

Брат Марсий, Сестра ИС
МАГИЯ СЕМИ ПЛАНЕТ
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Том I

Селема

БРАТ МАРСИЙ, СЕСТРА IC

МАГИЯ СЕМИ ПЛАНЕТ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГАНГА»
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ТЕЛЕМА»
МОСКВА, 2017 г.в.

УДК 133.5:54
ББК 86.42
М 28

Брат Марсий, Сестра IC

M28 Магия семи планет в теории и на практике: в 2-х томах. — М.: Издательский Дом «Ганга», 2017. — Т. 1. — 240 с. (Магико-гримуарная серия)

ISBN 978-5-9909603-2-9

Планетная магия изучает и помогает использовать влияния, которые оказывают на наш мир семь «древних планет» — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и два «светила» — Солнце и Луна. В этом сходство и различие между планетной магией и астрологией: первая не только предсказывает, но и учит менять реальность. Планетная магия — одна из самых древних магических наук, которую христианские философы и теологи считали «естественной», а, значит, не противоречащей божественным велениям. В книге рассказывается о символизме планет, а также о том, для чего и как мы с вами, люди XXI века, можем обращаться к сущностям планет нашей Солнечной системы и получать желаемое.

ISBN 978-5-9909603-2-9

© Брат Марсий, Сестра IC, 2017
© ООО ИД «Ганга», 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	7
ГЛАВА 1	
Сатурн — владыка форм и времени.....	21
ГЛАВА 2	
Юпитер — владыка благоволения и милосердия.....	51
ГЛАВА 3	
Марс — владыка силы и суровости.....	75
ГЛАВА 4	
Солнце — владыка жизни и радости.....	99
ГЛАВА 5	
Венера — владыка любви и красоты.....	127
ГЛАВА 6	
Меркурий — владыка знания и быстроты.....	153
ГЛАВА 7	
Луна — владыка иллюзий и приумножения.....	183
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	212

МАГИЯ СЕМИ ПЛАНЕТ
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНЕТНАЯ МАГИЯ?

Планетная (астральная) магия — одна из важнейших частей системы эзотерических знаний. Она изучает влияния, которые оказывают на наш мир семь «древних планет», то есть пять планет Солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) и два «светила» — Солнце и Луна. Это одна из самых древних магических наук, возникшая еще в эпоху античности и восстановленная в эпоху Возрождения. Христианские философы и теологи, занимавшиеся этой магией, считали ее «естественной», то есть не противоречащей божественным велениям, — своего рода наукой, опиравшейся на изучение законов нашего мира.

Планеты хорошо видны на небесах, отличаются друг от друга своим внешним видом (цветом, размером) и движутся с различной скоростью, в отличие от звезд, которые кажутся неподвижными. Само название «планета» восходит к греческому слову *planètes* («блуждающий») и возникло в период эллинизма.

В античную эпоху и Средние века космос представляли как последовательность концентрических сфер¹. Полагали, что небесные сферы вращаются вокруг Земли — каждая со сво-

¹ Известно два порядка планет. Согласно египтянам, Платону, Аристотелю и Порфирию: Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн (снизу вверх). Согласно вавилонянам, Птолемею, Цицерону, Плинию Старшему: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн (снизу вверх). Обычно в западной эзотерике используется второй порядок. Находящаяся в

ПРЕДИСЛОВИЕ

ей постоянной скоростью. Каждая сфера связывалась с одной из семи «планет». Совокупность их символически изображается в виде гексаграммы (шестиконечной звезды, в центре которой помещается Солнце), олицетворяющей божественные силы Вселенной, то есть макрокосм, тогда как четыре стихии и дух, представленные пентаграммой (пятиконечной звездой), связаны с микрокосмом, то есть с нашим внутренним миром.

Но семь древних планет — это не просто звезды и светила, видимые на небе. Это божества, чей характер отразился во множестве древних мифов, и это обширная система соответствий: дни недели, животные, птицы и растения, металлы, драгоценные камни, а также различные части нашего тела, наши эмоции и поступки. Семь планет — это и семь дней творения, в течение которых, согласно Библии, Бог создал наш мир, и это семь различных образов (эманаций), которые вместе составляют единую божественную волю.

Наиболее заметное влияние на людей оказывают два светила — Солнце и Луна. Мы существуем благодаря солнечному теплу и свету; под действием солнечных ультрафиолетовых лучей организм человека вырабатывает витамин D, необходимый для нормальной работы внутренних органов. Солнечный свет способен благотворно влиять на нервную систему человека и его психоэмоциональное состояние. Что касается Луны, то она вполне очевидным образом влияет на приливы и отливы. От лунных циклов в значительной степени зависят биоритмы человека, Луна оказывает сильнейшее влияние на сознание и психику человека, его эмоции и настроение.

Влияние пяти остальных планет менее заметно, но не менее важно. Их энергии и влияние могут быть благоприятными или неблагоприятными для тех или иных наших дел или решений. Постигая силу планет, мы постигаем божественное устройство мира.

В магии под планетами мы подразумеваем не звезды или небесные тела, вращающиеся вокруг звезд. Планеты в магии — это универсальные принципы, силы, энергии, связанные с нашим телом и нашей душой, для правильного постижения

середине перечня Солнце средневековые авторы сравнивали с королем, окруженным своими подданными.

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНЕТНАЯ МАГИЯ?

которых необходимо исследовать множество соответствий и символов, пока они не раскроют вам свои тайны.

Вот что пишет об этом современный телемитский автор Эбони Анпу:

... до тех пор, пока Адепт не интегрирует свою личность на плане планет, он не сможет постичь, кто он есть на самом деле, и реализовать свою истинную сущность. И только доведя до конца эту Великую Работу по объединению Микрокосма (того, что внутри нас) с Макрокосмом (внешним миром), мы сможем отринуть все, что мы до сих пор называли своим “я”, и пересечь Бездну¹.

Иными словами — соединиться с Богом.

Чтобы «интегрировать свою личность на плане планет», необходимо понять, что такое планетные силы, какое влияние они оказывают на нас и как с ними можно работать. Планетные силы имеют личностный характер, а потому, чтобы ими пользоваться, надо понять, какие образы скрываются за ними.

Хотя планетная магия связана с астрологией и отчасти с алхимией, она составляет самостоятельную эзотерическую науку, направленную не на предсказание будущего и не на анализ прошлого, а на привлечение планетных сил для достижения желаемых результатов здесь и сейчас.

С древних времен считалось, что каждая планетная сила является образом божества и может оставлять в человеческой душе некий отпечаток или вызывать в ней соответствующий отклик. Бельгийский историк Франц Кюмон пишет в своей книге «Мистерии Митры»:

Наиболее могучими из этих звездных божеств, которых призывали преимущественно и которым предназначалась большая часть приношений, были планеты. В соответствии с астрологическими учениями, за ними признавались такие свойства и отношения, основания для которых зачастую ускользают от нас. Каждая из них правила одним днем недели, каждой был

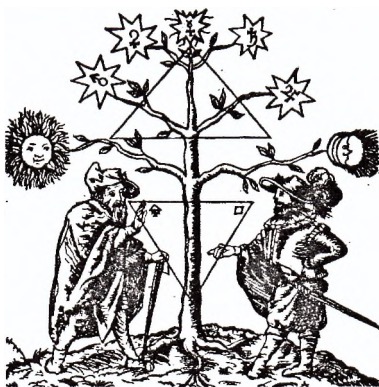
¹ Эбони Анпу, *Книга Сокола и Шакала*. М.: Ганга, 2011, стр. 79.

ПРЕДИСЛОВИЕ

посвящен металл, каждая находилась в связи с определенным уровнем посвящения, и число их придавало цифре семь особую религиозную силу. Согласно повелению, души, нисходящие с небес на землю, получали от каждой по очереди ее качества и ее страсти¹.

В мистериях Митры для посвященных существовала церемония прохождения через семь врат, установленных на ведущих вверх ступенях, которые символизировали семь планет.

Планетное древо

В одном из текстов, приписываемых мудрецу Гермесу Тригемисту, говорилось:

Семь звезд о долгих путях возвращаются у порога Олимпа, и с ними движется даже бесконечное Время: Луна (Мэнэ), сияющая в ночи, хмурый Кронос (Сатурн), сладостное Солнце, Пафия (Венера) [Скотт: Госпожа Страсти], приносящая брачное ложе, смелый Арэс (Марс), быстрокрылый Гермес (Меркурий) и Зевс (Юпитер) — первый автор всякого рождения, из которого вышла Природа. Те же планеты унаследовали род людской, и в нас суть Луна, Зевс, Арэс, Пафия, Кронос, Солнце, Гермес. Вот почему наш жребий суть эфирный дух, слезы, смех, гнев, рождение, слово, сон, желание.

¹ Франц Кюмон, *Мистерии Митры*. СПб.: Евразия, 2000, сс. 158—159.

Слезы — это Кронос, рождение — Зевс, слово — Гермес, гнев — Арэс, сон — Луна, желание — Киферея [Венера], смех — Солнце, ибо это оно веселит весь смертный ум и весь бесконечный мир» (Стобей, «Физические эклоги», VI, 14.)

Согласно древнему гностическому учению, душа воплощается в тело лишь после того, как пройдет через планетные сферы и обретет пороки и добродетели, присущие управителю той или иной планеты.

Немецкий маг и оккультист эпохи Возрождения Генрих Корнелий Агриппа (1486—1535) в своей книге «Оккультная философия» давал планетам такие характеристики:

Среди звезд тоже есть огненные, как Марс и Солнце, и воздушные, как Юпитер и Венера, и водные, как Сатурн и Меркурий, и земные, как те, что населяют восьмую сферу, и как Луна (которую, впрочем, многие считают водной), ибо Луна, подобно Земле, притягивает к себе небесные воды, напивавшись которыми, изливает их на нас и передает нам вследствие своей близости [к Земле] \

Стоит все же заметить, что, помимо соотношений между планетами и стихиями, которые приводит Корнелий Агриппа, существуют и другие. Так, британский ученый Джон де Фокстон (1369—1450) в своей «Книге о космографии», написанной в начале XV века, высказал мнение, что на Землю влияет Сатурн, на Воду — Меркурий, на Воздух — Юпитер, а на Огонь — Солнце.

Так же, как и стихиям, каждой планете присущи два из четырех основными качеств: тепло или холод, сухость или влажность. Сатурну свойственны холод и сухость, Марсу и Солнцу — тепло и сухость, Юпитеру — тепло и влажность, Луне и Венере — холод и влажность, Меркурию — тепло и сухость либо влажность. Тепло и влажность считаются позитивными,¹

¹ *Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада*. К.: Ирис; М.: Алетейа, 1998, сер. 203—204.

² Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, **1.8** // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

ПРЕДИСЛОВИЕ

активными качествами, холод и сухость — разрушительными и пассивными. По этой причине некоторым планетам приписывается благоприятное воздействие (Юпитер, Венера, Луна), некоторым — неблагоприятное (Сатурн и Марс), влияние же оставшихся планет включает в себя как благоприятные, так и неблагоприятные аспекты.

Влияние планет на человека

На основе представления о том, что жар и активность — мужские качества, а холод и пассивность — женские, планеты делятся на два пола. Луна и Венера, более склонные к влажности и холоду, считаются женскими планетами, а Марс, Юпитер, Солнце и Сатурн, в которых преобладают сухость или тепло, — мужскими. Меркурий — единственная планета-андрогин, поскольку в ней сочетаются сухость и влажность.

Некоторые из планет хорошо взаимодействуют друг с другом, а другие находятся во враждебных отношениях. Все это необходимо учитывать при работе с ними. Корнелий Агриппа приводит следующую таблицу:

Отношения	Солнце	Меркурий	Венера	Луна	Марс	Юпитер	Сатурн
С Солнцем		Вражда	Дружба	Вражда	Вражда	Дружба	Дружба
С Меркурием	Вражда		Дружба	Вражда	Вражда	Дружба	Дружба
С Венерой	Дружба	Дружба		Дружба	Дружба	Дружба	Вражда
С Луной	Вражда	Вражда	Дружба		Вражда	Дружба	Дружба
С Марсом	Вражда	Вражда	Дружба	Вражда		Вражда	Вражда
С Юпитером	Дружба	Дружба	Дружба	Дружба	Вражда		Дружба
С Сатурном	Дружба	Дружба	Вражда	Дружба	Вражда	Дружба	

Важнейшая характеристика планеты — ее цвет. Одна из первых систем цветовых соответствий для планет приводится в «Естественной истории» древнеримского автора Плиния Старшего. Он классифицирует планеты по степени их яркости. Так, Сатурн имеет белоснежный цвет, Юпитер — ясный, Солнце — пылающий или лучистый, Марс — огненный, Венера — сияющий или сверкающий, Меркурий — лучистый, Луна — нежный.

Но цвета в этой гамме непостоянны. Конечно, за некоторыми планетами закрепился более или менее регулярный цвет. Например, Марсу обычно отводят красный или тот оттенок палитры, который ближе всего к красному. В изображениях Земли чаще используют черный, белый и зеленый цвета. Цвета других планет варьировались. <...> Например, в трактате «Пикатрикс» (арабский компилятивный трактат по магии и астрологии, середина X или середина XI в., переведен на испанский в середине XII в., позднее на латынь) Сатурн черный, Юпитер зеленый, Марс огненно-красный, Солнце золотое, Венера розовая, Меркурий смешанных цветов, Луна белая. В современных исследованиях по истории позднесредневековой астрономии мы встречаем сходные перечни, например: Сатурн считался сумеречным, свинцовым, бледным, Юпитер — сверкающим, блестящим, ясным, Марс — огненно-красным, Солнце имело золотой цвет, Луна — серебряный,

Венера — желтый, а Меркурий — изменчивый. Сравнение этих двух списков показывает более или менее устойчивые цвета Сатурна, Марса, Солнца и Луны. Юпитер и Венера в цветовом отношении неустойчивы. Что касается Меркурия, то нестабильность — едва ли не основная черта его «портрета»¹.

Планетные силы связаны с божествами различных народов. Например, из римской мифологии взяты имена большинства планет.

В иудейской традиции считается, что планеты созданы Богом при помощи определенных букв иврита. Планеты также присутствуют на каббалистическом Древе Жизни, состоящем из десяти сефирот (божественных образов), которые можно интерпретировать и как этапы творения мира (сверху вниз), и как лестницу, ведущую к Богу (снизу вверх). Обычно в каббале планеты соотносят с семью сефирот — от третьей (Бины-Сатурна) до девятой (Йесод-Луны). Единым образом света и энергии семи планет в иудаизме может служить менора — семисвечник, в котором центральное место занимает Солнце.

Планеты также присутствуют в картах Таро, основанных на каббалистической символике. Планетам соответствуют не только семь из двадцати двух путей, соединяющих между собой сефирот Древа Жизни, но и числовые карты каждой масти Таро (от Тройки до Девятки) и семь из двадцати двух Старших арканов; также их влияние присутствует и в некоторых других картах.

¹ А. Пильгун, *Вселенная Средневековья. Космос, звезды, планеты и подлунный мир в иллюстрациях из западноевропейских рукописей VIII — XVI веков*. М.: Гамма-Пресс, 2011, сс. 180—182.

Большинство античных и средневековых философов полагали, что небеса имеют одушевленную и божественную природу. Ими управляют некие «умы» (*intelligentia*), которые иногда отождествлялись с ангелами, а иногда (в исламе и каббалистической традиции) — с божественными эманациями. Посредством воли и разума «умы» приводят небесные сферы в движение. Иногда иерархия небесных духов усложнялась. Так, средневековый богослов Фома Аквинский в своем трактате «Сумма теологии» высказал мнение, что помимо «умов», у планетных сфер есть и «души».

В традиции британского Герметического ордена Золотой Зари, заложившего основы современной западной эзотерической традиции, к каждой планете относились пять сущностей: *божественное имя* (соответствующее определенной сефире каббалистического Древа Жизни), *архангел, разум, дух*, а также один из *олимпийских духов*¹, перечисленных в магическом гримуаре XVI века «Арбатель. О магии древних», в ведении которых находятся судьбы людей, определенные области земной жизни и временные эпохи.

... архангелы планет — это своего рода надзиратели, руководящие их энергиями, так что можно рассматривать их как своего рода линзы, фокусирующие и направляющие энергии планет. К архангелу можно обратиться в том случае, если вы желаете направить энергию той или иной планеты на цель вашей церемонии. Это полезно во всех операциях планетной магии без исключения.

Разумы (или, как их иногда называют, ангелы) планет олицетворяют позитивные качества своей планеты и руководят непосредственно планетными духами. Духи планет (которых иногда называют демонами) представляют собой планетные энергии в чистом, «сыром» виде, неорганизованные и не направленные на цель. Поэтому для работы с ними всегда нужно прибегать к помощи разума или архангела данной планеты.

¹ Впервые об «олимпийских духах» (без указания их имен и особых функций) упоминает в своих работах Парацельс, ссылаясь на неназванные каббалистические источники.

К разумам и духам планет обычно обращаются лишь в операциях по изготовлению и зарядке планетных талисманов и амулетов¹.

В гримуаре «Арбателъ» олимпийские духи определяются следующим образом:

Олимпийскими духами называют тех, кто обитает на тверди небесной и во звездах тверди; обязанность же духов этих — в том, чтобы возвещать судьбы и исполнять предначертания судьбы, насколько Господь им дозволит; ибо никакой дух зла и никакая злая судьба не причинит вреда тому, кто обрел свое прибежище во Всевышнем. И если кто из олимпийских духов научит или возвестит о том, что предвещает назначенная ему звезда, то и тогда не сможет он этого исполнить, если не будет на то соизволения Божьего. Один лишь БОГ дает им власть исполнять знамения¹.

