.

Ангел: Камаил (Камаэль).

Разум: Графиэль.

Ассоциации: война, спорт, законность, инженерия, машиностроение, мужская сексуальность, сила, агрессия.

Магические цели: содействие победе в спорте и на войне, повышение мужественности, силы и храбрости, защита от врагов.

Металл: железо.

Цвет: красный.

Меркурий

День: среда.

Ангел: Рафаил (Рафаэль).

Разум: Тириэль.

Ассоциации: путешествия по земле и воздуху, коммерция, бизнес, индустрия, наука, математика, разведка.

Магические цели: содействие развитию красноречия, обучаемости, успеху в делах, научным открытиям и нововведениям, а также помощь в совершении краж.

Металлы: ртуть, цинк.

Цвет: пурпурный.

Юпитер

День: четверг.

Ангел: Захариил (Захариэль).

Разум: Лофиэль.

Ассоциации: обретение богатства и власти, успех в судебных делах и при совершении сделок, женитьба, образование, религия, философия.

Магические цели: способствование сохранению здоровья, дружбы; защита в пути, избавление от тревог.

Металл: олово.

Цвет: синий.

Венера

День: пятница.

Ангел: Ханиил/Аниил (Ханиэль/Аниэль).

Разум: Хагиэль.

Ассоциации: любовь, женитьба, связи, личное и деловое партнерство, контракты, изобразительное искусство, женская сексуальность, личная выгода.

Магические цели: содействие возникновению и сохранению любви, защищенности денег, развитию художественности, творческих способностей, чувственности и сексуальности, защищенности женщин от заболеваний раком и всех ядов.

Сатурн

День: суббота.

Ангел: Орифиил (Орифиэль).

Разум: Агиэль.

Ассоциации: сельское хозяйство, археология, горное дело, строительное дело, сделки по собственности, бизнес и коммерция, дисциплина, время.

Магические цели: содействие росту ответственности и дисциплины, появлению терпимости и нравственности в поведении; кроме того, защищенности рожениц, предотвращению смерти от яда или в результате заговора врагов.

Металл: свинец.

Цвет: черный.

Пневматическая философия. См. Гримуары.

Подмастерье. Прозвище, которое могли дать алхимику, чрезмерно увлеченному превращением (трансмутацией) неблагородных металлов в золото и серебро и игнорировавшему духовную или философскую сторону алхимии. Подмастерья заслужили свою кличку по причине склонности к использованию кузнечных мехов и горнов. «Истинные» алхимики презирали эти приспособления, однако и подобные эксперименты порой приводили к открытиям в области химии.

Подмастерья трудились в грязных лабораториях. Неосторожное обращение с химикатами, а также вдыхание ядовитых паров зачастую приводили к смертельным исходам. Подмастерья нанимались к богатым патронам, жаждавшим легкой наживы. Неудачи при попытке получения драгоценных металлов могли привести их в тюрьму или даже на эшафот.

Подмастерья. Das Kloster. Bd. I. *Johann Scheible,* 1845. (Из коллекции автора.)

Известным подмастерьем был Иоганн Фридрих Бёттгер, немецкий «помощник аптекаря», о котором рассказывали, что в 1701 г. в возрасте 16 лет он превратил несколько 20-пфенниговых серебряных монет в золото на глазах у представителей аристократии Берлина. Проекции помог работодатель Бёттигера, добавивший к кускам серебра темно-красный раствор из стеклянного сосуда.

Такое достижение мгновенно прославило Бёттгера, и на него обратил внимание прусский король Фридрих I, жадный до золота правитель, успевший к тому времени казнить нескольких алхимиков, которым не удавалось произвести трансмутацию. Желая не повторить участь собратьев по ремеслу, Бёттгер бежал, однако попал на службу к другому скупому монарху — саксонскому курфюрсту Августу Сильному, который казнил провинившихся алхимиков на виселицах, украшенных блестками, желая таким образом посмеяться над их неудачами. Август дал Бёттгеру все, чего только тот мог пожелать из оборудования, однако сделал его государственным заключенным.

В течение 19 лет Бёттгер работал на Августа, пытаясь убедить курфюрста в том, что действительно умеет изготавливать золото и серебро. От смерти его спасла способность имитировать китайский фарфор. В 1706 г. Август приказал ему разузнать секретный рецепт изготовления фарфора, на что Бёттгеру потребовалось 3 года. Успех его позволил Августу в 1710 г.

основать фарфоровую мануфактуру в Майсене (Саксония). Бёттгер надзирал за делами мануфактуры, бережно охраняя секрет изготовления фарфора.

Однако Август продолжал требовать золота и серебра, а в 1713 г. настоял на том, чтобы Бёттгер продемонстрировал свои алхимические способности. В случае неудачи того ожидала казнь. 13 марта Бёттгер в присутствии свидетелей изготовил из меди и свинца небольшие кусочки золота и серебра в форме пуговиц. Жизнь Бёттгера была спасена. В декабре 1717 г. Бёттгер под давлением, которое оказал на него курфюрст, поклялся, что откроет секретную формулу получения драгоценных металлов. Однако он не успел выполнить обещание, поскольку, вероятно, надышался ядовитыми парами в лаборатории и умер. Что это было — несчастный случай или самоубийство, — неизвестно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Secrets of the Alchemists. N. Y., 1990.

Пожелание зла. См. Желание.

Порча. В народной магии сила, вмешательство которой разрушает здоровье человека, приводит к болезням домашних животных и неурожаям. Принято считать, что ведьмы наводят порчу из мести, по злобе. Они вызывают половые расстройства: импотенцию, бесплодие, выкидыши, мертворождение и уродства. Способность производить такие несчастья ведьмы получают от дьявола, который предоставляет ее в обмен на их службу и душу. Разрушительное влияние на изобилие, рост и плодородие практикуется в традициях колдовства по всему миру.

В церемониальной магии порча — средство принудить демона появиться и выполнить приказ. Порча наводится волшебной палочкой, называемой губительным жезлом.

Посылка. В магии и волшебстве — отправка куда-либо заколдованных людей, животных и насекомых, вещей, духов и демонов, фамильяров, мыслеформ и даже оживленных трупов для наложения проклятий или исполнения магических обязанностей. Если слово «посылка» используется не как отглагольная форма, то оно относится к сущности, которая была отправлена.

Посылка почти повсеместно практикуется в магии. Особенно распространено эта практика в обществах с племенным укладом на островах Тихого океана, в Африке, Сибири и Северной Америке. Также часто встречается в народной магии Скандинавских стран и стран Балтии.

Во времена Средневековья в Европе верили, что ведьмы посылают фамильяров, обычно котов, собак, жаб, зайцев и сов, наводить злые чары на соседей. Согласно маорийским поверьям, волшебники отправляют ящериц в качестве фамильяров с заданием умертвить кого-либо. Если человек видит на своем пути ящерицу, то, опознав в ней фамильяра, он должен убить ее, а затем сделать так, чтобы через убитое животное переступила женщина. Только в этом случае действие заклинания удастся нейтрализовать.

Волшебники племени навахи, проживающие на юго-западе США, а также индийские колдуны посылают собак, но, если проклятие нацелено на уничтожение урожая, они отправляют кузнечиков, саранчу, гусениц и прочих насекомых. Индейцы племени чиппева наводят проклятие голодомора, набивая совиную кожу магическими веществами, и отправляют такую сову к дому жертвы. Колдуны Новой Гвинеи предпочитают

использовать змей и крокодилов, а в Малайзии фамильярами обычно являются сова или барсук, передаваемые из поколения в поколение. В Новой Гвинее также часто посылают зараженные предметы, такие как части магической кости или коралла, чтобы они вселялись в тела жертв. В Африке ведьмы племени кагуру насылают муравьедов, дабы те подкапывали стены хижин своих жертв, а в племени гису отправляют пару крыс, с тем чтобы они собирали волосы и обрезки ногтей жертв (впоследствии эти предметы используют в черной магии).

Посылку обычно практикуют для наложения проклятий, а также для исполнения магических поручений. В шаманизме фамильяров посылают сражаться в магических битвах, но, если животное погибает, умирает и сам шаман.

У зулусских колдунов в качестве фамильяров выступают откопанные и оживленные с помощью магии трупы. Их посылают с поручениями ночью, дабы они пугали путешествующих своими воплями и проказами. Трупы используются в качестве посыльных и в магии вуду (см. Зомби).

В гаитянской народной магии «посылка мертвеца» производится следующим образом. Барон Самеди, бог кладбищ, вселяется в бокора. Одержимый должен набрать полную горсть кладбищенской земли для того, кого чародей желает видеть убитым. Затем он разбрасывает землю на пути жертвы. Также он может взять с кладбища камень, который посредством магии превращается в злобную сущность, готовую исполнить приказ колдуна. Тот должен бросить камень напротив дома жертвы. Предполагается, что после этого жертва потеряет аппетит, у нее начнется кровохарканье и вскоре она умрет.

Поттер Гарри. Мальчик-волшебник, главный герой чрезвычайно популярной серии книг Дж. К. Роулинг и фильмов, снятых по этим книгам. Заклинания и зелья, волшебные палочки и колдуньи, великаны и магические существа — все это на легкоузнаваемом фоне событий, происходящих в английской средней школе, что не могло не оказать сильное воздействие на читателей самых разных возрастов и стран.

Джоан Роулинг (второе имя — Кэтлин было выбрано гораздо позже) родилась 31 июля 1965 г. в Чиппинг-Содбери (Южный Глостершир, Англия). В 2012 году вышла ее первая книга для взрослых — «Случайная вакансия». Однажды в 1990 году, в поезде, направляющемся из Манчестера в Лондон, ей пришла в голову мысль о создании персонажа по имени Гарри Поттер, мальчика, обладающего магическими способностями. Когда поезд достиг места назначения, писательница уже достаточно ясно представляла себе сюжет. Текст она начала писать в Португалии, где в тот период преподавала английский и жила с семьей, а продолжила уже в Великобритании, в Эдинбурге, куда вернулась с маленькой дочерью после развода с мужем. Роман создавала главным образом сидя в кафе, куда заходила во время прогулок с дочерью, пока та мирно спала в своей коляске.

Надо отметить, что перед тем, как рукопись удалось продать издательству «Блумсбери паблишинг», несколько компаний ее отклонили.

Хотя содержание книги покоряет новизной, сама по себе история начинается более чем традиционно: кажущийся беспомощным ребенок внезапно обнаруживает, что может преодолеть неблагоприятно складывающиеся обстоятельства. Он умен, благороден и обладает волшеб-

ной силой. Английский писатель Роальд Даль пользовался подобным сюжетом много раз — в таких книгах, как, например, *Матильда* (*Matilda,* 1988) и *Джеймс и гигантский персик* (*James and the giant peach, 1961*). Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт использовала тот же прием в *Таинственном саду* (*The secret garden,* 1910–1911) и *Маленькой принцессе* (*A little princess,* 1904). Однако МАГИЯ — летающие метлы как спортивный инвентарь для игры в квиддич [важнейший в Хогвартсе вид спорта, сочетающий в себе элементы футбола, поло и баскетбола. — *Прим. ред.*], волшебные палочки с вылетающими из них заклинаниями, мутные зелья, вылупляющиеся из ЯИЦ дракончики, привидение, бывшее когда-то рыцарем, которому отрубили голову (причем не до конца), волшебные ЗЕРКАЛА, пророчествующая шляпа, эльфы-домовики и совы, доставляющие почту, — все это иногда придает испытаниям, выпавшим на долю Гарри Поттера, забавный оттенок.

В первой книге, *Гарри Поттер и философский камень* (*Harry Potter and the philosopher's stone,* 1997), читатель знакомится с самим Гарри и школой чародейства и волшебства — Хогвартсом. До того как попасть в школу, Гарри, мальчик со шрамом в виде молнии на лбу, живет в мире маглов (людей, в чьих жилах не течет кровь волшебников, людей, не искушенных в магии) в семье своей тетки. Когда Гарри был всего лишь год, его родителей убил черный маг, лорд Волан-де-Морт (Темный Лорд), столь могущественный, что волшебное сообщество предпочитает говорить о нем как о Том-Кого-Нельзя-Называть. Волан-де-Морт пытался убить и Гарри, однако Лили, его мать, спасла сына, пожертвовав собой. Благодаря силе магического акта самопожертвования (и, как впоследствии выясняется, из-за выдающихся магических способностей самого Гарри) Волан-де-Морт исчезает, а Гарри приобретает свой знаменитый шрам.

Появление письма, в котором объявляется, что Гарри зачислен в школу Хогвартс, в корне изменяет жизнь мальчика. Магическим образом — пройдя через кирпичную стену на платформе $9\,^{3}/_{4}$ на вокзале Кинг-Кросс в Лондоне — он попадает в мир, в котором живут волшебники и волшебницы, летают на метлах, пользуются волшебными палочками и ФАМИЛЬЯРАМИ, творят заклинания, превращаются в оборотней и пр.

Значительная часть повествования посвящена жизни школы: борьбе за то, чтобы освоить в классах чары и заклинания, зельеварение и способы защиты от Темных искусств; поискам в школьной библиотеке сведений о великих магах и алхимиках, например о Никола Фламеле. Рассказывается об учителях, пользующихся признанием, таких как профессора Макгонагалл или Флитвик, или, наоборот, нелюбимых — как профессор Северус Снегг; говорится о яростной конкуренции между факультетами (Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтевран); об игре в квиддич. Сюжет книги завершается описанием битвы между добром и злом, которые олицетворяют Гарри и его заклятый враг Волан-де-Морт (что, впрочем, относится ко всем книгам фантастико-магического сериала Дж. К. Роулинг). Эти персонажи, пусть и невольно, идут РУКА об руку или, точнее, с волшебной палочкой против волшебной палочки, и хотя Гарри достаточно молод, отвага и быстрый ум позволяют ему сражаться с Волан-де-Мортом на равных.

В последующих книгах — *Гарри Поттер и Тайная комната* (*Harry Potter and*

the Chamber of secrets, 1998), *Гарри Поттер и узник Азкабана* (*Harry Potter and the prisoner of Azkaban,* 1999), *Гарри Поттер и Кубок огня* (*Harry Potter and the Goblet of fire,* 2000), *Гарри Поттер и орден Феникса* (*Harry Potter and the order of the Phoenix,* 2003), *Гарри Поттер и Принц-полукровка* (*Harry Potter and the Half-Blood Prince,* 2005) Гарри снова вступает в отчаянную схватку со злом, могущество которого возрастает от книги к книге. Последнюю, седьмую, книгу — *Гарри Поттер и дары Смерти* (*Harry Potter and the Deathly hallows,* 2007) — ждал весь мир. Ходили слухи, что погибнут все главные персонажи, да и сама Роулинг говорила, что кто-то из «первой тройки» (Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер) умрет; но кто и когда — об этом она предоставила гадать читателям. Поэтому в первый день продаж дети и взрослые кинулись в магазины покупать долгожданный том. Пролистав его не выходя из магазина, они были удивлены: Роулинг только подогревала интерес, когда говорила о смерти кого-то из неразлучной троицы. Однако было ясно: погибли многие, а для того, чтобы узнать кто и как, следовало прочитать книгу полностью...

Глоссарий «поттеровской магии»

Важная часть того, что узнает читатель из *Гарри Поттера,* — это описание заклинаний, зелий, чар, а также магических животных и растений, которые встречаются только в «немагловском» мире. Ниже приведен список некоторых магических терминов из мира Гарри Поттера:

Авада кедавра — одно из трех Непростительных Заклинаний, служит для убийства человека.

Акцио — манящие чары.

Анимаг — человек, который по своему желанию может превращаться в животное.

Безоар — камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием против большинства ядов.

Боггарт — привидение, принимающее образ человека или предмета, которого более всего боится жертва.

Василиск — огромный мифологический змей. (Среди всех чудовищ нет более таинственного и смертоносного, чем этот Король змей. Он может достигать огромных размеров и жить сотни лет. Рождается василиск из яйца, снесенного петухом и высиженного жабой. Помимо ядовитых клыков, смертоносен и его взгляд. Василиска боятся даже гигантские пауки, но для него гибельно пение петуха).

Венгерская хвосторога — вид дракона.

Гиппогриф — волшебное существо, наполовину лошадь, наполовину птица.

Громовещатель — звуковое письмо, которое во много раз громче человеческого голоса.

Диффиндо — заклинание, разрывающее что-либо.

Жаброслли — растение, помогающее дышать под водой.

Импедимента — заклинание, подвешивающее кого-либо или что-либо вверх ногами.

Империо — заклинание, называемое также *Империус*; дает произнесшему его полный контроль над жертвой. Одно из трех Непростительных Заклинаний.

Круцио — заклинание, называемое также *Круциатус*; вызывает нестерпимую боль; одно из трех Непростительных Заклинаний.

Летучий порох — вещество, помогающее перемещаться в пространстве, причем как отправной точкой, так и «станцией назначения» служат камины.

Мандрагора — растение, корень которого по форме напоминает человеческое тело и испускает громкие крики, если его выдернуть из земли. Сильнодействующее средство для восстановления здоровья.

Мортморде — заклинание, вызывающее Черную Метку.

Оглохни — заклинание, вызывающее у окружающих шум в ушах и не дающее подслушать разговор.

Патронус — магический защитник в форме животного. См. *Экспекто патронум.*

Редукто — заклинание, уменьшающее размеры чего-либо.

Трансгрессия — перемещение в пространственно-временном континууме.

Экспекто патронум — заклинание, вызывающее Патронуса. Призывает серебристого защитника (например, в виде того или иного животного) против дементора или другой угрозы.

Экспеллиармус — обезоруживающее заклятие, способное, например, выбить из рук мага волшебную палочку.

Энгоргио — заклятие увеличения.

Относится ли Гарри к силам зла?

Несмотря на популярность Гарри Поттера, он вызывает к себе противоречивое отношение. Многие консервативные религиозные слои общества порицают влияние, которое юный волшебник оказывает на молодых читателей, заявляя, что эти книги учат их детей искусствам, вдохновленным нечистой силой. Во многих школах книги о Гарри Поттере были изъяты с библиотечных полок и исключены из курса рекомендуемой литературы. Все больше веб-сайтов выставляют материалы о том, сколь вредна магия и опасны ее последствия. На одном из сайтов появилась статья, подписанная самозваным экс-волшебником, который предупреждал о том, что в книге учат колдовству, очень опасному и мудреному занятию. Автор заявляет, что произнесение заклинаний приводит к необходимости повелевать демонами и может быть смертельно опасным. В другом послании Гарри сравнивается с Антихристом. Французские критики книги утверждают, что это просто описание западного капитализма в духе «человек человеку волк». Однако Католическая церковь, напротив, одобрила сериал Роулинг, отметив, что в ее книгах четко отделено добро от зла и правильно расставлены акценты.

Фильмы и сборы

Кинокомпания «Уорнер бразерс» приобрела права на постановку фильмов о Гарри Поттере и к 2009 г. уже сняла 6 фильмов. В 2010–2012 гг. на экраны вышли еще два фильма. По данным журнала *Форбс*, продажа книг и прав на киносъемку уже к 2004 г. принесла Роулинг больше миллиарда долларов. Она стала первым в мире человеком, которому удалось заработать такую сумму литературным трудом. Писательница значительно богаче, чем английская королева Елизавета II.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Колберт Д. Гарри Поттер: Волшебные миры. М., 2002.

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и философский камень. М., 2000.

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Тайная комната. М., 2002.

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и узник Азкабана. М., 2002.

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Кубок огня. М., 2002.

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Орден Феникса. М., 2004.

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Принц-полукровка. М., 2005.

Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Дары Смерти. М., 2008.

Роулинг Дж. К. Сказки барда Бидля. М., 2009.
Роулинг Дж. К. Фантастические звери и места их обитания. М., 2009.
Schnoebelen W. J. Straight talk No. 22 on Harry Potter. Доступен на сайте: http://www.withoneaccord.org/straight-talk-on-harry-potter_p_46.html#. Загружен 5 июля 2004 г.

Предзнаменование. В гадании — знак грядущего события. Само по себе предзнаменование ни хорошо, ни дурно.

Нередко предзнаменованием может оказаться что-либо происходящее в окружающей действительности, например перемещение или внешний вид животных и птиц, движение небесных тел. Редкие явления (такие как рождение уродцев, затмения, кометы, метеоры, появление новых звезд, наводнения, штормы, землетрясения) считались предвестниками бед или сигналом, означающим недовольство богов положением дел на Земле. Древние вавилоняне, шумеры, ассирийцы подробно записывали предзнаменования, интерпретируя почти все события как предвестники будущего.

Другие источники предзнаменований — различные способы гадания, сны, появление призраков и видений. В ирландском фольклоре появление банши — признак, возвещающий скорую смерть членов старинных родов, великих людей и святых. Солдаты Жанны д'Арк заметили в небесах благое предзнаменование — архангела Михаила и Святого Духа, явившегося в виде голубя, который сел на плечо Девы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.
Thomas K. Religion and the decline of magic. N. Y., 1971.

Приворотное зелье. Магическая смесь, с помощью которой можно заставить человека влюбиться. Приворотные зелья, называемые также любовными напитками, использовались в магии с древности. Предполагается, что выпивший его человек должен влюбиться в того, кто дал ему зелье.

Рецепты приворотных зелий содержатся в ГРИМУАРАХ и книгах ЗАКЛИНАНИЙ. Традиционный рецепт включает вино, чай либо воду с различными травами, лекарственные вещества, части тел животных, иные ингредиенты. Наиболее распространен компонент, называемый корнем мандрагоры или «любовными яблоками», — небольшое по размеру ядовитое растение из рода многолетних трав семейства пасленовых. Дурной запах и вкус корня мандрагоры нейтрализуются апельсином и амброй. Другие распространенные ингредиенты: вербена, бриония (переступень), семена папоротника, человеческая КРОВЬ, кровь ДРАКОНА (красная камедь), СЕРДЦА и репродуктивные органы животных.

В одном из средневековых рецептов приворотного зелья рекомендуется растолочь в порошок сердце голубя, печень воробья, чрево ласточки и почку зайца. К этой смеси добавляется равная часть собственной крови, тоже высушенной — в виде порошка. В рецепте XVI в. упоминались «черный прах из могилы, яд жабы, плоть разбойника, легкое осла, кровь слепого младенца, трупы из могил, желчь быка».

Наилучших результатов достигают при изготовлении приворотных зелий люди, практикующие магические искусства, например ведьмы.

Приглашающая пентаграмма. См. ПЕНТАГРАММА.

Природная магия. См. МАГИЯ.

Проекция. В АЛХИМИИ — успешная трансмутация неблагородных металлов в золото и СЕРЕБРО. Проекция — конечная

цель алхимии, которая заключается в получении ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ. Многие знаменитые алхимики потратили долгие годы жизни на то, чтобы завершить одну или несколько проекций.

Философский камень иногда называют проекцией или силой проекции.

Проклятие. Злобное ЗАКЛИНАНИЕ или намерение наказать, навредить или убить. С древности проклятия — часть всех методов МАГИИ и КОЛДОВСТВА. Английское слово «curse» («проклятие») произошло от англосаксонского «cursein». Этимология данного слова неизвестна, но означает оно «причинять вред или зло кому-либо».

Как накладываются проклятия

Проклятия произносятся или накладываются множеством способов, одни из которых являются магическими, другие представляют собой спонтанный акт. В самом широком смысле ЖЕЛАНИЕ кому-либо вреда — уже форма проклятия, поскольку это состояние проецирует МЫСЛЕФОРМУ, сотворенную из желания и ВООБРАЖЕНИЯ, на жертву. Большинство злых пожеланий являются преходящими; они или дают незначительный эффект, или не производят никакого. Чем более сконцентрированы эмоции и проецирование, тем сильнее проклятие. Самое сильное из всех — предсмертное проклятие, поскольку считается, что смерть проецирует наибольшую интенсивность. Проклятие, наложенное на живущих и их потомство, может длиться в течение многих веков, так же как проклятие, произнесенное ведьмой, именуемой Старой Болтуньей (см. ниже).

Проклятия произносят и пишут; пример официального письменного проклятия — анафема, объявляемая папой римским, который отлучает человека от Церкви. ДУРНОЙ ГЛАЗ — проклятие, и случайное, и преднамеренное, заставляющее жертву претерпеть несчастье и, возможно, даже смерть. УКАЗЫВАНИЕ пальцем или костью, особенно при произнесении проклятия, является универсальным методом в колдовстве и ВОЛШЕБСТВЕ. Магические объекты, такие как куклы или ФИГУРКИ — замена жертвы, могут быть ритуально прокляты, сожжены, заколоты или отмечены иначе. Используются также фотографии жертвы, равно как и ВОЛОСЫ и ОБРЕЗКИ НОГТЕЙ, личное имущество. Обычные предметы могут стать про́клятыми посредством трагедии и неудачи и оказывать действие на своих владельцев.

Египтяне писали проклятия на магических папирусах — практика, заимствованная греками и римлянами. Приблизительно с V в. до н. э. до V в. н. э. таблички проклятия были особенно популярны в эллинистическом мире. Таблички проклятия удерживали или придавливали, причем особенно сильно, если цель заключалась в передаче кого-то силам потустороннего мира. Они представляли собой тонкие пластины из свинца (иногда из других материалов), на которых были написаны имя жертвы, проклятие, магические символы и имена разных божеств или более специфических ДЕМОНОВ, призванных, чтобы выполнить проклятие. Таблички закапывали около свежей могилы, поля битвы или места казни, т. е. там, где, по поверью, обитали духи мертвых, отправляющихся в потусторонний мир. Проклятия придавали духу силы для нападения на жертву. К табличкам проклятия добавляли ногти жертвы и бросали в колодцы, родники или реки (см. Колодцы и Источники), где, по поверьям, также обитали духи.

Проклятия накладывались с разными целями, например чтобы помешать состязающимся атлетам выиграть соревнования

в гонках на колесницах, как было записано на одной из табличек времен поздней Римской империи, найденной на территории Африки: «Я заклинаю тебя, демон, кем бы ты ни был, замучить и убить с этого часа, с этого дня, с этого момента лошадей Зеленой и Белой команд; убей и разбей вдребезги колесничих Клара, Феликса, Примула, Романа; пусть по твоей воле они станут бездыханными. Я заклинаю тебя тем, кто владеет тобой в это время, богом моря и воздуха: Iao, Iasdo... aeia». Iao и Iasdo — варианты Яхве (условное имя Бога в иудаизме. — *Прим. ред.*).

Проклятия в колдовстве

Во времена инквизиции «ведьм» и «колдунов» часто обвиняли в том, что они проклинали свои жертвы, вызывая упадок сил, болезни и даже смерть. В 1612–1613 гг. около 20 человек подозревались в колдовстве в местечке неподалеку от леса Пендл (графство Ланкашир, Англия); 11 из них предстали перед судом. Шестидесятилетняя Анна Уитл, известная как Старая Болтунья, призналась, что заключила договор с дьяволом и занималась вредоносной магией. Когда некий фермер выгнал ее со своей земли, она помочилась на нее (см. Моча) и сказала, что земля эта теперь проклята и что рогатый скот никогда не сможет на ней пастись. И действительно, в течение многих веков рогатый скот в этой местности постоянно болел или умирал. В 1950 г. там обнаружили ядовитый сорняк, что, вероятно, и послужило реальной причиной гибели животных. Впрочем, местные жители настаивали на том, что сорняк рос только на одном поле, а на окружающей территории его не было.

В ходе других судебных разбирательств (а их было немало) «ведьмы» обвинялись в наложении проклятий на людей путем вкалывания булавок в фигурки, наведении порчи и произнесении различных заклинаний.

Проклятия часто пишут или публично провозглашают, с тем чтобы они максимально эффективно подействовали на жертву. Много проклятий накладывается и при секретных магических ритуалах. Широко распространенный метод проклятия состоит в том, чтобы молиться о вреде для жертвы, вплоть до пожелания ей смерти (см. Смертельная молитва; Заклятие).

Проклятия среди магов

В западной магической традиции оккультисты нередко проклинают друг друга, и это не считается безнравственным. Аргументы и споры могут вылиться в боевые действия с использованием проклятий. Известные сражения такого рода имели место среди членов Герметического ордена Золотой зари, причем на противника насылались вампирические сущности. Сэмюэл Лидделл Макгрегор Мазерс и Алистер Кроули участвовали в таких взаимных нападениях. Было известно, что маг Уильям Грей насылал сильные проклятия на многих своих учеников.

И в наше время проклятия все еще налагают в магических ложах и кружках, хотя часто скрывают это, поскольку представители младшего поколения верят в то, что проклятие является безнравственным и будет иметь неприятные последствия для отправителя. В викке, язычестве и многих современных магических традициях существует уверенность, что магия любого вида возвратится к отправителю, может даже втройне; следовательно, проклятие будет вымещено на отправителе с тройным эффектом. Более приемлемо «оберегающее заклинание», препятствующее вмешательству или причинению вреда другим человеком.

Это моральное предубеждение против проклятия отсутствует в большинстве магических и колдовских практик, существующих вне современного Запада.

Проклятие демонов

В церемониальной магии духи или демоны, отказывающиеся появиться, когда их вызывают в ритуале, могут быть прокляты магом, который потребует, чтобы они горели в огне. Считается, что эта угроза удерживает духов в повиновении.

Гримуар *Ключ Соломона* приводит такое проклятие: «Мы лишаем тебя всех сил и достоинств, которыми ты, быть может, наслаждался до сего времени; и мощью этих достоинств и сил опускаем мы тебя в озеро из серы и пламени и в глубочайшие глубины пропасти, чтобы ты там горел во веки веков».

Другое проклятие называют «Проклятие цепей» или «Общее проклятие (именуемое Цепями Духа)»; оно состоит из ритуального проклятия и запечатывания непослушного демона в коробку, обвязанную железными цепями: «О дух N., злобный и непокорный, коль ты не повиновался моим повелениям и славным именам непроизносимым истинного Бога, Создателя всех вещей, теперь непреодолимой силой этих имен я изгоняю тебя в глубины ада, там терзайся в неутолимом огне и самородной сере до Суда Божьего, если ты немедленно не покажешься в этом треугольнике перед этим кругом и не исполнишь мое желание. Явись быстро и в мире с именами Адонай, Зебаот, Адонай, Амиорам. Приди, приди, Адонай, царь царей приказывает тебе».

После этого маг записывает имя демона и печать на пергаменте, который он или она помещает в черную деревянную коробку, в которой содержится сера и другие дурнопахнущие компоненты. Он или она обвязывает коробку железными цепями, которые лишают демона свободы. Маг подвешивает коробку на острие меча и держит ее над огнем, произнося: «Я заклинаю тебя, огонь, Им, кто сотворил тебя и все другие создания этого мира, гореть, мучить и поглощать этот дух N. ныне и во веки веков».

Маг предупреждает демона, что его имя и печать будут сожжены в коробке и затем похоронены. Если дух все же не появляется, маг впадает еще в большую ярость, проклиная демона и призывая на его голову совокупный гнев небес, Солнца, Луны, звезд и Владыки небесного. В крайнем случае он или она бросает коробку в огонь. Демон сочтет это невыносимым и появится.

Про́клятые объекты

Любой предмет может быть ритуально проклят, с тем чтобы всякого, кому бы он ни принадлежал, постигла неудача, несчастье и даже смерть. Иногда предметы оказываются изначально проклятыми по причине определенных обстоятельств. Например, говорят, что «визжащие черепа» в Англии часто посещают беспокойные призраки мертвых. Некоторые черепа принадлежат жертвам религиозного преследования времен Реформации XVI в., начатой королем Генрихом VIII, другие — «круглоголовым» (названы так из-за коротко стриженных волос) Оливера Кромвеля времен Английской революции (сер. XVII в.). Есть черепа людей, потерявших головы вследствие применения насилия, например убийства.

Часто жертвы перед смертью произносили проклятие; считалось, что если их останки не будут похоронены в стенах их дома, то их души не найдут покоя. Многие верят, что черепа проявляют недовольство всякий раз, когда кто-то пытается удалить их из зданий, где они находятся.

И если это произошло, то череп таинственным образом появляется и мстит, вызывая неудачи, стихийные бедствия или смерть. Сильные штормы или пожары уничтожают собственность, случается неурожай, болезни, падеж скота.

Защита против проклятий

По всему миру существуют многочисленные средства защиты от проклятия. Амулеты защищают или отражают проклятия независимо от того, знает человек, как они действуют, или нет. Драгоценные и полудрагоценные камни с древних времен использовались как амулеты от проклятий и других форм темной магии, от болезни и неудачи. Например, древние египтяне писали проклятия на ляпис-лазури. Древние греки и римляне носили определенные гравированные полудрагоценные и драгоценные камни, вставленные в кольца и ожерелья, чтобы отразить проклятия.

У многих народов считается, что кто угодно может оказаться проклят своими врагами по любой причине. Заклинания, заговоры и молитвы призывают защиту и вмешательство доброжелательного духа. Человек, который был проклят, иногда посещает другую ведьму или колдуна, чтобы уничтожить проклятие и обратить его на того, кто произнес его первым.

«Проклятие» Тутанхамона

Древние египтяне стремились защитить свои гробницы, проклиная любого, кто вскрывал их. Такие проклятия были написаны на стенах и саркофагах в гробницах. Египтяне полагали, что осквернение могилы потревожит дух мертвого, который лишен приюта.

Самая известная история египетского проклятия гробницы связана с богатой усыпальницей фараона Тутанхамона, обнаруженной в 1922 г. экспедицией под руководством лорда Карнавона и Говарда Картера. Согласно некоторым данным, англичане нашли в могиле глиняную табличку с проклятием, написанным на ней: «Смерть распахнет свои крыла над всяким, кто нарушит мирный сон фараона».

Однако существование этой таблички никогда не было доказано. Она не была сфотографирована и, предположительно, исчезла из коллекции экспонатов. Египтолог Боб Браер сомневается в том, что табличку вообще находили. Нет надежных источников, упоминающих подобное проклятие. Более того, не в обычае египтян было писать проклятия на глиняных табличках или описывать смерть, прилетающую на крыльях.

Тем не менее таинственная смерть постигла часть людей, спускавшихся в гробницу и проводивших раскопки. Карнавон, 56 лет, умер два месяца спустя. Он поранил лицо при бритье, и рана оказалась инфицированной. У него началась сильная лихорадка; он бредил и повторял: «Птица царапает мне лицо». Рассказывали, что когда он скончался, в Каире погасли все огни.

Умерли и еще несколько человек, имевших отношение к раскопкам гробницы. Джордж Джей Гоулд, американский предприниматель, посетил гробницу и умер вскоре после того, в 1923 г. Британский промышленник Джоэл Вулф осмотрел захоронение, а по пути домой в Англию на пароходе подхватил лихорадку и тоже умер.

К 1929 г. 22 человека, имевшие отношение к гробнице, скончались — в основном безвременно. Тринадцать из них присутствовали при вскрытии могилы. В 1966 и 1972 г. 2 директора египетского археологического ведомства, участвовавшие в организации выставок сокровищ Тутанхамона, умерли: один был убит (его сбил автомобиль), а другой упал замертво, ко-

гда золотую посмертную маску мумии Тутанхамона вывезли из Каира для выставки в Англии.

Говард Картер умер естественной смертью в 1939 г. Он в течение всей жизни относился с большим скептицизмом к силе проклятий, тем самым подтверждая мысль, что вера в проклятия способствует их самореализации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бриер Б. Древнеегипетская магия. М., 2000.
Гуили Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.
Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds. Baltimore, 1985.
Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.
Gordon S. The book of curses: true tales of voodoo, hoodoo and hex. L., 1994.
Robins J. The world's greatest mysteries. L., 1989.

Псевдоним. См. Символ.

Психологический вампиризм. В оккультизме — истощение жизненной силы человека вследствие воздействия на него людей, сущностей или по причине занятий магической или оккультной деятельностью определенного вида. Психологический вампиризм может быть преднамеренным, как при психической атаке, либо неумышленным. Человек, ставший жертвой психологического вампиризма, ощущает упадок сил, страдает бессонницей, не может сконцентрироваться, его здоровье ухудшается, у него могут возникать депрессия, навязчивые идеи. В особо тяжелых случаях психологический вампиризм приводит к смерти.

В литературе, издававшейся Герметическим орденом Золотой зари, имеется сообщение доктора Эдварда Уильяма Бериджа (1843–1923), оккультиста и врача-гомеопата, описывавшего случаи разного рода психологического вампиризма и методы лечения.

Одно время доктора часто посещал пожилой человек с «нервным истощением жизненных сил». После этих визитов Берридж всегда чувствовал себя утомленным и измученным. Доктору пришло в голову, что этот человек «охотится» за ним. «Я не считаю, что он в какой-либо мере осознавал свою вампирическую сущность, ведь он был благожелательным, добросердечным человеком и пришел бы в ужас, услышав такое предположение», — говорил Берридж. И все же он считал, что старик являлся «умышленным вампиром», так как вскоре собирался жениться на молоденькой девушке в надежде восстановить свои жизненные силы.

В другом случае к Берриджу за помощью обратилась женщина, чье здоровье за последнее время значительно ухудшилось. В поисках духовного развития она стала «пассивным медиумом», отчего оказалась уязвима для истощающего влияния сущностей низшего уровня. В лечении Берридж применял месмерические пассы и установил вокруг пациентки защитный слой из одического флюида, для того чтобы не допустить проникновения негативных сущностей. Здоровье и силы вернулись к женщине, а практику медиума она прекратила. Однако вскоре она возобновила деятельность медиума и пережила серьезное заболевание. После затяжной болезни она скончалась. Берридж сообщал, что лично подвергся атакам элементалии, которая, как он считал, напала на него, будучи не в состоянии добраться до той женщины:

«Тогда я еще не был посвящен в З. З. [Герметический орден Золотой зари], иначе использовал бы для самозащиты Изгоняющую пентаграмму, как всегда и поступал. Спустя около двух недель у меня

было очень яркое сновидение, в котором я пытался произвести ЭВОКАЦИЮ элементалии, а та напала на меня, вызвав внезапное удушье в горле и нечто вроде удара электрическим током по всему телу. Сон имел астрологическое значение; в то же время я считаю, что он имел под собой и физическое основание и что тот же вампирический дух, который охотился на жертву, решительно напал на меня в отместку за то, что я расстроил его замыслы».

Еще в одном случае Берридж помогал женщине, жаловавшейся на недомогания, которые появлялись у нее в присутствии определенного человека, имевшего слабое здоровье. Берридж считал, что этот человек пытался улучшить собственное здоровье за ее счет. Он попросил описание этого мужчины, а затем исполнил магический РИТУАЛ. С помощью ВООБРАЖЕНИЯ он визуализировал женщину и мужчину лицом к лицу и создал вокруг женщины щит из одического флюида. Для дополнительной защиты он начертал вокруг нее знак Призывающей пентаграммы. В результате вампиризм прекратился.

См. также ПЕНТАГРАММА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ritual magic of the Golden Dawn / Ed. by F. King. Rochester, Vt., 1997.

Р

Рази (865–925). Персидский ученый-энциклопедист, философ, алхимик, внесший также большой вклад в развитие медицины. Урожденный Абу Бакр Мухаммед бен Закария, был известен как Разес, Разис и ар-Рази. Его называли также человеком из Рея — города, который в те времена был крупным культурным центром (находится неподалеку от современного Тегерана).

В Рее Рази изучал философию, логику, метафизику, поэзию и музыку, к которой питал особое пристрастие. В возрасте 30 лет он предпринял путешествие в Багдад, где заинтересовался медициной. Он помогал в разработке проекта реконструкции больницы в Багдаде, надеясь получить туда назначение, но, вместо того чтобы сделать одним из руководителей больницы, его отправили обратно в Рей. Однако вскоре его снова вызвали в Багдад и назначили на пост лечащего врача в этой больнице. Рази оставался в Багдаде до старости, а потом опять вернулся в Рей.

Перу Рази принадлежат энциклопедии по музыке и медицине, а также книги на другие темы. Некоторые из 12 приписываемых ему книг по химии были, по-видимому, созданы анонимно другими авторами, использовавшими его имя.

Считается, что Рази написал большое количество книг по АЛХИМИИ, но до наших дней дошла лишь одна из них — *Книга тайны тайн*. Рази верил, что все вещества состоят из четырех начал (ЭЛЕМЕНТОВ-стихий) Аристотеля (вода, земля, огонь и воздух), но не принимал теорию равновесия знаменитого арабского алхимика ДЖАБИРА ИБН ХАЙЯНА. Он полагал, что с помощью алхимии возможно превращать неблагородные металлы в ЗОЛОТО и СЕРЕБРО и даже минералы, например кварц, в драгоценные камни — рубины, сапфиры и изумруды. Трансмутация происходила под воздействием особого ЭЛИКСИРА. Рази никогда не называл этот эликсир ФИЛОСОФСКИМ КАМНЕМ. Его работы по алхимии внесли существенный вклад в развитие медицины, химии и фармакологии.

В конце жизни Рази представил свой трактат по превращению металлов эмиру аль-Мансуру, правителю Хорасана, на которого эта работа произвела такое впечатление, что он наградил Рази тысячей золотых слитков. Аль-Мансур пожелал стать свидетелем превращения, и Рази согласился при условии, что получит все необходимое для опыта. Эмир предоставил Рази хорошо оборудованную лабораторию. Но Рази потерпел бо-

лезненную неудачу, и разъяренный правитель нанес ему удар по голове. Вскоре Рази ослеп. В некоторых источниках говорится, что это произошло в результате удара, другие же приписывают его слепоту долгим годам интенсивного чтения и письма.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рази Абу Бакр М. бен З. Духовная медицина. Душанбе, 1990.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y, 1970.

Разумы. Астральные силы, управляющие вещами в небесном и природном мирах, которые могут также выступать в роли посредников между людьми и божественными сущностями. Разумы можно сравнить с АНГЕЛАМИ или архонами в гностицизме. Они имеют большое значение в неоплатонической философии.

ГЕНРИХ КОРНЕЛИЙ АГРИППА говорил, что разумы — это силы, управляющие всеми вещами. В оккультной философии он описывал их как «разумную субстанцию, свободную от всего грубого и нечистого, что связано с телом, бессмертную, бесчувственную, помогающую всему и влияющую на все; что же до природы разумов, духов и ангелов, то она аналогична». В указаниях по ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МАГИИ, изложенных в ГРИМУАРАХ, имеются пояснения к работе с разумами.

Растительное золото. Алхимическое вещество, добываемое из растений, НЕБЕСНОЙ РОСЫ и особого торфа.

Растительное золото впервые было получено в 1960 г. французским астрологом Арманом Барбо (1906–1974) и его супругой Жаклин. Жена убедила Барбо заняться АЛХИМИЕЙ. Это произошло после того, как в 1940-е гг. пара переехала в сельскую местность во Франции. Барбо основывал свою работу на данных, почерпнутых из *Немой книги (Mutus liber)*.

Алхимические опыты семья Барбо начала в 1948 г. В периоды, считавшиеся благоприятными с точки зрения астрологических прогнозов, было набрано 4 фунта «философского торфа» — живой почвы, выбор которой был обусловлен наличием в ней жизненной силы. В течение 12 лет супруги Барбо работали с философским торфом, пока он не превратился в золотистую жидкость под названием «растительное золото». Их сын Александр, родившийся в 1950 г. и впоследствии ставший врачом, считал, что именно эта жидкость, которую пили его родители, продлила ему жизнь.

Для того чтобы собрать росу, Барбо перед рассветом безоблачным весенним утром волокли холст по траве. Для получения кварты росы холст приходилось тащить на расстояние 50 м. Мокрый холст помещали в контейнер. Касаться им земли было нельзя, так как в этом случае эфирные силы немедленно вернулись бы в землю.

Алхимик день за днем собирал различные растения и ментально приказывал этим растениям извлекать из земли как можно больше жизненной силы. Сбор урожая происходил перед рассветом Торф, росу и растения на месяц оставляли для ферментации в призме при температуре 104 градуса по шкале Фаренгейта (40 градусов по Цельсию. — *Прим. ред.*). В дальнейшем смесь сжигали до пепла при температуре 1500 градусов по шкале Фаренгейта (816 градусов по Цельсию. — *Прим. ред.*), а пепел просеивали. Пепел, росу и измельченное до состояния порошка золото смешивали во вращающейся печи, несколько часов кипятили и охлаждали в течение 4 часов; этот

процесс повторялся 7 раз. Растительное золото, или «золотую жидкость», фильтровали. Барбо говорил, что, когда эта жидкость достигала безупречных кондиций, на ее поверхности проявлялась символическая звезда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Secrets of the alchemists. N. Y., 1990.

Ребис. См. Гермафродит.

Регарди Фрэнсис Израэль (1907–1985). Маг, психиатр и в течение некоторого времени компаньон Алистера Кроули. Считается, что не было человека, который бы знал Зверя, как Кроули сам себя называл, лучше, чем Израэль Регарди.

Фрэнсис Израэль Регарди (позднее он опустил свое первое имя, поскольку второе ему больше нравилось) родился в Англии 17 ноября 1907 г. Ему было 13 лет, когда его семья эмигрировала в США, где он и провел бóльшую часть жизни. Он чрезвычайно интересовался оккультизмом и особенно личностью Кроули; в 1928 г. Регарди стал секретарем великого мага. Он путешествовал с Кроули по Европе до 1934 г., пока его не постигла участь большинства друзей и спутников Кроули, и разделил падение последнего.

Регарди написал много книг по оккультизму, первыми из которых были *Древо жизни* (*The tree of life*) и *Гранатовый сад* (*A garden of pomegranates*), опубликованные в 1932 г. После падения Кроули в 1934 г., Регарди присоединился к храму «Стелла Матутина» («Утренняя звезда») Герметического ордена Золотой зари. Через несколько лет он покинул это общество и нарушил клятву молчания, издав в период между 1937 и 1940 г. подробное описание ритуалов Золотой зари. Так появилась четырехтомная энциклопедия *Золотая заря: Энциклопедия практического оккультизма* (*The Golden Dawn: an encyclopedia of practical occultism*). Эта работа переиздавалась несколько раз с исправлениями и дополнениями. Регарди заявил, что нарушил клятву, поскольку верил в необходимость раскрыть для общественности учение Золотой зари. Перестав быть тайным, общество «Стелла Матутина» распалось. Материалы Золотой зари служат основой для проведения большинства современных ритуалов церемониальной магии.

Профессиональным занятием Регарди стала хиропрактика (лечение заболеваний при помощи специального воздействия рук. — *Прим. ред.*). Во время Второй мировой войны он служил в армии США, а затем переехал в Южную Калифорнию и работал там психотерапевтом. В 1970 г. он написал подробную биографию Кроули *Глаз в треугольнике* (*The eye in the triangle*) и совместно еще с одним сподвижником Кроули, Перси Реджинальдом Стивенсеном, опубликовал *Легенду об Алистере Кроули* (*The legend of Aleister Crowley*). Регарди всегда признавал недостатки Кроули, но при этом называл его «величайшим мистиком, искренним, самоотверженным и трудолюбивым».

К другим работам Регарди относятся: *Мое розенкрейцерское приключение* (*My Rosicrucian adventure*, 1936), *Средний столп* (*Middle pillar*, 1945), *Метафизический роман* (*The romance of metaphysics*, 1945), *Искусство исцеления* (*The art of healing*, 1964), *Откати камень* (*Roll away the stone*, 1964), *Что такое каббала?* (*What is the Qabalah?* 1970), *Призвать свою высшую сущность* (*To invoke your higher*, 1973) и *Двенадцать шагов к духовному просвещению* (*Twelve steps to spiritual enlightment*, 1975).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Регарди И. Искусство истинного исцеления. М., 2007.

Регарди И. Каббала Израэля Регарди. М., 2005.

Регарди И. Талисманы. Руководство по изготовлению, освящению и применению. М., 2007.

Регарди И. Целительная сила, молитва и релаксация. М., 2007.

Регарди И. Церемониальная магия. М., 2009.

An interview with Israel Regardie: his final thoughts and views / Ed. by Ch. S. Hyatt., Phoenix, 1985.

Рипли Джордж (1415?–1490). Один из крупнейших английских алхимиков.

Джордж Рипли родился в селении Рипли, вблизи Харрогита (Англия). Сведения о нем скудны. Считается, что он изучал алхимию в Риме, Лувене (Швейцария) и на Родосе, где гостил у рыцарей ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

В 1471 г. Рипли вернулся в Англию и занял должность каноника в монастыре Святого Августина в Бридлингтоне (Йоркшир). Там он свое время посвящал изучению естественных наук и особенно алхимии. Зловоние, распространявшееся из его лаборатории, вызывало негодование у всех обитателей монастыря. Августинианцев раздражал запах, который сопровождал проводимые им алхимические занятия, и его исключили из ордена.

В поисках новых знаний в области алхимии Рипли путешествовал по Франции, Германии и Италии. В 1477 г. в Риме папа Иннокентий VIII назначил его на должность камерария. Есть свидетельства того, что к 1478 г. Рипли постиг секрет трансмутации и вернулся в Англию. Судя по легенде, он ежегодно выдавал рыцарству по 100 000 фунтов, финансируя, таким образом, их участие в Крестовых походах. Рипли отправился в Бостон (Йоркшир), где вступил в Братство кармелитов. В Бостоне он и умер.

Рипли был в числе первых поборников алхимических трудов Рамона Льюля. Ему приписывается авторство многочисленных трудов по алхимии, хотя подлинность некоторых из них остается под сомнением. Для его работ характерен аллегорический стиль. Самая важная — это *Свод алхимии (The compound of alchymy)*, или *Книга двенадцати врат* (*Liber duodecim portarum*, 1470–1471). Посвященное королю Эдуарду VI, это произведение стало самым популярным текстом по алхимии того времени. В нем Рипли указывает, что все описания опытов, сделанные им между 1450 и 1470 г., были лишь теоретического характера и не подтвердились при дальнейшей проверке, а потому их не следует принимать во внимание. По его словам, философский камень представляет собой трехмерный микрокосм, на изготовление которого требуется один астрономический год. Рипли также утверждает, что Первичная материя существует повсюду, в каждом предмете.

В 1476 г. была издана работа Рипли *Сущность алхимии (Medulla alchimiae)*, посвященная архиепископу Йоркскому Джорджу Невиллу, а в его песне *Cantilena* раскрывается тайна алхимии.

В *Своде* Рипли повествует о 12 «вратах», или стадиях, Великого Деяния и особенно подробно описывает различные цвета, наблюдаемые на каждой из стадий.

В *Видении* для описания Великого Деяния он использует аллегорию с жабой:

Ночь в трудах проходила над книгой моею секретной,
Как вдруг усталым глазам чудно́е явилось Виде́нье.

Жадно сок виноградный пила багровая Жаба,
Покуда чрево ея от питья не лопнуло вовсе.
Отравой насквозь пропитавшись, яд она изрыгала,
Члены же тела ея полнились болью и гневом.
Ядовитый выступил пот, и она в убежище скрылась.
В этой пещере ея воздух белесый клубился.
Тут с высоты ниспадать начали желтые капли,
Земли достигая, они обращались в красные пятна,
Жаба ж готова была сделать свой выдох последний.
В смертный свой час она угольно-черною стала,
В яде Жаба тонула, что тек в ея собственных жилах.
Долгие восемьдесят дней и еще четыре тело ея разлагалось.
Дабы яд тот изгнать, решил я опыт поставить,
Медленному огню предав жабье тело без спешки.
Чудо тогда увидал я: со всех сторон неуклонно
Яркий огнь разноцветный охватил все мертвое тело,
После же сих превращений, весьма удивленья достойных,
Белый явился цвет, в коем красного виден оттенок.
Что ж до жабьего яда, что был при этом получен,
Дивный бальзам изготовить сумел я, чтоб врачевать им
Тяжкие тела недуги, что тем же вызваны ядом
Тайна сия непроста, кто же сумеет проникнуть
В оную светлым умом, Почет заслужит и Славу!
Аминь.

В этой аллегории Жаба олицетворяет Первичную материю. Она питается алхимической водой, разрывается (separatio), и затем ее тело разлагается (nigredo). При повторном нагреве она достигает состояния cauda pavonis — разноцветного хвоста павлина, признак того, что процесс Великого Деяния близок к завершению. Затем появляются белый и красный цвета, последний из которых свидетельствует о формировании философского камня.

В *Свитке Рипли (The Ripley scroll)*, написанном в стихотворной форме с применением аллегорических символов, также передан процесс Великого Деяния.

Рипли был учителем Томаса Нортона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

George Ripley. The Alchemy web site. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/ripley.html. Загружен 12 января 2005 г.
Gilchrist Ch. The elements of alchemy. Rockport, Mass., 1991.
Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Ритуал. В магии — процесс трансформации сознания, благодаря которому возможен контакт с Божественными или сверхъестественными силами, исполнение каких-либо желаний и осуществление важных изменений в жизни. Ритуалы имеются у всех народов и используются для различных целей: придать повседневной жизни упорядоченность и смысл, привести в исполнение желание, возвысить и облагородить религиозное поклонение и духовный рост, привлечь удачу, здоровье, любовь и т. д. Сами по себе ритуалы изначально не есть проявления доброго

или злого начала, но могут стать таковыми в зависимости от цели их применения. Ритуалы могут проводиться как одним лицом, так и коллективно. Групповые ритуалы, объединяющие ментальные и психологические силы, могут оказывать могущественное действие.

С доисторических времен ритуал играл важную роль в развитии человеческого сознания. Ритуалы не ограничиваются религиозной или духовной сферами, но проникают во все аспекты жизни. Томас Мур (род. 1940) в своей книге *Забота о душе* (*Care of the soul,* 1992) называет ритуал работой души. Ритуал помогает человеческому сознанию управлять невидимыми силами: внутренними силами личности, силами природы и силами космоса. Китайский философ-конфуцианец III в. до н. э. Сюнь-цзы (не путать с Кун-цзы, или Конфуцием, а также полководцем Сун-цзы. — *Прим. ред.*) говорил, что ритуал способствует воцарению гармонии во Вселенной и пробуждает в человеке его лучшие качества, являясь вершиной развития культуры. (Высоко ценил ритуал и сам Кун-цзы, которому приписывается четверостишие: «Без ритуала слова не ступи, / Без ритуала никого не слушай, / Без ритуала шагу не ступи, / Без ритуала ничего не делай». — *Прим. ред.*)

Ритуалы могут носить неформальный или формальный характер. Возжигание свечи и вознесение молитвы — это простые, неформальные ритуалы. Возложение священных предметов на алтарь, облачение в специальные одеяния, использование магических инструментов и декламация особых заклинаний представляют собой торжественные процессы и должны осуществляться в точном соответствии с предписаниями. К числу ритуалов относятся произнесение заклинаний и церемония инициации.

Согласно французскому этнографу Арнольду ван Геннепу (1873–1957), ритуал состоит из трех основных частей. В первой части ритуала достигается состояние отделения или ухода из обыденного мира. Во второй части ритуала происходит трансформация. В третьей части осуществляется возвращение в обыденный мир, а трансформация, или изменение, завершается. Развивая идеи Геннепа, антрополог Виктор Уиттер Тёрнер (1920–1983) описал переходную фазу термином «лиминальность» как пребывание «ни в том, ни в этом» мире. По его словам, ритуалы питают communitas *(лат.)*, или связь, проходящую между мирами.

Ритуалы открывают и закрывают врата в духовное царство. Они концентрируют и усиливают волю мага, а также увеличивают его способность согласовывать свою волю с силами космоса и природы. Выражение собственной воли является весьма значительным элементом ритуала. В деятельности магических лож большое значение придается тщательной разработке ритуалов, в которых используются символы ложи, ее учения, групповая энергия, а для посыла энергии через физические или психические пространства применяются однообразные движения, исполняемые всеми членами группы.

В своей книге *Древо жизни: Изучение магии* (*The tree of life: a study in magic,* 1932) Израэль Регарди поясняет, что ритуал помогает душе освободиться от низшего Я для достижения экстатического союза с Высшим Я, Богом или ангелом. Он пишет, что магический ритуал — это «мнемонический процесс, выстроенный таким образом, чтобы в результате сознательной концентрации воли и усиления воображения произошло очищение личности и достижение духовного со-

стояния сознания, в котором эго вступает в единение или со своим собственным высшим Я, или с Богом... Когда один символ за другим оказывает свое воздействие на сознание мага, когда все более возвышенные эмоции стимулируют его воображение, тогда наступает момент высочайшего экстаза. Каждый нерв тела, каждый канал движения ума и души охватывает спазм напряжения от всепоглощающего блаженства, экстатического излияния воли и устремления всего существа в предопределенном направлении».

Регарди выделяет три типа ритуалов в церемониальной магии:

- единение с Божеством через любовь, служение и преданность;
- единение с Божеством через отождествление себя с Ним, достигаемое повторением священных имен, применением магических инструментов, символов и т. п. и интенсивной концентрацией воли и воображения;
- сочетание двух вышеуказанных типов, что чаще используется в групповых ритуалах, нежели в индивидуальных.

Для успеха ритуала необходимо вовлечение в него всех чувств. В церемониальной магии все чувства действуют таким образом, чтобы помочь максимальному проявлению воли и воображения мага, способствуя изменению его сознания и направлению энергии к достижению цели ритуала. Элифас Леви называл контролируемые чувства «золотыми вратами, через которые может войти Царь Славы». Для стимуляции чувств используют магические инструменты, хождение, танцы, жесты, позы, воспевание, декламацию, благовония, колокольчики, барабаны, подношения, очищение, жертвоприношения и т. д. Важно перед ритуалом соблюдать пост. Спокойствие и тишина также имеют значение.

Кроме того, для многих ритуалов большую роль играет время их проведения. Что касается магии, то необходимо отметить, что определенные ритуалы совершаются в течение особых астрологических периодов, промежутков дня или ночи, фаз Луны и времен года. Время важно и в процессе самого ритуала. Например, священные имена должны прозвучать именно в тот момент, когда выброс психической энергии достигает своего максимума. Чтобы ритуал оказался успешным, необходим драматизм. Алистер Кроули говорил, что ритуал «должен быть разработан с такой логической фатальностью, чтобы неудача была просто невозможна».

По мнению Карла Густава Юнга, ритуалы во многом утратили свою значимость и могущество в современном западном обществе. Новый всплеск интереса к проведению ритуалов возник в связи с развитием альтернативных религиозных направлений, таких как викка и язычество, и групп, стремящихся к духовному и личностному росту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Грир Дж. М. Скрытые истории тайных обществ. Новейшая энциклопедия. М., 2010.
Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.
Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени. М., 2003.
Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Регарди И. Церемониальная магия. М., 2009.
Элиаде М. История веры и религиозных идей: В 3 т. СПб., 2009.
Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999.
Driver T. F. The magic of ritual. San Francisco, 1991.
Fortune D. Esoteric orders and their work and the training and work of the initiate. L.,1987.

Gennep A. van. The rites of passage. Chicago, 1960.
Gray W. G. Magical ritual methods. York Beach, Maine, 1980.
Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Ритуал Нерожденного. В церемониальной магии — один из важных ритуалов-обращений к Богу (см. Инвокация). Ритуал Нерожденного основан на греко-египетских магических рукописях.

Ритуал был опубликован в 1852 г. как *Фрагмент греко-египетской работы по магии из папируса, хранящегося в Британском музее (Fragment of a Graeco-Egyptian work upon magic from a papyrus in the British Museum)* Чарльзом Уиклифом Гудвином (1817–1878) для Кембриджского общества любителей древностей. Сэр Эрнест Альфред Уоллис Бадж (1857–1934) включил часть его в свою книгу *Египетская магия (Egyptian magic,* 1899). Были записаны и использовались в ритуалах различные его версии.

Первоначальной целью Ритуала Нерожденного был экзорцизм. Обращение к Моисею и «церемониям Израиля» доказывает еврейское влияние при создании Ритуала. В нем используются варварские имена, дабы можно было повелевать всеми духами небесного свода, эфира и элементами.

Ниже приведен перевод Чарльза Уиклифа Гудвина, в котором часть оригинального текста отсутствует.

Обращение к Богу, выраженное в письме:

К Тебе взываю, о Нерожденный!
К Тебе, сотворившему небо и землю!
К Тебе, создавшему ночь и день!
К Тебе, создавшему тьму и свет!
Ты — Осирис Оннофрис, Тот, кого никогда не видел никто из людей!
Ты — LABAS! Ты APOS!
Ты различил истинное и ложное,
Ты создал мужское и женское!
Ты произвел семя и плод!
Ты сделал людей для любви друг к другу и ненависти друг к другу!
Я Моисей, Твой Пророк, которому Ты поведал свои Мистерии — Церемонии Магии Света. Ты влажен и сух, Ты — то, что питает все сотворенное. Услышь меня! Ибо я есть Ангел Фараона Осириса Оннофриса. Это мое истинное Имя, переданное Пророкам Солнца (Израиля).
Я взываю к тебе, ужасное и невидимое Божество, обитающее в пустоте Духа! Услышь меня и сделай всех духов подвластными мне!
Вот Владыка Богов! Вот Владыка Мира! Вот Он, кого боятся ветры! Вот Могущественный Ангел, чей Голос стал заповедью, Господь всех вещей! Король, правитель и помощник! Услышь меня и сделай всех духов подвластными мне! Так, чтобы каждый дух небес и эфира, на земле и под землей, на сухой тверди и в воде, в несущихся потоках воздуха и в бушующем пламени повиновался мне и каждому слову и каждому бичу Бога Бесконечного!
Я — это Он, Нерожденный Дух, и стопы мои зрячи, Могучий, Бессмертный Огонь.
Я — это Он, Истина.
Я — это Он, Ненавидящий зло, творимое в Мире!
Я — это Он, Мечущий Громы и Молнии.
Я — это Он, Орошающий землю Жизнью.
Я — это Он, чьи уста пламенеют вечно.
Я — это Он, Милость Мира.
Сердце, обвитое Змеем — Мое Имя.
Приди и следуй за Мной.

Проводится продолжающаяся Церемония. Пишет имена на листе чистой бумаги и проводит им по вашему лбу от одного виска к другому, обращается, поворачиваясь к северу, к шести именам, при этом произносит:
«Сделай всех духов подвластными мне, так чтобы каждый дух небес и эфира, на земле и под землей, на сухой тверди и в воде, в несущихся потоках воздуха и в бушующем пламени повиновался мне и каждому слову и каждому бичу Бога Бесконечного!»

По мнению Баджа, варварские имена были искажением египетских слов: Osoronnophis (Осирис Оннофрис) — это «Ответ Уннефера (Unnefer)», бога мертвых, и Paphro (Пафро) — это «большой дом» (per-aa) или «фараон». Греческая версия рукописи содержит больше варварских имен, чем ранние английские переводы.

Ритуал Нерожденного (Безголового) («Безголовый Единый» стал «Нерожденным Единым») был адаптирован Герметическим орденом Золотой зари, но никогда не был официально признан орденом. Вероятно, его привнесли те члены, которые заинтересовались начальными аспектами египетской магии, взятыми из египетской *Книги мертвых*. В 1898 г. Алистер Кроули присоединился к ордену; в этот период он жил в Лондоне в одной квартире с Алланом Беннеттом, который, по всей вероятности, и ознакомил его с Ритуалом. Кроули сразу увлекся им, и Ритуал стал неотъемлемой частью его магической философии и практики.

В 1903 г. Кроули включил версию Ритуала Нерожденного с большим количеством варварских имен как предварительную инвокацию в *Гоэтию, Малый ключ царя Соломона* — выпуск гримуара, публикацию которого Кроули организовал и финансировал. Он использовал перевод *Гоэтии*, сделанный Сэмюэлом Лидделлом Макгрегором Мазерсом.

В 1920-е гг. Кроули отредактировал и расширил предварительную инвокацию в *Книге Самех (Liber Samekh)*, которая позднее вошла в его сочинение *Магика в теории и практике (Magick in theory and practice)*. Кроули придавал большое значение сексуальной интерпретации и использованию варварских имен в эвокации. С помощью Ритуала Нерожденного, по версии Кроули, можно призвать Высшего и Божественного гения, или святого ангела-хранителя, и поднять сознание мага, чтобы вознести его к правде, свету, восстановлению и жизни. Выполняя ритуал, маг входит в своего рода обладание святым ангелом-хранителем.

Ритуал был разработан с целью использования внутри ордена Золотой зари для получения ранга неофита. Ритуал предназначен для того, чтобы поставить экстатический опыт, в котором магу предстоит осознать, что он всегда и был духом Нерожденного. В конце ритуала претендент понимает, что он больше не должен призывать дух Нерожденного, ибо тот идентичен ему. Выполнение ритуала требует шестимесячной изоляции от мира. Кроули рекомендовал 11 лунных месяцев в возрастающем модуле посвящения, что является трудным испытанием даже для самого преданного ученика:

«Пусть адепт правильно выполняет этот ритуал, безупречный в каждой его части, ежедневно в течение одного лунного месяца, затем дважды, на рассвете и на закате, в течение двух лунных месяцев, затем трижды, еще и в полдень, в течение трех лунных месяцев. Впоследствии, прибавив и полночь, пусть проводит его четырежды в день в течение четырех лунных

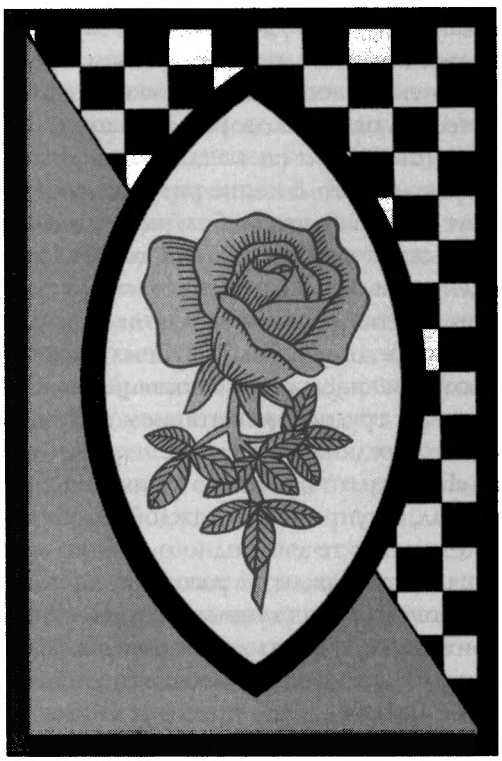
месяцев. Тогда пусть одиннадцатый лунный месяц будет полностью посвящен этой работе; пусть отдастся он непрерывной работе со всей страстью, отказываясь от всего, кроме насущных потребностей в пище и сне».

Израэль Регарди, некоторое время являвшийся компаньоном Кроули, опубликовал Ритуал Нерожденного в упрощенной форме в своей книге *Древо жизни: Изучение магии (The tree of life: a study in magic)*, а другую его версию — в книге *Золотая заря (The Golden Dawn)*. Регарди назвал Ритуал Нерожденного «самым изнурительным и самым полезным опытом за всю жизнь».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бадж Э. А. У. Магия Древнего Египта. Тайны Книги мертвых. М., 2004.
Регарди И. Церемониальная магия. М., 2009.
Regardie I. The Golden Dawn. St. Paul, Minn., 2003.

Роза, алхимический символ совершенства и загадки жизни. Из колоды Алхимического таро. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)



Ритуал «Розы и Креста». Магический защитный ритуал, предназначенный для отражения психической атаки и нежелательного вмешательства духов и других сущностей. Ритуал «Розы и Креста» имел большое значение в традиции Герметического ордена Золотой зари.

Считается, что магическая работа сама по себе создает вокруг практикующего ауру, что привлекает к нему повышенное внимание. Поэтому, если совершающий магические действия не обеспечит себя полноценной защитой, сущности и люди, обладающие магическими навыками, могут вторгаться в его ауру, создавать проблемы в повседневной жизни и даже сильно вредить его здоровью. Ритуал «Розы и Креста» образует щит или покров вокруг ауры, ограждая ее от нежелательного воздействия. К тому же он очищает место, где совершается магическая работа.

Ритуал способствует медитации и переходу сознания практикующего на более высокие уровни для успешного решения проблем или оказания помощи тому, кто в ней нуждается. Этот ритуал может быть проведен в реальности или же вызван в воображении и визуализирован опытным магом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

King F., Skinner S. Techniques of high magic: a manual of self-initiation. Rochester, Vt., 1976.

Роза. Символ истины, изначальной самости, высочайшего выражения сознания. Это женский символ и потому олицетворяет плодородие, страсть, творение, жизнь, красоту, любовь и вечный цикл рождения, смерти и возрождения. В алхимии роза означает мудрость, а красная и белая розы вместе образуют алхимическую эмблему единства противоположностей. В восточном мистицизме розе соответствует мандала.

Имеет значение цвет розы: белая является знаком чистоты и невинности, красная — мученичества и милосердия, а голубая — недостижимого.

Цветущие розы указывают на открытость к высшему знанию, в то время как увядшие розы говорят о том, что человек так и не вступил на путь внутреннего роста.

Розенкрейц Христиан. См. Розенкрейцерство.

Розенкрейцерство. Орден «Роза и Крест», именуемый также Братством розенкрейцеров, — это эзотерическое общество, корнями восходящее к греческим и египетским мистическим школам. Подобно франкмасонству, розенкрейцерство придерживается христианских принципов и идеалов, утверждая многовековую западную традицию, но вместе с тем орден принимает представление о реинкарнации и имеет много общего с Великим белым братством адептов, идеи которого близки к теософии и восточной мысли. Члены общества также верят в возможность алхимического превращения обычных металлов в золото (трансмутацию) и трансформацию духа в высшее сознание.

История

Согласно Харви Спенсеру Льюису (1883–1939), основателю Древнего мистического ордена Розы и Креста (ДМОРК) в США, розенкрейцерство возникло в 1489 г. до н. э., во времена правления фараона Тутмоса III, в эпоху расширения границ империи после смерти сестры Тутмоса Хатшепсут, женщины-фараона Нового царства из XVIII династии. Образованные люди со всего царства, преданно поклонявшиеся богу солнца Амону-Ра, объединились в тайную организацию под названием орден или братство. Их поиски в сфере оккультного познания продолжались при Аменхотепе II, Тутмосе IV и Аменхотепе III, достигнув своего зенита в период правления Аменхотепа IV.

Однако Аменхотеп IV, известный также как Эхнатон, совершил коренной переворот в религиозной и общественной жизни Египта. Приверженец культа бога Атона, почитавшегося в семье его матери, царицы Тейе, Аменхотеп IV изгнал прежних богов и учредил поклонение Атону, имя которого означает «жар» или «мощь», как единственному богу Египта. За это сам он получил новое имя — Эхнатон, «тот, кто служит духу Атона». Он женился на племяннице своей матери Нефертити и к седьмому году царствования не только превратил Египет в монотеистическое государство, но и перенес его столицу из города Фивы в Ахетатон (ныне — Тель-эль-Амарна). Эхнатон и его супруга блаженно проводили свои дни в новой столице, не обращая внимания на то, что в стране назревала революция.