В этом же гримуаре приводятся их особые сигилы и сообщается, что это могущественные властители, которым вверено управление всем механизмом мироздания. В течение 490 лет каждый из них выполняет обязанность верховного правителя (согласно «Арбателю», в настоящее время таким верховным правителем является дух Меркурия — Офиэль).

Изучая различные каббалистические, стихийные и планетные иерархии, следует помнить, что они независимы друг от друга.

Приведем один пример. С Гебурой, 5-ой сефирой Древа, связаны планета Марс и стихия Огня <...>. Из этого, помимо других, более сложных нюансов (если, конечно, кому-то они покажутся сложными), следует, что перед нами — три совершенно самостоятельные иерархии. Первая — иерархия Гебуры. Вторая — Марса. Третья — стихии Огня. Их следует рассматривать по отдельности,¹²

¹ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, стр. 245. В традиции Ордена Золотой Зари разум планеты олицетворял ее позитивные силы, а дух планеты — негативные.

² *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, 2015, стр. 271.

не смешивая между собой <... > Зарубите себе на носу: иерархии никак между собой не связаны! Нельзя сказать, что Марс есть Гебура. У Марса своя иерархия, никак не связанная с иерархией Гебуры. Мы вправе сказать лишь, что Марс — это одно из многих соответствий, связанных с Гебурой (а таких соответствий — великое множество)

При работе с планетными сущностями надо правильно определять, подходят ли они для вашей операции. Один из самых выдающихся магов нового времени Алистер Кроули (1875—1947) напоминает:

Разумы, которые задействуются в операциях прорицания, не являются совершенными Микрокосмами, в отличие от человека. Каждая сущность такого рода осведомлена лишь о том, что принадлежит к ее собственной сфере, не имея почти или вовсе никакого представления о том, что находится за ее пределами²

Еще одним видом планетных сигиллов являются их астрологические символы. Они образуются путем различных комбинаций круга (символа Солнца, божественности, бесконечности, цикличности), полумесяца (символа Луны, отражения света, времени) и креста (символа материи, ржавления, коррозии металлов)^{1 2 3}. Изучая расположение этих знаков, можно сделать выводы о природе и характере планетных сил, которым они соответствуют.

Сатурн	♄
Юпитер	♃
Марс	♂
Солнце	☉
Венера	♀
Меркурий	☿
Луна	☾

1 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. 1. М.: Энигма, гой стр. 99.

2 Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, 2009, стр. 243

3 Стрела рассматривается как разновидность креста. Изначально символом Марса являлся круг с крестом сверху, также как у Венеры он внизу

Астрономические символы Солнца и Луны возникли еще в древности. В папирусах с греческими гороскопами Солнце обозначалось окружностью с одним лучом, а Луна — полумесяцем. Современный символ Солнца — круг с точкой в центре — появился в Европе в эпоху Возрождения. Эти символы исполь-

зовались также в алхимических текстах, где знаком Солнца обозначалось золото, знаком Луны — серебро и так далее.

Символы классических планет встречаются в средневековых византийских кодексах, в которых сохранилось много древних гороскопов. Эволюцию графических символов Меркурия, Венеры, Юпитера и Сатурна можно проследить вплоть до форм, использовавшихся в позднегреческих папирусах. Символы Юпитера и Сатурна восходят к монограммам греческих названий этих планет, а символ Меркурия представляет собой стилизованный кадуцей. Прототипы планетных символов использовались в изобразительном искусстве для обозначения богов, связанных с классическими планетами; так, на планисфере Бьянчини (пластинке с астрологическими символами, датируемой II веком н.э.) изображения греческих планетных богов дополнены ранними вариантами планетных символов: Меркурий держит кадуцей, ожерелье Венеры соединено шнуром с еще одним ожерельем, Марс вооружен копьем, Юпитер — посохом, Сатурн — серпом, Солнце увенчано круглым венцом с лучами, а Луна — полумесяцем.

Символические изображения планетных образов

Еще один способ понять природу планетных сил — изучение их магических образов, описания и изображения которых встречаются в средневековых книгах по магии и астрологии и, очевидно, восходят к античной иконографии планетных божеств. Эти образы, которым обычно придается человеческая

форма, различаются такими характеристиками, как пол, возраст, выражение лица, одеяние, атрибуты, цвет и так далее.

Кроме того, в западной эзотерической традиции с каждой планетой соотнесена своя геометрическая фигура, соответствующая порядковому номеру сефиры, к которой принадлежит данная планета (фигура Сатурна — треугольник, Юпитера — квадрат, Марса — пятиугольник и т. д.), и магический квадрат (камея¹), построенный на основе того числа, которому соответствует данная планета. Количество ячеек в любом ряду или столбце магического квадрата равняется символическому числу данной планеты. Сумма всех чисел в каждом ряду, столбце или диагонали и общая сумма всех чисел магического квадрата также связаны с этим символическим числом: они должны делиться на него без остатка.

Так, число планеты САТУРН² — 3; магический квадрат Сатурна состоит из 9 секций (по 3 в каждом вертикальном и горизонтальном ряду); сумма чисел в любой вертикали, горизонтали или диагонали составляет 15; общая же сумма всех чисел, входящих в магический квадрат, равна 45. Эти числа преобразуются в Божественные Имена и Имена Духов³.

Эти четыре числа (для Сатурна — 3, 9, 15, 45) считаются мистическими, то есть выражающими тайный, внутренний смысл планетной силы.

Изучая планетные соответствия, следует помнить, что даже одна планета имеет самые разнообразные свойства и они расщеплены в великом множестве самых разных объектов.

С другой стороны, многие божественные образы, явления и предметы нашего мира имеют сразу несколько планетных соответствий. Например, бога Тота древние египтяне ассоциировали с Луной, однако он тесно связан и с Гермесом, который эквивалентен Меркурию. Образом красоты может считаться не только Венера, но также Солнце и Луна. Ртуть как жидкий и испаряющийся металл принадлежит подвижному Меркурию,

1 *Сатео* (англ.) — «миниатюрный, маломасштабный».

2 Сатурн соответствует третьей сефире — Бине.

3 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. I. М.: Энигма, 2011, стр. 284.

ПРЕДИСЛОВИЕ

но по своему серебристому цвету может быть соотнесен и с Луной.

Потому, обращаясь к планетным божествам, надо выбирать из множества их соответствий именно те, которые соответствуют не только их природе, но и цели вашего ритуала.

К семи древним планетам мы обращаемся при создании и зарядке магических талисманов, при вызывании их божественных или духовных образов; они нам необходимы для правильной интерпретации карт Таро, постижения каббалистической символики и, разумеется, для изучения астрологии.

Но прежде чем попробовать использовать энергии планет в своих работах, с ними надо познакомиться. Их надо понять и попытаться с ними подружиться. Как гласит герметическая аксиома, «что наверху, то и внизу». Планетные божества — не только в небе над нами, но и внутри нас. Просто надо уметь их почувствовать. Поэтому каждая планетная глава нашей книги будет завершаться небольшой медитацией, которую мы вам советуем провести, дабы почувствовать в себе силы и энергии семи древних божеств.

ГЛАВА 1

САТУРН — ВЛАДЫКА ФОРМ И ВРЕМЕНИ

Еврейское название: Шаббатаи (שבטאי)¹.

Сефира — Бина (בינה).

Божественное имя — Яхве Элохим (יהוה אלהים).

Архангел — Кассиэль (כשיאל).

Разум — Агиэль (אגיאל).

Дух — Зазель (זזאל).

Олимпийский дух — Аратрон.

День — суббота.

Стихии — Земля и Вода.

Качества — холод и сухость.

Пол — мужской.

Цвет — черный или индиго (средний между темно-синим и фиолетовым).

Мистические числа — 3, 9, 15, 45.

Главные свойства — время, формирование (порядок), проявление.

Металлы — свинец.

¹ Еврейские имена рекомендуется использовать в талисманной магии, нумерологическом изучении смысла имен, а также при операциях призывания планетных сущностей.

Благовония — асафетида (ферула вонючая), scammonий (смола из корней вьюнка), сера, мирра.

Сатурн — самая отдаленная из планет, известных в древности людям. Он рассматривался как предельная небесная сфера и потому ассоциировался с границами. Кроме того, как самая медленная и устойчивая по своему влиянию планета Сатурн связывался со временем: считалось, что оно над ним не властно. Полный круг по Зодиаку Сатурн совершает за 29,5 лет, проводя в каждом знаке приблизительно 2,5 года.

У древних римлян Сатурн был богом земледелия, который заставлял зерно прорасти. Согласно некоторым историкам, его имя восходит к латинскому слову *satus*, которое означает «посев». Однако римский оратор и философ Цицерон дает ему иное объяснение. В своем трактате «О природе богов» он пишет:

... в Сатурне хотели видеть того, кто вмещает в себя бегущие и сменяющие один другого отрезки времени. Он ведь у греков и носит соответствующее имя — Κρόνος, то же самое, что Χρόνος, т. е. отрезок времени. А Сатурном его называли оттого, что он насыщается (*saturaretur*) годами. И выдумали, будто он имеет обыкновение пожирать родившихся от него, потому что время поглощает отрезки времени и никак не насытится минувшими годами. А Сатурн был закован Юпитером, чтобы время не бежало слишком быстро; чтобы умерить его течение, на него были наложены звездные узы¹.

Сам образ римского бога Сатурна (его греческий аналог — титан Кронос, чье имя позднейшие толкователи ошибочно производили от др.греч. Χρόνος и тем самым также связывали с понятием времени) очень сложен и многозначен.

В большинстве мифов он рассматривается как отец всех богов. Сатурн становится царем богов, свергнув и оскотив своего отца Урана. Однако он получает предсказание, что подвергнется той же участи от руки собственного сына. Поэтому Сатурн проглатывает всех своих детей, рождающихся от его супруги, титаниды Реи, которая рассматривалась как ипостась

¹ Цицерон, *Философские трактаты*. М.: Наука. 1985. Стр. 121.

богини земли¹. Лишь его сыну Зевсу-Юпитеру удалось избежать такой участи. Впоследствии он оскопил Кроноса-Сатурна и заставил его выплюнуть всех проглоченных детей, которые стали олимпийскими богами. Таким образом, Кронос-Сатурн выступает не только в роли Великого Отца, но и Великой Матери, порождающей богов нашего мира. Этот миф может символически указывать на Бездну между божественным миром, к которому принадлежит Сатурн (сефира Бина каббалистического Древа Жизни), и сотворенным, к которому принадлежит Юпитер (сефира Хесед).

Сатурну соответствуют две женские стихии: Земля (Сатурн обладает ее двумя качествами: сухостью и холодом²) и Вода. С этой плодотворной стихией Сатурна роднит не только роль древнего родителя всего божественного мира, но и связь с водной сефирой Биной, один из титулов которой — «Великое Море». Древние пифагорейцы называли море «слезой Сатурна»³.

Во внешнем мире с Сатурном связано все земное, то есть темное, грубое и тяжелое. Его цвета — черный, который ассоциируется со смертью и непознаваемостью Бога, и синий (индиго) — цвет сдержанности и божественного спокойствия. С Сатурном связывались зима, тьма, ночь.

В более позднюю эпоху Сатурн начал восприниматься как образ неумолимого всепожирающего времени (лат. *tempus edax rerum*). Как писал Уильям Шекспир,

... о время, с ночью схожее отчасти,
гонiec и вестник пагубных забот,
враг юности и раб преступной страсти,
конь, на котором грех летит вперед,
рождает все и губит твой полет⁴.

Из-за этих негативных ассоциаций Сатурн иногда может отождествляться со смертью (в ее известном образом

1 Впрочем, некоторые древние философы видели в ней олицетворение текучести — качества стихии Воды.

2 Холод Сатурна объясняется его удаленностью от Солнца.

3 Блез де Виженер, *Трактат об Огне и Соли*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 263.

4 У. Шекспир, *Луcreция*, пер. В. Томашевского.

старухи-смерти с косой), с вудуистским Бароном Самеди (Субботой) и Сатаной христианского пантеона.

Как писал Алистер Кроули,

...в эпоху крушения древних цивилизаций, когда люди перестали понимать, каким образом жизнь на самом деле соотносится с бытием, и когда повсеместно распространились культы Аттиса, Адониса, Осириса и других увечных или умирающих божеств, Сатурна стали путать с семитским Шайтаном. Время, жизнь и все обстоятельства бытия стали рассматриваться как зло, как следствие чьих-то дурных намерений¹.

Такому взгляду вполне соответствовало и мнение древних гностиков о том, что наш несовершенный тварный мир, где так много зла и несправедливости, мог сотворить только злобный верховный демиург — львиноголовый Ялдабаоф. И как прародитель всех богов Сатурн вполне подходил на эту роль.

Как божество разрушения и смерти Сатурна можно соотнести с древнеегипетским богом Сетом, убившим своего брата Осириса и расчленившим его тело. За это сын Осириса, Хор, впоследствии оскотил Сета. Получив имя «Тифон» в эллинистический период, этот бог частично отождествился с одноименным драконоподобным чудовищем из греческой мифологии.

Однако Сатурн далеко не всегда считался олицетворением зла. У древних римлян, как уже говорилось, Сатурн был богом посевов (Великим Сеятелем), создавшим цивилизацию и общественный порядок. В его храме римляне хранили государственную казну. Именно с правлением Сатурна связывался мифологический «золотой век» в истории человечества, когда не было ни государственной власти, ни войн, ни вражды, ни собственности, земля приносила обильные плоды, а люди жили в счастье и вечном мире, не зная рабства и сословного неравенства.

Древнегреческий поэт Гесиод так описывает правление Кроноса-Сатурна:

Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,

¹ Алистер Кроули, *Общие принципы астрологии*.

Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
 К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
 Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили.
 А умирили, как будто объятые сном. Недостаток
 Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный
 Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,
 Сколько хотелось, трудились, спокойно собирая богатства¹.

В память об этом времени в Древнем Риме ежегодно в декабре месяце устраивали праздник *Сатурналий*, когда общественные различия временно отменялись и рабы становились равны хозяевам. Золотой век Сатурна был потерянным раем, возвращения которого ожидали люди. Не случайно в древнеримских пророческих «Сивиллиных книгах» предсказывалось рождение младенца, который вернет царство Сатурна. Об этом предсказании Сивиллы писал и римский поэт Вергилий в своей поэме «Буколики»:

Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
 Снова с высоких небес посылается новое племя.
 К новорождённому будь благосклонна, с которым
 на смену
 Роду железному род золотой по земле расселится¹.

Так как Иисус родился под знаком Козерога, находящимся под управлением Сатурна, христиане сочли, что это предсказание относится к ним, а Вергилий был объявлен языческим пророком, предсказавшим рождение божественного младенца.

Из библейских персонажей Сатурн можно соотнести с одним из прародителей человечества — патриархом Ноем, который спасся от Всемирного Потопа, но был, согласно некоторым иудейским комментаторам, оскотлен во время опьянения либо своим сыном Хамом, либо внуком Ханааном. Здесь прослеживается любопытная параллель с преданием древних орфиков, согласно которому «Зевс уловляет Крона в ловушку меда. Напившись меда, Крон пьянеет, помрачается в рассудке,¹

¹ Гесиод, *Труды и дни*, но—119, пер. В. Вересаева.

² Пер. С. Шервинского.

словно от вина, и засыпает»¹, после чего Зевс лишает его мужского естества. Древние мифы также приписывают Ною избречение серпа.

Таким образом, как вполне справедливо отмечал Алистер Кроули, на самом деле Сатурн —

...изначальный тайный Бог-творец, носитель мужского начала; см. Ату XV «*Redeunt Saturnia régna*». Только вследствие искажения Традиции, путаницы с Сетом и с культом Умирающего Бога, который был превратно истолкован, испорчен и извращен приспешниками Черной Ложи, этот символ стал восприниматься как олицетворение дряхлости и зла².

Как указание на связь с сефирой Виной, чье имя означает «Понимание» или «Распознавание», можно интерпретировать и соответствия Сатурна, приводимые в гримуре «Пикатрикс»:

Сатурн — источник сдерживающей силы, и ему подвластны сокрытые области знания, постижение причин вещей и провидение следствий, и рассказы о чудесах, и наука о сокровенном и тайном. Из языков ему подчинены коптский и еврейский; из наружных частей тела — правое ухо, а из внутренних — селезенка, из которой исходит и распределяется по всем частям и сочленениям тела сила черной желчи и которая связывает все части воедино^{1 2 3}.

Из металлов с Сатурном чаще всего соотносится свинец⁴, но иногда и железо (по причине черного цвета — в гримуре «Пикатрикс»), серебро (по причине того, что со временем серебро темнеет, а также из-за символической близости Сатурна

1 *Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики*. М.: Наука, 1989, стр. 53.

2 Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, 2015, стр. 148.

3 Пикатрикс, III.1. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

4 Согласно поверьям, нечистые силы были неуязвимы для пуль, которые изготавливались из свинца.

к Луне') и даже золото (по причине тяжелого веса — у Марсилио Фичино и Корнелия Агриппы). К камням Сатурна относятся магнитный камень черного цвета, темный оникс, которому приписывалась способность повергать человека в скорбь и уныние, но также и сапфир, обладающий темно-синим цветом, изгоняющий злых духов, увеличивающий интеллект человека и обращающий его разум к Богу. Еще один камень Сатурна — темно-красный гранат, чей цвет можно соотнести со Столпом Суровости каббалистического Древа Жизни, началом которого служит сефира Сатурна, Бина.

Среди растений и деревьев к Сатурну относят стиракс, асфодель, мандрагору, белену, опийный мак — все то, что ядовито или затемняет сознание, не имеет плода или дает плоды темного цвета. Наиболее распространенным соответствием Сатурна среди растений является молодило, на латыни *Sempervivum*, чье название происходит от латинских слов *semper* — «всегда» и *livus* — «живой». Считается, что оно обладает разными лечебными свойствами и спасает от отравления.

Также с Сатурном связаны виноград, из которого изготавливают вино, и петрушка, которая в древности считалась траурным растением: ее клали в могилы, чтобы заглушить запах разложения, и делали из нее венки. Петрушка была посвящена царице подземного мира Персефоне. По той же причине с Сатурном ассоциируется можжевельник — еще одно традиционное растение для траурных венков.

Из животных и птиц к Сатурну относились те, которые отличаются большим размером и уродливым видом (осел², обезьяна^{1, 2}

1 «Земной Сатурн, или Свинец, заключает и содержит в себе семя серебра и ртути, поэтому в свинцовых рудниках очень глубоко находят много незрелого серебра <... > вульгарный старик Сатурн как прочная порода истинного Сатурна разделяет всю подобную природу от Женского Лунарного Мира Дитяти» (Йоханн де Монте-Снидерс, *Метаморфозы планет. Об универсальном лекарстве*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 27).

2 Осел обладает двояким символизмом. С одной стороны, он считается нечистым, колдовским, тупоумным, похотливым и долго живущим животным. Древние египтяне считали осла животным демонического бога Тифона (Сета). Противники евреев утверждали, что они будто бы поклоняются Йегове в образе осла. С другой стороны, в иудейской мифологии осел считается священным животным судей и царей. Ремень для наказания делался из шкуры осла. Ослица языческого пророка Валаама в Библии передает своему хозяину волю ангела. Иудейский мессия должен явиться к своему народу верхом на осле.

3 У древних египтян павиан считался священным животным бога мудрости Тота, однако позднее в античной и христианской традициях обезьяна стала символом глупости и лени. Согласно «Соннику» Артемидора, «обезьяна

жаба¹, верблюд*^{1 2}), обитали в земле (крот³, мышь⁴), вели ночной образ жизни (кошка⁵, летучая мышь), были темной окраски (ворон⁶), имели грубый, хриплый голос (сова⁷) или считались опасными, жадными и нечистыми, пожирающими свое потомство (волк⁸, свинья⁹, крокодил¹⁰ и все рептилии).

В человеческой жизни Сатурну соответствовала глубокая старость — период от 70 лет и до конца жизни.

По словам Клавдия Птолемея,

... здесь все движения тела и души остывают, им уже не присущи прежние порывы, желания, радости и быстрота; таким образом, естественный закат является следствием жизни, которая с возрастом истощается, превращая человека в существо вялое, слабое, легко впадающее в обиду, которому очень трудно угождать и к

означает человека коварного и обманщика». Христианский дьявол назывался «обезьяной Бога».

1 В Средние века жаба считалась воплощением злых сил и колдовства.

2 Верблюд отличается медлительностью; на нем передвигался демон Самаяль, искусивший Адама и Еву.

3 Крот считался животным земли и символизировал скупость и жадность, а иногда олицетворял слепоту еретика по отношению к истинной вере. В иудейской традиции относился к числу нечистых животных.

4 О том, что мыши рождаются из земли, писали многие древние авторы (например, Страбон). Это мнение преобладало до Нового времени, когда известный голландский ученый Ван Гельмонт, живший в первой половине XVII века, описал эксперимент, в котором он за три недели якобы создал мышей. Для этого ему потребовались грязная рубашка, темный шкаф и горсть пшеницы. Как свидетельствуют данные средневековых колдовских процессов, мыши использовались при гадании и ворожбе. Они часто ассоциировались с нечистой силой и считались предвестниками смерти, разрушения, мора, голода, болезни и бедности.

5 Иудейский астролог Авраам ибн Эзра в своих работах «Начало мудрости» и «Книга обоснований» уточняет, что это «черные собаки и черные кошки».

6 Ворон считался нечистой трупной птицей, символом зла и несчастья, но также он символизирует пронизательность. После Потопа библейский Ной выпускает из ковчега ворона, но тот не находит землю. В средневековой христианской традиции ворон — олицетворение сил ада и дьявола.

7 В античной традиции сова — это символ мудрости, священная птица греческой богини Афины. С Сатурном она связывается как ночная птица и вестница загробного мира; в древних поверьях сова нередко ассоциировалась с демоном ночи (Лилит), убивающим и пожирающим младенцев.

8 Волк также ассоциируется с Марсом.

9 Свиньи связывались с Сатурном как животные, пожирающие своих детей.

10 В Древнем Египте голову крокодила имел бог воды Себек, а также обительница подземного мира, богиня возмездия за грехи Амаат.

медлительным движениям которого сложно приравливаться¹.

Определить сатурнианский тип человека чрезвычайно сложно. Как предупреждал Марсилио Фичино, «Сатурну не просто поставить в соответствие какое-то качество или судьбу, общую для всего рода человеческого, ибо он означает человека, обособленного от остальных, близкого или божеству, или скоту, благословенного или же, напротив, согбенного чрезмерными страданиями»².

Человек Сатурна — это созерцательный и молчаливый интроверт, которого можно противопоставить рациональному и деятельному экстраверту юпитерианского типа.

В человеческом теле Сатурну соответствуют кости, флегма, мочевой пузырь. В системе хиромантии к Сатурну относится средний палец руки. Также с Сатурном связана черная желчь, которая, согласно средневековому персидскому философу и врачу Авиценне, может быть как полезной, так и вредной для человека. Естественная черная желчь — это сосредоточие и гуща хорошей крови, которая ее укрепляет. По словам неоплатоника эпохи Возрождения Марсилио Фичино, «черная желчь, будучи сходной со средоточьем мира, побуждает к исследованию сосредоточья единичных вещей и возводит к пониманию вещей высочайших, ибо она в наибольшей степени соответствует Сатурну — самой высокой из планет. Созерцание же непрерывным собиранием и как бы сжатием обозначает природу, в высшей степени подобную черной желчи»³.

Неестественная черная желчь — это переизбыток золы в организме человека, она называется «черной горечью». «Меланхолия» в буквальном переводе с греческого языка означает «Черная желчь» (μέλας χολή). Поэтому Сатурн ассоциируется как с интеллектуальными изысканиями, так и с меланхолическим темпераментом, склонностью к депрессии и мизантропии, одиночеством и многочисленными недугами. Впрочем,

1 Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

2 Марсилио Фичино, *О жизни*. Кн. III. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

3 Марсилио Фичино, *О жизни*. Кн. I. // *Платоновские исследования*. Вып. III (2015/2). М.Спб.: ПФО, РГГУ, РХГА, 2015, стр. 169.

даже меланхолия может увести человека от внешнего мира и заставить сосредоточиться на своей внутренней сути, а «транскорби» может стать толчком для поиска Бога.

Согласно философу-неоплатонику Макробию, жившему в V веке н. э., душа, которая спускается в физический мир для воплощения и проходит сферу Сатурна, получает от него дар прорицания и силу мысли. Неоплатоники видели в Сатурне покровителя глубокого философского и религиозного созерцания, в противоположность Юпитеру, которого отождествляли с действиями и рациональным разумом¹. «Сатурн делает людей созерцательными, Юпитер же дает им государственную власть», — писал Пико делла Мирандола². Сатурн является стражем врат мира умопостигаемых истин. Как писал Марсилио Фичино, «Меркурий сподвигает нас к исследованию наук, а Сатурн способствует тому, чтобы мы были настойчивы в этих занятиях, а также удерживали бы в памяти открытое нами»³.

С этим согласуется и каббалистическое деление души человека, согласно которому к Сатурну (сефира Бина) относится *Нешама*, связанная с интеллектуальным и мистическим постижением Божественного. Алистер Кроули соотносил Сатурн с интуицией человека^{4 5}.

Профессии Сатурна связаны не только с духовными и тайными науками, но также и с некоторыми вполне мирскими профессиями — земледелием, горным делом и зодчеством:

[Люди] Сатурновы, при хорошем расположении, считаются искусными экономами, удачливыми земледельцами, проницательными садовниками, верными наемниками, неунывающими ремесленниками, но если расположение неудачное, то предаются они скупости и плутовству, становятся дерзкими грабителями и т. п.

1 На каббалистическом Древе Жизни сатурнианская сефира Бина располагается на пассивном женском столпе, а юпитерианская сефира Хесед — на активном мужском.

2 Джованни Пико делла Мирандола, *Комментарий к «Канцоне о любви» Джироламо Бенивьени. II Образы любви и красоты в культуре Возрождения*. М.: Наука, 2008, стр. 240.

3 Марсилио Фичино, *О жизни*. Кн. I. // Платоновские исследования. Вып. III (2015/2). М.Спб.: ПФО, РГГУ, РХГА, 2015, стр. 168.

4 Джеймс Эшелман, *Мистико-магическая система А.-А.-. Духовная система Алистера Кроули и Джорджа Сесила Джонса*. М.: Гарпократ, 2016, стр. 26.

5 Абрахам фон Франкенберг, *Путь древних мудрецов. Theophrastia Valentiniana*. Псевдо-Франкенберг, *Gemma Magica*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 258.

В астрологии Сатурн считается мужской планетой с женскими функциями. Он символизирует принцип сжатия и наложения ограничений. Силы Сатурна ставят границы и формируют то, что прежде существовало лишь потенциально, как возможность. Сатурн концентрирует (сгущает), заключает в форму, а затем фокусирует энергии, до тех пор оставшиеся неуправляемыми. В астрологических прогнозах Сатурну обычно придается негативный смысл: это «Великая Пагуба» («Малой Пагубой» считался Марс), «бесплодная» планета-«вредитель».

При единовластном господстве Сатурн обычно является причиной разрушений, обусловленных воздействием холода; в частности, когда событие касается людей, он порождает продолжительные болезни: чахотку, увядание, нарушения, вызываемые жидкостями, ревматизм, перемежающуюся лихорадку, изгнание, бедность, тюремное заключение, траур, страхи и смерть, особенно у пожилых людей. Обычно он оказывает значительное воздействие на бессловесных животных, полезных для человека, вызывает их малочисленность, а также болезненные разрушения тела, так что люди, использующие их, заболевают подобным образом и безвременно погибают. Что касается погоды, то Сатурн вызывает страшный холод, морозный, туманный и пагубный; он плохо действует на воздух, вызывает облака и мрак и, более того, умножает снежные бури, которые не благотворны, а разрушительны, из которых производятся вредные для человека пресмыкающиеся. Что касается рек и морей, Сатурн обычно приносит штормы, крушения кораблей, полные опасностей путешествия; он также является причиной малочисленности и гибели рыбы, сильных морских отливов и разливов рек, сопровождающихся загрязнением их вод. Если же говорить об урожаях, то здесь влияние Сатурна проявляется в виде нехватки, нужды и потерь; это особенно касается необходимых для жизни человека посевов и вызвано нашествием червей, саранчи или наводнением, ливнями, градом и тому подобным, приводя, таким образом, к голоду и гибели людей¹.

¹ Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

Благоприятное влияние Сатурна возможно лишь в том случае, если он умиротворяется Юпитером. Среди знаков Зодиака он управляет Водолеем (дневная обитель Сатурна) и Козерогом (ночная). Знаком экзальтации Сатурна считаются Весы, а в изгнании он находится во Льве и Раке.

В традиции алхимии он считался «нижним металлом» (свинцом), потенциально содержащим в себе золото. Он — «черное солнце» (*sol niger*) и скрытая божественная сущность. С ним соотносится первая и самая тяжелая часть внутренней духовной работы, которую алхимики называли «нигредо»¹.

Сатурн как высшая планета связан с Луной (низшей планетой), считаясь в алхимической традиции ее «отцом-матерью»² (на это указывает и наличие лунного серпа в его астрологическом знаке). По причине своей гермафродитной природы Сатурн также близок Меркурию.

Магические титулы Сатурна подчеркивают его древность, связь со временем, разрушительные и охранительные функции, близость к миру тьмы и ночи; он — серпоносец, отец богов, владыка времени, верховный владыка, глубокий старик, заставляющий задуматься, всё разрушающий и сохраняющий, хранитель и открыватель тайн, заставляющий терять и находить, творец жизни и смерти.

Геометрической фигурой Сатурна является треугольник проявления. В Древней Греции жрица-пифия произносила свои прорицания, восседая на треножнике.

Астрологический символ Сатурна — стилизованный серп — ♄. Как сказано в материалах Герметического ордена Золотой Зари, символ Сатурна

...состоит из креста и полумесяца; здесь скрыто указание на то, что свинец снаружи подвержен ржавлению, а внутренне имеет лунную природу³.

Этот символ соединяет в себе идеи времени (полумесяц) и бренности, или материальности (крест). Его можно истолковать как воплощение энергии (полумесяц как часть круга) в формах материального мира (четырёхконечного креста).

1 Нигредо (лат. *nigredo*) означает «чернота».

2 Число 9 (порядковый номер лунной сефиры Йесод) — одно из мистических чисел Сатурна.

3 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. 1. М.: Энигма, 2011 стр. 623.

Еврейское название Сатурна — Шаббатаи — связано с *аббатом* (субботой), днем недели, в который Тора предписывает воздерживаться от работы и пребывать в покое. Считается, что это название можно соотнести с еврейским словом *гашвита*, которое означает «отстранение от мирской деятельности».

И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил (шаббат) в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал¹.

Этот день в иудейской традиции был не просто днем отдыха, он олицетворял конец сотворения Богом нашего мира и считался святым днем. Поэтому Сатурн-Шаббатаи можно рассматривать как символ союза Божественного и тварного миров. Однако шаббат можно толковать и как время, когда Бог не вмешивается в земные дела, уходит из мира. На этом основании в эпоху Средневековья противники иудаизма обвиняли евреев в почитании Сатурна-дьявола. Указание на это видели в Библии, где Сатурн отождествлялся с астральным божеством Ремфаном (евр. Кийюн), которому евреи поклонялись во время странствий по пустыне:

...вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя^{1 2}.

Сатурн можно сопоставить с плодородной землей, из которой произрастает Древо тварного мира, разделяющееся на семь божественных эманаций-сефирот. В иврите Сатурну соответствуют буквы *Бет* (ב) и *Тав* (ת), которые связаны с творением Макрокосма-мира (Бет³) и Микрокосма-человека (Тав) и с Творцом и творением (материя, Земля). Так

1 Быт. 2:2 —3

2 Амос 5:26.

3 С этой буквы начинается первое слово Библии — «берешит» («в начале»).

как творение началось с буквы Бет, а Тав — последняя буква древнееврейского алфавита, соответствующая стихии Земли, Бет и Тав могут означать начало и конец творения.

Согласно «Сефер Иецира», планета Сатурн и субботний день были сотворены буквой *Бет* (ב)

Он [Господь] воцарил [букву] Бет
и повязал ей венец,
и сочетал их [буквы] одну с другой,
и образовал посредством нее Сатурн [Шаббатаи]
в мироздании,
и Субботу [Шаббат] в году.

На каббалистическом Древе Жизни путь Бет соединяет Кетер и Бину. Его эзотерический титул — «Маг Силы», и здесь подразумевается Бог-демиург, который своей силой творит мир.

Согласно учению каббалы, значение буквы *Бет* — «дом»; она символизирует все обиталища и вместилища всего того, в чем может помещаться некое содержимое. Это мужская и отцовская энергия, символ активного внутреннего действия, но это и «женское лоно», откуда все появляется на свет. Это первая буква слова *бераха*, что означает «благословение». Благословение — это то, что соединяет Бога и мир.

Сатурн можно рассматривать не только как мужскую, но и как женскую сущность, так как он обладает свойствами андрогина. Интересно, как это проявляется в христианско-гностическом контексте. Здесь в своей женской ипостаси Сатурн — это христианская Богородица, которая в акафисте (православном гимне) называется «Дверью спасения»^{1 2}. Дверью спасения себя называет и евангельский Иисус³. Уместно также вспомнить о гностической Софии, которая была обопола и чьей мужской ипостасью был Иисус Христос. Еврейская буква Далет, которая соединяет сефирот Бину и Хокму, означает «дверь». Достигание сефиры Бины на посвянительном пути традиций

1 Здесь и далее текст «Сефер Иецира» приводится по изданию: Книга Авраама, называемая Книгой Созидания. Пер. с иврита, предисл. и коммент. И. Р. Тантлевского. СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 2007. Согласно другим версиям «Сефер Иецира», Сатурн и суббота были сотворены буквой Реш (ר).

2 «Радуйся, Подательнице Божественных благости! Радуйся, Дверь спасения!».

3 «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Иоанн 10:9).

Герметического ордена Золотой Зари и Телемы означает восхождение на высший уровень посвящения, когда происходит окончательное единение с Богом.