Не прошло и 10 лет, как Ахетатон опустел. Мать Эхнатона, царица Тейе, которую он очень любил, и его жена Нефертити покинули этот мир, и жрецы старой религии заставили погруженного в глубокую печаль фараона объявить своего единокровного брата Сменхкара

соправителем. Однако и этого им показалось недостаточно, так что и Эхнатона, и Сменхкара убили, а на трон взошел Тутанхатон. Новый фараон вскоре взял себе имя Тутанхамон, но его быстро сменил Эйе, отец Нефертити. Эйе приказал предать забвению образ Эхнатона, а преемник Эйе, военачальник Хоремхеб, уничтожил все, что напоминало о фараонах, правивших после Аменхотепа III. Братство было вынуждено уйти в подполье. Оставшиеся в живых 296 членов братства носили льняную одежду и брили головы, подобно средневековым монахам.

Продолжая тайное существование, братья передавали свое учение по цепи ученической преемственности. Считается, что в течение более 140 лет орден возглавлял легендарный Гермес Трисмегист, совместное воплощение богов Гермеса и Тота. Император розенкрейцерского ордена Льюис приписывал тайну пропорций Храма царя Соломона заповедям, которые франкмасоны (вольные каменщики) почерпнули из богатых познаний ордена. Этот период завершился рождением и смертью Великого белого учителя Иисуса Христа, чья жизнь была предсказана ессеями-розенкрейцерами из Палестины.

Около 500 последующих лет орден не проявлял никакой видимой активности. В то же время каждому собранию членов ордена, или ложе, было дано указание определить год своего основания и действовать в соответствии со 108-летними циклами активности и покоя. В годы, предшествующие «возрождению», членам ордена предписывалось распространять символические памфлеты, в которых граждан извещали о том, что вскоре совершится символическое «открытие могилы, дабы найти Х.-Р.-К.» (Христа Розы и Креста). Льюис поясняет, что распространение книгопечатания в XVII в. устранило целесообразность 108-летних циклов и положило «истинное» начало развитию розенкрейцерства — с момента якобы обнаружения тела давно умершего Христиана Розенкрейца.

В 1614–1615 гг. в Касселе (Германия) появились таинственные памфлеты, содержащие легенду о Христиане Розенкрейце. В этих анонимных документах, называвшихся *Слава достойнейшего ордена Розы и Креста* (*Fama Fraternitatis des Loblichen Ordens des Rosenkreutzes*) и *Исповедание братства* (*Confessio Fraternitatis*), описывалась история молодого человека Христиана Розенкрейца, родившегося в 1378 г. В возрасте 5 лет он приступил к изучению гуманитарных наук в монастырской школе. В 16 лет он, сопровождая одного из своих учителей, отправился в Дамкар (вероятно, Дамаск), чтобы продолжить образование. Спустя 3 года странствия привели его через Египет в Марокко — в Фес, где он обучался тайным наукам. Закончив образование в 1401 г., Розенкрейц направился в Испанию, желая поделиться своими знаниями с маврами, однако они не заинтересовались его учением. После этого Розенкрейц вернулся в Германию и основал Братство розенкрейцеров.

В 1409 г. был создан центральный орган братства, называвшийся «Здание (Дом) Святого Духа». В братстве обучалось все возрастающее количество адептов и целителей. Розенкрейц умер в 1484 г. в возрасте 106 лет и был тайно погребен в «Здании Святого Духа». В 1604 г. во время ремонта здания братья случайно обнаружили хранилище Розенкрейца. На его двери сделана надпись на латыни: «Через 120 лет я откроюсь». Семь стен этого помещения испещрены мистическими символами, потолок освещался

искусственным солнцем; там находилось также множество ритуальных предметов и книг. Но самым удивительным открытием явилось лежащее в гробу идеально сохранившееся тело Розенкрейца. Памфлеты рассказывали эту историю и предлагали вступить в общество, хотя имена его действующих членов и их местонахождение оставались в секрете. В 1616 г. вышел еще один памфлет, предположительно написанный самим Розенкрейцем и озаглавленный *Химическая свадьба Христиана Розенкрейца (Chymische Hochzeit)*. В памфлете описывалась мистическая свадебная церемония и сотворение ГОМУНКУЛА.

Эти откровения вызвали огромный интерес в быстро растущем и формирующемся европейском оккультном сообществе. Сотни людей хотели стать членами братства, однако сами братья продолжали скрываться. Считается, что автором памфлетов был Иоганн Валентин Андреэ (1586–1654), молодой лютеранский пастор и реформатор, использовавший пропаганду для продвижения протестантизма и критики папства. Большинство книг и трактатов, изданных Братством «Роза и Крест» в XVIII и XIX столетиях, в действительности представляли собой сочинения, раскрывавшие такие идеи, как свободное распространение знания, всеобщее братство, поддержка герметических искусств и объединение Европы. Тысячи последователей Иоанна Келпиуса (1673–1707), приехавшего на поселение в Пенсильванию в 1694 г., практиковали оккультизм и целительское искусство. Согласно Льюису, именно они принесли розенкрейцерство в Америку.

В своей книге *Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы (Extraordinary popular delusions and the madness of crowds)* Чарльз Маккей представил несколько иную историю основания братства. Он признает легенду о Христиане Розенкрейце, но приписывает труд 1615 г., рассматривающий догмы и принципы ордена, перу известного врача Михаэля МАЙЕРА. Последний утверждал:

- что медитации братьев-основателей превосходили любую мудрость и ВООБРАЖЕНИЕ со времен Творения, не исключая даже размышления о Божестве;
- что они знали все, что было когда-либо известно или что будет известно когда-либо в будущем;
- что предназначением братьев было утвердить мир и возрождение человека прежде, чем наступит конец света;
- что они были наделены всеми благословениями природы и могли раздать их другим;
- что они не были подвержены голоду, жажде, болезням, старости и всякой другой немощи;
- что они могли повелевать духами и ДЕМОНАМИ;
- что своими песнями они могли привлекать жемчуг и драгоценные камни;
- что Господь покрыл их плотным невидимым облаком, дабы скрыть от всех их лица;
- что первые 8 членов общества были способны излечить любой недуг;
- что римский папа будет отстранен от власти и лишь две святыни будут допущены к реорганизованной Церкви;
- что они с первого взгляда могли понять, кто достоин стать членом ордена;
- что они признали Четвертую монархию и римского императора главой христиан и сказали, что могут осыпать его большим количеством золота и драгоценностей, чем когда-либо было у испанского короля.

Далее Майер описывает правила поведения брата:

- ...где бы брат ни странствовал, он должен исцелять больных;
- где бы братья ни находились, они должны носить одежду, принятую в той местности;
- они должны встречаться по меньшей мере один раз в год в назначенном месте или прислать письмо с указанием уважительной причины своего отсутствия;
- перед смертью брат должен назначить преемника;
- слова «Роза и Крест» станут знаком, по которому братья смогут узнать друг друга.

Братство должно оставаться тайным шесть раз по двадцать (120) лет.

Маккей писал, что братство весьма широко распространилось в Германии и других частях Европы, но с приходом братьев в Париж в 1623 г. интерес к их обществу достиг невероятных масштабов. Вскоре после этого появились две книги, в которых утверждалось, что братья, до сих пор скрывающие свои имена, на самом деле не находятся под защитой Бога, а заключили договор с дьяволом и потому могут говорить на разных языках, путешествовать со скоростью мысли из одного конца Европы в другой, проникать (благодаря тому, что они невидимы) в тайные места, рассказывать прошлое и будущее, а их кошельки всегда полны денег. Предполагалось, что общество состоит всего из 36 членов, 6 из которых находятся в Париже. Разлетелись слухи о загадочных богатых путешественниках, которые останавливались на постоялых дворах, заказывали богатые трапезы, а потом отказывались платить; о том, что целомудренные девушки часто, проснувшись, обнаруживали у себя в постели красивых, как Аполлон, мужчин, которые тут же исчезали; и что некие люди находили в своих домах кучи золота. Никто уже не чувствовал себя в безопасности, а полиция сбилась с ног, пытаясь отыскать розенкрейцеров, виновных во всем подряд. Высказывалось множество мнений о личностях братьев. Маккей писал, что некто по имени Гарасс убежденно называл их пьяными самозванцами, получившими свое имя просто за гирлянды из роз в форме креста как эмблемы тайны, украшавшие столы в тавернах по всей Германии, — откуда и пошло выражение «тайну сообщили „sub rosa“» — по секрету.

Эмблемы и практика розенкрейцеров

Все эмблемы розенкрейцерских орденов включали в себя розу и крест, хотя цвета, формы крестов, количество роз и наличие других оккультных символов могло варьировать у той или иной организации. В эмблеме Братства розенкрейцеров на синем фоне располагается золотой крест с петлевидными концами поверх пятиконечной звезды; крест обрамляют 7 роз. На эмблеме ДМОРК, североамериканской ветви розенкрейцерства, одна красная роза лежит в центре золотого креста с петлевидными концами или крест, вписанный в перевернутый равносторонний треугольник. Кресты олицетворяют смерть и страдания с последующим возрождением, а розы, точно так же как в средневековых немецких тавернах, — тайну, а также любовь. Кроме того, семейный герб Иоганна Андреэ украшал крест святого Андрея с четырьмя розами между перекладинами, а на гербе христианского богослова Мартина Лютера изображена роза с крестом в центре.

Со времени возникновения движения розенкрейцеров их идеалы мало измени-

лись, хотя к 1794 г. в обете посвящения доктора Сигизмунда Бэкстрёма появился параграф, запрещающий половую дискриминацию. Однако многие розенкрейцерские ложи XIX в. принимали в свои ряды только масонов, а масонство было открыто только для мужчин. В 1794 г. вновь посвященные брали на себя обязательство не оказывать финансовую помощь правительствам — как и тем, кто хочет их свергнуть, за исключением уплаты налогов. Ни один розенкрейцер не должен был делать взносы в фонды, предназначенные для строительства церквей, часовен, больниц, или в фонды, которые занимаются частной благотворительностью, поскольку таких фондов было уже предостаточно, «если бы только они как следует использовались и управлялись». Никто из членов общества не должен был поощрять лень, попрошайничество, распущенность или лечение тех, кто заразился венерическими заболеваниями.

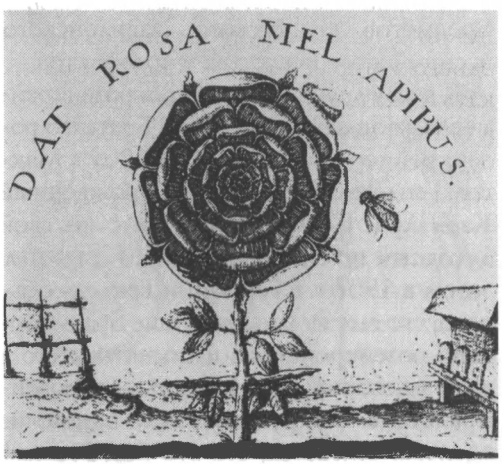
Долгое время деятельность ордена ассоциировалась с АЛХИМИЕЙ, и в обете посвящения Бэкстрёма имеются ссылки на то, что члены общества называли Великим Деянием. Посвящаемые клялись никогда не использовать свои знания для поддержки правительств, распространять любые открытия в области алхимии среди членов общества, никогда не давать «препарат из ферментированного металла для трансмутации» никому, кроме братьев (возможно, речь идет о сурьме; см. АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ), и, если ему удастся когда-нибудь осуществить Великое Деяние, вознести хвалу и благодарность Богу.

Чтобы овладеть навыками Великого Деяния, требовалось потратить многие годы на изучение этого искусства и стремиться к духовному совершенствованию. Достигшие полного знания — истинного единения с Божественным — присоединились к Христу, Будде, Мухаммеду, Кришне и другим невидимым мастерам в Великой белой ложе. В то время как Льюис придерживается мнения, что вера в реинкарнацию не играла особой роли в учении розенкрейцеров, понятие о развитии духа через последовательные стадии принималось как доктрина. Простые смертные могли быть тайными мастерами, как, например, легендарный ГРАФ ДЕ СЕН-ЖЕРМЕН, адепт, живший во Франции в XVIII столетии. Среди других известных сторонников розенкрейцеров были доктор РОБЕРТ ФЛАДД, живший в эпоху королевы Елизаветы I, и Джузеппе Бальзамо, скандально известный граф КАЛИОСТРО.

Современное розенкрейцерство

Организация ДМОРК в США, основанная в 1915 г. Харви Спенсером Льюисом (1883–1939), начала свое существование как Розенкрейцерское исследовательское общество при нью-йоркском Институте изучения психической деятельности (1904). В 1908 г. Льюис встретился с миссис Мэй Бэнкс-Стэйси, энергичным

Розенкрейцеровская аллегория. Summum bonum, *Robert Fludd,* 1626. (Из коллекции автора.)



приверженцем розенкрейцерства, которая свела его с членами общества в Европе. В 1917 г. состоялся первый конвент ДМОРК, во время которого Льюис учредил Национальную розенкрейцерскую ложу, призванную помочь кандидатам в постижении основ учения путем почтовой переписки, что дало бы им надежду в дальнейшем вступить в ложу. В 1926 г. Льюис подал прошение в Розенкрейцерский конгресс в Бельгии о разрешении кандидатам, еще не избравшим для себя той или иной ложи, продолжить заочное обучение и стать частью «Ложи дома». Эти меры позволили учению розенкрейцеров распространиться по всему миру. В настоящее время общество насчитывает около 250 000 членов в более чем 100 странах.

В 1927 г. Льюис перенес штаб-квартиру ДМОРК в Сан-Хосе (штат Калифорния). Большая ложа в Розенкрейцерском парке стала туристической достопримечательностью с планетарием, исследовательским центром и Египетским музеем. Считается, что единственный в мире Египетский музей, возведенный в подлинном стиле древней египетской архитектуры, содержит самую большую на Западном побережье США коллекцию предметов египетского, вавилонского, ассирийского искусства и артефактов.

К числу других важнейших розенкрейцерских орденов относится Братство розенкрейцеров, основанное в 1909 г. Максом Генделем (1865–1919). Урожденный Карл Луис фон Грассхоф, он начал свой духовный поиск с Теософского общества; затем в 1907 г. в Германии Гендель объявил, что ему явились старшие братья ордена розенкрейцеров и посвятили его в свои мистерии. Он изучал учение розенкрейцеров под руководством одного из адептов; считается, что это был Рудольф Штайнер — основатель Антропософского общества. Гендель отправился в США и организовал несколько центров на Западном побережье страны. В 1910 г. он открыл штаб братства в Маунт-Экклезиа в Оушенсайде (штат Калифорния), где тот существует поныне. Штаб-квартира представляет собой двенадцатигранный Храм исцеления, причем каждая сторона соответствует одному из 12 знаков зодиака.

Общества розенкрейцеров в Англии и Шотландии (Societas Rosicruciana in Anglia, Societas Rosicruciana in Scotia) принимают в свои члены только масонов 32-й степени. Американское общество розенкрейцеров (Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis) приглашает и немасонов. Братство Розы и Креста (Fraternitas Rosae Crucis), основанное в 1858 г. Паскалем Беверли Рэндолфом (1825–1875), настаивает на том, что является старейшей организацией розенкрейцеров в США и связывает свое происхождение с оккультистом Элифасом Леви. Объединив учения Генделя и Штайнера, Сэмюэл Ричард Парчмент (1881–?) основал в 1930 г. розенкрейцерскую антропософскую лигу. В 70-е гг. XX в. Рохелио А. Строн (Ра Ун Нефер Амен; род. 1944) положил начало обществу Ausar Auset (Осириса и Изиды), розенкрейцерской организации, посвятившей себя пропаганде медитации и здорового образа жизни среди афроамериканского населения.

Тайны розенкрейцеров все еще будоражат воображение публики. Взять например, романы Умберто Эко *Имя розы* (*Il nome della rosa*, 1980) и *Маятник Фуко* (*Il pendolo di Foucault*, 1988). В первом из них монах-францисканец (и бывший инквизитор) Вильгельм Баскервильский распутывает серию загадочных убийств в бенедиктинском монастыре, одновременно разыскивая в монастырской биб-

лиотеке утраченный труд Аристотеля, посвященный смеху. В другом компьютерные хакеры и историки занимаются загадкой розенкрейцеров и изучают вопрос о тайных, рассчитанных на столетия планах рыцарей-тамплиеров и местонахождении святого Грааля. В фантастический сюжет книги Дэна Брауна *Код да Винчи (The Da Vinci code)* вплетены розенкрейцерство, Мария Магдалина, святой Грааль и Сионский монастырь, наследник рыцарей-тамплиеров.

По словам Чарльза Маккея, в книге *Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы* (*Extraordinary popular delusions and the madness of crowds*, 1841) ранние розенкрейцеры утверждали, что земля, воздух и вода были полны демонов, духов, гномов, ундин, сильфов и саламандр, которые подчинялись воле адептов. Маккей замечает, что, несмотря на возможную абсурдность подобных идей, описания этих существ настолько успешно вошли в сферу фантастики, что сегодняшние искусство и литература были бы без них значительно беднее.

См. также Герметический орден Золотой зари.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

[Аноним] Тайные фигуры розенкрейцеров. Киев, 2008.
Варакин А. В. Розенкрейцеры — рыцари Розы и Креста. М., 2007.
Гендель М. Космоконцепция розенкрейцеров, или Мистическое христианство. М., 2004.
Гендель М. Учение розенкрейцеров в вопросах и ответах: В 2 т. М., 2005–2010.
Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.
Седир П. Розенкрейцеры: История и учение. Львов; Киев, 2005.
Bridges V. Akhenaton and the myth of monotheism. Доступен на сайте: http://vincentbridges.com/?p=81. Загружен 29 марта 2006 г.
Guiley R. E. Harper's encyclopedia of mystical and paranormal experience. San Francisco, 1991.
McLean A. Bacstrom's Rosicrucian Society. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/bacstrm1.html. Загружен 8 июля 2004 г.
Waite A. E. The Brotherhood of the Rosy Cross. N. Y., 1993.

Ртуть. Одно из самых важных веществ в алхимии. Ртуть — это металл, участвующий во всех этапах Великого Деяния — создания философского камня. Обозначается разными символами и, в свою

Ртуть философов. Della transmutatione metallica sogni tre, *Giovanni Battista Nazari*, 1589. (Из коллекции автора.)

очередь, является частью ряда символов. Другое название этого термина — меркурий. Меркурий — римский аналог греческого бога Гермеса, центральной мифологической фигуры герметических искусств.

Металлическая ртуть, или жидкое серебро, при комнатной температуре находится в текучем состоянии и ведет себя одновременно как твердое вещество и как жидкость. Ртуть — вещество одновременно летучее и постоянное, мужественное и женственное, поэтому символизируется гермафродитом. Алхимики верили, что можно извлечь ртуть из любого металла, таким образом придавая ртути огромное значение в превращении (трансмутации) простых металлов в золото и серебро. Кроме того, ртуть является растворителем и поэтому очищает.

Как дух или пар, ртуть ассоциируют с библейским «духом, который летал над водами», с дыханием Бога. Зосима называл ртуть «святой водой». Ртуть также является символом Первичной материи.

См. также Киноварь; Первичная материя.

Рука славы. В европейской народной магии — высушенная рука преступника, используемая для заклинаний. Согласно поверьям, рука славы лишает человека силы и повергает в ужас либо наводит на него глубокий сон, позволяя ворам беспрепятственно проникнуть в дом.

Считается, что термин «рука славы» («hand of glory») возник от французского «main de gloire» или «mandragore»: имеется в виду корень мандрагоры, который ассоциировали с висельниками. Во времена инквизиции «рука» нередко упоминалась на судебных процессах, когда ведьм обвиняли в колдовстве. Вера в чудодейственные свойства руки славы сохранялась вплоть до XIX в.

В гримуарах при описании ритуала изготовления руки славы отмечалось, что правая рука убийцы должна быть отрезана в час лунного затмения. Если момент оказывался упущенным, то, поскольку необходимое явление природы было редким, действие можно было совершить в любую ночь, пока тело преступника оставалось на виселице.

Руку обертывали саваном мертвеца и выжимали из нее кровь. Затем погружали в глиняный котел и оставляли на две недели в специальной смеси из селитры, перцев и соли, после чего заворачивали в вербену и сушили под августовским солнцем либо в печи. Высушенную руку покрывали воском таким образом, чтобы пальцы превращались в свечи. В других случаях между пальцами закрепляли свечи, сделанные из жира повешенного (того же или другого казненного убийцы) или из смешанного с кунжутом и чистым воском жира жеребенка. В качестве фитиля использовали волосы мертвеца либо волосы из гривы жеребенка.

Для наведения сна руку славы полагалось поджечь. Если большой палец не горел, то это означало, что в доме находится некто, защищенный от колдовства.

Считается, что лишь молоко способно погасить горящую руку славы. Голландский иезуит, демонолог Мартин Антон Дельрио (1551–1608) в своем труде *Шесть книг исследований о волшебстве... (Disquisitionum magicarum libri sex...)* упоминает о полезных свойствах молока. Он приводит в качестве примера услышанный им рассказ о служанке, обнаружившей, что в дом ее хозяев проник вор, использовавший руку славы. Она пыталась потушить горящие свечи водой и пивом, но безуспешно. Наконец в порыве отчаяния девушка плеснула на руку молоком, после чего пламя погасло, а околдованные хозяева, проснувшись, поймали вора.

История, скорее всего, основана на народных сказаниях, в которых часто возникали схожие обстоятельства: служанка спасала дом от грабителя, вооруженного рукой славы. В одних случаях девушка использовала молоко, в других — тушила свечи своим дыханием.

Согласно поверьям, чтобы защититься от воздействия руки славы, следует покрыть двери, трубы, оконные рамы и другие возможные места проникновения воров специальными мазями, изготовленными из совиной крови, жира белой куропатки и желчи черного кота. Они охраняют от заклинаний всех, кто находится в доме.

Рука славы во многом схожа с другими магическими огнями, использовавшимися ворами, что нашло отражение в фольклорной литературе. См. Вороновы камни; Воровские огни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мазелло Р. История магии и колдовства. М., 1999.

The hand of glory and other gory legends about human hands / Ed. by D. L. Ashiman. Доступен на сайте: http://www.pitt.edu/~dash/hand.html. Загружен 22 декабря 2004.

The hand of glory. Доступен на сайте: http://www.themystica.com/mystica/articles/h/hand_of_glory.html. Загружен 22 декабря 2004.

The hand of glory and witchcraft. Доступен на сайте: http://www.shanmonster.com/witch/wards_tools/hand.html. Загружен 22 декабря 2004.

Guiley R. E. Moonscapes: a celebration of lunar astronomy, magic, legend and lore. N. Y., 1991.

Руки. Символ силы, влияния и власти. Данное значение рукам, возможно, приписали еще древние египтяне, поскольку этим же иероглифом они изображали столб и пальмовую ветвь. В алхимии правая рука обозначает мужское начало, рациональное, сознательное мышление; левая рука — женское начало, мышление интуитивное, подсознательное. Так, сложенные в замок руки символизируют мистический союз противоположностей, порождающий целостность, а также взаимодействие сознательного и подсознательного.

Руководство папы римского Льва III. См. Гримуары.

Руны. Магический алфавит скандинавских символов, используемый для лечения и гадания, в заговорах и заклинаниях. Благодаря германским племенам, населявшим территорию Северной Европы, руны распространились по территории Британии, континентальной Европы и России и достигли пика своей популярности в раннем Средневековье (400–1400).

Термин «руна» происходит от древнескандинавского слова «тайна». Согласно норвежской мифологии, руны были созданы верховным богом Одином (Воданом или Вотаном), одноглазым предводителем богов, а также богом мудрости и войны. Один получил запретное мистическое знание о рунах, когда он, пронзенный собственным копьем, висел на Иггдрасиле, Мировом дереве, 9 дней и ночей. Когда к Одину уже подступала смерть, ему явились 18 рун. Как только Один схватил их, он умер. Затем Один воскрес и решил поделиться с миром тайной рун.

Были найдены рунические символы, вырезанные на камне, которые относятся к периодам доисторических неолита и бронзового века (8000–2000 до н. э.). Друиды также могли быть знакомы с рунами, о чем свидетельствует их огамический алфавит, представленный символами. Руны оказали влияние на формирование древнегерманского алфавита, «Ältere Futhark».

В Западной Европе в Темные века (т. е. в период раннего Средневековья) и эру викингов рунам приписывались волшебные силы. Маги использовали их как инструмент для изустной передачи знания посвященным. Заклинания, составленные из руни́ческих символов, надписывались в ночное время на палочке из орешника, ясеня или тиса, гравировались на мечах, чашах или каменных дощечках и должны были исполнять любые желания мага: добиться победы в битве, излечить от болезни, совершить безопасное путешествие, защитить от дурного глаза, раскрыть психическую силу, проклятие, любовь, плодородие или благословение на жертвоприношение. Их использовали при составлении официальных договоров и пактов. В качестве талисманов руны гравировались на мечах, чтобы мечи могли причинить больше боли врагу и убить его, а в качестве амулетов — на личных драгоценностях, на мечах для защиты в бою и на предметах, выставленных в доме, для защиты от злых духов и колдовства. Руны выбивали на основаниях или стенах зданий, чтобы уберечь их от разрушения. Женщины наносили символы рун на ладони рук для облегчения родов. Руны могли обезопасить от могильных воров, однако для этой цели их нельзя было писать на железе, так как считалось, что железо отпугивает духов. Руны могли как удерживать покойников в могилах, так и воскрешать мертвых. Руны символизировали также силы природы, Солнца и Луны, имена богов и богинь.

Еще одна важная сфера, где нельзя было обойтись без рун, — предсказания. Руны кидали как жребий, и затем гадающий трактовал выпавшие сочетания. Гадания на рунах связывались со скандинавами и скандинавскими тремя норнами — три женщины, волшебницы, наделенные чудесным даром определять прошлое, настоящее и будущее (аналогичные трем паркам — богиням судьбы в древнеримской мифологии). Палочки или камни с руническими символами бросали как в *И цзин*, и адепт расшифровывал их комбинации.

Во времена постепенного обращения Европы в христианство использование рун еще в течение долгих веков сосуществовало с новой религией. Кресты, гробы, мечи и другие предметы носят на себе руни́ческие символы одновременно с христианскими элементами. С началом деятельности инквизиции в XIV в. руны, как и другие языческие практики, почти прекратили свое существование. В 1639 г. был издан закон, гласивший, что любой, кто использует руны, будет преследоваться как колдун.

Интерес к рунам возродился в конце XIX — начале XX в., когда немецкие оккультисты связали их с идеей расового превосходства. Придя к власти, нацисты взяли в качестве эмблем две руны, которые стали символами, вызывающими наибольший ужас и отвращение: свастику, руну Матери-Земли, и молот Тора, скандинавского бога грома, а также молнию, или S-руну, отличительный признак охранных отрядов Генриха Гиммлера (Schutz-Staffeln, или СС).

(Необходимо специально отметить, что свастика широко распространена на Тибете, где издавна считается знаком плодородия. Разумеется, тибетцы ни в коей мере не ответственны за идеи, которые в XX в. пропагандировали гитлеровцы (кстати, сильно заинтересованные в использовании эзотерических знаний: нацисты вполне серьезно собирались организовать экспедицию по поискам Шамбалы и т. д.). К тому же тибетская свастика по-другому сориентирована на плоскости. — *Прим. ред.*)

В 1980-х гг. каменные руны стали популярным способом гадания. Их бросают как в *И цзин* либо выкладывают как карты Таро.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Асвинн Ф. Руны и мистерии северных народов. М., 2003.

Блюм Р. Х. Книга рун. М., 2010.

Карлссон Т. Руны и нордическая магия. М., 2009.

Колесов Е., Торстен А. Руны. Футарк классический и арманический. Пенза, 2007.

Платов А. Руны. Два тысячелетия магической традиции. М., 2010.

Рупесцисса (Роктайяд) Иоанн де (XIV в). Французский монах и алхимик с сомнительной репутацией. Иоанн де Рупесцисса был францисканцем, получившим известность примерно в середине XIV столетия в основном благодаря своим пророчествам. Папа Иннокентий VI счел пророчества де Рупесциссы настолько оскорбительными, что арестовал его и заключил в ватиканские темницы. Согласно сведениям, там де Рупесцисса и умер.

Перу де Рупесциссы принадлежат алхимические трактаты — *Книга о правильном изготовлении философского камня (Liber de confectione veri lapidis philosophorum)*, его главный труд, *Книга света (Liber lucis)*, а также *О созерцании пятой сущности (De consideratione quintae essentiae)*. Другие алхимики считали де Рупесциссу обманщиком, однако Бернард Трирский относился к его работе серьезно.

Рыцари-храмовники. См. Орден восточных тамплиеров.

С

Саламандра. Похожее на ящерицу хвостатое земноводное, предпочитающее жить во влажных местах. В мифологии саламандра — ядовитое существо, способное жить в огне. Римский писатель I в. Плиний Старший говорил, что саламандра ищет самого жаркого огня для того, чтобы вывести там потомство, но огонь гаснет от непомерного холода, испускаемого ее телом.

В алхимии саламандра — символ Первичной материи. В алхимических процессах саламандра способствует отдаче трансформируемым веществом собственного тайного огня, который нужен для того, чтобы философский камень приобрел свою конечную силу. Вот как это описывается в алхимическом тексте:

> [Саламандра] поймана и пронзена,
> С кровью ее покидает жизнь — так она умирает.
> Все к лучшему, и это тоже не пройдет даром:
> Бессмертие приходит к ней за кровь, для дела пролитую,
> Смерть потому не властна уж над ней.

Символическое изображение саламандры в огне появляется в произведении Михаэля Майера *Убегающая Аталанта* (*Atalanta fugiens*, 1617). «Как и Саламандра, Камень пребывает в огне», — говорит Майер. Саламандра символизирует серу и тайну огня, который, материализованный как соль, представляет собой нераспознанную серу, которая есть «философская тинктура».

Сантерия. Анимистическая религия, сходная с вуду. Была принесена рабами, выходцами из народа йоруба, населяющего Западную Африку (от устья реки Нигер до Гвинейского залива), в испанские колонии в Северной и Южной Америке и на Карибские острова. Схожие вероисповедания и обычаи были принесены также с рабами, увезенными в португальские колонии, главным образом в Бразилию. Кто сохранил приверженность вере предков, исповедуют кандомбле или умбанду (афробразильские религиозные традиции). Другие названия сантерии — лукуми и Регла де Оча.

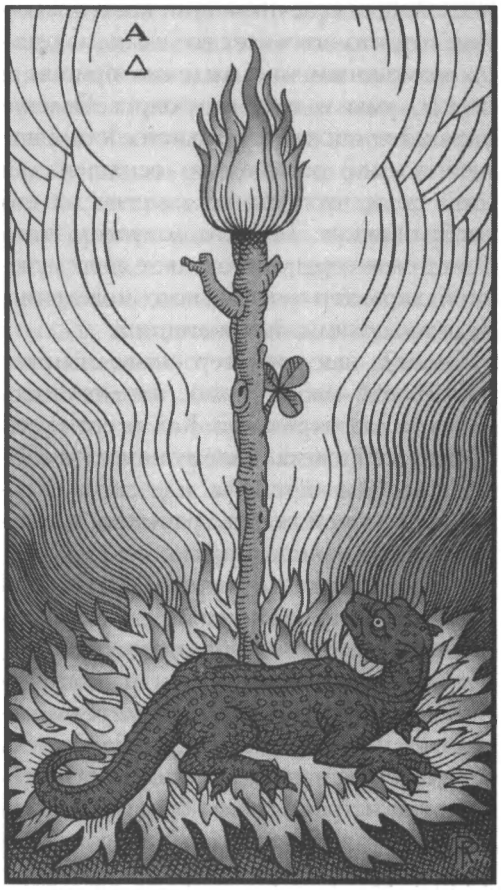
Хотя вуду и сантерия произошли от коренных африканских религий, в некоторых общинах сантерия стала практически неразделимой с католицизмом. Слово «сантерия» происходит от испанского «santo», означающего «святой», и может быть переведено как «путь святых». Сначала это было насмешливым эпитетом, которым белые господа награждали своих чрезмерно религиозных рабов, однако со временем рабовладельцы сами ста-

ли практиковать сантерос («santeros» — в переводе с испанского — «богомольцы»). Сегодня любая местность с большой численностью населения испанского происхождения, как то: Майами, Нью-Йорк или Лос-Анджелес в Соединенных Штатах, Куба, Ямайка, Доминиканская Республика — может похвастаться таким же количеством сантерос, как и католиков, а многие одновременно исповедуют обе религии.

Пути богов и святых

На древнем языке йоруба богов называли оришас — вместо термина «лоас» (так и до сих пор называют богов в сантерии), использовавшегося народом фон. Как и вудуисты, сантерос (в женском роде — сантерас) признают одно высшее божество — Олодумаре, но его отдаленность и величие делают его непостижимым для простых смертных. Оришас со свойственными им более человеческими качествами — недолговечностью и склонностью ошибаться — выполняют роль посредников между Олодумаре и верующими, выступая от имени последних. Другое объяснение состоит в том, что молитвы, обращенные к святому, который более всего напоминает почитаемого оришу, могут помочь добиться благосклонности христианского Бога, или Иисуса. Африканские оришас совершенно слились с католическим каноном.

В сказаниях о Сотворении мира в сантерии первым человеком и отцом оришас признают Обатала. Он женился на Оддудуа, и у них родилось двое детей: сын Аганью и дочь Иемайя. Брат и сестра поженились и родили сына Орунгана. Юноша был так красив, что его отец Аганью скончался от зависти, и тогда Орунгану пришлось жениться на своей матери. От их союза Иемайя родила 14 божеств, а когда у нее отходили воды, произошло наводнение, достигшее масштабов потопа. Она прокляла своего сына, и тот умер; после этого умерла и Иемайя.



Саламандра в огне на Тузе Жезлов из колоды Алхимического таро. Atalanta fugiens, *Micael Maiers,* 1618. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Хотя 14 оришас и другие боги, появившиеся позднее, представляют собой огромную важность, ни один сантеро не может обойтись без добрых услуг божества-трикстера Эллегуа (в вуду — Легба, именуемый также Эшу—Элегбара). Это

посланец, обеспечивающий доступ к богам, тот, кто понимает все языки и делает возможным нисхождение ориша в СЕРДЦА, умы и тела верующих. Эллегуа управляет также сексуальной составляющей жизни; он отлично оснащен для этой цели, что обычно заметно на его изображениях. Тот, кто допустил этого бога в свое сердце, проявляет явно мужской характер сексуального поведения, будь то мужчина или женщина.

Эллегуа как трикстер символизирует ПЕРЕКРЕСТОК: выбор и хаос, возможность удачи и разочарование. Как и его кузен из вуду, он поведал своему народу о системе колоды карт Ифа, или системе ГАДАНИЯ, которой ведает хранитель времени, важный ориша Орунла.

Только мужчины-сантерос могут надеяться стать жрецами или предсказателями, называемыми «бабалавос». Бабалаво, который специализируется на карточных гаданиях, именуется «италеро» и, вероятно, посвящает себя службе Орунла. Для совершения предсказания, называемого «рехистро», италеро бросает 16 морских ракушек (караколес) на соломенный коврик.

Раковины, изначально гладкие, обрабатываются так, что становятся видны их зазубренные края, напоминающие ротики с зубками, — «глашатаи», или «рупоры», ориша. Выбор ордуна, или образца для гадания, определяется по количеству раковин, упавших «ротиками» вверх. Италеро выбирает ордун, повторяя процедуру четыре раза. Как и в древнекитайской гадательной книге *И цзин*, поговорки и предсказания, сопутствующие каждому ордуну, туманны и таинственны.

Можно просить у Эллегуа и прямого ответа на поставленный вопрос, для чего используется способ гадания, называемый «дарле коко аль санто» («дай святому кокос»). Предсказатель аккуратно разбивает кокос тяжелым предметом, а затем делит внутренность ореха — белую мякоть в одну сторону, коричневую скорлупу в другую — на четыре равные части. Затем эти части бросают на пол, в результате чего можно получить один из пяти вариантов ответа.

Белая и черная магия

Бабалавос обладают невероятным могуществом. Помимо того что бабалавос контролируют толкования Ифа, они совершают ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ животных и являются мастерами использования трав и других растений для целительства и МАГИИ. Если рехистро указывает, что проситель находится под действием злых чар — билонго, бабалаво должен наложить контрчары — эббо — на врага жертвы. Если эббо наносит больше вреда, чем чары зачинщика, престиж бабалаво пропорционально возрастает. Традиционные средства избавления от чар варьируют от травяных ванн до сложных снадобий из масел, растений и последа. Ресгардо, или маленький мешочек (см. ГРИ-ГРИ), наполненный травами и ФЕТИШАМИ, которые ассоциируются с каким-либо божеством, часто предписывается носить как АМУЛЕТ против дальнейшего действия злого ВОЛШЕБСТВА.

Большинство необходимых ингредиентов можно купить в местном магазине, который называют ботаника. Здесь торгуют травами, СВЕЧАМИ, фетишами и другими товарами для тех, кто поклоняется ориша. Травы имеют двойное назначение: как лекарственные средства и как компоненты для наложения чар. Чеснок понижает кровяное давление, сок кокоса действует как диуретик (мочегонное), семена аниса облегчают несварение, сассапариль лечит ревматизм и сифилис, укрепляет нервную систему, а индиго помогает при эпилепсии. Клещевина, из ко-

торой получают касторовое масло, на протяжении многих столетий используется при раковых опухолях.

Срезки с кустов *parthenium hysterophorus* (ядовитое растение семейства астровых. — *Прим. ред.*) очищают ванну и избавляют от абикус — духов-проказников, оставшихся после смерти младенца и вселившихся в другое дитя. Когда первый ребенок умирает, служитель культа делает пометку на его теле и впоследствии ищет ее у следующего новорожденного, поскольку она служит признаком вселения абику в новорожденного. Для предотвращения притязаний абику на следующего ребенка на кисть или лодыжку последнего надевают небольшую цепочку, чтобы ребенок был символически «привязан» к Земле и застрахован от опасности быть увлеченным за собой духами.

Дерево сейба (шелковое, капоковое дерево) является священным для сантерос, ему поклоняются как святой (причем именно в женском роде). Верующие не ступят без разрешения даже на тень этого дерева. Чай, приготовленный из корней дерева и его листьев, лечит венерические болезни и инфекции мочевыводящих путей, а листья помогают при анемии. Чай из коры дерева используют при лечении бесплодия. Дерево помогает также в наложении чар: если сантеро желает причинить жертве вред, он должен обойти несколько раз вокруг дерева в полночь, провести кончиками пальцев по стволу, тихим голосом упрашивая помочь в борьбе против его врага.

Последователи сантерии описывают это вероисповедание как африканскую магию, адаптированную к жизни на Западе и в больших городах. Это «симпатическая» система, управляемая правилом подобия (подобное порождает подобное), более того, она «контагиозна» — в зависимости от вида контакта. Сантеро может разыгрывать, как на театральной сцене, желаемые последствия своих чар, будущие события или, заменив жертву каким-либо предметом вроде восковой куклы (см. Фигурка), втыкать в нее булавки. Чтобы сделать действие чар более успешным, сантеро использует вещи, к которым прикасалась жертва, волосы и обрезки ногтей, даже грязь от следов ее ног или воздух из ее дома. Сантерос боятся дурного глаза, зная, что черная магия сглаза может исходить от кого угодно. Бабалавос рекомендуют детям носить крошечное скульптурное изображение руки из гагата или кусочек коралла для защиты от дурного глаза, взрослые могут выбрать такие же талисманы или приколоть на груди небольшое стеклянное глазное яблоко.

Большинство чар, накладываемых сантерос, попадает под классификацию белой магии. Это врачевание, заклинания, производимые для управления своенравными любовниками или с целью вызвать у них любовь, трюки для привлечения богатства. Однако некоторые сантерос выбирают черную магию (брухерия или пало майомбе) и становятся майомберос, причем такое решение они принимают сами, в том нет вины ни одного из оришас.

Чтобы стать майомберо, необходимо приложить немало усилий. Во-первых, кандидат должен спать под священным деревом сейба семь ночей, затем взять новый комплект одежды и закопать его в предварительно выбранной могиле. После этого новичок принимает серию очищающих травяных ванн на протяжении 21 дня, или пока одна за другой не пройдут три пятницы, потом он выкапывает свою одежду, надевает ее и возвращается к сейба. Там наставник посвящаемого и другие майомберос присоединяются к нему и вызывают духов умерших и дух сейба, чтобы поприветствовать нового

ведьмака в своем братстве. Кандидат получает корону из листьев сейба, символизирующую, что он отдается на милость духам, кроме того, ему вручают зажженную свечу и скипетр, или кисенге: большую берцовую кость человека, обернутую в черную ткань. Теперь новоявленный майомберо может призывать силы тьмы, чтобы изготовить свой нганга — мешок или котелок, в котором будут содержаться все его волшебные зелья и силы.

Изготовление нганга начинается с того, что новоиспеченный майомберо и помощник возвращаются к другой, заранее выбранной могиле, в которой обязательно должен лежать труп. Это должен быть такой труп, у которого сохранилось некоторое количество мозгового вещества. Ведьмак разбрызгивает ром, очерчивая над могилой знак КРЕСТА, затем эксгумирует тело — непременно тело человека, известного этому майомберо и называемое кийумба, извлекает остатки мозга, отделяет голову, пальцы ног, пальцы рук, ребра, большие берцовые кости. Майомберо заворачивает добытые сокровища в черную ткань и уносит домой.

Оказавшись дома, ведьмак ложится на пол, а помощник накрывает его простыней и возжигает четыре свечи, по одной в каждом углу, как если бы ведьмак был мертв. Помощник кладет рядом с ведьмаком нож, на лезвие которого насыпает семь маленьких горок пороха. Когда кийумба овладевает майомберо, тело последнего коченеет, а затем начинает биться в конвульсиях. Если кийумба соглашается подчиниться воле ведьмака, порох воспламеняется, если нет, кийумба возвращается на кладбище. Все эти усилия не увенчаются успехом, если Луна будет в фазе убывания.

Если кийумба не возражает, ведьмак помещает имя кийумба в большой котел из ЖЕЛЕЗА вместе с несколькими монетами для оплаты и несколькими каплями свежей КРОВИ, часть которой взята отчасти у петуха, а часть — из руки майомберо.

Для приготовления нганга необходимо также добыть следующие ингредиенты: воск от сожженной свечи; окурок сигары; золу; известь; отрезок бамбука, внутри которого находятся морская вода и ЖИДКОЕ СЕРЕБРО (РТУТЬ), причем бамбук запечатан с обеих сторон; тело небольшой черной собаки, чтобы та помогала кийумба выслеживать жертвы; кору различных деревьев; КРАСНЫЙ сладкий перец; красный стручковый перец; чеснок; головки репчатого лука; корицу; руту (вечнозеленые многолетние душистые травы); муравьев; червяков; ящериц; термитов; летучих мышей; жаб; шпанскую мушку, иначе жука-нарывника; сороконожку; осу; скорпиона.

Затем снова отправляются на кладбище, где ведьмак хоронит свой нганга на 21 день (или, как и в случае с одеждой, пока одна за другой не пройдут три пятницы), по прошествии срока выкапывает и перезахоранивает еще на такой же срок. Наконец по истечении этого срока майомберо выкапывает котел в последний раз и возвращается домой. Дома он добавляет в нганга перченый ром, сухое вино, одеколон, называемый флоридской водой, и еще кровь.

Нганга должен выдержать два испытания. Первое имело место быть у священной сейба, где майомберо закапывает котелок и требует, чтобы кийумба доказал свою верность, высушив все листья дерева за определенный срок. Если кийумба выдерживает испытание, он должен убить специально подобранное животное. Если преодолен и этот последний барьер, майомберо наконец может предлагать свои услуги в качестве ужасного — и устрашающего — мага.

Португальская макумба

Сантерия, практикуемая среди рабов в португальских колониях, раскололась на две различные религии: кандомбле и умбанда. Среди них нет макумбы, это слово — собирательный термин, объединяющий секты африканского происхождения. Рабы, попавшие в Бразилию в XVI в., обнаружили значительное сходство между своими африканскими обычаями и духовными практиками местных амазонских племен. Вынужденные обратиться в католичество, как и другие рабы, бразильские чернокожие продолжали поклоняться своим богам глубоко в джунглях, рядом с аборигенами; ко времени освобождения от рабства в 1888 г. более чем 15 поколениям бразильцев была известна магия оришас. В наши дни представители почти всех социальных слоев вовлечены в языческие практики, что не мешает им исповедовать католичество.

Кандомбле, старейшая из двух сект, более всего напоминает древнюю религию йоруба, но с португальским произношением имен: бог Чанго стал Шанго, Иемайя называется Иеманжа, а Олорун стал Олорумом. Термин «кандомбле», возможно, происходит от кандомбе — танцевального торжества у рабов, содержавшихся на кофейных плантациях.

Первый центр кандомбле был открыт в 1830 г. в Сальвадоре (столица штата Баия и прежняя столица всей Бразилии). Три бывшие рабыни назвали себя высшими жрицами и заявили, что их магические навыки много добавили к их сексуальным способностям как любовниц белых господ. Эти «матери святых» обучали «дочерей», не допуская в секту мужчин и утверждая свое превосходство в качестве лидеров секты. К религиозным практикам здесь относятся управление духами и жертвоприношения животных, хотя ни Эллегуа, ни Папа Легба не призываются, чтобы открыть дверь к оришас. Вместо них кандомблистас взывают к Эшус, богам проделок, общения, перепутий и беспорядка, другими словами — к трикстерам.

Секта умбанда, корни которой (в дополнение к африканским верованиям) прослеживаются в индуизме и буддизме, была основана в 1904 г. На формирование этой секты повлиял также спиритизм начала XX в., и в результате существенное место в обрядах поклонения умбанда занимают «путешествия» в состоянии транса. Наиболее популярными духами-проводниками в таких путешествиях являются Старый Негр (Прету Велью, Preto Velho) и Старая Негритянка (Прета Велья, Preta Velha), символизирующие древнюю мудрость чернокожих рабов и аборигенов долины Амазонки. Слово «умбанда», возможно, происходит от санскритского «аум-гандха», которое означает «божественное начало».

Приверженцы этой религии делают акцент на целительстве; умбандистас верят, что исцеление тела не может быть достигнуто без исцеления духа и контакта — экстатической ОДЕРЖИМОСТИ духами-проводниками. Духи дают просвещение; каждый раз, когда медиум связывается с направляющим духом, его разум поднимается на новую ступень сознания.

Как кандомбле, так и умбанда рассматривают духов в качестве представителей добра, поскольку считают, что даже самые вредные из них просто заблуждаются. Несмотря ни на что, подобно майомберос в сантерии и БОКОРАМ в вуду, находятся такие, кто хочет вступить в союз с духами зла. Подобные личности исповедуют религию кимбанда.

Кимбандистас полагаются на Эшус, воплощая свои желания, призывая самые темные проявления трикстеров, которые символизируют ДЕМОНОВ: Астарота — Эшу с Перекрестка, Вельзевула — Эшу Мор

и даже самого дьявола — Короля Эшу. Эшу Закрытых Дорог внушает величайший ужас. Жертвы его чар оказываются в ситуации, из которой нет выхода, когда «все дороги перекрыты»: нет работы, нет друзей, нет помощи от семьи, нет облегчения от боли иль болезни. Если только не вмешаются оришас, смерть неизбежна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Каназарес Р. Кубинская сантерия. М., 2005.

Davis E. Trickster at the crossroads: West Africa's god of messages, sex and deceit: Originally appeared in Gnosis. Spring 1991. Доступен на сайте: http://www.techgnosis.com/trickster.html. Загружен 5 июля 2004 г.

Gonzales-Wippler M. Santeria: African magic in Latin America. N. Y., 1992.

Свастика. Древний и могущественный, священный и магический символ. Свастика представляет собой крест с согнутыми «плечами» одинаковой длины; кажется, будто они вращаются в одном направлении. Слово «свастика» имеет значение, приближенное к значению слова «благополучие».

Вероятно, свастика появилась у древних арийцев. В железном веке она символизировала высшее божество. Символ использовался в древних Трое, Греции, Египте, Китае, Индии, Персии, Центральной и Южной Америке, Скандинавии. Китайцы называли ее «раскатом грома», индусы на санскрите именовали «все хорошо». В Китае и Японии свастика служит символом Будды начиная приблизительно с 200 г. до н. э., англосаксы называли ее «филфот», или «многоногий» крест. В Средние века свастика имела название «солнечное колесо», символизирующее движение солнца по небосводу. У язычников свастика олицетворяла Богиню-Мать, норвежцы считали свастику молотом бога грома Тора.

Свастика появляется среди символов герметической магии и среди символов индейских племен Америки. Индейцы племени навахи использовали свастику во врачующих церемониях рисования песком (разноцветным песком рисовали на почве нейтрального цвета. — *Прим. перев.*). Разделение свастики на четыре четверти толкуют как символическое выражение сторон света на компасе и четырех «углов Земли», центр же креста иногда рассматривают как обозначение центра Вселенной.

Существуют два типа свастики: с направлением загиба плеч по часовой стрелке (наиболее распространенная); она олицетворяет весеннее (юное) солнце. Если плечи свастики направлены против часовой стрелки, она олицетворяет осеннее солнце.

Еще до начала Первой мировой войны в Германии возникли законспирированные группы расистов; свастика привлекала их как знак мощи. Расисты сделали свастику символом своей оккультной философии германского превосходства. Печатью Германского ордена (*Germanenorden*), созданного в 1912 г., стала бронзовая булавка, на головке которой изображены два копья, перекрещенные на свастике. Изогнутый крест также являлся эмблемой немецкого оккультного и политического общества Туле (мюнхенская ветвь Германского ордена), чья цель заключалась в изучении предполагаемого оккультного значения и символизма немецкого алфавита. Магическим руническим символом общества Туле был Аарун (Ариан), олицетворяющий Солнце и центр Вселенной. Считалось, что Солнце рассеивает лучи эзотерического знания вкупе со светом и теплом и это знание могут обрести посвященные.

Оккультное брожение, распространившееся в Германии, питалось отчасти ин-

тересом немцев к магическим братствам наподобие Герметического ордена Золотой зари и к эзотерическим группам, например Теософскому обществу. В ордене Золотой зари свастика имела важное символическое значение, и Алистер Кроули опубликовал посвященный ей памфлет в 1910 г. Позднее Кроули говорил, что нацисты украли у него идею свастики. Теософское общество было основано Еленой Петровной Блаватской, мистиком русского происхождения, в Нью-Йорке в 1875 г. и ставило себе целью распространение восточной эзотерической мысли на Западе. Свастика была мистическим символом Блаватской, и та носила ее в виде броши.

В 1920 г. Адольф Гитлер разрабатывал первую программу нацистской партии; он ухватился за свастику как за великолепную эмблему, которая должна была выразить чаяния партии и донести их до народных масс. Гитлер поместил черную свастику в белый круг на красном фоне. В своей книге *Моя борьба* (*Mein Kampf*, 1925–1926) он писал: «Это был действительно достойный символ!.. Красный цвет олицетворяет социальные идеи, заложенные в нашем движении. Белый цвет — идею национализма. Мотыгообразный крест — миссию борьбы за победу арийцев и вместе с тем за победу творческого труда, который испокон веков был антисемитским и антисемитским и останется».

Гитлер распорядился изобразить эту эмблему на нарукавных повязках штурмовиков (СА), тех, кто служил в СС, а также членов партии. К 1922 г. свастику помещали на флаги и штандарты в любом месте, где бы ни проходило нацистское сборище. К концу Второй мировой войны (и к моменту поражения нацистов) свастика стала аналогом ужасающей жестокости и варварства.

Некоторые современные языческие общества, поклоняющиеся норвежским и тевтонским божествам, предприняли не слишком удачную попытку использовать свастику в качестве символа, правда вернув ей первоначальное значение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Багдасаров Р. Свастика: Священный символ. М., 2002.

История свастики с древнейших времен до наших дней. Нижний Новгород, 2008.

Тарунин А. В. Сакральный смысл: История свастики. М., 2009.

Свечи. В магии и фольклоре — огни, предназначенные для того, чтобы привлечь определенных духов и развеять других. Свечи также ассоциируются с призраками и мертвыми, гаданием и обнаружением спрятанного сокровища.

Происхождение свечей неизвестно. Свечи из воска использовались еще в Египте и на острове Крит 3000 лет до н. э. Другой вид ранних свечей представлял собой вощеные фитили, сделанные из волокнистого материала, например из тростника.

Древние люди заметили, что огонь свечи обнаруживает удивительные и таинственные вещи. Глядя на пламя, можно войти в состояние измененного сознания и видеть богов и духов или прозревать будущее. В позднем Египте (приблизительно III в.) использовали лампы и, возможно, свечи в магическом ритуале, чтобы получить «истинные предсказания» или добиться ответов на гадания, заглянуть в будущее. Человек удалялся в темную пещеру, обращенную к югу, сидел и смотрел на пламя, пока ему не привидится Бог. Тогда он ложился и засыпал, ожидая, что Бог появится в его сне и даст нужные ответы.

Древние использовали свечи и лампы в религиозных обрядах, против чего резко возражал римский христианский богослов Тертуллиан (II–III вв.), говоривший, что «незачем жечь лампы днем». К IV в. и свечи, и лампы стали частью христианских ритуалов, но только в конце

Средневековья, с XII в., свечи начали ставить на церковные алтари. Католическая церковь постановила использовать горящие освященные свечи в ритуалах благословения и отпущения грехов, изгнания ДЕМОНОВ.

Колдовство

Во времена охоты на ведьм в Средневековье и в эпоху Возрождения руководства для инквизиторов, например, такие, как *Молот ведьм* (*Malleus maleficarum*, 1486), предписывали использовать освященные свечи в числе других освященных объектов, «для того чтобы сохранить себя от ведьминской порчи». Крестьяне использовали освященные свечи, чтобы защитить свой домашний скот от опасности и КОЛДОВСТВА.

По распространенному во времена охоты на ведьм мнению, ведьмы, освещая свечами свои шабаши, подтверждали тем самым верность дьяволу, который часто изображался с горящей свечой между рогами. Ведьмы зажигали свои свечи от свечи дьявола; иногда он сам зажигал свечи и вручал их своим последователям. Ведьмы также прикрепляли горящие свечи к прутьям метел, на которых летали на шабаши.

Считалось, что ведьмы превратно использовали освященные свечи для наложения ПРОКЛЯТИЙ. Согласно английской работе *Богач и нищий* (*Dives and pauper*, 1536), «нередко бывало и так, что, читая „ОТЧЕ НАШ“ и капая воском освященной свечи в следы человека, которого они ненавидят, ведьмы делали так, что у него начинали гнить ноги».

Черная магия

Предполагалось, что свечи, сделанные из человеческого жира, содержали жизненную энергию. Возможно, в XVII в. их использовали в ЧЕРНОЙ МЕССЕ и в других ритуалах ЧЕРНОЙ МАГИИ. *Малый Альберт* (*Petit Albert*), ГРИМУАР XVIII в., утверждает, что магическая свеча, сделанная из человеческого жира, должна была указать спрятанное сокровище. Разыскивающий сокровища брал свечу в пещеру или другое подземелье. Если свеча начинала ярко искриться и громко шипеть, значит сокровище было где-то рядом. Чем ближе оказывалось сокровище, тем сильнее горела свеча, пока наконец она не указывала точное место. Охотникам за сокровищами советовали брать с собой фонари с освященными свечами не только для освещения, но и для ЗАКЛИНАНИЯ духов мертвецов, которые, как считалось, охраняют спрятанное сокровище. Дух должен быть вызван во имя всего святого, и ему следовало что-нибудь пообещать, чтобы тот помог найти «место непотревоженного покоя».

В начале XIX в. ФРЭНСИС БАРРЕТ, автор *Мага* (*The magus*, 1801), писал, что свечи делали из «некоторых ужасных вещей: человеческого жира и костного мозга, жира черной кошки, мозга ВОРОНЫ или ворона; если их погасить во рту недавно умершего, они потом будут каждый раз при зажигании наводить великий ужас и страх на тех, кто окажется свидетелем этому».

В вуду черные свечи, перемешанные со спермой черного козла, как полагают, являются самыми могущественными атрибутами при наложении проклятия.

Мертвые

В фольклоре свечи принято ассоциировать с мертвыми. Еврейский обычай зажжения свечей перед умирающими и мертвыми был воспринят и в христианской практике. Горящая свеча, поставленная у кровати умирающего, отпугивает демонов. Еврейский обычай предписывает держать горящие свечи в течение

недели в комнате, где человек умер, — возможно, для очищения воздуха. Однако в американском фольклоре свеча, горящая в пустой комнате, вызовет смерть родственника. По одному из связанных со свечами суеверий, оплывающая свеча означает, что кто-то в доме скоро умрет, а свеча, горящая синим пламенем, — что призрак где-то рядом.

Викка и практическая магия

В некоторых ритуалах викки освященные белые свечи размещаются на алтарях и в каждой из четырех четвертей МАГИЧЕСКОГО КРУГА. Если так предписывает ритуал, свечи ставятся в вершинах ПЕНТАГРАММЫ. Цветные свечи используются во многих магических заклинаниях; у каждого цвета есть своя собственная символика и влияние.

При подготовке к наложению заклинания в том числе нужно натереть свечу маслом, концентрируясь на цели заклинания. Рецепт масла будет определяться целью заклинания, или заклинание должно быть написано на свече, которую сжигают.

С магическими целями возжигают цветные свечи, и их цвета означают следующее.

Белый: духовная правда и сила; чистота и очищение; размышление; привлечение доброжелательных духовных сил; проклятия разрыва; женское начало (в АЛХИМИИ).

Розовый: любовь и дружба; гармония; интерес; этичность; внутреннее спокойствие; знак Рака.

Красный: сексуальность; сила; физическое здоровье и энергия; страстность; защита; знаки Скорпиона и Овна; мужское начало (в алхимии).

Оранжевый: храбрость; коммуникабельность; решение юридических проблем; сосредоточенность; поддержка; знак Тельца.

Желтый: убежденность; уверенность и очарование; хорошая память и способность к обучению; знаки Девы и Близнецов.

Зеленый: лечение; деньги и процветание; удача; изобилие; знак Стрельца.

Синий: психическое и духовное понимание; мир; пророческие видения; защита во время сна; знаки Водолея и Девы.

Пурпурный: амбиции; авторитет лидера; изменение проклятия; ускорение излечения болезни; дополнительная власть; знак Рыб; лаванда для знака Весов.

Золотой: защита; просвещение; мужское начало; СОЛНЦЕ; знак Льва.

Серебряный: интуиция; подсознательное; женское начало; ЛУНА.

Коричневый: защита домашних животных; решение домашних проблем; привлечение помощи в финансовых кризисах; знак Козерога.

Серый: безвыходное положение; нейтралитет; отмена.

Черный: потеря; печаль; разногласие; освобождение; отказ.

Ангельская магия

Цветные свечи используются в заклинаниях, призывающих АНГЕЛОВ, а именно призывая Ханиэля (Ганиила) — красно-розовые; Михаэля (Михаила) — золотые и желтые; Габриэля (Гавриила) — белые и серебряные; Рафаэля (Рафаила) — зеленые и оранжевые; Уриэля (Юриэла, Уриила) — льдисто-белого и льдисто-голубого цветов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Невский Д. Магия свечей: Обряды очищения и защиты. М., 2010.

Святой ангел-хранитель. Сущность, которую вызывают в МАГИИ, в том числе в РИТУАЛЕ НЕРОЖДЕННОГО. Святой ангел-хранитель не существует сам по себе, независимо, он — Высшее Я мага. Он

воспроизводит собой концепцию Герметического ордена Золотой зари о Высшем и Божественном гении, гностическую концепцию Логоса, а в учении Теософского общества — понятия Высшего Я.

Святой ангел-хранитель — посредник между стремящимся к Высшему и Тайным Сиянием. Он принимает форму, распознаваемую как святой ангел-хранитель каждого человека, но характерен тем, что формируется в соответствии с содержанием его подсознания. Следовательно, нет двух практикующих Ритуал Нерожденного, которые познают святого ангела-хранителя одинаковым способом.

Понятие о святом ангеле-хранителе почерпнуто из *Книги священной магии мудреца Абрамелина*, которая была переведена с французского языка Сэмюэлом Лидделлом Макгрегором Мазерсом.

Алистер Кроули полагал, что святой ангел-хранитель является самостоятельной сущностью, а не только порождением разума мага. В письме, которое он написал в конце своей жизни, он заявлял: «Ангел — реальная личность, у которой, как и у человека, есть свой мир. Это не чистая абстракция, не набор или возвеличивание собственных любимых качеств... Он — нечто большее, чем человек, возможно, это существо, которое уже прошло через человеческую стадию, и его особо близкие отношения со своим подопечным обусловлены дружбой, общностью, братством или отцовством».

См. также Айвасс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Регарди И. Церемониальная магия. М., 2009.

Седьмой сын. Мужчина, унаследовавший, согласно широко распространенным народным поверьям, огромную магическую силу. Число семь имеет большое значение в народных преданиях о волшебстве. Седьмой сын обладает врожденными способностями к ясновидению, пророчеству, управлению духами и целительству. Седьмой сын седьмого сына считается еще более могущественным. Однако в последующих семи поколениях сверхъестественные способности постепенно уменьшаются.

Роберт Кирк, священник XVII в., писавший книги о феях, был седьмым сыном и, возможно, обладал врожденными психическими способностями, позволявшими ему видеть и постигать царство фей.

Седьмые дочери высоко ценятся у цыган, так как имеют репутацию предсказательниц грядущего.

См. также Грейтрейкс Валентин.

Сендивогий (Сендзивой) **Михаил** (1566–1646). Настоящая фамилия Сенсофакс. Алхимик, родившийся в Моравии и живший в польском городе Кракове. Был знатоком горного дела и специалистом по изготовлению красителей.

Сендивогий отличался расточительностью. В 37 лет, ни имея почти ни гроша, он добился освобождения шотландского алхимика Александра Сетона в надежде, что в награду тот откроет ему секрет изготовления золота. Однако Сетон дал ему лишь некоторое количество порошка философского камня. Когда Сетон умер, Сендивогий женился на его вдове, но она не знала секрета изготовления Камня.

Сендивогий пытался увеличить имевшийся у него запас порошка, но эти эксперименты не увенчались успехом, более того, он впустую истратил большое количество этой субстанции.

Чтобы упрочить свою репутацию как адепта, Сендивогий публично провел несколько трансмутаций. Он путешествовал вместе со слугой, который носил на золотой цепи, надетой на шею, коробочку. В коробочке якобы хранился тайный порошок. Однако это была просто при-

манка, в то время как настоящий порошок был спрятан в подножке кареты Сендивогия.

Взяв себе прозвище Сетона — Космополит, Сендивогий разъезжал по Европе, практически войдя в его роль. Ему сопутствовал даже больший успех, чем самому Сетону. Император Священной Римской империи Рудольф II, скупой и склонный к самодурству монарх, известный тем, что пытал и казнил неудачливых алхимиков, пригласил его ко двору, но принял возражение Сендивогия, заявившего, что он не владеет секретом изготовления Камня. Несмотря на это, Сендивогий дал Рудольфу некоторое количество порошка Сетона и обучил проведению трансмутации в присутствии высшей знати.

Затем Сендивогий отправился в Польшу, приглашенный ко двору королем Сигизмундом III. В Моравии местный феодал устроил на него засаду и взял в плен, угрожая удерживать до тех пор, пока тот не выдаст секрет Камня. Боясь, что его постигнет участь Сетона, Сендивогий распилил железный прут в окне камеры, из своей одежды смастерил веревочную лестницу и сумел сбежать почти обнаженным. Он смело доложил об инциденте императору, последний оштрафовал феодала и отобрал у него одну из деревень, чтобы передать ее в собственность Сендивогия в качестве компенсации.

Сендивогий отправился в Варшаву, где осуществил несколько трансмутаций. Две из них он продемонстрировал герцогу Вюртембергскому, на которого произвел столь сильное впечатление, что тот подарил ему участок земли около Недлингена. Некий алхимик, бывший соперником Сендивогия, посеял в его душе страх, сообщив, что герцог намерен заточить его в тюрьму, дабы заполучить Камень. Это известие заставило Сендивогия бежать. Тот же алхимик с 12 вооруженными людьми схватил его, ограбил, лишив остатков Камня, и бросил в тюрьму. И хотя соперник торжествовал победу, длилось это недолго: молва о его сокровищах, нажитых неправедным путем, быстро распространилась, и вскоре Сендивогия освободили.

Сендивогий снова обратился к Рудольфу, и король заставил вернуть ему все, что у него украли. Единственным исключением стал философский камень, который загадочным образом исчез. У Сендивогия осталась лишь небольшая часть. Он использовал эту часть, чтобы «пустить пыль в глаза» польскому королю Сигизмунду III, в присутствии которого производил трансмутацию деталей короны в пористое золото. Лишившись Камня, Сендивогий опустился до уровня шарлатана, но умудрился обзавестись большими суммами денег.

В последние годы жизни, которые Сендивогий провел в своем замке Гроверна, его посетили двое мужчин, заявивших, что они из ордена розенкрейцеров, который желал бы принять Сендивогия в ряды посвященных. Предложение было отклонено.

Умер Сендивогий в возрасте 80 лет в Парме. Его единственным достоянием был *Трактат о соли философского камня* (*Traktat vom Philosophischen Saltz, 1656*), который унаследовала его дочь. Трактат остается неопубликованным, хотя свет увидела приписываемая Сендивогию подделка, напечатанная под тем же названием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Сен-Жермен, граф де (ок. 1710–1784). Таинственный джентльмен, которого многие считают Вознесенным мастером религиозного движения «Великое белое

братство» и одним из величайших когда-либо живших оккультных адептов.

В области алхимии он якобы владел секретами трансмутации, был розенкрейцером и франкмасоном, мог, казалось, обходиться без еды и питья и к тому же некоторым образом влиял на европейскую политику XVIII в. На протяжении столетий Сен-Жермен не раз реинкарнировался в известных исторических личностей; некоторые полагали, что он бессмертен.

Жизни и времена

Не многое из того, что писали о графе, достоверно. Согласно преданиям, первое явление Сен-Жермена произошло около 50 тыс. лет назад в некоем раю; теперь в этом месте расположена пустыня Сахара. Будучи высшим жрецом Храма фиолетового пламени, он вел свой просвещенный народ тропой космического сознания. К несчастью, часть последователей Сен-Жермена поддались мирским удовольствиям, и он оставил их на произвол судьбы. В 1050 г. до н. э. Сен-Жермен возвратился, теперь как ветхозаветный пророк Самуил. Он выбрал и помазал Саула на царствие над народом израильским, но отрекся от него, когда Саул ослушался Господа, и избрал на место Саула юного Давида, положив начало родословной линии Мессии. Тот же Сен-Жермен возродился и как Иосиф. Он обручился с Девой Марией, став ее мужем и как бы человеческим отцом младенца Иисуса.

В III в. Сен-Жермен явился вновь, на этот раз как святой Албан, первый христианин-мученик в Британии. Когда святой отказался отречься от веры или указать на святилище Амфибала, его обезглавили. Это произошло в 303 г. Более счастливую роль на жизненной сцене Сен-Жермен сыграл, воплотившись в Прокла, главу Афинской академии Платона. Возможно, наиболее магическим его выражением стал волшебник Мерлин, советник короля Артура из Камелота, в образе которого Сен-Жермен вернулся в Британию в конце V в.

Следующей инкарнацией Сен-Жермена стал английский философ Роджер Бэкон (ок. 1214–1292), ученый, алхимик и современник Альберта Великого, имевшего репутацию величайшего ума своего времени. Бэкон так рьяно верил в существование философского камня и эликсира жизни, а также в их важное значение для алхимии, что другие последовали примеру этой пламенной убежденности, основанной только на его доводах как ученого. Братья-францисканцы не вполне разделяли энтузиазм Бэкона и продержали его в заключении 14 лет в наказание за ересь.

Бэкон предсказывал, что достичь Индии можно морем, направляясь к западу от Испании; Сен-Жермен (уже как Христофор Колумб) «выполнил» это пророчество в 1492 г. Сен-Жермен был знаком с Парацельсом (1493–1541), который изучал его секретный эликсир, состоящий из 777 компонентов.

В XVI в. Сен-Жермен предстал как сэр Фрэнсис Бэкон (1561–1626), английский эссеист, философ, государственный деятель и оккультист. По имеющимся сообщениям, франкмасон и розенкрейцер, сэр Фрэнсис занимался как алхимическими трансмутациями, так и научными экспериментами. Некоторые филологи идентифицировали его как истинного автора пьес Шекспира. Ко всему прочему Сен-Жермен будто бы по-дружески относился к английским алхимикам Джону Ди и Эдварду Келли, помогая им в работе над системой связи с ангелами.

В жизнеописаниях Сен-Жермена сообщается, что инкарнация адепта в теле

английского корсара сэра Фрэнсиса Дрейка была последней, после чего, 1 мая 1684 г., он вознесся, став мастером. Однако, желая в последний раз прокатиться на карусели жизни, он объявился в Париже в первом десятилетии XVIII в. под именем графа де Сен-Жермена — алхимика, розенкрейцера, любителя драгоценных камней, политика и обаятельного собеседника за обеденным столом.

Граф де Сен-Жермен как историческая личность

Вне зависимости от того, были ли у графа предыдущие жизни, лучше всего он известен как личность из XVIII в., историческая фигура, граф де Сен-Жермен. В некоторых жизнеописаниях графа сообщается, что он являлся третьим сыном венгерского принца Ференца Ракоци II, а его опекуном был австрийский император, но воспитывался он в семье Медичи в Италии. Другие считают, что его отец — португальский еврей из Бордо. Тем, кто в высшей степени убежден в бессмертии графа де Сен-Жермена, его семитские черты позволяют идентифицировать его как легендарного героя средневековых сказаний, еврея-скитальца Вечного жида. Не найдено записей, в которых сообщалось бы об имени графа, но в некоем письме, датированном 1735 г., он подписался как «П. М. де Сен-Жермен».