Буква *Тав*, соответствующая Сатурну, связана со стихией Земли. На Древе Жизни она обозначает путь, соединяющий сефирот Малкут (Землю) и Иесод (Луну). Путь Тав можно рассматривать как путь, по которому душа (Иесод) спускается в тело (Малкут). Именно на нем находится «Страж Порога», которого можно отождествить с Самаэлем — ангелом смерти, олицетворяющим наше невежество, эгоистичное «я», страсти, слабости, личные комплексы, то есть все те силы, которые мешают нам идти по духовному пути к Богу*.

На Древе Жизни Сатурн соответствует сефире Бина, что означает «Понимание». Бина расположена на вершине Столпа Суровости, который ассоциируется с негативным, женским началом. Бина воспринимает, ограничивает и формирует божественную эманацию, изливаемую мужской сефирой Хокма («Мудрость»). Бина — это Врата Рождения и Врата Смерти, так как все, что появляется на свет, обречено умереть. Бина (женский архетип) находится на Древе Жизни на том же духовном уровне, что и Хокма (мужской архетип). В божественном мире высших сефирот противоположностей не существует, и потому Сатурн можно рассматривать одновременно и как Божественного Отца, и как Божественную Мать. Как сказано в материалах Герметического ордена Золотой Зари,

... Сатурну соответствуют Три Высшие Сефирот, совокупность которых представлена в Вине^{1 2}.

Согласно материалам Герметического ордена Золотой Зари, Сатурн можно соотнести и с сефирой Кетер как с образом не проявленного Бога³.

Божественное имя Бины — *Яхве Элохим* (יהוה אלהים), которое обычно переводят как «Господь Бог». *Яхве* (יהוה) — это имя мужского рода, которое происходит от еврейского глагола

1 Сатурн как Земля-Малкут сопоставим с конечной буквой Хе в формуле Тетраграмматона.

2 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. 1. М.: Энигма, юн стр. 638.

3 «Сатурн соответствует Кетер». Там же, стр. 627.

хава'х («быть») и означает, что Творец есть причина бытия. ИВН можно перевести как «Он был, есть и будет», т. е. Вечнотсущий. *Элохим* (אלהים) — это существительное женского рода (*элох* означает «богиня») с мужским окончанием множественного числа (*-им*), что намекает на биполярную двойственность. Таким образом, божественное имя также может служить указанием на андрогинность сил Бины-Сатурна.

САТУРН В «ТАРО ТОТА»

В системе Таро Сатурн имеет титул «Великий в ночи времени». Его влияние может быть прослежено во многих картах, но, главным образом, соответствия Сатурна связаны с символикой его букв (*Бет* — I аркан, «*Маг*»; *Тав* — XXI аркан, «*Вселенная*») и числом 3, числом сефиры Вина (четыре *Тройки*). По словам Алистера Кроули, эти карты

...соответствуют Вине; в каждой из них по-своему выражена символика Понимания. Идея оплодотворена; треугольник сформирован. В каждой из Троек заключена идея некоей стабильности, непоколебимой, но способной породить дитя'.¹¹

¹¹ Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга. 2015. Стр. 213.

Также к сатурнианским арканам можно отнести XV аркан, *-Льявол*», которому соответствует дневная обитель Сатурна — Козерог, и XVII аркан, *«Звезда»*, которому соответствует ночная обитель Сатурна — Весы.

Эти четыре аркана отражают роль Сатурна-Бины как Великой Матери («Звезда») и Создателя («Маг») земного мира -Вселенная»), в несовершенстве которого виновата темная, негативная ипостась Бога («Дьявол»).

Влияние Сатурна ощущается в тех Младших арканах Таро, которыми управляет эта планета: Семерка Дисков («Неудача»), Восьмерка Чаш («Увядание»), Десятка Жезлов («Угнетение»), Пятерка Жезлов («Борьба»), Тройка Мечей («Скорбь»),

ДУХОВНЫЕ СУЩНОСТИ САТУРНА

Архангел Сатурна и управитель субботы — *Кассиэль*, или *Клфзиэль*. Он проявляется в двух ипостасях: с одной стороны, он — слуга и помощник архангела Гавриила, который, согласно книге «Зогар», помогает ему бороться с силами зла. Корень его имени, *кас*, означает «совокупность», «накопление», «вершина» или «престол». Он считается архангелом одиночества и слез, олицетворяющим «единство царства вечного». Иногда его называют ангелом Умеренности или ангелом Времени.

С другой стороны, этот архангел может ассоциироваться и с такими негативными процессами, как разрушение и нанесение вреда. В этом случае в еврейской магической традиции Кассиэля отождествляли с Катциэлем (чье имя может означать «гнев Божий») и ставили в один ряд с Самаэлем (ангелом смерти), которого, в свою очередь, иногда отождествляют с дьяволом. Так, британский оккультист Фрэнсис Барретт в своей книге «Маг», изданной в 1801 году, соотносит Кассиэля с субботой и заявляет, что этот день предпочтителен для следующих занятий: сеяние раздоров, ненависть, злые помыслы и раздражение, нанесение увечий и совершение убийств.

Кассиэлю соответствует буква Тав, XXI аркан («Вселенная») и путь, соединяющий Иесод и Малкут. Его можно визуализировать в черных или сине-фиолетовых (цвета индиго)

одеяниях, украшенных символом Сатурна; в руке он держит серп или песочные часы.

Кассиэль управляет Разумом (ангелом) планеты Сатурн — *Агизлем* — и ее духом — *Зазелем*, или *Зазилом*. Корень имени Агизля (*ag*) указывает на воспламенение и сильное возбуждение. Считается, что этот ангел покровительствует родам. Обликом Агизль похож на Кассиэля. Имя «Зазель» связано с еврейской буквой Зайин, имеющей значение «меч», «орудие убийства». Огненным мечом вооружен ангел, охраняющий небесный мир от земного. Буква Зайин используется в иврите для обозначения фаллоса; корень *za* означает стрелу или дротик. Духа Зазеля призывают при совершении приворотных заклинаний и при заклятиях охранительных, чтобы уберечься от внезапной смерти.

Генрих Корнелий Агриппа так описывает внешний вид духов Сатурна:

Эти духи обычно являются в теле высоком, худощавом и стройном. Видом они свирепы и имеют четыре лица: одно — на затылке, одно — с передней стороны головы, и оба носаты или клювасты; и еще — на каждом колене по лицу, черному¹ и блестящему. Движения их подобны дуновению ветра и содроганию земли, а признаки приближения — белая земля, белее снега².

Присушие им обличья таковы:

Бородатый король верхом на драконе.

Бородатый старец.

Старуха с клюкой.

Свинья.

Дракон.

Сова.

Черные одежды.

Крюк или серп³.

Можжевельное дерево⁴.

1 Цвет Сатурна.

2 Земля — соответствие Сатурна; белый цвет — цвет костей (которыми в теле человека также управляет Сатурн) и смерти.

3 Дракон ассоциируется с Сатурном как демоническое существо, пребывающее за пределами упорядоченной Вселенной, границей которой считалась сфера Сатурна. Борода и клюка — символы старости, традиционного возраста Сатурна. Серп — традиционный атрибут римского Сатурна как бога урожая, переосмысленный впоследствии как орудие смерти.

4 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, сс. 184—183.

Помимо этих соответствий, существуют и другие. Так, Генрих Корнелий Агриппа ангелом-управителем (архангелом) Сатурна называет Зафкиэля (Цафкиэля), главу чина престолов, чье имя означает «знание Божье», разумом (ангелом) — Орифиэля, а духом — Сабатиэля. Однако, судя по описанию их функций, приводимых у Агриппы, Орифиэль и Сабатиэль, как и Цафкиэль, относятся к чину архангелов.

Иоганн Тритемий в своем трактате «О семи вторичных разумах, или духах, управляющих миром» также относит Орифиэля к Сатурну и считает его одним из семи разумов, которые последовательно управляют миром по триста пятьдесят четыре года и четыре месяца. Согласно Тритемию, Орифиэль был первым духом, который начал управлять миром после его сотворения Богом. В первую эпоху правления Орифиэля люди были грубыми и жили в пустыне подобно диким животным. Во время его второго правления была возведена Вавилонская башня, люди «начали возделывать землю с большим тщанием, размежевывать поля, сеять зерно, насаждать виноградники и ухаживать за деревьями, вообще прилагать больше усердия для того, чтобы лучше питаться и одеваться. Далее в то время впервые среди людей появилось различие в благородстве <...> Это также было время, когда люди начали получать целостные понятия о мире, когда с возрастанием населения и созданием многих царств продолжали появляться на земле разные языки». Третья эпоха Орифиэля приходится на время античности, когда возникла Римская империя, родился и был распят Иисус, а у евреев разрушен Храм в Иерусалиме.

Олимпийским духом и правителем Сатурна является *Аратрон*. Согласно гримуару «Арбатель. О магии древних», его функции таковы: ^{1 2}

1. Всякую вещь, будь то животное или растение, он может во мгновение ока обратить в камень, сохранив за ней прежний видимый облик.
2. Превращает сокровища в угли, а угли — в сокровища.
- 3- Дарует духов-служителей с определенными свойствами.

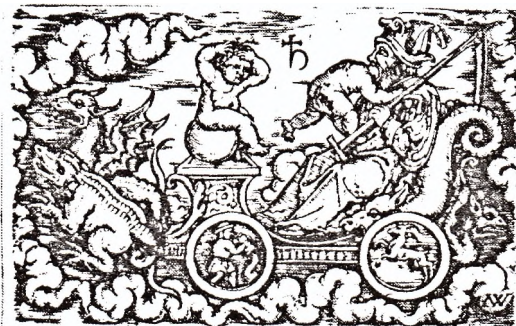
¹ Иоанн Тритемий, *О семи вторичных разумах, или духах, управляющих миром под божественным водительством*. М.: Энигма, 2015, с.стр. 26.

4. Обучает алхимии, магии и медицине.
5. Располагает к людям пигмеев¹, волосатых людей.
6. Делает человека невидимым.
7. Бесплодных делает плодовитыми и дарует долгую жизнь^{1 2}.

Из греческих муз к Сатурну относится Полигимния — муза священных гимнов и поэзии, геометрии и размышлений, а также сельского хозяйства и пантомимы. Обычно она изображается в задумчивой позе, со свитком в руках или приложившей ко рту палец.

В традиции Телемы с Сатурном можно сопоставить демона рассеяния Хоронзона, чье имя, по мнению некоторых исследователей (например, Джейка Стреттона-Кента), представляет собой искаженную версию имени Хроноса, то есть Сатурна. Хоронзон олицетворяет хаос и все то, что мешает достичь единства с Богом. Таким образом, он представляет негативную ипостась Великой Матери, породившей все формы и явления.

МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

Для работы с Сатурном необходимо уметь его визуализировать. Этому служат символические образы данного божества вкупе с его атрибутами.

¹ Очевидно, гномов.

² *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 274.

В гримуаре «Пикатрикс» приводятся следующие образы Сатурна:

Образ Сатурна, по мнению ученого Пикатрикса, имеет вид человека с вороньей головой и верблужьими ногами, восседающего на престоле. В правой руке он держит копье, а в левой — дрот или стрелу.

По мнению премудрого Бейлуса [т. е. Аполлония Тианского], образ Сатурна — старец, восседающий на престоле.

По мнению Гермеса, образ Сатурна — человек, стоящий с поднятыми над головой руками, в которых он держит рыбу, и попирающий ногами ящерицу.

Согласно другим мудрецам, образ Сатурна — человек, стоящий на драконе. В правой руке у него — серп, а в левой копье, и облачен он в черные одежды¹.

Вот образы Сатурна, приводимые Корнелием Агриппой:

... При восходе Сатурна вырезали на камне, именуемом магнитным, образ человека с лицом оленя и верблужьими ногами, восседающего на престоле или на драконе и держащего в правой руке серп, а в левой — стрелу. <... >

Для долголетия делали также другой образ Сатурна — на сапфире, в час Сатурна, при его восходе или благоприятном расположении, и образом тем служил старец на высоком престоле, поднявший руки над головой и держащий в них рыбу или серп, а ногами попирающий виноградную гроздь; голова же его была покрыта черным или темноцветным покрывалом, и все одежды его черны или темны. <... >

При восходе Сатурна в Козероге делали образ, приумножающий могущество. Он имел вид старца, опирающегося на посох, держащего в руке кривой серп и облаченного в черное. <... >

¹ Пикатрикс, И.ю. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

... для Сатурна вкупе с Меркурием отливали из металла образ, подобный прекрасному мужу, который, как обещали, будет предсказывать будущее¹.

Таким образом, типичное изображение Сатурна — длиннобородый старец с короной на голове и с косой или серпом в руках. Он облачен в одеяния темного цвета и может придерживать рукой закрытый ларец (символ скупости). Иногда Сатурн предстает в образе хромого или одноногого старика².

Атрибутами Сатурна могут быть песочные часы и посох. Он может ехать верхом на драконе (хтонические силы хаоса, взятые под управление) или его сопровождает ворон (символ смерти и разложения, птица клипы Венеры-Нецах — Ораб Зерек, что значит «Вороны рассеяния»). Это можно расценивать как указание на негативную женскую энергию, присущую Сатурну). Колесница Сатурна украшена астрологическими знаками его обителей: Водолея и Козерога.

На некоторых средневековых картинках изображалась сцена кастрации Сатурна или сцена пожирания им живого ребенка.^{1 2}

1 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*. 1.38 // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Вероятно, это увечье приписали Сатурну вследствие его отождествления с дьяволом, который озфомел после падения с небес. Но возможно, таким образом просто пытались объяснить его медлительность.

СИМВОЛЫ

Так как Сатурн — «Великий жнец», ему соответствуют коса и серп. Согласно мифам, именно с помощью серпа Сатурн оскотил своего отца Урана. Сатурн-Хронос связан со временем, и потому его атрибутами являются песочные часы как символ цикличности времени и мироздания. Так, один из образов Сатурна — зодиакальный круг и змея или дракон, кусающий себя за хвост, что олицетворяет собой вечность.

К символам Сатурна можно отнести все, что ассоциируется со смертью, разрушением, временем, неподвижностью: кладбища, развалины, болота и стоячие пруды. Как утверждает Генрих Корнелий Агриппа,

...жесты, относящиеся к Сатурну, — печальные и скорбные, как у того, кто рыдает, бия себя по голове, а также религиозные, как у того, кто преклоняет колени и потупляет взор в молитве, бия себя в грудь или по лицу; и жесты людей суровых и мрачных, привыкших, как сказал сатирик,

*... голову набок склонив, пропарывать землю глазами,
бормт во рту размолов, обгладывать ярость в молчаньи —
или с отвислой губой подбирать посолидной словечко²*

Однако в Сатурне можно видеть и олицетворение рождения, и потому его символом можно считать мировое яйцо, породившее Вселенную.

САТУРН В ЧЕЛОВЕКЕ

Сатурн в человеке проявляется как источник личности, нашего «я» (память, сефира Бина, «Великое Море») и как ^{1 2}

1 Авл Персий Флакк, *Сатиры*. Том III. Стр. 80 — 82, пер. Г. Стариковского.

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1,52 // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

формообразование (скелет и кожа — опора тела и его внешняя граница).

Можно сказать, что Сатурн создает структуру нашего тела и определяет форму и развитие всей жизни. Мы рождаемся, живем на протяжении какого-то времени и умираем. Вся наша жизнь — это формирование каких-либо намерений и их реализация (удачная или неудачная). Бесспорно, в нашей жизни присутствуют также силы Марса, Венеры, Луны и других планет, но основу ее создает именно Сатурн, и потому так важно научиться правильно работать с его энергиями.

Сатурн олицетворяет собой наше рождение на духовном плане. Это то, что алхимики называли «нигредо», а мистики — «темной ночью души». В алхимической работе нигредо означает разложение, знаменующее собой образование *первоматериу* (*materia prima*) — первый этап создания философского камня, когда путем очистки различных элементов, используемых в работе, образуется однородная черная масса. Применительно к душе человека это означает, что, сделав первый шаг по духовному пути, мы лишаемся системы привычных ценностей и ориентиров и оказываемся в растерянности, поскольку еще не выработали (не получили) новые. В этой ситуации большое влияние на нашу душу могут оказывать хаотичные инстинкты нашего подсознания. «Посвящение взбалтывает грязь», — писал Алистер Кроули. Аллегорией нигредо в алхимической символике обычно выступает ворон. Но лишь пройдя этот этап, мы сможем перейти к следующей стадии нашей Великой Работы — «альбедо»¹, к этапу, на котором мы формируем новую душу и тело.

«Темной ночью души» мистики, эзотерики и психологи называют испытание, которое преодолевает каждый человек, начавший свой духовный путь. Это угнетающее чувство парализованности ума, утрата силы воли и самоконтроля, сопротивление и торможение по отношению к любым действиям. Но, при всей болезненности ощущений, это — плодотворное переживание. Это ночь трансмутации, зарождения нового в материнском лоне. Темная ночь души имеет духовные причины и глубокое духовное значение. Вслед за ней наступает воскрешение, с которым ⁱ

ⁱ Альбедо (лат. albedo) означает «белизна».

кончатся страдания и недуги. Поэтому в Сатурне можно видеть средство очищения, устраняющее из нашей души все лишние примеси.

Как пишет христианский мистик Хуан де ла Крус:

Порою душу одолевают все более сильные сомнения: не теряет ли она время попусту и не следует ли заняться чем-то иным, поскольку на молитве она не способна ни делать что бы то ни было, ни думать о чем бы то ни было, но лишь терпит и пребывает в покое, ибо там не происходит ничего, кроме того, что душа испытывает удовольствие и ощущение духовного простора. Потому что, если она станет творить что-либо по своему желанию, используя свои внутренние способности, это будет лишь мешать и отнимать те блага, которые Бог посредством сего мира и праздности души укрепляет и запечатлевает в ней. <...> Все эти потуги беспокоят и рассеивают душу, отнимая мирный покой и сладостное бездействие созерцания, которое даруется ей в этой ночи¹.