Не будучи красавцем, Сен-Жермен одевался с большим изяществом и на каждом пальце носил самоцветы, представляя собой при дворе весьма примечательную фигуру. Небольшого роста и худощавый, он всегда носил одежду из черного атласа и бархата, бриллиантовые запонки, белье и кружева высшего качества. Волосы он пудрил, а сзади перевязывал их черной лентой. Граф утверждал, что его посвященность в мистерии розенкрейцеров позволяет ему притягивать к себе бриллианты, жемчуга и другие самоцветы — какие ему заблагорассудится. Он часто носил при себе шкатулку с драгоценными камнями, был любимцем придворных дам и щедро одаривал их своими сокровищами.

Граф не только был широко образован, он считался также хорошим художником и музыкантом, играл на клавесине и скрипке. Он создавал литературные произведения и свободно, без акцента, говорил на греческом, латыни, санскрите, арабском, китайском, французском, немецком, английском, итальянском, португальском и испанском языках, что делало его незаменимым в роли дипломата и государственного деятеля. Король Франции Людовик XV всецело доверял графу, даже позволял ему встречаться со своей любовницей мадам Помпадур в ее покоях, но в то же время граф, несомненно, был шпионом прусского короля Фридриха Великого. Хорас Уолпол (1717–1797) писал, что граф жил в Лондоне, пока его не арестовали как якобита в 1743 г., но в тот же период его видели в Париже, где он обедал и развлекался.

Сен-Жермен любил, чтобы его приглашали на обеды, но никогда ничего не ел и не пил при людях. По некоторым сообщениям, в 1762 г. он помог Екатерине Алексеевне, жене русского императора Петра III, захватить власть в свои руки. Короля Людовика XVI и королеву Марию-Антуанетту он предупреждал о приближающейся революции, но его слова были оставлены без внимания, что привело к трагическим последствиям.

У европейской интеллигенции, падкой на все, что хоть отдаленно имело отношение к эзотерике, гораздо больший интерес вызывали очевидные познания графа в алхимии и оккультизме, чем его политические маневры. Он казался человеком, имеющим крупные денежные средства,

однако были ли они получены с помощью алхимических трансмутаций, о том он мудро умалчивал. До приезда во Францию граф сколотил небольшое состояние, рассылая пузырьки с эликсиром молодости. На одного из покупателей, маршала де Бель-Иля, эликсир произвел такое воздействие, что он убедил графа приехать в Париж. Создавалось впечатление, что граф и сам пьет свое зелье, поскольку он выглядел так, как будто его возраст со временем не меняется. Сен-Жермен описывал свои встречи с английским королем Генрихом VIII, императором Священной Римской империи Карлом V и другими знаменитыми монархами так, как если бы действительно был с ними хорошо знаком.

В 1760 г. английская газета *Лондон Меркюри* с полной серьезностью сообщала, что граф дал склянку с эликсиром некой даме, которую беспокоило то, что она слишком рано начала стареть. Дама положила драгоценную склянку в выдвижной ящик, где ее случайно обнаружила горничная. Та, не зная истинной природы эликсира, приняла его за слабительное и отпила немного жидкости. Когда дама позвала горничную помочь себе, на ее зов явилась юная девушка.

Мало что известно о романтической стороне жизни Сен-Жермена, кроме того, что женщинам он казался мужчиной харизматичным. По некоторым сведениям, граф был не единожды женат. От одной из жен (нет сведений, от какой именно) он имел сына, которого, по слухам, отравил Казанова. Сен-Жермен женился на женщине, с которой познакомился в Венеции, — Анджолетте Бартоломео, дочери гондольера. Он представил ее французскому королю Людовику XV как свою сестру. Позже она покончила с собой, ввязавшись в аферу с Казановой.

Наиболее известными учениками Сен-Жермена были граф Калиостро и его жена, которых Сен-Жермен лично посвятил в ложу иллюминатов в своем Гольштинском замке. Во время церемонии горела тысяча свечей, а аколиты, служащие, держали в руках благовония, бесчисленные бриллианты и другие драгоценные камни. Во время инициации в некой таинственной книге было прочитано будущее Калиостро: его будут преследовать, отдадут под суд, обесчестят и заключат в тюрьму. Калиостро ввел во Франции обряды египетского масонства, но в какой-то момент был дискредитирован, обвинен в ереси и провел остаток дней в одиночном заключении в Италии.

Работы

Сен-Жермену приписывается авторство рукописей по оккультной тематике, но некоторые из них существуют лишь в легендах. Основательница Теософского общества Елена Петровна Блаватская ссылалась на Сен-Жермена по вопросу об оккультной силе чисел, но не указывала на конкретный источник. Манускрипт, принадлежавший Калиостро и впоследствии у него конфискованный, — *Пресвятая триософия (La trés sainte trinosophie)* — был, вероятно, написан Сен-Жерменом. Рукопись переведена американским философом Мэнли Палмером Холлом в 1933 г. Холл владел и другим манускриптом Сен-Жермена — *Бывший член правления Теософского общества Франции* (Ancien membre du conseil de direction de la Societe theosophique du France).

Считается, что и раритетная шифрованная *рукопись под названием Священная магия (La magie sainte)* также вышла из-под пера Сен-Жермена, который составил ее для неизвестной персоны. Рукопись, отпечатанная на треугольных лис-

тах бумаги приблизительно в 1750 г., содержит описание священной египетской магии, переданной пророку Моисею и основанную на гримуаре *Ключ Соломона*. Она предоставляет читателю указания по созданию магического круга, освящению магических инструментов, составлению молитв духам.

Смерть и воскресение

По некоторым сведениям, Сен-Жермен умер в замке графа Карла Гессен-Кассельского в герцогстве Шлезвиг на севере Европы. Пребывая у графа, Сен-Жермен жаловался на слабость, усталость от забот и меланхолию.

Хроники указывают на то, что Карл Гессен-Кассельский унаследовал все тайные масонские бумаги Сен-Жермена и его алхимические наставления, однако не сообщал никаких подробностей о смерти своего друга. Согласно некоторым источникам, граф де Сен-Жермен находился в отменном здравии до самого своего ухода, однако рассказывали и о том, что его смерть последовала после затяжной болезни и глубокой депрессии. В любом случае сведений о его похоронах или записей о месте погребения не осталось, что обращает на себя внимание, если учитывать, какая это была известная и значительная персона.

Но действительно ли Сен-Жермен умер? В 1785 г. в присутствии графа Калиостро, Фридриха Антона Месмера и других адептов французские франкмасоны избрали его своим представителем на конвенте. Существует предположение, что в 1786 г. Сен-Жермен предпринял путешествие в Россию, а графиня д'Адемар клялась, что беседовала с ним во францисканской церкви летом 1789 г., после взятия Бастилии. Она утверждала также, что вновь видела его в 1815 и 1821 г.

Последнее «официальное» появление графа де Сен-Жермена датируется 1822 г., когда, согласно поверью, ходящему в оккультных кругах, он удалился в Гималаи, в тайную обитель Вознесенных мастеров. Оттуда он, как говорят, помогал Е. П. Блаватской основать в 1875 г. в Нью-Йорке Теософское общество, в чем ему содействовали мастера Махатма Мория и Кут-Хуми. Граф управлял седьмым лучом теософской вселенной, отвечающим за церемонии и ритуалы. Загадочные явления продолжались: по слухам, Сен-Жермен появлялся в Париже в 1835 г. и в Милане в 1867 г. Энни Безант, ученица госпожи Блаватской, заявляла, что встречала графа в 1896 г., а теософ Чарльз Уэбстер Лидбитер клялся, что встречал неуловимого графа в Риме в 1926 г.

Еще более странно прозвучали заявления Гая Уоррена Балларда (1878–1939), который вместе с женой и сыном основал движение религиозной деятельности «Я есмь» в 30-е гг. XX в. Баллард заявлял, что граф представил ему гостей с Венеры, с которыми впоследствии Баллард установил канал связи. Еще позднее Элизабет Клэр Профет (Пророк) (1939–2009), которая вместе со своим последним супругом Марком основала организацию Церковь Вселенская и Торжествующая, заключила графа в объятия как Вознесенного мастера и учителя, сообщившего о том, что́ необходимо осуществить каждому человеку, чтобы на земле наступила Седьмая золотая эра. Граф направляет деятельность разнообразных организаций Новой Эры, связываясь с ними посредством психических возможностей и проводников-контактеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Белоусов Р. С. Граф Сен-Жермен. М., 1999.
Два адепта. Сен-Жермен и Калиостро: Священная история Европы. М., 2005.

Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.
Сен-Жермен. Пресвятая триософия / Исслед. и комм. М. П. Холла. М., 2002.
Сен-Жермен. Курс алхимии. Наука самотрансформации. М., 2004.
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.
Шакорнак П. Граф Сен-Жермен — хранитель всех тайн. М., 2007.
Hall M. P. Sages and seers. Los Angeles, 1959.
Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.
Merton R. Comte Saint-Germain: the immortal German alchemist. Доступен на сайте: http://www.alchemylab.com/count_saint_germain.htm. Загружен 8 июля 2004 г.
Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.

Сера. В АЛХИМИИ — СИМВОЛ мужского начала. Сера сгущает жидкую РТУТЬ (женское начало), «уравновешивая» ее; воплощает собой огненное, действенное начало: СОЛНЦЕ, ДРАКОНА или УРОБОРОСА, а также ПЕРВИЧНУЮ МАТЕРИЮ. Знаменитый алхимик ПАРАЦЕЛЬС говорил, что сера и СОЛЬ — родители ртути (меркурия), а меркурий есть чадо солнца и луны.

См. также ПЕРВИЧНАЯ ТРИАДА.

Сердце. Центр, где обитает душа; центр ума; месторасположение всех эмоций и ВОЛИ.

В МАГИИ сердце — это центр, где обитают эмоции. В случае наложения некоторых ПРОКЛЯТИЙ, касающихся любовных отношений (с целью прекратить или предотвратить подобные отношения), булавки или шипы втыкают в сердце ФИГУРКИ или животного, например овцы или свиньи.

В АЛХИМИИ сердце символизирует СОЛНЦЕ, или озарение, снизошедшее на человека. Сердце также обозначает мистическую или духовную любовь, мистический центр, храм Бога.

Серебро. Металл, имеющий большое значение В МАГИИ И АЛХИМИИ.

Серебро уже очень давно и повсеместно ассоциируется с таинственными и магическими силами луны. В природе оно встречается в чистом виде и является превосходным проводником электрической и тепловой энергии, что делает его ценным металлом. Этот металл был желанной добычей для древних египтян и инков. В народных преданиях говорится, что серебро ограждает от всякого зла, включая духов и недобрые ЗАКЛИНАНИЯ.

В алхимии серебро именуют Луной или Дианой, римской богиней луны. В алхимических формулах серебро представлено в виде полумесяца.

Сетон Александр (Сетоний Космополит; XVI–XVII вв.). Шотландский алхимик, заточенный в тюрьму и подвергшийся зверским пыткам из-за того, что знал секрет изготовления ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ.

Вероятно, Александр Сетон происходил из благородной семьи. О ранних годах его жизни известно немногое. На протяжении нескольких лет он пользовался в Европе огромной популярностью, за что впоследствии ему пришлось заплатить сполна.

В 1602 г. Сетон отправился в поездку по континенту, начав с Голландии. Там он остановился у человека по имени Якоб Хауссен, корабельного лоцмана, которого Сетону довелось спасти. Это произошло в 1601 г., когда корабль Хауссена сел на мель у шотландского берега, неподалеку от деревни Сетона. На хозяина дома Сетон произвел сильное впечатление, превратив кусок свинца в ЗОЛОТО, которое и вручил Хауссену. Затем он путешествовал по Европе, где, как сообщалось, проводил новые трансмутации. Слава о нем быстро распространялась. Его modus

operandi (*лат.* образ действия) состоял в том, чтобы продемонстрировать свое мастерство, разубедить скептиков или произвести впечатление на ученых мужей, а затем таинственно исчезнуть из города. Себя Сетон называл Космополитом.

В Мюнхене Сетон влюбился в некую женщину и в 1603 г. бежал с ней в Кроссен-на-Эльстере. Там он привлек к себе внимание саксонского курфюрста Христиана II, который приказал привести Сетона и потребовал от него открыть секрет трансмутации. Сетон отказался. Когда уговоры не помогли, Сетона подвергли жестоким пыткам. Его подвешивали на дыбу, бичевали, пронзали заостренными железными прутьями и жгли расплавленным свинцом. Сетон хранил молчание. Пытки прекратились, только когда Сетон находился на грани смерти, и его, искалеченного, бросили в одиночную камеру в хорошо охраняемой темнице.

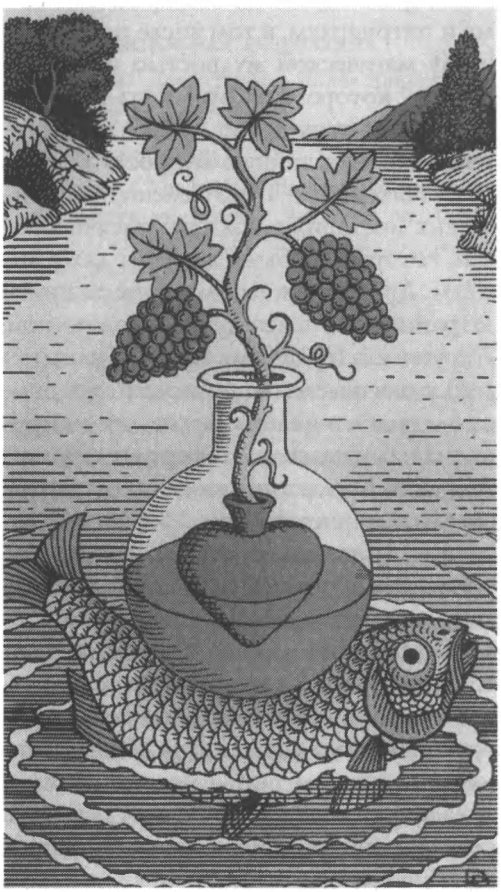
Новости о судьбе Сетона достигли Михаила Сендивогия, состоятельного герметика из Моравии. Сендивогий сумел, используя деньги и связи при дворе, добиться разрешения посещать Сетона. Они обсуждали вопросы алхимии, но Сетон пролил не много света на интересующие Михаила вопросы. Сендивогий, дав взятку, сумел добиться разрешения жить в той же тюрьме, куда был заточен Сетон. Здесь Михаил сообщил Сетону план побега — в обмен на секретный порошок Сетона. Сетон обещал дать ему столько, чтобы хватило на жизнь и самому Сендивогию, и его семье. Однажды Сендивогий напоил стражу и вывез Сетона. Они направились в дом Сетона, чтобы забрать оставшийся порошок, и вместе с женой Сетона бежали в безопасное место, в Польшу. Сетон передал Сендивогию некоторое количество порошка, но, к разочарованию последнего, так и не открыл секрета его изготовления.

Сетон никогда не оправился после пыток и умер в декабре 1603 г. или в первый день нового, 1604 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Сердце, рождающее плод жизни, на карте Туз Сосудов из колоды Алхимического таро. Рыба как посланник бессознательного. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)



Сефер Разиил. В ангельской магии — важный текст традиционного знания и ритуальные указания. *Сефер Разиил (Книга ангела Разиила)* имеет иудейское происхождение и, вероятно, написана в XIII в. неизвестными авторами. Считается, что одним из этих авторов является иудейский мистик Елеазар Вормский (1160–1237). Иначе *Сефер Разиил* именуют: *Сефер а-Разиэль*, *Сефер Резиэль*, *Сефер Резиал Емелах* и *Разиэль-а-Малах*.

Согласно поверьям, *Сефер Разиил* — первая из когда-либо написанных книг. Она была изготовлена из сапфира — «ангельских слез». Книга была дана ангелу Разиилу Богом, чтобы тот передал ее Адаму и патриархам, в том числе и обладавшему магической мудростью царю Соломону, которому Разиил явил книгу во сне. Книга раскрывает тайны и мистерии Творения, тайную мудрость 72 букв имени Божьего, 670 его (имени) эзотерических мистерий и полторы тысячи ключей, которые не были вручены даже ангелам. Другие важные материалы книги затрагивают 5 имен души человеческой, 7 кругов ада (*букв.* семь адов. — *Прим. перев.*), различные части Эдемского сада, описание видов ангелов и духов, доминирующих над различными сферами действительности. Кроме того, в книге представлены ангельские писания (см. Магические алфавиты), ангельские языки, магические формулы для управления мемуним (ангелами-посланниками) и магические указания для проведения ритуалов и изготовления талисманов и амулетов.

Полагают, что завистливые ангелы так жаждали получить *Сефер Разиил*, что имели место интриги и кражи. Рассказывали, что ангел Разиил, каждый день стоя на вершине горы Синай, возглашал ее тайны человечеству.

В Средние века книга была глубоко почитаема среди каббалистов, алхимиков и магов; считалось, что одно обладание ею оградит от пожара. К XIX в. насчитывалось 25 ее редакций. В гримуаре *Меч Моисея* имеются ссылки на эту книгу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ангелов. М., 2008.
Savedow S. Sepher Rezial Hemelach: the book of the Angel Rezial. York Beach, Maine, 2000.
Trachtenberg J. Jewish magic and superstition: a study in folk religion. N. Y., 1939.

Сигиль. В магии сигили — символы, олицетворяющие оккультные силы, например содержащиеся в идейных установках, священных именах, численных сущностях планет. Приверженец западной каббалистической традиции Израэль Регарди давал сигилям такое определение: это «символы, выражающие как свойственную какому-либо человеку оккультную силу, так и постижение сущности или начала так, словно это одна из разумных движущих сил во Вселенной». Слово «сигиль» («sigil») происходит от латинского «sigillum», что означает «печать».

Сигиль сам по себе не вызывает духов, но является объектом, с помощью которого маг достигает концентрации и желаемого состояния сознания. Первичное назначение сигиля — стимуляция воображения мага в соответствии с конечной целью ритуала. Сигиль заряжается энергией посредством визуализации, песнопений, напряжения воли и затем «посылается» в нужном направлении. Правильное использование сигилей — один из факторов, определяющих успех ритуала.

Сигили можно уподобить своего рода подручным средствам, которые позволяют магу приводить в движение силы или призывать духов в свое сознание и там контролировать их. Сигили создаются из

чисел в магических квадратах. Они также могут являться символами, астрологическими знаками, рунами и даже иметь форму, изобретенную самим магом. Они могут содержать в себе всю сущность заклинания или волшебные свойства небесных сил, духов, божеств. У мага может быть собственный сигиль, который он гравирует или вытравляет на своих инструментах.

Сигили могут служить и точкой, на которой концентрируются с целью медитации и созерцания.

Английский оккультист Остин Осман Спэр разработал собственную систему сигилей, используя обычные буквы алфавита, которые он извлекал из утвердительных заявлений относительно своей цели и объединял. Спэр говорил: «Сигили — это искусство верить, мое изобретение, чтобы сделать веру органичной, а значит, истинной». Более того, Спэр называл их «монограммами мысли», которые обретают способность материализоваться благодаря силе подсознательного. Свою систему он предпочитал ритуальной магии, говоря, что первая ни от кого не требует «облачаться в традиционные одеяния магов, волшебников или жрецов; тратить уйму денег на строительство храмов; доставать пергамент из кожи животного, кровь черного козла и т. д. и т. п., — действительно, к чему эти театральщина и жульничество».

Процесс создания сигиля состоит у Спэра из четырех фаз: формулировка, создание, зарядка, высвобождение. Во-первых, цель или желание должно быть сформулировано фразой, начинающейся «Это мое желание...», или «Такова моя воля...», или «Я так хочу...». Все повторяющиеся буквы удаляются, а из оставшихся букв составляется сигиль определенной формы. Знак заряжается в «магическое время» наивысшего эмоционального напряжения, когда знак вбирает энергию и «выстреливает» далеко в пространство. Затем сигиль сознательно забывают, предоставляя дальнейшее силам бессознательного.

В *Книге удовольствия (Себялюбия): Психология экстаза* (*The book of pleasure (self-love): the psychology of ecstasy*, 1913) Спэр заявляет, что нужно точно знать, для чего предназначен сигиль и к чему он относится. «Если вы используете любую форму необдуманно, — говорил Спэр, — вы можете „наколдовать" в точности то, чего не желаете, — что сводит с ума — или, как обычно в таких случаях и происходит, вообще ничего».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.

Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Spare A. O. The book of pleasure (self-love): the psychology of ecstasy. Доступен на сайте: http://www.spirit.starlord.net/mystic/mx35.html. Загружен 14 июля 2005 г.

Tyson D. The new magus. St. Paul, Minn., 1988.

Символ. Объект или изображение, выражающее идею либо концепцию, непосредственно за ним стоящую. Символ как бы обрисовывает земные проблемы, переводя их в космологические термины, одновременно что-то маскируя, а что-то открывая с помощью элемента мистерии. Символы — язык бессознательного, в особенности коллективного бессознательного, где прибывают архетипические образы, накопленные человечеством.

Начало символической мысли датируется концом эры палеолита, когда общества кочевников — охотников и собирателей — преображали свои верования, трансформируя их в нечто волшебное с помощью символов, выдолбленных или

нарисованных на скалах. По мере развития цивилизации символы становились неотъемлемой частью магии и алхимии, а также всех эзотерических учений, поскольку они содержат тайную мудрость, доступную лишь посвященным. Во всех мистических, магических и религиозных традициях символы играют важную роль в изменении и преобразовании сознания.

Символом может стать все что угодно: предметы естественного и искусственного происхождения, числа, стихии, животные, земля, небо, небесные объекты, божества, мифы, народные предания, даже слова. Согласно создателю аналитической психологии Карлу Густаву Юнгу, вся Вселенная — потенциальный символ. Круг является универсальным символом великой мощи, олицетворяя собой солнце, освещение, целостность, колесо жизни–смерти–возрождения, Слово Божье, истину, Христа и алхимический философский камень. Юнг считал, что круг олицетворяет самость, психику во всей ее полноте.

Американский философ Мэнли П. Холл утверждал, что человек есть наиболее древний глубокий и вселенский символ, как в древних мистериях, которые учат, что макрокосм Вселенной символически выражается человеком, или микрокосмом. Холл говорил, что символы содержат в себе язык мистерий и философии, мистицизма, да и всей природы. Символы одновременно и скрывают (от непосвященных) и раскрывают (посвященным).

В магии символы являются ключами для пробуждения внутри мага сил и способностей, выражаемых знаками. Поэт Уильям Батлер Йейтс, член Герметического ордена Золотой зари, так говорил о магической силе символов: «Теперь я не могу считать символы чем-то меньшим, чем величайшая из всех сил, используются ли они сознательно мастером магии или теми, кто использует их полубессознательно, будь то поэт, музыкант или художник». (См. Сигиль.)

Нельзя заниматься алхимией или понимать ее, не погружаясь в мир символов. Алхимики вуалировали секреты своих работ за символическими изображениями, значение которых нужно перевести и интуитивно прочувствовать объекты. Пожалуй, наиболее известным образцом целого труда, составленного из графических символов, является *Немая книга* (*Mutus liber*). К другим заслуживающим упоминания работам относятся: *Убегающая Аталанта* (*Atalanta fugiens*, 1617) Михаэля Майера, *Великолепие Солнца* (*Splendor Solis*, 1532–1535) Соломона Трисмозина, *Небольшое сочинение о философском камне* (*De lapide philisophico libellus*, 1625) Ламбспринка, а также так называемая книга Еврея Авраама, которую в свое время раздобыл Никола Фламель.

Большей своей частью алхимические символы аллегоричны, а потому область их возможных истолкований весьма широка. За исключением нескольких универсальных символов, алхимики изобретали набор собственных «подручных» символов, не принимая во внимание то, что используют другие. Планетарными символами обозначаются основные металлы, используемые в алхимии. Четыре элемента (земля, вода, воздух и вода) почти повсеместно изображаются перевернутыми треугольниками: вершиной книзу — земля и вода и вершиной наверх — воздух и огонь. Двенадцать шагов Великого Деяния связаны с 12 зодиакальными знаками и их символическим выражением.

Алхимики также использовали буквенные символы, или «слова-маски», для аспектов Великого Деяния. Например, для обозначения философского камня существует более 100 условных наименований. Ворон может означать свинец, а

НЕБЕСНАЯ РОСА указывать на РТУТЬ. Подчас алхимические рецепты были полностью закодированы подобным образом до такой степени, что никто, кроме автора, не мог их расшифровать.

Карл Густав Юнг, посвятивший немалую часть жизни изучению символов, говорил, что предметы и формы, превращенные в символы, получают большую психологическую и компенсирующую силу. Юнг отмечал, что человеческий разум имеет собственную историю, выраженную символами, а именно архетипами, или моделями. Символы «всплывают на поверхность» во время сна, но некоторые из них оказываются совершенно незнакомыми для многих людей. Из своей практики Юнг вынес наблюдение, что архетипические и алхимические символы проявляются во снах даже у тех людей, которые и не подозревали о существовании таких символов.

Юнг считал, что религиозная догма Христианской церкви отрывает человеческое сознание от его корней в бессознательном, а вот символы АСТРОЛОГИИ помогают сохранять связь сознания и подсознания. Он сокрушался по поводу упадка символической природы христианства. Он говорил, что символы христианства погибли от той же болезни, которая подкосила «классических» богов: в какой-то момент люди обнаружили, что данный предмет не говорит им ни о чем. Юнг также сетовал на попытки Запада перенять символы из восточных религий: он считал, что они не могут полноценно, без потери значения, быть ассимилированы западной культурой. Лучше признать, что христианство пострадало от нехватки символов, чем пытаться перенять чужеродные символы, духовным наследником которых Запад быть не в состоянии.

Символы деградируют, если их истинный смысл утрачен или заменен значениями меньшей ценности. Юнг утверждал, что символы, которые постоянно не обновляются, теряют способность исполнять свою роль. Символы, известные всем слишком хорошо, также теряют силу, становясь просто знаками.

См. также ТАРО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Плахотнюк В. Н. Символика религий и культов. Большая энциклопедия символов и знаков. М., 2009.

Фадеева Т. Образ и символ. Универсальный язык символики в истории культуры. М. 2004.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.

Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.

Юнг К. Г. Психология и алхимия. М., 2008.

Eliade M. Symbolism, the sacred and the arts. N. Y., 1985.

Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Симон волхв (I в.). Гностик-чудотворец, ставший прототипом многих еретиков и черных магов. Симон волхв, он же Симон маг или Симон ЧАРОДЕЙ, вышел из Самарии, где ему поклонялись как Богу благодаря его оккультному могуществу. Симона привлекло христианство и связанные с ним чудеса. Обратил его в христианскую веру святой Филипп Диакон, чья МАГИЯ произвела на Симона сильнейшее впечатление.

Согласно Деяниям святых апостолов (8: 9–24), апостолы Петр и Иоанн были отправлены в Самарию, чтобы вдохнуть Дух Святой в народ самарийский посредством возложения РУК на самаритян. Симон, оказавшись свидетелем того, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, предложил апостолам деньги: «Дайте мне власть сию, чтоб всякий, на кого я возложу руки, обретал Духа

Святого». Апостолы строго осудили Симона за то, что он намеревался купить святую силу, и его выбросили из церкви. Петр сказал ему: «Серебро твое погибнет с тобой вместе, ибо думал ты купить дар Божий». Имя Симона породило термин «симония», что есть грех покупки и продажи церковных служб.

Согласно поверьям, Симон отправился в Рим, где поражал народ своими оккультными способностями, а затем в Египет, где будто бы научился такому чародейству, как невидимость, левитация и смена обличья — превращение в животное. Говорили, что из разреженного воздуха он создал человека и утверждал, что тот является одной из составляющих Пресвятой Троицы. Симон своими магическими действиями вызвал некую женщину, которую величал Еленой Троянской, но его недруги заявили, что эта женщина — проститутка из Тиры. Себя Симон выдавал за Бога, а Елену — за мысль Божью.

Попав снова в Рим, Симон сумел произвести впечатление на древнеримского императора Нерона и был назначен придворным магом. Его «свершения», в том числе способность передвигать тяжелую мебель, не касаясь ее (психокинез), и оставаться невредимым, проходя сквозь огонь, были, вероятно, лишь видимостью или гипнозом. Он внушил одному из телохранителей Нерона, что отрезал себе голову, тогда как в действительности лишь обезглавил барана. После этого Симон заявил Нерону, что восстал из мертвых.

Апостол Петр прибыл в Рим, чтобы бросить вызов Симону и вывести его на чистую воду. Симон заколдовал огромных собак, приказал им напасть на Петра и разорвать его в клочья, но Петр простер руку со святым хлебом и тем заставил собак исчезнуть. Симон сказал, что представит наиубедительнейшее доказательство своих способностей: воспарит телесно к небесам. Он взошел на римский форум и взлетел. Петр пал на колени и молил Бога прекратить этот обман, и тогда Симон рухнул наземь, сломал обе ноги и умер.

Считается также, что Симон основал гностическую секту, которая стала известна под названием «Симониане». Члены секты признавали Симона первобогом, иногда почитая его как Зевса, а его спутницу Елену — богиней Афиной. Гностиков, веривших, что дух есть добро, материя — зло, а путь к спасению лежит через постижение эзотерического знания (Софии), заклеймила Католическая церковь как еретиков. Большинство их рукописей было уничтожено.

В кельтских поверьях имя Симона волхва ассоциируется с друидами. На ирландский язык слово «magus» («волхв, маг») переводится как «друид», поэтому в Ирландии он известен как Симон друид. Говорят, что Симон помогал друиду Могу Руту в изготовлении «колеса света» (Roth Fail) — символа солнца, который позволял друидам путешествовать по воздуху. Некоторые считают, что Симон использовал «колесо света» для того, чтобы быстро добираться до Рима.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

Симпатическая магия. См. Магия.

Скот Михаил (ок. 1175–1235). Известный шотландский маг, алхимик, математик, врач, астролог и богослов. Михаил Скот откровенно презирал магию и некромантию, однако производил впечатление, что он очень много знает об этих предметах, поэтому коллеги считали его и чародеем, и некромантом. Легенды ри-

суют его как мага, обладающего великими сверхъестественными способностями.

Сохранилось мало сведений о начале жизни Скота, нет точных данных и о месте его рождения. Считается, что он мог быть родом из Болвери, неподалеку от Керколди (графство Файфшир). Видимо, он происходил из состоятельной семьи: об этом говорит то, что он получил образование в Оксфорде.

После окончания Оксфордского университета Скот отправился путешествовать по разным центрам образования континентальной Европы: он побывал в Сорбонне в Париже, Болонье, Палермо, Толедо и на Сицилии. Согласно Роджеру Бэкону, он изучал арабский язык. Он находился на службе у дона Филиппа, сановника при дворе сицилийского короля Федериго I (с 1220 г. императора Священной Римской империи Фридриха II. — *Прим. ред.*). Скот принял святой обет и был рукоположен в архиепископы Кашела (Ирландия) в 1224 г. римским папой Гонорием III. Это возмутило ирландское духовенство, и Скот отказался от сана, сославшись на незнание ирландского языка. В 1227 г. Скот возвратился ко двору Федериго I на Сицилию и стал придворным астрологом. Скот хорошо ладил с другими придворными адептами магии, алхимии и оккультных искусств.

Пребывая на Сицилии, Скот переводил различные труды и писал собственные. К его основным работам относят введение в астрологию из четырех частей и труд по алхимии *Искусство алхимии* (*Ars alchemie*), состоящий из двух частей. Из сочинений Скота по алхимии следует, что он неоднократно проводил эксперименты совместно с иудейскими и мусульманскими алхимиками. Он записал досконально составленные и довольно странные рецепты, в том числе для изготовления золота, собственно ему и приписываемые; в один из этих рецептов входят «кровь румяного мужчины и кровь красной совы», смешанные с шафраном, квасцами (кристаллогидрат двойных сульфатов), мочой и огуречным соком.

В 1230 г. Скот уехал в Англию, где, как ошибочно считают, познакомил местных ученых с работами Аристотеля; впрочем, он действительно переводил труды Аристотеля на английский.

Писал Скот много, однако при этом смешивал науку с оккультными знаниями. Его книга о физиогномике — учении о качествах человека, выражаемых чертами его лица, — содержит утверждение, что звезды и планеты накладывают отпечатки жизненных событий на черты лица. В сочинение по астрологии включены астрологические молитвы и заклинания.

Как и было свойственно тому времени, Скот верил в возможности алхимии, в гадания, волшебные свойства драгоценных камней и трав — примерно так, как современный человек доверяет научным данным. По некоторым сведениям, Скот предсказал, что королю Федериго I суждено умереть во Флоренции, и тем заставил его избегать этого города. Тем не менее Федериго умер во Фиренцуоле, или «Маленькой Флоренции».

Скот оставил также много сочинений о магии и некромантии, дав полное описание свойственных им практик и ритуалов. Говорили, что Скот и сам их осуществлял, маскируя под видом научных экспериментов.

По легенде, Скот командовал свитой волшебных духов-фамильяров — подручных, которых он отправлял в «рейд» по кухням папы римского, французской и испанской знати, чтобы эта свита переносила ему их блюда по воздуху. Ходили слухи о том, что Скот скачет по небу на демоническом коне, плавает по морям на демоническом корабле или верхом на

фантастическом морском чудовище, что одним взмахом своей ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ он заставляет звонить колокола собора Нотр-Дам. Считали, что сам дьявол помогает Скоту в благотворительных делах, таких, например, как строительство дороги в Шотландии за одну ночь.

Данте назвал Скота мошенником и поместил на вечные муки в восьмой круг Ада.

Согласно поверью, Скот предсказал, что его собственная смерть будет вызвана тем, что ему на голову упадет небольшой камень. Он начал носить стальной шлем, но однажды снял его в церкви, и на его голову с крыши упал камень весом две унции, что и явилось причиной его смерти. По некоторым данным, похоронен он в Мелроузском аббатстве в Шотландии вместе со своими книгами о магии. По легенде, на его МОГИЛЕ горит «удивительный свет», который отгоняет злых духов, и будет тот свет гореть до Судного дня.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Слюна. Ингредиент, используемый в магических ЗАКЛИНАНИЯХ. С древних времен считается, что слюна обладает колдовской силой. Ее применяют в СИМПАТИЧЕСКОЙ МАГИИ наравне с другими производными тела и его частей, такими как ВОЛОСЫ и ОБРЕЗКИ НОГТЕЙ, КРОВЬ, МОЧА и ЭКСКРЕМЕНТЫ. Принцип, лежащий в основе действия магической силы через эти производные, основывается на том, что все связанное с человеческим телом дает возможность заклинанию «взять в оборот» самого человека. Слюна несет в себе также цели, которые преследуют при наложении чар.

Слюна используется при изготовлении магических предметов, например фигурок, фетишей, колдовских мешочков, ГРИГРИ и прочих АМУЛЕТОВ и ТАЛИСМАНОВ; они впитывают содержащиеся в слюне сущность и намерение личности, их сделавшей. Обычный магический способ околдовывания, ПРОКЛЯТИЯ или ЗАКЛЯТИЯ — плюнуть на предмет, например на куклу, камень или узлы в момент произнесения заклинания. Иногда этот предмет ритуально уничтожается уже после того, как на него плюнули. Такое действие направляет на жертву магические силы разрушения. Иногда сплевывание является частью РИТУАЛОВ некромантов — оно помогает вызывать духов умерших.

Широко распространено народное поверье, что необходимо внимательно относиться к тому, где и когда плюешь, поскольку злой ЧАРОДЕЙ, ведьма или даже ДЕМОН могут завладеть слюной, а затем использовать ее во вред плюнувшему.

Сплевывание — часто применяемый метод защиты от ДУРНОГО ГЛАЗА, невезения, болезни и КОЛДОВСТВА. Со времен основания Рима известны привычки: каждое утро плевать в правый башмак; плевать в уборную, помочившись; трижды сплевывать на грудь или на землю; плевать, проходя любое место, где может грозить опасность. Плиний Старший пишет о действенности плевка против разнообразных недугов, таких как фурункул, глазные инфекции, эпилепсия и проказа.

Особенно эффективным является сплевывание для защиты детей от чар ЗАВОРОЖЁННОСТИ. В Италии тех, кого подозревают в сглазе детей, просят поплевать им (детям) в лицо, чтобы предотвратить возможные последствия. Обычай плевать на ладони перед дракой, чтобы удары стали сильнее, тоже идет от древних римлян.

Смена обличья. Магическая или сверхъестественная способность изменяться, превращая одно тело в другое, например

человеческое тело — в тело животного или птицы. Человек, который оборачивается животным, становится оборотнем и приобретает силы, свойственные этому животному, а также сверхъестественные силы. Говорят, что ведьмы, колдуны и другие существа, наделенные магическими возможностями, меняют обличье по своему желанию. Боги и демоны также обладают способностью оборачиваться и могут принимать человеческий облик.

Смена обличья осуществляется посредством магического ритуала, а также, возможно, с помощью мазей, зелий или через надевание и ношение магических одеяний или шкур животных. Согласно традиционным верованиям индейского племени навахи, ведьмы становятся «ходящими в чужой коже», т. е. оборотнями, облачаясь в шкуры животных, что позволяет им ночью передвигаться с огромной скоростью. Этой премудрости может научиться мастер магии или колдун. Шаманы используют смену обличья для путешествий в подземный мир. В легендах о вервольфах (оборотнях) говорится, что смена обличья может происходить непроизвольно в полнолуние или под действием проклятия.

В ряде районов Юго-Восточной Азии верят, что духи колдунов и оборотней живут внутри человека, причем это часто передается по наследству или как заразное заболевание. Тот, кто селится неподалеку от ведьмы, может заразиться «ведьминским духом» без непосредственного воздействия или даже намерения со стороны ведьмы.

В период судебного преследования инквизицией людей, подозреваемых в колдовстве, пик которого пришелся на XVI–XVII вв., европейские демонологи обсуждали вопрос, является ли смена обличья происками дьявола и его демонов или же это только вдохновленная дьяволом иллюзия. Некоторые демонологи придерживались мнения, что смена обличья возможна в буквальном смысле, в то время как прочие полагали, что это физически невозможно, а следовательно, это демоническое наваждение.

Считалось, что один из наиболее известных оккультистов, Алистер Кроули, обладал достаточным могуществом, чтобы менять обличье других людей. Говорили, что как-то раз он превратил поэта Виктора Нойберга в верблюда — не буквально, а в магическом смысле слова.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бэринг-Гулд С. Книга оборотней. СПб., 2010.
Гулли Р. Э. Энциклопедия вампиров, оборотней и других чудовищ. СПб., 2010
A Lycanthropy reader: werewolves in Western culture / Ed. by Ch. F. Otten. N. Y., 1989.
Understanding witchcraft and sorcery in Southeast Asia / Ed. by C. W. Watson, E. Roy. Honolulu, 1993.

Смертельная молитва. Проклятие, наложенное при помощи ритуала, когда жертву убивают магически, на расстоянии. Смертельная молитва является особенно важной в магии Кахуна (Kahuna; «Хранители тайны») гавайских жрецов. Смертельная молитва творится как наказание за тяжкий проступок или преступление, а также для отмщения.

В отличие от многих других форм проклятия, когда жертва знает, что ее проклинают, объект смертельной молитвы Кахуна не получает предупреждения. Однако наличие чувства вины за проступок необходимо для успеха проклятия. Признаки действия смертельной молитвы — медленный паралич, начинающийся с нижерасположенных органов и постепенно поднимающийся по туловищу, пока не остановится сердце.

Чтобы сотворить смертельную молитву, Кахуна должен быть в состоянии управлять апхили (uphili), духами подсознания.

Он наследует их от другого Кахуна или захватывает и порабощает гипнозом. Кахуна приказывает, чтобы апхили поглотили его собственную ману (mana), или жизненную силу, которая используется во многих магических заклинаниях. Кахуна посылает духов жертве. Они поражают жертву силой маны и затем высасывают собственную ману жертвы, вызывая слабость и смертельный паралич.

Смертельные молитвы, или ритуальное смертельное проклятие, существуют также в других формах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Лонг М. Ф. Магия чудес. Тайные знания древних кахунов. Киев, 1998.

Солнце. Символ действенного, изменчивого мужского начала. Солнце воплощает собой просвещение и озарение, а также золото. В алхимии Солнце порой образно представляют как короля, вступающего в союз противоположностей с королевой для создания философского камня. Иногда само Солнце символизирует этот камень.

Соломон (X в. до н. э.). Царь Иудейский, сын царя Давида. По поверьям, царь Соломон — один из древнейших могущественных магов. Он обладал великими силами и управлял полчищами демонов, называемых джиннами. Ему приписывается авторство многочисленных руководств по магии (см. Гримуары).

Соломон обрел невиданную мудрость и сверхъестественные познания, унаследовав трон после смерти отца. Третья книга Царств (3: 5) повествует, как Господь явился Соломону во сне и сказал: «Проси, что дать тебе». Соломон попросил дать ему прозорливости, для того чтобы успешно править и различать добро и зло («Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что́ добро и что́ зло; ибо кто может управлять многочисленным народом Твоим?» — *Прим. ред.*). Удовлетворенный тем, что Соломон не просил богатства, Господь внял его мольбам. Однако дар содержал в себе и предостережение. В другом видении Господь сказал Соломону, что его дом будет процветать, пока соблюдаются заповеди и не поклоняются иным богам. В противном случае Бог разрушит царство Соломоново.

Соломон прославился благодаря своей мудрости. На четвертый год правления царя Соломона был построен Иерусалимский храм. Согласно поверьям, для этого он поработил армию демонов с помощью волшебного кольца, данного ему архангелом Михаилом.

За 40 лет царствования у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Некоторые жены убеждали его поклоняться языческим божествам, особенно богине Ашторет (Аштарот, Астарта). Бог разгневался на него, но царства решил не лишать. Вместо этого он отобрал бразды правления у всех власть имущих, оставив царство одному из сыновей Соломона.

Описание магического могущества царя Соломона и его деяний содержится в псевдоэпиграфических и апокрифических текстах, таких как *Завет Соломона*, *Песнь песней Соломона*, *Псалмы Соломона* и *Книга притчей Соломоновых*. В *Иудейских древностях* (*Antiquitates Judaica*) Иосифа Флавия (I в.) Соломону приписывается авторство 1500 книг с одами и песнями и 3000 книг с притчами и аллегориями, также утверждается, что он ведал, как изгонять демонов. *Сефер Разиил*, магический текст, основанный на иудейских традиционных знаниях об ангелах, гласит, что Соломон получил книгу по линии патриархов и почерпнул свою мудрость из нее.

Соломон был популярен у ранних христиан, которые писали его имя на амулетах, талисманах, притолоках и использовали это имя в многочисленных заклинаниях для защиты от бесов и для их изгнания. Магической печатью царя Соломона является гексаграмма, которую называют печатью Соломона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Книга притчей Соломоновых. М., 2002.
Тибергер Ф. Царь Соломон. Мудрейший из мудрых. М., 2005.
The Old Testament pseudepigrapha. In 2 vols. / Ed. by H. J. Charlesworth. N. Y., 1983.

Соль. Минерал, обладающий магическими и алхимическими свойствами.

Поскольку соль бела, а следовательно, и чиста и к тому же имеет консервирующие, противогнилостные свойства, она является магической защитой от зла, в том числе от демонов, черной магии, дурного глаза, вампиров и всего нечистого. Посланники зла, как и околдованные люди и животные, согласно традиционным поверьям, не могут есть ничего соленого. В магических ритуалах соль используется как символ элемента земли и как очиститель. Однако соль избегают применять в магических ритуалах заклинания демонов и в некромантии.

В христианстве соль олицетворяет непорочность, вечность и Божественную мудрость. Католическая церемония благословения солью и водой служит для укрепления физического здоровья и изгнания злых духов. Соленая святая вода используется при крещении.

В магических ритуалах соль символизирует элемент земли, духовную чистоту и переход сознания на более высокий уровень. В алхимии соль является частью первичной триады, в которую входят также ртуть и сера. Вещества тройственного начала входят в состав всего сущего, включая четыре стихии. Соль ассоциируется с телом, женским и земными аспектами. Соль — это мать, или женское начало материи. Соль предохраняет тело от разложения (египтяне использовали одну из ее форм, гидрокарбонат натрия, для мумификации), являясь, таким образом, магическим эликсиром.

Соль, ртуть и сера имеют в алхимии также духовные свойства. Соль ассоциируется с крайним возвышением материи — с материей, которая приобрела сознание, что достигается через единство противоположностей, включая единство огня и воды, единство того, что вверху, и того, что внизу. Соль — это окончательный философский камень, представляющий трансцендентность и предельное знание.

В алхимии соль связывается также с низшей степенью сознания. В древние времена соль являлась олицетворением мысли из-за ее способности кристаллизоваться; в своей чистейшей форме, в более высоких мирах мысль представляется как жидкая живая субстанция, которая кристаллизуется, попадая в людские умы.

Таким образом, соль символизирует сознание (мысли, ощущения, материальное и т. д.), которое должно быть возвышено при помощи алхимических процессов растворения и перекристаллизации.

Соль отождествляется с уроборосом, пожирающим собственный хвост змеем или драконом. Солью металла является ляпис или философский камень.

Соль — важнейший ингредиент в алхимических рецептах изготовления золота. В формулу XVII в. для изготовления питьевого золота, которое считалось противоядием, лекарством от сердечных болезней и средством, отпугивающим дьявола, входили золото, соль, уксус из красного вина, шлак от слитка олова, сожженного на чугунной сковороде, вино и мед.

Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, ассоциировал соль с лунным символизмом (см. Луна) и бессознательным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Coudert A. Alchemy, the philosopher's stone. L., 1980.

Hauck D. W. The emerald tablet: alchemy for personal transformation. N. Y., 1999.

Спэр (Спейр) **Остин Осман** (1888–1956). Английский маг, превративший свое оккультное видение в странное, а порой пугающее искусство. Талант Остина Османа Спэра в этой области получил широкое признание, а иногда его даже называли гениальным. Он мог бы посвятить себя традиционному изобразительному искусству, но предпочел создавать изображения демонов и духов, возникающих в глубинах сознания.

Спэр родился 31 декабря 1888 г. в Лондоне; отец его служил полисменом в лондонском Сити. Остин оставил школу в 13-летнем возрасте и некоторое время работал на фабрике витражного стекла. Вскоре он стал стипендиатом Королевского колледжа искусства в Кенсингтоне и к 1909 г. уже достиг немалых успехов в изобразительном искусстве.

Истоки интереса Спэра к оккультизму следует искать в его детстве. Он был разлучен с матерью, и его тянуло к загадочной старой женщине, которую звали миссис Пэтерсон. Она утверждала, что является потомственной ведьмой и ведет происхождение от рода салемских ведьм, избежавших казни в пору судилищ над ведьмами по обвинению в колдовстве в 1692 г., — не слишком правдоподобное утверждение, если учесть, что салемский инцидент был спровоцирован истеричными детьми. Юный Спэр обращался к ней, называя «ведьмой-матушкой». Позже он говорил, что миссис Пэтерсон была большим мастером гаданий и могла материализовывать собственные мысли.

Миссис Пэтерсон учила Спэра визуализировать и призывать духов и элементалий, превращать свои мечты в реальность. Она также посвятила Спэра в «достойные участия» на одном шабаше ведьм, который он описывал как происходивший в другом измерении, где города отличались неземной геометрией. Спэр утверждал, что был на таких шабашах несколько раз.

Пройдя дальнейшее обучение у миссис Пэтерсон, Спэр разработал собственную систему магии, при этом проведение ритуалов было основано главным образом на концентрации воли и сексуальных способностях (его сексуальная энергия была очень сильна). Кроме того, Спэр являлся последователем оккультиста Алистера Кроули и в основу своей системы положил его работы.

Спэр считал, что сила воли может воплотить в жизнь любое скрытое в глубине души желание. Формула исполнения желаний — проще, чем в церемониальной магии, — содержалась в его неопубликованном гримуаре *Книга живого слова Зос (The book of the living word of Zos)*. Эта формула подразумевала создание знаков и талисманов с помощью «алфавита желания». Желание как таковое излагается в полной форме на бумаге. Повторяющиеся буквы вычеркиваются, а оставшиеся буквы слагаются в знак наподобие монограммы. Получившееся изображение внедряют в подсознание, вглядываясь в него. Затем первоначальное желание «выпускают» из сознания, предоставляя, таким образом, «богу внутри» спокойно работать над его осуществлением.

Рассказывают, будто однажды Спэр заявил своему другу, что произнесет заклинание, в результате чего с неба упадут только что срезанные розы. Он набросал некий символический рисунок, а затем помахал им в воздухе, повторяя слово «розы». Результата он добился, но совер-

шенно неожиданного — в комнате сверху испортилась канализация, и Спэр с приятелем невольно приняли душ из нечистот.

В своем странном искусстве Спэр более всего прославился атавизмами, материализацией первобытных сил, извлекаемых из памяти о предыдущих жизнях, скрытой в самой глубине человеческого разума. Это тоже было последствием образования, данного ему миссис Пэтерсон. Как следует из другого рассказа о Спэре, один из этих атавизмов стал причиной самоубийства человека, видевшего его, а другой, видевший картину, впал в безумие.

Несмотря на способность изображать в красках духов и видения, которые он лицезрел, Спэр иногда не находил слов, чтобы описать некоторые из своих причудливых переживаний. Иногда грезы уносили Спэра в место, описать которое он мог только как «пространства за гранью пространства».

В 1956 г. в контакт со Спэром вошел английский специалист по ведовству, оккультист Джеральд Гарднер, прося о помощи в магической войне с известным британским писателем и магом Кеннетом Грантом. Гарднер считал, что Грант переманивает, «ворует» его ведьм, чтобы те вступили в созданную им ложу Новой Изиды, и Гарднер решил совершить на него магическое нападение с целью вернуть своих ведьм. В особенности Гарднер стремился возвратить самопровозглашенную «водяную ведьму» по имени Кланда. Все это происходило в последний год жизни Спэра, и к тому времени он жил в крайней нищете и забвении, зарабатывая тем, что писал портреты посетителей в местных пабах.

Используя свой «алфавит желания», Спэр создал для Гарднера талисман, который должен был «вернуть утраченную собственность на законное место». Сам художник описывал талисман как «подобие земноводной совы на крыльях летучей мыши с когтями орла». Впрочем, Гарднер не сообщил Спэру подробной информации относительно истинной природы «утраченной собственности», он знал: Спэр и Грант были на дружеской ноге.

Во время ритуала Черной Изиды в Новом храме Изиды ведьма Кланда отчетливо испытала отрицательное воздействие талисмана. Ее роль в церемонии состояла в том, чтобы неподвижно лежать на алтаре. Вместо этого она села, вспотевшая и с остекленевшими глазами, как под гипнозом. Кланда вела себя так, будто ее охватил ужас: ее били конвульсии, она содрогалась. Позднее ведьма описывала пережитое: она увидела громадную птицу, которая схватила ее когтями и унесла в ночь. Она боролась и, освободившись, упала обратно на алтарь. Присутствовавшие маги ничего такого не видели, но все же слышали, как когти большой птицы рассекали воздух, и почувствовали, как по залу пронесся холодный порыв ветра. И в самом деле, на оконной раме обнаружили отметины когтей, а подоконник был усыпан необычным студенистым веществом, которое, казалось, само по себе дышало. К тому же в течение нескольких дней в храме ощущался отчетливый запах моря.

Что касается Кланды, то к Гарднеру она все же не возвратилась. Вместо этого она отправилась в Новую Зеландию, где вскоре утонула.

Некоторые работы Спэра появляются в двух ежеквартально издаваемых журналах художественных обозрений, которые он в свое время редактировал, — *Форма* и *Златая лань*. Его авторству принадлежат три опубликованные книги: *Книга удовольствия (Себялюбия) (The book of*

pleasure (*self-love*), состоящая из двух частей (обе касаются его магической системы) — *Психология экстаза* (*The psychology of ecstasy*, 1913) и *Средоточие жизни* (*Focus of life*, 1923), и третья — *Книга об автоматическом рисовании* (*The book of automatic drawing*), которая была опубликована посмертно в 1972 г.

Бóльшую часть своей жизни Спэр провел как затворник, влачил нищенское существование в Лондоне. Одинокий и отчужденный, он предпочитал компанию своих кошек общению с людьми. Его считают основоположником современной хаотической магии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Man, myth and magic / Ed. by R. Cavendish. N. Y., 1995.

Старки Джордж (1628–1665). Американский врач и алхимик.

Джордж Старки заинтересовался алхимией в раннем возрасте. В 40-е гг. XVII в. он изучал медицину в Гарвардском колледже, затем был практикующим врачом в Бостоне. Желая изобрести лекарства от различных болезней, он проводил алхимические эксперименты.

В 1650 г. в поисках интеллектуального общества, которое разделяло бы его интересы, он отправился в Великобританию, в Лондон. Там он получил возможность развернуть деятельность, к которой так стремился; в некоторой степени его вдохновляли исследования английского ученого Роберта Бойля. В скором времени Старки вступил в союз с «Невидимым колледжем» и стал партнером Бойля в работе над изобретением новых медицинских средств от лихорадки, потливости и рвоты.

Вначале члены «Невидимого колледжа» относились к Старки с определенным энтузиазмом. Он снабжал их алхимическими манускриптами, которые, как утверждал, были переданы ему американским алхимиком по имени Ириний Филалет. Однако, скорее всего, Филалет — это псевдоним самого Старки, которым он подписывал собственные рукописи.

Со временем отношение к Старки со стороны членов «Невидимого колледжа» значительно ухудшилось. Он заслужил репутацию человека, не оплачивающего счетов и зачастую не сдерживающего своих обещаний. К тому же он мог впадать в глубокие депрессии и имел склонность устраивать споры. Долги Старки возрастали до той поры, пока он не попал в долговую тюрьму. В камере ему позволили проводить алхимические опыты.

После выхода из тюрьмы Старки обрушился с критикой в адрес врачей из Королевского лондонского колледжа в своем труде под названием *Разъяснение природы и оправдание Гельмонта: короткий и верный путь к долгой жизни* (*Nature's explication and Helmont's vindication: being a short and sure way to a long life*), изданном в 1657 г. Он критиковал врачей за их приверженность устаревшим идеям древнеримского медика Клавдия Галена и утверждал, что распространенные методы и средства лечения никчемны, направлены только на извлечение прибыли.

В 1665 г. Лондон поразила бубонная чума, многие врачи бежали. Старки осудил их, назвав трусами. Он утверждал, что возникновение чумы предопределяется не планетными циклами, но внутренними факторами, на которые можно оказать химическое воздействие. Старки и его товарищ врач Джордж Томсон создали рабочую группу, намереваясь от-

крыто совершить вскрытие тела жертвы чумы, чтобы подтвердить теорию Старки.

Однако Томсон заболел чумой; Старки лечил его медикаментами. Томсон выздоровел, а вот сам Старки заразился и умер. Томсон не отступился от намеченной цели и сам вскрыл труп зачумленного.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N.Y., 1970.

Сторожевые башни. В магии — четыре четверти Земли. Термин «сторожевые башни» был введен Джоном Ди и Эдвардом Келли и существовал в системе Енохианской магии. Ди и Келли полагали, что четыре четверти Земли находятся под охраной ангелов и элементалий.

Сторожевые башни упоминаются в магических материалах, разработанных Герметическим орденом Золотой зари. Открытие сторожевой башни — это ритуал, посредством которого вызываются духи стражей, один из наиболее распространенных ритуалов в магии.

Стрелы эльфа (эльфийские стрелы). См. Феи.

Строители Святилища (Святая Святых). Школа Вечной мудрости, Мистерическая школа (БОТО), основанная Полом Фостером Кейсом, американским членом Герметического ордена Золотой зари и авторитетным специалистом по таро и каббале. БОТО базируются в Лос-Анджелесе.

В БОТО имеются внешняя школа и внутренняя школа. Студентов наставляют следовать по духовной стезе, подразумевающей родство всего живого, братство человечества и единство с Богом. Семь ценностей, которых они придерживаются, таковы:

- всеобщий мир;
- всеобщая политическая свобода;
- всеобщая религиозная свобода;
- всеобщее образование;
- всеобщее здоровье;
- всеобщее процветание;
- всеобщее раскрытие духовных резервов.

Каббала и Таро — основа церемониальной магии БОТО. Изучающие ее занимаются преобразованием индивидуальности, которое позволит им изменить по своему желанию окружающую среду.

T

Табу. Система магических запретов, когда определенные люди, животные, объекты, действия и слова являются неприкасаемыми, неупоминаемыми или недопустимыми для исполнения. Системы табу существуют во всем мире. Само слово «табу» полинезийского происхождения.

Результатом нарушения некоторых табу становится общественное ПРОКЛЯТИЕ: чего-то или кого-то страшатся из-за присущей им опасной магической или духовной силы, и эти объекты считаются отверженными. Табу бывает постоянным или временным; примером последнего может служить широко распространенное табу, запрещающее социальное взаимодействие с менструирующими женщинами.

Некоторые личности или предметы представляют собой табу, поскольку они считаются священными и прикосновение к ним осквернит их и навлечет Божественный гнев. В частности, табу может быть прикосновение к царственной персоне или священным объектам.

Некоторые табу предназначены для очищения, защиты и обеспечения успеха Например, перед охотой запрещается производить те или иные действия, чтобы духи, помогающие охоте, не почувствовали себя оскорбленными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Gordon S. The book of curses: true tales of voodoo, hoodoo and hex. L., 1994.

Тайные руководители. В магической ЛОЖЕ или ордене — наиболее могущественные АДЕПТЫ высших степеней, а также бесплотные адепты. Традиционно Тайными руководителями являлись живые люди, осуществлявшие руководство; по большей части их личности были скрыты от других. В конце XIX в. представители ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ОРДЕНА ЗОЛОТОЙ ЗАРИ отстаивали идею о том, что Тайные руководители — некие представители сверхчеловеческого разума, войти в контакт с которыми могут только определенные посвященные высших уровней посредством магических и медиумических методик.

Талисман. Предмет, обладающий волшебной или сверхъестественной силой и передающий эту силу своему владельцу. Талисманы следует отличать от АМУЛЕТОВ, которые представляют собой предметы, пассивно защищающие своего владельца от зла и вреда. Обычно талисманы выполняют какую-то единичную функцию и способствуют трансформации с приобретением могущества. Магический жезл ВОЛШЕБНИКА или ФЕИ (ВОЛШЕБНАЯ

палочка), меч короля Артура Экскалибур, семимильные сапоги (сапоги-скороходы), шлем Гермеса, делающий невидимым (шапка-невидимка), — все это, несомненно, талисманы. Они приносят своим обладателям удачу, успех, богатство, любовь, содействуют приобретению магических способностей и излечению от болезней.

В качестве талисмана выступают любые предметы. Он может быть источником природной энергии, как, например, камень с отверстием, или вместилищем силы благодаря действиям ангелов, духов или богов. В магических руководствах, известных как гримуары, даются указания по изготовлению талисманов в благоприятное время, вычисляемое согласно принципам астрологии. На магические инструменты наносится гравировка в виде символов и сигили. Талисманы, предназначенные для конкретно определенных целей, можно изготавливать путем нанесения на бумагу или металл рисунков либо гравировки. Их освящают в процессе ритуалов (см. Освящение).

Многие западные талисманы основаны на принципе соответствия, упоминаемом в каббале и гласящем, что в творении все взаимосвязано. Например, планеты имеют соответствия в повседневной жизни. Таким образом, талисман, на котором выгравирован символ той или иной планеты, может быть наделен силой, позволяющей ему влиять на определенные стороны жизни.

Каждая планета имеет собственный талисман — диск, на котором гравируют числа и символы, помогающие магу обрести и использовать магические силы этой планеты. Согласно формуле, относящейся к XIX в., талисман луны несет на одной стороне диска (аверс) магический квадрат — таблицу с числами, расставленными в определенном порядке; на противоположной стороне (реверс) располагаются печати и знаки Луны, а также лунных духов и разумов. Если талисман представляет собой гравировку на серебре, выполненную в дни благоприятных аспектов Луны (фаза прибывающей Луны или в полнолуние), он принесет тому, кто его носит, счастье, веселье и довольство, а также безопасность, почет, здоровье, богатство, его не потревожат злая воля и вражда. Если же талисман выгравирован на свинце в дни убывающей Луны или в новолуние, талисман сделает человека, который начнет его носить, несчастным и нетрудоспособным. Если талисман закопать, то место, где его закопали, становится несчастливым, и всякого, кто на него наступит, будут преследовать неудачи.

При изготовлении талисманов алхимики следовали тщательно разработанным ритуалам, что должно было облегчить их эксперименты. Они дожидались благоприятных астрологических условий, а затем произносили магические формулы с целью вызвать духов — считалось, что духи наделяют талисманы могуществом. Особенным успехом в качестве талисмана пользовался философский камень — вещество, обеспечивающее возможность трансмутации неблагородных металлов в золото и серебро и трансформирование приземленного сознания в просветленное.

Парацельс, знаменитый алхимик и врач, считавший, что причиной болезней является состояние души и что излечиваются они также посредством духовных средств, прописывал при различных недомоганиях медицинские талисманы. Он высоко ценил металлические талисманы, аналогичные святым медальонам. Они изготавливались из золота, серебра, железа, меди и сплавов в сроки, определяемые

согласно астрологическим расчетам. Надписи, нанесенные на них, были взяты из священных книг и магических гримуаров; некоторые талисманы изготавливались в зависимости от особых потребностей пациента. В соответствии с медицинскими показаниями Парацельс использовал также готовые талисманы. Талисманы следовало носить у сердца, что должно было привлекать звездные источники энергии к энергетическому полю человека.

Изготовление талисмана

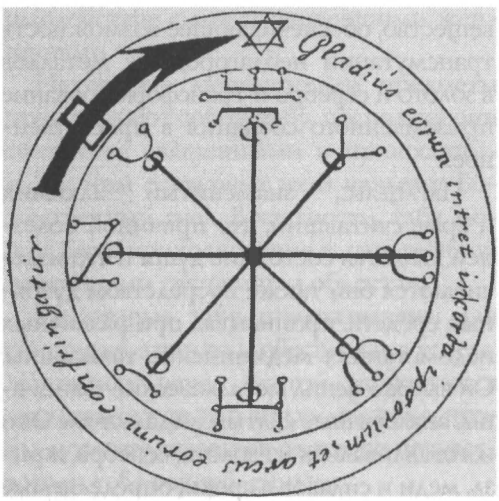
В гримуарах детально излагаются порядок действий и ИНВОКАЦИИ, необходимые для изготовления талисманов. Обычно ритуал предполагает следующие действия:

1. Принять решение, какой цели должен служить талисман.
2. Выяснить, какие планетарные влияния определяют наилучшее время для проведения ритуала.
3. Произвести самоочищение.
4. Надеть ритуальные одеяния и подобрать соответствующие инструменты.
5. Начертить МАГИЧЕСКИЙ КРУГ, где будут производиться действия.
6. Произвести инвокацию соответствующих божеств, ангелов и духов, которые должны оказать помощь при проведении ритуала.
7. Начертить КРУГ на поверхности металла, пергамента или бумаги.
8. Нанести изображения символов и печатей, связанных с определенной планетой, а также священные ИМЕНА, слова или чары на одну или обе стороны талисмана.
9. Во время нанесения символов, печатей и т. п. сфокусировать намерение, волю и эмоциональную энергию.
10. Очистить талисман, проведя металл через огонь (например, через пламя СВЕЧИ) или бумагу — через дым от ладана.
11. Наделить талисман магической силой посредством осуществления ритуала его освящения — в день, соответствующий влиянию определенной планеты.
12. Обернуть талисман или поместить его в специальную защитную оболочку.

Талисманы, направленные на реализацию какой-то особой цели в ограниченное время, лучше всего изготавливать из бумаги, чтобы после достижения цели можно было провести обряд их уничтожения в огне. В качестве талисманов, предназначенных для более продолжительного использования (например, для ГАДАНИЯ), наиболее подходят металлические пластины или диски, на которые с обеих сторон нанесена гравировка.

См. также Магия; Кольцо.

Талисман против недоброжелателей. Гримуар *Ключ Соломона*, XVIII в. (Из коллекции автора.)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.

Регарди И. Талисманы. Руководство по изготовлению, освящению и применению. М., 2007.

Санаров А. Магия талисманов. М., 2007.
Склярова В. Амулеты и талисманы. Екатеринбург, 2007.
Bardon F. The practice of magical evocation. Wuppertal, Western Germany, 1984.
Farrell N. Making talismans: living entities of power. St. Paul, 2001.
Hall M. P. Paracelsus: his mystical and medical philosophy. Los Angeles, 1964.

Таро. Колода из 78 карт с магическими изображениями и символами. С XVIII в. является популярнейшей системой гадания. «Таро» — французское производное от итальянского «tarocchi», что означает «триумфы» или «козыри». Таро — сложная система, родственная алхимии, каббале и архетипам в юнгианской психологии. В этой системе существует множество вариантов колоды, посвященных различной тематике.

Колода Таро делится на две части — Большие (Великие, Старшие) Арканы, или козыри, содержащие 22 карты, и Малые Арканы (56 карт). Изображения на картах Больших Арканов представляют собой отражение истины и стадии просвещения души на пути к целостности. Малые Арканы делятся на четыре масти по 10 карт в каждой и напоминают современные игральные карты.

Каждая карта Таро имеет собственное значение. С целью гадания карты Таро тасуют и выкладывают рядами.

Значение каждой карты зависит от того, в каком ряду она находится — в верхнем или нижнем. Несмотря на то что каждая карта и ее расположение имеют особый смысл, соотношение карт оценивается в зависимости от синергических взаимодействий. Лучше всего при гадании использовать карты Таро не для получения точных ответов типа «да» или «нет», а для оценки внутреннего содержания ситуации и векторов сил, которые на нее воздействуют.

Происхождение карт Таро

Источники Таро в точности не известны. Часть оккультистов полагает, что эти карты имеют весьма древнее происхождение и представляют собой то, что осталось от некоторых сюжетов эзотерического учения Гермеса Трисмегиста, легендарного греко-египетского персонажа, обучившего человечество всему, что оно знает. Впрочем, более вероятно, что Таро берут свое начало от многочисленных колод игральных карт, которые были распространены в Европе в начале XIV в.

Весьма правдоподобно и то, что происхождение Таро связано с исламской алхимией и философией. Колоды карт, разделенных на четыре масти, существовали в мусульманских странах и вполне могли быть источником возникновения западных игральных карт. Известно, что после появления в Европе первых игральных карт в 1376 г. во Флоренции (Италия) был наложен запрет на карточные игры. Впрочем, порицание игры в карты мало повлияло (или вовсе не повлияло) на их популярность в Старом Свете. В какой-то момент к колоде игральных карт добавили пятую масть, состоящую из 22 аллегорических изображений. Первоначально карты пятой масти использовались как козыри в игре. Кому принадлежала эта идея, остается неясным, но, скорее всего, это был итальянец. Самое раннее письменное свидетельство о картах Таро датируется 1442 г.; оно было обнаружено в судебных протоколах в итальянском городе Феррара. Первая известная нам колода помечена 1445 г.; это карты ручной работы, специально изготовленные Бонифацио Бембо для миланского герцога Франческо Сфорцы.

В начале XVI в. карты, называвшиеся в те годы «тарокки», получили широкое распространение в Европе; с 1507 г. они производились во французском городе

Лионе. Сохранившиеся колоды того времени разрисованы от руки, — вероятно, знать рассматривала их как произведения искусства. Когда карты начали печатать на бумаге при помощи деревянных штампов, они стали более доступны для широких слоев населения.

В эпоху Возрождения аллегорические образы на картах могли использоваться как инструменты в ars memoria (искусство памяти), в основе которого лежит медитация на эти образы как способ приобретения и передачи знаний. Теолог и философ Фома Аквинский оценивал ars memoria как путь к набожности, в то время как бывший монах-доминиканец Джордано Бруно считал, что изображения на картах имеют большее сродство с магией. Изображения могли быть наделены волей и эмоциями и были предназначены для оказания помощи в общении с Божественными силами.

Ниже приводится список 22 карт Больших Арканов и соответствующие им числа. В современных колодах Таро порядок расположения карт постоянный, однако карты Суд и Сила иногда располагаются не под номерами 8 и 11 соответственно, а наоборот — под номерами 11 и 8.

0 Шут (Безумец).
1 Маг.
2 Жрица (Папесса, Великая жрица).
3 Императрица.
4 Император.
5 Жрец (Папа, Иерофант).
6 Любовники (Возлюбленные).
7 Колесница.
8 Справедливость.
9 Отшельник.
10 Колесо Фортуны.
11 Сила.
12 Повешенный.
13 Смерть.
14 Умеренность (Воздержание).
15 Дьявол.
16 Башня.
17 Звезда.
18 Луна.
19 Солнце.
20 Суд.
21 Мир.

В алхимических терминах эти карты могут рассматриваться как путь Великого Деяния. Шут — это Первичная материя, исходный материал. Следующие карты символизируют различные стадии алхимического процесса. Кульминацией является карта Мир, олицетворяющая Мировую Душу.

Ложная связь Таро с Египтом

Вплоть до конца XVIII в. карты Таро использовались преимущественно как игральные. Возрождение интереса к магии привело к тому, что эти карты стали рассматривать как тайную книгу эзотерической мудрости. Наибольшую популярность приобрела теория, утверждавшая, что карты Таро имеют египетское происхождение. В то время в Европе наблюдался всплеск интереса к истории Древнего Египта.

Главным поборником египетского происхождения Таро являлся Антуан Кур де Жебелен (1725–1784), французский археолог, египтолог и франкмасон высокой степени. По мнению Жебелена, Таро представляет собой сохранившийся фрагмент древнеегипетской *Книги Тота*, предположительно написанной Тотом, египетским богом магического письма, целительства, арифметики, астрологии и алхимии (греки отождествляли Тота с Гермесом).

Жебелен не приводил доказательств своей гипотезы. Он ссылался на то, что у его знакомой графини, имени которой он не назвал, была колода карт Таро, еги-

петское происхождение которой он немедленно распознал. Жебелен говорил, что слово «таро» происходит от двух египетских понятий — «tar», что значит «дорога», и «го», что означает «царский». Таким образом, Таро — это «царская дорога» к эзотерической мудрости. 22 аллегорических козыря символизируют 22 покрытые иероглифами каменные скрижали, некогда скрытые в храме, который стоял между лапами огромного сфинкса. На скрижалях были записаны сведения обо всем, что происходит в мире. Египтяне придумали карточную игру, содержащую эти сведения, и от них игра перешла к римлянам, а потом цыгане распространили эту игру по всей Европе.

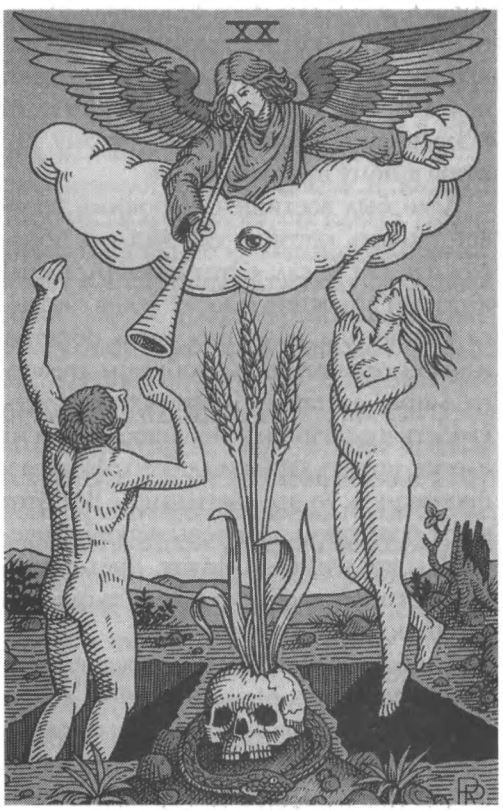
Подобная интерпретация была чистейшей выдумкой. Не имелось никаких подтверждений существования таинственного храма. Никто не знал, что означают египетские иероглифы; розеттский камень (найденная в 1799 г. в Египте, близ небольшого города Розетта (ныне — Рашид) гранитная плита с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами. — *Прим. ред.*) еще предстояло открыть (1799) и расшифровать (1821).

Тем не менее это повествование показалось весьма романтическим и увлекательным, и многие охотно поверили в его достоверность. Жебелен опубликовал свою теорию в девятитомной книге *Первобытный мир* (*Le monde primitif*, 1773–1784). Известный парижский оккультист Этгейлла создал собственную колоду Таро, предназначенную исключительно для гадания. Неожиданно эти карты вошли в моду как символ египетской мудрости.

Каббала и магия

В XIX в. возродившаяся магия широко распространилась, завоевав большую популярность, и оккультисты стали изучать связи Таро с другими мистическими традициями, например с практической каббалой. Элифас Леви, французский оккультист, был согласен с теорией Жебелена и отмечал, что Таро — собрание символических «иероглифов», в которых содержится глубинная истина оккультизма. На сознание Леви воздействовало то, что 22 козыря, или «ключа», как он их называл, в Больших Арканах и 22 буквы

Архангел Гавриил, дующий в трубу воскресения (из мертвых) на карте Суда из колоды Алхимического таро. Суд означает возрождение или целительную силу философского камня. Tripus Aureus, *Michael Maier*, 1618. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place*, 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)



древнееврейского алфавита (имеющие, в свою очередь, численные обозначения) соответствовали 22 путям каббалистического Древа жизни. Он выявил адекватность 22 козырей Таро еврейским буквам и посвятил этому вопросу 22 главы своей книги *Учение и ритуал высшей магии* (*Dogme et rituel de la haute magie*, 1854). Иногда эти соответствия символов логичны, в других случаях кажутся натянутыми.

Леви описывал Таро как книгу чудес, источник вдохновения всех священных книг древности и непревзойденный инструмент для гадания, «что связано с точными соответствиями между изображениями и обозначающими их числами. Действительно, предсказания, полученные с помощью этой книги, всегда оказываются практически безошибочными, и даже если они не указывают на конкретные события, они все же открывают нечто такое, что ранее было скрыто от глаза, и дают мудрый совет всякому, кто готов к нему прислушаться».

Леви был восхищен глубокими соответствиями, которые ему удалось обнаружить. Он писал: «Этот ключ [Арканы], который в течение многих веков считался утерянным, нами был вновь обретен, и мы смогли открыть гробницы древнего мира, заставить мертвых говорить, увидеть памятники прошлого во всем их блеске, понять загадки любого сфинкса и проникнуть во все святилища... Вот этот ключ, о котором идет речь: иероглифический и численный алфавит, представляющий собой изображения и числа, ряд всеобщих и абсолютных идей...

Символическая тетрада, представленная в мистериях Мемфиса и Фив в виде четырех аспектов сфинкса — человека, орла, льва и быка, — соответствует четырем элементам древнего мира [земле, воздуху, огню и воде]... Теперь эти четыре символа со всеми их аналогиями объясняют единый мир, сокрытый во всех святилищах... Более того, священные слова не произносились: они были записаны и выражены в четырех словах, которые суть четыре священные буквы [Yod... He(h)... Vau... He(h)]...

Таро — настоящая философская машина, которая не позволяет уму блуждать, при этом сохраняет за ним инициативу и свободу; это математика, прилагаемая к Абсолюту, общность положительного и идеального, выбор мыслей, столь же точных, как и числа... видимо, простейшая и грандиознейшая из всех концепций человеческого гения...

Заключенный, у которого не окажется ни одной книги, кроме Таро (конечно, если он будет знать, как им пользоваться), за несколько лет почерпнул бы из нее универсальное знание и смог бы рассуждать о любом предмете с несравненной ученостью и неистощимым красноречием».

Леви придерживался мнения, что Таро было даровано человечеству «некими мудрыми каббалистами», которые сохранили свое священное знание «сначала на слоновой кости, пергаменте, позолоченной и посеребренной коже, затем на простых картах, которые всегда казались подозрительными официальной Церкви как содержащие опасные ключи к мистериям». Он осыпал похвалами Кур де Жебелена за то, что тот открыл миру «истину», и критиковал Эттейлла: «Из них [простых карт] возникли карты Таро, чья древность была раскрыта ученым Кур де Жебеленом, искушенным в иероглифике и науке о числах, которые впоследствии претерпели большой урон от весьма сомнительной проницательности и неотвязных расследований Эттейлла».

Леви использовал также и другую каббалистическую методику манипулирования с буквами (темурах), пытаясь выяснить значение слова «таро» (Tarot). Темурах — это способ перестановки букв в слове с целью получения нового понятия. Этот метод привел Леви к выводу, что с помощью перестановки букв из «Tarot» можно получить слово «rota» (*лат.* «колесо») и неполное написание слова «тора» (Torah) — Пятикнижие Моисеево и свод законов и постановлений в иудаизме. Данные, полученные с помощью темурах, он счел свидетельством, подтверждающим его мнение, что Таро действительно представляет собой колесо жизни, или духовной эволюции, и основывается на каббалистической мудрости.

Каббалистические исследования Леви были продолжены и расширены другим французом, Жераром Анкоссом (1865–1916) — врачом, взявшим себе оккультный псевдоним Папюс. Ведущий мартинист (см. Мартинизм) и член каббалистического ордена Розы и Креста, Папюс тоже с головой ушел в оккультизм. Он считал, что Таро символически выражает историю развития человеческой души: возникновение души из Истока, восхождение к материальному и возвращение к Истоку. В своем важнейшем труде, посвященном Таро, *Ключ к оккультным наукам: Цыганское Таро, самая древняя книга в мире...* (*Clef absolue de la science occulte. Le Tarot des Bohémiens, le plus ancien livre du monde...* 1889) Папюс предсказывал, что вскоре общество окажется на грани невероятных изменений и что материализм исчерпает себя. Поэтому возникнет необходимость синтетического знания в духе мудрости, содержащейся в древних учениях.

Связи Таро с каббалистикой особое значение придавали в Герметическом ордене Золотой зари, который следует считать величайшим эзотерическим орденом в новейшей истории. Орден процветал (пусть и не слишком долго) в конце XIX — начале XX в. В тот период среди его членов были крупнейшие литераторы и оккультисты, в том числе Алистер Кроули, Уильям Батлер Йейтс, Сэмюэл Лидделл Макгрегор Мазерс, Дион Форчун и др. Золотая заря шла по стопам Джордано Бруно, предпочитая использовать изображения на картах Таро в магической медитации и относиться к созерцанию как пути и руководству для выходов на различные уровни астральной проекции. Эти символы помогали избежать блуждания по окольным путям астрала и удерживали посвященного на пути истинном. Медитация на карты Таро также давала возможность развития такой важной способности, как воображение.

Большое значение в ордене Золотой зари придавали сборнику трудов о Таро под названием *Книга T* (*Book T*), которую вручали посвящаемым. В *Книге T* Таро рассматривалось как ключ к герметической каббале и западной эзотерике, а также соотношению между Большими Арканами и древнееврейским алфавитом. Согласно розенкрейцерской легенде, *Книга T* была обнаружена зажатой в руке прекрасно сохранившегося тела Христиана Розенкрейца, когда в 1604 г. было вскрыто его секретное захоронение. Умер Розенкрейц предположительно в 1484 г. в возрасте 106 лет. Учение Золотой зари о Таро рассматривает также Большие Арканы как путь, соединяющий сефирот Древа жизни.

Важной фигурой последнего времени, имеющей отношение к каббалистическому Таро, был американский мистик Пол Фостер Кейс (1884–1954), сначала член ордена Золотой зари, а позднее основатель

организации «Строители святилища (Святая Святых)». В своей работе *Таро: Ключ к вечной мудрости* (*The tarot: a key to the wisdom of the ages*, 1947) Кейс провел вдумчивый и детальный анализ соотношений Таро и древнееврейского алфавита. С точки зрения Кейса, эти взаимосвязи включали в себя не только буквы, но и цвета и интонации, связанные с каждой буквой, а также астрологические знаки, сопоставимые с каждым из Арканов. Исследуя буквенные соотношения, Кейс выявил скрытые оккультные значения древнееврейских слов, выражаемых с помощью Таро, связанные с важнейшими текстами Ветхого Завета, Божественными и ангельскими именами, а также с именованием 12 колен Израилевых (колена Израилевы — племена потомков 12 сыновей Иакова, образовавшие, согласно Библии, израильский народ. — *Прим. ред.*).

Интерпретации Таро

Важнейшее влияние на трактовку значения изображений на картах Таро оказал Артур Эдвард Уэйт, франкмасон и член ордена Золотой зари. Уэйт по-своему интерпретировал карты Таро, поставив в соответствие с тем, что он считал их первоначальными мистическими значениями. Уэйт полагал, что сами карты появились не раньше XIV в., но что в то же время на них были изображены значительно более древние эзотерические символы.

Уэйт исходил из своих обширных познаний в области эзотерики, в том числе практической каббалы и алхимии, что позволило ему предложить оригинальный вариант колоды. Для претворения в жизнь своих идей он обратился к другому члену Золотой зари, художнице Памеле Колмен Смит. Они назвали аллегорические козыри Большими (Великими, Старшими) Арканами (великими тайнами), а четыре масти — Малыми (Младшими) Арканами. В отличие от более ранних колод Таро, в более поздних Малые Арканы были представлены картами с изображениями, а не со значками, показывающими числа. Таким образом, все карты из этой колоды стали пригодны для оккультной медитации и визуализации, причем только лица, имеющие существенные познания в эзотерике, могли разобраться в призрачных тайнах, содержащихся в картах.

В 1910 г. в Издательском доме Райдера была опубликована книга *Изображения как ключ к Таро* (*The pictorial key to the tarot*). Новая колода получила название «колода Райдера–Уэйта». Сейчас, веком позже, она все еще рассматривается как одно из лучших толкований Таро и общепринятый стандарт, на основании которого разрабатываются другие колоды.

Труд Уэйта был переработан в 1995 г. в книге *Алхимическое таро* (*The alchemical tarot*), принадлежащем перу Розмари Эллен Гуили, иллюстрированной Робертом Майклом Плэйсом. Плэйс, признанный специалист в области алхимии, трудился с большим вдохновением, которое он черпал из своих снов и видений, стремясь как можно точнее восстановить алхимическое значение карт, не ограничиваясь тем, что было в свое время достигнуто посвященными времен Уэйта. Плэйс основывался также на алхимических рисунках и гравюрах.

Колоды карт Таро создали еще два представителя ордена Золотой зари. Английский оккультист Мазерс, который утверждал, что большую помощь ему оказывают оккультные силы, разработал идеи рисунков, а непосредственное их исполнение взяла на себя его жена. Копии оригинальных рисунков создавали члены ордена. Через несколько десятилетий эта колода была восстановлена художником Робертом Вонгом, работавшим под руко-

водством классика западной каббалистической традиции Израэля Регарди, который в свое время являлся секретарем Кроули и членом одной из дочерних лож Золотой зари, храма «Стелла Матутина» («Утренняя звезда»). Эта колода была напечатана в 1978 г., что стало первой публикацией карт.

Кроули предложил собственную интерпретацию Таро, связав его с картами Тота. Рисунки разработанных им карт, выполненные леди Фридой Хэррис (1877–1962), отражают эротические темы и дополнены каббалистической атрибутикой. Эти карты могут также интерпретироваться в терминах *И цзин*, кристаллографии и геммологии, концепций поклонения Богине.

В последние годы появилось огромное количество вариантов колоды с разнообразной тематикой, принадлежащих разным художникам. Впрочем, независимо от того, что изображено на картах, алхимическое содержание Таро остается неизменным: карты рассматриваются как способ попасть на высшие астральные плоскости, они освещают духовный путь к космическому сознанию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Банцхаф Х., Акрон. Энциклопедия Арканов Таро Кроули. Полная интерпретация карт. СПб., 2009.
Банцхаф Х., Хеммерляйн Э. Ваш спутник Таро. Таро Райдера–Уэйта. Таро Тота Алистера Кроули. СПб., 2009.
Вирт О. Таро магов. Философия и гадание. М., 2009.
Калверли Р. Таро древних таинств. Ростов н/Д, 2005.
Клюев А. Учебник Таро. Традиции, карты Таро, психология и практика гаданий. М., 2010.
Лебедько В., Найденов Е. Архетипическое исследование Арканов Таро. Пенза, 2010.
Михельсен Т. Полное руководство по Таро. М., 2010.
Папюс. Предсказательное Таро. Ростов н/Д, 2004.
Папюс. Таро и астрология для посвященных. Ключ к оккультным наукам. Секреты западной астрологии. М., 2006.
Тайны египетского Таро / Сост. А. Костенко. М., 2008.
Таро Уэйта как система. История, теория и практика / Сост. А. Костенко. М., 2008.
Уэйт А. Э. Таро Золотой зари. Великий танец королевских фигур. М., 2009.
Case P. F. The tarot: a key to the wisdom of the ages. Richmond, Va. 1947.
Guiley R. E., Place R. M. The alchemical tarot. L., 1995.
Place R. M. The tarot: history, symbolism and divination. N. Y., 2005.

Таттвы. Астральные формы или свойства пяти элементов восточной йоги и алхимии: земли, воздуха, огня, воды и духа (см. Квинтэссенция). Таттвы используются в магической работе — при медитации они служат инструментами, помогающими достичь ясновидения и астральной проекции.

Система таттв возникла в индийской йоге около 700 г. до н. э. Слово «таттва» означает в переводе с санскрита «реальность», «сущность» или «первоэлемент». Оно составлено из двух слов — «тат» («этот», «такой») и «твам» («ты», «тебе»). Обычное определение заключается в том, что таттвы — это свойства праны, жизненной силы, разлитой как в макрокосме, так и в микрокосме. В йоге таттвы соответствуют пяти нижним центрам чакр.

Каждая таттва имеет форму, и всякая таттва в качестве субэлемента может входить в состав остальных таттв. Таким образом, всего может насчитываться 25 комбинаций.

Известны пять таттв:

- притхиви (земля), которую символизирует желтый квадрат, обозначает твердость и контроль над своими страстями и иными физическими проявлениями;

- апас (вода), символом которой является серебряный полумесяц, обозначает всю активность тонкого, «текучего» элемента на планете;
- теджас (огонь), символ которого — красный равносторонний треугольник, повернутый острием вверх, означает жар, экспансию и творение, это отображение алхимии и ритуальной магии;
- вайю (воздух), символом которого является голубой круг, означает медитацию между огнем и водой — разнообразные сверхъестественные способности.

Акаша (дух), символ которого — черное (или цвета индиго) яйцо или неправильный яйцеобразный эллипс, маленький кружок или перевернутая запятая темно-синего цвета — чрево, из которого произрастает все сущее.

Каждый субэлемент также имеет присущую ему форму, цвет и свойства. Например, вайю как субэлемент притхиви (воздух как субэлемент земли) будет обозначаться как синий кружок внутри желтого квадрата. Сама по себе земля плотна, однако земле/воздуху присущи движение и изменчивость.

Впервые понятие «таттвы» было введено в обиход западной эзотерики в Теософском обществе. К уже перечисленным теософы добавили еще 2 таттвы — ади и анупадака. Таким образом, их стало 7 — в соответствии с семью основными чакрами. Возможно, впервые в западной литературе таттвы упомянуты в эзотерическом романе английского писателя Эдварда Бульвер-Литтона *Занони* (*Zanoni*, 1842). Герметический орден Золотой зари заимствовал таттвы у теософов, но вывел из употребления две последние, добавленные ими к «первоначальным».

В западной магии таттвы — это эфиры, родственные пяти чувствам. Они вытекают из праны, которая струится от солнца, как солнечный ветер, поглощаемый магнитным полем Земли. Волны энергии циркулируют вокруг Земли, смешиваясь с другими волнами, что создает впечатление приливов и отливов. С рассветом начинается прилив акаши, которая воздействует также на вайю, теджас, апас и притхиви. Постоянное прохождение таттв оживляет все, включая электромагнитное поле Земли и силовые линии. Таттвы — это основа всех форм Первичной материи.

В магической деятельности внимание сосредоточивается на символах таттвы. Медитация на них способствует появлению видений, что помогает магу глубже изучить сущность элементов. Активизируя воображение и визуализацию, маг определяет квинтэссенцию элементов в форме живых существ. Таттвы открывают проходы на путях в царство элементалий. Следует использовать магические имена, задавать вопросы и, возможно, пользоваться помощью духов, чтобы отчетливо отличать истинные формы от обманчивых астральных форм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.

King F., Skinner S. Techniques of high magic: a manual of self-initiation. Rochester, Vt., 1976.

Melville F. The secrets of high magic. Hauppauge, N. Y., 2002.

Wilson G. An introduction to the Tattvas. Доступен на сайте: http://www.magicalpath.net/articles/tattva.htm. Загружен 1 февраля 2006 г.

Татуировка. Пигментированная наколка, наносимая на кожу и используемая с различными целями: религиозными, мистическими; для достижения плодородия, оздоровления, как магическая за-

щита от злых духов или дурного глаза либо в качестве украшения. В основе слова «тату» лежит таитянское «татау». Жителей Старого Света с татуировкой познакомил английский морской капитан Джеймс Кук после открытия и исследования острова Таити — самого крупного острова в Тихом океане.

Обычай вживления рисунка в кожу можно связать с арабской пословицей «Кровь прольется, так и опасность пройдет». Татуировка используется как средство инициации или идентификации и символизирует жертву, приносимую идеалу, или принадлежность носителя тату к какой-либо группе или ордену.

Татуировку делали еще в додинастическом Египте, примерно в 3500 г. до н. э. Египтяне Нового царства (ок. 1570—332 до н. э.) татуировали грудь и руки, нанося на них имена и символы божеств. У жрицы богини неба, любви, женственности и красоты Хатор на животе были нанесены три поперечные линии. Татуировка была известна древним грекам и римлянам, которые сами, однако, ее не делали, а также галлам, у которых она иногда встречалась. В западной культуре татуировка исчезла в Средние века. В наше время ее чаще всего наносят для украшения, иногда — на счастье или для защиты. Например, считается, что изображенный на теле скорпион должен защитить от скорпиона настоящего.

Татуировка имеет также духовное значение. У разных племен она может показывать социальный статус, иерархию в войске, указывать на то, что человек прошел инициацию. В Ираке бытует поверье, что татуировка повышает способность женщин к деторождению. В Бирме (и не только) она служит защитой от злых духов и демонов. По полинезийским поверьям, татуированными ходят и боги.

Традиционно татуировка наносится с помощью резца или инструмента, похожего на тесло (тесло — плотницкий инструмент, напоминающий топор, но, в отличие от него, имеющий лезвие, перпендикулярное топорищу. — *Прим. ред.*), которым надрезают или прокалывают кожу с последующим втиранием пигмента или продевая в кожу иглу и покрытую сажей нитку. Современные методы состоят в создании рубцов путем нанесения на кожу надрезов, царапин, проколов или ожогов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Медникова М. Б. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический источник. М., 2007.

Телепатия (передача мыслей, видений на расстоянии). В магии — способность войти в мысли другого человека, послать мысленное сообщение, заставить его думать определенным образом или влиять на его поведение. Посылать мысль — старинное магическое искусство. Чаще всего мысли посылают в процессе любовных заклинаний, чтобы заставить другого человека влюбиться в совершающего ритуал.

Древнеегипетские жрецы или маги выполняли ритуалы, чтобы заставить людей мыслить иначе. Легенды повествуют о божественном даре Александра Македонского передавать мысли на расстоянии. Согласно преданию, Нектанебу I, первому фараону последней коренной древнеегипетской династии, с помощью магии удалось заставить греческую царицу Олимпию мечтать о том, что египетский бог Амон займется с ней любовью и она родит бога. Нектанеб добился этого, используя симпатическую магию: он поливал отжатыми соками различных пустынных растений восковую фигурку царицы

и произносил заклинания. После этого Нектанеб обратил свое внимание на Филиппа Македонского. Он сотворил заклинание над ястребом, который полетел к спящему Филиппу и велел ему думать, что Олимпия собирается родить ребенка, который будет сыном бога. Магический ритуал имел успех, и, когда сын Александр родился, его божественное происхождение не подвергалось сомнению.

Греки и римляне также были весьма искусны в магическом мышлении. Они владели ритуалами, предназначенными для того, чтобы направлять посредническим сущностям мысли с просьбой служить вестниками. Согласно греческим магическим папирусам, они позволяли тому, кто производил ритуал, «простираться ввысь», что помогало «выявлять сердечные тайны».

Мыслевестники, 12 духов, или ангелов, которые управляли ночными часами, находились под властью Селены, богини луны. Ритуалы выполнялись глубокой ночью. В определенный час следовало призвать ангела, соответствующего тому или иному часу. В *Греческих магических папирусах (Papyri graecae magicae)* говорится, что отправитель (мысли) должен призвать Селену, чтобы та «послала святого ангела или небесного помощника, который служит ей этой самой ночью, в этот самый час... и приказала, чтобы ангел отправился к ней, NN („такой-то и такой-то"), тащить ее за волосы и за ноги, дабы она в страхе видела призраков и проводила бессонные ночи из-за ее страсти ко мне и ее любви ко мне. NN, явись в мою освященную спальню».

Люди, которые занимаются исследованием психических явлений (в том числе сновидений), нередко обнаруживают, что им удается успешно посылать другим мысленные сообщения. Однако даже если реципиенты и получают такие послания, маловероятно, что их можно заставить действовать против собственной воли. Выдающийся психиатр Гарольд Шерман установил: лучшие результаты в смысле передачи и восприятия образов он получал, когда находился в расслабленном состоянии, граничащем со сном. Он визуализировал то, чего желал достичь, например встречу с кем-то. Подсознание привлекало элементы, необходимые для осуществления цели. Он производил такую визуализацию, когда был уверен, что реципиент спит и поэтому вероятность того, что он будет воспринимать его телепатические изображения, выше.

Распространено мнение, что посылать телепатемы лучше всего во время прибывающей Луны. Можно призывать Селену или архангела Гавриила, который повелевает понедельником и Луной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Arcana mundi: magic and the occult in the Greek and Roman worlds. Baltimore, 1985.
Guiley R. E. Angel magic for love and romance. Lakewood, Minn., 2005.

Телесма. В алхимии — философский камень.

Розенкрейцеры-алхимики рассматривали телесму как самоочищающуюся субстанцию, которая действует аналогично генетической эволюции. Работая с телесмой, алхимики надеялись ускорить эволюцию человека, так чтобы алхимическое превращение могло стать частью жизненного процесса.

Темурах. См. Гематрия.

Тень. Вместилище, форма или сущность души. Согласно народным поверьям, у человека, не отбрасывающего тени, нет

души. Тень человека можно использовать в симпатической магии и в других целях. Существуют многочисленные суеверия, связанные с тенью.

Тень можно продать дьяволу за удачу или барыш. Потеря человеком тени приводит к его смерти. Например, в Древней Греции считалось, что тот, кто вторгнется в святилище Зевса на горе Ликей, не имея на то надлежащего разрешения, потеряет свою тень и умрет в течение года. Видеть чью-либо тень, отбрасываемую луной, — к неудаче, может даже фатальной. Из арабского фольклора известно, что если гиена наступит на тень человека, тот потеряет дар речи.

По румынским поверьям, умерший станет вампиром, если на него упадет тень живого человека. Тень человека можно «защитить» с помощью магии, которой укрепляют прочность строений, однако он после кончины обречен стать вампиром. А сказания цыган-мусульман, проживающих на юго-востоке Европы, гласят, что вампиры — это тени мертвецов.

Согласно широко распространенным магическим верованиям, вред, нанесенный тени, оказывает такое же вредное воздействие на тело человека, отбрасывающего ее. Маг или волшебник должен всерьез заботиться о том, чтобы его тень не участвовала в произнесении заклинаний, иначе эти заклинания как бумеранг вернутся к тем, кто их произносит.

Тень может также представлять собой астральную мыслеформу, которой маг способен управлять при проведении психического нападения.

Теософское общество. Международная межконфессиональная эзотерическая организация, основанная в 1875 г. в Нью-Йорке Еленой Петровной Блаватской — мистиком родом из России, полковником Генри Стилом Олкоттом (1832–1907) — американским адвокатом и правительственным служащим, Уильямом К. Джаджем — американским адвокатом, и др. Общество придерживается философской системы, которая включает в себя учение, направленное на приобретение познания о трансцендентной реальности через откровение или с помощью традиционных оккультных практик.

Название общества происходит от слова «теософия» (*греч.* theos — бог и sophia — мудрость). С точки зрения, принятой в обществе, все религии берут начало от одного корня древней мудрости, повторяющихся в разных местах мифов и символов, и изучение этих тайн приводит к истине и духовному единству. Теософия пытается дать ответы на бесчисленные по многообразию проблемы, которые жизнь ставит перед человеком, пытающимся найти «общий знаменатель» мудрости всех времен. Духовные практики, свойственные обществу, объединяются термином «теургия», т. е. Божественное Деяние.

Теософское общество (ТО) имело сильные позиции в Англии. Оно привлекало к себе большой интерес, в него вступали многие ведущие оккультисты того времени, состоявшие в розенкрейцерских и франкмасонских ложах. Некоторые основатели и руководители Герметического ордена Золотой зари посещали собрания ТО и читали там лекции, например Сэмюэл Лидделл Макгрегор Мазерс и Уильям Винн Уэсткотт.

Сама Блаватская предпочитала западной ритуальной магии восточный подход к изучению эзотерики, но растущий интерес членов ТО к магии привел к тому, что в обществе появилось особое эзотерическое отделение, чья деятельность была

посвящена только магии. Впрочем, оно придавало значение только исследованию теоретических начал магии, а не приобретению реальных навыков в магических ритуалах. Занятия состояли в изучении символов, соответствий, чисел, элементов и т. д.

Чтобы удовлетворить интерес членов общества, имеющих склонность к магии, в отделении проводили магические эксперименты и пытались произвести оккультные феномены, например вызвать призрак цветка, определенные сновидения, кладя символ под подушку, и проч. Большинство экспериментов закончилось неудачей, возможно, по той причине, что ни Блаватская, ни те, кто проводил эти эксперименты, не имели собственно магических навыков. Уильям Батлер Йейтс входил в число людей, покинувших ТО ввиду печальных результатов опытов, и вскоре нашел для себя более подходящий круг общения в Золотой заре. Эзотерическое отделение распустили, и Теософское общество вновь стало заниматься привычными для себя проблемами.

Тетраграмматон. Самое могущественное и личностное древнееврейское именование Бога. В магии Тетраграмматон используется как одно из непроизносимых всуе имен силы.

Слово «тетраграмматон» означает «четырехбуквенное имя». Тетраграмматон состоит из четырех древнееврейских букв — YHVH (Yod, Heh, Vau, Heh, в русской транскрипции — Ют, Хэй, Вав, Хэй). Точная огласовка Тетраграмматона неизвестна; чаще всего произносят «Яхве». Другой часто встречающийся вариант — «Иегова». Такие варианты произношения основаны на добавлении гласных к записи имени на древнееврейском языке (в этом алфавите гласных нет). Согласно традиции, имя YHVH считается настолько могущественным, что произносить его имеют право только священники на празднике Йом Кипур (Судный день — в иудаизме самый важный из праздников). Другие имена, заменяющие его, — Адонай и Элоим.

Численные значения, приписываемые YHVH, прибавляют к 10, что в еврейской нумерологии символизирует основное организующее начало Вселенной. YHVH выражает двойственность Божественной сущности — источника всех вещей, союза мужского и женского начал. Ют олицетворяет архетипическое мужское начало; первое Хэй — архетипическое женское начало, Вав — физическую мужественность, второе Хэй — физическую женственность.

С тех пор как имя Бога нельзя стало произносить, начали использоваться замены и для других именований Бога. В талмудические времена этих имен было уже значительно больше, но все они происходят от изначального четырехбуквенного Тетраграмматона. Тайные 12-, 22- и 72-буквенные имена имели право узнать только достойнейшие. Существовало довольно много и других имен, которым соответствовали различные численные значения.

В VII в. Отец Церкви архиепископ Исидор Севильский (ок. 560–636) составил список из 10 чаще всего используемых имен Бога: Эль, Элои, Саваоф, Зелиоз, Раматель, Эйель, Адонай, Йа, Тетраграмматон, Садай и Элоим. Другое часто применяемое имя — Эйе Ашер Айе («Я тот, кто Я есмь»), которое Моисей услышал из горящего, но не сгорающего тернового куста (неопалимой купины).

12-буквенное имя Бога в талмудические времена не употреблялось. 22-бук-

венное имя Бога впервые упоминается в Сефер Разиил (*Книга ангела Разиила*), хотя, видимо, имеет гораздо более древнее происхождение. Интерпретация его в *Сефер Разиил* не приводится. Имя Анактам Пастам Папасим Дионсим вскоре стало ассоциироваться с заговорами и инвокациями, и с XVII в. его начали добавлять к святому благословению в синагогах.

42-буквенное имя Бога могло быть заимствованием из старинных молитв, хотя мистики считали, что оно взято из первых 42 букв Библии.

72-буквенное имя Бога разделяют на триадические (трехбуквенные) слоги. Как сказано в *Сефер Разиил*, без него нельзя обойтись в процессе обретения могущества, без него невозможны магические действия. Источником этого имени явились три стиха *Книги Исход* (14: 19–21), каждый из которых содержит 72 буквы. Считается, что разные части имени обладают различными свойствами. Например, первая часть побеждает зло и изгоняет злых духов, вторая часть защищает от дурного глаза и демонов, а также помогает обрести мудрость.

YHVH иногда добавляется к именам высших ангелов, окружающих Бога, с целью подчеркнуть их могущество и высокое положение.

Немецкий теософ Яков Бёме, анализируя имя Иегова (Jehova), указывал, что это «не что иное, как выражение тройственной сущности Святой Троицы, объединяемой Единым Богом». Он отмечал, что каждая буква «сообщает нам об особой силе и действенности, то есть Форме действующей Силы»:

J Ибо «Я» (I) есмь Исток вечного неделимого Единства, сладостная благодать и полнота Божественной Силы, сотворяющей всякую вещь.

E «E» — это триединый «Я» (I), в коем Троица замыкается в Единстве; ибо «Я» (I) переходит в «E», и они объединяются в «I E», кое есть дыхание самого Единства.

H «H» есть весь Мир, или дыхание тройственной сущности Бога.

O «O» есть круговращение, или Сын Божий, посредством коего «I», «E» и «H», или дыхание, истекает из средоточия Милости, Силы и Благодати.

V «V» есть Истечение из Божественного дыхания, т. е. деяния Духа Святого.

A «A» есть то, что исходит от Силы и Благодати, а именно мудрость, принадлежность Троицы; каковы бы ни были деяния Троицы, в чем бы Троица себя ни являла.

Алистер Кроули считал, что имя Тетраграмматон настолько могущественно, что его никогда не следует произносить, «за исключением случаев, когда с его помощью изгоняют призраков». Кроули писал:

«Поистине это Слово настолько могущественно, что не может человек услышать его и остаться в живых.

Это слово и есть утраченный Тетраграмматон. Сказано, что при произнесении этого имени распадется Вселенная. Пусть же маг с великим тщанием ищет это утраченное слово, ибо его произнесение равнозначно завершению Великого Деяния».

Под Великим Деянием Кроули понимал алхимическое или духовное просвещение — процесс, который для каждого человека является глубоко личным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.

Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.

Bardon F. The key to the true kabbalah. Salt Lake City, 1996.
The «key» of Jacob Boehme / Trans. by W. Law. Grand Rapids, Mich., 1991.

Тинктура. В алхимии часто используемое название для философского камня.

Толкин Джон Рональд Руэл (1892–1973). Оксфордский профессор и автор эпопеи *Властелин колец* (*The lord of the rings*), которую иногда считают высшим достижением литературы XX в. Дж. Р. Р. Толкин написал также книгу *Хоббит, или Туда и обратно* (*The hobbit, or, There and back again*), ряд других произведений о жизни людей и магических существ, населявших Среднеземье.

Родители Толкина, Артур Руэл Толкин и его жена Мейбл Саффилд, в 1890-е гг. эмигрировали из Англии в Оранжевое Свободное государство (ныне является частью ЮАР), поскольку Артур получил работу в отделении Английского банка в Блумфонтейне. Джон, которого в детстве обычно называли Рональдом, был их первым ребенком; он родился 3 января 1892 г. Вскоре, 17 февраля 1894 г., родился его брат Хилари Артур Руэл. В 1895 г., когда Рональду было три года, Мейбл, которую крайне утомил климат Южной Африки, вместе с обоими мальчиками отправилась в Англию повидать свою семью. Артур обещал присоединиться к ним через несколько месяцев, но не успел выполнить свое обещание — он умер от ревматической лихорадки. Семья оказалась в труднейшей финансовой ситуации. Недолгое время Мейбл с детьми жила у своих родителей в Бирмингеме (графство Уорвикшир), а затем сняла квартиру в неподалеку расположенном городке Сэрхоуле. Маленький Рональд любил Сэрхоул и сельскую местность в Уорвикшире, которую позднее описал как Шир (Хоббитанию) в своих книгах.

Первые несколько лет мать давала детям домашнее образование, и от нее Рональд многое узнал о растениях и садоводстве. Однако его любимым предметом стало изучение языков, где он делал блестящие успехи. В четыре года Рональд умел читать, вскоре научился писать и к моменту поступления в школу Святого Эдуарда в Бирмингеме (в 1900) уже немного знал латынь. В том же году его мать и ее сестра Мэй перешли в католичество, что привело семью к отчуждению от родственников, обе ветви которых принадлежали к протестантизму (так, дед Толкина, Джон Саффилд, был воспитан методистом и принадлежал к Унитарной церкви. — *Прим. ред.*). Рональд оставался убежденным католиком в течение всей своей жизни.

В ноябре 1904 г., когда Рональду было всего 12 лет, а Хилари — 10, их мать умерла от диабета, оставив детей сиротами, не имеющими средств к существованию. Опекуном мальчиков стал отец Фрэнсис Ксавье Морган, приходской священник Бирмингемской часовни в пригороде Эджбастона; он проявлял о них большую заботу все те годы, пока продолжалось их обучение в школе. Рональд изучал классические языки, англосаксонский и среднеанглийский. В 1911 г. Толкин стал стипендиатом Эксетерского колледжа в Оксфордском университете.

Поскольку поселить мальчиков в Бирмингемской часовне было негде, отец Фрэнсис устроил их в пансионе, которым управляла миссис Фолкнер. Когда Толкину было 16, он познакомился с 19-летней Эдит Брэтт, которая тоже жила в пансионе миссис Фолкнер, и между ними завязалась дружба. Считая, что Толкин слишком молод и что эта дружба может

помешать его дальнейшему образованию, отец Фрэнсис запретил ему встречаться и переписываться с мисс Брэтт до тех пор, пока ему не исполнится 21 год. Толкин стоически сосредоточился на своих занятиях, погрузившись в изучение староанглийского и среднеанглийского, готического немецкого, старонорвежского, финского и классических языков, и изменил специальность, которую изучал в университете, на филологию. Он даже изобрел собственный язык, основанный на финском и валлийском, который назвал квенья. Иногда квенья называется также высокой эльфийской речью.

В 1913 г. Толкину исполнился 21 год, и он тут же постарался возобновить контакты с Эдит. К тому времени она уже была помолвлена с другим человеком, но разорвала помолвку. В 1914 г. Эдит перешла в католичество и переехала в городок, расположенный рядом с замком Уорвик. В июне 1915 г. Толкин окончил Оксфордский университет с высокими оценками. Однако, поскольку в августе предыдущего года началась Первая мировая война, по окончании образования он записался вторым лейтенантом в полк Ланкаширских стрелков. Когда выяснилось, что полк отправляют во Францию, Толкин и Эдит поженились; это произошло 22 марта 1916 г.

Толкин участвовал в знаменитой битве на Сомме (июнь–ноябрь 1916 г.) в качестве офицера связи, однако через четыре месяца из-за антисанитарных условий в траншеях подхватил «окопную лихорадку» и был отправлен на лечение в Англию. На фронт он не вернулся, что, возможно, спасло ему жизнь. Многие его школьные и университетские товарищи погибли на войне. Выздоровев, Толкин начал писать рассказы, которые позднее легли в основу *Сильмариллиона* (Эльфийские сказания; *The Silmarillion*) и *Властелина колец*. Свои сказки Толкин описывал как «мифологию для Англии» — легенды, которые он считал утраченными во время чужеземных нашествий и покорения Англии норманнами в 1066 г. Эту работу он рассматривал так же, как создание литературного памятника своим павшим друзьям.

Когда в ноябре 1918 г. было подписано перемирие, Толкин уже задумывался о продолжении академической карьеры. Первому ребенку Толкина, Джону Фрэнсису Руэлу, к тому времени был один год, он родился в ноябре 1917 г. (Впоследствии Джон Фрэнсис стал католическим священником, отцом Джоном Толкином.) Первым местом работы Толкина стала должность лексикографа Оксфордского словаря английского языка; затем, в 1920 г., когда издание было подготовлено, он начал читать курс английского языка в университете в Лидсе — в должности преподавателя, в дальнейшем преобразованной в профессорскую. Его второй сын, Майкл Гарри Руэл, родился в октябре 1920 г. В Лидсе совместно с Эриком Валентайном Гордоном Толкин подготовил хорошо встреченное читателями издание книги *Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь (Sir Gawain and the Green Knight)*.

Третий сын Толкина, Кристофер Руэл, родился в 1924 г. В 1925 г. Толкин возвратился в Оксфорд, где стал ролинсоновским и бозуортовским профессором англосаксонского языка. (Профессорские должности в Оксфорде и Кембридже, как правило, существуют на так называемые вклады, т. е. учреждаются благотворителем — обычно состоятельным ученым. Он создает фонд, а из него выплачивается жалованье профессору. Поэтому должности нередко называют в честь учредителя фонда. Должность им. Ролинсона

появилась в 1775 г. на пожертвования, оговоренные в завещании Ричарда Ролинсона, антиквара и коллекционера. В 1860 г. Джозеф Бозуорт добавил к фонду и свой вклад; отметим, что он, специалист по англосаксонскому языку, был ролинсоновским профессором в 1858 г., а к названию должности прибавил свое имя. — *Прим. ред.*)

Укреплению профессиональной репутации Толкина способствовал прочитанный им курс лекций об англосаксонской эпической поэме *Беовульф* (*Beowulf*) и валлийском эпосе. Толкин оказался также одним из основателей группы друзей из числа оксфордских профессоров, которые собирались, выслушивали и обсуждали новые работы друг друга; кроме Толкина, наиболее выдающимся представителем этой группы инклингов (литературная дискуссионная группа. — *Прим. ред.*) был Клайв Стейплз Льюис (1898–1963), автор цикла книг *Хроники Нарнии* (*The chronicles of Narnia*, 1949–1954) и ближайший друг Толкина. Глубокие католические убеждения Толкина побудили Льюиса вновь обратиться к христианству. Последний ребенок Толкина, Персилла Энн Руэл, появилась на свет в 1929 г.

Толкин продолжал писать мифологические рассказы. В один прекрасный день, принимая у студента экзамен, он взял чистый экзаменационный лист и, ни о чем особенном не задумываясь, написал на нем: «В норке под землей жил-был хоббит». Впоследствии это заставило его задуматься, кем бы хоббиты могли оказаться, почему они живут в норах, какие у них привычки... и из всего этого постепенно появилась сказка *Хоббит, или Туда и обратно*, которую он рассказывал своим детям. Единственный машинописный экземпляр Толкин отдал своему издателю, Стенли Анвину, а тот переправил ее своему 10-летнему сыну Рейнеру, чтобы оценить перспективу публикации. Мальчику книга понравилась, и в 1937 г. она была опубликована.

«Аллен энд Анвин» (сейчас это часть издательства «Харпер Коллинз») запросило у Толкина и другие его рассказы о хоббитах. Толкин предложил им *Сильмариллион*, но в этих сказаниях речь шла не о хоббитах, а об эльфах и людях. В конце 1930-х гг. Толкин приступил к написанию *Властелина колец*, однако началась Вторая мировая война. Это привело к дефициту бумаги, да и собственная пытливая натура Толкина заставляла его как можно глубже и подробнее изучить все имеющее отношение к предмету повествования. В результате книга была опубликована в Англии только в 1954–1955 гг., а несколько позднее вышла в Соединенных Штатах.

Сын Толкина Кристофер впоследствии издал четырехтомное собрание работ отца под названием *История Властелина колец* (*The history of «The lord of the rings»*, 1988–1992), из которого видно, какой тщательной ревизии и переработке подвергалась едва ли не каждая часть книги. Особенно это относится ко времени Второй мировой войны, когда одни и те же эпизоды автор писал и переделывал — зачастую на одних и тех же листах бумаги. Кристофер рассказывал, что его отец специально разыскивал экзаменационные работы, написанные на одной стороне листа, чтобы на оборотной стороне можно было сочинять продолжение книги.

В 1945 г. Толкин перешел на работу в Мертонский колледж Оксфорда, где стал профессором английского языка и литературы. Он преподавал и одновременно писал, каждый год сообщая издателям, что вот-вот закончит *Властелина колец*. Толкин никогда не рассматривал

Властелина как трилогию, считая его одной книгой, состоящей из шести частей: *Возвращение Тени, Братство кольца, Измена Изенгарда, Путешествие в Мордор, Война кольца* и *Возвращение короля*. Однако дефицит бумаги в стране все еще оставался, а Стенли Анвин не был уверен, что книга будет хорошо продаваться (хотя Рейнер, который, став взрослым, работал в том же издательстве и был убежден в успехе). Поэтому было принято решение выпустить *Властелина колец* в виде трилогии: *Братство кольца, Две крепости* и *Возвращение короля*.

В 1965 г. американское издательство «Эйс букс» выпустило неавторизованную (по сути дела, пиратскую) версию трилогии, использовав лазейку в законодательстве, которая позволяла не платить автору роялти (гонорар) на основании того, что в оригинальном экземпляре было отмечено «Напечатано в Великобритании». Почитатели книги, для которых она уже стала культовой, выразили резкий протест. В результате «Эйс букс» не только отозвало свою версию из продажи, но и заплатило Толкину небольшое роялти. Дабы восстановить контроль над копирайтом (авторское право), Толкин предпринял переиздание книги и пересмотрел ее первую часть. В результате в 1966 г. в издательстве «Баллантайн букс» вышла публикация в бумажной обложке. Однако автора сильно раздражали типографские ошибки и неудачное оформление книги. С выходом каждого нового издания он считал нужным что-либо изменить. К позднейшим авторизованным публикациям относятся издание 1969 г., издание, предпринятое «Фолио сосайети» в 1977 г., и однотомник «избранного», вышедший в издательстве «Хаутон Мифлин» в 1986 г. Впрочем, и до настоящего времени Кристофер Толкин продолжает вносить в очередные издания те или иные исправления.

Властелин колец переведен на многие языки. В 2004 г. миллионы немецких читателей заявили, что это их любимейшее художественное произведение, а опросы в Великобритании и Южной Африке показали, что Толкин входит в сотню величайших граждан этих стран за всю историю (причем только он входит в оба списка). Толкиновская сага вызвала во всем мире возрастание интереса к жанру фэнтези и привела к широкому распространению ролевых игр, таких как «Башни и драконы» и пр. Успех фильма Питера Джексона на основе знаменитой трилогии привел к тому, что путешествовать по Среднеземью захотелось и новому поколению.

Толкин, как филолог и крупный специалист по лингвистике, способствовал также изменению современного английского языка. Так, до опубликования *Властелина колец* множественное число от слов «elf» («эльф») и «dwarf» (на русский переводится как «цверг» — или «гном», поскольку цверги в России мало кому известны. — *Прим. ред.*) принято было писать «elfs» и «dwarfs», как в сказке *Белоснежка и семь гномов*. Однако Толкин настоял на том, чтобы в его книгах эти слова во множественном числе писались «elves» и «dwarves» (что в годы молодости Дж. Р. Р. Толкина считалось архаизмом. — *Прим. ред.*), и это написание стало общепринятым. Кроме того, прилагательные «elfin» и «elfish» («эльфийский») стали с легкой руки Толкина писаться «elvin» и «elvish».

В 1969 г. Толкин ушел на пенсию, и они с Эдит перебрались в Борнмут. Эдит умерла 22 ноября 1971 г., и Толкин вернулся в Оксфорд, где снимал квартиру в Мертонском колледже. Он умер 2 сентября

1973 г. от скоротечной пневмонии. Толкин часто описывал свои отношения с Эдит как любовь между Береном и Лутиэн, человеком и эльфийской принцессой, которую упомянул в *Сильмариллионе*. Кроме того, эти отношения послужили основой для изображения любви Арагорна и Арвен во *Властелине колец*. Чтобы увековечить эту любовь, Рональд и Эдит были похоронены в одной могиле в католической части Вулверкотского кладбища под Оксфордом, а на могильном камне выбито:

Эдит Мэри Толкин, Лутиэн,
1889–1971

Джон Рональд Руэл Толкин, Берен,
1892–1973.

В числе других работ Толкина можно назвать: *Приключения Тома Бомбадила* (*The adventures of Tom Bombadil*, 1962); *Дорога не кончается* (*The road goes ever on*, 1967); *Фермер Джайлс из Хэма* (*Farmer Giles of Ham*, 1949); *Письма отца Кристмаса* (*The Father Christmas letters*, 1976); *Неоконченные сказания Нуменора и Средиземья* (*Unfinished tales of Númenor and Middle-earth*, 1980).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бонналь Н. Толкин: Мир чудотворца. М., 2003.
Карпентер Х. Дж. Р. Р. Толкин. М., 2002.
Толкин и его мир: Энциклопедия. М., 2005.
Уайт М. Джон Р. Р. Толкин. М., 2002.
Doughan D. Who was Tolkien? The Tolkien society. Доступен на сайте: http://www.tolkiensociety.org/tolkien/biography.html. Загружен 17 октября 2004 г.
An illustrated biography of J. R. R. Tolkien, together with an interpretation of some udeas in his stories. Доступен на сайте: http://hearteng.110mb.com/tolkien/tolkien-biography.htm. Загружен 21 января 2005 г.
J. R. R. Tolkien: A biography. Доступен на сайте: http://www.indepthinfo.com/tolkien/biography.shtml. Загружен 21 января 2005 г.
Reynolds P. The lords of the rings: the tale of a text. The Tolkien society. Доступен на сайте: http://www.tolkiensociety.org/tolkien/tale.html. Загружен 17 октября 2004 г.

Томас Рифмач. См. Феи.

Тот. Древнеегипетский бог, создатель Вселенной и всего мистического знания, магии, системы обучения, письменности, основоположник арифметики и астрологии. Его называют властелином божественных книг и писцом богов. Изображают Тота обычно как человека с головой ибиса, его традиционные атрибуты — перо и чернильница. Точное символическое значение головы ибиса пока не раскрыто, хотя считается, что оно связано с целительством. Иногда Тота представляют в виде человека с головой бабуина, держащего в руках полумесяц.

Как целитель и маг, Тот восстановил глаз Гора, который был разорван на куски, когда Гор сражался с собственным дядей, злым богом Сетом, чтобы отомстить за смерть своего отца Осириса. Глаз Гора стал погребальным амулетом и магическим всевидящим оком. Благодаря восстановлению глаза Гора Тота начали считать в Древнем Египте богом — покровителем глазных врачей. К Тоту взывают также во многих заклинаниях, содержащихся в египетской *Книге мертвых*, в частности в заклинании, отверзающем уста (предназначенном для оживления трупа), которое высший жрец произносит над мумией.

Греки так тесно ассоциировали своего бога Гермеса с Тотом, что с какого-то времени Тот и Гермес стали практически тождественны. Тота—Гермеса начали отождествлять также с Гермесом Трисмегистом, мифическим персонажем, покровителем магов и чудотворцев, которому

приписывают авторство ряда «герметических» книг по оккультным, философским и религиозным вопросам.

Согласно легенде, Тот—Гермес вручил своим последователям *Книгу Тота, или Ключ к бессмертию*, содержащую тайные способы возрождения человечества, после того как высшее сознание широко распространится, что позволит людям узреть богов. *Книга Тота* хранилась в храме, в запечатанном золотом ларце, и использовалась в древних мистериях. Когда традиция проведения мистерий пришла в упадок, книгу перенесли из Египта в другую страну (в какую — неизвестно), где, как гласит легенда, она и поныне хранится, что помогает последователям веры примкнуть к бессмертным.

Элифас Леви рассматривал *Книгу Тота* как оккультную библию. Иногда *Книгой Тота* называют Таро.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.

Третий глаз. Близко к понятию «четыре глаза» (*фр.* quatre yeux). Термин, используемый в вуду для описания мощи ясновидения. Не имея третьего глаза (или, если угодно, четырех глаз), в вуду невозможно стать жрецом или жрицей.

Треугольник причинности. В каббалистической традиции магии — основы работы на астральной грани. Треугольник причинности используется для создания мыслеформ.

Компоненты треугольника и их соответствия на Древе жизни — это:

- венец (Кетер);
- мудрость (Хохма);
- понимание (Бина).

Высокоинтенсивное использование этих качеств в процессе ритуала в сочетании с волей приводит к созданию мыслеформ. Четвертая сторона, которая добавляется к треугольнику, — это милосердие (Хесед), что помогает мыслеформам проявиться в физической плоскости.

Трикстеры. См. Боги-обманщики.

Трирский Бернард. См. Бернард Трирский.

Тритемий Иоганн (Иоанн; 1462–1516). Немецкий аббат, алхимик, маг и историк. Иоганн Тритемий был автором многочисленных трудов по оккультной философии, оказавших значительное влияние на художников и писателей, в том числе на Генриха Корнелия Агриппу. Известный французский оккультист Элифас Леви называл Тритемия величайшим догматическим магом Средневековья.

Тритемий родился в Триттенхайме, неподалеку от старейшего города Германии Трира. Тритемий взял себе в качестве второго имени название города, в котором родился, что в те годы было распространенной практикой. Его отец, Иоганн Хайденберг, богатый виноградарь, умер, когда Тритемий был еще очень молод.

В детстве Иоганн чувствовал себя несчастным из-за оскорблений, которым подвергал его отчим, и это побудило мальчика уже в раннем возрасте посвящать много времени учебе; он увлекся мистицизмом и оккультными искусствами. Позднее он говорил, что еще в детстве ему явился ангел и вручил две скрижали, испещренные письменами. Тритемий выбрал одну из них, и ангел обещал исполнить то, о чем он просил в молитвах, и исчез. После этого он ощутил непреодолимое стремление к изучению наук. Он научился читать по-немецки, а по ночам стал втайне изучать латынь. Встреча с ангелом, видимо, оказала сильное

влияние на его увлечение оккультными науками.

Тритемий переехал из Триттенхайма в Гейдельберг — центр алхимии и оккультизма. Здесь он начал брать уроки у учителя, имя которого осталось неизвестным. После этого он отправился в Трир, где поступил в университет.

В 1482 г. течение жизни Тритемия изменила, казалось бы счастливая, случайность. По пути в Триттенхайм непогода заставила его укрыться в бенедиктинском монастыре Святого Мартина в Спонгейме. Монашеская жизнь показалась ему настолько привлекательной, что он вступил в орден и через два года — в возрасте 23 лет — стал аббатом. Когда Тритемий впервые попал в обитель, та переживала тяжелые времена, но под его управлением дела пошли лучше, и монастырь стал процветать. Одним из страстных увлечений Тритемия было расширение монастырской библиотеки, количество книг в которой быстро увеличилось с 48 до 2000. Кроме того, он принимал учеников, одним из которых оказался Генрих Корнелий Агриппа.

Иоганн Тритемий. Гравюра XVIII в. (Из коллекции автора.)

Знания Тритемия были столь обширны, что его обвинили в колдовстве; начали распространяться слухи о его общении с духами. Рассказывали, что Тритемий помог императору Священной Римской империи Максимилиану вызвать дух его покойной жены, Марии Бургундской.

В 1506 г. Тритемий оставил свою должность, однако вскоре стал аббатом другого бенедиктинского монастыря — Святого Иакова в Вюрцбурге. Там он и оставался до конца жизни. Существует поверье, что его часто посещал дух по имени Худекин.

Тритемий считал, что оккультные секреты таятся в пентаклях. Его перу принадлежит около 70 трудов. *Магические фигуры и изображения древних мудрецов (Veterum sophorum sigilla et imagines magicae)* — это история магии, записанная исключительно с помощью пентаклей, содержащих талисманы и магические образы. Науку о магических формулах и эвокациях он изложил в работе *Стеганография* (*Steganographia*), кратком оригинальном руководстве, посвященном тому, как повелевать духами, и сочинении *Полиграфия* (*Polygraphia*), в котором приводятся шифры и магические алфавиты. Труд *О семи вторичных причинах* (*De septem secundeis*), в котором описываются планетарные ангелы, управляющие круговоротом веков, включает в себя один из самых редких пентаклей: белый треугольник и черный треугольник, совместно расположенные на одном основании. В белом треугольнике находится изображение рыцаря и приведен Тетраграмматон, а в черном — изобра-

жение шута, взирающего на собственное отражение. Этот пентакль, говорил Леви, «указывает на различие между чудесами и мистериями, тайны видений, содержит универсальную теорию магнетизма и науку обо всем таинственном». Значение всего этого в том, что мудрый человек пребывает в страхе перед истинным Богом, а глупец переполнен страхом перед ложным богом, которого сам и измыслил. Медитируя на пентакль, можно обнаружить «последнее слово каббалистики и непроизносимую формулу Большого Аркана», говорил Леви.

По легенде, Тритемий открыл секрет ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ, что и послужило истинной причиной процветания монастыря, главой которого он являлся. Говорили, что он практикует различные виды магии, в том числе НЕКРОМАНТИЮ. Его труд *Стеганография* был объявлен магическим и дьявольским.

Агриппа написал первый вариант своего основополагающего труда *Три книги об оккультной философии (De occulta philosophia libri tres)* в период обучения у Тритемия и посвятил эту работу ему.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.
Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.
Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.
Seligmann K. The mirror of magic. N. Y., 1948.

Тулпа. См. МЫСЛЕФОРМА.

У

Уанга. Вудуистский термин, которым обозначают ТАЛИСМАНЫ, ЗАГОВОРЫ, в особенности любовные ФЕТИШИ, и т. д. Уанга, применяемые со злыми намерениями, именуются ВАНГА.

Убывание Луны. См. ЛУНА.

Узлы. ИНСТРУМЕНТ, используемый в НАРОДНОЙ МАГИИ для наложения ЗАКЛИНАНИЙ. Узлы вяжут из канатов, веревок, шарфов и т. п., дабы связать магическую силу, и развязывают для ее высвобождения. При завязывании и развязывании узлов читаются заклинания.

Скандинавские кудесники завязывали узлы на канатах, чтобы контролировать погоду на море. На канате с тремя узлами последние развязывались в зависимости от желаемой погоды; так, один узел на канате приносил бриз, два узла — сильный ветер, а три — шторм.

Узлы применяются также в любовной МАГИИ с целью привлечь и сохранить любовь. Ниже приведен пример древнеегипетского ЗАГОВОРА для привлечения любви: «Возьми льняного полотна 16 нитей — четыре белых, столько же зеленых, четыре синих и четыре КРАСНЫХ, и в ленту их одну затем сплети и окропи КРОВЬЮ удода, и прикрепи к ленте скарабея, что утонул и в виссон [дорогую шерстяную ткань] обернут, чтоб он указывал на СОЛНЦЕ-божество, все это привяжи к телу мальчика, несущего сосуд, — и результаты не заставят долго ждать».

Завязывание узла на шнуре при прочтении заклинаний против любовных чувств (отворота) предотвратит возникновение любви между двумя людьми. Согласно рецепту одного из отворотов, нужно посетить свадебную церемонию и втихомолку завязать на шнуре узел, предпочтительнее три узла на трехцветном шнуре, во время произнесения брачующимися обетов, тогда вступающие в брак будут не в силах заключить брачный союз и разлюбят друг друга. Для предотвращения действия такого отворота порог двери в зал бракосочетания смазывается волчьим жиром.

В итальянских преданиях ВЕДЬМИНЫМ ВЕНКОМ называют веревку с завязанными на ней узлами. С ее помощью наводят ПРОКЛЯТИЯ. При завязывании каждого узла проклятие повторяют и в узел вставляют черное перо. Наиболее сильное действие такая магия оказывает, если «венок» спрятать под матрасом жертвы.

Как гласит Коран, пророк Мухаммед приписывал способность осуществлять злое КОЛДОВСТВО женщинам, которые дули на узлы. Согласно народным сказаниям в какое-то время пророк был убежден, что околдован (см. ОКОЛДОВАННОСТЬ) мужчиной, чьи дочери якобы вплели ча-

ры в шнур с 11 узлами и спрятали его в колодце (см. Колодцы и источники). Мухаммед тяжело заболел. Тогда Бог ниспослал ему две суры о колдовстве, а также послал к нему архангела Джабраила (Гавриила), дабы наставить Мухаммеда, как использовать эти суры и где найти заколдованный шнур. Мухаммаду принесли шнур. Он зачитал над веревкой 11 строф из этих двух сур, и, пока он произносил очередную строку, один из узлов развязывался. Как только все 11 узлов были развязаны, чары разрушились и Мухаммед выздоровел.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бадж Э. А. У. Амулеты и суеверия. М.; Киев, 2001.

Ashley L. R. N. The amazing world of superstition, prophecy, luck, magic and witchcraft. N. Y., 1988.

Уильямсон Сесил Хью (1909–1999). Английский ученый, оккультист и магический адепт. Сесил Уильямсон был знаком с Алистером Кроули и Джеральдом Броссо Гарднером. Во время Второй мировой войны он работал в британской разведке, в его задачу входило выявление деятельности нацистов, связанной с оккультизмом.

Уильямсон родился 18 сентября 1909 г. в Пэйнтоне (графство Южный Девон, Англия). Его отец служил в королевском флоте и морской авиации. Интерес Уильямсона к оккультизму возрос благодаря двум случаям, связанным с колдовством. В возрасте шести лет он стал свидетелем избиения пожилой женщины, которую считали ведьмой, в Норт-Бови (графство Девон). Он пытался защитить ее и тоже был избит. Благодарная женщина многое рассказала ему о ведьмах. Пять лет спустя Уильямсон проверил на опыте, есть ли у него магические способности. Он встретил странную старуху, которая научила его, как наложить заклятие на мальчика, который обижал его в школе. Вскоре с обидчиком приключился несчастный случай, в результате которого он охромел и не смог больше вернуться в школу.

Впоследствии Уильямсон активно интересовался магией и оккультизмом. В Лондоне он принимал участие в опытах медиумов и экстрасенсов. После того как Уильямсон окончил колледж Малверн в Вустершире, отец отправил его в Родезию, в Южную Африку, обучаться основам торговли табаком. Домоправителем у него стал Зандонда, отошедший от дел колдун, который научил Уильямсона искусству африканской магии.

В 1930 г. Уильямсон вернулся в Лондон и начал работать на киностудии. Он собирал информацию и факты, имевшие отношение к народной магии и колдовству. В 1933 г. он женился на гримере Гвен Уилкокс, племяннице продюсера и режиссера Герберта Уилкокса.

В 1938 г. Уильямсон дал согласие МИ-6 (разведывательный отдел Министерства иностранных дел) собирать информацию о нацистах, интересующихся оккультизмом. Для прикрытия своей деятельности он основал Центр по изучению колдовства. Он выявлял высокопоставленных нацистов, интересующихся астрологией, предсказаниями Нострадамуса, графологией и т. п., и организовывал наблюдение за ними. Он использовал одно из предсказаний Нострадамуса для того, чтобы завлечь в Шотландию Рудольфа Гесса (с целью заключения с британским правительством мира и осуществления совместных действий в войне против СССР. — *Прим. ред.*). Эти предсказания имелись в одной старинной французской книге, которую сумели вовремя показать Гессу, что отчасти спровоцировало его перелет в Шотландию, где он и был арестован.

Уильямсон принимал участие в знаменитых «колдовских ритуалах», целью которых было наложить проклятие на Гитлера и предотвратить вторжение немецкой армии в Англию. Уильямсон говорил, что ритуал, проведенный в лесу Эшдаун в Крауборо (графство Сассекс), помог обмануть Гитлера. Участниками этого ритуала были также Кроули и его сын Амадо.

После окончания войны Уильямсон открыл Музей колдовства в Стрэтфордена-Эйвоне. Однако враждебность со стороны населения заставила его перенести музей в Каслтаун на острове Мэн, где он основал фольклорный центр суеверий и колдовства, а также ресторан «Ведьмина кухня» в здании мельницы, известной под названием «Ведьмина мельница». В центре экспонировались многочисленные колдовские объекты и инструменты, которые он собирал все предыдущие годы. Сам Уильямсон приобрел популярность как консультант по колдовству, который мог произносить эффективные заклинания и изготавливать кукол колдовских.

В 1946 г. в книжном магазине «Атлантис» в Лондоне он познакомился с оккультистом Гарднером. У них не возникло взаимопонимания — Уильямсон был невысокого мнения о Гарднере, и вскоре их отношения совсем испортились. Вместе с Гарднером Уильямсон участвовал в некоторых экспериментах, проводимых Кроули. Последний не обращал на Гарднера внимания и считал его бездарностью. Несмотря на это, он, однако, передал Гарднеру некоторые магические материалы, которые тот демонстрировал в доказательство своего умения колдовать и знания магических традиций. В последний раз Уильямсон видел Кроули в 1946 г. В то время Кроули был болен и жил в Гастингсе. Уильямсон привел с собой Гарднера, который хотел с Кроули наладить отношения. Кроули был с ним (Гарднером) осторожен, а также предупредил и Уильямсона о том, что Гарднера следует остерегаться.

В 1952 г. Уильямсон продал свою недвижимость на острове Мэн Гарднеру и вывез коллекцию в Боскасл (Корнуолл). В 1996 г. он продал Музей колдовства Грэму Кингу, отошел от дел и поселился в Визериджe (округ Тивертон в Девоне). В апреле 1999 г. у Уильямсона случился тяжелый инсульт, он оказался парализован, потерял способность говорить и узнавать окружающих. Его перевезли в дом инвалидов в Южном Молтоне. Он умер 9 декабря 1999 г., вскоре после своего 90-летия.

За свою жизнь Уильямсон собрал многочисленные материалы по колдовству и магии, использовавшиеся в Центре по изучению колдовства. Согласно его дневникам, с 1930 по 1997 г. он в качестве наблюдателя присутствовал при 1120 магических актах, в процессе которых были достигнуты положительные результаты. Известно также, что он был знаком с 82 «мудрыми женщинами» [современными ведьмами] и проходил у них обучение.

Кроули советовал Уильямсону не вступать в какие-либо общества или ложи. Поскольку Уильямсон следовал этому совету, он более свободно чувствовал себя среди магов разных направлений. Он говорил, что с точки зрения оказания целительской и социальной помощи населению выше оценивает народную магию по сравнению с «современными ведьмами и язычниками», мало знающими о настоящей магии и «не достигшими каких-либо результатов».

Однажды Кроули предложил Уильямсону для его музейной коллекции свое магическое кольцо с изображением Бафомета, однако кончилось тем, что он его

заложил в ломбарде. Уильямсон выкупил кольцо и вернул его Кроули, но последний попросил Уильямсона сохранить его у себя. Уильямсон говорил, что нейтрализовал заключенную в кольце магическую силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Указывание (чем-л.). В МАГИИ И ВОЛШЕБСТВЕ — способность навредить кому-либо или убить кого-либо, используя ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ ЗАКЛЯТИЕ, путем указывания на жертву пальцем, палочкой, костью или другим магическим орудием.

Указующая магия существует во многих культурах, в том числе в европейских колдовских поверьях. В обществах с племенной организацией ее применяют для того, чтобы вершить правосудие. Сила указывания основана на вере в то, что люди, наделенные магическими способностями, могут управлять силами природы с целью повлиять на другие живые существа. Индейцы Северной Америки хранят легенды об убийстве животных путем указывания на них. Указывание необходимо осуществлять несколько раз подряд, после чего проклятие возымеет действие.

У австралийских аборигенов имеется обычай «указывания костью» в качестве наказания за совершение того или иного проступка. В одном случае, описанном антропологом Рональдом Роузом, человек, обвинявшийся в изнасиловании двух девушек, был казнен через указывание на него костью. Племенной знахарь сделал зарубку на пруте и перебросил его через пламя, бормоча проклятия. Затем этим прутом указывали на обвиняемого. Знахарь делал это каждую ночь в течение недели. Постепенно жертва ослабела, слегла в постель и умерла в последнюю ночь РИТУАЛА.

Указывание пальцем с одновременным произнесением проклятия считается особенно действенным выражением недоброжелательства. Смертоносная магическая энергия устремляется от пальца к жертве, и, таким образом, ненависть и опасность смерти или нанесения вреда направляются в сторону жертвы. Единственный способ обезвредить проклятие, произведенное с помощью указывания, — убедить колдуна снять проклятие либо найти другого, более сильного мага и сотворить контрзаклинание.

Факт воздействия указывания объясняется только тем, что жертва, знающая, что на нее направлено заклинание, посредством своей веры в силу ведьмы или колдуна может способствовать осуществлению проклятия.

Само по себе указывание не способно воздействовать ни положительно, ни отрицательно, но в магии и колдовстве его обычно связывают с проклятием. Благожелательная форма указывания существует в мистических и духовных традициях, когда учитель либо святой посылает посвящаемому душевные силы с целью помочь достичь просветления. В йоге шактипат, элемент обряда, представляет собой передачу силы (шакти) посредством указания, взгляда или даже дыхания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Gordon S. The book of curses: true tales of voodoo, hoodoo and hex. L., 1994.

Guiley R. E. Dreamwork for the soul. N. Y., 1998.

Robins J. The world's greatest mysteries. L., 1989.

Универсальный растворитель (алкагест). Термин «алкагест» был предложен ПАРАЦЕЛЬСОМ для таинственного универсального растворителя, используемого в процессах алхимического превращения.

Универсальный растворитель также известен как ЭЛИКСИР и «вода, которая не делает влажными руки». Точное происхождение термина неизвестно.

Парацельс впервые упомянул универсальный растворитель в своей *Анатомии (Opus anatomicum)*. Он писал, что «есть также универсальный растворитель духа, который действует очень эффективно через печень: он поддерживает, укрепляет и охраняет от болезней в пределах его досягаемости... Те, кто хочет использовать такое лекарство, должны знать, как универсальный растворитель приготовлен».

Ян Баптиста ван Гельмонт укрепил веру в универсальный растворитель, изображая его как «огненную воду» или «адскую воду», которая в состоянии растворить все тела, «как теплая вода растапливает лед». Ян Гельмонт писал: «Это — соль, самая благословенная и самая прекрасная из всех солей; тайна ее изготовления выше человеческого понимания, и один только Бог может вручить ее избранным».

В течение XVII и XVIII в. алхимики искали универсальный растворитель, чтобы разрушить вещества и найти ПЕРВИЧНУЮ МАТЕРИЮ. Некоторые рассматривали словосочетание «универсальный растворитель» как анаграмму его истинного названия. Другие говорили, что на самом деле название означало «alkali est» («это — щелочь») или, возможно, иначе: «All-Geist» («всё — дух»), немецкий синоним «универсального духа». Были изобретены различные рецепты для приготовления универсального растворителя; лучшими компонентами считались КРОВЬ плюс черви, ПОТ и СЛЮНА.

Интерес к универсальному растворителю начал угасать в середине XVIII в., когда немецкий алхимик Иоганн Кункель (1630–1703) указал, что если бы универсальный растворитель был истинным универсальным растворителем, то он растворил бы даже сосуд, в котором он содержится. Кункель презрительно заметил, что универсальный растворитель — на самом деле «Alles Lugen ist», что в переводе с немецкого означает «Всё это ложь».

Универсальный растворитель используется в МАГИИ с целью разогнать туман и убрать преграды, чтобы желаемая вещь могла явиться взору. В духовных алхимических процессах универсальный растворитель — темная вода подсознательного, в котором растворено эго.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.

Упырь. См. ВАМПИР.

Уроборос. Древний символ ЗМЕЯ, который кусает собственный хвост, образуя таким образом КРУГ. Название «уроборос» происходит от греческих слов: oura — «хвост» и boros — «пожиратель». «Пожиратель хвоста» олицетворяет вечный цикл рождения, смерти, перерождения. Уроборос — важный СИМВОЛ в АЛХИМИИ и МАГИИ.

Происхождение уробороса

Происхождение термина «уроборос» прослеживается с появления древних культов луны. Луна рассматривалась как хранительница времени — в особенности вечной, циклической природы времени — и отвечала за жизнь и плодородие на Земле. Поскольку Луна периодически увеличивалась и уменьшалась в размерах, она стала символом жизни, смерти и возрождения. Лунные божества часто ассоциировались с прожорливым змеем или ДРАКОНОМ, который, проглотив Луну, играл роль матери в ее возрождении.

Древние египтяне изображали богиню Буто в виде кобры. Соответственно иероглиф, обозначающий богиню, — это кобра. Буто покровительствовала Изиде и ее сыну Гору, солнечному богу. Аналогичным образом каждому жителю Египта оказывал покровительство дух-хранитель (в виде змеи), символизировавший отведенный человеку жизненный срок и то, что грядет после жизни. Принадлежность царского убора египетских фараонов под названием урей изготавливалась в форме змеи (той же Буто) и была символом власти. Чаще всего египтяне изображали его в виде змеи, обвивающей солнечный диск. Его обозначали также иероглифом «шен» (окружность, покоящаяся на линии, что олицетворяло солнечную орбиту и тем самым вечную жизнь).