Что делать в такой ситуации? Алистер Кроули отвечает на этот вопрос так:

Какие бы ужасы ни сокрушали душу, какие бы мерзости ни пробуждали отвращение в сердце, какие бы кошмары ни терзали ум, на каждом шаге пути ответ неизменен: «Какое великолепное приключение!»².

Единственный способ пройти Темную ночь души достойно и не отчаяться — это упорно продолжать свою магическую работу, даже когда нам кажется, что она не приносит вожделенных результатов. И опорой здесь может стать лишь наша Воля, направленная на достижение намеченной цели. Поэтому одна из важнейших задач мага — развитие своей Воли и уверенности в правильности того пути, которым он следует. А для этого нам необходимы силы Сатурна.

¹ Хуан де ла Крус, *Темная ночь души*. М.: Православный Университет, 2006, стр. 59.

² Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 166.

Ведь именно посредством Сатурна, как пишет Генрих Корнелий Агриппа, человек может получить «возвышенную мысль и глубокое разумение, основательность суждений, твердость умозрений, постоянство и непоколебимую решимость»¹.

Любой ритуал начинается с формирования его цели и поиска времени (возможности) для его проведения. Можно сказать, что сатурнианское начало присутствует в любой магической работе: ведь Сатурн — хранитель всех божественных тайн. Марсилио Фичино называл сатурнианскими науками философию и боголюбие.

Сатурну приписываются и дурные влияния (скука, уныние, апатия, печаль, упрямство, неподатливость, богохульство, отчаяние, страхи), от которых человек должен научиться себя защищать. Так, Фичино советует людям, углубившимся в философские и магические изыскания, избегать растений, трав, животных, минералов и т.п., которые относятся к Сатурну, а пользоваться и окружать себя растениями, травами, животными, минералами и людьми, принадлежащими более счастливым, жизнерадостным и животворным планетам — в первую очередь, Солнцу, Юпитеру и Венере:

Золото — металл, насыщенный духом Солнца и Юпитера, поэтому его влияние благотворно при меланхолии. Зеленый цвет дает здоровье и жизнь, и потому читателю следует прийти к «Благой Венере», ходить по ее зеленым лугам и срывать ее цветы — розы либо же золотые крокусы Юпитера. Фичино дает советы и относительно соблюдения «бессатурновой» диеты и считает благотворным использование приятных запахов и благовоний^{1, 2}.

В магической работе очень важно уметь находить равновесие сил планет, дабы иметь силу и энергию для ее продолжения.

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, Ш.38 // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

² Фрэнсис Йейтс, *Джордано Бруно и герметическая традиция*. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

РАБОТА С СИЛАМИ САТУРНА

Для работы с силами и энергиями любой планеты следует использовать изображение ее планетного знака и магический образ. Обращаться к божеству планеты или любой иной ее сущности можно в такое время, когда эта планета находится в своих обителях или в знаке своей экзальтации, в соответствующий день и час.

Во многих книгах по магии рекомендуется использовать силы Сатурна лишь для некромантии и черномагических операций, несущих смерть, разрушение и разорение, или же не обращаться к нему вовсе¹. Так, в средневековом магическом гримуаре «Гигромантия» утверждается:

В час Сатурна невозможно добиться ничего полезного. Если можешь, воздерживайся от любых занятий.

Будь осторожен в этот час, как и в час Марса, ибо эти две звезды — наши недруги, и они несут смерть, особенно если им помогает Луна. Не совершай никаких неправедных дел, но воздержись. Если в этот час родится ребенок, он станет весьма ученым. У него будет большая голова, но очень маленькое тело и широкие стопы. Если кто-то напишет завещание [в этот час], он умрет скоро².

По мнению других магов, к силам Сатурна можно обращаться, если вы желаете защитить себя от яда или свой дом от колдовства, повысить свою организованность и самодисциплину или приобрести мудрость и преподавательские способности³ или же просто пообщаться с духами. Особенно близкую связь с Сатурном имеют духи Земли.

Во время магических работ силы Сатурна можно использовать, чтобы повысить свою работоспособность, упорство,

¹ Последнее мнение основывается на библейской традиции, согласно которой суббота (Сатурн) считается днем отдыха.

² *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 96.

³ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, сс. 142—143.

улучшить память и получить мудрость, богатство и продолжительную жизнь. Это божество также дарует нам спокойствие и уверенность. Сатурн олицетворяет одиночество и потому может быть полезен при медитациях. Будучи владыкой тайных знаний и времени, Сатурн связан с искусством предсказания.

Флорентийский историк XV века Джованни Кавальканти так ответил своему учителю и философу Марсилио Фичино, пожаловавшемуся, что Сатурн дурно влияет на его жизнь:

... остерегайся сотворить вину по отношению к этой наивысшей звезде, оказавшей тебе великие и неисчислимые благодеяния. Не вдаваясь в ненужные подробности, спрошу, когда ты был послан для украшения Флорентийского града, благодаря тебе ставшего еще более цветущим, разве он [Сатурн] не находился к тебе в том же аспекте, что и к Платону, когда он появился, чтобы прославить Афины? Прошу, ответь мне, откуда [у тебя] дивный ум, коим можешь понять, что такое Сатурн?.. Скажи мне, откуда это сильное и крепкое тело, коим ты прошел узкими и неторными дорогами всю Грецию и проник вплоть до Египта, принеся нам на собственных своих плечах этих наимудрейших старцев? <... > К этому еще хотел бы тебя спросить, откуда такая память, удерживающая столь много вещей, которая до такой степени цепка, что вспоминает в любой момент все когда-либо виденное или слышанное тобой и не только помнит вещи, но и что, когда и где ими было сделано? Поэтому не жалуйся на Сатурна, по воле коего ты настолько превосходишь прочих людей, насколько он сам превосходит прочие планеты*.

Однако, работая с Сатурном, нельзя забывать, что он связан с такими негативными качествами, как жадность, упрямство, суеверия, догматизм, праздность и страдания.

При обращении к планетному божеству важно настроиться на его энергии. Для этого можно облачиться в одеяние подходящего цвета и использовать планетное благовоние. Так, Сатурну соответствует травянистое растение асафетида. Запах

1 Цит. по: О.Ф. Кудрявцев, *Флорентийская Платоновская Академия*. М.: Наука, 2008, стр. 378.

необработанной асафетиды напоминает смесь гниющего чеснока и лука и способен за несколько минут пропитать собой все вокруг и сохраняться очень долго. Однако после обжарки в масле ее запах и вкус становятся очень приятными. Ее аромат избавляет от головных болей и успокаивающе действует на нервную систему.

МЕДИТАЦИЯ НА САТУРН

Я чувствую усталость. Я так долго бреду по тропе, петляющей в горах над морским побережьем, что уже хочу сесть и заснуть, где угодно. Хоть просто вжаться в расщелину, на камнях. Я не знаю, куда ведет меня путь. И вдруг за очередным поворотом открывается плато. Это плато усеяно огромными камнями, обломками. Наконец, я понимаю, что это — развалины крепости. Она возвышалась здесь, над морем, когда-то очень давно. Вокруг, похоже, нет ни души. Но за долгие дни я уже привык к одиночеству...

Вдруг я замечаю доминанту в этом хаосе разрушения. В сгущающемся сумраке она похожа на трон. Вытесанная из камня стела с углублением. Против заходящего солнца — чернота в темноте. Но я чувствую странное притяжение. Я бреду к этой стеле по плато, спотыкаясь, не падая. Она тянет меня, как магнит. И чем ближе я подхожу, тем понятней: эта стела, этот трон тоже состоит из обломков. А на троне кто-то сидит. Теперь я чувствую это присутствие. Не тепло человека. Нет, вторжение мира иного. Я чувствую панический страх. Эта встреча нежданна. Но слышу будничным голосом: «Привет тебе, путник»... Он доносится будто бы со всех сторон, изнутри трона, изнутри меня. Я уже совсем близко. И вижу фигуру на троне. В темных одеждах глубочайшего цвета индиго — из-за чего я ее не заметил вначале. Но с белой гривой длинных волос. Старец или старица — я не понимаю. В правой руке ее, точно жезл, возвышается серп или коса. Точно не вижу. В закатных лучах только светится лезвие. В левой — точно держава — огромный каменный шар. Кажется, это обсидиан или оникс. Он как будто вращается на ладони. Во мне все сжимается: смерть... Я пришел в свой последний пункт назначения...

— Я знаю, о чем ты думаешь. Не стоит бояться. Каждый шаг осмысления на нашем пути — это смерть предыдущего «я». Сейчас просто отдохни... подумай и вспомни.

Голос не грозен. Он задумчив и даже меланхоличен. И мне больше не страшно. Я сажусь на камень... я вглядываюсь в шар и в нем возникают картины... Вот мой первый учебный день и вот окончание школы... Первая любовь и первый разрыв... Мой первый триумф и первое поражение... первое ощущение себя... мои первые деньги и первые потери... Мои последние обиды... То, что отправило меня в этот путь... Я думаю, кто я и почему здесь. Я совсем ухожу в этот шар. Я слышу шуршание шепотков: *Шаббатаи, Шани, Шаббат, Шайтан*... Эти шепотки пытаются напугать меня. Но я понимаю, что это лишь звуки...

И я понимаю, что фигура на троне — это все-таки я. Только я создаю свою жизнь. Я придаю ей форму. Я распределяю время. Я трачу его, как монетки, не думая. Я коплю его, точно купюры, в печной трубе дома, который скоро сгорит. Эти мысли я вижу как громадный «икс» черных песочных часов, заслоняющих горизонт. Я выстраиваю неважные приоритеты. Я печалюсь о несущественном и прохожу мимо главного. Мне не на кого пенять. Я несу ответственность за все в своей жизни. В один момент, когда я отчетливо слышу, как заканчивается песок, все, что казалось мне главным и возвышалось, точно пики, в моей жизни, сливается в амальгаму. Маслянистая чернота, на которой точно расцветает павлиний хвост.

Еще один поворот шара. И снова голос во мне и вовне, это даже не голос, а осознание: *«Ты видишь — все, чем ты дорожишь, не имеет значения. Если ты не отдашь своих игрушек сам, я отберу это у тебя. Соблюдай баланс. Соблюдай гармонию. Направляй энергию верно. Распределяй свое время. Твое время — не вечность... Чувствуй структуру, ткань времени, ее полотно. Обещаю, ты не лишишься ничего из того, что позволяет тебе развиваться и становиться мудрее. Утончайся... Будь пронизателен... Изучай значение букв Тав и Бет».*

Из глубины погружения меня выводит карканье воронов... Невесть откуда налетевшая стая... Я вижу, что я заснул, втиснувшись в расселину скал на узкой тропке над морем... Светает... Но я понимаю, что это видение изменило всю мою жизнь.

ГЛАВА 2

ЮПИТЕР — ВЛАДЫКА БЛАГОВОЛЕНИЯ И МИЛОСЕРДИЯ

Еврейское название: Цедек (צדק)

Сефира — Хесед (חסד)

Божественное имя — Эль (אל)

Архангел — Сахиэль I (סדיאל)

Разум — Иофиэль (יופיאל)

Дух — Хисмаэль (חסמאל)

Олимпийский дух — Бетор.

День — четверг.

Стихии — Воздух и Вода.

Качества — тепло и влажность.

Пол — мужской.

Цвета — синий, фиолетовый.

Мистические числа — 4, 16, 34, 136.

Главные свойства — справедливость, милосердие, закон.

Металлы — олово.

Благовония — шафран, алой, сандал, мускатный орех, сосновая смола.

Юпитер — это самая большая планета Солнечной системы. В отличие от планет, находящихся ближе к Солнцу, он не имеет твердой поверхности, а представляет собой смесь водорода

и гелия с плавным переходом от газообразной к жидкой фазе, а затем — в слой жидкого и металлического водорода. Очевидно, именно в силу своих гигантских размеров Юпитер занимает место царя в астрологической планетной иерархии. Он олицетворяет справедливую власть: это «Отец Небес», вершащий правосудие ради блага своих подданных.

Однако, как предупреждает Алистер Кроули:

Считать Юпитер исключительно благой фортуной означало бы приписывать ему слишком узкое значение: он символизирует элемент удачи, непредсказуемый фактор¹.

Неслучайно среди карт Таро (о чем пойдет речь ниже) ему соответствуют арканы «Фортуна» и «Луна».

Одними из важнейших характеристик Юпитера являются его величие (сила, мощь), активная деятельность и благость. Цицерон в своем трактате «О природе богов» пишет:

...сам Юпитер, т. е. *iuvens pater* («отец помогающий»), — его имя в косвенных падежах мы употребляем в форме *Jovis* — от *juvare* — «помогать» — поэтами зовется «Отец и богов и людей», а предки наши называли его «Всеблагий» (*optimus*) и «Величайший» (*maximus*), причем обращение «Всеблагий», т. е. благодетельнейший, было более ранним, чем «Величайший», потому что важнее и, конечно, благодетельнее помогать всем, чем обладать великим могуществом².

»

Если главный миф Сатурна связан с порождением им олимпийских богов и потерей власти, то главная тема мифов Юпитера — его управление земным миром. В греческой и римской мифологиях Зевс и Юпитер являются верховными божествами. Сами их имена, очевидно, восходят к древним праиндоевропейским словам, означающим «бога-отца»³. Как и греческий

1 Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга. 2015. Стр. 133.

2 Цицерон, *Философские трактаты*. М.: Наука, 1985, стр. 121.

3 Имя «Юпитер» произошло от *Iou* (звательного падежа от *Ious*, более древнего имени неосного божества) и лат. *pater* («отец»). Имя Зевса — от слова *Dieus* («небесный отец»).

Зевс, Юпитер был богом неба и грозы. В младенчестве, спасаясь от гнева своего отца Сатурна-Кроноса, Юпитер-Зевс был спрятан матерью в пещере, где его вскормила своим молоком коза, что, возможно, олицетворяет его связь с хтоническими подземными силами.

Став взрослым, Юпитер сверг своего отца Сатурна-Кроноса. оскопил его и стал царем богов. Водной стихией и подземным миром он предоставил править своим братьям Нептуну-Посейдону и Плутону-Аиду, которых некоторые античные авторы считали ипостасями Юпитера.

Юпитер — очень активное, многоликое божество, способное принять любое обличье (бык, лебедь, золотой дождь и т. д.).

У греков Зевс служил олицетворением любой законной власти. Как властелин мира он считался подателем мировых законов. Не случайно Гомер называет царей «Зевеса питомцами». Для римлян Юпитер также был богом всего государства, он олицетворял верность клятвам и договорным обязательствам, потому римские консулы приносили клятву на верность его именем¹. С Юпитером и Зевсом также были связаны такие понятия, как обычай прощения, защита странников и гостеприимство.

Царствие Юпитера было менее совершенным, чем царствие его отца Сатурна, но все же оно считалось серебряным веком, когда мир принял свой нынешний облик, а люди обрели навыки цивилизации:

После того, как Сатурн был в мрачный Тартар низвергнут,

Миром Юпитер владел, — серебряный век народился.

Золота хуже он был, но желтой меди ценнее.

Сроки древней весны сократил в то время Юпитер,

Лето с зимою создав, сотворив и неверную осень

С краткой весной; разделил он четыре времени года.

Тут впервые, сожжен жарой иссушающей, воздух

Стал раскаляться, и лед — повисать под ветром розным.

Тут впервые в домах расселились. Домами служили

Людям пещеры, кусты и лыком скрепленные ветви.

¹ Стандартная формула клятвы гласила: «клянусь Зевсом» или «клянусь Юпитером».

В первый раз семена Церерины в бороздах длинных
Были зарыты, и вол застонал, ярмом удрученный¹.

У римлян Юпитер именовался «Всеблагод и Величайший» (*Optimi Maximi*)¹, однако его власть была ограничена. смертоносные молнии он мог метать, лишь получив согласие Совета богов. В более позднее время в Юпитере, также как и в Зевсе, многие ученые и философы стали видеть того единого Бога, которому люди поклоняются под разными именами. В орфических гимнах говорится: «Зевс — начало, Зевс — середина, от Зевса исходит завершенность».

Марк Варрон указывает в своей книге «О почитании богов»:

Как все души сводятся к одной Душе Мира, или Вселенной, так и все боги сводятся к Юпитеру, который один Бог, почитаемый под разными именами.

Подобно библейскому Иегове, Юпитер оживляет собою весь мир. В герметическом трактате «Асклепий» об этом говорится так: «...правитель неба, или всего, что понимается под этим словом, есть Юпитер, ибо именно посредством неба Юпитер вдохнул жизнь во все»^{1 2}. Неудивительно, что философы и поэты Возрождения (например, Петрарка) отождествляли Юпитера с христианским Богом-Отцом.

Хотя Юпитер-Зевс считался главным божеством, его поведение нельзя признать образцом человеческой справедливости и благочестия. Понять, почему он то выступает как подаватель добра, то насыляет зло, людям невозможно. Он капризен, гневлив и любострастен. Древние поэты и мифографы рассказывали о различных любовных приключениях Зевса-Юпитера, совершаемых далеко не всегда по взаимному согласию (хотя любвеобильность Юпитера можно трактовать как щедрое рассеивание божественного семени³), а некоторые сказания прямо говорят о его несправедливости (например, миф о нака-

1 Овидий, *Метаморфозы*, I, 113—124. Пер. С. Шервинского.