Вероятно, первое истинно египетское изображение уробороса обнаружено в гробнице могущественного фараона Сети I, где наскальный рисунок выполнен в виде бога солнца, который лежит на спине в доме, окруженном уроборосом. Этот образ был предназначен для того, чтобы обеспечить больным бессмертие. Третий гроб саркофага древнеегипетского фараона Тутанхамона изображает почившего правителя в профиль, причем один уроборос обвивает его голову, а другой — ноги.

Древнейший греческий миф творения — пеласгический — гласит: Эврином, богиня всего сущего, возникла из Хаоса. Северный ветер сотворил Офиона, громадного змея. Полюбив Офиона, Эврином превратилась в голубя и создала мировое яйцо, которое Офион обвил семь раз. Из яйца появились все вещи в мироздании.

У орфиков (представители религиозно-мистического течения в Древней Греции VII–VI вв. до н. э.), веривших в реинкарнацию, было несколько вариантов мифа о яйце. Орфический культ, стремившийся к освобождению божественного аспекта души, заточенной в теле, проложил путь для западных мистических культов.

В классические времена греки идентифицировали Хронос (Время) с обвивающей землю рекой, Океаном, которая окружала и всю Вселенную. Изображалась

Уроборос на карте Колесо Фортуны из колоды Алхимического таро. Крылатый коронованный змей олицетворяет непостоянство, а бескрылый — стабильность. Uraltes Chymisches Werk, *Abraham Eleazar,* 1760. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

она в виде змея с зодиаком (кругом жизни) на спине.

В герметической философии, возникшей в эллинистическом Египте (332–30 до н. э.), уроборос стал символом внутреннего единства духа. Гностики — представители религиозно-философского течения поздней Античности, верившие в то, что наш мир является центром Вселенной, — считали, что уроборос (мировой змей) обозначает границу между земным миром и преддверием небес. Некоторые гностики отождествляли мирового змея со злым демиургом (или Сатаной), который создал этот мир и охраняет его врата, не давая никому сбежать. Гностики отождествляли демиурга с Богом Ветхого Завета, Альфой и Омегой (буква «омега» по форме сходна с египетским иероглифом «шен»).

Что касается наассенов и офитов (гностические секты), то они отождествляли уробороса со змеем из Эдемского сада. Скорее герой, чем злодей, змей помог Адаму и Еве ослушаться правителя Иегову и впервые обрести гнозис (знание), вкусив плода Древа познания. Позднее змея изображали хранителем Древа жизни, таким образом, он охранял врата бессмертия.

В римской мифологии уроборос ассоциировался с Сатурном, богом времени, соединявшим первый и последний месяцы года в виде змея, глотающего собственный хвост. Сатурн, поглотивший своих детей, изображался с косой, что символизировало поглощение жизни, или смертность.

В Европе эпохи Возрождения Сатурна продолжали связывать с уроборосом, а коса стала символом смерти. Эти ассоциации сохраняются и по сей день: уроборосом декорируют многочисленные календари в стиле ар-нуво.

Уроборос в алхимии и магии

В алхимии уроборос означает в первую очередь превращение одной вещи в другую, причем конечный результат можно определить как «всё в одном». Это символ Меркурия и единства противоположностей.

В одном из древнейших алхимических текстов, созданном в эллинистическом Египте и вошедшем в *Кодекс Марциана (Codex Marcianus)* XI в., содержится изображение уробороса. Он символизирует скрытое единство изменчивой Первичной материи, которая присутствует во всем материальном мире и одновременно является началом и целью Великого Деяния. Это философский камень — орудие приобретения бессмертия, — олицетворяющий также циклическую природу алхимических процессов, союза мужского и женского начал, их разрушения, возрождения и воссоединения. Уроборос из *Кодекса Марциана* черно-белый, как и символ инь—ян в даосизме, отражающий сексуальное единение противоположностей, непрерывно порождающее этот мир. В более поздней алхимической символике уроборос изображается в виде двух змей, вцепившихся друг другу в хвосты, в результате чего символ начинает казаться более сексуальным. Другой вариант — два сражающихся дракона, схватившие друг друга за горло. В их смешанной крови объединяются мужское и женское начала.

Древнегреческий алхимический текст гласит: «Вот мистерия — задумайся над нею. Змей уроборос — сочетание, в коем наше Деяние поглощается и плавится, растворяется и трансформируется. Цвет его становится темно-зеленым, из которого впоследствии возникает золотистый окрас. Брюхо и спина змея — цвета шафрана; голова его — темно-зеленая; четы-

ре его лапы — это четыре неблагородных металла [свинец, медь, олово и железо]; три уха его — суть три сублимированных испарения [сера, ртуть и соль]. Одно дает Другому кровь свою; Одно порождает Другое. Природа наслаждается природой; природа очаровывает природу; природа торжествует над природой; природа одолевает природу; и речь здесь идет не об одной природе, противопоставляемой другой, но об одной и той же природе в алхимическом процессе, проявляющей великую заботу и великие усилия».

На более высоком уровне Великого Деяния уроборос символизирует непознаваемое и вечное перетекание серы и ртути друг в друга. Постоянное смешение двух компонентов ведет к созданию философского камня.

Из алхимии представление об уроборосе было заимствовано рядом европейских магических и мистических философских течений, например такими группами, как розенкрейцеры (см. Розенкрейцерство) и Герметический орден Золотой зари.

В сновидениях уроборос часто предстает в виде змея, дракона, яйца или круга.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Юнг К. Г. Mysterium coniunctionis. М.; Киев, 1997.

Hauck D. W. The emerald tablet: alchemy for personal transformation. N. Y., 1999.

Уэйт Артур Эдвард (1857–1942). Писатель, мистик, маг, алхимик и оккультист. Более известен как создатель специальной колоды карт Таро, называемой колодой Райдера–Уэйта. (Уильям Райдер — глава издательства, которое выпустило данную колоду. — *Прим. ред.*) Был членом Герметического ордена Золотой зари, а также розенкрейцером и франкмасоном.

Уэйт родился 2 октября 1857 г. в Бруклине (графство Кингз; ныне — район Нью-Йорка) в семье капитана Чарльза Уэйта, служившего в торговом флоте, и Эммы Ловелл, дочери богатого купца, занимавшегося торговыми операциями в Индии. Капитан Уэйт погиб в море, оставив жену с малолетним ребенком на руках и, кроме этого, беременную. После рождения дочери Фредерики мать с детьми переехала в Лондон. Официально Эмма и Чарльз не были женаты, так как семья Эммы возражала против этого союза, поэтому дети считались незаконнорожденными. Родственники не обрадовались возвращению Эммы, и это заставило ее поселиться в беднейших кварталах на северо-западе Лондона. Впоследствии она вновь нарушила волю родителей, перейдя в католицизм и воспитав детей в этой вере.

Эмма постаралась дать Артуру образование, отправив его в небольшую частную школу на севере Лондона, а затем в колледж Святого Карла — католическое заведение в Байуотере. Закончив обучение, Уэйт работал клерком, писал стихи и издавал журнал под названием *Неизведанный мир*. Позже все свое время он стал посвящать писательству и литературной критике. После смерти сестры Фредерики в 1874 г. Уэйт начал проводить больше времени в библиотеке Британского музея, читая и стараясь найти решение тех вопросов, ответы на которые не давал ему католицизм. В конце концов он наткнулся на рукописи Элифаса Леви и решил, что они помогут ему определить свой жизненный путь. В 1886 г. Уэйт опубликовал работу *Тайны магии: Краткий обзор произведений Элифаса Леви (The mysteries of magic: a digest of the writings of Eliphas Levi)*.

Уэйт женился на Аде Лейкмен, известной как Люкаста. В 1883 г. у них родилась дочь Сибил. В библиотеке Уэйт познакомился с Сэмюэлом Лидделлом

Макгрегором Мазерсом, одним из основателей Герметического ордена Золотой зари. Несмотря на то что встреча не произвела на Уэйта особого впечатления, в январе 1891 г. и он, и Люкаста вступили в орден. Церемония инициации была проведена в доме Мазерса в Далвиче.

Уэйт никогда полностью не соглашался с суждениями Мазерса; однако уже к апрелю 1892 г. он поднялся до степени философа. Он покинул орден в 1893 г., но вернулся в 1896-м. К 1899 г. Уэйт достиг второго уровня эзотерических знаний и начал обучаться с целью получения следующих степеней. Положение дел в ордене Золотой зари ухудшилось с уходом его главы, доктора Уильяма Винна Уэсткотта. Орден возглавила актриса Беатрис Флоренс Фарр. Несмотря на то что деятельность Фарр контролировалась из Парижа Мазерсом, ей не удалось эффективно управлять обществом, что предопределило его распад.

Будучи недоволен таким состоянием дел, 9 сентября 1901 г. Уэйт вступил в масонскую Руническую ложу. В мае 1902 г. он достиг степени Царственного свода. В том же году он стал членом Английского розенкрейцерского общества. Сотрудничество с масонами и розенкрейцерами было хитростью, так как многие из его новых «братьев» раньше критиковали его книги и суждения. Вопреки внутренним несогласиям и даже расколу в ордене Золотой зари в 1903 г. Уэйт получил степень Великого магистра.

Первое, что сделал Уэйт в качестве Великого магистра, — сменил название ордена на орден независимого и исправленного обряда. Многие возражали против данного шага, а также против того, что Уэйт был более привержен к мистицизму, чем к магии. Эти обстоятельства привели к возникновению еще одной группы, взявшей себе название «Стелла Матутина» («Утренняя звезда») и возглавляемой поэтом Уильямом Батлером Йейтсом. После многолетних дискуссий в 1914 г. Уэйт расформировал то, что оставалось от ордена Золотой зари.

Перу Уэйта принадлежат более 70 книг, статей, лекций и журнальных публикаций. В них обсуждались различные предметы — от алхимии до теософии. Ранее Уэйта привлекали философские взгляды теософов, однако у него не вызывала доверия основательница этой теории Елена Петровна Блаватская. Некоторые его работы, в том числе *Священная каббала (The holy Kabbalah,* 1929), *Новая энциклопедия франкмасонства (New encyclopedia of freemasonry,* 1921), *Книга черной магии и договоров (The book of black magic and of pacts...* 1898), все еще переиздаются. Последняя остается одним из лучших исследований магических гримуаров.

Тем не менее более всего запомнилось его сообщение о новой колоде карт Таро Райдера–Уэйта. В 1909 г. Уэйт опубликовал книгу *Ключ к Таро (The key to the tarot).* Для этой книги и самих карт ему потребовался иллюстратор. Он убедил художницу Памелу Колмен Смит, состоявшую в ордене Золотой зари, создать эскиз новых карт. Это была первая колода карт Таро со всеми 78 изображениями, включающими Малый Аркан и Большой Аркан. Изображения были предназначены для гаданий. После того как эта колода появилась (в 1910), ее стали использовать оккультисты. На сегодняшний день колода Райдера—Уэйта привлекает наибольшее внимание. Уэйт популяризировал также гадания на 10 картах Таро, обозначенных кельтским крестом.

К началу Первой мировой войны Уэйт расстался с женой Люкастой и поселился со своим секретарем в Лондоне, на Пен-

нивер-роуд (район Эрлс-Корт). В 1920 г. он переехал в город-порт Рамсгейт (графство Кент). В 1924 г. Люкаста умерла, что позволило Уэйту в том же году сочетаться браком с Мэри Бродбент-Скофилд.

Оставшиеся годы Уэйт провел в Кенте. Он умер во время Второй мировой войны, 19 мая 1942 г. Его могила, находящаяся в церковном дворе в Бишопсборне, густо покрыта зарослями красавки (белладонны) — ирония судьбы, если учесть, что тот, кто был весьма знаменит в кругу людей, увлекающихся оккультизмом, ушел в мир иной всеми забытый и покинутый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Таро Уэйта как система. История, теория и практика. М., 2010.

Уэйт А. Э. Иллюстрированный ключ к Таро. М.; Киев, 2002.

Уэйт А. Э. Каббала. М., 2010.

Уэйт А. Э. Новая энциклопедия масонства. СПб., 2003.

Уэйт А. Э. Таро Золотой зари. Великий танец королевских фигур. М., 2009.

Уэйт А. Э. Церемониальная магия. Гримуар. СПб., 1998.

Knowles G. Arthur Edward Waite. Доступен на сайте: http://www.controverscial.com/Arthur Edward Waite.htm. Загружен 25 августа 2005 г.

Waite A. E. The book of black magic and of pacts, including the rites and mysteries of goetic theurgy, sorcery, and infernal necromancy. N. Y., 1972.

Уэсткотт Уильям Винн (1848–1925). Английский оккультист и основатель Герметического ордена Золотой зари. Уильям Винн Уэсткотт был известен глубоким знанием каббалы и переводами трудов Элифаса Леви.

Уэсткотт родился 17 декабря 1848 г. в Лимингтоне (графство Уорвикшир, Англия) в семье врача. Родители умерли, когда мальчику было 10 лет от роду, и его воспитывал дядя — тоже врач. Уэсткотт получил хорошее образование; он окончил Университетский колледж Лондона со степенью бакалавра медицины. Уэсткотт занимался медицинской практикой вместе с дядей. Коллеги характеризовали его как человека трудолюбивого и усердного. Юношу особенно привлекали пышные одежды и театральность, чем можно объяснить его последующее увлечение церемониальной магией. Отношения Уэсткотта с женщинами носили платонический характер. Карьера Уэсткотта пошла в гору, и в 1881 г. он стал заместителем коронера в Хокстоне. В начале 1890-х гг. его назначили коронером на северо-востоке Лондона. Чтобы сохранить профессиональное положение, свои занятия магией он не афишировал.

В 1875 г. Уэсткотт вступил в масонскую ложу в Крюкерне (Англия) и прошел несколько степеней посвящения. В 1878 г. он взял двухлетний отпуск, который провел в Хендоне, изучая каббалу и другие эзотерические дисциплины. Немногим ранее, в 1878 г., он вступил в Английское общество розенкрейцеров, открытое только для масонов, достигших высоких степеней. В 1890 г. Уэсткотт получил степень мага, а затем стал достопочтенным мастером Исследовательской ложи четвертой степени посвящения.

Кроме того, Уэсткотт вступил в Теософское общество, где читал лекции; он был также почетным членом Герметического общества — группы, отколовшейся от Теософского в 1884 г. Герметическое общество навело Уэсткотта на мысль о создании собственной группы. Вероятно, именно тогда в Английском обществе розенкрейцеров Уэсткотт познакомился с Сэмюэлом Лидделлом Макгрегором Мазерсом. В этом же обществе состоял и Уильям Роберт Вудмен. В 1887 г. Уэсткотт заразил их идеей создать орден Золотой зари,

обосновывая свой замысел тем, что обладает соответствующими полномочиями и «старинными» документами. Возможно, что наследие было фальшивым и его создателем был сам Уэсткотт. Однако ни Мазерс, ни Вудмен истины не знали.

Независимо от обстоятельств, сопутствующих возникновению общества, Золотая заря стала самым влиятельным орденом западной мистической традиции. Магический девиз Уэсткотта был «Осмелься быть мудрым» («Sapere Aude»). Уэсткотт являлся одним из трех лидеров Эзотерического ордена, а затем — одним из членов Второго ордена.

Он ушел из Золотой зари в 1897 г., когда о его увлечении эзотерикой стало известно в профессиональных кругах и это начало создавать проблемы. В то же время он, возможно, испытывал опасения, что изучение членами ордена Золотой зари созданных им «старинных» документов может привести к разоблачению легенды, что также могло повлиять на его решение уйти в отставку. Впрочем, он остался в Обществе розенкрейцеров и вскоре стал Верховным магом.

В 1918 г. Уэсткотт оставил свою профессиональную карьеру и переехал в Южно-Африканский Союз (будущая ЮАР), где жил с дочерью и пасынком. Там он стал вице-президентом двух теософских лож.

Уэсткотт умер в Южной Африке 30 июня 1925 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Cicero Ch., Tabatha Cicero S. The essential Golden Dawn. St. Paul, Minn., 2003.

William Wynn Westcott. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/biowestcott.html. Загружен 30 июня 2005 г.

Ф

Фамильяр (знакомец). Видоизмененный дух, обычно представлен в облике животного, которое помогает магическому практику в ритуалах и при наложении заклинаний. Знакомцы существуют в магических традициях по всему миру.

Фамильяра можно приобрести во время инициации или при достижении определенного уровня магических навыков. Фамильяры могут сохранять одну форму или принимать вид различных животных. Они служат только людям, с которыми связаны. У практика может быть множество фамильяров, причем каждый имеет свои функции и особенности.

Преимущества фамильяра состоят в том, что он способен делать такие вещи и проникать в такие места, которые доступны не людям, а только животным. Знакомцев посылают с магическими поручениями, например произвести колдовство.

В западных верованиях фамильяр приобрел дурную славу как предположительно злая, демоническая сущность в эпоху охоты на ведьм, которая началась еще в Средневековье. Считали, что ведьмы использовали котов, которые жили почти в каждом доме, а также собак, жаб, сельскохозяйственных животных и диких зверей, дабы осуществлять свои злые намерения.

Молот ведьм (*Malleus maleficarum*), руководство доминиканских инквизиторов, написанное в Германии в 1486 г., не содержит инструкций относительно возможного присутствия фамильяров на допросе, но тем не менее признает, что животное, фамильяр «всегда соучаствует с нею [ведьмой] во всем». В Англии и Шотландии истерия по поводу фамильяров была распространена шире, чем в континентальной Европе. В Англии, согласно закону о колдовстве 1604 г., под уголовную ответственность попадали те, кто «совещался, заключал договоры, развлекался, использовал, кормил или вознаграждал любого злого и нечистого духа для любого намерения или цели». Во время судилищ над ведьмами животных, подозреваемых в том, что они являются фамильярами, приводили как свидетельство против обвиняемых. Иногда их даже подвергали судебному преследованию и казнили. В судебных процессах ведьм в американских колониях фамильяры играли менее значительную роль.

В современных магических практиках принято считать, что фамильяры умеют создавать в себе специальный психический настрой, который делает их ценными участниками процесса закрепления

(упрочения) власти, подготовки и очищения места осуществления магии, сотворения заклинаний, гадания по магическому кристаллу, исцелений и других ритуалов и магических действий.

Фарр Флоренс Беатрис (1860–1917). Английская актриса, оккультист и влиятельный член Герметического ордена Золотой зари.

Флоренс Беатрис Фарр родилась 7 июля 1860 г. Ее отец был врачом. Он назвал свою дочь в честь друга, известной сестры милосердия, «флорентийского соловья» Флоренс Найтингейл (1820–1910). Согласно гороскопу Фарр, ее солнце находилось в 12-м доме, что предвещало психические способности и интерес к оккультизму. То и другое предвидения оказались правильными.

В возрасте 10 лет Фарр подружилась с дочерью Джейн Моррис (знаменитая натурщица, жена английского художника-прерафаэлита Уильяма Морриса (1834–1896). — *Прим. ред.*) Мэй Моррис. Фарр и Мэй Моррис позировали для «Золотой лестницы», написанной сэром Эдуардом Бёрн-Джонсом (1833–1898).

Фарр обладала высоким интеллектом и имела красивый голос. Она не желала довольствоваться традиционной ролью, ожидавшей большинство викторианских женщин, — выйти замуж, завести детей и быть послушной мужу. Она посещала Королевский колледж (Куинс-колледж), первый женский колледж в Англии. После его окончания она занималась преподаванием, но эта работа не слишком ее интересовала. Фарр стала выступать на сцене и имела определенный успех. Она влюбилась в актера Эдварда Эмери и вышла за него замуж. Однако после свадьбы муж стал рассматривать Флоренс как свою собственность и потребовал, чтобы она оставалась дома и выполняла традиционные домашние обязанности. Фарр сопротивлялась, и несколько лет спустя они разошлись. Эмери отправился в Америку. Фарр больше никогда не вступала в брак, хотя у нее были многочисленные любовники.

В 1890 г. Фарр вместе со своей сестрой переехала в Бедфорд-Парк (Лондон), где вошла в местную богему, состоявшую из художников, радикально настроенных политиков и свободных мыслителей. В этой среде Фарр чувствовала себя очень комфортно, так как была на равной ноге с мужчинами.

Фарр в роли высшей жрицы вызвала восхищение Джорджа Бернарда Шоу и Уильяма Батлера Йейтса, рассматривавших ее как идеальную исполнительницу женских ролей в своих пьесах. Оба драматурга специально для нее написали пьесы: Йейтс создал *Графиню Кэтлин* (*Countess Cathleen*, 1892), а Шоу — *Оружие и человек* (*Arms and the man*, пост. 1894). С финансовой помощью Энни Хорнимен Фарр помогла Йейтсу и Шоу поставить обе пьесы на сцене.

В 1890 г. Фарр присоединилась к ордену Золотой зари, взяв себе магический девиз «Мудрость — дар мудрому» («Sapienta Sapienti Dono Data»).

Шоу был встревожен, полагая, что занятия оккультизмом недостойны ее талантов. Однако Фарр рассматривала свою магическую карьеру весьма серьезно, стремясь преобразовать само свое тело в инструмент для постижения Божественной мудрости. Она была настроена никогда снова не подчиняться власти какого-либо мужчины, даже восхищавшихся ею Шоу и Йейтса. Она быстро продвигалась по ступеням иерархии магического ордена и была инициирована как младший адепт в 1891 г., став вторым человеком, достигшим этой ступени. В 1892 г. она стала премонстратрисой [жен. от пре-

монстратор] (руководитель ордена) и работала над усовершенствованием ритуалов Золотой зари. Ее навыки актрисы обеспечили ей лидирующее положение в исполнении ритуалов церемониальной магии.

Фарр была искушенной в Енохианской магии и гадании, знала древнюю систему китайской мудрости *И цзин*. Наибольшего мастерства она достигла в искусстве гадания по магическому кристаллу. Она связывалась с духом Нем Хефт Ка — египетской жрицы храма Амона в Фивах. Подлинность контакта была подтверждена Сэмюэлом Лидделлом Макгрегором Мазерсом, одним из трех руководителей, основавших Золотую зарю. Мазерс поощрял изучение Фарр храмовых ритуалов для использования их в Золотой заре. Вскоре Фарр совместно с Аллан Беннеттом и двумя другими членами ордена предприняла попытку эвокации духа планеты Меркурий — Тафтартарат. Вместо того чтобы применить традиционный магический подход к использованию волевых и магических инструментов, она взяла на себя опасную роль воплощения древнеегипетского бога мудрости и знаний тота, а также того, кто повелевает духом.

Под предводительством Фарр в качестве премонстратрисы Золотая заря быстро разрасталась. Фарр упростила экзамены для продвижения по иерархической лестнице, устранив письменные испытания и заменив их устными. Для одаренных неофитов она также облегчила путь в адепты, поскольку желала присоединить их к «Сфере» — второй группе ордена, которая специализировалась на гадании по кристаллу. Однако пониженные требования не столько принесли пользу Золотой заре, сколько способствовали мелким интригам и ревнивым препирательствам, которые со временем лишь нарастали.

Когда в 1897 г. Уильям Винн Уэсткотт ушел с поста главного адепта Англии, эту должность заняла Фарр. К тому времени отчуждение увеличилось, начались скандалы и междоусобицы. Фарр отклонила кандидатуру Алистера Кроули для инициирования как младшего адепта, называя главной причиной его «сексуальную распущенность». Фарр подала в отставку, но Мазерс отказался принять ее. Он привел Фарр доказательства того, что Уэсткотт подделал письма, имеющие отношение к предполагаемому происхождению оккультной традиции Золотой зари, с которыми Фарр ознакомила членов ордена. После того как Кроули совершил свою известную, но неудавшуюся попытку взять штурмом Лондонский храм, Мазерс был исключен, а Золотая заря преобразовала схему инициирования в младшие адепты, не требуя для этого одобрения всех членов Внешнего ордена. К тому времени Золотая заря была пронизана отчуждением и раздорами. Фарр, чье терпение было истощено, в 1902 г. порвала все связи с Золотой зарей.

Фарр возобновила сценическую карьеру и стала соавтором двух пьес о египетских мистериях, которые сама же и ставила. В 1907 г. она совершила поездку по Америке. К 1912 г. ее актерская карьера близилась к завершению, она старела. Фарр начала преподавать на острове Цейлон и стала буддистской монахиней. Несколько лет спустя у нее развился рак молочной железы, и ей произвели мастэктомию. Она написала об этом Йейтсу, и он знал, что ее конец близок. Спустя два месяца после отправки письма, 29 апреля 1917 г., Фарр умерла в одиночестве в больнице Коломбо. Ее тело кремировали, а пепел рассеяли над рекой.

В течение жизни Фарр создала много трудов: ее перу принадлежат многочисленные статьи по оккультизму, а также два автобиографических романа. Она особенно интересовалась АЛХИМИЕЙ и египетской МАГИЕЙ, проводила параллели между египетской магией, алхимией, герметикой, каббалистикой и учением розенкрейцеров. В Золотой заре она написала «развевающиеся свитки» — учебные материалы для Второго ордена — по АСТРАЛЬНОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ, герметической любви и высшей магии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Florence Beatrice Farr. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/bioffarr.html. Загружен 29 июня 2005 г.
Greer M. K. Women of the Golden Dawn: rebels and priestesses. Rochester, Vt., 1995.

Феи. Сущности, наделенные магическими силами, которые занимают сферу, промежуточную между земной и небесной гранями. Понятие «фея» происходит от латинского слова «fata» или «fate» («судьба»), которое восходит к мифологическим прядильщицам Судьбы (парки, мойры, норны...) — трем женщинам, которые прядут, скручивают и обрезают нити жизни. Слово «фея» начали использовать в эпоху Средневековья и часто употребляли в отношении женщин, обладающих магическими способностями. Согласно преданиям, сами феи не любят слова, которым их называют, предпочитая ему такие именования, как «добрые соседи», «благородный народ», «мирные люди», «незнакомцы», «они сами», «благословенный двор» и тому подобные определения. Феи часто упоминаются как «маленький народ».

Происхождение фей

Вера в фей существует практически повсюду, и, несмотря на местные различия, верования поразительно схожи между собой. Наиболее сильны они на Британских островах и в континентальной Европе. Традиции, связанные с верой в фей, старше, чем христианство, однако впоследствии они много заимствовали из христианской религии. Главные толкования происхождения фей таковы:

Они — души умерших язычников. Те, кто не был крещен, после смерти попадают в ловушку между небесами и Землей.

Они — хранители мертвых. Их царство занимает промежуточное место между царством живых и царством мертвых.

Они сами — призраки уважаемых предков.

Они — падшие АНГЕЛЫ, которые были сброшены с небес вместе с Люцифером, но обречены Богом остаться среди элементов земли.

Они — духи ПРИРОДЫ, привязанные к определенным местам или к четырем ЭЛЕМЕНТАМ.

Они — сверхъестественные создания, являющиеся монстрами или полулюдьми-полумонстрами.

Они — человеческие сущности маленького размера, примитивная раса, которая ушла в тайные убежища, чтобы выжить.

Как видно, нет единого объяснения происхождения фей. Некоторые из них могут быть природными духами, или ЭЛЕМЕНТАЛИЯМИ, другие принадлежат царству сверхъестественных сил, одна категория связана с миром мертвых, а другие все еще имеют отдаленное сходство с людьми.

Современные популярные западные верования об АНГЕЛАХ связывают фей с ангелами как зависимый от них класс сущностей. Это соответствует представлениям об ангелах-покровителях: все в природе имеет своего покровительствующе-

го духа, или ангела-хранителя. Однако в фольклорной традиции феи не столько напоминают небесных ангелов, сколько представляют собой отдельный класс сущностей, которые живут между человеческим царством и царством духов. Они теснее связаны с земными делами, чем ангелы, полубоги и боги.

Иногда фей также сравнивают с посетившими Землю инопланетянами; многочисленные описания последних напоминают старинные описания фей. Исследователь НЛО Жак Валле (род. 1939) сопоставляет инопланетян с феями, эльфами и демонами и подчеркивает сходство между инопланетянами и феями кельтского фольклора. Сторонники данной теории выдвигают тот аргумент, что инопланетяне — современный способ объяснить существование определенных типов потусторонних сущностей. Противники говорят, что отсутствие современных магических традиций, особенно в Соединенных Штатах, заставляет многих экспериментаторов описывать сущности как инопланетян (вместо фей).

Описания фей

Фей называют и описывают по-разному, причем эти наименования и описания весьма многочисленны. Обычно феи скрыты от глаз; они могут появиться только перед тем, кто обладает ясновидением. Феи неуловимы, и многие из них предпочитают держаться среди своих. Они могут стать видимыми для людей, если сами этого пожелают. Лучше всего они различимы в сумерках.

Некоторые феи выглядят миниатюрными, даже крошечными, в то время как другие очень велики, ростом больше человека. Одни красивы, другие уродливы. Некоторые напоминают людей, в то время как другие подобны духам и имеют крылья. Уильям Батлер Йейтс говорил о феях: «Не думайте, что феи всегда маленькие. У них все непостоянно, даже их размер. Кажется, они избирают тот размер или форму, которые им понравятся».

По традиции фей больше боятся, чем любят. Считается, что они находятся под защитой сверхъестественных сил и могут творить магию, и по этой причине во все времена люди добивались помощи и милости фей, невзирая на то что иметь с ними дело небезопасно.

Одни феи в нравственном смысле двойственны, в то время как другие всегда доброжелательны, а некоторые всегда злонамеренны, как, например, те, которые охраняют определенные места, или те, которые любят сыграть шутку с неосторожным путником

Некоторые феи предпочитают уединение, особенно те, которые населяют дикую местность. Другие живут, как волшебная раса или народ, обычно под землей или под холмами, в пещерах, норах, отверстиях в земле, под грудами камней и среди скал. У Страны фей, также называемой Страной эльфов, есть сходство с Землей мертвых. Время там течет необычно, так что день человеческой жизни может в Стране фей длиться годы (и наоборот. — *Прим. ред.*). Там нет ни дня, ни ночи, только бесконечные сумерки.

Субъективная природа восприятия фей достаточно полно представлена в сказаниях, записанных в разные века. Например, в 1556 г. в графстве Дорсет (Англия) обвиненный в колдовстве Джон Уолш говорил, что феи делятся на три типа: белые, зеленые и черные. С ними можно входить в контакт между 12 часами и часом дня или ночи, причем особенно осторожным надо быть с черными феями, поскольку они «худшие из всех».

Более столетия спустя, в 1691–1692 гг., подробное описание фей и их царства

было дано шотландцем Робертом Кирком, священником Епископальной церкви, который жил недалеко от Стерлинга, в районе Аберфойла. Возможно, Кирк, седьмой сын в семье, унаследовал дар второго зрения (ясновидения) и исцеления от своей матери. Рукопись Кирка *Тайная страна (The secret commonwealth)* до сих пор является одним из самых существенных документов относительно личного знакомства с феями. По легенде, связи Кирка с феями были настолько сильными, что он не умер физически, но прошел непосредственно в Волшебную страну (Царство фей) через холм в Аберфойле, который теперь назван его именем. Он остается в Стране фей и всегда поможет людям, которые станут его искать.

Согласно Кирку, феи — реальные и мыслящие сущности со сверхъестественными способностями. Он описывал некоторых фей как легкие, изменчивые тела из морозного воздуха или сгустившихся облаков, в то время как другие имеют большие, плотные тела и питаются хлебом, отварами и зерном. Их одежда и манера говорить соответствуют обычаям земли, на которой они живут.

Уолтер Илинг Эванс-Венц (1878–1965), собиравший исторические свидетельства и легенды о феях в XIX и начале XX в., записал многие рассказы, сообщенные очевидцами. Вот одно такое свидетельство о «благородном народе» (феях), записанное со слов человека, который общался с ними:

«Этот народ — благороднейший из всех, кого я когда-либо видел. Они намного превосходят нас, потому их и называют знатью. Это не работники, а военно-аристократический класс, высокого роста и благородной внешности. Они — особая раса между нашей собственной и духами, как они мне говорили. Их возможности огромны. Мы могли бы свести в могилу половину рода человеческого, но не собираемся этого делать, говорили они, ибо мы ожидаем спасения... Их взгляд настолько проницателен, что они, я думаю, могут видеть сквозь землю. У них серебристый голос, речь их быстра и приятна для слуха. У них прекрасная музыка. Молодых и умных людей, которые им интересны, они забирают к себе телом и душой и преобразуют их тела в подобные своим собственным. Я спросил их однажды, умирают ли они когда-нибудь, и они ответили: „Нет, мы всегда остаемся молодыми“. Как только они заберут вас и вы отведаете пищу в их дворце, вы уже не сможете возвратиться. Вы превращаетесь в одного из них и остаетесь жить с ними навсегда. Они могут появляться в разном виде. Как-то раз одна из них явилась ко мне, она казалась всего четырех футов роста и крепкого сложения. Она сказала: „Сама я больше, чем образ, который сейчас появился перед тобой. Мы можем делать старых молодыми, больших маленькими, маленьких большими“. Помимо *знати*, являющейся особым классом, есть и плохие духи, и призраки, которые не имеют с ними ничего общего. Однажды моя мать видела, как гном бьет молотом около кустарника. Он исчез прежде, чем она успела к нему подойти, но он был совершенно не похож на представителя *благородного народа*».

Другое описание фей дала Эванс-Венцу «культурная ирландка», которая часто видела фей и делила их на пять классов:

«1) Есть гномы, которые являются земными духами и кажутся печальным народом. Я однажды отчетливо видела их на склоне Бен-Балбина (гора в Ирландии. — *Прим. ред.*). У них были довольно круглые головы и темные плотные тела, а ростом

они были приблизительно двух с половиной футов. 2) Лепреконы бывают разные, но все проказливые, хоть и маленькие. Я с полмили или больше того следовала за одним таким от города Уиклоу к Карриг-Шиэ, или „Скале фей", где он исчез. У него было очень веселое лицо, и он поманил меня пальцем 3) Третий класс — маленький народ, который, в отличие от гномов и лепреконов, весьма красив; вот они — очень маленькие. 4) Добрый народ — высокие красивые существа, такого же роста, как мы сами, судя по тем, кого я видела однажды утром на заре. 5) Боги — настоящее племя богов, чья мать — богиня Дана (Таута-де-Дананн), и они намного выше, чем мы. Может быть, есть еще много других классов невидимых существ, но о них я ничего не знаю».

По современным представлениям, феи делятся на четыре главные группы, соответственно четырем элементам природы.

Феи земли связаны с садами, лесами, флорой, животными, минералами, отдельными местностями, шахтами, пещерами и т. д. К земным феям относятся и те, кто помогает людям по хозяйству, например брауни (домовые). Карлики, гномы, эльфы, пикси (духи леса, лешие), тролли и нокеры (барабашки) — это тоже связанные с землей волшебные существа.

Феи воды населяют озера, реки, пруды и другие водоемы, в том числе моря и океаны. Эльфы, нимфы, селки (сирены) и русалки тоже относятся к многочисленным разновидностям водных фей.

Феи воздуха, часто называемые сильфами и сильфидами, управляют ветрами, облаками и погодой. Они особенно ассоциируются со штормами и бурями.

Феи огня живут в лесных пожарах, вулканах, кострах, огнях домашнего очага и электричестве.

Занятия фей

Кирк говорил, что волшебное царство — зеркало (или Зазеркалье) человеческого мира. Феи организованы в племена и сословия и живут как люди: они женятся, имеют детей, работают и т. д. Волшебный мир — подземный, где также обитают духи мертвых. Феи заботятся о мире природы и охраняют его. Взаимодействие феи с людьми зависит от вида феи и ее цели. Например, у феи реки не будет такого тесного взаимодействия с людьми, как у феи, которая заботится о человеческих инструментах.

Считается, что не к добру беспокоить вероятное волшебное жилье или любое место, где могли бы жить феи, например под грудами камней. Феи могут рассердиться и начнут мстить. Феи путешествуют по дорожкам или тропинкам, которые называют волшебными тропами. По ночам феи передвигаются по своим тропинкам, и иной раз для людей это может обернуться неприятностями. Например, если кто-то, на свое несчастье, построит дом на волшебной тропе, то его будут преследовать неприятности, поскольку феи будут проходить прямо через его жилище. Поселившимся на неудачном месте будут грозить болезни, падеж скота и неурожаи. Двери и окна, особенно выходящие прямо на волшебную тропу, будут все время открываться.

Не считая ночных походов, феи еще и меняют место жительства четыре раза в год — в дни равноденствия и солнцестояния. Они — беспокойный народ и странствуют постоянно — «до Судного дня», согласно Кирку. Во время этих массовых переселений у людей, обладающих ясновидением, могут быть пугающие столкновения с феями. Считается, что желательно в такие дни не путешествовать, а ходить в церковь, чтобы там молиться о защите от нападений фей.

По традиции существованием и действиями фей объясняют причины болезни, уродства и смерть ребенка; эпидемии среди домашнего скота и различные стихийные бедствия. Феи вызывают внезапные, мистические и иногда смертельные болезни людей и животных, нападая со стрелками эльфа — крошечными зубчатыми железными стрелками, которые бросают с большой силой, как дротики. У стрелок эльфа есть способность проникать глубоко в тело и смертельно ранить жизненно важные органы, не повреждая кожу. Рогатый скот, как говорят, особенно уязвим в смысле того, что его могут «застрелить эльфы».

Они управляют зерновыми культурами; им вменяют в вину проблемы с урожаями. В канун Дня Всех Святых феи наводят порчу на ежевику и терн; считается, что если есть их этой ночью, то такая неосторожность может привести к тяжелому заболеванию.

Феям нравится путать, сбивать с дороги путешествующих. В Корнуолле, где фей называют пикси, говорят, что человека «водят пикси» (по аналогии «водит леший»), если он чувствует себя неуверенным, дезориентированным и растерявшимся. Феи околдовывают и животных, и людей.

Феи-мужчины крадут человеческих женщин себе в жены. Они крадут также человеческих младенцев и подкладывают вместо них собственных болезненных детей.

Феям-женщинам нравится прясть. Феи очень любят танцевать ночью; они водят хороводы и оставляют метки на траве или в кольцах, образованных грибами, которые называют волшебными кольцами (в русском языке — «ведьмины круги»). Трава в таких кругах вянет, и называется она «трясунка» («briza») или «бездельник». Если человек пересечет такое кольцо, то на него может напасть сонливость и он может даже впасть в летаргический сон. Если положить в такие кольца сыр, то это поможет заслужить расположение фей. Еще одно любимое занятие фей — лакомиться на поминках у людей. Люди, обладающие вторым зрением (ясновидением), могут видеть обедающих фей; они отказываются от поданного мяса, опасаясь того, что феи их отравят.

Феи преподносят дар пророчества и ясновидения некоторым людям — согласно фольклорной традиции, обычно мужчинам — и используют свое могущество, чтобы через этих провидцев передать сообщения о будущем. У фей есть собственные книги по магическим заговорам и противозаговорам; они преподают ведьмам магические искусства, связанные с очарованностью (см. Околдованность) и заклинаниями.

Чтобы оставаться с феями в хороших отношениях, люди должны содержать дома в чистоте и выставлять им еду и питье. В свою очередь феи будут оделять их подарками, удачей, изобилием и деньгами, помогать по хозяйству. Феям также оставляют подношения в священных колодцах, фонтанах, озерах (См. Колодцы и источники), рощах, на деревьях и в других местах, о которых говорят, что они могут быть «пристанищем волшебства». Это помогает предотвратить болезни и неудачи.

Железо ослабляет фей и внушает им отвращение. Поэтому железные предметы нельзя оставлять в местах, часто посещаемых феями. С другой стороны, против них может успешно использоваться утварь из железа.

Народное толкование добрых или злобных фей часто неоднозначно. Независи-

мо от расположения к людям конкретной феи или группы фей существенным является уважение к ним со стороны людей. В фольклоре часто говорится, что желательно быть с феями добрыми, вежливыми, соблюдать запреты и этикет при общении с ними.

Волшебные похищения

Любимое занятие фей — похищать человеческих детей и увозить их прочь в Страну эльфов. Они крадут людей, которые у них вызывают недовольство, и тех, которым преднамеренно или случайно удается их увидеть. Иногда феи забирают людей только потому, что это свойство их натуры.

Жертва может оставаться в Волшебной стране час-другой, день, а если дольше, годы, то количество их кратно семи: 7 лет, 14 лет, 21 год и т. д. У тех, кого феи освобождают, или у тех, кому удается убежать, часто не остается никаких воспоминаний о времени, проведенном в Волшебной стране. О людях, которые входят в состояние, подобное трансу, говорят, что они отправились в Волшебную страну и наслаждались празднеством.

Один из самых старых устных рассказов о существе, украденном феей, — шотландская баллада *Томас Рифмач (The ballad of Thomas Rhymer)*, которая датируется XIII столетием. Томас Рифмач (Томас из Эркельдуна (ныне — Эрлстоун) спал под деревом на травянистой насыпи, когда на молочно-белой лошади подъехала королева Волшебной страны. Сначала Рифмач думал, что это Царица Небесная, но она поправила его, назвав свое настоящее имя. Она приказала ему следовать за ней и служить ей в течение семи лет, «не важно, в добрые или злые времена». Рифмач повиновался и сел на лошадь позади нее. Конь полетел быстрее ветра. Сорок дней и ночей они скакали по колено в крови, не видя ни солнца, ни луны. Рифмач слышал только, как ревет море. Наконец они подъехали к плодоносящему древу, и Рифмач предложил нарвать плодов для королевы фей. Королева предупредила его, чтобы он их не трогал, ибо «в плодах этой страны — все бедствия ада». Вместо этого она сама сотворила хлеб и вино в подоле своего платья. Когда Рифмач поел, королева фей велела ему положить голову к ней на колени. Она показала ему три дороги: соблазнительную дорогу зла, узкую и полную терниев дорогу справедливости и прекрасную дорогу к Волшебной стране. Королева предупредила Рифмача, что, как только они попадут в Волшебную страну, он не должен будет говорить ни слова, иначе ему никогда не вернуться в родные края. Рифмач повиновался и исчез на семь лет. Когда он возвратился, он обрел дар пророчества, а в подарок получил зеленые бархатные башмаки и тканую одежду.

Место, где Рифмач встретил королеву фей, находится на Эйлдонских холмах в Шотландии. Камень Рифмача на старой дороге между Мелроузом и Святым Босуэллом отмечает место, где первоначально стояло Дерево свидания, называемое также Эйлдонским деревом. Это то самое дерево, под которым Рифмач спал, когда получил приглашение от королевы фей и где он произносил свои пророчества по возвращении из Волшебной страны. Камень установлен недавно взамен первоначального, о котором история в деталях не повествует.

Магическая работа с феями

В прежние времена люди обычно избегали фей, стремились не привлекать их внимания и уж тем более не вызывать

недовольства. Однако магические способности фей исцелять, защищать и пророчествовать оказались для некоторых людей сильным соблазном, и те разыскивали их. Английский манускрипт XV в. предписывает вызывать фей по своей воле с помощью кристалла, крови курицы, ореховых прутиков и других компонентов:

«Сначала возьмите прозрачный куб из хрусталя или создайте „стекло Венеры" (способ гадания, при котором пристально смотрели на яичный белок, подвешенный над водой. — *Прим. ред.*) длиной и шириной три дюйма, потом погрузите это „стекло" или хрусталь в кровь белой курицы в третью среду или третью пятницу месяца, затем выньте его, вымойте святой водой и окурите [ладаном]. После этого возьмите три ореховые палочки или прутика, выросшие за последний год, гладко очистите их добела, сделайте их такой длины, чтобы на них трижды уместилось написанное имя духа или феи, которых вы вызываете, — для чего одну сторону прутика надо обстругать, пока она не станет плоской. Потом закопайте их в среду под холмом, где, по вашему предположению, находится жилище фей, а в следующую пятницу выкопайте и вызывайте фею в 8, 3 и 10 часов, потому что в это время Солнце находится в знаке хороших планет. В дни, когда вы вызываете фей, нужно вести чистую жизнь и обратить свое лицо к востоку. Когда же она (фея) появится, привяжи к кристаллу или „стеклу"».

В наше время отношение к феям изменилось; их ищут для общения, магической и духовной работы. Чтобы подчеркнуть отличие современной магической работы от старого фольклора о феях, те, кто интересуется виккой и язычеством, часто используют английское написание «faery» вместо традиционного «fairy».

Магическое взаимодействие с феями включает общение с ними через медитацию, ясновидение, телепатию и мысли, магические ритуалы, так же как шаманские путешествия в подземный мир Волшебной страны. Цели занятий магией включают духовное развитие и просвещение; служение природе; исцеление и совершение заклинаний. Магический алтарь (см. Инструменты) может быть построен в доме или в саду как место, где сосредоточится магическая работа с феями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Волшебные существа: Энциклопедия. СПб., 2005.
Briggs K. The vanishing people. N. Y., 1978.
Evans-Wentz W. Y. The fairy faith in Celtic countries. N. Y., 1990.
Guiley R. Fairy magic. L., 2004.
Stewart R. J. The living world of fairy. Lake Toxaway, N. C., 1995.
Vallee J. Passport to Magonia: from folklore to flying saucers. Chicago, 1969.

Феникс. В египетской мифологии — птица, воплощающая бога солнца. Согласно поверьям, феникс, называемый также огненной птицей, живет 500 лет, затем сгорает в жарком пламени и превращается в пепел. Три дня спустя он воскресает, восставая из пепла. Таким образом, феникс считается могущественным символом жертвы — смерть во имя возрождения. Как знак солнца, феникс олицетворяет солнечный цикл, повторяющийся изо дня в день.

В алхимии феникс является символом философского камня, завершения Великого Деяния; в психологии феникс символизирует рождение новой личности.

Фетиш. Объект, в котором содержатся духи, боги и магические силы. Фетишем могут быть фигурки или изображения богов, зубы животных, скелет змеи, краси-

вые камни и т. д. Их часто носят в качестве амулетов. Африканские деревянные куклы-фетиши, называемые жужу (juju), попали в Новый Свет во времена работорговли. За владение фетишем раба наказывали смертью или подвергали изощренной пытке.

В вуду фетиши действуют как талисманы, так же как амулеты. Их зашивают в красные фланелевые или кожаные мешочки и носят на шее. Чем больше фетишей, тем более надежно защищен человек от чего-либо вредного или злого.

Фигурка. Магическая кукла или изображение.

Фигурки в заклинаниях народной магии

В народной магии фигурки заменяют человека как объект заклинания. Кукла изготавливается тщательно, с особой концентрацией внимания, которое должно быть нацелено на объект заклинания. Атрибуты жертвы, например клочки одежды, волосы и обрезки ногтей, прикрепляют к кукле или зашивают внутрь ее. Если личных вещей добыть не удается, к кукле можно прикрепить фотографию человека либо написать на фигурке имя человека. Эти приемы — форма симпатической магии, связывающей фигурку с человеком. В фигурку вдыхают жизнь, подув ей в рот через соломинку. Таким образом фигурка обретает магическую жизнь, астрально прикрепляется к предназначенной ей личности, и заклинание начинает действовать.

Если смысл заклинания — проклятие, то фигурку протыкают булавками, гвоздями, осколками стекла или привязывают к шнуру, капают на нее воском от горящей свечи либо подвешивают за шею. Иногда вскоре после активации фигурок их закапывают.

Феникс, восстающий из погребального костра, на карте Десятка Жезлов. Из колоды Алхимического таро. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

Фигурки не всегда используются в негативных целях. Например, к исцеляющей фигурке прикрепляют определенные травы, камешки, кристаллы, предназначенные для того, чтобы содействовать выздоровлению. Фигурки можно изготавливать и с целью добиться удачи, любви, достижения поставленной цели, противостояния злу и злой магии.

Защита от заклинаний с использованием фигурок

Чтобы обезвредить влияние наделенной магической силой фигурки, симпатическое астральное звено между куклой и человеком следует разорвать. Магически перерезать астральный шнур, похожий на пуповину, можно чистым острым ножом. Все принадлежащие жертве предметы — волосы, фотографии, личные вещи и т. д. — необходимо отсоединить от куклы. Деревянные и восковые куклы следует промыть в проточной воде, а тряпичные куклы выстирать и обязательно положить под проточную воду. Астральные шнуры, ведущие к личным вещам, перерезают, после чего личные вещи сжигают, а пепел развеивают над текучей водой или над океаном. Затем сжигают дотла саму куклу, пепел развеивают над океаном или водным потоком.

Если человек подозревает, что он стал объектом магии фигурок или кукольного волшебства, возможна самозащита и без доступа к самой кукле. Для этого следует взять новый нож и магически перерезать шнур между собой и куклой. Затем надо хорошо вымыться и переодеться.

Другие магические процедуры тоже могут обезвредить заклинания, наложенные с помощью фигурок; все они заключаются в том или ином способе разрыва симпатической связи.

Фигурки в церемониальной магии

В церемониальной магии фигурки используются для «замещения» бога и богини. Их применяют в ритуалах, целью которых является активация определенных энергий. Чаще всего с этой целью используется фигурка под названием Бидди, или кукла Бриди, изготовленная в дни Имболка (Имболк — один из четырех основных праздников ирландского календаря. — *Прим. ред.*) в честь святой Бригитты Ирландской (покровительницы Ирландии. — *Прим. ред.*), чтобы приветствовать наступление весны.

Куклу Бриди по мере возможности делают из натуральных материалов, как то: прутья, солома, еловые шишки, галька. Когда кукла готова, исполняют песнь, чтобы призвать энергию богини во имя плодородия и исцеления. Затем куклу помещают в украшенную повозку и доставляют в дом, примыкающий к месту, где она будет находиться. Там ее ритуально предают земле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гуили Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Denning M., Osborne Ph. Practical guide to self-defence and well-being. St. Paul, Minn., 1999.

Филалет Ириний (Эйреней). псевдоним автора алхимических работ XVII в. Возможно, этот псевдоним использовал Джордж Старки по прибытии в Англию в 1650 г. Старки привез из Америки различные алхимические трактаты, написанные, по его словам, адептом из Новой Англии. Филалет утверждал, что он являлся другом ученого, физика, химика и богослова Роберта Бойля, в связи с чем его работы были известны в кругах членов «Невидимого колледжа» — алхимиков, оккультистов и ученых.

Томас Вогн, английский священник, розенкрейцер, алхимик и мистик, пользовался сходным псевдонимом — Евгений Филалет.

Философский камень. В алхимии — таинственная субстанция, позволяющая осуществлять превращение неблагородных металлов в золото или серебро. О фи-

лософском камне говорят, что он ускоряет естественный процесс эволюции, в ходе которой минералы и неблагородные металлы постепенно изменяются и достигают высшего, более чистого состояния.

Впервые этот Камень был упомянут египетским алхимиком Зосимой (ок. 250–300), который представлял его как «камень, не являющийся камнем». Философский камень никогда не был охарактеризован непосредственно, он имеет сотни именований и различных описаний: эликсир, тинктура, кристаллы, порошок, ляпис и т. д. Это одновременно и начало, Первичная материя, и окончание Великого Деяния.

В алхимической литературе было предложено множество рецептов и формул изготовления Камня; некоторые из них скрывались за сложнейшими символическими описаниями или изображениями. Предполагают, что один из наиболее известных рецептов принадлежит Марии Пророчице, которую считают одним из ранних алхимических адептов эллинистического Египта. Ее указания состоят в следующем:

«Переверни природу, и найдешь то, что ищешь. Существуют два сочетания: одно обращено к действию убеления, другое — к окрашиванию в желтый цвет; одно осуществляется тритурацией [измельчение в порошок, перемалывание], другое — обжигом [приведение к ломкому состоянию]. Одно превращают в порошок священным образом, в простоте, лишь в святом доме, где имеют место растворение и осаждение. Смешай воедино... мужское и женское, и найдешь то, что ищешь. Не тревожься о том, идет ли процесс горения. Эти два сочетания называют множеством имен, как то: слезная вода, нетленная святая вода, уксусная вода, вода кислоты морской соли, вода касторового масла, хрена или бальзама. Также именуют его молоком женщины, родившей сына, молоком черной коровы, мочой теленка, или овцы, или осла, раствором негашеной извести, мрамором, винным камнем, сандараком [мышьяковая руда, сульфид мышьяка], сланцевыми квасцами, селитрой, молоком ослицы, козла, золой извести, раствором золы, меда и оксимели [смесь меда и уксуса], цветами лопуха, сапфиром и т. д. Сосуды или инструменты, предназначенные для этих сочетаний, должны быть стеклянными. Остерегайся перемешивать смесь рукой, ибо ртуть смертельно опасна, ведь золото, обнаруженное там, разложилось».

Философскому камню приписывают огромную мощь и помимо способности превращения металлов; его считают универсальным лекарством, которое может улучшить здоровье, продлить жизнь, даже позволяет некоторым адептам обрести бессмертие.

В алхимическом искусстве Камень порой изображают в виде гермафродита, результата слияния противоположностей, олицетворяемых королем и королевой. Красочное описание Камня представлено в сочинении немецкого философа-мистика Генриха Кунрата *Амфитеатр вечной мудрости (Amphitheatrum sapientiae aeternae)*, опубликованном в 1602 г.:

«Ты увидишь Камень Философов (короля нашего) идущим вперед от своих покоев, Зеркальной своей Гробницы, в прославляемом теле своем, подобно царю царей, от трона своего к Театру Мира. Это, если дозволено будет так сказать, упорядоченный и более совершенный сияющий карбункул, само сдержанное великолепие, самые тонкие и очищенные части которого едины и неделимы,

в согласованной смеси, в наивысшей степени равны; прозрачны, как кристалл, плотны и тяжеловесны, легкоплавки, как смола или воск пред испарением ртути, однако без дыма; проникающие в твердые тела и проходящие сквозь них, как масло сквозь бумагу, растворимые в любой жидкости и смешиваемые с ней; ломкие, как стекло в шафранном порошке, но всей массой сверкающие КРАСНЫМ, подобно рубину (краснота которого — знак совершенной фиксации и фиксированного совершенства); постоянно окрашиваясь и оттеняясь, зафиксированные на всех этапах процесса, но при испытании горящей серой и поглощающими водами и при самом неистовом испытании огнем, всегда невоспламенимые и постоянные, как саламандра».

Карта Мир из колоды Алхимического таро. Мир олицетворяет кульминацию Великого Деяния в философском камне. Anima Mundi, держащая кадуцей Гермеса-мага и розу квинтэссенции, окольцованная уроборосом и обрамленная четырьмя элементами. The alchemical tarot, *Rosemary Ellen Guily, Robert Michael Place,* 1995. (С сохранением авторского права и с любезного разрешения Роберта Майкла Плэйса.)

С XIII в. Камень начинает приобретать духовную значимость; добыть его может лишь алхимик, следующий принципам отречения и очищения. Бенедиктинский монах Василий Валентин, называвший Камень «Всё во всём», отмечал в произведении *О великом камне древних мудрецов (De magno lapide antiquorum sapientum)*:

«Теперь позволь мне рассказать тебе, что, хотя многие заняты поисками этого Камня, находят его лишь немногие. Ибо Господь никогда не имел намерения, чтобы стал Камень общеизвестен. Его следует скорее расценивать как заслуженный дар Его, хранимый для избранных, любящих истину и ненавидящих ложь, днем и ночью честно изучающих наше Искусство, чьи сердца обращены к Богу с непритворной любовью».

Добыть философский камень равнозначно полному познанию Бога и мистическому единению. Трансмутация обычных металлов в золото в алхимическом горне уподобляется очищению и сожжению человеческих грехов и несовершенств в костре любви к Богу.

К началу эпохи Возрождения философский камень означал силу, стоящую за эволюцией жизни, и всеобщую связующую силу единства. Он олицетворял также чистоту и святость высшего цар-

ства чистой мысли и альтруистического существования.

Искупительная сила Камня привела к тому, что его стали ассоциировать с Иисусом Христом. Карл Густав Юнг подчеркивал значимость этой связи в своих алхимических трудах. Изображение Христа как Камень упоминается в работах Зосимы и характерно для трудов Якоба Бёме, Рамона Льюля, Генриха Кунрата и др.

Наиболее распространенные именования Камня — ляпис, эликсир, эликсир жизни и тинктура. Далее приводятся некоторые именования философского камня, собранные Уильямом Грэтэколлом и опубликованные в 1652 г. в Лондоне:

«Золото, Соль, Солнце, Медь Философов, тело Магнезии, чистое тело, свободный от примесей, фермент Эликсира, Мужчина, Плотное Живое Серебро, сера несгораемая, Сера красная, неизменный, красный камень, кибрик, человек, медный купорос, жженая медь, красная земля; вода, дистиллированная из этих предметов, называлась Философской; хвост дракона, чистый ветер, воздух, жизнь, молния, дом, полуденный свет, молоко девственницы, аммонийная соль, нитратная соль, ветер живота, белый газ, красная вода серы, винный камень, шафран, вода, белый сплав, вонючая вода, засорение мертвой крови, Живое серебро, Перегонный куб, сосуд Философов, высокий мужчина со Шлемом, живот человека в середине, но в конце именуется fot, или ноги, или на каких ногах, или земля обожженная, обжаренная, затвердевшая, дистиллированная, успокоенная; тень Солнца, мертвое тело, венец над облаком, ладья морская, Магнезия, чернь, Дракон, пожирающий свой хвост, отбросы желудка, земля, найденная на гниющей навозной куче либо в навозе лошади, или в мягком пламени, Сера, Ртуть, второй номер, один по существу, имя, во имя, камень, тело, дух и душа. Его называют землей, огнем, воздухом, всеми вещами, потому что он содержит в себе четыре элемента; зовется он человеком или зверем, имеющим душу, жизнь, тело и дух, и все же некоторые философы не считают его одушевленным.

Но поскольку это Камень, называется он водой Серы, Водой мира, плевком луны, тенью солнца, денне, Солнцем, Элефасом, белым Джейром, рыбьими глазами, Бейа, Серой, вкусом вина, водой, молоком, уксусом жизни, слезами, водой радости, Мочой, Светом Света, чудесным Отцом, Отцом Минералов, плодоносным деревом, живым духом, беглым слугой, центром Земли, ядом, сильнейшим уксусом, белой смолой, вечной водой, женщиной, женским началом, вещью по низкой цене, Азотом, менструальной кровью, серным колчеданом, природным азотом, водой — Первоматерией, началом всего мира. А также, заметь: Живым серебром, Меркурием, Азотом, полной Луной, ипостасью, белым свинцом, нашей медью, нашей водой, Железом, Серебром, Известью, белизной. Юпитером, белой киноварью, — это в разное время и на разных стадиях Деяния.

Заметь также, что Философское омовение состоит в том, чтобы вернуть целостную душу в тело, хотя в данный момент ты можешь не понимать этого. Обычное белое промывание лучше всего производить с уксусом и солью и тому подобным. Также следует заметить, что при возникновении черноты процесс называется освобождением мужчины и женщины друг от друга и что тело обретает душу, что выражается в том, что душа проливает слезы над телом, а тело возобновляет деятельность души и духа,

и посредством природы возрождается Орел. Заметь также, что все предметы: белая земля, белая сера, белый дым, Серебристый пигмент, Магнезия и Этель (благородный) — означают одно и то же.

Также называют Камень Хаосом, Драконом, змеем, Жабой, зеленым Львом, квинтэссенцией, нашим лунным камнем, Хамелеоном, чернейшим черным, чернее черного, млеком Девы, радикальным увлажнением, маслянистой жидкостью, напитком, семенем, хлоридом аммония (нашатырем), нашей Серой, каменным маслом, душой, василиском, Гадюкой, секундином, Кровью, Спермой, волосами, уриной, отравой, водой мудрецов, минеральной водой, сурьмой, дурнопахнущей менструальной кровью, свинцом философов, Солнцем, Ртутью, нашим Золотом, Луной, птицею, нашим призраком, серокоричневой солью, испанскими квасцами, сотрясатель, росой небесной благодати, пахучим духом, бурой, телесной Ртутью, вином, сухой водой, металлической водой, яйцом, древней водой, постоянством, птицей Гермеса, нижним миром, Камфорой, живой водой, Серебристым сиянием, желтизной тела, и именования эти можно перечислять до бесконечности — покуда есть желание».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

The Hermetic museum / Ed. by A. E. Waite. York Beach, Maine, 1991.

Names of the philosophers' stone. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/gratacol.html. Дата просмотра 1 января 2005.

Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.

Философское исследовательское общество. Образовательное учреждение, основанное в 1934 г. американским философом Мэнли Палмером Холлом. Философское исследовательское общество стремится интегрировать основные учения в областях науки, культуры, духовного с целью «разрешить личные и коллективные проблемы современного человека».

У общества имеется научная библиотека, в которой собрано более 50 тыс. книг, кроме того, общество публикует книги и другие материалы, особенно работы Холла.

Фимиам. См. Благовония.

Фи-фа. См. Невидимость.

Фладд (Флудд, де Флуктиб) **Роберт** (1574–1637). Выдающийся английский врач и алхимик, один из наиболее известных ученых своего времени. Он был твердым сторонником розенкрейцерства.

Фладд родился в Берстеде (графство Кент) в семье чиновника военного ведомства сэра Томаса Фладда, пользовавшегося благосклонностью королевы Елизаветы I.

Фладд был воспитан набожным христианином и с ранних лет вел чрезвычайно благочестивую жизнь; он рассматривал секс как истинную причину отлучения человечества от милости Господней. В возрасте 17 лет он поступил в колледж Святого Иоанна в Оксфорде, причем во время учебы выделялся своим прилежанием.

Между 1596 и 1598 г. Фладд закончил обучение в колледже, получив сначала степень бакалавра, а затем и магистра искусств. Шесть лет он пробыл в Европе (на континенте) в качестве наставника. Его интересы были широки и эклектичны; они охватывали астрологию, метафизику, алхимию, химию, физику, естествознание, богословие и медицину. Особенно Фладд интересовался работами Парацель-

са; впрочем, он оказался более консервативным, чем другие последователи Парацельса того времени.

К моменту возвращения в Оксфорд Фладду был 31 год. Здесь он проходил обучение в колледже Крайст-Чёрч (церковь Христа) и к 1605 г. последовательно достиг степеней бакалавра и доктора медицины. Однако его высокомерие и необычные идеи противоречили принципам традиционного обучения в университете, которое было основано на учении греческого врача Галена, жившего во II в. Возможно, именно из-за своих взглядов Фладд только по прошествии почти четырех лет смог стать членом коллегии в Королевском лондонском колледже врачей.

У Фладда была богатая врачебная практика. Он объединил мистику и астрологию с медициной, полагая, что болезнь вызывается демонами; большое значение он придавал диагнозу, основанному на цвете мочи. Для установления диагноза и выбора лечения Фладд пользовался гороскопами. К нему стекались пациенты. Он зарабатывал достаточно, чтобы содержать собственную аптеку и лабораторию, где проводил алхимические эксперименты.

Фладд был очень творческим человеком; его сочинения охватывали широкий диапазон вопросов; он даже занимался изобретением оборудования для театральных декораций. Однако предметом его особого интереса являлась алхимия, особенно ее высокие духовные принципы, которые он называл невидимыми частями человека, и он неуважительно относился к попыткам трансмутации металлов как к низменным и вульгарным.

Фладда привлекала философия розенкрейцеров, особенно то ее положение, что наивысшим человеческим устремлением должно быть познание Бога. Возможно, Фладд и сам был розенкрейцером. У него есть работы, в которых он защищал орден от нападок, но никогда об этом публично не заявлял. Фладд был хорошо осведомлен о каббале и пытался совместить основные положения Аристотеля и каббалы, выраженные в 10 сферах Аристотеля и 10 сефиротах каббалистического Древа жизни.

Фладд положительно относился к тому факту, что многие не могли постичь высокие философские и духовные идеи алхимии. Чтобы продемонстрировать алхимические принципы, он разработал эксперимент по дистилляции Первичной материи и квинтэссенции пшеницы. К его удивлению, часть квинтэссенции, случайно залитая дождевой водой, заполнилась странными белыми червями. Фладд заключил, что, по всей вероятности, черви

Роберт Фладд. Morborum integrum mysterium, *Robert Fludd,* 1631. (Из коллекции автора.)

спонтанно возникли из жизненной природы, содержащейся в квинтэссенции пшеницы.

Интерес Фладда к астрологии и алхимии спровоцировал его частые столкновения с современниками — врачами, богословами и др. Например, Фладд говорил, что для крови естественно циркулировать по всему телу, поскольку небесные тела циркулируют по макромиру. Он верил в симпатическую магию и защищал бальзамотерапию Парацельса, в основе которой лежало нанесение магической мази на оружие, что критики называли колдовством.

Несмотря на свои неортодоксальные представления, Фладд в течение всей жизни пользовался большим уважением, хотя ему и приходилось отвечать на обвинения в ереси со стороны некоторых его хулителей. Он достиг определенного совершенства в музыке. Он никогда не был женат, гордился своей «незапятнанной девственностью» и считал сексуальное желание причиной изгнания человека из рая.

Фладд умер 8 сентября 1637 г. по неизвестной причине; предполагают, что его здоровье подорвали годы интенсивной работы. Он, очевидно, знал, что умирает, поскольку привел в порядок свои дела и подготовил надгробную плиту на свою могилу. Фладд был похоронен в церкви Берстеда около Мейдстона (Англия).

Самая известная работа Фладда — *История метафизическая, физическая и история творения каждого из миров, то есть большого и малого (Utriusque cosmi, maioris scilicet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia)*; в ней даются объяснения взаимосвязи между человеком и небесами. Двухтомный труд остался незавершенным. В 1617 г. была издана первая часть, а заключительная написана в 1624-м. Работа наделала много шума и приобрела репутацию библии розенкрейцеров и алхимической философии.

Фладд усматривал Бога во всех вещах; он считал, что все создано из Света Божьего. Все — и макрокосм, и микрокосм. Он описывает иерархии ангелов и демонов — Христа он поместил среди ангелов — и элементальный мир людей, растений и минералов. Во всех виден отблеск Света Божьего, степень которого зависит от места, занимаемого ими в иерархии мироздания. В центре располагается Солнце, «Храм Божий». Фладд был сторонником пифагорейского понятия музыки сфер: музыка, создаваемая движением небесных тел, превращает Вселенную в единый музыкальный инструмент гармонии. Он поддерживал доктрину корреспонденций (соответствий): каждый уровень иерархии мироздания отражает следующее, более высокое царство. Без отражения не может быть никакого мироздания.

Один из главных критиков Фладда, французский ученый Марен Марсенн (1588–1648), обвинял его в том, что он маг, еретик и безбожник, — серьезное обвинение в те времена. Он также не соглашался с тем, что Фладд уравнивал Христа с Мировой Душой, женской творческой силой Бога, и с ангелами.

Фладд защищал космологию в своих писаниях и заверял в приверженности вере. К счастью, король Яков оставался его покровителем и у него были друзья среди епископов Англиканской церкви.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Godwin J. Robert Fludd: hermetic philosopher and surveyor of two worlds. Grand Rapids, Mich., 1979.

Seligmann K. The history of magic and the occult. N. Y., 1948.

Sharon M. W. Doctor Robert Fludd (1574–1637). Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/fludd1.html. Загружен 14 марта 2005 г.

Фламель Никола (1330–1416?). Французский писец, книготорговец и адепт, который, согласно легенде, стал одним из самых успешных алхимиков за всю историю. С помощью ангела и мистической книги, по распространенному мнению, Никола Фламель и его жена Пернелль создали философский камень и преобразовали обычные металлы в серебро и золото. В отличие от графа де Сен-Жермена или других адептов загадочного происхождения, Фламель и его жена были реальными людьми, зарегистрированными как граждане Парижа.

Никола Фламель родился в Понтуазе, в 18 милях к северу от Парижа, в бедной, но уважаемой всеми семье. После завершения обучения, которое включало освоение классических языков, он открыл маленькую книжную лавку у стен церкви Святого Иакова (Сен-Жак-де-ла-Бушери) в Париже, где копировал и иллюстрировал книги на продажу. Вскоре он встретил мадам Пернелль (также называемую Перенелль или Петронелла) Лефас, женщину старше себя, к тому времени дважды овдовевшую и унаследовавшую некоторую собственность, женился на ней, и они начали вести материально обеспеченную, но ничем не примечательную жизнь.

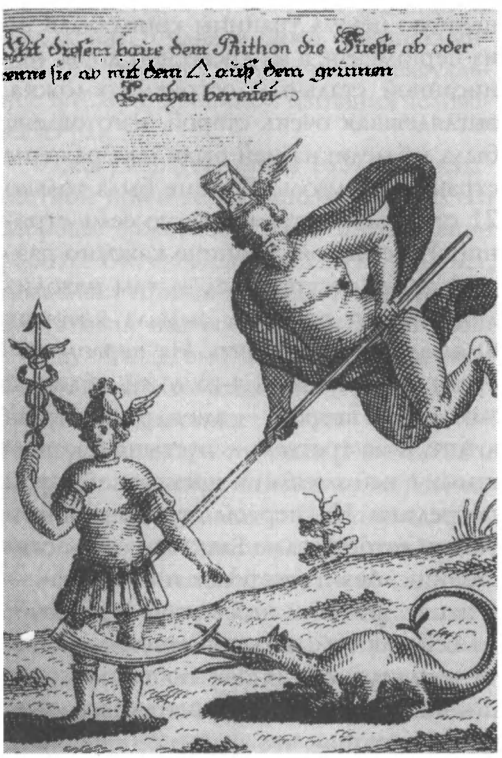
Однако Фламель серьезно интересовался алхимией. Поиском философского камня — способа превратить обычные металлы в золото — были одержимы многие ученые и интеллектуалы того времени. Алхимия обещала больше чем просто богатство — речь шла о владении алхимическими превращениями и открытии существенных тайн природы и Божественного. Фламель имел определенные знания о герметических искусствах, и он, несомненно, копировал некоторые алхимические рукописи. Он был убежден, что ответы содержатся в книге, но понятия не имел, где найти ее. Однажды ночью Фламелю приснилось, что перед ним стоит ангел и протягивает красивую старинную книгу странного вида. Ангел произнес: «Хорошо запомни эту книгу, Никола. Сначала ты ничего не поймешь в ней — ни ты, ни любой другой человек. Но однажды ты увидишь в ней то, что никакой другой человек не способен будет разглядеть». Когда Фламель протянул руку, чтобы взять книгу, ангел исчез в золотом облаке.