2 *Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада*. М.: Новый Акрополь, 2012, с.109.

3 Поздние мифографы насчитывают 115 женщин, деливших ложе с Зевсом-Юпитером.

зании им титана Прометея, которого иногда сопоставляют с Христом).

Как верховному божеству неба Юпитеру соответствует стихия Воздуха, и его основные свойства — влажность и тепло. Помимо Воздуха, Юпитер можно сопоставить с Водой, так как с этой стихией соотносится юпитерианская сефира Хесед на Древе Жизни. Именно через Хесед, первую сефиру под Бездной, изливается в наш мир Божественная Вода творения из «Великого Моря» Вины; также можно сказать, что Хесед отирает (через Бездну) Воду Вины.

Юпитер — бог не только неба, но и грозowych туч, которые несут в себе ливень. Древнеримский поэт Квинт Энний писал:

Вот тот Юпитер, о котором я говорю, которого греки зовут

Воздухом [Аэр]: он — ветер и облака, потом ливень¹,

А из ливня становится стужей, потом ветром и снега воздухом.

Потому те [элементы], о которых я тебе говорю, — Юпитер².

В своей ипостаси высшего Бога, мечущего молнии, он может сопоставляться также с Огнем или Эфиром.

Традиционно Юпитер олицетворяет все то, что в человеческом понимании символизирует добро, почет, плодородие и размножение, все честное и справедливое, радостное и ведущее к почестям.

Гримуар «Пикатрикс» приписывает Юпитеру множество благоприятных соответствий:

Юпитер — источник силы роста; он управляет религиями и богословскими знаниями, способствует исполнению желаний и защищает от смертельных болезней.

Ему подвластны мудрость, философия и толкование снов.

Из языков ему принадлежит греческий; из наружных частей тела — левое ухо, а из внутренних — печень, которая управляет распределением соков и гармонией всего

¹ Древние орфики называли дождь «слезами Зевса».

² *Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От этических теокосмогоний до возникновения атомистики.* М.: Наука, 1989, с.266.

состава тела, движет кровь по конечностям и помогает телу расти. Из религий к нему относится единобожие¹.

Из металлов с Юпитером соотносится металл белого цвета — олово. В древности это был редкий и дорогой металл. Но уже британский философ и алхимик Роджер Бэкон (около 1214 — после 1292) в своем трактате «Умозрительная алхимия» отмечал, что олово — хотя и чистый металл, но несовершенный, потому что оно «немного недопечено и недоварено». В алхимии олово может олицетворять «альбедо» (побеление) — этап Великой Работы, следующий за первым этапом «нигрето» (чернотой). Средневековый немецкий ученый и алхимик Альберт Великий (1200—1280) рассказывал об этом так:

В начале варки, когда камень черный и сырой, его называют свинцом. Когда же, потеряв черноту, он начинает белеть, его называют оловом. А приняв красный цвет, он удостоивается чести называться золотом².

Также к Юпитеру относят такие «царственные» металлы, как золото и серебро. Эта планета имеет синий или фиолетовый цвет, который символизирует небесное царство, религиозные устремления, творческие способности.

Любой камень можно рассматривать как образ Юпитера, так как вместо младенца Юпитера Сатурн проглотил спеленатый камень. Но в особенности Юпитеру соответствуют те камни, которые имеют зеленый или небесный цвет: аметист, сапфир, лазурит, изумруд, а также камни прозрачные, белые и желтые (например, хрусталь). Они олицетворяют небесный свод, на котором стоит божественный престол. Синие и желтые цвета Юпитера принадлежат стихиям Воды и Воздуха, с которыми он соотносится. Что же касается зеленого цвета, то, очевидно, в данном контексте он рассматривается как соединение синего и желтого цветов³.

1 Пикатрикс, Ш.Л. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Цит. по: Вадим Рабинович, *Алхимия*. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012, сс. 126—127.

3 В учении каббалы с сефирой Юпитера (Хесед) соотносится синий цвет, с сефирой Солнца (Тиферет) — желтый, а с сефирой Венеры (Нецах) — зеленый. Марсилио Фичино объединял эти планеты в «три благодати небес» или «три Грации»,

К Юпитеру относятся растения и деревья, которые считаются полезными для человека и отличаются приятным ароматом, — например, дуб, кедр, сандал, пальма, сосна, олива, груша, яблоня, виноград. К этому божеству можно отнести и все плодоносящие растения и деревья. Алистер Кроули приводит такой список растений Юпитера:

Иссоп связан с Юпитером как растение, применяющееся в религиозной церемонии очищения. Возможно, его лучше было бы отнести к Хесед. Дуб — традиционное священное дерево Юпитера, возможно, потому, что он — царь деревьев, так же как Юпитер — царь богов. Тополь помещен сюда из-за своей мягкой и легко разбухающей древесины, а также из-за своей огромной высоты. Смоква связана с Юпитером по причине своей мягкой, налитой соком и, так сказать, чувственной мякоти, а также, возможно, из-за насыщенного пурпурного цвета, напоминающего епископские облачения. Арника соотносится с Юпитером из-за того, что ее используют как болеутоляющее. Кедр традиционно играет важную роль в религиозных обрядах: его аромат интуитивно ассоциируется с набожностью, а кроме того, считается, что он оберегает близлежащие предметы от моли и т.д.¹

Соответствия Юпитеру в мире зверей, птиц и рыб подбираются по принципу царственности, чистоты, кротости и полезности для человека.

Среди животных — те, которым присущи достоинство и мудрость; и те, что кротки, смиренны и послушны, как олень², вол³ и слон⁴; а также ручные, как овца и ягненок.

>казывающие на человека наиболее благотворное влияние: «Венера же из всех планет более всего дружна с Юпитером, точь-в-точь как Юпитер — с Солнцем: вместе они — словно три Грации, созвучные друг другу и друг с другом связанные».

1 Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 484.

2 В античных мифах олень считался врагом ядовитых змей. Поэтому в христианскую эпоху он символизировал борьбу Христа со злом и олицетворял небесные устремления.

3 Зевс-Юпитер принимал образ быка, чтобы достичь успеха в любовных приключениях.

4 В древности слон считался воплощением силы, долголетия и бессмертия. Слону приписывается вражда с драконами и змеями.

Среди птиц — те, что имеют умеренное сложение, как куры¹, а также желтки их яиц. И также куропатка², фазан³, ласточка⁴ и пеликан. Также удод⁵ и аист⁶, которые олицетворяют приязнь и благодарность, и священный орел — эмблема императоров и символ справедливости и милосердия. Среди рыб — дельфин⁷, анхия⁸ и сом⁹ по причине свойственной им верности¹⁰.

Жертвенными животными Юпитера в Древнем Риме были белый бык и баран. Птицей Юпитера и его супруги Юноны считался царственный павлин с его великолепным хвостом⁴. Из насекомых Алистер Кроули относил к Юпитеру богомола «из-за позы, имитирующей молитвенное поклонение»¹².

1 В средневековом христианстве курица, заботящаяся о своих цыплятах, символизировала любящего Бога.

2 Куропатка символизировала плодородие. Увидеть куропатку во сне считалось добрым предзнаменованием, обещающим улучшить материальное положение.

3 Фазан и пеликан в европейском символизме сопоставляются с мифической птицей Феникс и считаются символами жертвенной любви.

4 Ласточка обычно относится к богине Венере, но может также соответствовать Зевсу и Юпитеру как символ добра и счастья. В греческом мифе Зевс превращает в ласточку Филомелу, дочь царя Афин.

5 Удод был священной птицей в Древнем Египте и изображался на скипетре бога Хора. В древнегреческой комедии Аристофана «Птицы» он именуется царем птиц. Восточные мифы рассказывают о нем как о милосердной птице, которая заботится о своих престарелых родителях. В Коране, а также в некоторых еврейских комментариях к Библии именно удод рассказывает Соломону о царице Савской. Хохолок на голове удода часто ассоциируется с царским венцом.

6 В Древнем Египте аист символизировал одну из человеческих душ («ба»). На иврите аист называется *хасида* («милостивый»), потому что он заботится о своих птенцах. Это название соответствует сепфире Юпитера, Хесед.

7 В Древней Греции дельфины считались помощниками людей. В частности, им приписывалось спасение поэта Ариона. Дельфин входит в свиту брата Зевса — морского бога Посейдона.

8 Возможно, это золотистый спар (*Sparus aurata*), отождествляемый с Юпитером по причине своего цвета.

9 Считается, что в отличие от большинства рыб, сомы хранят супружескую верность.

ю Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.26. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати)

11 В христианскую эпоху пятна в виде глаз на хвостовых перьях павлина считались олицетворением всевидящего Божьего ока.

12 Алистер Кроули, **777**. *Каббала Алистера Кроули*. М.: Ланселот, 2011, стр. 224.

Юпитер соотносят с периодом жизни от 58 до 69 лет. Как пишет Клавдий Птолемей, Юпитер

...порождает отказ от ручного труда, тяжелой работы, суматохи и опасных видов деятельности и вместо них приносит благочестивость, предусмотрительность и уединение, а также склонность ко всеобъемлющим размышлениям, поучениям и утешению; именно в этот период люди начинают особенно высоко ценить свое доброе имя, заслуги и независимость, оставаясь скромными и полными чувства собственного достоинства¹.

Согласно Агриппе, Юпитер «управляет верующими людьми, князьями церкви, королями и государями, а также всеми законными приобретениями»^{1 2}.

По словам Клавдия Птолемея:

Когда правит один Юпитер, он производит увеличение вообще и в частности: когда предсказание касается людей, он приносит славу, процветание, изобилие, тихое и спокойное существование, увеличение всего необходимого для жизни, телесное и душевное здоровье и, более того, расположение и дары правителей, а также усиление, величие и великодушие последних; в целом Юпитер дарует счастье. В отношении бессловесных животных Юпитер — причина многочисленности и изобилия тех из них, которые приносят пользу человеку, и малочисленности и гибели тварей, вредящих ему. В результате его действия воздух становится умеренно теплым, благотворным, влажным и благоприятным для произрастания всего, что рождает Земля; Юпитер способствует успешному плаванью судов, вызывает умеренный подъем рек, богатые урожаи и тому подобное³.

1 Птолемей Клавдий, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия, 1.22. // Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

3 Птолемей Клавдий, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований. 1994.

Как считает неоплатоник Макробий, воплощаемая душа получает от Юпитера способность действовать (деятельное начало). В человеке Юпитер ассоциируется с памятью, практическим рациональным мышлением и сангвиническим темпераментом. Люди Юпитера — это экстраверты, которые отличаются энергичным, оживленным темпераментом. Они эмоциональны, уравновешены, активно используют богатство мимики, громкий и быстрый темп речи, работоспособные, уверенные в своих силах, впечатлительны, общительны, отличаются щедростью.

Людей Юпитера называют праведниками, благодетелями, они преданы богослужению, мудры и лучше других могут управлять народом, но при неудачном расположении становятся лжесоветниками, дающими хитрые и обманчивые советы, которые в действительности служат в их пользу, или же становятся притворными проповедниками, которые служат Богу только ради собственной выгоды¹.

Как пишет Агриппа, «Юпитер правит животом и пупком, ввиду чего, как гласят древние предания, во храме Юпитера-Амона стояло изваяние в образе пупа². Кроме того, некоторые относят к нему ребра, грудь, кишки, кровь, руки, кисть правой руки, левое ухо и силу порождения»³. Согласно хиромантии, к Юпитеру относится указательный палец руки.

В астрологии Юпитер считается самой благотворной планетой, ее называют «Великим благодетелем», раздающим дары⁴ («Малым благодетелем, или благом», именуется планета Венера). Из знаков Зодиака его обители — Рыбы (ночная оби-

1 Абрахам фон Франкенберг, *Путь древних мудрецов*. Theophrastia Valentiniana. Псевдо-Франкенберг. Gemma Magica. Киев Пор-Рояль. 2012. Стр. 258.

2 Юпитер-Амон, или Зевс-Амон, — синкретическое греко-египетское божество, оракульное святилище которого располагалось в оазисе Сива в Ливийской пустыне. В этом святилище находился второй по значимости (после дельфийского) омфал — священный камень, считавшийся пупом (центром) земли. Согласно преданию, именно этот камень проглотил Сатурн вместо младенца Юпитера.

3 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.22. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

4 Любопытно отметить, что благодаря процессам, происходящим в его атмосфере, в отличие от других планет, Юпитер излучает больше тепла, чем получает от Солнца.

тель) и Стрелец (дневная). Его знаком экзальтации считается Рак, а в изгнании он находится в Деве и Близнецах. Юпитер описывается как планета расширения, изобилия, достатка, щедрости, духовности, справедливости, закона и власти. Он служит противовесом негативных проявлений Сатурна. Энергия Юпитера — упорядоченная, благотворная и поддерживающая. Он причисляется к «мужским» планетам. Юпитер покровительствует наукам и помогает в добрых делах. Солнце, Юпитер и Венера в астрологии — это главные планеты, через лучи которых наш дух «принимает» дух мира.

Геометрическая фигура Юпитера — квадрат. Он символизирует ограничение и обладает сбалансированным совершенством форм. Квадрат означает стабильность, равновесие, честность, прямоту, искренность и моральность.

Магические титулы Юпитера подчеркивают его образ идеального правителя: он — любящий отец, высший бог, царь небес, громовержец, непобедимый, великий и могучий, милостивый, благосклонный, честный, владыка радости и суждений, мудрый, открыватель истины, праведный судья, желающий всему добра, владыка богатств и мудрости, но также суровый и временами даже жестокий.

Считается, что астрологический символ Юпитера — У — произошел от изображения царского жезла или стилизованной молнии. Он представляет собой сочетание полумесяца с крестом и напоминает перевернутый (отраженный) символ Сатурна. Его также можно истолковать как воплощение души (полумесяца) в материальных формах земного мира (креста). Энергия вселенной способствует росту и расширению материального мира во всех его проявлениях.

ЮПИТЕР В КАББАЛЕ

Еврейское название Юпитера — Цедек, что означает «праведный». Ему соответствуют буквы *Гимел* (ג) и *Каф* (כ). Согласно «Сефер Иецира», планета Юпитер и воскресный день были сотворены буквой *Гимел* (ג)

1 Согласно другим версиям трактата «Сефер Иецира», Юпитер и воскресенье были сотворены буквой Тав.

Он [Господь] воцарил (букву) Гимел,
и повязал ей венец,
и сочетал их, одну с другой,
и образовал посредством нее Юпитер (Цедек)
в мироздании,
и первый (день) недели (т. е. воскресенье')
в году.

Буква Гимел (^א) означает «верблюд». Это верблюд, пересекающий пустыню и хранящий запас воды, то есть, в символическом толковании, ограничивающая форма (или, вернее, форма, уже наполненная энергией). Также название этой буквы связано со словом «гомель», которое в переводе с иврита означает «благотворитель». Юпитер — это богатый и щедрый бог, дарующий свои милости. На каббалистическом Древе Жизни этот путь соединяет Кетер и Тиферет, то есть идет от центральной сефиры Непроявленного Божества к центральной сефире Проявленного.

Буква Каф (^כ) означает «ладонь» — это прообраз принимающего, женского начала, горсть, берущая рука, символ ассимиляции, восприятия и созидания всех форм. Каф соответствует пути, соединяющему сефирот Нецах и Хесед и являющемуся частью Столпа Милосердия, выражающего такие принципы, как мужское начало, сила, энергия и расширение. Божественное имя этого пути — Эль (^{אֱלֹהִים}) — соответствует божественному имени сефиры Хесед (Юпитер).

В каббале Юпитер в качестве «Отца Всего Сущего» иногда отождествляется с первой сефирой Кетер и единицей или же с двумя сефирот — создателями мира: Хокмой и Биной. Но гораздо чаще он выступает как проявленный глава божественного пантеона, Бог-царь, отождествляемый с четвертой сефирой Древа Жизни (и первой среди семи низших сефирот) — Хесед, чье название означает «Милосердие», «Благоволение». Это наивысшая сефира из тех, что располагаются ниже Бездны и относятся к миру творения, первая из сефирот Мира Форм, принимающая чистую, абстрактную духовную силу от Высшей Триады.¹

¹ Соответствия планет и дней недели, принятые в «Сефер Йецира» (Юпитер — воскресенье, Марс — понедельник, Солнце — вторник, Венера — среда, Меркурий — четверг, Луна — пятница, Сатурн — суббота), отличаются от этих соответствий в западной эзотерической традиции.

Хесед находится в центре Столпа Милосердия и наиболее ярко и полно воплощает все его качества. Необходимо помнить, что божественное милосердие — это не человеческая доброта, а расширяющийся поток божественной энергии, объёмлющий все, что существует. Милости Юпитера — это, скорее, гго бесчисленные любовные связи. Хесед олицетворяет собой чир, созидание, расширение и преодоление границ.

Так как на Древе Жизни сефира Юпитера Хесед расположена в первой триаде сефирот ниже Бездны, то символика этой планеты связана с Проявленным Богом (Богом-Сыном). Если солнечная сефира Тиферет — это Христос, умерший и воскресший, а марсианская сефира Гебура — это Христос-Судия, избличающий грешников на Страшном суде и изгоняющий торговцев из Храма, то наивысшая сефира в этом треугольнике — царствующий Христос-Вседержитель («Пантократор» от греч. *παντοκράτωρ* — «всевластный», «всесильный»)¹.

Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной².

Царствование Христа еще не наступило, но, как верят христиане, оно наступит после его второго пришествия.

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца³.

¹ Концепция «Христос-Юпитер» была известна в эпоху Возрождения. В частности, Данте писал в «Божественной комедии», отождествляя Христа с Днем (другое имя Зевса):

И, если смею, о верховный Дий,
За род людской казненный казнью крестной,
Свой правый взор от нас не отводи!

Или, быть может, в глубине чудесной
Твоих судеб ты нам готовишь клад
Великой радости, для нас безвестной? («Чистилище», \Ч.и8—123, пер. М. Лозинского).

² Зах.9:9

³ Лук.1:32—33

То, что Мессия явится верхом на осле (животном Тифона-Сатурна), может быть истолковано как его победа над этим богом.

Разумеется, с образом грядущего царя-мессии могут быть связаны и различные исторические персонажи, претендовавшие на эту роль, — например, каббалист Шабтай Цви (1626—1676), лидер массового мессианского движения XVII века¹.

Но образ царствующего Бога, отца всего живого, можно, как уже говорилось, рассматривать и как Бога-Отца, поскольку сефира Хесед находится выше сефиры Тиферет, обычно отождествляемой с Христом.

Так как Хесед — четвертая сефира, Юпитеру соответствует число четыре. По словам Алистера Кроули:

Связь его с числом 4 объясняется тем, что 4 — это квадрат числа 2: здесь ограниченность Двоицы закрепляется посредством ее умножения на саму себя и вводится новое измерение. Таким образом, 4 — число жесткости или материальности. Поэтому ее идеальное качество — непоколебимая праведность. Но при этом не следует забывать, что Хесед — это Милосердие, а 4 — также число Далет, буквы Венеры².

Четверка находится «ниже Бездны», а, следовательно, на практике означает уплотнение, материализацию. Сущее становится проявленным. Ключевая идея здесь в том, что всякая Четверка выражает Власть Закона³.

Божественное имя Хесед — ; что произносится как «Эль» и переводится как «Бог». Это имя состоит из двух еврейских букв: Алеф и Ламед. Буква Алеф — начальная буква еврейского алфавита — символизирует первое излияние творящей силы в проявленный мир. Ее название означает «вол» или «бык»^{1 2 3 4}. Буква Ламед символизирует равновесие и концепцию причинно-следственной связи. Ее название означает «бычье стрека-

1 На печати Шабтая Цви находился олень, который символизировал победу над змеем-дьяволом. Олень также является одним из животных Юпитера.

2 Алистер Кроули, *777. Каббала Алистера Кроули*. М.: Ланселот, 2011, стр. 149.

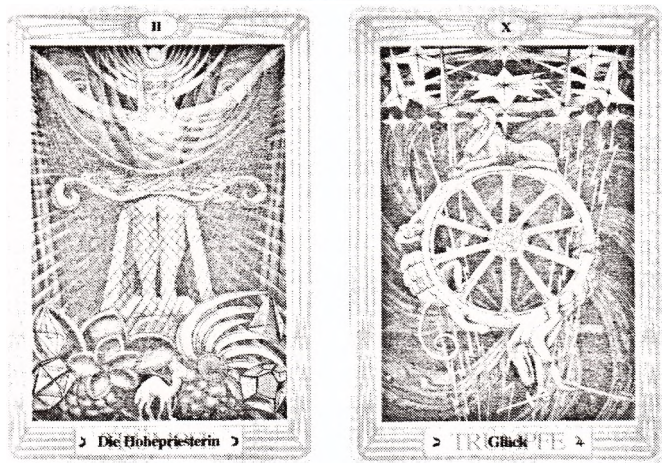
3 Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, стр. 214.

4 Вол и бык — животные Юпитера.

ло». Бык и бычье стрекало, движущая сила и управляющий ею принцип ограничения наглядно и ясно символизируют идею Силы и Формы — самую очевидную и самую важную, с точки зрения каббалиста, пару противоположностей во Вселенной, доступной нашему восприятию.

Также Алистер Кроули относит к Юпитеру божественное имя Тетраграмматон (Яхве, Бог-Отец), поскольку и Юпитер, и Яхве — владыки проявленного мира¹.

ЮПИТЕР В «ТАРО ТОТА»

В системе Таро Юпитер имеет титул «Владыка сил жизни». Его влияние прослеживается в Старших арканах, связанных с его буквами: *Гимел* (II аркан, «Верховная Жрица», который олицетворяет Высшее Посвящение и Истину, скрытую за завесой) и *Каф* (X аркан, «Фортуна», который связан с переменчивостью судьбы и стойкостью, необходимой, чтобы преодолеть ее капризы).

С позитивной и негативной стороной Юпитера соответственно могут быть связаны XIV аркан («Искусство»), с которым соотносится его дневная обитель, Стрелец, и XVIII аркан («Луна»), который связан с его ночной обителью, Рыбами.

¹ Алистер Кроули, *ТТТ. Каббала Алистера Кроули*. М.: Ланселот, 2011, стр. 144.

Среди Младших арканов Юпитер имеет отношение к картам, связанным с числом четыре, — четырьмя Четверками. Как пишет Алистер Кроули:

Эти карты соответствуют сефире Хесед.<...> Важно принять к сведению, что Четверка находится «ниже Бездны», а, следовательно, на практике означает уплотнение, материализацию. Сущее становится проявленным. Ключевая идея здесь — в том, что всякая Четверка выражает Власть Закона¹.

Также влияние Юпитера ощущается в тех Младших арканах Таро, которыми управляет эта планета: в Шестерке Жезлов («Победа»), Восьмерке Мечей («Препятствие»), Девятке Чаш («Счастье»), Двойке Чаш («Любовь»), Двойке Дисков («Перемены»),

ДУХОВНЫЕ СУЩНОСТИ ЮПИТЕРА

Сахиэль — архангел Юпитера, управитель четверга. Его имя означает «Покров Божий». Корень имени, «сах», связан с такими понятиями, как излияние и очищение.

Сахиэлю соответствует буква Каф, X аркан («Фортуна») и путь, соединяющий сефирот Хесед и Нецах. Его можно визуализировать в синих или фиолетовых одеяниях, украшенных символом Юпитера; в руке он держит скипетр.

Сахиэль управляет Разумом (ангелом) планеты Юпитера — *Иофиэлем*, чье имя означает «Красота Божья», и духом планеты *Хисмаэлем*. Согласно иудейской традиции, он был наставником патриарха Сима, одного из троих сыновей Ноя.

К Иофиэлю обращаются за помощью как к ангелу амулетов. Обликом он похож на Сахиэля. Имя Хисмаэля связано с понятиями тишины и покоя.

Енрих Корнелий Агриппа так описывает внешний вид духов Юпитера:¹

¹ Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга. 2012. Стр. 214.

ЮПИТЕР — ВЛАДЫКА БЛАГОВОЛЕНИЯ И МИЛОСЕРДИЯ

Духи Юпитера являются в теле полнокровном и желчном, среднего роста. В движениях они страшны и ужасны, но видом просты и речь кротки, а цветом подобны железу*. Движения их подобны вспышкам молнии и громам; а признак их приближения таков, что около круга появятся люди, как будто пожираемые львами^{1 2 3}.

Присушие им обличья таковы:

Король с обнаженным мечом, верхом на олене.

Мужчина в митре и длиннополом одеянии.

Дева в лавровом венке, украшенная цветами.

Бык.

Олень.

Павлин.

Лазурные одежды.

Меч.

Самшит⁴.

Согласно классификации Генриха Корнелия Агриппы, ангелом-управителем (то есть архангелом) Юпитера является Залкиэль (Цадкиэль), разумом (то есть ангелом) — Захариэль, а духом — Задекиэль (Цадекиэль). Однако, судя по описанию их функций, приводимых у Агриппы, все они относятся к чину архангелов. Во все эти имена входит буква Цадди, с которой начинается еврейское слово *праведность*.

Согласно Иоганну Тритемию, дух Юпитера, Захариэль, был третьим духом, управлявшим миром после его сотворения. В его первое правление люди стали подчиняться законам и приказам своих старейшин и разделились на праведников и грешников. Второе правление Захариэля было радостным временем, когда Бог дал Аврааму закон обрезания, а в Аркадии местный царь по имени Юпитер учредил справедливые законы, за

1 Предположительно, имеется в виду голубовато-серый, стальной цвет, ассоциирующийся с цветом пасмурного неба.

2 Лев связывается с Юпитером как «царь зверей».

3 Меч — символ знатности и власти; «Мужчина в митре и длиннополом одеянии» — образ судьи, ассоциирующийся с Юпитером как верховным судьей. Образ девы, украшенной цветами, предположительно связан с идеями плодovitости и сладострастия и с мифами о многочисленных связях Юпитера со смертными женщинами. Лазурный — цвет неба (синий — основное цветoвое соответствие Юпитера).

4 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, сс. 185—186.

которые после смерти был причислен к богам. Третье, последнее правление Захариэля ознаменовалось продолжением распространения христианства. Это была эпоха могущественного короля Артура в Англии и мудрого императора Юстиниана, составившего свод законов, в Византии. Также в это время «араб Магомет основал секту сарацинов; впоследствии эта секта привела к уничтожению Римской империи в Азии»¹.

Олимпийский дух и правитель Юпитера — *Бетор*. Согласно гримуару «Арбателъ. О магии древних»,

Бетор управляет всем тем, что приписывается Юпитеру; на зов он приходит быстро. Того, кто удостоился его печати, он возводит к наивысшим достоинствам и помогает открывать клады; он располагает к человеку духов воздуха, чтобы те давали правдивые ответы на вопросы, и переносили драгоценные камни с места на место, и изготовляли чудотворные лекарства; также он дарует небесных духов-служителей и продлевает жизнь до 700 лет, если будет на то Божья воля².

Из греческих муз к Юпитеру относится Терпсихора — покровительница танцев и хорового пения, изображавшаяся обычно с венком на голове.

МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

¹ Иоанн Тритемий, *О семи вторичных разумах или духах, управляющих миром под божественным водительством*. М.: Энигма, 2015, стр. 44.

² *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 274.

В гримуаре «Пикатрикс» приводятся следующие образы Юпитера:

Образ Юпитера, по мнению Бейлуса, имеет вид мужа, восседающего на орле и окутанного плащом; ноги его — над чреслами орла, а правой рукой он поддерживает собственную голову, покрытую плащом.

Образ Юпитера, согласно Пикатриксу, — муж со львиным ликом и птичьими ногами; под ногами у него — семиглавый дракон, а в правой руке — копьё, которым он как бы метит в одну из голов дракона.

Образ Юпитера, по мнению Гермеса, — муж, облаченный в льняные одежды с головы до ног, восседающий на драконе и держащий в руке дрот или стрелу.

Согласно другим мудрецам, образ Юпитера — муж, восседающий на орле, держащий в правой руке ткань, а в левой — орехи, и облаченный в одежды цвета шафрана¹.

Генрих Корнелий Агриппа перечисляет такие образы Юпитера:

...фигура венценосного мужа в шафрановых одеждах, восседающего на орле или драконе и держащего в правой руке стрелу, которой он как бы собирается поразить этого орла или дракона в голову. <... >

фигура обнаженного мужа, увенчанного короной, воздевающего сложенные руки, словно в мольбе, и восседающего при этом на престоле о четырех опорах, которое несут четверо крылатых отроков. <... >

образ мужа в шафрановых одеждах, с головою льва или барана и с ногами орла; и называли его сыном Юпитера².

Итак, типичное изображение Юпитера — мужчина зрелого зроста, с благородными чертами лица. Его атрибуты — это царские регалии и символы власти: связка молний (обычно это ^{1 2}

1 Пикатрикс, П.ю. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, I.39. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

три молнии, олицетворяющие случай, судьбу и предусмотрительность), двойная секира (символизирующая власть над Небом и Землей), мантия, корона или веночек. Колесницу Юпитера влекут по небу орлы или павлины. Ее украшают астрологические знаки его обитателей: Рыб и Стрельца.

СИМВОЛЫ

Символические атрибуты Юпитера подчеркивают его статус правителя и царственное величие. Это трон и скипетр (в качестве последнего могут использоваться молнии). Считалось, что молниями верховное божество (Юпитер, или Иегова) изгоняет зло, а синий блеск молний означал духовное прозрение и моральное очищение. На римских статуях молнии Юпитера носил в своем клюве его орел.

К символам Юпитера-Зевса относились священные деревья (в первую очередь дуб), а также высокие горы.

К Юпитеру можно отнести все то, что ассоциируется с властью, благородством и величием: правительственные и церковные учреждения, дворцы владык и их приближенных. Один из атрибутов Юпитера — царская корона или веночек из дубовых листьев.

Что касается жестов, то юпитерианскую природу имеют те из них, которыми мы выражаем свое поклонение или восхваление. Генрих Корнелий Агриппа пишет об этом следующее:

К Юпитеру относятся лица веселые и честные и жесты почтительные, рукоплескания как от радости или ради похвалы, а также преклонение колен, при котором голова запрокинута, словно в знак обожания¹.

ЮПИТЕР В ЧЕЛОВЕКЕ

В человеке Юпитер олицетворяет жизненную, витальную энергию. В целом, жизненная энергия делится на «физиологическую» и «культурную». И если физиологическая энергия

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 152. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

ближе к Солнцу, то культурную витальную энергию можно соотносить с Юпитером. Эта энергия — носитель информации, помогающий оптимально направлять и расходовать физиологическую энергию.

Юпитер отвечает за этику и поведение человека, за его самовыражение в обществе, поэтому о силе воздействия Юпитера можно судить по тому, насколько нравственно ведет себя человек. <... > Юпитер отвечает также за физическое здоровье: предполагается, что здоровое сильное тело позволяет легче добиваться как материальных, так и духовных целей*.

Юпитер — это также наши нравственные ориентиры, законы и правила, по которым существуем мы и все наше общество. В определенном смысле его можно сопоставить со сверх-«я» (супер-эго) человека, представляющим собой систему моральных чувств и требований к поведению, поступкам и решениям эго («я») субъекта.

Посредством Юпитера, как пишет Генрих Корнелий Агриппа, человек может получить «незыблемое благоразумие, умеренность, кротость, благочестие, скромность, справедливость, веру, милосердие, набожность, невозмутимость, снисходительность и царственность»^{1 2}.

РАБОТА С СИЛАМИ ЮПИТЕРА

Древние маги верили, что силы Юпитера приносят человеку молодость, здоровье и бодрость. Юпитер считается благоприятной и универсальной планетой для совершения самых разных магических операций, от благотворных до некромантических. В средневековом магическом гримуаре «Гигромантия» говорится:

1 Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ. 2014. Стр. 156.

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, Ш.38. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

В час Юпитера если кто-то попытается что-нибудь совершить и будет действовать с твердой верой, то достигнет цели. Можешь заключать сделки, если желаешь, и заводить связи с женщинами, можешь путешествовать и перевозить товары по суше или по морю, но воздержись от битв и от союзов с несправедливыми людьми.

Если родится ребенок, он выживет. Если двое поссорятся в этот час и пойдут к судье, они смогут договориться полюбовно. Если кто-то напишет завещание [в этот час], он умрет нескоро.

Считается, что к силам Юпитера можно обращаться, если вы желаете сделать карьеру, добиться славы и почестей, денег и других материальных благ, развить целеустремленность, приобрести удачу в делах, добиться почестей, обрести дружбу и укрепить здоровье.

Марсилио Фичино рекомендовал для привлечения влияния, исходящего от Юпитера, в период, когда эта планета царит, использовать то, что соответствует ее природе: серебро, гиацинт, топаз, коралл, хрусталь, берилл, сапфир, вино, белый сахар, мёд, свежесрезанные и воздушные цветы, чувства постоянные, уравновешенные и благочестивые.

Впрочем, работая с этим божеством, не стоит забывать, что он связан с такими негативными свойствами, как высокомерие, самомнение, самодурство, деспотизм.

Правильно настроиться на работу с силами планеты может помочь ее благовоние. К благовониям Юпитера Агриппа относил все благоухающие деревья, такие как сандал, кипарис, бальзаминное дерево и алоэ.

МЕДИТАЦИЯ НА ЮПИТЕР

Из пустыни, по которой я странствовал много дней, а, возможно, и вечность, я... попадаю в оазис. В тени пальм я буквально падаю лицом вниз на песок у ручья. На песок, сквозь который пробиваются ласковые струйки травы. В воздухе разлито тончайшее благоухание: я различаю запахи кипариса, алоэ, бальзаминного дерева и даже сандала.

Протягиваю руку и зачерпываю немного воды... И еще воды... И еще... Теперь, когда я умылся и утолил свою жажду, я слышу голос:

— *Юноша, кто ты и чего ты ищешь у нас? Как ты оказался в этой пустыне?*

Я поднимаю голову и понимаю: меня встречает сам Хозяин оазиса. Я с трудом поднимаюсь на ноги и вижу мужчину сильного статью, с орлиным профилем и копною седых волос. Он в белом хитоне с квадратной золотой застежкой на правом плече. На голове корона, похожая на венок из дубовых листьев. В правой руке его палица... или жезл с навершием из аметиста. .. Он улыбается. Я вижу, что он не желает мне зла.