Фламель был заинтригован и часто думал о книге, но не имел даже предположений о том, где она находится. Но в 1357 г., когда человек, нуждающийся в деньгах, обратился к Фламелю в его лавке и предложил ему раритетную книгу за два флорина, Фламель узнал труд из своего сна и не колеблясь заплатил запрошенную цену. Страницы книги были не из пергамента, а из древесной коры, исписанной стальным острием; обложка, выглядевшая очень старой, изготовлена была из меди; на ней были изображены странные символы. В книге была только 21 страница — три части по семь страниц. На седьмой странице каждого раздела текст отсутствовал — там находились только рисунки, смысла которых Фламель не мог понять. На первом рисунке был изображен кадуцей, обвитый змеями, на втором — змея, распятая на кресте, и на третьем — пустыня с кишащими в ней змеями и прекрасной горой посредине. На первой странице книги указан автор Авраам Елеазар: «князь, священник, Левит, астролог и философ» — и написаны проклятия, которые навлечет на себя любой, кто попытается прочитать книгу, если он не священник или писец. В рукописи часто встречалось слово «maranatha», что делало ее еще более

непонятной. Другие рисунки изображали крылатого Гермеса с Сатурном, держащим песочные часы, косу и розу с синим стеблем и красными и белыми цветами, овеваемую ветрами на горе.

Фламель решил, что, как писец, он был неуязвим для проклятий, и предпринял попытку прочитать странный том: Они с Пернелль изучали книгу в течение 21 года, сравнивая ее с текстами Алмасата и других ученых-алхимиков, но тщетно. Поскольку автор был евреем и часть рукописи была написана на древнееврейском, Фламель решил, что ему нужна помощь раввина — желательно каббалиста — для расшифровки его сокровища. К несчастью, евреи были изгнаны из Франции, поэтому Фламель отправился в Испанию, куда перебрались многие из евреев, — на земли, ранее занятые маврами. Своим друзьям он сказал, что собирается совершить паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Фламель скопировал некоторые драгоценные страницы и отправился в путь, однако евреи ему отказали, так как с подозрением отнеслись к странному для них рассказу французского христианина.

Иллюстрация из таинственной книги Никола Фламеля. Сатурн (сурьма) и ртуть устанавливают дракона, философский купорос. Uraltes Chymisches Werk, *Abraham Eleazar*, 1760. (Из коллекции автора.)



Фламель тем не менее упорствовал; спустя приблизительно два года он встретил в Леоне старого еврейского врача, мэтра Канчеса (или Каучеса), который признал в изображениях часть легендарного каббалистического манускрипта, называемого *Аш Мезареф (Asch Mesareph)*, написанного раввином Авраамом и долго считавшегося утраченным. Канчес так страстно желал увидеть книгу, что попросил у Фламеля разрешения возвратиться с ним вместе в Париж и даже выразил желание перейти в христианство, чтобы иметь возможность вернуться во Францию и помочь перевести таинственный текст. Они отправились в путь, но в Орлеане старый раввин заболел и умер. Фламель возвратился в Париж один, однако беседы с Канчесом зародили в нем такие мысли, которых оказалось достаточно, чтобы попытаться расшифровать книгу самостоятельно. Тем не менее ему и Пернелль пришлось трудиться еще три года, пока они не создали философский камень.

В январе 1382 г. Фламель сообщил, что он успешно использовал философский камень, чтобы преобразовать свинец (или, возможно, ртуть) в серебро и затем в золото. Его собственное описание было следующим: «Около пяти часов вечера пятого и двадцатого апреля того же самого

(1382) года... я соединил красный камень с половиной фунта ртути; которую я поистине преобразовал в приблизительно то же количество чистого золота, конечно лучшего, чем обычное золото, более мягкое и гибкое... У меня было довольно всего, когда я сделал это, но я нашел для себя гораздо больше удовольствия и восторга в созерцании замечательных творений природы».

Есть сведения о том, что Фламель произвел три таких превращения, получив достаточно золота, чтобы сделать пожертвования 14 больницам, построить 3 часовни, провести ремонт в различных церквах и щедро обеспечить собор Сен-Жак-де-ла-Бушери, стена которого поддерживала его книжную лавку. Фламель также жертвовал религиозным учреждениям в городе Болонья, где родилась Пернелль.

В возрасте 80 лет у Фламеля по-прежнему было превосходное здоровье. Он не менял своего образа жизни, считая, что его богатство необходимо употребить во славу Божью, а не на его обогащение. Истории о его успехе были известны соседям, алхимикам и даже королю Карлу VI, но Фламель никогда больше не делал золота. Он и Пернелль были удовлетворены своими достижениями. Правда, Фламель решил подзадорить тех, кто искал разгадки его секрета, изобразив некоторые рисунки своей таинственной книги в виде фресок в сводчатом проходе на кладбище Невинных в Париже. Эти рисунки предположительно изображали Великую тайну и являлись предметом тщательного исследования в течение многих лет.

Пернелль умерла в 1397 г., хотя некоторые источники датируют ее смерть 1414 г.; Фламель — 22 ноября 1416 г. (возможно, 1417 или 1418) в возрасте 86 лет. Он был похоронен с соблюдением пышных церемоний в соборе Сен-Жак-де-ла-Бушери (в церкви Святого Иакова). Надгробная плита была приготовлена заранее — на ней было выбито изображение солнца поверх ключа и закрытой книги. Охотники за сокровищами рылись в доме Фламеля много раз, но так ничего и не нашли; под предлогом проведения реставрационных работ дом разломали на куски. Два источника, по крайней мере, сообщали, что в доме были обнаружены пузырьки с красноватым порошком; их выбросили как ничего не стоящие, но, возможно, это и был философский камень.

Не исключено, что алхимик передал часть своего драгоценного порошка племяннику Пернелль, Перье, который отдал его доктору Перье. После смерти доктора его внук Дюбуа нашел магическое вещество — а возможно, и книгу — в пожитках своего дедушки. Он высокомерно заявлял королю Франции Людовику XIII, что мог преобразовать обычный металл, и действительно превратил несколько шариков свинца в золото. Советник короля, кардинал Ришелье, потребовал, чтобы Дюбуа повторил свой подвиг, а когда это не удалось, заключил незадачливого претендента в тюрьму. Обнаружив, что Дюбуа в прошлом совершал другие нарушения, Ришелье приговорил его к повешению и конфисковал его собственность, в том числе, по слухам, и книгу Авраама Елеазара.

Сохранилась легенда, что на самом деле Фламель и его жена не умерли. В XVII столетии король Франции Людовик XIV отправил археолога по имени Поль Люка с миссией на Ближний Восток с поручением вернуть научные и исторические артефакты Франции. Чтобы понять, кто такой был Люка, надо представить себе молодого Индиану Джонса — солдата, авантюриста, ученого,

любовника. В порту Бурсы (в то время Бурну-Баши, Османская империя) Люка встретил философа, который признался, что был одним из семи мудрецов, которые путешествовали по миру в поисках мудрости и затем собирались каждые 20 лет, чтобы рассказать свои истории. Он отметил, что всякий, кто обладает ЭЛИКСИРОМ ЖИЗНИ, может прожить тысячу лет и что Фламель был как раз таким человеком. Он также рассказал Люка о секретной книге и о том, как Фламель получил ее.

По словам философа, Авраам Елеазар являлся членом этой избранной группы адептов. Он поехал во Францию, чтобы повидать друзей, и в то время, пока находился там, завел знакомство с раввином, стремившимся найти философский камень. Авраам объяснил раввину процессы алхимии, но его отблагодарили предательством и убийством. Раввин был признан виновным в преступлении и сожжен заживо; вскоре после этого евреев изгнали из Франции. Книгу Авраама продал Фламелю кто-то, кто не знал о ее ценности. Еще более удивительно, писал Люка в своем *Путешествии господина Поля Люка в Левант (Voyage du sieur Paul Lucas au Levant)*, было утверждение философа, что Фламель и его жена все еще живы и находятся в Индии.

Скорее всего, правда об алхимии Фламеля так никогда и не станет известна. Он был писцом; он и его жена действительно пожертвовали на благотворительность целое состояние; он действительно заплатил за алхимические символы, которые были изображены в церкви Святых Невинных.

Тексты, авторство которых приписывается Фламелю, относятся к более позднему времени и являются подделками. Один из них, *Завещание Фламеля (Le Testament de Flamel)*, обрисовывает в общих чертах алхимические процедуры и процессы. Обращенный к племяннику Фламеля, этот текст, вероятно, был создан анонимным автором в конце XVIII в., когда возродился интерес к работам Фламеля. В *Завещании* «Фламель» воспроизводит процесс подготовки ртути с использованием животных и астрологических символов; оно написано языком, понятным тем, кто практиковал МАГИЮ в то время. Например, автор редко идентифицирует металлы, используемые в превращении. Вместо этого он называет их «Сатурн», «Солнце» и «Луна» или «Жадный волк»; волк символизирует сурьму. Другие стадии процесса, в тигле или при высокой температуре, часто описываются как появление жабы или ВОРОНА (почернение), белого лебедя (побеление при горении), павлиньего хвоста (переливчатость), пеликана, кормящего свое потомство собственной КРОВЬЮ (покраснение), и Феникса, возрождающегося из пепла (заключительный результат).

Другая подделка — его *Книга иероглифических фигур Никола Фламеля, в том виде, в каком они помещены на четвертой арке кладбища Невинных в Париже (Le livre des figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, ainsi qu'il les a mises en la 4 arche qu'il a bastie au cimetière des SS. Innocens á Paris)* — издана в Лондоне в 1624 г. (в Париже в 1612 г. — *Прим. ред.*). Предполагается, что это первый источник, посвященный жизни Фламеля, рассказывающий об открытии книги и ее алхимических тайнах и объясняющий алхимические фигуры, нарисованные на арке кладбища.

Фламель наслаждался известностью, которую вновь завоевал благодаря пользующейся спросом беллетристике: роману *Код да Винчи (The Da Vinci code)*, в котором автор Дэн Браун изображает Фламеля как одного из бывших Великих

магистров Приората Сиона, и книгам о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг. В первой книге, *Гарри Поттер и философский камень (Harry Potter and the philosopher's stone)*, Гарри и его друзья Рон Уизли и Гермиона Грейнджер узнают, что Фламель действительно обладал магическим порошком и эликсиром жизни. Альбус Дамблдор, директор Хогвартса, школы чародейства и волшебства, говорит, что его выдающиеся способности как волшебника есть следствие его связи с Фламелем. Лорд Волдеморт (Волан-де-Морт), преследующий Гарри, пытается украсть камень, скрытый где-то в Хогвартсе, но ему мешает магия Гарри. Жив Никола Фламель или мертв, но если спустя 600 лет его магия все еще действует, то его репутация как адепта вне всяких сомнений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гуили Р. Э. Энциклопедия ангелов. М., 2008.
Ларгье Л. Никола Фламель. В поисках золота. М., 1998.
Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.
Фламель Н. Алхимия. СПб., 2001.
Coudert A. Alchemy: the philosopher's stone. L., 1980.
Flamel's hieroglyphics. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/flam_h0.html. Загружен 21 декабря 2004 г.
Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.
McLean A. Animal symbolism in the alchemical tradition. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/animal.html. Загружен 5 июля 2004 г.
Merton R. A detailed biography of Nicholas Flamel. Доступен на сайте: http://www.flamelcollege.org/flamel.htm. Загружен 5 июля 2004 г.
Testament of Flamel. Доступен на сайте: http://www.levity.com/alchemy/testment.html. Загружен 5 июля 2004 г.

Фома Аквинский (ок. 1225–1274). Святой, монах-доминиканец и, возможно, самый известный богослов Христианской церкви. Святой Фома Аквинский, ученик Альберта Великого, был хорошо осведомлен об алхимии, но избегал обсуждения этого предмета в своих письмах. Фома Аквинский известен как Doctor Angelicus (ангелический доктор) и Doctor Communas (всеобъемлющий доктор) благодаря своим обширным богословским познаниям. Его революционная философия оказала важное влияние на охоту на ведьм — политику преследования, проводившуюся инквизицией, и цитировалась демонологами и инквизиторами в течение многих веков как основание для их (ведьм) преследования.

Фома Аквинский был урожденным графом Томмазо Аквино; он родился в Центральной Италии, в дворянском поместье около местечка Аквино. В возрасте 6 лет его послали учиться в известный монастырь в Монте-Кассино. Когда ему исполнилось 14 лет, он поступил в Неаполитанский университет, известный тем, что давал студентам самое современное образование, а также наличием полных сборников работ Аристотеля, которые незадолго до этого стали достоянием западного мира благодаря переводам на арабский язык и на латынь. В 18 лет Аквино присоединился к доминиканцам, новому ордену нищенствующих монахов, особенно стремящихся учиться, обучать и проповедовать. Семья пыталась мешать воплощению этого решения в течение почти двух лет, но удержать Аквино оказалась не в силах.

Вскоре после воссоединения со своими доминиканскими братьями он был послан в Париж, где слушал лекции Альберта Великого. С 1248 по 1252 г. Фома Аквинский жил в монастыре Святого Креста в Кёльне. Здесь он обучался у Альберта, особенно много времени посвящал трудам Аристотеля, что производило

впечатление на его учителей и руководителей. Источники гласят, что его называли немым волом, потому что он был физически силен и вел себя тихо и скромно. Альберт, по сообщениям, сказал его соученикам: «Мы называем этого парня немым волом, но я говорю вам, что целый мир еще услышит его рев!»

В 1256 г. Фома Аквинский получил разрешение преподавать монахам-доминиканцам, и в 1257 г. он стал профессором богословия. Он достиг известности благодаря своим обширным познаниям и выдающимся умственным способностям. Фома Аквинский преподавал в Париже и разных городах Италии. Он высоко ценил философию Аристотеля и сделал ее основой для собственных теологических и философских сочинений. Он создал многочисленные большие работы, был автором значительного числа фундаментальных трудов, самый известный и важный из которых — *Сумма теологии* (*Summa theologica*) — представлял собой глубокое исследование всего объема теологии. Начатая в 1266 г., *Сумма теологии* оставалась незаконченной до его смерти. Он считал ее простым руководством для студентов; она же оказалась самым большим теологическим документом, когда-либо написанным представителем Церкви. Книга состоит из трех частей, содержит 38 трактатов, 612 вопросов, 3120 статей и приблизительно 10 000 возражений.

В декабре 1273 г. Фома Аквинский перенес своего рода расстройство, вероятно результат истощения, и внезапно оставил рутинную работу и написание трудов. В том месяце он отправился в Лион, но заболел в пути и уже не выздоровел. После двух месяцев он был помещен в соседний Цистерцианский монастырь, где умер в комнате для гостей 7 марта 1274 г. Фома Аквинский был канонизирован в 1323 г. папой римским Иоанном XXII и объявлен доктором Церкви и ангельским доктором в 1567 г. папой римским Пием X.

Единственным комментарием Фомы Аквинского к алхимии было высказывание, что незаконное это дело — продавать как доброе золото то, что произведено с помощью алхимии. Тем не менее ему приписывают несколько работ по алхимии: *Словарь алхимии* (*Thesaurus alchemiae*), в котором он обсуждает проблемы создания философского камня; *Тайные чудеса алхимии* (*Secreta alchymiae magnalia*; эссе *О сущем и о сущности* (*De esse et essentia*) и комментарий к книге *Спор философов о тайнах природы и философском камне* (*Turba philosophorum de secretis naturae et lapide philosophorum*). Впрочем, кто бы ни написал эти трактаты, введенные в них определения все еще используются, например в химии — термин «амальгама» (смесь, включающая в себя ртуть и другие металлы).

Философия Фомы Аквинского оказала основополагающее влияние на отношение Церкви к колдовству и на преобразование смысла волшебства в ересь колдовства. Ересь, даже являющаяся результатом невежества, была грехом, потому что невежество — плод преступного небрежения. Фома Аквинский также заявил, что практика магии не была добродетельна и осуществлялась «мужами злой жизни».

Фома Аквинский верил в дьявола как в реальную сущность, обладающую человеческими чувствами. Не признавая формальные договоры с дьяволом, он верил в неявные договоры с ним. Еретик — это тот, кто хотя бы в мыслях может быть еретиком, тот, кто признался в этом себе или непосредственно дьяволу, лишь только пришла подобная мысль в его голову.

Он также верил в предполагаемые способности ведьм: летать по воздуху, видоизменяться (см. Смена обличья), вызывать шторм (бурю), в возможность и действенность злых заклинаний.

Демоны, считал Фома Аквинский, действительно нападают на людей и делают это с открытого Господнего соизволения. Демоны и дьявол соблазняют ложными чудесами и ответственны за все грехи и половое бессилие. Колдовство существует в мире постоянно, и мир не будет исправлен еще большим количеством колдовства, но лишь прекращением греха и, в ряде случаев, изгнанием нечистой силы (см. Экзорцизм) Церковью.

Принято считать, что Фома Аквинский сам осуществлял некоторые магические действия. Подобного рода истории обычно приписывались людям, которые владели знаниями о сверхъестественном, а Фома Аквинский с Альбертом Великим, вероятно, поощряли их распространение. Фома Аквинский, как говорят, помог Альберту в создании гомункула — оживленной гуманоидной медной статуи, которая могла говорить. Статуя выполняла обязанности слуги, но болтала так много, что Фома Аквинский разбил ее молотком.

Другая легенда гласит, что во время каждодневных исследований Фому Аквинского раздражал стук лошадиных копыт за окном. Он был вызван тем, что конюхи водили животных на упражнения. Тогда философ изготовил талисман в виде бронзовой статуэтки лошади, написал на нем каббалистические символы и закопал в полночь посреди дороги. На следующее утро лошади отказались проходить по месту, где была закопана статуэтка, они становились на дыбы, испытывая сильный испуг. Конюхам пришлось найти другое место для упражнений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского Средневековья: В 2 т. СПб., 2008.

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Гулли Р. Э. Энциклопедия святых. СПб., 2011.

Книга алхимии. История, символы, практика. СПб., 2008.

Фома Аквинский. Сочинения. М., 2002.

Фома Аквинский. Сумма против язычников. М., 2004.

Фома Аквинский. Сумма теологии. М.; Киев, 2006.

Фома Аквинский. Учение о душе. СПб., 2004.

Waite A. E. Alchemists through the ages. Blauvelt, N. Y., 1970.

Форчун Дион (1891–1946). Английский маг, оккультист и эксперт по психическому нападению. Дион Форчун (псевдоним, который она взяла из своего магического девиза) — урожденная Виолетта Мэри Ферт. Ее способности медиума проявились еще в подростковом возрасте.

Форчун стала экспертом по психическому нападению благодаря собственному опыту, который она описала в книге *Психическая самозащита* (*Psychic self-defence*, 1930). Как-то на работе (тогда ей было немногим больше 20 лет) она столкнулась с попытками манипулировать ею со стороны женщины-руководителя, которая, по словам Форчун, пыталась сломить ее волю. Форчун оставила работу в состоянии душевного потрясения и физического истощения. Чтобы полностью оправиться, ей потребовалось три года.

Пытаясь понять, что с нею случилось и как в будущем защититься от подобного нападения, Форчун заинтересовалась оккультизмом. Исследования привели ее к заключению, что удар был получен ее эфирным двойником, нефизической

копией тела, присоединенной к нему и помогающей направить универсальную жизненную силу к физическому телу. Форчун полагала, что повреждение эфирного двойника, нанесенное руководителем, вызвало утечку ее жизненной силы. Интерес Форчун к психическому нападению оставался главным для нее в течение всей жизни, и в особенности в ее магической карьере. Она работала психиатром и по ряду симптомов определяла случаи, которые оценивала как психические нападения.

В 1919 г. Форчун была инициирована в ложу Альфы и Омеги ордена «Стелла Матутина» («Утренняя звезда»), Внешнего ордена Герметического ордена Золотой зари, который к тому времени расколол-ся на различные группы. Ложа Альфы и Омеги была создана Сэмюэлом Лиддел-лом Макгрегором Мазерсом, одним из истинных основателей Золотой зари, и его женой Мойной Мазерс. Форчун взяла своим магическим девизом выражение «Богом, а не удачей» («Deo, Non Fortuna»). Она была талантливым магом, участвовала в психической войне и полагала, что Мойна осуществила против нее психическое нападение.

Некоторые магические опыты Форчун выглядели драматически, например материализация мыслеформы вервольфа. Материализация спонтанно случилась однажды ночью, и позднее Форчун пришла к заключению, что это был побочный продукт ее злобных мыслей о мести человеку. У нее сложилось впечатление, что оборотень появился из области солнечного сплетения ее ауры. Сначала Форчун показалось, что она может управлять мыслеформой по собственному желанию, но ее магический учитель посоветовал ей вернуть мыслеформу в прежнее состояние, пока она не вышла из-под контроля.

В 1924 г. Форчун покинула орден «Стелла Матутина» и основала собственный под названием Братство внутреннего света. Первоначально этот орден был частью Золотой зари, но позднее отделился от нее.

Форчун являлась автором многочисленных сочинений — беллетристики и научных книг по оккультизму. Ее книгу *Психическая самозащита* считают важнейшим трудом по психическим нападениям и психологическому вампиризму.

Мужем Форчун был доктор Томас Пенри Эванс. Умерла она в январе 1946 г. Братство внутреннего света базируется в Лондоне и продолжает проводить обучение западному оккультизму.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия вампиров, оборотней и других чудовищ. СПб., 2010.
Форчун Д. Мистическая каббала. М., 1995.
Форчун Д. Психическая самозащита. Как уберечься от энергетических нападений. СПб., 2010.
Форчун Д. Эзотерическая философия любви и брака. М., 2006.
Knight G. Dion Fortune and the three fold way. L., 2002.
Richardson A. Priestess: the life and magic of Dion Fortune. Wellingborough, England, 1987.

Франкмасонство. Братство, основывающее свои принципы и учение на многих важнейших направлениях философской мудрости и объединяющее в себе систему степеней, которая подражает древним мистическим школам исторических золотых периодов Египта, Израиля и Греции. Тайны масонства включают эти древние философские учения наряду с мудростью времен создания Храма царя Соломона (см. Соломон), описанного в Библии, которую масонство именует *Священным томом закона.* Ритуалы Йоркского устава, которые включают

в себя первые три степени, известны как Голубая ложа и аллегорически основаны на строительстве и освящении Храма царя Соломона.

Франкмасонство называют также братством или ремеслом; последнее охватывает мастерство преобразования души или храма в работу, приличествующую мастеру масонов. Достижение более высоких степеней масонства демонстрирует, что масон снискал тайное знание и просвещение.

В настоящее время существуют различные великие ложи, или организационные ордены масонства. Есть несколько орденов, организаций или великих лож спекулятивного масонства, которые предназначены только для мужчин, но имеются также сомасонские организации, которые допускают и мужское и женское членство в масонской ложе. В нескольких небольших франкмасонских великих ложах или организациях членами являются только женщины.

История

У исследователей франкмасонства нет единого мнения о его происхождении.

Существует три главные теории:

1. Масонство возникло в Древнем Египте. Символы франкмасонства, инструменты и орудия были найдены в руинах и храмах. Один из лучших примеров этого — обелиск «Игла Клеопатры», который находится в Центральном парке Нью-Йорка. Когда обелиск извлекли для перевозки в Соединенные Штаты, непосредственно под ним были обнаружены символические рабочие инструменты масонов — уголок, циркуль, отвес, уровень и запон каменщика.

2. Современное франкмасонство происходит от ордена тамплиеров. Многие масонские ритуалы и степени связаны с рыцарями-храмовниками (тамплиерами) и их обрядами.

3. Современное спекулятивное масонство, возможно, отделилось или получило развитие под влиянием действовавшей в Средние века ремесленной гильдии строителей и каменщиков. У гильдий каменщиков была организационная структура, которая стала основанием для современного спекулятивного масонства, но люди, которые сформировали современные великие ложи, были очень эрудированными и образованными; это были выдающиеся личности. Многие из них являлись членами-учредителями или играли большую роль в Королевском обществе (Лондонском королевском обществе по развитию знаний о природе), которое находилось вне действующих гильдий.

Безотносительно точного происхождения масонство связано со строительством. Архитекторы и строители традиционно занимали почетные места в обществах, относящихся к временам, когда были воздвигнуты пирамиды Египта, храмы и памятники Древней Греции и Древнего Рима. Сооружение зданий символизировало сотворение и прославление богов. Для строителей древности Храм царя Соломона служил примером, демонстрирующим, какие возможности и мудрость заключает в себе их ремесло. Легенды о строительстве Храма и его пропорциях составляют краеугольный камень масонства, однако здесь предпочитают избегать любого еврейского или христианского подтекста — речь идет преимущественно о легендарном строителе/архитекторе Хираме Абиффе.

В Третьей книге Царств (7: 13–45) Библия сообщает, что царь Кир из Тира послал человека, называемого Хирамом, который владел искусством работы с бронзой, изготовить все столбы, сосуды и декоративные

предметы для Храма. Эта история повторяется во Второй книге Паралипоменон (2: 13), но здесь таланты Хирама описываются шире — дополнительно упоминается работа с ЗОЛОТОМ, СЕРЕБРОМ, ЖЕЛЕЗОМ, ДЕРЕВОМ, гравировкой и тканями. Библейские источники этим ограничиваются, но в масонстве история завершается убийством Хирама Абиффа тремя работниками, которым он отказался открыть тайное имя Бога, скрытое внутри Храма. По ритуалу просители (желающие вступить в ложу) «умирают» аналогично тому, как Хирам умер и был рожден заново в масонстве.

Философ и франкмасон МЭНЛИ ПАЛМЕР Холл сравнил легенду о смерти Хирама и расчленение ОСИРИСА Сетом и возрождение Осириса Изидой с поиском утраченного имени Бога. Секреты египетских мистических школ послужили основой франкмасонства (как, впрочем, и РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВА). Последователей культа Изиды называли «сыновьями вдовы»; то же наименование существует и для масонов.

Мусульмане утверждали, что строители Храма царя Соломона были не евреями, а суфийскими мистиками, которые включили Святое слово Бога в размеры Храма, что, по их мнению, свидетельствует об арабском происхождении масонства. Если так, то человеком, укоренившим масонство на Западе, был саксонский король Этельстан (894–939), который внедрил это общество в Англии после обучения у испанских мавров.

Ни одна из приведенных концепций не может быть ни доказана, ни опровергнута. Не вызывает сомнения лишь то, что странствующие строители и каменщики путешествовали в Средние века по всей Европе в поисках работы. В большинстве своем неграмотные, эти ремесленники нанимали местную рабочую силу и давали необходимые указания посредством грубых рисунков и повсеместно принятых пропорций, таким образом гарантируя, что высота и длина стен и крыш будут выдержаны в соответствии с планом. Такие знания были особенно важны в строительстве соборов, которые к XII в. представляли собой воздвигнутые во имя Господа устремленные ввысь монументы со стрельчатыми сводами, высокими окнами, башенками и другими деталями, характерными для готической архитектуры.

Чтобы сохранить от посторонних знания о строительном деле, ремесленные гильдии формировались по строгим правилам, предусматривающим ДОГОВОРЫ, справедливую оплату, поддержку со стороны заказчиков, продвижение в должности и обучение, оговаривающим продолжительность и сезоны работы. Кроме того, требовалось, чтобы члены гильдии были набожными. Зачастую тайная мудрость строителей передавалась следующему поколению изустно. Как членами ремесленных гильдий становились неумелые люди, остается тайной, но в конце концов тех, кто больше интересовался тайнами, чем строительством зданий, оказалось большинство. Пожалуй, для них гильдии в большей степени служили прикрытием от преследований, которым подвергались эзотерики и/или люди с радикальными политическими или религиозными взглядами.

Историки масонства считают, что основоположником английского масонства был Элиас Эшмол, астролог XVII в., антиквар и судебный чиновник времен Реставрации (при Карле II). Эшмол изучал АЛХИМИЮ, розенкрейцерскую философию и КАББАЛУ; он разделял увлечение своего поколения научными экспериментами, дружил с сэром Фрэнсисом Бэконом и други-

ми основателями Королевского общества. В дневнике Эшмола имеется запись о его инициации в 1646 г. — в то время, когда среди масонов настоящих ремесленников уже практически не осталось.

К XVIII в. едва ли не в каждом пабе и таверне в Англии и Шотландии была своя масонская ложа. Чтобы стандартизировать ритуал, четыре лондонские ложи в 1717 г. объединились в Великую ложу Англии, во главе которой встал Энтони Сэйер — ее первый Великий магистр. В период между 1751 и 1753 г. шотландские и ирландские вольные каменщики отделились от Великой ложи и основали Древнюю великую ложу, но обе группы снова в 1813 г. совместно образовали Объединенную великую ложу Англии.

Франкмасонство одинаково привлекало лиц королевской крови и людей из народа. Король Англии у масонов — верховный покровитель, а королева Елизавета II — великая покровительница. Вольфганг Амадей Моцарт являлся масоном; он включил масонскую и розенкрейцерскую символику в свою оперу «Волшебная флейта».

Вероятно, членом одной из лож был Кристофер Рен, архитектор кафедрального собора Святого Павла в Лондоне, — как и сэр Фрэнсис Бэкон. Почти вся европейская интеллигенция XVIII в., в том числе граф де Сен-Жермен, входила в ложи, часто стремясь к более высоким эзотерическим степеням. Британское масонство функционирует как старая школьная сеть — у членов братства сильные связи среди законодателей, юристов, в полиции, правительстве и вооруженных силах. Франкмасоном был и Уинстон Черчилль.

Восемь «отцов-основателей», подписавших Декларацию независимости, в том числе Бенджамин Франклин и Джон Хэнкок, были масонами. Это дает определенные основания для того, чтобы считать франкмасонство одной из духовных основ Соединенных Штатов. Джордж Вашингтон присоединился к братству в 1752 г., но, не желая, чтобы его каким-либо образом сравнивали с английским монархом, отклонил предложение стать лидером масонства в США. Помощник Дж. Вашингтона, маркиз де Лафайет, был масоном, как и президенты Медисон, Монро, Джэксон, Полк, Бьюкенен, Эндрю Джонсон, Гарфилд, Мак-Кинли, Теодор Рузвельт, Тафт, Гардинг, Франклин Рузвельт, Трумэн, Линдон Джонсон, Форд, Рейган, Джордж Г. Буш, Билл Клинтон, и Джордж В. Буш. Членом франкмасонской ложи являлся и бывший многолетний кандидат в президенты от Демократической партии Эдлай Стивенсон, и вице-президент Хьюберт Хэмфри. В более поздние годы к «сыновьям вдовы» принадлежали вице-президенты Альберт Гор и Ричард Чейни, бывшие сенаторы Роберт Доул и Джек Кэмп и госсекретарь Колин Пауэлл.

Принципы и символы

Спекулятивное масонство унаследовало от средневековых ремесленных гильдий семь фундаментальных принципов:

- наличие системы трех степеней: ученик, подмастерье и мастер;
- подразделение братства на ложи;
- соблюдение строгих правил секретности;
- существование секретных средств идентификации члена братства;
- истории братства, содержащиеся приблизительно в 100 рукописях, называемых Старыми предписаниями, в особенности в регистрационном Манускрипте (1390);

- соблюдение традиции братских и доброжелательных отношений между членами;
- непреложное основание на христианстве.

Но к 1723 г. все упоминания христианства — или любой другой официальной религии — удалили. Считалось, что члены братства верят в Высшее Существо, которое стало известно как «Великий архитектор Вселенной», или T. G. A. O. T. U.

Помимо трех начальных степеней ритуалов Йоркского устава (также известных как Голубая ложа), три убийцы Хирама Абиффа символизируют мысль, желание и действие. Масоны стремятся преобразовать эти всеобщие понятия в духовную мысль, конструктивные эмоции и труд. Того, кто просит принять его в братство, обычно называют грубым или неотесанным камнем.

Инструменты ремесла строителя — символы масонства: уголок, циркуль, отвес и уровень. Члены братства носят белые кожаные запоны. Цвета ордена — голубой и золотой, а заглавная буква «G» в пределах уголка, вероятнее всего, означает Бог (God). Полы в местах, где встречаются члены лож, или в храмах выложены черной и белой плиткой в шахматном порядке, что символизирует двойственную природу человека. Масонская символика также использует Большую пирамиду в Гизе, всегда изображаемую с плоской вершиной, чтобы передать несовершенство человека, и показывает только 72 камня — число, которое соответствует 72 комбинациям четырехбуквенного непроизносимого имени Бога [называемого Тетраграмматон, или Ют, Хэй, Вав, Хэй (YHVH) на иврите]. Над пирамидой располагается Всевидящее око Бога, которое ассоциируется также с египетским богом Гором. Американские отцы-основатели (которые, напомним, были масонами) поместили пирамиду Гизы и Всевидящее око Гора на однодолларовой купюре и реверсе Большой печати Соединенных Штатов.

Члены Древней великой ложи добавили четвертую степень — Святой королевский свод (Царственный свод), но в 1813 г., после воссоединения с Великой ложей, понятие Царственного свода стало соответствовать высшему уровню мастера масонов. Подразумевается, что удостоенные этого звания обладают мощным духовным сознанием и единством с Великим архитектором. Они более не принадлежат Ложе, а присоединяются к Главе, за которым надзирает Великий глава. Высокие мастера-масоны могут оставаться на этом уровне или стремиться к членству в истинном мистическом союзе, добиваясь звания древнего и принятия ритуала 33-й степени. Распоряжается этими степенями верховный совет; в Соединенных Штатах верховный совет, находящийся в Чарлстоне (Южная Каролина), присваивает степени каждого уровня по отдельности. В Британии степени с 4-й по 17-ю присваиваются масонами 18-й степени, а последующие, с 19-й по 29-ю, — обладателями 30-й. Индивидуально присуждаются 31, 32 и 33-я степени. Названия некоторых степеней аналогичны розенкрейцерским. По мере возрастания степени в ордене именуются так:

4. Тайный мастер.
5. Совершенный мастер.
6. Ближний (Тайный) секретарь.
7. Надзиратель и судья.
8. Надзиратель за строительством.
9. Мастер (Рыцарь) — Избранник девяти.
10. Славный мастер (Рыцарь) — Избранник пятнадцати.
11. Великий рыцарь-избранник.
12. Великий мастер-архитектор.

13. Рыцарь Царственного свода Еноха.
14. Верховный, избранный и совершенный вольный каменщик, или великий избранник.
15. Рыцарь Востока или меча.
16. Князь Иерусалимский.
17. Рыцарь Востока и Запада.
18. Рыцарь (Князь) Розенкрейцер.
19. Великий Понтифик небесного Иерусалима.
20. Великий мастер всех символических лож, или мастер Ad Vitam (пожизненно).
21. Великий Ноевский патриарх или Прусский рыцарь.
22. Рыцарь королевского топора (царственной секиры), или князь Ливанский.
23. Рыцарь Скинии.
24. Князь Скинии.
25. Рыцарь медного змея.
26. Князь милосердия.
27. Рыцарь — командор храма.
28. Рыцарь солнца.
29. Великий рыцарь Святого Андрея.
30. Великий избранный рыцарь Кадош, или рыцарь Черно-Белого орла (Ареопаг).
31. Великий командор — Инспектор-инквизитор (Трибунал).
32. Верховный князь царственной тайны (Консистория).
33. Державный верховный генеральный инспектор (верховный совет)

Спорный и популярный образ

Католическая церковь относится к структуре масонства очень серьезно, запрещая католикам становиться членами братства. Ватикан выпустил свое первое папское порицание в 1738 г., устанавливая декретом отлучение от Церкви любого католика-франкмасона. Первоначально многие католики были масонами, в том числе и ватиканские прелаты, на что официальные представители Церкви часто закрывали глаза, особенно в Англии.

Греческая ортодоксальная церковь осудила масонство в 1933 г. как языческую мистериальную религию. Стивен Найт, автор *Действующего масонства (Operative masonry)*, утверждал, что во время ритуала для кандидатов Святого королевского свода изучают секретное имя Бога — Я(х) булон (Явулон) *(Jahbulon)*: *Jah* — Яхве, *Bul* — ханаанский бог плодородия Ваала, а *On* — Осирис. Он утверждал, что такие упоминания доказывают поклонение дьяволу.

Популярность франкмасонства, как и розенкрейцерства, возросла в 2003 г. благодаря международному бестселлеру, роману *Код да Винчи (The Da Vinci code)*. Автор Дэн Браун связывает розенкрейцерство и франкмасонство с легендами о так называемом Приорате Сиона, тайном ордене — наследнике исчезнувших рыцарей Храма (тамплиеров), чтобы доказать, что настоящий святой Грааль — это Мария Магдалина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мартинес Отеро Л. М. Масонство: история, символы и загадки. СПб., 2008.
Нодон П. Масонство. М., 2004.
Пятигорский А. Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства. М., 2009.
Робинсон Д. Д. Рожденные в крови. Утраченные секреты масонства. М., 2004.
Уэйт А. Э. Новая энциклопедия масонства. СПб., 2003.
Duncan M. C. Duncan's ritual of freemasonry. N. Y., n. d.
Heywood H. L. The newly-made mason: what he and every mason should know about masonry. Richmond, Va., 1973.
Pike A. Morals and dogma of the Ancient and accepted Scottish rite of freemasonry. Richmond, Va., 1871.
Roberts A. E. The craft and its symbols: opening the door to masonic symbolism. Richmond, Va., 1974.

Фриф. В шотландской магической традиции — важное ЗАКЛИНАНИЕ, используемое для того, чтобы видеть какую-то ситуацию на расстоянии. Вероятно, слово «frith» имеет норвежское происхождение.

Заклинание могло быть произнесено только фрифером в первый понедельник квартала перед восходом СОЛНЦА. Фрифер заранее постился и выполнял РИТУАЛ босиком. Он шел по часовой стрелке вокруг дома с закрытыми глазами, пока не достигал порога; делал КРУГ из большого и указательного пальца и смотрел в него. Первая увиденная им вещь была ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕМ, которое он интерпретировал. Священный СИМВОЛ, например две перекрещенные соломинки, означал, что все хорошо, в то время как стоящий мужчина — это знак восстановления или выздоровления. Стоящая женщина считалась плохим знаком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

X

«Халдейские оракулы». Фрагментарные греческие магические тексты, включающие откровения богов. *Халдейские оракулы* были в числе текстов, важных для алхимика Герметического ордена Золотой зари и других западных магических традиций. Тексты написаны во II в. Юлианом Теургом. Они предназначались для демонстрации магических техник, основанных на платонизме, и были важны для платоников того времени.

Хамон («Граф») Луис. См. Кейро (Чейро).

Хиромантия. Способ гадания путем изучения формы и линий ладони. Одна из древнейших систем гадания. Термин «хиромантия» ввел в употребление кейро (это имя было псевдонимом «графа» Луиса Хамона (1866–1936), известного ирландского предсказателя).

История хиромантии

Происхождение хиромантии неизвестно, как и точное время ее возникновения. Доисторические отпечатки рук, найденные на стенах пещер во Франции, в Испании и Африке, обладают магической значимостью, которую можно связать с ранними формами хиромантии. В качестве достоверной системы гадания хиромантию использовали в Китае и Индии уже около 3000 г. до н. э. Из этих регионов она распространилась через Ближний Восток на греческую и латинскую культуры. Древние греки изучали хиромантию, ею интересовался древнегреческий философ и ученый Аристотель. В древнееврейской культуре мистики Меркаба (Меркаба — Тело Света) изучали ладонь человека, чтобы определить, способен ли он к восприятию эзотерических учений.

Хиромантия, как и многие другие методы гадания, имевшие интеллектуальную основу, получила широкое распространение в Средневековье. Согласно учению герметистов, ничто в мироздании не происходит случайно. Человечество — микрокосм Вселенной, а тело, в свою очередь, микрокосм личности. Таким образом, на линиях ладони лежит печать тайных сил, по этим линиям можно определить характер и судьбу человека. Хироманты отмечают, что данный взгляд подтверждается библейскими описаниями:

«Вот, я начертал на дланях Моих: стены твои всегда предо Мною» (Ис. 49: 16).

«Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его» (Иов. 37: 7).

«Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава» (Притч. 3: 16).

В средневековой Европе по ладони гадали женщины: деревенские знахарки,

ведьмы, цыганки. Искушенные в хиромантии раввины были среди каббалистов; они предсказывали будущее, после Шаббата они пророчествовали по линиям ладони. Хиромантия была представлена в каббалистической литературе, в том числе в *Зохар (Зоар, Зогар)* — своде метафизических и эзотерических основ иудейского мировоззрения, примерно до XVI в.

В Средневековье и эпоху Ренессанса о хиромантии было написано немало книг и трактатов, причем их авторами являлись образованнейшие ученые того времени. Первый учебник гадания по ладони, *Искусство хиромантии (Die Kunst der Chiromantie)*, появился в Германии в 1475 г., его автором был Иоганн Гартлиб (ок. 1410–1468). В XV в. все работы такого рода конфисковала Католическая церковь, запретившая занятия хиромантией. Однако Церкви не удалось истребить у людей интерес к этому занятию, равно как и к другим способам гадания. В XVII в. хиромантия стала лишь салонным искусством, поскольку научные открытия показали, что во Вселенной действуют непреложные законы физики.

В конце XIX — начале XX в. на Западе возродился интерес к хиромантии, как и к другим гадательным системам. В 1889 г. было основано Английское хирологическое общество, поставившее себе целью придать научное направление исследованиям ладони. Многое сделал для популяризации хиромантии и нумерологии Кейро. Его книги до сих пор представляют собой большую ценность.

Хиромантию практикуют в наши дни, хоть она и не столь распространена, как Таро и другие способы гадания. В Индии, Китае и других восточных странах, где к оккультизму проявляют большое почтение, к хиромантии относятся очень серьезно, она является частью некоторых эзотерических учений. Этот метод распространен у восточных предсказателей. Как и во всех видах гадания, наличие специфических психических и интуитивных способностей очень помогает в деятельности хироманта.

Как средство предсказания будущего хиромантия, аналогично другим формам гадания, отражает ситуацию данного момента. Американский ясновидящий и врачеватель Эдгар Кейси (1877–1945) отмечал, что предсказание по ладони на 20 % отражает абсолютную истину, а на 80 % — существующие вероятности, где все зависит от свободной воли. Некоторые хироманты утверждают, что осознанный выбор может до определенной степени физически изменить рисунок ладони. В Китае верят, что линии рук можно улучшить, особенно в раннем детстве, с помощью таких дисциплин, как дзен и йога.

Элементы хиромантии

Хиромантия связана с астрологией. Знаки зодиака, Солнце, Луна, планеты соответствуют определенным точкам на ладони. Сначала гадатель исследует форму рук, определяя вид деятельности, которой занимается человек, — физическая или интеллектуальная. Затем хиромант изучает линии, пальцы, мясистые бугорки и гибкость ладоней. Пассивная рука (обычно левая) несет на себе отпечаток судьбы, уготованной при рождении, а также свидетельствует о потенциале личности. Доминирующая рука (обычно правая) отражает, насколько человек следует (или не следует) своему предназначению.

Форма ладони

Обусловливают форму ладони четыре элемента и их свойства, которые, в свою очередь, связаны со следующими элементами:

- *Воздушный тип руки.* Пальцы длинные, ладонь квадратная со множеством тонких линий. Указывает на художественный талант, коммуникабельность, эмоциональную устойчивость.
- *Земной тип руки.* Пальцы короткие, ладони квадратные, с глубокими линиями. Свидетельствует о серьезной, практичной натуре и склонности к физическому труду.
- *Водный тип руки.* Пальцы длинные, ладони прямоугольной формы, с тонкими линиями. Указывает на чувствительную и спокойную натуру, а также на потребность в работе без жесткого контроля.
- *Огненный тип руки.* Пальцы короткие, ладони прямоугольной формы, с четкими линиями. Говорит о склонности к риску, вызывающему поведению.

Линии ладони

На ладони выделяют пять основных линий:

- Линия жизни, отвечающая за долголетие и жизненные стадии.
- Линия сердца, управляющая эмоциями и интуицией.
- Линия головы, отвечающая за интеллект.
- Линия Сатурна, управляющая везением.
- Линия печени, управляющая здоровьем.

Кроме того, на внешней стороне ладони имеются линии замужества и множество мелких линий, которые более подробно характеризуют человека.

Пальцы

Все пальцы, включая большой, управляются знаками зодиака и отвечают за определенные свойства. Форма пальцев подразделяется на следующие четыре категории:

- Коническая, говорящая об интуитивных способностях, чувствительности, импульсивности, любви к искусству и красоте.
- Округлая, свидетельствующая о сбалансированности, открытости новому, готовности к переменам.
- Квадратная, отражающая дисциплинированность, простоту в общении, уверенность в себе.
- Лопатообразная, повествующая о независимости, энергичности, энтузиазме, любви к бурной деятельности и приключениям.

Большие пальцы (их длина, форма, расположение на руке, гибкость) раскрывают личность человека.

Бугорки

Мясистые доли ладони — это бугорки.

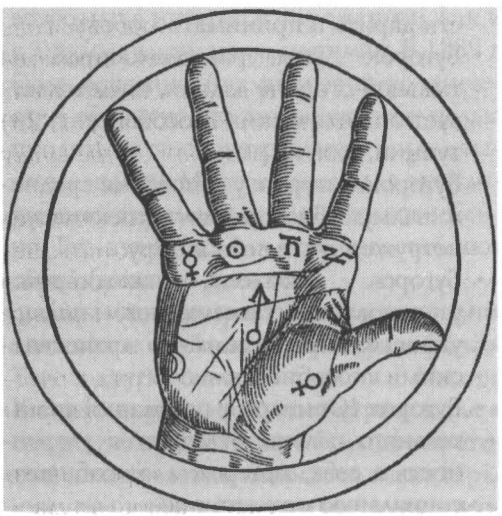
- Бугорок Венеры, расположенный у основания большого пальца, говорит об эмоциональности, сексуальной энергии, склонности к сопереживанию, проявлению теплых чувств, способности дарить и принимать любовь.
- Бугорок Луны, расположенный на тыльной стороне ладони, свидетельствует о психических способностях, интуиции, воображении.
- Бугорок Сатурна, у основания среднего пальца, обнажает интроспективную, погруженную в себя натуру.
- Бугорок Аполлона, находящийся у основания безымянного пальца, управляет творческими и артистическими способностями.
- Бугорок Юпитера, у основания указательного пальца, отвечает за уверенность в себе, лидерские способности, социальную ориентацию.

- Бугорок Меркурия, расположенный у основания мизинца, отражает характер, нрав человека, склонность к самовыражению.
- Нижний бугорок Марса, находящийся у сгиба большого пальца, отвечает за упорство и настойчивость.
- Верхний бугорок Марса, расположенный чуть ниже бугорка Меркурия, управляет решительностью, храбростью, уверенностью в своих силах.

Судьбы Наполеона и Жозефины Бонапарт, предсказанные по линиям руки

Наполеон Бонапарт заинтересовался хиромантией благодаря своей жене Жозефине. Лунные аспекты левой руки Жозефины гласили, что она «насладится славой, не обремененная узами, у нее будет два мужа, она поразит мир необычайной удачей, опечалит друзей горькой и преждевременной кончиной». Это предрекла ей личный хиромант, Мария Анна Аделаида Ленорман. Ее предсказания по большей части сбылись.

Расположение планет на ладони. De occulta philosophia libri tres, *Heinrich Cornelius Agrippa,* 1531. (Из коллекции автора.)



Жозефина, урожденная Мари-Жозеф-Роз де Таше де ла Пажери, появилась на свет 23 июня 1763 г. Она была миловидной, обыкновенной девочкой, но мечтающей попасть в блистательное высшее общество. В 1779 г. она вышла замуж за виконта Александра де Богарне и родила ему сына и дочь. В 1794 г. во Франции во время революции супруг Жозефины был казнен на гильотине.

Внимание Жозефины, к тому времени уже умудренной опытом, привлек Наполеон Бонапарт, молодой, еще малоизвестный, однако делавший быструю карьеру генерал. 9 марта 1796 г. она вышла за Бонапарта замуж, сочетавшись с ним гражданским браком. Он был безумно в нее влюблен, она же относилась к нему как к человеку, с помощью которого можно попасть в высший свет. Она оставляла без ответа его страстные любовные письма, которые он слал ей во времена Египетской кампании 1798–1799 гг. Жозефина не стеснялась открыто флиртовать, растрачивала деньги на дорогие развлечения, делая громадные долги. Наполеон в ярости пригрозил ей разводом, но затем смягчился. После того как он стал императором, Жозефина убедила его обвенчаться, что и произошло 1 декабря 1804 г. И все же она оставалась к нему холодна. Детей у них не было. Через несколько лет Бонапарт решил с ней развестись.

В 1807 г. Наполеон впервые обратился к гадательнице Ленорман, которая поразила его, открыв тайны его характера, вкусов и желаний, а также, что самое главное, сообщила о предстоящем разводе с Жозефиной. Ни Жозефине, ни обществу не было известно о том, что он планировал развод. Изумленный, Наполеон приказал Аенорман составить полный список сделанных ею предсказаний.

Чтобы гарантировать ее благоразумное поведение, в 1809 г. Наполеон арестовал гадалку и поместил в тюрьму на 12 дней, пока оформлялся его развод с Жозефиной. Наполеону удалось объявить брак недействительным по «формальной причине» — ввиду отсутствия на церемонии венчания приходского священника. Развод состоялся 14 декабря 1809 г.

После развода Наполеон женился на Марии-Луизе, дочери австрийского императора Франца I. Жозефина, перестав находиться в центре внимания, удалилась в частную резиденцию в Мальмезоне, под Парижем. Она продолжала устраивать роскошные пиры, а Наполеон продолжал их оплачивать, возможно чувствуя свою вину.

Вскоре после отречения Наполеона от престола Жозефина тихо скончалась в Мальмезоне. Ей было 50 лет. В те годы кончину в таком возрасте не считали безвременной, однако то, что жизнь ее закончилась в забвении, последовавшем за громкой славой, печалило ее друзей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Благовещенский Г. Хиромантия. Тайны руки. Система Адольфа де Бароля. М., 2007.
Вебстер Р. Полное руководство по хиромантии: секреты чтения ладони. М., 2006.
Кайро. Энциклопедия хиромантии. Искусство толкования судьбы от древности до наших дней. М., 2009.
Кайро. Язык руки. Полный курс практической хиромантии. М., 2003.
Склярова В. Хиромантия. Екатеринбург, 2007.
Asano M. Hands: the complete book of palmistry. N. Y., 1985.
Grillot de Givry E. Witchcraft, magic and alchemy. N. Y., 1931.
Scholem G. Kabbalah. N. Y., 1974.
Thomas K. Religion and the decline of magic. N. Y., 1971.

Холл Мэнли Палмер (1901–1990). Философ, метафизик, писатель и основатель Философского исследовательского общества. Мэнли Палмер Холл был плодовитым писателем и лектором, получившим известность благодаря своим познаниям в эзотерической мудрости. Более всего знаменит как автор всеобъемлющего труда *Тайные учения всех времен* (*The secret teachings of all ages*, 1928).

Холл родился 18 марта 1901 г. в Питерборо (провинция Онтарио, Канада). Семья перебралась в Соединенные Штаты в 1904 г., и его воспитывала бабушка по материнской линии. Ранний интерес к оккультизму, метафизике, религии и философии побудил Холла присоединиться к масонству, розенкрейцерству, стать членом Теософского общества и Американской федерации астрологов. Он верил, что все религии и философии направляют человека к постижению всеобщей мудрости.

В возрасте 20 лет Холл прочел свою первую публичную лекцию; она была посвящена реинкарнации (перевоплощение души). *Нагрудник первосвященника* (*The breastplate of the High Priest*) и *Жезлы и змеи* (*Wands and serpents*) стали первыми опубликованными (в виде брошюр) работами Холла. Значительно позже обе были выпущены в одной обложке с названием *Символические эссе* (*Symbolic essays*, 1986). Первые большие произведения Холла — *Утерянные ключи масонства* (*The lost keys of Freemasonry*, 1923) и *Пути одиноких* (*The ways of the lonely ones*, 1923).

В 1923 г. Холл переехал в Лос-Анджелес, где стал священником так называемой Церкви Народа. Здесь же он приступил к изданию журнала *Всевидящее око*. Желая изучить эзотерическую традицию, в 1923 и 1924 г. совершил путешествие в Египет и по странам Европы и Азии.

Материалы, собранные во время поездок, легли в основу его главного труда —

Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии, опубликованного в 1928 г. Это сочинение более известно под названием *Тайные учения всех времен*. Холл работал над книгой шесть лет и потратил на ее публикацию 100 000 долларов. Это монументальное произведение, созданное молодым человеком без образования, стало классикой эзотерической литературы. В предисловии к юбилейному изданию энциклопедии (1975) Холл подчеркнул особое значение символов как средства приобщения к миру великих тайн. По его мнению, символизм должен быть возвращен системе мирового образования. Он отмечал: «...символы, которые дают нам возможности роста, очень ценны, поскольку открывают двери в жизнь вечную». Сама энциклопедия, которая есть «символ, составленный из многих символов, собранных из редчайших источников», приглашает читателя познакомиться с его собственным интуитивным пониманием значения данных символов.

В 1934 г. в Лос-Анджелесе Холл основал Философское исследовательское общество, которое полагал центром эзотерических исследований в Северной Америке. Это общество должно было «вдохнуть жизнь во все искусства, науки и ремесла, оно преследовало цель — продвинуть вперед братство всех живущих, встретить всех любителей мудрости на общей земле». Библиотека общества насчитывала тысячи книг и рукописей, здесь было немало очень редких изданий.

Холл написал более 200 книг, сотни эссе и статей на разные эзотерические темы. За 60 лет он прочел 8 тыс. лекций. Среди других известных книг Холла следует назвать: *Мистический Христос* (*The mystical Christ*, 1951) и *Символы медитации в восточном и западном мистицизме* (*Meditation symbols in Eastern and Western mysticism*) (это сочинение стало последним; оно было опубликовано в 1988 г.).

В 1990 г. Холл был признан масоном 33-й степени (самой высокой — согласно Шотландскому уставу). Холл умер 29 августа 1990 г. в Лос-Анджелесе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Холл М. П. Адепты Востока. М., 2001.
Холл М. П. Адепты Запада. М., 2001.
Холл М. П. Астрология. Ключи к познанию. М., 2004.
Холл М. П. Двенадцать учителей человечества. М., 2008.
Холл М. П. Мелхиседек и Мистерия огня. Мелхиседек в различных учениях. М., 2001.
Холл М. П. Мистерия огня. М., 2003.
Холл М. П. Облики теней. М., 2001.
Холл М. П. Оккультная анатомия. М., 2002.
Холл М. П. Основания эзотерического знания. М., 2006.
Холл М. П. Перевоплощение. М., 2001.
Холл М. П. Священная магия. М., 2003.
Холл М. П. Слово к мудрым. М., 2001.
Холл М. П. Ступени посвящения. М., 2003.
Холл М. П. Феникс. Возрожденный оккультизм. М., 2003.
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.
Hall M. P. The secret teachings of all ages. Los Angeles, 1977.
Manly P. Hall. Доступен на сайте: http://www.prs.org/mphbio.htm. Загружено 29 августа 2005 г.

Холостой пробег. См. Луна.

Хорнимен Энни (1860–1937). Богатая наследница чайного бизнеса, драматург и член Герметического ордена Золотой зари.

Энни Хорнимен родилась 3 октября 1860 г. в Форрест-Хилле (Англия) в семье конгрегационалистов (левая ветвь английского кальвинизма. — *Прим. ред.*);

воспитывалась в Саррее. Ее отец служил в парламенте. Ее дедушка, квакер, торговал чаем, изобрел чайные пакетики и сделал на этом состояние.

Хорнимен поступила в художественную школу в 1882 г. и встретила Мойну Мазерс (в то время Мину Бергсон); они стали близкими подругами. Мина вышла замуж за Сэмюэла Лидделла Макгрегора Мазерса, и супруги ввели Хорнимен в орден Золотой зари. Хорнимен была инициирована в 1890 г. и взяла магический девиз «Отважно и справедливо» («Fortiter Et Recte»). Быстро продвигаясь по ступеням своей магической карьеры, в 1891 г. она оказалась первым человеком, которого инициировали во Второй орден. В 1893 г. она стала субпремонстратрисой, заместительницей Флоренс Беатрис Фарр.

В 1893 г. Хорнимен получила наследство и стала оказывать благотворительную помощь членам ордена Золотой зари. Она помогала Фарр и Уильяму Батлеру Йейтсу ставить пьесы, поддерживала вечно нуждающегося Мазерса. Она предоставила Мазерсу должность хранителя в Хорнименовском музее и финансировала его переезд в 1892 г. в Париж. В 1896 г. Хорнимен вступила в противостояние с членом ордена доктором Эдвардом Бериджем, который отстаивал сексуальные теории лидера американского сообщества Томаса Лейка Харриса (1823–1906). Хорнимен считала эти теории безнравственными. Мазерс не согласился с ней, и возмущенная Хорнимен ушла в отставку с поста субпремонстратрисы. Она также была недовольна тем, что Мазерс уделяет делам ордена Золотой зари недостаточно времени; она ожидала от него большего в обмен на ее материальную помощь. Она прекратила поддерживать Мазерса и в 1903 г. окончательно порвала с ним отношения. В ответ он добился исключения ее из ордена.

Хорнимен вернулась в театральный мир. В 1921 г. она вступила в Общество поиска, созданное теософом Джорджем Робертом Стоу Мидом (1863–1933). Умерла она 6 августа 1937 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Greer M. K. Women of the Golden Dawn: rebels and priestesses. Rochester, Vt., 1995.

Хоронзон (Чоронзон). Демон — страж бездны и хаоса, вызванный в ходе проведения ритуала эвокации Алистером Кроули и Виктором Нойбергом. Хроника этого ритуала драматична; неизвестно, случились ли события как объективные опыты или привиделись. Кроули утверждал, что подчинил Хоронзона, чтобы стать полным владельцем храма и тайным руководителем.

Эвокация была проведена в 1909 г. В ноябре Кроули и Нойберг поехали отдыхать в Алжир. Они шли на юг через пустыню к Омали. Там к Кроули воззвал голос Айвасса — сущности, ранее продиктовавшей ему *Книгу закона* (*The book of the law*, 1904), и произнес: «Позови меня». У Кроули были с собой Енохианские ключи (посредством которых можно общаться с духами) Джона Ди и Эдварда Келли, и он почувствовал, что получил Божественное указание использовать их. Ранее Кроули успешно использовал 19-й, самый трудный ключ, или вызов, для получения доступа к двум из 30 эфиров, или воздухов, расширенного сознания. Он решил получить доступ к оставшимся 28 эфирам.

Кроули и Нойберг вышли в пустыне к холму и поднялись на него. Чтобы произвести эвокацию, Кроули взял окрашенный алым крест Голгофы с установленным в нем топазом. На топазе была выгравирована роза с 49 лепестками. Когда проявлялась его способность ясновидения,

Кроули начинал диктовать Нойбергу. Они выходили в один эфир в день, за исключением случая, когда они вышли в два эфира. Они начали с последнего из пронумерованных эфиров и шли от конца к началу.

Большинство видений Кроули было апокалипсическими по природе. В 15-м эфире он подвергся инициации в магическую градацию мастера храма — звание, которое могло быть полностью понято только при получении доступа к другому эфиру. Однако Кроули испытывал большую трудность в попытке получить доступ к следующему, 14-му эфиру. После нескольких попыток он остановился.

Они с Нойбергом спускались с холма, когда Кроули внезапно охватило вдохновение исполнить гомосексуальный магический ритуал с Нойбергом и посвятить его греческому богу природы Пану. Они возвратились к вершине холма, нарисовали на песке магический круг, защищенный именами и словами силы, и сделали грубый каменный алтарь. Кроули исполнил пассивную роль в половом акте с целью устранить эго. Ритуал отметил поворотный момент для него в оценке важности секса в магии; он теперь смотрел на это как на взаимовыгодное причастие.

Ритуал привел также к прорыву в сознании, и позже тем же вечером Кроули получил доступ к 14-му эфиру. В видении ему сообщили, что для достижения его желанной цели получить статус Тайного руководителя и мастера храма он должен был подвергнуть полной смерти свое эго и объединить его дух с океаном бесконечности. Только таким путем можно пересечь бездну, пропасть, которая отделяет обычных смертных от Тайных руководителей.

После этого Кроули был в состоянии возобновить свои исследования другого эфира, где он получал откровение за откровением, полные символизма. В 11-м эфире ему сказали, что в 10-м эфире он должен будет сознательно пересечь пропасть, населенную единственной сущностью — демоном Хоронзоном, «первой и самой смертельной из всех сил зла», состоящей из «полного отрицания».

Ритуал пересечения пропасти состоялся 6 декабря 1909 г. за пределами города Боу-Саада (Алжир). Кроули и Нойберг шли по пустыне, пока не достигли долины, у которой оказалась подходящая поверхность с превосходным песком. Они сложили круг из камней, провели вокруг него магический круг и затем нарисовали магический треугольник. Демон был бы призван в треугольник, а круг защитил бы Нойберга, который должен был сидеть в пределах круга, вооруженный магическим ножом и блокнотом, чтобы записывать все, что случится. Кроули намеревался войти в треугольник (опасный акт для мага). Он, таким образом, стал, возможно, первым магом в западной магической традиции, который предложил свое собственное тело для ритуала, — как проводник для явления демона.

Перед началом ритуала Нойберг дал клятву, что защитит магический круг «мыслями, и словами, и делами» и использует нож, чтобы напасть на что угодно, что войдет в круг, даже на самого Кроули.

Кроули, очевидно, не находился в треугольнике, когда призвал эфир, а был в «секретном месте», откуда видел и слышал Нойберга. После инвокации Кроули вошел в треугольник. Чтобы помочь демону реализоваться, он пожертвовал трех голубей в вершинах треугольника и разбрызгал их кровь. Он заботился, чтобы кровь не пролилась вне треугольника, поскольку это позволило бы Хоронзону проявиться во Вселенной. Когда вся кровь

впиталась в песок, Кроули тайно произнес вызов эфиру. Он находился в глубоком трансе.

Нойберг сообщил, что он услышал, как голос, симулирующий голос Кроули, произносит варварские имена и затем богохульства. Видения появились в пределах треугольника. Сначала Нойберг увидел форму женщины — проститутки, которую он знал в Париже. «Женщина» попыталась обольстить его, но Нойберг сопротивлялся, полагая, что это был Хоронзон в измененной форме. Тогда «женщина» изобразила смятение, которое он также отверг. Затем демон превратился в старика, потом в змея и, наконец, в Кроули, умоляющего дать ему воды. Нойберг держался твердо и не выходил за пределы круга.

Нойберг приказал, чтобы Хоронзон раскрыл свою природную сущность. Демон ответил, что ему наплевать на звание самого высокого. Он был мастером треугольника, который не боится пентаграммы. Он мог бы дать слово Нойбергу, что маг получит «великие секреты магии», но это была бы ничего не стоящая шутка демона.

Нойберг призвал Айвасса. Хоронзон сказал, что он знает имя ангела и что «все твои приятельские отношения с ним — всего лишь предлог для твоего презренного колдовства».

Призванный снова, чтобы объявить свою истинную природу, Хоронзон сказал, что его имя «бездна» и что над ним нельзя взять верх в споре. Он произнес ряд богохульств, причем так быстро, что Нойберг не успел их записать. Отвлекая мага богохульствами, Хоронзон сыпал песок на магический круг. Когда линия была в достаточной мере засыпана, он принял форму голого человека и, перепрыгнув через линию, бросил Нойберга на землю. Они яростно боролись. Демон попытался разорвать Нойбергу горло своими покрытыми пеной клыками. В конце концов Нойбергу удалось удержать Хоронзона в треугольнике и восстановить магический круг.

Человек и демон спорили. Хоронзон угрожал Нойбергу всеми муками ада, а Нойберг объявил демона лжецом. После долгого спора демон внезапно исчез, оставив Кроули в покое в круге. Кроули написал на песке слово «BABALON», и ритуал был закончен. Они с Нойбергом развели огонь для очищения и ритуально разрушили круг и треугольник.

Нойберг утверждал, что он боролся именно с Хоронзоном, а не с Кроули, одержимым демоном. Некоторые оккультисты полагали, что Кроули так или иначе источал эктоплазму, которая позволила демону приобрести материальную форму, чтобы бороться с Нойбергом. Другое объяснение состояло в том, что весь опыт представлял собой видение. Как бы то ни было, и Кроули, и Нойберг чувствовали, что Кроули сокрушил демона и достиг статуса мастера храма и Тайного руководителя. В новом видении Кроули узрел себя как учителя и пророка, который должен был ознакомить мир с философией *Книги закона*.

Коллеги Кроули говорили, что ритуал нанес ему непоправимый вред и что он был одержим Хоронзоном всю оставшуюся жизнь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.

Христос. См. Мировая Душа; Фладд Роберт; Юнг Карл Густав; Философский камень.

Хрустальный шар (сфера). Один из самых известных магических инструментов, применяемых при гаданиях. Исполь-

зование хрустального шара для предсказания будущего (см. Гадание по магическому кристаллу), видения грядущих событий называют кристалломантией — метод гадания, при котором светящиеся и отраженные объекты показывают образы и изображения будущего.

Хрустальный шар стал стереотипным атрибутом всех предсказателей — от цыганской гадалки до колдунов, волшебников, ведьм и магов. Согласно традиции, лучше всего использовать естественные кристаллы. В наше время широко применяются хрустальные шары, изготовленные из искусственного стекла и хрусталя. С той же целью можно брать стеклянные поплавки для рыбной ловли.

Магическая традиция полагает, что хрустальный шар, как и другие инструменты и талисманы, должен обладать магической силой. Это может быть достигнуто при помощи магического ритуала или силой сверхъестественных сущностей, таких как ангелы. Например, в XVI в. предсказатель Джон Ди утверждал, что кристалл ему вручил ангел Уриил.

В прежние времена гадатели исполняли с хрустальным шаром сложные ритуалы, вызывающие определенный дух и действующие только в благоприятное время согласно астрологическим предсказаниям или фазам Луны. Современные практики пользуются различными ритуалами. По крайней мере, практик изменяет сознание, чтобы облегчить появление видений и прием информации. Некоторые, быть может, в самом кристалле ничего и не видят, но тем не менее получают информацию. Сам кристалл, как полагают, магической силой не обладает, но является для практика средством получения доступа к использованию своих экстрасенсорных способностей.

Ц

Церемониальная магия. См. Магия.

Ч

Чарнок Томас (1526–1581). Английский алхимик. Томас Чарнок родился в Фэвершеме (графство Кент, Англия). Примерно 20 лет от роду он увлекся АЛХИМИЕЙ; Чарнок объездил всю Англию, желая узнать о ней (алхимии) как можно больше. В Оксфорде он встретил АДЕПТА по имени Джеймс С., который взял его в ученики, и затем, умирая (в 1554), завещал ему тайну ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ. Чарноку не удалось записать тайну, и он утратил ее, когда вскоре лаборатория сгорела дотла.

К счастью для Чарнока, ему довелось вновь узнать эту тайну от Уильяма Холлоуэя, приора в Бате. Холлоуэй сказал, что спрятал флягу КРАСНОГО ЭЛИКСИРА в стене аббатства в Бате, но, когда пошел искать, не смог ее найти. Он был столь расстроен, что боялся сойти с ума. Холлоуэй был уже стар и слеп, когда Чарнок встретил его. Холлоуэй поклялся ему раскрыть тайну и впоследствии действительно сообщил ему этот секрет.

Чарнок работал в течение многих месяцев и наконец почувствовал, что близок к успеху. Однако его работа остановилась в 1557 г., когда его призвали воевать против герцога Гиза, напавшего на Кале (Франция). В 1558 г. англичане выиграли войну, и Чарнок возвратился в Англию. В 1562 г. он женился на Агнес Норден из Стоклэнд-Бристоля; у них было двое детей: сын, который умер в младенчестве, и дочь.

Чарнок перевез семью в Каммидж, около Эджуотера. Он создал алхимическую лабораторию, в которой работал до самой смерти.

В 1556 г. Чарнок сочинил *Краткое изложение философии (Breviary of philosophy)*, посвященное королеве Елизавете I. В нем он писал в хвастливой форме, что может сделать ЗОЛОТО. Королева никогда не подвергала проверке его утверждение; книга у нее, видимо, исчезла.

Приблизительно 100 лет спустя свиток пергамента был обнаружен в стене последнего дома Чарнока; содержание свитка касалось вопросов алхимии. Согласно Чарноку, он наконец преуспел в создании Камня в 1579 г., проработав над решением этой задачи 24 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Holmyard E. J. Alchemy. N. Y., 1957.

Чародей. Ведьмак или ВОЛШЕБНИК. Слово «чародей» имеет негативный оттенок. Так, в английском языке «wizard» происходит от среднеанглийского «wys» («мудрый»), а суффикс *-ard* означает «некто доводящий что-либо до крайности или занимающийся чем-то предосудительным». Изначально понятием «чародей» обозначали человека, который творил чу-

деса и создавал иллюзии. Чародеев нередко объединяли в одну категорию с ведьмами и некромантами.

Термин «чародей» в негативном смысле часто применяется для того, чтобы обозначить магов, наводящих чары, или тех, кого считали пособниками дьявола. Это распространенное мнение выразил американский писатель Натаниэль Готорн в своем литературном произведении *Просьба Анны Донн (Anne Donne's appeal,* 1835), где описывал чародея как «невысокого седого увядшего человека, дьявольски изобретательного по части зла, способного приложить сверхчеловеческие усилия для того, чтобы его причинить, но бестолкового до идиотизма и слабого, как ребенок, когда хочет совершить что-либо хорошее».

В практике современной МАГИИ этот термин употребляется редко. Он реабилитирован в художественной литературе, например в книгах Дж. К. Роулинг о ГАРРИ ПОТТЕРЕ и Дж. Р. Р. Толкина о *ВЛАСТЕЛИНЕ КОЛЕЦ (The lord of the rings)*. Там чародеи представлены искушенными в магии и мудрыми, причем отнюдь не обязательно злыми по натуре.

(Не следует удивляться содержанию последнего абзаца; дело в том, что в ряде случаев английский текст невозможно перевести на русский язык так, чтобы «негативный» или «позитивный» оттенок слова оказался идентичным. Поэтому, например, в России профессор Макгонагалл относится к сообществу *волшебников*, а Гэндальфа Серого (или, разумеется, Белого — в зависимости от того, какую часть эпопеи Толкина мы откроем) давным-давно привыкли считать *магом*. — *Прим. ред.*)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

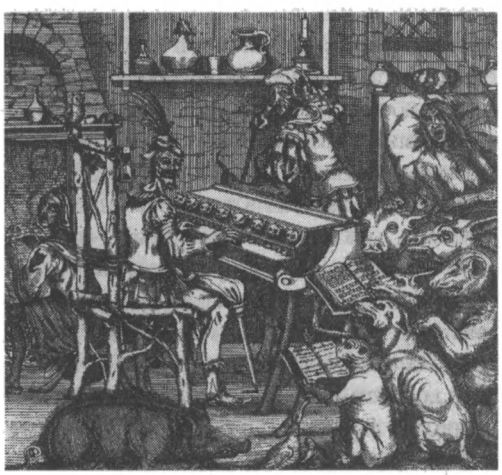
Maxwell-Stuart P. G. Wizards: a history. Stroud, England, 2004.

Чаша. См. ГРААЛЬ; ИНСТРУМЕНТЫ.

Черная книга. Магическая книга. В фольклоре черная книга дает инструкции по ДОГОВОРАМ с духами, ГАДАНИЮ, приобретению и использованию сверхъестественных способностей. В некоторых случаях само обладание черной книгой дарует сверхъестественные силы, богатство или удачу ее владельцу. Однако использование черной книги нередко имеет неприятные последствия. О некоторых черных книгах говорят, что они написаны КРОВЬЮ, как договор с дьяволом.

Как рассказывается в одной немецкой сказке, черная книга неизвестного происхождения передавалась по наследству и попала во владение неких крестьян. Магические свойства книги проявлялись при ее чтении как с начала, так и с конца. Если кто-то не мог прочитать книгу с конца, то им овладевал дьявол. Когда книгой начали пользоваться, она позволила людям приобрести огромные богатства, а также принести другим ужасное зло и при этом остаться безнаказанными.

Чтение черной книги. Ван дер Вингерт, XVII в. (Из коллекции автора.)



Однако потом владельцев книги постигло большое горе. Они пытались избавиться от нее, но не могли. Они искали помощи у священника. И священнику удалось прибить книгу гвоздями к выдвижному ящику. Это сказка демонстрирует могущество христианства, побеждающего и оккультные силы, и языческую НАРОДНУЮ МАГИЮ.

В фольклоре черные книги — более чем могущественные мистические предметы. Многие люди и даже семьи держали у себя черные книги как руководства по целому ряду жизненных вопросов. Книги описывали способы магического исцеления и приводили лечебные рецепты, МОЛИТВЫ, ЗАГОВОРЫ, МАГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ, благословения, похоронные РИТУАЛЫ, сезонные и сельскохозяйственные обряды, методы предсказания, способы отвратить зло и неприятности и привлечь удачу. Материал — смесь старинных народных знаний и верований с элементами христианского вероучения. Некоторые черные книги относят свое происхождение к Киприану Антиохийскому (святому Киприану), который жил в IV в. на Ближнем Востоке. Принято считать, что Киприан был магом, который сумел не попасть во власть ДЕМОНОВ и дьявола, творя крестное знамение. Он перешел в христианство и стал епископом. Свою жизнь Киприан закончил как мученик.

ГРИМУАРЫ — вид черной книги, набор инструкций по проведению церемониальных магических ритуалов, предназначенных для того, чтобы иметь дело с демонами, АНГЕЛАМИ и другими силами. *Ключ Соломона*, который называет эти силы животными тьмы, дает рекомендации по изготовлению черной книги. Она должна быть сделана из чистой бумаги. Маг должен написать в ней ЗАКЛИНАНИЯ духов, которые позволят вызывать их в любое время. Книгу следует покрыть сигилями и серебряной пластиной, на которой выгравированы ПЕНТАКЛИ. Книгой можно пользоваться по воскресеньям и четвергам.

В других сказаниях говорится, что ВОЛШЕБНИКИ, ведьмы и другие, кто обладает магическими силами, хранят тайны этих сил и свои ЗАКЛЯТИЯ в черных книгах. В религии викка книгу называют *Книгой Теней*.

См. также ШЕСТАЯ и СЕДЬМАЯ КНИГИ МОИСЕЯ; БЕЛАЯ КНИГА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.

The black books of Elverum / Ed. and trans. by M. S. Rustad. Lakeville, Minn., 1999.

Черная Луна. См. ЛУНА.

Черная магия. См. МАГИЯ.

Черная месса. Извращение христианской мессы в магических или дьявольских целях. Зарегистрировано определенное количество извращенных христианских месс и РИТУАЛОВ, хотя неясно, чего больше в этих свидетельствах — фактов или вымысла. Церковь использовала обвинения и сделанные под пыткой «признания» в участии в дьявольских обрядах, дабы преследовать еретиков и ведьм. Черная месса стала также главной темой демонических романов и фильмов.

Нет никакого определенного ритуала черной мессы. Его элементы включают проведение традиционной католической мессы или ее частей наоборот: перевернув КРЕСТ, попирать его ногами или плевать на него; наносить удары ножом; заменить мочой святую воду или вино; заменить кусками гнилой репы ломти хлеба; использовать черные СВЕЧИ и т. д. Служить такую мессу может лишенный духовного сана священник, который носит одеяния или

цвета высохшей крови, или черные, на которых вышит перевернутый крест, голова козла или волшебные символы.

Магическое значение черной мессы восходит к чуду Святой мессы, превращению хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Эта чудесная или магическая власть теоретически могла применяться священником в других целях.

Магическое использование мессы и предполагаемые извращения ее почти столь же стары, как само христианство. Во II в. святой Ириней Лионский обвинял гностического учителя Марка в извращении мессы. *Геласианский сакраментарий* (*Sacramentarium Gelasianum*, ок. VI в.) содержит документы мессы, которую собирались отслужить для множества магических целей, включая изменение погоды, обеспечение благосостояния, защиты и в качестве любовного предсказания. Мессы также проводили с намерением убивать людей, что было официально осуждено уже в 694 г. городским советом Толедо. Черные мессы были особенно распространены в Средневековье.

В 1307 г. орден тамплиеров был обвинен в проведении богохульных обрядов (хотя они и не назывались черными мессами), в которых отвергали Христа и поклонялись идолам, сделанным из целых человеческих голов (см. Бафомет). Тамплиеров также обвиняли в том, что они плевали на крест и попирали его ногами, а также поклонялись дьяволу в виде черного кота. Орден был разрушен.

В 1440 г. французский барон Жиль де Рэ (де Рец; 1404–1440) был признан виновным и казнен за то, что, предположительно, проводил черные мессы в подземелье своего замка с целью добиться богатства и власти. Барон обвинялся в похищении, мучительстве и принесении в жертву более чем 140 детей.

Во времена проводимой в Европе политики охоты на ведьм преследуемые обвинялись в проведении непристойных обрядов, которые пародировали христианские, но эти обряды называли шабашами, а не черными мессами. Описания обрядов были даны или замученными жертвами, или рьяными охотниками на ведьм, и их правдивость вызывает большие сомнения. Историк Джеффри Бартон Рассел (род. 1934) в *Истории колдовства* (*A history of witchcraft*, 1980) отмечал, что «черная месса неизвестна в историческом европейском колдовстве...».

Первое упоминание о шабаше появилось в судебном процессе над ведьмами в 1335 г. в Тулузе. К XV и XVI в. рассказы об этих адских собраниях с бесовскими обрядами имелись в большом количестве; описания включали поджаривание и поедание младенцев, целование дьявола, дикие танцы, внебрачные связи, договоры с дьяволом, дьявольские проповеди и непристойные мессы с использованием мочи и т. д. Большинство этих рассказов было, несомненно, дико искажено или полностью вымышлено.

Черная месса достигла пика своего распространения во Франции в XVII в. во времена правления короля Людовика XIV — именно там и тогда возросла популярность магических текстов, известных как гримуары. Скандалы с черными мессами во Франции привели к казни множества людей, в том числе священников. Однако часть этих историй касалась больше секса и любовной магии, чем фактического поклонения дьяволу.

Другие случаи черной мессы датируются XVIII и XIX в., но свидетельства ненадежны. Черная месса была романтизирована в беллетристике и фильмах.

Источники информации о черной мессе, исторические отчеты, равно как и литература, вдохновили склонных к фантазиям

людей повторять то, что, как предполагалось, имело место. Когда Антон Ла-Вей основал в 1966 г. церковь Сатаны, он не включил черную мессу в ее ритуалы, поскольку полагал, что это «вышло из моды».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Рассел Дж. Б. Колдовство и ведьмы в Средние века. СПб., 2001.

Четвертая книга. См. Гримуары.

Числа. Управляющие силы в магии, алхимии и мистицизме. Всем числам приписывают определенные свойства и энергии, важные для ритуалов и творения заклинаний.

Еще Пифагор заметил, что музыкальные интервалы, известные в его времена, можно выразить в соотношениях между числами 1, 2, 3 и 4. Более того, числа от 1 до 4, прибавляемые к 10, как бы начинают цикл заново, так как все числа более 9 можно сократить на одну цифру путем сложения цифр. Пифагор пришел к выводу, что вся Вселенная может быть выражена через числа, тем самым создав мистическую систему, распространившуюся среди других греческих философов. Вот одно из его известных высказываний: «Мир построен на силе чисел».

Каждому примарному числу приписываются определенные характеристики и значения, а также мужской либо женский аспект. Нечетные числа — мужские, сильные, творческие, в то время как четные — женские и либо слабые и злые, либо питающие и стабильные.

В Греческих мистериях число 888 олицетворяло «высший разум». Греческий вариант имени Иисус (Iesous) эквивалентен 888. Число 666 было символом «смертного разума». В Новом Завете 666 названо «числом Зверя».

Древние евреи придавали большое значение числам, основывая на них буквы алфавита в иврите и связывая их с силами космоса. Каждая буква обладает численным значением, что позволяет выражать формы и идеи математически. В Средние века учения секты Меркаба в иудаизме переплетались с численным мистицизмом. В XIII в. немецкие каббалисты разработали интерпретацию Священных Писаний с помощью системы численного мистицизма (см. Гематрия).

В XIX в., когда были сделаны научные открытия о свете, магнетизме, электричестве, распространилась теория о том, что числа — энергетические разновидности вибраций. Элифас Леви говорил, что книга *Откровение Иоанна Богослова* (*Апокалипсис*) содержит все секреты каббалы и написана посредством кода чисел и символов, полное значение которых могут понять лишь посвященные. Ниже приводятся некоторые характеристики, приписываемые числам от 1 до 10.

Один. Олицетворяет начинания, независимость, силу, инициативность, оригинальность, лидерство, эго, собственное Я. Это начало всех вещей, целостность, источник всех творческих способностей и всего творения, единство, применяемое во благо.

Два. Это число символизирует партнерство, баланс, сотрудничество, согласие, дипломатию, красоту, двойственность. На высших астральных плоскостях это единство противоположностей, схождение духа в материю, борьба противоположностей, прояснение в сознании чего-то нового.

Три. Число три играет важную роль в мифах, мистицизме, традициях мистерий, фольклоре, алхимии и динамике духовного роста и перемен. Сумма 1 + 2 — три — это созидание, рост, генерация, движение вперед, воображение, художе-

ственное творчество. Это духовный синтез, гармония, достаток; также чистота, дружба, справедливость, мир, добродетель и умеренность. Три — это число, открывающее двери к высшим плоскостям. Это могущественное число, имеющее большое значение в снах.

Пифагор говорил, что три — «тройное слово, так как иерархический порядок всегда выражает себя тройкой». Все великие религии признают выражение Божественной сущности в троице. Например, в христианстве это Отец — Сын — Святой Дух; в индуизме троица: Брахма—Шива—Вишну. Три столпа дзен-буддизма (чан-буддизма). Святая троица древних египтян: Осирис—Изида—Гор. Великая Богиня имела тройственное выражение в образах Девы, Матери и Старухи.

Греческий философ Анатолий заметил, что три, «первое нечетное число, называют совершенным, ибо это первое число, означающее целостность — начало, середину и конец». Таким образом, мы находим в мифологии, фольклоре, сказках повторяющийся мотив триады: три желания, три сестры, три брата, три попытки, благословение, данное трижды, заклинания и чары, накладываемые по три раза («тройные чары»). Три — также число мудрости и знания в ассоциации с тремя парками, прошлым, настоящим и будущим, древними науками о музыке, геометрии и арифметике.

Западная мистическая традиция и алхимия основаны на легендарных учениях Гермеса Трисмегиста, или Гермеса Трижды величайшего. Три — это восхождение сознания, представленное указующим вверх треугольником и лицевой частью пирамиды. Оно представляет единение тела—разума—души и сердца—воли—интеллекта, глаз–ушей–рта (то, что мы видим, слышим, говорим, — продукты нашего духовного сознания). Три волхва из Библии символизируют просветленное сознание. Великое Деяние в алхимии состоит из трех основных стадий.

В каббалистическом учении у Древа жизни три столпа, являющиеся олицетворением схождения Божественного в материю и возвращение к Богу в трех ипостасях. Три верхние сефирот, или остановки, на Древе жизни — мистические шаги к Единству: Понимание, Мудрость, Смирение. В каббалистической *Сефер Йецира* (*Книга созидания*) тройка выражается в трех матерях: Алеф, Мем и Шин, составляющих основание «всех остальных». Алеф, Мем и Шин — буквы древнееврейского алфавита, означающие соответственно, «дыхание», или живой дух; «моря», или воду; «живое дыхание Божественных», или «Святой Дух».

В книге *«Покаяние Адама»* описывается происхождение каббалистической триады. Сет, потомок Адама, получает соизволение приблизиться к входу в Эдем и увидеть Древо жизни и Древо познания, которые он видит неразделенными, как единое древо. Ангел дает ему три зернышка, содержащих жизненную силу слившихся деревьев. Сет кладет зерна в рот своего отца как знак вечной жизни.

Молодые деревца вырастают из этих зерен, становясь явившимся Моисею горящим кустом, из которого Бог открывает ему свое священное имя. Моисей взял тройную ветвь с куста и изготовил магический жезл (см. Инструменты). Ветвь жила и цвела и сохранилась в Ковчеге. Давид посадил ветвь на горе Сион, а его сын, царь Соломон, взял древесину с каждой части тройного ствола, чтобы изготовить столпы Иоахима и Боаза, помещенные перед входом во дворец. Два столпа были покрыты бронзой, а третий

находился у входа в главные врата. Этот третий действовал как ТАЛИСМАН, приводящий в ужас нечистые создания и не позволяющий им попасть во дворец.

Четыре. Олицетворяет твердость, стабильность, практичность, приземленность, ответственность, зависимость, трудолюбие. Четверка — скорее последователь, чем лидер. Это «вечный принцип творения», согласно Пифагору, так как это последнее число, приводящее все в единство (1 + 2 + 3 + 4). Четверка описывает Вселенную (четыре ЭЛЕМЕНТА, четыре четверти, четыре направления). Это главное число алхимии, оно представляет переход или ИНИЦИАЦИЮ сознания из трехмерного мира в четвертое измерение.

Пять. Число энергии, перемен, свободы, ума и ресурсов, а также срединная точка. Выражает пятый элемент — дух, КВИНТЭССЕНЦИЮ, Воскресение Христа (пять ран на теле Христовом). Пятерка обозначает также человечество (четыре конечности и голова) и микрокосм. Олицетворяет победу духа над материей и пробуждение самосознания, осознание Бога внутри себя.

Шесть. Число вселенского творения, равновесия и маятника. Без шестерки не существует бесформенности. Согласно книге *Сефер Зохар* (или *Зоар*, или *Зогар — Книга сияния*, одна из самых известных частей каббалы): «Через конфликт неуравновешенных сил безжизненная Земля была пуста и безвидна до тех пор, когда Дух Господень не создал для себя место на Небесах и не уменьшил количество воды. Все чаяния природы были направлены к единству формы, к живому слиянию уравновешенных сил; лик Господень, увенчанный светом, взошел над обширным морем и отразился в водах его. Появились два сияющих глаза, из коих исходили два ярчайших луча света, пересекавшиеся с лучами, отбрасываемыми отражением. Чело Господне и глаза Его образовали треугольник небес, а отражение Его создало второй треугольник в воде. Так открылось число шесть, число вселенского творения» (см. ПЕЧАТЬ СОЛОМОНА).

Число шесть символизирует также любовь, гармонию в отношениях, а кроме того, великодушие, щедрость, семейную жизнь, человечность. В эзотерике оно имеет отношение к связи человеческого с Божественным, это действующее и созидающее число, нацеленное на просвещение. Число шесть ассоциируется с красотой души, возникающей из перемен света и теней жизни. Оно имеет отношение к перерождению любви физической в духовную.

Семь. Число огромной силы: магическое число, счастливое число, число физических и мистических сил, тайны и поиска внутренней истины. Семь олицетворяет расследование, поиск, анализ, открытие, философию, чары, удачу. Это также и число отдыха (Бог отдыхал на седьмой день творения) и духовного осознания. Это мистицизм, психологическое и тайное, интроспекция, интуиция, магия и героический поиск духовной правды.

Сила числа семь коренится в лунном цикле. Каждая из четырех лунных фаз длится около семи дней. Таким образом, жизненный цикл Земли также подчиняется фазам, связанным с семеркой. Фуль (Фуил), ангел, управляющий Луной, — седьмой небесный ангел, управляет семью видимыми областями.

Шумеры, календарь которых основывался на лунных фазах, создали семидневную неделю и объявили седьмой и последний день каждой недели таинственным и страшным. Далее, каждая стадия человеческого роста длится семь лет, в радуге семь цветов, в музыкальной шкале семь делений, семь просьб в «ОТЧЕ НАШ»,

семь смертных грехов. Недуги протекают семидневными циклами, а периоды серьезнейшей опасности приходятся, согласно оккультной традиции, на 7, 14 и 21-й дни. Седьмой сын седьмого сына рождается с грандиозными магическими и психическими силами. Число семь широко известно как счастливое число, особенно в делах любовных и финансовых.

Восемь. Число, олицетворяющее материальный успех, утверждение приоритетов, выносливость, упорство, исполнительность, управление, суд, надзор, удовлетворение от работы. Восьмерка — космическое число воссоздания и возрождения. Это космическое знание, экзальтация, средоточие жизненных сил, тайная мудрость, осознание, которое объединяет физическое и духовное.

Девять. Число олицетворяет филантропию, сочувствие, службу, толерантность, широту взглядов, способность к божественной жизни в широком смысле слова. Это духовные и ментальные достижения, завершение фазы. Девятка — число духовной эволюции человечества: числа 666 и 144 000, выражающие духовные противоположности в книге *Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)*, могут быть сведены к девяти. Таким образом, число девять синтезирует путь личности или философский камень в алхимии.

Десять. Число завершения и возвращения к единице. Число, от которого берут начало все вещи и к которому всё возвращается. Это священный вдох и выдох творения. Как греки, так и евреи считали 10 совершенным числом. Пифагор говорил, что число 10 заключает в себе все арифметические и гармонические пропорции и, подобно Богу, не знает устали. Все народы принимают его в расчет, ведь, приходя к 10, они возвращаются к единице, числу творения. Пифагорейцы верили, что небесные тела разделены на 10 порядков. По каббале, существует 10 происхождений числа из Ничего. Эти происхождения формируют 10 сефирот Древа жизни, содержащего все знания и указующего путь обратно к Богу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.
Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.
Patai R. The Jewish alchemists. Princeton, N. J., 1994.
Scholem G. Kabbalah. N. Y., 1974.

Чудо. Деяние, зачастую рассматриваемое как вызванное Божественным вмешательством. Английское слово «miracle» («чудо») происходит от латинского «miraculum», производного от «mirari» — «удивлять». Чудеса — «удивительные вещи». Не существует единого и всеохватывающего определения чуда; скорее, значение, вкладываемое в это слово, зависит от точки зрения и миропонимания. Различают западные и восточные взгляды на понятие чуда и на то, в чем состоит различие между чудом и магией.

Западные взгляды

Для большинства жителей Запада чудо — это событие, не имеющее научного объяснения в рамках известных на сегодняшний день законов природы. Не имея научного толкования, чудеса могут быть возможны лишь благодаря Божественному вмешательству: простирается рука Божья.

Чудеса играют важную роль в иудаизме и христианстве. Обе религии уходят своими корнями к событиям, рассматриваемым одновременно как исторические и как чудесные: Исход евреев из Египта в иудаизме, Воскресение Иисуса в христианстве. Из всех мировых религий

в христианстве, особенно в католицизме, в наибольшей степени развито систематическое исчисление чудес.

В иудеохристианской традиции чудеса рассматриваются в первую очередь как деяния Божьи, дающие знак Его присутствия в мире и олицетворяющие Его соглашение с человечеством. Ожидается, что Бог, как Творец всего сущего, вмешается, когда сочтет нужным.

В иврите нет слова, эквивалентного понятию «чудо». В Ветхом Завете много рассказывается о «знаках и удивительных вещах», посредством которых Бог обнаруживает свои намерения. Языческая точка зрения на такие знаки и чудеса выражается понятием о знамениях, появляющихся в природе и используемых опытными жрецами в гадании. В Ветхом Завете Божьи знаки и чудеса — почти всегда массовые события с большим числом свидетелей и выполняются непосредственно Богом или святыми пророками.

Главный чудотворец Ветхого Завета — Моисей. Сначала Бог говорит с ним через горящий куст (неопалимую купину). Книга Исход, об освобождении израильтян из египетского рабства, полна магическими действами, или чудесами, сотворенными Моисеем и его братом Аароном. Они превращают посохи в змей, чтобы поразить магов фараона. Они превращают воды Нила в кровь. Моисей насылает чуму, чтобы заставить фараона дать его народу свободу. Во время Исхода перед евреями расступаются воды Красного моря.

Вероятно, самое драматическое чудо — дарование Моисею Десяти заповедей на горе Синай, среди грозной бушующей стихии. Люди поражены страхом, который вызывают у них гром, молния, дым, огонь и рев Божественной трубы. Моисей говорит, а Бог отвечает ему сквозь раскаты грома.

Прочие ветхозаветные пророки — также чудотворцы, действующие по велению Бога. Иисус Навин звуком труб разрушает стены Иерихона. В другом случае — во время битвы — он вызывает дождь с градом, пролившийся на врагов, и заставляет солнце и луну остановиться. Илия приумножает пищу и возвращает к жизни мертвое дитя. Елисей обманывает смерть и сразу возносится на небеса.

В Новом Завете центральная фигура и чудотворец — Иисус, чудесным образом рожденный девственницей. Он творит чудеса для масс и отдельных людей. Среди них немало исцелений словом или прикосновением, а также изгнание демонов. Пятитысячную толпу Он кормит немногочисленными хлебами и рыбами, умножив их в количестве. Он ходит по поверхности воды и показывает ученику своему Петру, как сделать это; Петру недостает веры, он испытывает страх и не удерживается на поверхности. Иисус обращает воду в вино и воскрешает мертвых. Лазарь был мертв 3 дня перед тем, как Иисус призвал его из могилы. Величайшее чудо, сотворенное Иисусом, — его воскресение и вознесение на небеса.

Иисус творил чудеса, чтобы показать людям бесконечное могущество Господне, а также то, что этой силой будем наделены мы все. Сила протекает сквозь всех нас, если только в нас достаточно веры, чтобы принять это и использовать. «По вере твоей да воздастся тебе», — цитируется в Евангелии от Матфея (9: 29). «Тот, кто верует в Меня, сможет делать то же, что и Я; он сможет и гораздо больше», — говорится в Евангелии от Иоанна (14: 12).

После воскресения Христа Его апостолы начинают творить чудеса, распространяя таким образом Евангелие. Люди, однако, не способны на подобные деяния. Чудотворство оставлено святым.

В иудаизме и христианстве сильна традиция чудотворцев — святых. В иудаизме раввины, мудрецы, ребе (странствующие проповедники) и другие благочестивые люди способны творить чудеса, потому что ведут праведную жизнь. В католическом христианстве святые — изначально чудотворцы. Они способны творить чудеса благодаря внутренней чистоте и святости. Святые выполняют роль заступников, являясь посредниками между человечеством и Господом. Их реликвии (части тела, одежда, личные вещи), а также предметы, контактирующие с реликвиями, наполнены проводящей силой явления чудес.

Протестантизм отвергает святых, но допускает, что чудеса творит Бог, а также отдельные личности, чья святость позволяет установить связь с силой Господней: евангелисты, проповедники, духовные целители.

Западные религии принимают идею естественного порядка вещей и законы природы, считая все это делом рук Божьих; предполагается, что Господь может предотвратить любое событие или иным образом вмешаться в природный порядок. Чудеса всегда имеют религиозный смысл. Чудеса Нового Завета призваны показать, что Христос является посланником Божьим и Мессией. Такой акцент на значении чудес отграничивает иудеохристианскую концепцию от рассказов о чудесном в иных религиозных традициях. Чудеса случаются не потому, что могут случиться, но потому, что Бог являет их с целью наущения и доказательства.

Восточные взгляды

Людям из стран Востока чудеса представляются в ином свете. Это часть природного и магического миров — просто часть вещей, как они есть. В индуизме боги являют чудеса, вмешиваясь таким образом в людские дела. Самый значительный — Кришна, аватара (инкарнация) бога-создателя Вишну, сошедшего на землю в облике человека, дабы сразиться с силами Хаоса. Его чудеса преследуют двойную цель — поддержание правильного порядка вещей и вселение в людей веры и набожности. Он победоносно сражается с демонами и поднимает гору на 7 дней и ночей.

Как и Иисус, Будда рождается чудесным образом: он является к матери во сне, в котором ее чрево пронзил священный слон. Внутри имелось особое огражденное пространство, защищавшее от запятнания плотью. Он появился из правого бока матери, в полной мере обладая памятью и знанием. Семь дней спустя его мать умерла.

Будда приобретает чудотворные способности по мере духовного развития. Это естественная часть процесса спиритуализации. Как он говорит своим ученикам, чудеса нельзя творить во имя мирской тщеты или для личной пользы. Если ты так поступаешь, ты все еще привязан к материальному миру.

В восточных традициях сказания изобилуют святыми, вершащими чудеса, подобно святым западной традиции.

Чудеса йоги

Путь йоги позволяет человеку уподобиться Богу. Большинство жителей Запада знакомы лишь с одной школой йоги — хатха-йогой, включающей контроль дыхания, упражнения на развитие гибкости и различные позы (асаны). На самом деле йога намного более сложна; она содержит множество школ, охватывает медитацию, ментальные дисциплины и тренировку сознания с целью воссоединиться с Абсолютом. Занимаясь йогой, человек

обретает чудодейственные способности и силы. Восточные АДЕПТЫ пытаются перешагнуть этот этап. Способность творить чудеса отвлекает от пути к единству с Абсолютом.

В санскрите способность творить чудеса называется «сиддхи», что означает «совершенные способности» или «чудесные силы». В соответствии с *Йогой-сутрой Патанджали* сиддхи охватывает следующие способности: ЯСНОВИДЕНИЕ (способность видеть ментальное состояние другого человека), способность видеть предыдущие инкарнации людей; левитацию; телепортацию (преодоление больших расстояний за краткий миг); знание функций тела и контроль над ними; сжатие и расширение тела; способность становиться невидимым и заставлять вещи исчезать; проецирование сознания за пределы тела; проецирование сознания в другое тело; сверхчеловеческую силу; владение всеми языками; понимание языка животных; знание даты собственной смерти.

На языке пали сверхъестественные силы называются «иддхи», что переводится как «удивительные дары». Иддхи — восемь способностей, дающих власть над собой и силами природы: неуязвимость, невидимость, быстрота бега, способность видеть богов, способность повелевать духами и демонами, способность летать, способность сохранения молодости, умение изготавливать снадобья (например, для бессмертия).

Развитие способностей иддхи не считается вредным, но в то же время и не поощряется. Иддхи — потенциальная западня на пути ученика к просветлению. Отношение к иддхи различно среди буддистских школ йоги. Будда Шакьямуни — исторический Будда — запрещал пользоваться способностями иддхи и демонстрировать их, в особенности непосвященным. Те же самые силы вероятны при использовании магии, т. е. при манипуляции силами природы, следовательно, они не могут свидетельствовать о духовном преобразовании. Некоторые школы буддизма продолжают эту традицию.

Одним из известнейших адептов тибетского буддизма был Миларепа, живший с 1052 по 1135 г. Согласно традиционным представлениям, Миларепа изучал искусство ЧЕРНОЙ МАГИИ, а затем использовал его во имя духовного роста. Он интенсивно занимался йогой и развил способности иддхи. Видели, как он летал. Кроме того, по собственной ВОЛЕ он путешествовал вне физической оболочки не только повсюду на Земле, но и на другие ПЛАНЕТЫ, в другие миры, где общался с духовными мастерами. Он мог превращаться в пламя, птицу, поток воды. Люди хотели научиться у него этим способностям, чтобы использовать в своих целях, но Миларепа был сосредоточен на своих духовных учениях.

Другой известный адепт — Сатья Саи Баба из Индии, которого считали живым аватарой, инкарнацией Бога. Его достижения в сиддхи привлекали огромное количество последователей по всему миру. Саи Баба известен целительским даром; способностью материализовать драгоценные камни, ювелирные украшения, священные объекты и даже горячую пищу и жидкости; умением находиться в двух местах одновременно; мистическим перемещением, или телепортацией; левитацией; прекогницией (предвидение); феноменом свечения.

Саи Баба родился в 1926 г.; он начал проявлять дар чудотворчества в подростковом возрасте, после того как его ужалил черный скорпион. Несколько часов он находился в коме, а проснулся совершенно другим человеком. 23 мая 1940 г., вскоре после случая со скорпионом, Саи Баба оставил школу и объявил родителям,

что он — вновь рожденный Саи Баба. «Саи» — мусульманский аналог «святого», а «баба» — в хинди уважительное обращение «отец». Тот, кого на самом деле звали Саи Баба, — великий гуру и святой, живший на рубеже веков, обосновавшийся в Ширди, примерно в 120 милях к северо-востоку от Бомбея; этот человек творил изумительные чудеса. Переродившись, он материализовывал для родителей цветы, сладости, молочный рис одним взмахом руки.

Хотя Саи Баба быстро нашел последователей, его любили не все — некоторые объявляли его мошенником. Десятилетиями Саи Баба использовал чудесные способности и не был уличен в шарлатанстве, даже когда его проверяли западные исследователи психических феноменов, хотя и в ограниченных пределах.

Саи Баба в огромных количествах материализует вибути — священный пепел из сожженного коровьего помета, которым намазывают тело; еду и питье; религиозные статуэтки и предметы из золота; ювелирные изделия; фотографии; бизнес-карты; даже марки с его изображением, официально не выпускаемые государством. Рассказывают, что он наполнял пустые миски горячей (от нее шел пар), на редкость ароматной индийской едой в достаточном количестве, чтобы за один раз накормить сотни людей. Разжимая кулак, он насыпал людям в ладони липкие сладости, но его рука оставалась сухой. Он получал амрит — вещество, напоминающее мед. Зачерпывая горсть песка, он доставал еду без единой песчинки. Он срывал яблоки, гранаты, манго и другие фрукты с финикового дерева. Созданные им несъедобные предметы были яркими, сияющими новизной. Ювелирные изделия — с дорогими драгоценными камнями. Если последователи просили кольца, то эти кольца подходили идеально; если кольцо не нравилось, Саи Баба тут же заменял его. Бизнес-карты на его имя были свежеотпечатанными. На многих предметах было выгравировано его имя.

В молодости Саи Баба часто впадал во внезапные трансы, нередко с конвульсиями; они длились до полутора дней, и в это время тело его было очень холодным на ощупь. Он объяснял это следующим образом: его призывали в другие места, порой отдаленные, чтобы помочь людям — больным или находящимся в беде. В подобных местах он появлялся как будто во плоти. Если он совершал внетелесное путешествие с целью излечить болезнь, то по возвращении у него самого иногда видны были признаки соответствующего заболевания.

Люди, молившие его об исцелении, сообщали о чудесных выздоровлениях, иногда говорили, что он являлся им во сне или стоял у постели.

Однажды во время транса Саи Баба левитировал (левитация — явление, когда предмет без видимой опоры пари́т в пространстве. — *Прим. ред.*). В воздухе подошва его правой ноги открылась, и оттуда появилось 2 килограмма вибути. В другой раз во время транса вибути и золотые пластины шириной полдюйма появились из его открытого рта.

Саи Баба мог в считаные секунды телепортироваться, исчезая у подножия холма и появляясь на его вершине. С вершины холма он излучал столь яркое и ослепительное сияние, что людям приходилось закрывать глаза. Некоторые свидетели не выдерживали такой яркости и падали в обморок.

Среди других приписываемых ему феноменов — мгновенное изменение цвета его просторной мантии; появление в снах других людей, как бы в ответ на их мольбы; власть над погодой; необычные запахи,

распространявшиеся на большие расстояния; появление на его портретах и аппортах (предметах, появившихся «ниоткуда» благодаря его мистическим способностям) вибути и амрит; психохирургия; превращение воды в бензин и напитки; чтение мыслей; ясновидение. Некоторые люди, прикасавшиеся к нему, ощущали легкий удар током. В молодости он отказывался фотографироваться и сниматься на видео. Те, кто пытался заснять его тайно, обнаруживали впоследствии пустую пленку.

Саи Баба называют чудотворцем, однако в другую эпоху его могли бы назвать магом.

Ислам и суфизм

В исламе, развившемся на почве христианства, можно встретить как западные, так и восточные взгляды на чудеса. Ислам расценивает чудеса как знаки присутствия и власти Аллаха в мире. Пророк Мухаммед отказывался творить чудеса, однако напоминал последователям, что все созданное Аллахом есть знак Его могущества и милосердия. Тем не менее имеются рассказы о чудесах суфийских святых, а в некоторых орденах известны и такие экстраординарные достижения, как глотание углей. Суфийские святые творили чудеса, чтобы научить народ духовности. Некоторые мастера отвергают чудеса, считая их магическими действами и трюками, и учат тому, что истинные мистики следуют более возвышенным путем.

Чудеса в других традициях

В пантеистических религиях божественное не отделяется от природного. Магические или чудесные явления — часть широкого спектра вещей, существующих в природе. Доступ к этой части естественного мира требует особых навыков или тренировок. Например, шаман учится изменять сознание таким образом, чтобы выполнять чудесные задачи, подобные тем, которые выполняют святые в других духовных традициях.

Шаман обладает способностью видеть души и духов и общаться с ними, он владеет языком других существ. Он способен к магическим мистическим полетам на небеса, где выполняет роль посредника между богами и своим народом; он может сходить в подземный мир, к мертвецам. Полеты он осуществляет с помощью превращения (см. Смена обличья), а также передвигаясь верхом на мифических конях или духах священных коней, путешествуя на призрачных лодках и т. д.

Первоочередная функция шамана — лечить людей и восстанавливать их связь со Вселенной. Шаманы не проводят различий между телом, разумом и духом; все это части одного целого. Еще одна важная функция — контроль над элементами, особенно способность вызывать дождь, так как от этого может зависеть вся жизнь племени. Кроме того, шаманы занимаются предсказаниями.

Чудеса в сравнении с магией

Магия — искусство или процесс, способный сотворить те же вещи, что и чудо. Однако мало кто считает, что магия — это Божественный акт или Божья милость. Чудеса же происходят в тот момент, когда Бог сочтет нужным, и по Его соизволению. Магию творят люди, чтобы подчинить законы природы собственной воле.

Зачастую различия между магией и чудесами заключаются в точке зрения. В Библии сверхъестественные подвиги пророков — чудеса, в то время как те же достижения людей, молящихся другим богам, зовутся магией. В преданиях чудеса Бога

всегда торжествуют над магией языческих богов.

Моисей и Аарон следуют указаниям Господа «сотворить все чудеса», способностью к которым Он одарил их на глазах у фараона, чтобы убедить его дать свободу израильтянам. В Книге Исход говорится, что Аарон кидает свой посох оземь и тот превращается в змею. Фараон призывает к себе мудрецов и ВОЛШЕБНИКОВ. «И они, маги Египта, сотворили то же самое при помощи тайных искусств. Каждый кинул свой посох, и обратились они в змей; но посох Аарона поглотил их всех» (Исх. 7: 11–12).

Простейшее определение магии — это искусство вызывать изменения при помощи высших сил. Высшими силами могут быть духовные сущности, такие как АНГЕЛЫ; заступники, например святые; Бог; богиня; множество персонификаций божественности в виде различных божеств. Высшие силы подразумевают и наши внутренние силы: интуицию; указания Высшего Я; волю и решимость; творческую силу ВООБРАЖЕНИЯ, мысли и веры; силу любви, приводящую все в равновесие.

Чудеса и магия — грани движения космических сил. Личные, культурные и религиозные верования дают этим силам уникальное и субъективное обрамление. Взгляды со временем изменяются. К примеру, антропокультурологи XIX в. были склонны относить все якобы чудесные события на счет магии.

Современные взгляды на чудеса

В современной западной культуре чудеса получили более широкое толкование, чем в религиозной мысли. Чудо — любое невероятное, необычное или необъяснимое событие, оказавшее значительное влияние на жизнь. Чудо не обязательно должно быть крупномасштабным, как, например, в случае, когда Моисей заставил расступиться воды Красного моря. Чудеса могут происходить без шума и быть сугубо личными. В действительности большинство современных чудес случаются с отдельными людьми и не становятся широко известны. Часто речь идет об исцелении — в МОЛИТВАХ о чудесном исцелении просят гораздо чаще, чем о чем-либо другом.

Личное чудо происходит каждый раз, когда жизнь принимает неожиданный оборот и удается избежать кризиса или несчастья либо внезапно подворачивается удача.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Guiley R. E. A miracle in your pocket. L., 2001.
Miller C. Creating miracles: understanding the experience of divine intervention. Tiburon, Calif., 1995.
Woodward K. L. The book of miracles. N. Y., 2000.

Ш

Шестая и Седьмая книги Моисея. Книги, именуемые также «Таинством Таинств», были изданы в 1849 г. в немецком городе Штутгарте. Их авторство приписывается Иоганну Шайбелю (1736–1801). Согласно поверьям, Всемогущий Бог даровал эти книги своему преданному слуге Моисею на горе Синай. Они были выделены из текста Ветхого Завета из-за присущей им силы. Книги были переданы Аарону, Калебу, Иисусу Навину, Давиду, а затем царю Соломону; считается, что последний являлся автором могущественной книги о магии.

Шестая и *Седьмая книги Моисея* (*Das Sechste und Siebente buch. Mosis*) основаны на талмудической и практической каббалистической магии, в них приведены заговоры, талисманы, печати, священные имена, тайная магия псалмов и т. д. Заклинания, содержащиеся в книге, направлены на привлечение удачи, умножение богатства, предназначены для использования в некромантии, целительстве, в защитных целях, для наложения проклятий, достижения других магических целей.

Народные сказки об этих книгах близки к сказкам о черных книгах, которые не только даруют силы, но и приносят беду их обладателям. Как говорится в одной немецкой сказке, у старого портного, жившего в Тренте, была жена, которой досталась по наследству от матушки странная книга. Считали, что были это *Шестая* и *Седьмая книги Моисея*. Как только жена садилась читать книгу, олени, волки, зайцы и другие животные приходили, ложились у ее ног и играли с ее детьми. Когда она закрывала книгу, животные исчезали.

Это встревожило портного, и он решил, что не хочет видеть книгу в своем доме. Однажды, когда жена читала книгу, он выхватил ее и бросил в очаг. К их изумлению, огонь погас, а книга осталась невредима. Некие старцы сказали портному, что тот сможет избавиться от книги, если какой-нибудь мальчик, родившийся в воскресный день, во время проповеди бросит книгу в печь. Портной последовал совету. Когда мальчик швырнул книгу в очаг, огонь немедленно ее поглотил.

Как и в других народных сказаниях, в которых говорится о попытках уничтожить волшебные книги, здесь подчеркивается сила христианства, олицетворяемого чистым мальчиком, родившимся в воскресенье, действующим во время проповеди — самая пора для того, чтобы взять верх над оккультными силами и языческой народной магией.

В другой немецкой народной сказке сообщается о том, что магии и колдовства более не существует, ибо *Шестая* и *Седьмая книги Моисея* надежно заперты в городе Виттенберге.

См. также Гримуары.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

The Hand of Glory and other gory legends about human hands / Ed. by D. L. Ashiman. Доступен на сайте: http://www.pitt.edu/~dash/magicbook.html. Загружен 22 декабря 2004 г.

Э

Эвокация. В ритуале — вызов духа, сущности или божества. Дух может быть или внешней, независимой силой, или физическим проявлением внутренней силы мага. Согласно Фрэнсису Барретту, «разумно будет предположить, что боги и иерархии духов представляют собой ранее неизвестные аспекты нашего собственного сознания».

В магии, волшебстве и колдовстве эвокация — приказ сущности явиться и выполнить требование мага. В церемониальной магии духов вызывают, чтобы те появились в магическом треугольнике вне магического круга, защищающего мага, дабы они не причинили ему вреда. Эвокация — сложный ритуал, и различные процедуры для его проведения детализированы во многих магических гримуарах.

Перед ритуалом маг должен в точности определить, чего он желает достичь и как он намеревается это сделать. Он должен тщательно выбрать духа или разум, который будет вызывать, чтобы достичь цели своей работы. Он должен досконально знать ритуал и уметь исполнить его гладко и без упущений, без разрывов или пауз.

Магу следует очистить себя голоданием и молитвой, облачиться в одеяние, ритуально очистить свои магические инструменты и начертить круг и треугольник. Чтобы вызвать духа, он должен иметь полное представление о нем и о целях, которые будут перед ним поставлены. Необходимо применять правильные сигили, благовония и имена. Он должен мысленно видеть вызываемого в этот раз духа, поскольку в последующих воскрешениях дух вновь появится в том же самом воплощении. Эвокация заключается в использовании слов, жестов и ритуальных инструментов. Маг говорит повелительным тоном и может даже выкрикивать формулу эвокации, дабы запугать непослушного духа.

Франц Бардон говорил, что эвокация — самая трудная для понимания магия. В своей второй книге — *Практика магической эвокации* (*Die Praxis der magischen Evokation*, 1956) он дает одно из первых детальных общедоступных описаний ритуала эвокации в западной традиции. Бардон утверждал, что силы астрального наблюдения и слушания — такие особенности психики, как ясновидение и яснослышание, — более всего важны для вызывания духов. Он писал, что не имеет значения, где вызывается дух — в треугольнике, в магическом зеркале, в конденсаторе флюидов, — маг создает искусственную атмосферу, родственную окружающей среде духа. Маг должен наполнить эту атмосферу своим сознанием, чтобы дух мог его заметить.

См. также Инвокация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Крэйг Д. М. Вызов духов. М., 2005.
Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Bardon F. The practice of magical evocation. Wuppertal, Western Germany, 1984.

Barrett F. The magus. Secaucus, N. J., 1967.
Regardie I. The tree of life: a study in magic. York Beach, Maine, 1969.

Эгрегор. Определение в западной магии, относящееся к коллективной энергии или силе группы людей, особенно если люди объединены общей целью. Эгрегор формируется в магической ложе и становится резервуаром магической и духовной силы, которая оказывает влияние на ритуалы, саму ложу и тех, кто состоит в ложе. Дион Форчун называла эту энергию «большой мыслеформой в уме группы ложи».

Есть сообщения о том, что первоначально эгрегор использовался для элементалий, магически созданных группой, чтобы охранять ее. Эгрегор развивается из мыслей, эмоций и дружелюбия коллектива. Он может быть как положительным, так и отрицательным. Отрицательным примером является насилие толпы, а положительным — исцеляющий цикл.

Эгрегор магической ложи для своего развития требует времени. У лож, уже существующих в течение долгого времени, существует сильный эгрегор. Все, что имеет место в пределах ложи, — встречи, деятельность, инициации и различные ритуалы — развивает и снабжает энергией эгрегор. Кроме того, индивидуальные мысли, намерения, эмоции, достоинства и действия участников также питают эгрегор. Он начинает жить собственной синергетической жизнью. Это одна из причин того, что ложи осторожны в случае приема в свои ряды новых членов: ведь если эгрегор потеряет силу или станет отрицательным, ложа в конечном счете потерпит неудачу.

Недавно созданная ложа стремится построить свой эгрегор — в том числе заимствуя символы, учения, божества, мифы, ритуалы, используемые другими ложами.

См. также Мыслеформа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ирр Дж. М. Скрытые истории тайных обществ. Новейшая энциклопедия. М., 2010.
Fortune D. Esoteric orders and their work and the training and work of the initiate. L., 1987.

Экзорцизм. Изгнание духа, который, как полагали, овладевал человеком или часто беспокоил людей в определенном месте. Экзорцизм может варьироваться по форме: от дружественных, убедительных бесед до проведения ритуалов, приказывающих, чтобы сущность ушла во имя всего святого или во имя Бога.

Слово «экзорцизм» происходит от греческого «exorkizein», что означает «клятва», а на латинский переводится как «adjuro» («заклинать»). «Экзорцировать» значит не столько изгонять, сколько «привести духа или демона к присяге» или призвать высшие силы, чтобы они принудили сущность действовать вопреки ее желаниям.

Изгнания духов, демонов, призраков, полтергейстов, элементалий и нежелательных или негативных духов, энергий или мыслеформ проводятся в мире повсеместно. По установившейся традиции они выполняются подготовленными людьми, имеющими религиозные или магические навыки. Магические гримуары содержат указания по проведению ритуалов экзорцизма. Сведения о том, как совершать экзорцизм, содержатся в литературе Герметического ордена Золотой зари. Описывая свой личный опыт, Джон Уильям Броуди-Иннес (Frater Sub Spe) говорил, что им и его женой овладели вампирические элементалии после того, как его жена переболела гриппом и оба они пришли в состояние необъяснимого истощения. Сначала Брат Суб Спе хотел про-

консультироваться у АДЕПТА, члена того же общества, но во время состояния интенсивной концентрации невоплощенный провожатый научил его, как совершить изгнание нечистой силы, следуя его советам. Появилось видение величественного человека в черных магических одеждах и ответило на секретные приветствия Золотой зари, произведенные Братом Суб Спе. Маг слился с телом Брата Суб Спе, овладев им и давая инструкции посредством слов и впечатлений.

Брату Суб Спе велели сделать следующее: отключить газ; воскурить ладан; начертать вызывающую ПЕНТАГРАММУ Огня, направленную к востоку; начертать знак Льва в центре пентаграммы; произнести с вибрациями имя силы «Adni ha Aretz»; возвратить уголь Огню; встать лицом на восток и сотворить каббалистический КРЕСТ; начертать вызывающую пентаграмму Земли.

Брат Суб Спе сделал все в соответствии с полученными указаниями и в конце ритуала приказал, чтобы вселившийся в него дух появился перед ним.

«Как только я сделал все это, передо мной материализовалось туманное пятно, напоминающее клочок лондонского тумана. В то же самое время я чувствовал своего провожатого, стоящего близко одесную и поднявшего правую руку в положение знака 1 = 10 [ступень Золотой зари]. Я ощущал, как он (мой провожатый) мысленно потребовал, чтобы я приказал появиться сущности, завладевшей мной, используя имена JHVH, ADNI, AGLA, AHIH. Я так и поступил, и туман сгустился, а в нем образовалось своего рода ядро. Тогда мой провожатый наставил меня: „Воспользуйся именем Господа Иисуса". Я исполнил наставление, потребовав этим именем более полного проявления духа. Я увидел сначала смутно, как „в темном стакане", а затем с полной ясностью сквернейшую фигуру, нечто среднее между раздутой жабой с большим животом и злой обезьяной. Мой провожатый общался со мной физически слышимым голосом, произнеся: „Теперь ударь его всею своей мощью, воспользовавшись именем Господа Иисуса". Так я и поступил: собрав все силы, которыми обладал, создал светящийся шар электрического огня и затем направил его, как вспышку молнии, на возникший передо мною скверный образ.

Я ощутил небольшой шок, скверный запах, мгновенный полумрак, а затем объект скрылся; мой провожатый также исчез. В результате этого опыта у меня были напряжены нервы и я чувствовал себя готовым начать почти любое дело. Впоследствии, поднимаясь наверх, я видел плавающие огненные шары; возможно, это была галлюцинация.

Наше с женой здоровье быстро и полностью восстановилось. Впоследствии мне пришло сообщение, что скверный дух удалился, но требуется удалить следы его пребывания от дома, где мы живем».

У Христианской церкви есть формальные обряды изгнания демонов, такие как католический Rituale Romanum (обряд Римской церкви). Выполняются также протестантские обряды. В июне 2005 г. ритуал экзорцизма привел к крайне неблагоприятному результату в румынской деревне Танаку, когда 23-летняя монахиня умерла во время проведения обряда экзорцизма в православном Свято-Троицком монастыре. Поведение больной шизофренией монахини убедило ее сестер-монахинь в том, что она одержима дьяволом. Отец Даниил приказал, чтобы монахиня была прикована цепью к кресту в ложном распятии. В ее рот был забит кляп. Ей не давали пищи и воды.

Она была найдена мертвой после трех дней распятия на кресте. Отец Даниил и несколько монахинь были арестованы по обвинению в убийстве.

Еврейский ритуал экзорцизма касается ДИББУКА, злого духа или обреченной души, которая входит в тело человека, прилепляется к душе жертвы и вызывает душевную болезнь и изменение личности. Ритуал экзорцизма призывает к удалению диббука через мизинец ноги жертвы и (или) искуплению его или низвержению его в ад. Брошюры, описывающие известные случаи, издавались несколько раз; последняя появилась в 1904 г. в Иерусалиме.

Современные версии экзорцизма лежат в основе методов лечения расстройств личности и психических заболеваний. Доктор Карл Уикланд (1861–1945), американский врач и психолог, и его жена Анна полагали, что вселившиеся духи были умертвиями, при этом они не были злыми, но попали в ловушку на земной грани и запутались. Уикланд говорил, что вселившееся умертвие вызывает множественность и раздвоение личности, а также безумие. Практика «освобождения духа», современное определение экзорцизма, продолжает работу Уикланда и применяется при снятии стрессов и в случаях неудач в повседневной жизни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Викланд К. Тридцать лет среди мертвых. М., 2009.

Белякова О. В. Экзорцизм. Одержимые. Изгнание бесов. Ростов н/Д, 2007.

Crucified nun dies in exorcism. Доступен на сайте: http://www.news.bbc.co.Uk/1/hi/world/europe/4107524.stm Загружен 21 июня 2005 г.

Frater Sub Spe. Flying Roll XXXIV: an exorcism. Доступен на сайте: http://www.golden-dawn.org/gd_fr34.htm. Загружен 29 июня 2005 г.

Martin M. Hostage to the Devil. N. Y., 1976.

Экскалибур (Эскалибур). Магический МЕЧ короля Артура, врученный ему ВИВИАНОЙ, ВЛАДЫЧИЦЕЙ ОЗЕРА. После рокового для Артура столкновения с Мордредом (сын Артура от сводной сестры) Экскалибур был брошен в озеро и возвратился к Владычице.

Вопреки широко распространенному мнению Экскалибур — не то оружие, которое Артур вытащил из камня, что и позволило опознать Артура как наследника короля Утера Пендрагона. Тот меч сломался в сражении, после чего МЕРЛИН, наставник и помощник короля Артура, устроил так, чтобы Артур принял от Владычицы озера новый, изготовленный эльфами меч, магический Экскалибур. Мерлин привел Артура на берег озера и указал на руку, поднявшуюся из воды и держащую меч. Пораженный таким зрелищем, Артур увидел прекрасную женщину, подплывающую к берегу на маленькой лодке, и спросил, кто же она. Мерлин ответил, что это Вивиана, которая живет на скале в озерных туманах — иными словами, в Авалоне. Сначала Владычица озера отказалась отдать Экскалибур Артуру, но потом уступила, поставив условие, что через какое-то время Артур вернет ей дар. Король согласился и поплыл на барке к середине озера, чтобы забрать оружие. После этого рука скрылась под водой.

Сам Экскалибур невозможно было сломать, а его ножны защищали Артура, когда он носил меч. «Экскалибур» — французский вариант названия меча, который первоначально назвали «Caledfwlch» — валлийское слово, происходящее от гэльского «Calad-Bolg» («твердая молния»). Вивиана считала, что название означает «секущая сталь». Гальфрид Монмутский (Джеффри Монмаут; ок. 1110 — ок. 1155), автор ранних сказаний об Артуре, назвал меч «Калибурн», что в конце концов пре-

вратилось в «Экскалибур». В знаменитом ирландском эпосе «Похищение быка из Куальнге», герой Кухулин также владел мечом по имени Каладболг (Caladbolg).

Писатель Крис Смит в своем исследовании о войнах и оружии, упоминающихся в книге Джона Р. Р. Толкина *Властелин колец (The lord of the rings)*, отмечает, что меч не используется ни в каких других целях — только в качестве оружия, тогда как топор, копье или нож могут использоваться для охоты, добывания пищи или расчищения земли. Поэтому наличие меча указывает на социальный статус владельца: меч мог иметь лишь тот, кто способен потратить деньги на вещь, неприменимую в хозяйстве. Лезвия мечей, рукоятки и оголовки были красивы, на них наносили гравировку, а ножны украшали драгоценностями. О таких сокровищах заботились, как о члене семьи. Название (имя), данное мечу, наделяло его силой, которая воодушевляла владельца и наводила страх на врагов.

В легендах повествуется, что Моргана ле Фэй, единоутробная сестра Артура и опытная чародейка, выкрала Экскалибур и отдала его своему возлюбленному, сэру Акколону Галльскому. Вивиана вернула меч Артуру, но Моргана закинула ножны в озеро. После того как Мордред бросил вызов Артуру в битве у Камланна и оба оказались обречены на смерть, умирающий король попросил, чтобы сэр Бедивер (по другой версии — сэр Грифлет) бросил меч обратно в озеро. В первый раз Бедивер попытался сохранить Экскалибур для себя, но Артур понял, что меч все еще у Бедивера, и приказал, чтобы рыцарь сделал новую попытку. На сей раз Бедивер забросил Экскалибур далеко в озеро, где таинственная рука поймала меч и немедленно скрылась в темных водах.

В телевизионном сериале «Туманы Авалона», снятого по одноименной книге Мэрион Зиммер Брэдли (1930–1999), Моргана перевозит Артура в лодке по озеру на Авалон, но теряет способность рассеивать туманы, которые скрывают древний храм. Артур догадывается, что это богиня требует обещанный дар, и предлагает, чтобы Моргана отдала ей Экскалибур. Когда Моргана бросает меч, он начинает ярко светиться в небе, превращаясь из меча с крестообразной рукояткой в христианский крест. Туманы рассеиваются, но только на мгновение, и тогда Артур умирает.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Брэдли М. З. Туманы Авалона. М., 2005.

Excalibur and the sword in the stone: the Camelot project at the University of Rochester. Доступен на сайте: http://www.lib.rochester.edu/camelot/swrdmenu.htm. Загружен 17 октября 2004 г.

Ford D. N. Excalibur: a discussion of the origins of King Arthur's sword. Доступен на сайте: http://www.britannia.com/history/arthur/excalibur.html. Загружен 17 октября 2004 г.

Smith Ch. The lord of the rings: weapons and warfare. N. Y., 2003.

Экскременты. В алхимии — символ nigredo, стадии гниения, с которой начинается Великое Деяние. Экскременты человека и животных использовались в различных алхимических опытах, направленных на создание философского камня.

Экскременты также символизируют тьму подсознательного, из которого возникает просвещение. Они — сила человека, суть его существа. Они ассоциируются с золотом и богатством, являются удобрением для начала и нового роста.

См. также Моча.

Элементалии. Сущности, созданные из четырех элементов природы. Элементальные духи вызываются в магических обрядах. Ниже приведены классы элементальных духов в соответствии с элементами.

Земля: гномы или пигмеи.
Вода: русалки или нимфы.
Огонь: САЛАМАНДРЫ.
Воздух: сильфы.

ПАРАЦЕЛЬС включил в число элементалий титанов и карликов.

Особенности элементалий

Согласно Парацельсу, все элементалии имеют человеческий облик и их могут путать с людьми; все же они не родственны людям и не происходят от Адама и Евы. Сами по себе они не духи, а сотворены, подобно человеку, из плоти, костей и КРОВИ. Однако они выше, чем человек, поскольку принадлежат как физическому миру, так и миру духов. Они смертны, но, в отличие от людей, не имеют души, и, таким образом, к ним неприменимы моральные нормы. Они не поклоняются Богу и живут согласно инстинкту и здравому смыслу. Поскольку они бездушны, им не суждена и загробная жизнь.

Люди и элементальные духи могут соединяться и производить смешанное потомство (см. ФЕИ), которое принадлежит скорее человеческому роду, чем элементалиям.

Элементалии могут войти в человеческий мир, но люди не могут войти в царство элементалий, так как физическое тело для этого слишком грубо. Некоторые элементалии проявляют великодушие к людям, помогая им в земных делах и делая им подарки, например в виде сокровищ.

Устройство элементалий

Каждый класс элементалий находится строго в пределах своего элемента. Они не смешиваются с другими элементалиями, хотя все они общаются с людьми. Они носят одежду, подходящую для их облика и порождающего их элемента. У них существуют общества с собственными руководителями и законами, как у людей. Каждому виду элементалий отведен свой срок жизни.

Классы элементалий различаются способностью взаимодействовать с людьми. Наиболее общительны русалки и нимфы, за ними идут сильфы. Гномы и саламандры, наделенные даром пророчества, редко общаются с людьми. В наибольшей степени это касается неуловимых саламандр, говорил Парацельс.

Вызывание элементалий

ГРИМУАРЫ, руководства по магии, предоставляют сведения о возможностях элементальных духов и о том, как повелевать ими. *Ключ Соломона* дает такое описание элементальных духов:

«Некоторые созданы из Воды.
Другие из Ветра, в котором они живут.
Некоторые из Земли.
Некоторые из Облаков.
Другие из Солнечных лучей.
Другие из ярости и силы Огня;
и, когда они призваны или вызваны,
они всегда появляются
с большим шумом и ужасным огнем.

Когда призывают духов, созданных из Воды, те приходят с большими дождями, громом, градом, ударами молнии и т. п.

Когда призывают духов, созданных из Облаков, те появляются весьма уродливыми, ужасного вида и наводят ужас на вызвавшего их, производя страшный шум.

Другие, образованные из Ветра, возникают внезапно и необычайно быстро, а когда появляются те, что созданы из Красоты, они показываются в безупречной и приятной для глаза форме; кроме того, если же ты будешь вызывать духов, созданных из Воздуха, они появятся как легкий ветерок.

Когда призывают духов, созданных из лучей солнца, они являются в красе и блеске, но преисполненные гордостью, тщеславием и самодовольством. Они хитры... Нарядами своими, богато украшенными, они являют роскошь и тщеславие. Их до́лжно призывать только в безмятежную, умеренную и приятную погоду».

Повелевать элементальными духами можно, только если маг лишен обычных слабостей и недостатков и «крепок силой и славой высшего мира», говорил Артур Эдвард Уэйт. Элифас Леви в *Учении и ритуале высшей магии (Dogme et rituel de la haute magie,* 1854) писал: «Чтобы преодолеть и привести в подчинение элементальных духов, мы никогда не должны уступать их природным склонностям... Одним словом, мы должны превзойти их в силе, чтобы не оказаться побежденными их слабостями».

Создание элементалий

Маг может создавать элементалий из вещества на ментальной плоскости для выполнения определенных задач. Такие элементалии не имеют астральной формы и остаются на ментальной плоскости. Каждая из них может выполнить только одну задачу и не способна сделать ничего такого, чего не может сам маг, создавший их. Маг создает их из элементов и придает им атрибуты, соответствующие задаче. Маг передает часть собственного сознания элементалии, дает ей имя, которым она может быть вызвана и которым управляется, и определяет для нее продолжительность жизни. Он назначает задачу для элементалии и затем отделяется от нее. Элементалия получает поддержку от ментальной сущности мага. Если элементалии поручают работать на других людей, поддержка к ней может прийти и из Вселенной.

Джон Парсонс, последователь Алистера Кроули, использовал магию для вызывания элементалии, появившейся в форме женщины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Bardon F. Questions and answers. Salt Lake City, 1998.
Butler E. M. Ritual magic. Cambridge, 1949.
Hall M. P. Paracelsus: his mystical and medical philosophy. Los Angeles, 1964.
Waite A. E. The book of black magic and of pacts, including the rites and mysteries of goetic theurgy, sorcery, and infernal necromancy. N. Y., 1972.

Элементальное оружие. См. Инструменты.

Элементарии. Искусственные сущности, подобные мыслеформам. Парацельс говорил, что элементарии — не часть природы, но злые сущности, созданные в невидимых царствах невоздержанностью человеческих мыслей и эмоций, испорченным характером, вырождением способностей и злоупотреблением своим могуществом (см. Лярвы).

Появление и первоначально выживание элементарий зависит от людей. Если же они получили достаточную энергетическую подпитку от отрицательных эмоций и злых стремлений человека, они становятся независимыми и даже могут поглотить своих создателей, истощая их жизненные силы. Примеры элементариев — вампирические сущности (см. Вампир, Вурдалак, Упырь) и сексуальные хищники, такие как инкубы и суккубы. Расстройства психики, в частности навязчивые идеи и страхи, а также негативные проявления — гнев, агрессия и разврат — можно считать результатом влияния зловредных (паразитических) элементарий.

Согласно Парацельсу, большинство физических страданий и болезней также вызваны тем, что к человеку присасываются элементарии. Страх, депрессия, жалость к себе и ощущение преследования побуждают ВООБРАЖЕНИЕ самым опасным для здоровья способом «раскрыть двери» для того, чтобы «заразиться» элементариями, говорил он. Восстановление достигается посредством отказа от отрицательных мыслей и эмоций и обращения к положительным, которые буквально «морят элементариев голодом» и изгоняют их.

Парацельс не считал, что элементарии человека можно послать другому человеку, например при помощи МАГИИ. Скорее, элементарии способны истощать собственного создателя.

ФРАНЦ БАРДОН определял элементарии как астральные сущности, созданные магом сознательно из определенного ЭЛЕМЕНТА. Они походят на элементалии, но существуют не на МЕНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, а на АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ. Маг наполняет элементарии частью своего сознания, дает им имя, определяет продолжительность жизни и назначает задачи. В продолжение жизни элементарии питает астральная субстанция мага. Когда задачи выполнены, элементарии распадаются на элементы астральной матрицы. Однако они обладают собственным интеллектом, и, если ими не управлять достаточно строго, они могут стать независимыми от мага. Если они выйдут из-под контроля, то вызовут проблемы, за которые маг будет нести ответственность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Bardon F. Questions and answers. Salt Lake City, 1998.
Hall M. P. Paracelsus: his mystical and medical philosophy. Los Angeles, 1964.

Элементы. «Строительные материалы» материального мира. В западной традиции принято говорить о четырех первичных элементах: это земля, воздух, огонь и вода; эзотерическая традиция описывает пятый, духовный элемент — КВИНТЭССЕНЦИЮ.

У каждого элемента имеются свои неповторимые свойства и особенности, которые в МАГИИ и АЛХИМИИ, так же как в древних традициях медицины, действуют как на физическом, так и на духовном уровне. Кроме того, есть сущности, названные ЭЛЕМЕНТАЛИЯМИ; они живут в каждом элементе и воплощают его сущность.

Ассоциации элементов таковы.

Земля: физическое; тело; здоровье; то, чем обладает человек, например деньги, время, энергия; основательность; изобилие.

Вода: эмоции; интуиция; подсознательное; оживляющие флюиды и силы; ритмы природы.

Воздух: умственное усилие; мысль; рациональность; коммуникация; интеллектуальные действия; решения.

Огонь: действие; исследование; очищение.

Согласно труду ГЕНРИХА КОРНЕЛИЯ АГРИППЫ *Три книги об оккультной философии (De occulta philosophia libri tres)*, эти четыре элемента существуют во Вселенной повсюду, даже в духах и АНГЕЛАХ, и могут быть разбиты на три типа. На Земле они смешаны между собой и в чистом виде не встречаются; в звездах, напротив, они существуют в чистом виде. Третий тип — сложные элементы; они изменчивы и посредством них происходят все преобразования.

В каббалистической мысли эти четыре элемента представлены четырьмя реками, которые вытекают из райского сада, описанного в *Книге Бытия*. Эти четыре элемента связаны с четырьмя фиксированными знаками зодиака, четырьмя апостолами Нового Завета и четырьмя сторонами света:

Лука
Сторона: Север
Знак зодиака: Телец
Элемент: Земля

Матфей
Сторона: Запад
Знак зодиака: Скорпион
Элемент: Вода

Иоанн
Сторона: Восток
Знак зодиака: Водолей
Элемент: Воздух

Марк
Сторона: Юг
Знак зодиака: Лев
Элемент: Огонь

Парацельс различал две субстанции: адамическую и неадамическую. Адамова плоть, из которой сотворены все люди, состоит из четырех элементов, каждый из которых управляет различными аспектами здоровья и сущности. У тела есть физический, или минеральный, компонент, растительный, или влажный, компонент, огненный (либо теплый), или двигательный, компонент и, наконец, воздушный, или интеллектуальный, компонент.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.
Hall M. P. Paracelsus: his mystical and medical philosophy. Los Angeles, 1964.
Melville F. The secrets of high magic. Hauppauge, N. Y., 2002.

Эликсир (Эликсир жизни). В алхимии — часто используемые названия для философского камня. Эликсир обладает свойством исправлять недостатки и несовершенства обычных металлов, с тем чтобы они могли быть преобразованы в благородные металлы — золото и серебро. Эликсир также излечивает несовершенства людей, способствуя их долгожительству и, потенциально, бессмертию. Парацельс создал сотни эликсиров для лечения разнообразных болезненных состояний, расстройств и недугов; самым известным было его «питьевое золото» («aurum potabile»).

Эликсиры бессмертия более распространены в восточной алхимии, чем в западной; их компонентами часто называют ртуть и киноварь.

Эфир. См. Кроули Алистер.

Эшмол Элиас (1617–1692). Английский историк и ученый. Более всего известен как основатель Библиотеки Эшмола в Оксфорде.

Эшмол родился в семье шорника в Личфилде. Он учился на правоведа, затем участвовал в Гражданской войне на стороне роялистов. Эшмол был одним из учредителей Королевского общества (Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе), в 1673 г. был избран его членом. Он являлся одним из первых «спекулятивных каменщиков», принятых в Лондонскую гильдию «работающих каменщиков» (см. Франкмасонство).

Эшмол проявлял большой интерес к алхимии, астрологии, герметической философии, магии, ангельской магии и другим эзотерическим темам. Уильям Бэкхауз (1593–1662), его приемный отец, был алхимиком. Однажды он конфиденциально открыл Эшмолу тайну философского камня.

В 1652 г. Эшмол издал *Британский химический театр (Theatricum chemicum Brittanicum)* — объемистый опус, посвященный алхимическим исследованиям. В нем он разъясняет герметические и неоплатонические принципы. *Изумрудная скрижаль* — то, что выше, подобно тому,

что ниже, — содержит истинную космологию, отражающую КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (СООТВЕТСТВИЯ) между миром небесным и миром земным. Истинный алхимик тот, в ком духовное проникает в материальное, создавая единство (vinculum), обладающее властью управлять небесными воздействиями.

Эшмол верил в трансмутационное могущество Камня, но считал, что его истинная власть и цель лежат в духовном превращении, а не в превращении обычных металлов в ЗОЛОТО и СЕРЕБРО. Он говорил: «И конечно, тому, кто откроет путь природы, не в радость будет стремиться к обладанию золотом и серебром или драгоценностями, коль скоро ему открыты Небеса и он лицезреет полет АНГЕЛОВ и самого Бога, его же собственное ИМЯ занесено в Книгу жизни».

Эшмол придерживался принципов естественной магии. Он полагал, что медицина — герметическое искусство, идущее от Соломона и Моисея, которые, наряду с ГЕРМЕСОМ, смогли вполне понять природу и силу Камня. Камень, говорил Эшмол, имеет отношение к магическим кристаллам (см. ГАДАНИЕ ПО МАГИЧЕСКОМУ КРИСТАЛЛУ), которые использовали Джон Ди и Эдвард Келли для того, чтобы осуществить связь с ангелами. Эшмол полагал, что в невидимом ангеле имеется магический камень, который «есть Божественная Власть, Небесная и Невидимая, превыше остальных; и наделяет обладателя Божественными дарами. Она позволяет вызывать Ангелов и общаться с ними посредством Видений и Откровений: ни один злой Дух не смеет приближаться к месту, где она находится».

Эшмол истово верил в практическую АСТРОЛОГИЮ — он использовал те же методы подсчета гороскопов, что и Бэкхауз, — и в эффективность магических ИНСТРУМЕНТОВ, СИГИЛЕЙ, печатей и т. д. Эшмол перевел *Химический сборник* (*Fasciculus chemicus*) Артура Ди, изданный в 1650 г., — работа, рассчитанная на АДЕПТОВ. Для обозначения собственного имени он использовал анаграмму «Джеймс Газоль».

Ю

Юнг Карл Густав (1875–1961). Швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии. Практически единолично возродил интерес к алхимии в современном обществе. Исследование Карлом Густавом Юнгом внутреннего мира человека в значительной степени вдохновлялось его собственным опытом изучения природы снов, видений, мифологического и религиозного символизма, а также паранормальных явлений. Ученик Зигмунда Фрейда, он заимствовал методики изучения им бессознательного и перенес их в сферу духовного.

Юнг родился 26 июля 1875 г. в Кесвиле (Швейцария). Когда ему было четыре года, семья переехала в Кляйн-Хунинген, неподалеку от Базеля. Интерес к сфере мистического возник у Юнга в раннем детстве в связи со снами, которые он видел. Еще мальчиком он чувствовал, что состоит как бы из двух личностей: кроме восприятия себя самого как такового, он ощущал себя мудрым стариком, который жил с ним в одном теле и оказывал большое влияние на его мысли на протяжении всей его жизни. Юнг обладал свойством предвидения будущего, ясновидения, психокинеза и явления духов. Вероятно, высокая чувствительность его психики была наследственным даром: мать и бабушка по материнской линии получили известность как «видевшие привидения». Бабушка Августа Прайсверк в возрасте 20 лет на три дня впала в транс, во время которого общалась с духами умерших и пророчествовала. Мать Юнга, Эмили, вела личный журнал паранормальных явлений, которые происходили в домах, где рос Юнг.

В 1898 г. интерес Юнга к оккультным феноменам стал серьезнее. Его 16-летняя двоюродная сестра, которая была активно действующим медиумом, провела несколько спиритических опытов, которые он профессионально изучил. Его заметки легли в основу тезисов докторской диссертации и первой опубликованной им статьи — *О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов* (*Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene,* 1902). Тем временем Юнг решил стать психиатром и в 1900 г. начал специализироваться по этой дисциплине в Базеле.

Приблизительно в 1909 г. Юнг начал проявлять активный интерес к мифологии и годом позже написал статью *Психологические основы веры в духов*, которую напечатал в лондонском *Журнале общества исследований психических явлений*. Юнг не верил в буквальное существование духов, но говорил, что имеется три основных источника такой веры: наличие виде́ний, психические заболевания и сны, причем чаще всего вера в духов

основывается на последних. Он отмечал, что психологически возникновение духов умерших основывается на смерти: образы и идеи связываются с родственниками, а интенсивные эмоции активизируют их в виде духов.

В том же году Юнг отказался от должности в психиатрической клинике Бургхёльцли, в которой проработал девять лет. В течение нескольких лет он вместе с Фрейдом путешествовал по Америке и получил степень почетного доктора в университете Кларка в Вустере (штат Массачусетс). (Кроме этого, Юнг получил почетные докторские степени в Гарварде в 1936 г., в Оксфорде в 1938 г. и в Женевском университете в 1945 г. — *Прим. ред.*) В 1910 г. он был назначен постоянным председателем Международного психоаналитического общества.

Юнг тесно сотрудничал с Фрейдом с 1907 по 1913 г. Однако в дальнейшем он прекратил совместную работу со своим учителем по причине значительного расхождения во взглядах, в первую очередь по вопросам сексуальности, на которой Фрейд делал сильный акцент, отвергая духовные аспекты psyche и паранормальных явлений, а также недооценивая, по мнению Юнга, значение символов. В 1915 г. Юнг оставил профессуру в Цюрихском университете.

Порвав с официальными научными учреждениями, Юнг посвятил себя глубоким исследованиям сновидений, мифологии и, наконец, алхимии. В течение шести лет он страдал расстройством здоровья, причем отмечались психотические фантазии. Ему наклеили ярлык «мистик», коллеги его избегали. Юнг испытал на себе ряд паранормальных феноменов. Он погружался в мир мертвых, что привело к появлению работы *Семь проповедей к мертвым (Septem sermones ad mortuos)*, написанной от имени гностика II в. Василида и опубликованной в 1916 г. Юнг описывал духов умерших как «голоса Оставшихся без ответа, Нерешенных и Неспасенных».

После выздоровления Юнг занялся более детальной разработкой своих теорий: психологических типов, anima (женское начало) и animus (мужское начало), коллективного бессознательного и архетипов. О символах Юнг говорил, что их следует понимать как «интуитивную идею, которая еще не может быть сформулирована или вообще, или наилучшим образом». Что касается снов, то он отмечал, что они являются частной собственностью того, кому снятся, в смысле их значения, но считал в то же время, что некоторые сны приходят из коллективного бессознательного и принадлежат всему человечеству.

Юнг активно интересовался гностицизмом, особенно софией, или мудростью, желанными элементами, некогда отвергнутыми Церковью наряду с ересями. Его исследования гностической философии одновременно с занятиями алхимией проложили путь возрождению интереса к духовным аспектам обеих дисциплин.

В 1944 г. Юнг после сердечного приступа пережил близкое к смерти состояние (вероятно, клиническую смерть). Он чувствовал, как поднимается над землей и может через Гималаи видеть Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. Он сознавал, что покидает Землю. После этого рядом с собой он увидел огромную каменную глыбу, превратившуюся в освященный храм. Слева от входа в храм в позе лотоса сидел чернокожий индус. Юнг знал, что в храме его ожидают. Подойдя ближе к храму, он почувствовал, что его земные желания и отношения покидают его, и осознал, что внутри храма он поймет смысл жизни. В этот момент перед

ним явился его земной врач в образе базилевса Коса, целителя в храме Эскулапа (римского бога врачевания, аналогичного греческому Асклепию), и сказал, что ему следует вернуться на Землю. Юнг так и поступил, но с большой неохотой и испытывая большую обиду и негодование на своего врача.

После смерти жены (в браке с которой он состоял с 1903 г.) Юнг начал строить каменный замок на земельном участке в Боллингене (Швейцария). На камнях, из которых строилось здание, были выбиты многочисленные мистические и алхимические символы.

Продолжение строительства и видоизменение башни означало для Юнга расширение сферы сознательного, достигнутое в позднем возрасте. Башня и ее символическая роль в его жизни — лейтмотив сочинений Юнга. После переезда в Боллинген Юнг переработал некоторые свои ранние труды и далее развил собственные идеи по ряду тем, которые в настоящее время продолжают вызывать большой интерес, — сюда относятся, например, символизм мандалы, *И цзин*, алхимия, синхронистичность и в особенности феноменология самости, наиболее полно раскрытая в работе *Эон* (*Aion*, 1951). В *Эоне* Юнг суммировал роль «архетипов и бессознательного» и дал подробный комментарий образу Христа, символизируемому рыбой.

Юнг верил в реинкарнацию, большое влияние на него оказала *Тибетская книга мертвых*. Сам он полагал, что его инкарнация зависит не от кармы, а от страстного стремления к глубокому пониманию с целью объединить мистические концепции, исходящие из тонких оттенков непознаваемого. Он испытывал серьезный страх перед будущим человечества и считал, что единственный путь спасения состоит в том, чтобы оно стало более сознательным. Он говорил о своей вере в то, что его работы доказали наличие Божественного в каждом человеке.

Юнгианские принципы оказались применимы почти ко всем академическим дисциплинам, от мифологии и религии до квантовой физики, а также едва ли не ко всем аспектам современной жизни. Его объемные сочинения составили 20 томов с приложениями.

Юнг и алхимия

Интерес Юнга к алхимии стал следствием его большого интереса к гностицизму и его желания, высказанного еще в 1912 г., найти связь между этим учением (философией) и процессами коллективного бессознательного, что проложило бы путь к возвращению гностической софии в современную культуру. Таким связующим звеном Юнг считал алхимию.

К изучению алхимии Юнга побудили его сны (см. ниже). Кроме того, он собрал большое количество трудов по алхимии и глубоко погрузился в исследование этого предмета.

Первой работой Юнга по алхимии была лекция по алхимическому символизму в снах, озаглавленная «Сновиденческие символы и процесс индивидуализации», которую он прочитал в 1935 г. на заседании общества «Эранос». Годом позже там же он прочел лекцию «Идея искупления в алхимии». Первая книга Юнга по данному вопросу называлась *Психология и алхимия* (*Psychologie und Alchemie*, 1944). Книги *Эон*, *Алхимические исследования* (*Studien über alchemistische Vorstellungen*) и *Мистерия сопряжения* (*Mysterium Coniunctionis*) также имели отношение к алхимии. В *Мистерии сопряжения* (1955–1956), своем последнем шедевре, он писал, что удовлетворен тем, что его психология наконец «нашла свое место в реальности и утвердилась на

своих исторических основаниях». Познания Юнга в алхимии проявились и в том, что в своих последующих работах он пользовался примерами, почерпнутыми при ее изучении.

Юнг рассматривал алхимию как духовный процесс искупления, включающий в себя союз и трансформацию Lumen Dei, Божественного света, и Lumen Naturae, света природного. Алхимическая экспериментальная процедура растворения и коагуляции (solve et coagula) символизирует «смерть» и «возрождение» субстанций, которые для этого использовались. Алхимики и сами были частью этого процесса и трансмутировали собственное сознание к высшим степеням через символическую смерть и возрождение. Алхимическая трансмутация неблагородных металлов в ЗОЛОТО и СЕРЕБРО проецируется на душу, процесс развития индивидуального из всеобщего, или становления целостности.

Алхимические сновидения Юнга

У Юнга были алхимические сны и видения задолго до того, как он узнал, чем занимается алхимия. Погрузившись в них, Юнг оказывался способен понимать значение снов и видений в новой перспективе, они помогали ему развивать его теории личности. Алхимия привела его к созданию одной из важнейших концепций — концепции развития индивидуального из всеобщего, что является процессом становления целостности. В течение жизни нам приходится встречаться с вызовами, требующими от нас объединения различных частей своей природы. У каждого имеется женская сторона, называемая anima, и мужская сторона, называемая animus, которые должны сложиться в гармоническое целое. Кроме того, имеются «теневые», темные стороны, которые подвергаются подавлению. Развитие индивидуального из всеобщего помогает нам осознать и свое ничтожество, и свою уникальную неповторимость в великом порядке вещей.

Как и многие из его современников, Юнг рассматривал алхимию как «нечто лежащее в стороне от проторенных путей и несколько несерьезное». Однако с 1926 по 1928 г. Юнгу привиделся ряд снов, которые изменили его мнения по этому вопросу и всю его жизнь.

В первом сновидении, в 1926 г., ему снилось, что он во время войны находится в Южном Тироле. Он на итальянском фронте и едет от передовой линии на запряженной ЛОШАДЬМИ повозке, которой правит крестьянский мальчик. Вокруг них рвутся снаряды, путешествие очень опасное. Они переезжают мост, а потом едут сквозь туннель, своды которого частично разрушены при обстреле. На другом конце туннеля — солнечный ландшафт и лучезарный город Верона. Видна сочная зелень. Юнг замечает большой помещичий дом с многочисленными пристройками и флигелями. Дорога ведет сквозь большой двор мимо дома. Они въезжают во двор через ворота. Другие ворота, на другом конце двора, открываются на освещенную СОЛНЦЕМ местность. Когда повозка едет посреди двора, те и другие ворота с лязгом закрываются. Крестьянский мальчик соскакивает с козел и объявляет: «Теперь мы попали в семнадцатый век». Юнг думает про себя: «Вот так так! И что теперь с этим делать? Мы же на годы здесь застрянем». И тут же в голову ему приходит другая, утешительная мысль: «В один прекрасный день, пусть через много лет, я все равно выберусь отсюда».

Сон оказался пророческим: Юнгу суждено было много лет жизни потратить на изучение алхимии, достигшей вершины своего развития в Европе XVII в. Он изучил многочисленные труды по исто-

рии, религии и философии, надеясь, что они прольют свет на загадочное содержание сна, но цели своей не достиг.

Другие сновидения были в общем на ту же тему. В них Юнг видел ранее неизвестные ему пристройки к его дому. Его удивляло, как он мог о них не знать. Он заходит в одну из пристроек, в которой находится чудесная библиотека, полная фолиантов XVI и XVII в., с переплетами ручной работы из свиной кожи, многочисленными иллюстрациями и странной символической гравировкой на медных пластинах. Таких символов он никогда раньше не видел.

1928 год стал для него поворотным пунктом, после того как его друг Рихард Вильгельм вручил ему экземпляр книги *Тайна золотого цветка*, китайского мистико-алхимического трактата. *Тайна золотого цветка* послужила для Юнга связующим звеном между гностицизмом и психологией бессознательного. Сравнивая китайский трактат с опубликованными на латыни трудами по алхимии, Юнг обнаружил, что в основе как западной, так и восточной системы алхимии лежит трансформация души.

Юнг обратился к продавцу книги с просьбой присылать ему все, что имеет отношение к алхимии. Вскоре он получил копию сборника классических алхимических текстов XVI в. *Два сочинения о золотоносном искусстве, которое называют химией (Artis auriferae, quam chemian vocant, volumina duo)*. Однако эта книга с ее непонятной символикой в то время показалась ему полной бессмыслицей, и Юнг практически не прикасался к ней в течение двух лет. Наконец он понял, что языком алхимии являются символы, и занялся их расшифровкой. Тутто он и уяснил смысл своих сновидений.

В снах о доме последний символизировал его собственное сознание, а пристройки представляли собой нечто принадлежащее ему, но еще только проникающее в его сознание. Библиотека со старинными книгами символизировала саму алхимию. В течение следующих 15 лет Юнг собрал библиотеку, очень напоминающую ту, что ему приснилась.

Юнг долго стремился найти связующее звено между настоящим и прошлым, выявить родственные связи между аналитической психологией и мифом в историческом контексте, и этим звеном оказалась алхимия. Интеллектуальная «нить Ариадны» западной алхимии приводит к гностикам, которых Юнг глубоко изучал. Он видел, что гностики, алхимики и он сам находятся в одной духовной плоскости.

Юнг осознал также архетипическую природу алхимических символов и с интересом отметил, что они встречались также в сновидениях его пациентов, не имевших об алхимии ни малейшего представления. Ему удалось понять мотивы некоторых снов, которые раньше казались ему неразрешимой загадкой. Например, одному из его пациентов приснился орел, парящий в небе. В этом сне орел начинал поедать собственные крылья и затем падал на землю. Юнг интерпретировал этот сон на личностном уровне как перемену (изменение) психической ситуации. Затем ему попалась алхимическая гравюра, изображающая орла, поедающего свои крылья, так что увиденное во сне оказалось еще и архетипическим.

За три дня до того, как Юнг умер, его посетило последнее алхимическое видение во сне, и в нем ему предстало изображение его собственной смерти. В этом сновидении Юнг обрел целостность. Важным символом были древесные корни, переплетающиеся с золотом, алхимическим символом завершенности. Когда

6 июня 1961 г. он умер в своей комнате в Цюрихе, на Женевском озере разразилась страшная буря, а в его любимое дерево ударила молния.

Христос и краеугольный камень

Большие усилия Юнг приложил для того, чтобы выявить родственные связи между аналитической психологией и христианством. В алхимических терминах Юнг видел фигуру Христа как камень преткновения, или философский камень, т. е. то, что трансформирует и очищает все до достижения полной чистоты — трансмутирует неблагородные металлы в золото. Таким образом, в высшем мистическом смысле алхимия представляет собой трансформацию сознания в любовь, персонифицированную гермафродитом, союзом мужской и женской противоположностей (физического и духовного), объединяющихся в одно целое.

Однажды ночью Юнг проснулся и наблюдал в изножье своей кровати ужасающее видение: ярко освещенная фигура Христа на кресте, несколько отличающаяся по размерам от обычных и прекрасная настолько, что захватывало дух. Тело Христово было зеленовато-золотистого цвета. Юнгу было не привыкать к видениям разного рода, но это потрясло его.

Интерпретируя видение, Юнг пришел к выводу, что Христос символизировал «необычное золото» («aurum non vulgi») алхимиков. Подобный вывод имел отношение к наиболее серьезной, эзотерической цели алхимии — получить не обычное золото, а «философское золото» («aurum philosophicum») — добиться трансмутации человеческой души.

Зеленовато-золотистое Христово тело представляло живую сущность всей материи — Мировую Душу либо Мировой дух, которым проникнуто все сущее. Таким образом, алхимический Христос — это союз между духовным и физическим.

См. также Грааль.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вер Г. Карл Густав Юнг, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Челябинск, 1998.
Гайар К. Карл Густав Юнг. М., 2004.
Мирская Л. А. Карл Густав Юнг. М.; Ростов н/Д, 2006.
Стайн М. Юнговская карта души: Введение в аналитическую психологию. М., 2010.
Фодор Н. Меж двух миров. М., 2005.
Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.
Юнг К. Г. Собр. соч.: Дух Меркурий. М., 1996. Т. IV.
Юнг К. Г. Психология и алхимия. М., 2003.
Юнг К. Г. Эон. М., 2009.
Юнг К. Г. Mysterium coniunctionis. М.; Киев, 1997.
Fodor N. Esoteric orders and their work and the training and work of the initiate. L., 1987.
Hall C. S., Nordby V. J. A primer of Jungian psychology. N. Y., 1973.
Pagel W. Jung's view on alchemy / Isis. No 39. 1948. P. 44–48.

Я

Яблоки. Эти, казалось бы невинные, фрукты, которые римляне и жители Британских островов выращивали еще за 3000 лет до н. э., долго ассоциировались с МАГИЕЙ, КОЛДОВСТВОМ и поклонением богине. Яблоки символизируют бессмертие и изобилие. Они также служат основным компонентом в любовных напитках и ЗАГОВОРАХ и действуют как заживляющее средство при болезнях. Яблони считались священными у древних кельтов и ДРУИДОВ, а срубившего их, согласно старому ирландскому закону, ожидала смертная казнь. Яблоко было настолько важно для повседневной жизни человека и успеха сообщества, что этим фруктам приписывали огромное разнообразие магических свойств.

Слово «яблоко» в ряде языков происходит от латинского «pomum», означающего плод; его ботаническая классификация — яблоко, или плод со многими семенами в сердцевине. Римская богиня Помона — покровительница плодовых ДЕРЕВЬЕВ. В прежние времена яблоки больше походили на современные дикие яблоки — маленькие, твердые и кислые. Римские крестьяне обнаружили, что прививание обрезков, названных отростками, различных культурных сортов растения на выносливое корневище дает около семи окультуренных вариантов, имеющих прекрасный вкус и устойчивых к различным климатическим условиям. Яблоки были настолько популярны, что семена и отростки любых экзотических фруктов и овощей, завезенных в Европу учеными и путешественниками в более ранние времена, называли яблоками. Первоначально «яблоками» были дыни, авокадо, орехи, вишня, баклажаны, лимоны, апельсины, персики, ананасы, кедровые орехи, гранаты, картофель, айва и помидоры.

В кельтской традиции яблоки символизировали возрождение, вечную жизнь, изобилие, а также СОЛНЦЕ — источник всей жизни. Считалось, что яблони растут в кельтском подземном мире, где они предоставляют пищу мертвым в течение холодной зимы, пока весной их не вернет к жизни богиня Олуэн, — история, подобная греческому мифу об Аиде и Персефоне. Обладание Серебряной ветвью — яблочной ветвью, которая имела цветы, завязи и зрелые фрукты одновременно, — позволяло владельцу посещать землю богов. Моргана после сражения короля Артура с Мордредом похитила короля и перенесла его на остров Авалон, или Яблочный остров. Ланселот, рыцарь короля Артура, заснул под яблоней и был похищен ФЕЯМИ. Во время пира, который давала супруга короля (Джиневра) Гвиневра, рыцарь сэр Патрис был отравлен яблоком. Подозрение пало на королеву, и она была

бы сожжена на костре, если бы не доблесть Ланселота. Мифический единорог жил под яблонями. В Древней Ирландии яблоня считалась одним из трех объектов, которыми можно было заплатить за живые существа; два других — это ореховый кустарник и священная роща.

Всюду во времена Средневековья — и даже до настоящего времени — те, кто выращивал яблоки, обращались к магии, дабы получить обильный урожай. В рождественскую неделю в Сомерсете и в западной части Англии традиция созывала сельских жителей на «яблочную пирушку», также называемую «огромным яблоком». Двенадцатой ночью (на КРЕЩЕНИЕ, или в ночь на 6 января) горожане отправлялись в деревенские сады и выбирали одно дерево как воплощение всех остальных. Сначала они шумели как можно сильнее, стреляли в воздух, дули в рожки, били горшки и стучали по кастрюлям, чтобы отогнать злого духа. Затем пели гимны дереву и танцевали вокруг него, пили за дерево три раза и лили сидр (что называлось пирушкой) на корни дерева. Заключительная стадия состояла в обращении с просьбой к дереву о богатом урожае, а затем в качестве подношения в его ветви клали кусок хлеба, пропитанного сидром, или пирог. Захоронение 13 листьев яблони после сбора урожая, а также наблюдение солнечного света через ветви яблони в Рождество гарантировало хороший урожай в следующем году. В Германии если женщина со своими многочисленными детьми ложилась спать под яблоней, то дерево также должно было принести обильные плоды.

Гадания и любовные заговоры

Яблоки — все части плодов, соцветий и сама древесина — составляют главный компонент в любовных напитках и заговорах, которые используются, чтобы привлечь внимание намеченного в качестве супруга или возлюбленного. Эти части яблони можно использовать как БЛАГОВОНИЯ, делать из них саше; добавлять в варево, в розовый воск для СВЕЧЕЙ; их можно просто использовать в натуральной форме. Яблочным сидром заменяли КРОВЬ в старых магических рецептах.

В XV и XVI в. яблоки были особенно популярны при наведении любовных чар. Считалось, что с их помощью можно заставить кого-то влюбиться. Основная формула любовного приворота из средневековых рукописей призывала наносить ИМЕНА АНГЕЛОВ и духов на яблоки и затем давать человеку их съесть.

«Сорвите яблоко с дерева и используйте острый нож. Напишите на яблоке Aleo + Deleo + Delato и скажите: „Я заклинаю тебя, яблоко, этими именами, которые написаны на тебе, что какая женщина/мужчина/девственница [выбирается соответствующее определение] возьмет и попробует тебя, та будет любить меня и гореть в моей любви, как воск плавится в огне". Дайте съесть яблоко объекту вашего желания.

Напишите на яблоке Guel + Bsatirell + Gliaell и дайте это ей/ему съесть.

Напишите на яблоке Raguell, Lucifer, Sathanus и скажите: „Я заклинаю тебя, яблоко, этими тремя именами, написанными на тебе, что кто бы ни съел тебя, будут гореть в моей любви".

Напишите на яблоке свои имена и эти три названия: Cosmer + Synady + Heupide и дайте его съесть любому мужчине/женщине, чтобы как вы чахнете, так же и он или она чах/чахла.

Разделите яблоко на IV части и на каждой части напишите Sathiel + Sathiel + Obing + Siagestard и скажите: „Заклинаю тебя, яблоко, Богом Святым, IV Еванге-

листами и евангелиями, Самуэлем и Марией, что ты не должно останавливаться, пока у меня не будет любви к женщине/мужчине, которая/который съест от тебя"».

Известные предсказатели выбирали яблоко как с КРАСНОЙ, так и с зеленой кожурой на третий день убывания Луны. Заклинающий дышал на зеленую часть, тер ее красной тканью, произнося наговор: «Огонь любовный и огонь красный, согрей сердце и вскружи голову». После этого красную часть кожуры целовали, и яблоко давали избраннику. Некоторые молодые женщины непосредственно перед полуночью резали яблоки перед ЗЕРКАЛОМ в темной комнате, освещенной единственной свечой. Потом они бросали одну часть яблока через свое правое плечо и съедали остальные части, расчесывая себе волосы. В полночь изображения их возлюбленных должны были появиться в зеркале.

Кожица и семена также служили предсказателям. Очищая яблоко неразрывной полосой и затем бросая ее через левое плечо, можно было увидеть инициалы возлюбленного — в тот момент, когда полоса падала на землю. Можно было также прилепить к собственному лбу яблочное семечко и произносить буквы алфавита: семечко падало на начальной букве имени возлюбленного. В Австрии, бросая семена в огонь, приговаривали: «Если ты любишь меня, трещи и лети; если ты ненавидишь меня, лежи и умирай». Собственно говоря, это яблочный вариант гадания на ромашке («Любит-не-любит»).

Некоторые девушки ждали наступления языческого праздника Самайн, дабы узнать своих возлюбленных. Чтобы выяснить, ожидать ли любви в будущем, девушки резали яблоко на 9 частей в полночь на Хеллоуин, стоя перед зеркалом. Обряд требовал, чтобы поочередно каждая часть была отрезана ножом (предпочтительно из СЕРЕБРА) и брошена через левое плечо. После отрезания девятой части в зеркале появлялось отражение суженого.

У игр на Хеллоуин, таких, например, как гадание по яблокам, есть свои корни в кельтском празднике Самайн. Каждая незамужняя женщина в сообществе ставила свою метку на яблоко и бросала его в бадью с водой, где оно плавало. Местные деревенские парни отправлялись наносить «удар яблоку» (или «укус яблока» — в Шотландии); метка на яблоке, в которое они вонзали зубы, указывала их предполагаемую невесту. В игре «укуси яблоко» плоды были подвешены на нитках, привязанных к обоим концам палки, закрепленной на потолке, и тот, кто первым смог укусить яблоко, должен был жениться первым.

Искусство исцеления

Яблоки появляются как компонент во многих рецептах. Эти плоды, по общему мнению, очищают печень, укрепляют десны и избавляют от запора (собственно, еще не утратила своего смысла старая пословица «Яблоко в день гонит доктора прочь»). Печеные яблоки можно применять как припарку при ангине и воспалении верхних дыхательных путей, кроме того, продукты из яблок действуют как слабительное. Употребление в пищу очищенных сырых яблок останавливает диарею. Современный вариант использования антидиарейных свойств фруктов — диета BRAT, которую назначают детям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: A — яблочное пюре (applesauce), другие элементы — банан (banana), рис (rice) и (and) подрумяненный ломтик хлеба (toast).

Во II в. сообщали, что употребление двухлетнего сидра вылечивает все. Три-четыре чашки сидра в день восстанавливают

кишечную флору, снижают кислотность, уменьшают газообразование и помогают почкам. Употребление равных частей уксуса и воды может восстановить рост волос, укрепить волосы и оздоровить кожу (в случае светлых волос следует использовать белый уксус). Две чайные ложки уксуса в стакане воды с медом улучшают пищеварение.

Разрезание яблока на три части и протирание этими частями больного человека вытягивает болезнь, затем части яблока закапывают, и болезнь уходит в почву вместе с ними. Предполагается, что это наиболее хорошо действует при сведении бородавок, особенно если во время протирания читать заговор «Бородавки прочь, в яблоко».

Боги, богини и колдовство

Божества во многих верованиях кельтов считают яблоко священным. В скандинавской мифологии Идунн, богиня молодости, охраняла яблоневый сад для богов. Яблоки препятствовали старению богов. Когда Тьяцци украл яблоки Идунн и спрятал их, боги постарели; они вернули свою юность, когда Идунн нашла украденные плоды. Бог изобилия Фрейр добился расположения прекрасной великанши Герды, предложив ей 11 золотых яблок. Яблоки были также символами богини Фрейи и королевы подземного мира Хель.

В Древнем Шумере бог Энки предложил богине Утту яблоко, что было равнозначно предложению руки и сердца. Яблони занимали центр небес в мифах ирокезов. И в греческой, и в римской мифологии яблоки были связаны с богинями Геей, Артемидой/Дианой, Герой/Юноной, Афиной и особенно с Афродитой/Венерой. Яблоки, еще на ветвях, являлись главным атрибутом праздника Дианы, отмечаемого 13 августа ежегодно. Гея, богиня земли, охраняла золотые яблоки в Греции, так же как Идунн делала это для скандинавских богов. Греки, как и кельты, полагали, что яблоки были пищей бессмертных. В качестве доказательства они отмечали, что обрезанное по нескольким линиям яблоко принимает форму пятиконечной звезды (позже демонологи предполагали, что это магический пентакль). Последователи греческого математика Пифагора не ели яблоки, потому что видели в этой звезде пифагорейскую пентаграмму.

Возможно, самым известным золотым яблоком было яблоко, данное Афродите Парисом. В западной, иудеохристианской традиции яблоки стали синонимом искушения Адама Евой и Змеем в Эдемском саду. Во II в. Акила (из Понта) первый идентифицировал фрукты Древа жизни (познания и бессмертия) как яблоки, тем самым принуждая Церковь приравнять яблоки к греховному. Большинство людей употребляли яблоки в пищу, но многие боялись, что фрукты содержат в себе дьяволов и демонов. Чтобы избежать поглощения с плодами злых духов, кожуру яблока энергично протирали, прежде чем положить его в рот, — практика, которая сохранилась до наших дней. Такое очищение часто оказывалось ничего не значащим, поскольку ведьмы, по общему мнению, использовали безвредное на вид яблоко как средство приворота или даже отравления своих жертв. Злая королева-ведьма в сказке о Белоснежке отравила принцессу, предложив ей яблоко с сонным зельем

В 1657 г. соседи Ричарда Джонса, 12-летнего мальчика в деревне Шептон-Мэллет (графство Сомерсет, Англия), были свидетелями того, как Джейн Брукс, юная девушка, околдовала Ричарда, дав ему заговоренное яблоко. У молодого человека случился припадок, и сельские

жители утверждали, что видели, как он пролетал над оградой своего сада. Брукс была осуждена как ведьма и повешена 26 марта 1658 г.

Анри Боге, известный демонолог и председатель суда инквизиции в XVII в. во Франции, полагал несомненным, что яблоки, уже испорченные связью с Евой, не вызывают тревоги и именно поэтому очень подходят для злодеяний. В своей книге *Уничтожение колдовства* (*Discours des sorciers*,1602) Боге упоминал об инциденте, который имел место в Аннеси (Савойя) в 1585 г. Как сообщалось, горожане услышали странные и пугающие звуки, идущие из яблока. Убежденные, что яблоко было наполнено дьяволами и что они могут предотвратить вторжение демонов, граждане понесли яблоко к реке и бросили его в воду, чтобы утопить.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гиули Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.

Herb uses. Доступен на сайте: http://www.jksalescompany.com/dw/herbsandoil.html. Загружен 16 августа 2004 г.

Man, myth and magic / Ed. by R. Cavendish. N. Y., 1995.

The Magi's magic garden: Apple. Доступен на сайте: http://www.angelfire.com/de/poetry/Flowers/Apple.html. Загружен 16 августа 2004 г.

Thompson C. J. S. The mysteries and secrets of magic. N. Y., 1993.

Яйцо. Символ зарождения, начала и роста. Яйцо, должным образом оплодотворенное творческой энергией и высиженное, порождает новую жизнь. Для мышления это может быть новым проектом, новой фазой в жизни или новым самосознанием.

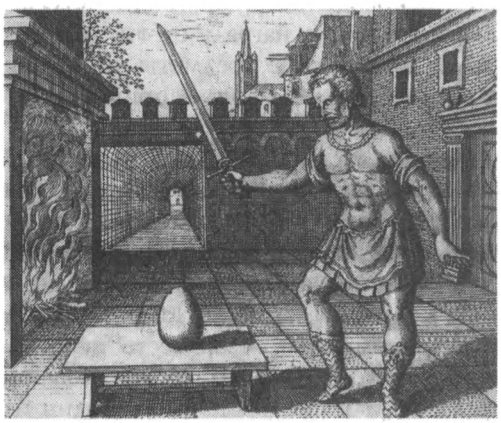
Яйцо также — традиционный символ изобилия. В мифологии яйцо представляет исконный космос, принцип жизни, недифференцированную общность, цельность и утробу Матери-Богини. Это космическое яйцо часто изображается как яйцо, оплетенное змеей, или уроборос.

В алхимии яйцо — Первичная материя, или герметически запечатанный сосуд, в котором создан философский камень. Его белый цвет ассоциируется с совершенством. Михаэль Майер в книге *Убегающая Аталанта* (*Atalanta fugiens*, 1617) изображает рыцаря с мечом, собирающегося разбить яйцо. Майер объясняет, что рыцарь — Марс (железо) и огонь (меч Вулкана) и что яйцо представляет собой золото и серу, а также albedo — стадию беления Великого Деяния. Майер отмечает:

Есть птица, величайшая из всех.
Ее яйцо найти — единая твоя забота.
Нежный желток его в белковой оболочке
Проткни мечом огня, но осторожно.
Позволь Вулкану помощь Марсу оказать.
И выводок железо и огонь осилит.

Другие значения яиц — духовная пища, надежда и воскресение.

Алхимик, собравшийся разбить алхимическое яйцо, чтобы разделить его на элементы. Atalanta fugiens, *Michael Maier*, 1617. (Из коллекции автора.)



Ясновидение. Психическая способность различать невидимое, например духов, ауры, призраков, потусторонние измерения и события, происходящие на значительном отдалении. В английский язык слово «ясновидение» — «clairvoyance» — пришло из французского. Эта способность проявляется по-разному: как воплощенные видения, внутренние видения и впечатления. Ясновидение встречается наряду с другими психическими способностями и явлениями, такими как ЯСНОСЛЫШАНИЕ (экстрасенсорный слух), ясноощущение (экстрасенсорное ощущение), ТЕЛЕПАТИЯ (передача мыслей на расстоянии), предсказание (видение, знание будущего), видение, знание прошлого, психометрия (получение информации с помощью прикосновения РУК к объектам) и видение на расстоянии (современное определение для «путешествия ясновидения», или наблюдения отдаленных мест).

С древних времен способность к ясновидению ценилась теми, кто занимался ГАДАНИЕМ, пророчествами и МАГИЕЙ. Некоторые люди рождаются с выраженными способностями к ясновидению; другие могут развить их посредством обучения, иногда используя психоделические препараты, такие как наркотики и травы, а также с помощью методик, вызывающих измененные состояния сознания. В фольклоре ясновидение — дар, иногда получаемый людьми в награду от ФЕЙ или божеств. Магические предметы, такие как кольцо или шляпа, также приносят дар ясновидения.

В магической практике ясновидение используется для посещений и воздействия на АСТРАЛЬНОЙ ГРАНИ, а также для вызыва (см. Эвокация) и общения с сущностями.

В ирландской традиции «БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ЗНАНИЯ» является определением ясновидения, или сверхъестественного видения. Когда маг желал «видения», он нажимал большим пальцем на один из своих зубов. Происхождение большого пальца знания описывается в саге о Фионе, или Финне, Маккуле, который повредил себе большой палец, когда просунул его в дверь волшебного холма. Он сосал большой палец, чтобы ослабить боль, и обнаружил, что внезапно обрел способность сверхъестественного видения.

Шотландский священник XVII в. Роберт Кирк, который видел мир ФЕЙ, говорил, что провидцев постоянно окружает сияние, которое позволяет им видеть атомы в воздухе. Он описал способы приобрести ясновидение в своей книге *Тайная страна (The secret commonwealth)*. Согласно одному из методов, человек должен взять веревку, которой привязывали труп к катафалку, и обвязать ее вокруг пояса. Затем ему следует наклонить голову и смотреть назад между своих ног до тех пор, пока не увидит похоронную процессию. Можно смотреть назад через дырку от сучка в доске. Если в то время, когда веревка все еще обвязана вокруг пояса, изменится направление ветра, то жизнь человека в опасности.

Кирк говорил, что есть еще один способ получить временное ясновидение — специально для того, чтобы увидеть фей: человек должен наступить на ногу провидца, а провидец — положить свою руку на голову человека. Человек смотрит через правое плечо провидца. Внезапное появление множества роящихся фей ошарашит людей, затаивших дыхание и стоящих в безмолвии, считал Кирк.

См. также Оракул.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ледбитер Ч., Сахаров Б., Чанг Г. Ясновидение. Харьков, 2006.

Guiley R. E. Harper's encyclopedia of mystical and paranormal experience. San Francisco, 1991.

Spence L. The magic arts in Celtic Britain. Van Nuys, Calif., 1996.

Stewart R. J. The living world of faery. Lake Toxaway, N. C., 1995.

Яснослышание. Способность слышать звуки, музыку и голоса, недоступные обычному слуху. В английский язык понятие «яснослышание» — «clairaudience» — пришло из французского. В йоге это астральное восприятие, которое испытывают, когда активизирована пятая чакра, расположенная в горле. Яснослышание — способность психики, используемая в практике магии.

Яснослышание проявляется как внутренний звук или голос, который четко отличим от собственного внутреннего голоса. Иногда он кажется внешним, исходящим из пространства вокруг человека. Иногда его можно распознать как голос умершего родственника или интерпретировать как голос духа — ангела, руководителя, бесплотного адепта или даже Бога. Это происходит в грезах, особенно когда сообщается нечто важное, и в мистических и трансовых состояниях у оракулов, шаманов, священников, пророков, мистиков, святых и др. В конце XVII — начале XVIII в. практикующие месмеризм заметили, что «намагниченные» пациенты обладают способностью яснослышания, особенно хорошо слышат голоса мертвых. Послания от мертвых, принятые яснослышащим медиумом, стали неотъемлемой частью многих сеансов.

В магической работе яснослышание используется в путешествиях на астральной грани и в коммуникации с различными духами. Согласно Францу Бардону, развитые сущности на ментальной плоскости используют яснослышание для общения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Bardon F. Questions and answers. Salt Lake City, 1998.

Butler W. E. How to develop clairvoyance. N. Y., 1979.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Агриппа Неттесгеймский. Оккультная философия. М., 1993.

Аддисон Ч. Дж. История рыцарей-тамплиеров, церкви Темпла, написанная Чарльзом Дж. Аддисоном, эсквайром из Внутреннего Темпла. М., 2004.

Акройд П. Блейк. М., 2004.

[Аноним] Тайные фигуры розенкрейцеров. Киев, 2008.

Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского Средневековья: В 2 т. СПб., 2008.

Аппенянский А. И. «И цзин» консультирование. М., 2002.

Асвинн Ф. Руны и мистерии северных народов. М., 2003.

Багдасаров Р. Свастика. Священный символ. М., 2002.

Бадж Э. А. У. Амулеты и суеверия. М.; Киев, 2001.

Бадж Э. А. У. Магия Древнего Египта. Тайны Книги мертвых. М., 2004.

Банцхаф Х. Акрон. Энциклопедия Арканов Таро Кроули. Полная интерпретация карт. СПб., 2009.

Банцхаф Х., Акрон, Телер Б. Алистер Кроули. Таро Тота. СПб., 2009.

Банцхаф Х., Хеммерляйн Э. Ваш спутник Таро. Таро Райдера–Уэйта. Таро Тота Алистера Кроули. СПб., 2009.

Барбер Р. Святой Грааль. Во власти священной тайны. М., 2006.

Бардон Ф. Врата посвящения. Курс в десяти ступенях. Теория и практика. СПб., 2002.

Бардон Ф. Фрабато. СПб., 2001.

Безант А. Путь ученичества и посвящения: Лестница жизни и пять великих посвященных на пути к ее вершине. М., 1997.

Белоусов Р. С. Граф Сен-Жермен. М., 1999.

Белоусов Р. С. Франсуа Антон Месмер. М., 1999.

Белый Ю. А. Тихо Браге. 1546–1601. М., 1982.

Белякова О. Экзорцизм. Одержимые. Изгнание бесов. Ростов н/Д, 2007.

Берстейн Д. Секреты кода. Путеводитель по загадкам «Кода да Винчи». М., 2006.

Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. М., 2003.

Библиотека гримуаров Алистера Кроули. М., 2004.

Блаватская Е. П. Голос безмолвия. М., 2008.

Блаватская Е. П. Загадочные племена на Голубых горах. М., 2008.

Блаватская Е. П. Из пещер и дебрей Индостана. М., 2007.

Блаватская Е. П. Иная сторона жизни. М., 2005.

Блаватская Е. П. Ключ к теософии. М., 2009.

Блаватская Е. П. Оккультизм или магия. М., 2007.

Блаватская Е. П. Основы теософии. М., 2004.

Блаватская Е. П. Практикум оккультного обучения. М., 2005.

Блаватская Е. П. Происхождение начал. М., 2006.

Блаватская Е. П. Разоблаченная Изида: В 2 т. М., 2007.

Блаватская Е. П. Тайная доктрина: В 3 т. М., 2000–2006.

Блаватская Е. П. Теософский словарь. М., 2009.

Блаватская Е. П. Феномен человека. М., 2006.

Блаватская Е. П. Хроника познания истины. М., 2006.

Благовещенский Г. Хиромантия. Тайны руки. Система Адольфа де Бароля. М., 2007.

Блейк У. Бракосочетание Ада и Рая. М., 2006.

Блейк У. Видения Страшного суда. М., 2002.

Блейк У. Избранное. М., 2000.

Блейк У. Песни невинности и опыта. СПб., 2009.

Блюм Р. Х. Книга рун. М., 2010.

Болтаев М. Н. Абу Али Ибн Сина — великий мыслитель, ученый-энциклопедист средневекового Востока. М., 2002.

Большой ключ Соломона. М., 2008.

Бонналь Н. Толкин: Мир чудотворца. М., 2003.

Бордонов Ж. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке. М., 2004.
Бореев Г. А. Пифагор: Жизнь как учение: В 2 т. М., 2008.
Браун Д. Ангелы и демоны. М., 2006.
Браун Д. Код да Винчи. М., 2004.
Бриер Б. Древнеегипетская магия. М., 2000.
Бруно Дж. Избранное. Самара, 2000.
Бруно Дж. Философские диалоги. М., 2000.
Брэдли М. З. Туманы Авалона. М., 2002.
Бурмистров К. Ю. «Ибо он как огонь плавильщиков». Каббала и алхимия. М., 2009.
Бутузов Г. Алхимия и традиция. М., 2006.
Бэкон Р. Избранное. М., 2005.
Бэринг-Гулд С. Книга оборотней. СПб., 2010.
Вавилов С. И. Исаак Ньютон, 1643–1727. М., 1989.
Варакин А. В. Розенкрейцеры — рыцари Розы и Креста. М., 2007.
Вебстер Р. Полное руководство по хиромантии: секреты чтения ладони. М., 2006.
Великий и загадочный «И цзин»: Антология. Челябинск, 2004.
Вер Г. Карл Густав Юнг, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Челябинск, 1998.
Викланд К. Тридцать лет среди мертвых. М., 2009.
Вирт О. Таро магов. Философия и гадание. М., 2009.
Волошинов А. В. Пифагор: Союз истины, добра и красоты. М., 2010.
Волшебные существа: Энциклопедия. СПб., 2005.
Гайар К. Карл Густав Юнг. М., 2004.
Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984.
Гарднер Дж. Ведовство сегодня. Гарднерианская книга теней. М., 2010.
Гендель М. Космоконцепция розенкрейцеров, или Мистическое христианство. М., 2004.
Гендель М. Учение розенкрейцеров в вопросах и ответах: В 2 т. М., 2005–2010.
Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада. М.; Киев, 2001.
Гермес Трисмегист: Высокий герметизм. СПб., 2001.
Герметизм, магия, натурфилософия в европейской культуре XIII–XIX веков. Антология. М., 1999.
Гёте И. В. Поэзия и правда. Из моей жизни. М., 2003.
Гёте И. В. Фауст. М., 2008.
Глазерсон Р. М. Астрология и каббала. М.; Иерусалим, 2007.
Горфункель А. Х. Джордано Бруно. М., 2010.
Гоэтия. М., 2009.
Грир Дж. М. Скрытые истории тайных обществ. Новейшая энциклопедия. М., 2010.
Гриффит-Джонс Р. Код да Винчи и тайны Храма. М., 2007.
Гулли Р. Э. Энциклопедия ангелов. М., 2008.
Гулли Р. Э. Энциклопедия вампиров, оборотней и других чудовищ. СПб., 2013.
Гулли Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998.
Гулли Р. Э. Энциклопедия святых. СПб., 2011.
Давид-Неэль А. Зачарованные тайной. Странные явления и странные люди, повстречавшиеся мне во время странствий. М., 2009.
Давид-Неэль А. Лама пяти мудростей. М., 2007.
Давид-Неэль А. Магия и тайна Тибета. М., 2010.
Давид-Неэль А. Магия любви и черная магия, или Неизвестный Тибет. М., 2000.
Давид-Неэль А. Посвящения и посвященные в Тибете. М., 2003.
Давид-Неэль А. Путешествие парижанки в Лхасу. М., 2001.
Два адепта. Сен-Жермен и Калиостро: Священная история Европы. М., 2005.
Дезгри А. Орден тамплиеров и масонское тамплиерское рыцарство. СПб., 2008.
Демюрже А. Жак де Моле. Великий магистр ордена тамплиеров. СПб., 2009.
Деннинг М., Филлипс О. Астральная проекция: Практическое руководство. М., 1998.
Дюкетт Л. М. Магика Алистера Кроули. Практическое руководство по ритуалам Телемы. СПб., 2008.
Зайченко В. С. Энохианская магия Герметического ордена «Золотая заря». М., 2006.
Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I–XIV веков. М., 1996.
Зогар. М., 2003.
Ибн Сина. Книга знания. М., 1999.
Ибн Сина. Канон врачебной науки. Киев, 2003.
Идель М. Каббала: Новые перспективы. М.; Иерусалим, 2010.
И цзин. Книга перемен. СПб., 2010.
История свастики с древнейших времен до наших дней. Нижний Новгород, 2008.
Йейтс У. Б. Избранное. М., 2001.
Йейтс У. Б. Кельтские сумерки. СПб., 1998.
Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб., 1999.
Йейтс У. Б. Роза алхимии. М., 2002.
Йейтс Ф. А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.
Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000.
Кайро. Ваш гороскоп и ваши звезды. Узнай все о себе и других по дате рождения. М., 2009.
Кайро. Книга чисел Кайро. Шифр вашей судьбы. М., 2009.

Кайро. Энциклопедия хиромантии. Искусство толкования судьбы от древности до наших дней. М., 2009.
Кайро. Язык руки: Полный курс практической хиромантии. М., 2003.
Калверли Р. Таро древних таинств. Ростов н/Д, 2005.
Каназарес Р. Кубинская сантерия. М., 2005.
Канселье Э. Алхимия. М., 2002.
Карлссон Т. Руны и нордическая магия. М., 2009.
Карпентер Х. Дж. Р. Р. Толкин. М., 2002.
Касымжанов А. Х. Абу-Наср аль-Фараби. М., 1982.
Кендрик Т. Д. Друиды. СПб., 2007.
Кинг Ф. Мегатерион. М., 2009.
Клюев А. Учебник Таро. Традиции, карты Таро, психология и практика гаданий. М., 2010.
Книга алхимии. История, символы, практика. СПб., 2008.
Книги Еноха. М.; Иерусалим, 2002.
Кокс С. Взламывая код да Винчи. Путеводитель по лабиринтам тайн Дэна Брауна. М., 2005
Кокс С., Оксбрау М. Король Артур и Святой Грааль от А до Я. М., 2008.
Колберт Д. Гарри Поттер: Волшебные миры. М., 2002.
Колесов Е. Магика как система. По материалам Герметического ордена Золотой зари. М., 2003.
Колесов Е., Торстен А. Руны. Футарк классический и арманический. Пенза, 2007.
Кроули А. 777. Каббала Алистера Кроули. М., 2006.
Кроули А. Гностическая католическая церковь. М., 2008.
Кроули А. Дневник наркомана. М., 2003.
Кроули А. Книга мудрости или глупости. М., 2008.
Кроули А. Книга сердца, обвитого змеем, или Книга LXV. М., 2009.
Кроули А. Книга Тота. М., 2010.
Кроули А. Книга четыре. Мистицизм и магия. М., 2008.
Кроули А. Лунное дитя. Алмазное сердце. Пенза, 2005.
Кроули А. Магическое Дао. М., 2003.
Кроули А. Магия без слез. М., 2008.
Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 2009.
Кроули А. Равноденствие богов. Закон для всех. М., 2010.
Кроули А. Развратный роман. Тверь, 2009.
Кроули А. Святые книги Телемы. Тверь, 2006.
Кроули А. Сердце мастера. Книга лжей. М., 2009.
Кроули А. Халдейские оракулы. Восемь лекций по йоге. М., 2009.
Крэйг Д. М. Вызов духов. М., 2005.
Крэйг Д. М. Современная магия. Ирпень, 2006.
Лайтман М. Наука каббала: В 2 т. М., 2002.
Лайтман М. Учение десяти сфирот. М., 2003.
Лайтман М. Основы каббалы. М., 2003.
Лайтман М. Розин В. Каббала в контексте истории и современности. М., 2010.
Ларгье Л. Никола Фламель. В поисках золота. М., 1998.
Лебедько В., Найденов Е. Архетипическое исследование Арканов Таро. Пенза, 2010.
Леви Э. Большие ключи и Ключики Соломона. М., 2009.
Леви Э. Великий Аркан, или Разоблаченный оккультизм. М., 1997.
Леви Э. История магии. Обряды, ритуалы и таинства. М., 2008.
Леви Э. Учение и ритуал. М., 2002.
Ледбитер Ч., Сахаров Б., Чанг Г. Ясновидение. Харьков, 2006.
Леман Б., Уэйт А. Э. Сен-Мартен. Неизвестный философ. Французский мистик и история современного мартинизма. М., 2005.
Леру Ф. Друиды. СПб., 2000.
Лонг М. Ф. Магия чудес. Тайные знания древних кахунов. Киев, 1998.
Льюль Р. Книга о любящем и возлюбленном. СПб., 2003.
Лю И-Мин. Даосская алхимия «Перемен». М., 2005.
Магические пантеоны: Божества западных эзотерических традиций. М., 2002.
Мазелло Р. История магии и колдовства. М., 1999.
Майер М. Убегающая Аталанта. М., 2004.
Майер П. Парацельс — врач и провидец. М., 2003.
Макгрегор Мазерс С. Л. Разоблаченная каббала. М., 2009.
Маккей Ч. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М., 2003.
Малиновский Б. Магия, наука, религия. М, 1998.
Манн У. Ф. Меридианы тамплиеров. Тайные карты Нового Света. М., 2007.
Мартинес де Паскуалис. Каббала Мартинеса де Паскуалиса. Трактат о реинтеграции в их первоначальных качествах и силах, духовных и божественных. М., 2008.
Мартинес Отеро Л. М. Масонство: история, символы и загадки. СПб., 2008.
Медникова М. Б. Неизгладимые знаки. Татуировка как исторический источник. М., 2007.
Мельвиль М. История ордена тамплиеров. СПб., 2006.
Мид Д. Р. С. Аполлоний Тианский: Философ-реформатор первого столетия нашей эры. М., 2001.
Мид Д. Р. С. Трижды величайший Гермес. М., 2000.
Мирская Л.А. Карл Густав Юнг. М; Ростов н/Д, 2006.
Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М, 1998.
Михельсен Т. Полное руководство по Таро. М, 2010.

Монро Р. Путешествие вне тела. М., 2008.
Монтер У. Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени. М., 2003.
Мульдон С. Проекция астрального тела. М., 1993.
Мэлори Т. Смерть Артура. М.; СПб., 2005.
Мэттьюз Дж. Традиции Грааля. М., 1997.
Невский Д. Магия свечей: Обряды очищения и защиты. М., 2010.
Непомнящий Н. Н. Алистер Кроули. М., 1999.
Нильсен Г., Полански Дж. Маятник может все! Умножение способностей в 100 000 раз! СПб., 2008.
Нодон П. Масонство. М., 2004.
Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М., 1989
Ньютон И. Хронология древних царств. М., 2007.
Орфей Р. Абрахадабра. Понимание телемитской магики Алистера Кроули. СПб., 2008.
Отеро А. М. М. Иллюминаты. Ловушка и заговор. СПб., 2008.
Папюс. Генезис и развитие масонских символов. М., 2006.
Папюс. Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и человеке. М., 2002.
Папюс. Наука о числах. М., 1999.
Папюс. Оккультизм. Магия и гипноз. М., 2004.
Папюс. Оккультизм: Первоначальные сведения. М., 2003.
Папюс. Практическая магия. М., 2010.
Папюс. Предсказательное Таро. Ростов н/Д, 2004.
Папюс. Таро и астрология для посвященных. Ключ к оккультным наукам. Секреты западной астрологии. М., 2006.
Парацельс. Магический архидокс. М., 2002.
Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. М., 2005.
Печенкин А. Изумрудная скрижаль Гермеса. М., 2005.
Пиготт С. Друиды. Поэты, ученые, прорицатели. М., 2005.
Пифагор. Золотой канон. Фигуры эзотерики. М., 2004.
Платов А. Руны. Два тысячелетия магической традиции. М., 2010.
Платонова Т. Ю. Тайная доктрина Гермеса Трисмегиста. М., 2007.
Плахотнюк В. Н. Символика религий и культов. Большая энциклопедия символов и знаков. М., 2009.
Портер Л. Кто такие иллюминаты. Исследование мифа о секретном обществе. М., 2007.
Пятигорский А. Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства. М., 2009.
Рабинович В. А. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.
Рази Абу Бакр М. бен З. Духовная медицина. Душанбе, 1990.
Рассел Дж. Б. Колдовство и ведьмы в Средние века. СПб., 2001.
Регарди И. Древо жизни. Иллюстрированная книга магии. М., 2005.
Регарди И. Каббала Израэля Регарди. М., 2005.
Регарди И. Церемониальная магия. М., 2009.
Регарди И. Целительная сила, молитва и релаксация. М., 2007.
Регарди И. Искусство истинного исцеления. М., 2007.
Регарди И. Талисманы. Руководство по изготовлению, освящению и применению. М., 2007.
Редьяр Д. Астрология личности. М., 2003.
Рид П. П. Тамплиеры. М., 2010.
Роббинс Р. Х. Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 2001.
Робинсон Д. Д. Рожденные в крови. Утраченные секреты масонства. М., 2004.
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и философский камень. М., 2000.
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Тайная комната. М., 2002.
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и узник Азкабана. М., 2002.
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Кубок огня. М., 2002.
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Орден Феникса. М., 2004.
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Принц-полукровка. М., 2005.
Роулинг Дж. К. Гарри Поттер и Дары Смерти. М., 2008.
Роулинг Дж. К. Сказки барда Бидля. М., 2009.
Роулинг Дж. К. Фантастические звери и места их обитания. М., 2009.
Рэйкенборг Я. ван. Изумрудная скрижаль и герметический свод Гермеса Трисмегиста: В 2 т. М., 2004.
Санаров А. Магия талисманов. М., 2007.
Седир П. Розенкрейцеры: История и учение. Львов; Киев, 2005.
Сен-Жермен. Курс алхимии. Наука самотрансформации. М., 2004.
Сен-Жермен. Пресвятая триософия / Исслед. и комм. М. П. Холла. М., 2002.
Сенкевич А. Н. Блаватская. М., 2010.
Склярова В. Амулеты и талисманы. Екатеринбург, 2007.
Склярова В. Хиромантия. Екатеринбург, 2007.

Смит Г. Да будет свет. Современная космология и каббала. Новая беседа между наукой и религией. СПб., 2008.
Стайн М. Юнговская карта души: Введение в аналитическую психологию. М., 2010.
Тайны египетского Таро / Сост. А. Костенко. М., 2008.
Таро Уэйта как система. История, теория и практика / Сост. А. Костенко. М., 2008.
Тарунин А. В. Сакральный смысл: История свастики. М., 2009.
Тисон Д. Подлинная магия ангелов. М., 2005.
Толкин и его мир: Энциклопедия. М., 2005.
Уайт М. Джон Р. Р. Толкин. М., 2002.
Уайт Т. Х. Король Артур: В 2 т. М., 2008.
Уэйт А. Э. Каббала. М., 2010.
Уэйт А. Э. Новая энциклопедия масонства. СПб., 2003.
Уэйт А. Э. Таро Золотой зари. Великий танец королевских фигур. М., 2009.
Уэйт А. Э. Церемониальная магия. Гримуар. СПб., 1998.
Уэйт А. Э. Иллюстрированный ключ к Таро. Киев; М., 2002.
Фадеева Т. Образ и символ. Универсальный язык символики в истории культуры. М., 2004.
Фанторп Л., Фанторп П. Тайны сокровищ тамплиеров и Святого Грааля. Секреты Ренн-ле-Шато. СПб., 2008.
Федоров В. Тайны вуду и шаманизма. М., 2005.
Фламель Н. Алхимия. СПб., 2001.
Фодор Н. Меж двух миров. М., 2005.
Фома Аквинский. Сочинения. М., 2002.
Фома Аквинский. Сумма против язычников. М., 2004.
Фома Аквинский. Сумма теологии. М.; Киев, 2006.
Фома Аквинский. Учение о душе. СПб., 2004.
Форчун Д. Мистическая каббала. М., 1995.
Форчун Д. Психическая самозащита. Как уберечься от энергетических нападений. СПб., 2010.
Форчун Д. Эзотерическая философия любви и брака. М., 2006.
Франц М.-Л. Алхимия: Введение в символизм и психологию. СПб., 1997.
Францева-Дозорова Е. Н. Философы и музыка. М., 2007.
Фрейер Д., Бёме Я., Ди Дж. Герметическая космогония. СПб., 2001.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 2006.
Холл М. П. Адепты Востока. М., 2001.
Холл М. П. Адепты Запада. М., 2001.
Холл М. П. Астрология. Ключи к познанию. М., 2004.
Холл М. П. Двенадцать учителей человечества. М., 2008.
Холл М. П. Мелхиседек и Мистерия огня. Мелхиседек в различных учениях. М., 2001.
Холл М. П. Мистерия огня. М., 2003.
Холл М. П. Облики теней. М., 2001.
Холл М. П. Оккультная анатомия. М., 2002.
Холл М. П. Основания эзотерического знания. М., 2006.
Холл М. П. Перевоплощение. М., 2001.
Холл М. П. Священная магия. М., 2003.
Холл М. П. Слово к мудрым. М., 2001.
Холл М. П. Ступени посвящения. М., 2003.
Холл М. П. Феникс. Возрожденный оккультизм. М., 2003.
Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. М., 2007.
Холодковский Н. А. Комментарий к поэме И.-В. Гёте «Фауст». М., 2010.
Хоув Э. Маги Золотой зари: Документальная история магического ордена, 1887–1923. М., 2008.
Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд. М., 1992.
Шакорнак П. Граф Сен-Жермен — хранитель всех тайн. М., 2007.
Шакорнак П. Элифас Леви. Реформатор оккультизма во Франции. М. 2009.
Штайнер Р. Мой жизненный путь. М., 2002.
Шуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1993.
Шюре Э. Великие посвященные. Орфей, Пифагор, Платон, Иисус. СПб., 2009.
Шюре Э. Гермес: Мистерии Египта. М., 2004.
Элиаде М. История веры и религиозных идей: В 3 т. СПб., 2009.
Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999.
Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. М., 2002.
Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.
Юнг К. Г. Собр. соч. Т. 4. Дух Меркурий. М., 1996.
Юнг К. Г. Эон. М., 2009.
Юнг К. Г. Психология и алхимия. М., 2008.
Юнг К. Г. Синхроничность. М.; Киев, 1997.
Юнг К. Г. Mysterium coniunctionis. М.; Киев, 1997.
Ямвлих. Жизнь Пифагора. СПб., 1997.
Яп Ченг-Хай. Предсказание по «Книге перемен». «И цзин» по методике великого мастера Яп Ченг Хая. М., 2008.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. *Дональд Майкл Крэйг* 5
Введение. *Розмари Эллен Гуили* 9

Абано Пьетро д' 13
Абракадабра 14
Абрамелин 14
Авиценна 14
Авраам, еврей 14
Агла 15
Агриппа Генрих Корнелий 15
Адепт 19
Азот 21
Айвасс 21
Акаша 22
Алтарь 23
Алфавиты ангела 23
Алхимия 23
Альберт Великий 30
Аль-Фараби Абу-Наср 31
Алюис Альбер 31
Амулет 32
Ангел 33
Анк 33
Анкосс Жерар 34
Аполлоний Тианский 34
Апоне Пьетро д' 35
Артефий 36
Артифекс 37
Астральная грань 37
Астральная проекция 38
Астральное видение 38
Астральное путешествие 39
Астральное тело 41
Астральный свет 42
Астральный страж 43
Астрология 43
Аугурелло Джованни Аурелио 49
Бабако 51
Бака 51
Бардон Франц 51
Баррет Фрэнсис 55
Бафомет 56
Белая книга 57
Беннетт Аллан 57
Бернард Трирский 59
Бёме Якоб 62
Билокация 65
Блаватская Елена Петровна 66
Благовоние бессмертия 70
Благовония 71
Блейк Уильям 72
Боги-обманщики 75
Бойль Роберт 78
Бокор 79
Большой ключ Соломона 79
Большой палец знания 79
Браге Тихо 79
Братства 81
Броуди-Иннес Джон Уильям 82
Бруно Джордано 83
Бэкон Роджер 83
Вампир 86
Ванга 90
Ванна 91
Варварские имена 91
Василий Валентин 91
Василиск 93
Ведьмин венок 94
Вивиана, Владычица озера 94
Вид 95
Визуализация 95
Вилланова Арнольд де 96
Вкус 97

Властелин колец 97
Внетелесный опыт 106
Вогн Томас 106
Волосы и обрезки ногтей 107
Волшебная палочка 108
Волшебник 108
Волшебница 108
Волшебство 108
Волшебство ангела 109
Воля 109
Воображение 111
Воровские огни 111
Ворон 112
Ворона 112
Во́роновы камни 113
Восхождение на плоскости 113
Второе зрение 113
Вудмен Уильям Роберт 113
Вурдалак 114
Гадание 115
Гадание авгуров 116
Гадание по магическому кристаллу 119
Гарднер Джеральд Броссо 120
Гебер 122
Гексаграмма 122
Гелиотроп 123
Гельвеций 123
Гельмонт Ян Баптиста ван 125
Гематрия 127
Гений 128
Геомантия 128
Гермафродит 130
Гермес 130
Гермес Трисмегист 132
Герметика 133
Герметический корпус 133
Герметический орден Золотой зари 135
Гёте Иоганн Вольфганг 140
Гластонбери 141
Гомункул 143
Грааль 145
Грей Уильям 147
Грейтрейкс Валентин 150
Гри-гри 151
Гримуары 151
Гроздовник полулунный 164
Губительный жезл 164
Давид-Неэль Александра 166
Даймоны 170
Дамиан Джон 170
Делиль Жан 170
Дельфы 172
Демон 174
Деревья 175
Джабир ибн Хайян 177
Ди Джон 178
Диббук 183
Дигби Кенелм 183
Дионисий Захарий 184
Договор 188
Дракон 193
Древо жизни 193
Друиды 193
Дурной глаз 196
Духи природы 198
Духи-хранители 198
Египетская магия 199
Елеазар Авраам 199
Енохианская магия 200
Жабий камень 203
Желание 203
Железо 203
Жертвоприношение 204
Жидкое серебро 206
Заворожённость 207
Заговор 207
Заклинание 208
Заклятие 209
Закрепление проклятия 210
Звонок 210
Звук 210
Зеркало 210
Злой человек 212
Злословие 213
Змеиное яйцо 213
Змей/змея 213
Знахарь 214
Зов 214
Золотая заря 214
Золото 214
Зомби 215
Зосима 219
Ибн Сина 221
Игральные кости 222
Изида 222
Изображение 224
Изумрудная скрижаль 224
Иллюминаты 229
Имп 230
Имя 230
Инвокация 234
Инициация 236

Инструменты ... 237
Иоанн XXII ... 241
Источник, приносящий несчастье ... 242
Исцеление через оружие ... 243
И цзин ... 243
Йейтс Уильям Батлер ... 245
Кабала ... 247
Каббала ... 247
Каббалистический крест ... 254
Кадуцей ... 255
Калиостро граф ... 256
Квинтэссенция ... 257
Кейро ... 258
Кейс Пол Фостер ... 260
Келли Эдвард ... 261
Киноварь ... 264
Кирк Роберт ... 264
Кладбищенская земля ... 264
Клиппот ... 264
Ключи Соломона ... 265
Книга теней ... 265
Код да Винчи ... 265
Колдовские светильники ... 268
Колдовство ... 268
Колодцы и источники ... 270
Кольцо ... 271
Конденсатор флюидов ... 273
Констан Альфонс-Луи ... 273
Контакты на внутренних плоскостях ... 274
Корреспонденции (Соответствия) ... 274
Красный ... 274
Крест ... 274
Крещение ... 275
Кровь ... 275
Кроули Алистер ... 277
Круг ... 283
Куб ... 284
Кудесник ... 284
Кузнецы ... 284
Кукла колдовская ... 284
Кунрат Генрих ... 284
Курица, находящая золото ... 285
Лам ... 287
Леви Элифас ... 287
Леи ... 289
Лемегетон ... 290
Лилия ... 290
Ложи ... 290
Лозоискательство ... 291
Лошадь ... 292
Луна ... 294
Лунный камень ... 307
Льюль Рамон ... 308
Люцифуг Рофокале ... 308
Лянис ... 308
Лярвы ... 308
Магическая формула ... 310
Магические алфавиты ... 311
Магические огни ... 312
Магический девиз ... 312
Магический квадрат ... 313
Магический круг ... 315
Магический треугольник ... 317
Магическое нападение ... 317
Магия ... 318
Магия трав ... 330
Магия хаоса ... 320
Магус ... 330
Мажи ... 330
Мазерс Мойна ... 330
Мазерс Сэмюэл Лидделл Макгрегор ... 332
Мази ... 335
Майер Михаэль ... 336
Малый ключ Соломона ... 337
Мария Пророчица ... 337
Марр корд ... 338
Мартинизм ... 338
Маска ... 340
Мать ... 341
Маятник ... 341
Медицинская астрология ... 344
Ментальная магия ... 344
Ментальная плоскость ... 344
Ментальное тело ... 344
Мерлин ... 344
Месмер Фридрих Антон ... 346
Меч ... 348
Миган ... 348
Милиус Иоганн ... 348
Мировая Душа ... 349
Могила ... 350
Моджо ... 350
Молитва ... 350
Моргана ле Фэй ... 351
Мормиус Петер ... 352
Моча ... 354
Мыслеформа ... 354
Народная магия ... 358
Небесная роса ... 358
Невидимость ... 358
«Невидимый колледж» ... 360
Некромантия ... 360

Некрономикон....361
Немая книга....362
Нойберг Виктор....362
Нортон Томас....365
Нострадамус....367
Нотарикон....369
Ночной кошмар....369
Нумерология....370
Ньютон Исаак....371
ОГМН....377
Одержимость....377
Одический флюид....379
Одхар Кинох....379
Околдованность....380
Окропление....381
Окуривание....381
Окуривающее средство....381
Олимпийские духи....381
Омела....382
Омовение....383
Оракул....384
Орден восточных тамплиеров....385
Орден тамплиеров....387
Орезон....390
Освящение....390
Осирис....391
Отвод глаз....391
Отец....391
«Отче наш»....391
Очарованность....392
Пакет....393
Папы римские и волшебство....393
Папюс....395
Парацельс....396
Парсонс Джон Уайтсайдз....401
Пеликан....405
Пентаграмма....405
Пентакль....406
Первичная материя....407
Первичная триада....409
Перегонный куб....410
Перекресток....410
Пересечение проточной воды....410
Печать Соломона....411
Пифагор....412
Планеты....414
Пневматическая философия....416
Подмастерье....416
Пожелание зла....417
Порча....417
Посылка....417
Поттер Гарри....418
Предзнаменование....422
Приворотное зелье....422
Приглашающая пентаграмма....422
Природная магия....422
Проекция....422
Проклятие....423
Псевдоним....427
Психологический вампиризм....427
Рази....429
Разумы....430
Растительное золото....430
Ребис....431
Регарди Фрэнсис Израэль....431
Рипли Джордж....432
Ритуал....433
Ритуал Нерожденного....436
Ритуал «Розы и Креста»....438
Роза....439
Розенкрейц Христиан....439
Розенкрейцерство....439
Ртуть....445
Рука славы....446
Руки....447
Руководство папы римского Льва III....447
Руны....447
Рупесцисса Иоанн де....449
Рыцари-храмовники....449
Саламандра....450
Сантерия....450
Свастика....456
Свечи....457
Святой ангел-хранитель....459
Седьмой сын....460
Сендивогий Михаил....460
Сен-Жермен, граф де....461
Сера....466
Сердце....466
Серебро....466
Сетон Александр....466
Сефер Разиил....468
Сигиль....468
Символ....469
Симон волхв....471
Симпатическая магия....472
Скот Михаил....472
Слюна....474
Смена обличья....474
Смертельная молитва....475
Солнце....476
Соломон....476

Соль....477
Спэр Остин Осман....478
Старки Джордж....480
Сторожевые башни....481
Стрелы эльфа....481
Строители Святилища (Святая Святых)....481
Табу....482
Тайные руководители....482
Талисман....482
Таро....485
Таттвы....491
Татуировка....492
Телепатия....493
Телесма....494
Темурах....494
Тень....494
Теософское общество....495
Тетраграмматон....496
Тинктура....498
Толкин Джон Рональд Руэл....498
Томас Рифмач....502
Тот....502
Третий глаз....503
Треугольник причинности....503
Трикстеры....503
Трирский Бернард....503
Тритемий Иоганн....503
Тулпа....505
Уанга....506
Убывание Луны....506
Узлы....506
Уильямсон Сесил Хью....507
Указывание....509
Универсальный растворитель....509
Упырь....510
Уроборос....510
Уэйт Артур Эдвард....513
Уэсткотт Уильям Винн....515
Фамильяр....517
Фарр Флоренс Беатрис....518
Феи....520
Феникс....526
Фетиш....526
Фигурка....527
Филалет Ириний....528
Философский камень....528
Философское исследовательское общество....532
Фимиам....532
Фи-фа....532
Фладд Роберт....532
Фламель Никола....535
Фома Аквинский....539
Форчун Дион....541
Франкмасонство....542
Фриф....548
«Халдейские оракулы»....549
Хамон («Граф») Луис....549
Хиромантия....549
Холл Мэнли Палмер....553
Холостой пробег....554
Хорнимен Энни....554
Хоронзон....555
Христос....557
Хрустальный шар (сфера)....557
Церемониальная магия....559
Чарнок Томас....560
Чародей....560
Чаша....561
Черная книга....561
Черная Луна....562
Черная магия....562
Черная месса....562
Четвертая книга....564
Числа....564
Чудо....567
Шестая и Седьмая книги Моисея....574
Эвокация....575
Эгрегор....576
Экзорцизм....576
Экскалибур....578
Экскременты....579
Элементалии....579
Элементальное оружие....581
Элементарии....581
Элементы....582
Эликсир (Эликсир жизни)....584
Эфир....584
Эшмол Элиас....584
Юнг Карл Густав....585
Яблоки....591
Яйцо....593
Ясновидение....596
Яснослышание....597

Избранная библиография....598

Словарно-справочное издание

РОЗМАРИ ЭЛЛЕН ГУИЛИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАГИИ И АЛХИМИИ

Ответственная за выпуск Татьяна Шушлебина
Редакторы Алексей Гуляев, Наталья Суслова, Марина Юдович
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Корректоры Ирина Киселева, Светлана Федорова
Верстка Владимира Сергеева

Подписано в печать 30.04.2013. Формат издания 70 × 100 $^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 38.
Заказ № 2039/13.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"» –
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"»
в Санкт-Петербурге
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15

ЧП «Издательство „Махаон-Украина"»
04073, Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3 «А».
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"»
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус"»
Тел: (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58, факс: (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:
ЧП «Издательство „Махаон-Украина"»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Сайты в интернете: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

WTM291501R

Магия многолика. С помощью магии одни стремились приобрести славу, богатство и земную власть, другие – стать сильнее духом и приблизиться к Богу. Словом, в истории магии и алхимии нашла отражение вся история человечества, полная надежд и восторгов, неудач и отчаяния. «Энциклопедия магии и алхимии», написанная Розмари Эллен Гуили, известным специалистом в области паранормальных явлений, мистики и эзотерики, автором многочисленных бестселлеров, – это уникальный свод сведений по данной теме. Издание включает более 400 статей, знакомящих читателя с жизнеописаниями знаменитых философов, мистиков, ученых и колдунов, историей тайных обществ, ритуалами и символами, алхимическими экспериментами и приспособлениями.

Астральное путешествие
Ведовство
Гермес Трисмегист
Герметический орден Золотой зари
Каббала
Некромантия
Орден тамплиеров
Розенкрейцерство
Тетраграмматон
Философский камень

и многое другое...

Оформление Ильи Кучмы
Cover Art © Science Photo Library RM / SHEILA TERRY

ISBN 978-5-389-05695-4 01
9 785389 056954
www.azbooka.ru

Все тайны мира · Все тайны мира · Все тайны мира