— *Я сбежал от матери из дому и отправился на поиски Бога. Я видел многое и пережил еще больше. Я искал Бога, но находил лишь миражи некогда прекраснейших городов под лунной. Я искал Бога в объятиях гурий в изумрудных садах. Я искал Бога в наполненных мудростью библиотеках. Я искал Его в сиянии дворцов, на войне, в лязге доспехов и копий... Но как только я начинал ликовать, что моя цель вот-вот будет достигнута, мое видение превращалось в песок... Я был вынужден двигаться дальше... И я не знаю, не являешься ли ты и весь этот оазис также лишь моим видением...*

Эти слова отняли все мои силы. Я снова сажусь и прислоняюсь к дереву.

— *Что ты хочешь от Бога?* — задает мне вопрос благосклонный правитель, — *Зачем Он тебе?*

— *Я хочу узнать, зачем Он создал этот мир. Зачем я живу.*

— *Возможно, тебе повезло. Хотя кто знает, везение это или судьба?..*

Теперь я спрашиваю его:

— *Кто ты?*

— *Люди знали меня под разными именами. Меня звали Ан, Мардук, Пта, Амон, Ра, Зевс, Юпитер, Яхве, Дьянус, Индра, Один, Шан-ди, Итзанаки. И много, много других имен.*

— *Так ты — Бог, Царь Богов!*

— *Можно сказать и так.*

— *Я могу тебя спрашивать?*

— *Да-*

— *Почему ты не милосерд? Откуда столько зла на земле? Войны, болезни и смерть?...*

— Пойми, милосердие Бога — не доброта человека. Это поток энергии, расширяющийся, объемлющий все, что существует. Бог — это мир, созидание, расширение и преодоление границ. Весь существующий опыт — от крика агонии до крика экстаза. Он пропускает Его сквозь Себя. Он страждет со страждущими и ликует с ликующими. Из хаоса, конфликта и боли произрастает гармония. Здесь, в тварном мире, эти полюса необходимы. Иначе творение рассыплется.

— Если ты — весь существующий опыт, почему я вижу тебя?

— Ты видишь лишь образ, который желаешь увидеть. Возможно, это лицо твоего отца, которого ты никогда не встречал. Возможно, того, кого ты любил, уважал, наставника или друга. Ты видишь то божественное начало, которое есть в каждом из вас. То, что толкало тебя вперед и привело сюда. Возможно, ты видишь себя...

И я вижу, как меняется облик моего собеседника. Корона превращается в митру, хитон — в лазурную мантию. Затем я вижу его с обнаженным мечом, верхом на оленье. Затем — это она, Дева в лавровом венке, украшенная цветами. Теперь — бык. И олень. И павлин. И лишь сверкающий меч... Видения превращаются в быстро вращающееся колесо.

И я понимаю, что мой поиск окончен. Я пришел. Я вернулся. Я не уходил.

ГЛАВА 3

МАРС — ВЛАДЫКА СИЛЫ И СУРОВОСТИ

Еврейское название: Мадим (מַאֲדִים).

Сефира — Гебура (גְבוּרָה).

Божественное имя — Элохим Гибор (אֱלֹהִים גְבוּר).

Архангел — Замаэль (זְמַאֵל).

Разум — Графиэль (גְרַאפִּיאֵל).

Дух — Барцабель (בְּרַצְבָּאֵל).

Олимпийский дух — Фалег.

День — вторник.

Стихия — Огонь.

Качества — тепло и сухость.

Пол — мужской.

Цвет — красный.

Мистические числа — 5, 25, 65, 325.

Главные свойства — сила, суровость.

Металлы — железо.

Благовония — драконова кровь, табак, перечная мята, горчица, кумин.

Марс — одна из самых маленьких планет Солнечной системы (меньше него только Меркурий), однако он легко различим в ночном небе благодаря своей необычной кроваво-красной окраске, вызванной преобладанием оксида железа на его поверхности. Поэтому еще с древних времен

Марс ассоциировался с огнем, энергией и воинственностью. Для древних вавилонян эта планета была богом войны и жары Нергалом, древние греки отождествляли ее с богом войны Аресом и называли «Пирозйс», что в переводе с греческого значит «огневидный». Для римлян красная планета была олицетворением воинственного бога Марса, которого также почитали как весеннего бога плодородия, боровшегося с холодом, зимой и смертью.

В римской мифологии Марс (и его греческий аналог Арес) считался сыном Юпитера-Зевса. Супругой Марса была богиня Нерио, чье имя означало «мужество».

Стоит отметить, что, в отличие от греческого бога войны, Марс играл гораздо более важную роль в римском пантеоне и, по сути, считался в иерархии вторым после Юпитера.

Изначально Марс представлялся олицетворением жизненной силы и по своему символическому значению был близок к Венере. Как пишет Джеймс Фрэзер,

Именно к нему, Марсу, римские земледельцы обращались с молитвами о процветании своих посевов и виноградников, обилии первин урожая, о полных закромах¹.

Недаром в древних мифах Марсу приписывается любовная связь с богиней Венерой, женой Вулкана (Гефеста), также считавшейся богиней плодородия. Символически этот союз трактовался как победа Венеры над Марсом, которая смягчает и обуздывает его дикую силу. Их дочерью стала богиня Конкордия (или Гармония у древних греков), служившая олицетворением счастливого брака.

Марс также был символом мужского начала. Согласно преданию, предки римлян Ромул и Рем были зачаты их матерью Реей Сильвией от бога Марса. На поле, которое было посвящено Марсу и поэтому называлось Марсовым, римляне проводили различные воинские упражнения, состязания, Марсовы игры и совещания по вопросам особой государственной важности.¹

¹ Джеймс Джордж Фрэзер, *Золотая ветвь*. М.: Изд-во политической литературы, 1983, стр. 541.

Но в первую очередь Арес-Марс — это бог войны и разрушений. Гомер называет его «бурным, кровавым мужегубцем, распалющим битву». В орфическом гимне Марс изображается как кровожадный демонический бог, несущий смерть и разрушение:

О некрушимый, о духом огромный, о силой великий
 Демон, оружия любитель, кого победить невозможно,
 Смертных людей истребитель и стен городских сокру-
 шитель,
 В громе доспехов, владыка Арей, обогранный убий-
 ством,
 В месиве боя ужасный, ликуешь от пролитой крови,
 Грубый, лишь меч и копье для распрей тебе вожделенны,
 Дикую злобу уйми и труд отложи душегубный!

Даже отец Ареса-Марса Зевс «травит» отпрыска, называет его, согласно Гомеру, ненавистнейшим из богов, добавляя, что, если бы только Марс не был его сыном, он бы отправил его в преисподнюю.

Основными качествами Марса как планеты являются тепло и сухость. Клавдий Птолемей пишет в «Тетрабиблосе»:

Характерные свойства Марса — сушить и сжигать, что хорошо соотносится с его цветом огня и объясняется близостью Солнца, поскольку сфера последнего располагается прямо под ним^{1 2}.

Соответственно, Марс относится к стихии Огня. Но он также управляет стихией Воды³, так как эта стихия обладает огненной способностью растворять и уничтожать твердые вещества. Стоит напомнить, что вода и огонь олицетворяют очищение и освящение: это божественные кары, которые знаменуют начало (Всемирный потоп) и конец (Страшный суд) нашего мира.

Цвет Марса, красный, ассоциируется с физической силой, яростью и грубостью. Это цвет власти — императорской

1 *Античные гимны*. Под ред. А.А. Тахо-Годи М.: Изд-во МГУ, стр. 245.

2 Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос*. *Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

3 Например, кровью, текущей в человеческих венах.

мантии и судебного облачения. Но это и цвет алой рубахи палача. Красные (рыжие) волосы имел библейский Исав, чьим ангелом-хранителем был демон Самаэль и от которого произошли, согласно иудейской каббале, все языческие народы. Также, согласно Апокалипсису, это цвет «блудницы в багряном», восседающей на «багряном звере».

Однако важно помнить, что красный цвет — это еще и цвет радости и победы. Так, у алхимиков он служил символом стадии рубедо (в переводе с латыни «краснота») — последнего этапа Великого Делания, когда адепт достигал просветленного сознания, слияния духа и материи и мог создать философский камень.

Марс олицетворяет усилия и дисциплину. Избирая из множества вариантов лишь один, мы совершаем добровольный акт самоограничения. Но без этого было бы невозможно поддерживать целостность личности и непрерывность бытия. Именно поэтому можно сказать, что Марс, в зависимости от точки приложения силы, символизирует созидание или разрушение.

Вот соответствия Марса, согласно средневековому гримуару «Пикатрикс»:

Марс — источник притягивающей силы. Ему подвластны естествознание, врачевание животных, хирургия, извлечение зубов, лечение банками и обрезание.

Из языков ему подчинен персидский¹; из наружных частей тела — правая ноздря, а из внутренних органов — желчный пузырь и те силы, которые изливаются из него в тело, а именно, воспаление и жар, гнев, ненависть и лихорадка. Из религий ему принадлежат безбожие и быстрые переходы из одной веры в другую^{1 2}.

С Марсом можно соотнести все то, что олицетворяет энергию, агрессию, опасность, риск, остроту ощущений или же имеет отношение к крови и красному цвету (например, хирургические операции). Эти правила имеют универсальный характер и действуют как в отношении живого, так и неживого мира.

1 Очевидно, подразумеваются персы-огнепоклонники.

2 Пикатрикс, Ш.1. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Когда правление принимает на себя Марс, то в целом он несет разрушение по причине своей сухости, а в частности, когда речь идет о людях, он вызывает войны, раскол среди граждан, взятие в плен, порабощение, восстания, приход к власти злобных правителей, внезапные смерти, обусловленные всем перечисленным выше; более того, он способствует развитию таких болезней, как лихорадка, приливы крови, а также росту числа быстрых и насильственных смертей, особенно в расцвете сил; с ним связаны насилие, нападения, беззаконие, поджоги и убийства, ограбления и пиратство. Если говорить о состоянии воздуха, то Марс порождает жару, знойные, пагубные и иссушающие ветры, молнии, ураганы и засуху. Кроме того, Марс является причиной кораблекрушений, обусловленных ударом молнии, изменением направления ветра и тому подобным, а также обмеления рек, пересыхания источников и заражения питьевой воды. Что касается тех насущных вещей, которые производятся на земле для пользы человека, то здесь влияние планеты проявляется в виде малочисленности или гибели животных и всего растущего на земле, а также потерь урожая вследствие засухи как результата жаркой погоды, нашествия саранчи, полегания под напором ветра или возгорания в местах хранения¹.

Металлом Марса считался металл войны — железо, которое обладало особым сакральным статусом как самый прочный металл и как металл «небесный» (метеоритное железо). У многих народов существуют мифы о том, что земля соединена с небом железным столпом или деревом.

В Библии железо считается символом Божественного гнева и силы:

Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца,
тому дам власть над язычниками,
и будет пасти их жезлом железным; как сосуды
глиняные, они сокрушатся^{1, 2}.

¹ Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

² Откр. 2:26—27

В иудейской традиции считалось, что демоны боятся железа и потому они не могли пользоваться железными орудиями при возведении Храма для царя Соломона¹. В гримуаре «Завещание Соломона» демонов заковывают в железо, которое может сдержать их силу. Другие легенды о Соломоне сообщают, что свои приказы демонам он скреплял железной частью своего перстня.

С другой стороны, «железный век», в котором люди пребывают ныне, в античной мифологии считался эпохой бед и несчастий. Вот как описывает этот период греческий поэт Гесиод:

Землю теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им.<... >
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговорятся
не смогут.

Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин,
Больше не будет меж братьев любви, как бывало
когда-то.

Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым.

Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый.

Камнями Марса считаются те, что обладают красным цветом: рубин, гелиотроп (кровавая яшма), коралл, а также алмаз по причине своей твердости. Из минералов к Марсу относятся нефть, сера и все горючие вещества.

В античной традиции Марсу (Аресу) посвящались смелые, агрессивные и сильные животные: волк^{2 3}, медведь и дикий кабан, олицетворявшие ярость, борьбу и бесстрашие, а также

1 По этой же причине железо не входит в перечень металлов планет, которые предписываются в гримуарах для изготовления демонических печатей.

2 Гесиод, *Труды и дни*, 176—191, пер. В. Вересаева.

3 Волчица вскармила детей Марса, Ромула и Рема.

кони¹, которых активно использовали во время войн. К Марсу относились опасные для человека змеи и драконы. Жертвенными животными Марса в древности были быки, бараны и кабань. Алистер Кроули дает к перечню марсианских животных следующие пояснения:

Лошадь посвящена Марсу, главным образом, вследствие своего горячего нрава. Медведь считается животным Марса в основном по алхимическим причинам и ввиду своей огромной силы. Волк отнесен сюда, поскольку является священным животным Марса (см. легенду об основании Рима), а также в связи с присущей ему свирепостью. Кабан воинственен, как свидетельствует о том легенда об Адонисе^{1 2}.

Птицами Марса были смелые или хищные птицы — орел, сокол, коршун³, ястреб, гриф, петух^{4 5}, ворон, а также гуси³, которых римляне считали воинственными и агрессивными. Среди птиц Марса были и зловещие птицы — сова и сыч. Птицей Марса считался также и дятел. Как поясняет греческий историк Плутарх,

...это птица гордая и бесстрашная, а клюв у нее настолько крепок, что дятел губит даже дуб, когда продалбливает его до сердцевины⁶.

1 Древние римляне каждый октябрь приносили лошадь в жертву богу Марсу, оставляя себе ее хвост как символ плодородия.

2 Алистер Кроули, **777. Каббала Алистера Кроули**. М.: Ланселот, 2011, стр.224.

3 По легенде, когда Ромул и Рем решили основать новый город, к ним явились двенадцать коршунов как предвестники двенадцати веков процветания.

4 Алектрион (в переводе с греческого «петух») был слугой Ареса-Марса, которому тот приказал стоять на страже во время своих свиданий с Венерой. Но однажды Алектрион проспал, и об этом узнали все боги. В наказание Алектрион был превращен Аресом в петуха.

5 Согласно римскому историку Титу Ливию, священные гуси на Капитолии разбудили своим гогогом консула Марка Манлия, предупредив о нашествии врага.

6 Плутарх, *Римские вопросы. II Плутарх, Моралии*. Москва: Эксмо; Харьков: Фолио, 1999, стр. 290. Согласно римской мифологии, дятел помогал волчице вскармливать Ромула и Рема.

К растениям Марса можно отнести те, что ядовиты, защищены колючками или шипами, а также все те растения, которые обладают едким или горьким вкусом и остротой (перец, лук, чеснок, горчица, редька) или имеют красные плоды (например, кизил).

Стоит заметить, что в древности Марс соотносили с периодом жизни от 43 до 57 лет. А знаете, почему? В этом есть нечто поучительное:

Он привносит в жизнь суровость и невзгоды, тревоги и страдания как души, так и тела, вызывая чувство и понимание того, что пора расцвета уже проходит, и заставляет до ее окончания завершить в упорном труде что-то из начатого, наиболее важное и дорогое*.

Согласно неоплатонику Макробию, воплощаемая душа получает от Марса мужество (яростное начало). В теле человека под влиянием Марса находится все, что связано с кровью, кровообращением, а также семенем человека. Согласно хиромантии, к Марсу относится большой палец руки.

Считается, что эта планета ответственна за желчь и холерический темперамент. Марс дает человеку смелость и мужество, готовность действовать, но также и склонность к вражде и гневу, дерзость, заносчивость.

Люди под управлением Марса при благоприятном расположении становятся военачальниками и полководцами, которые собственной храбростью и добродетельностью добывают себе славу и чины на войне, в противном же случае могут быть кровожадными тиранами или сребролюбивыми разбойниками, грабителями и опустошающими земли^{1,2}.

Согласно Агриппе, Марс управляет «цирюльниками, хирургами, врачами, стражниками, палачами, мясниками, всеми,

1 Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

2 Абрахам фон Франкенберг, *Путь древних мудрецов. Theophrastia Valentiniana*. Псевдо-Франкенберг, *Gemma Magica*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 258.

кто имеет дело с огнем, хлебопеками, солдатами и теми, кого повсюду называют сынами Марса»¹, ибн Эзра добавляет к этому перечню разбойников и оружейников^{1 2}.

Обычно в астрологии Марс рассматривается как «вредная» и «бесплодная» планета, поэтому он называется «Малая Пагуба». Однако, несмотря на такое название, в некоторых герметических трактатах утверждается, что он может оказывать более вредоносное влияние, чем Сатурн.

Сатурн делает зло с опозданием, а Марс резко, поэтому Марс слывет менее невинным, чем Сатурн³.

В герметическом трактате «Дева, или Зеница мира» Марсу приписывается целый ряд негативных свойств:

Арес (Марс) сообщил, что он уже произвел на свет Борьбу (агон), Гнев (оргэ) и Распря (эрис)^{4 5}.

В астрологии Марс указывает на разрушения, засуху, пожары, мятежи, убийство, войну и ссоры. Считается, что усмирить его разрушительную природу и помочь обрести гармонию могут силы планеты Венера, которая своей мягкостью умиротворяет его необузданность. Как отмечал Марсилио Фичино, Венера «смягчает и подавляет Марса. Марс же никогда не подавляет Венеру»³.

Однако у всего есть две стороны, и в целом природа Марса не столь негативна. Среди других его соответствий — активное мужское начало, страстность и мужество. Эта планета символизирует упорство, дисциплину, готовность идти навстречу опасностям и способность делать решительный выбор.

Из знаков Зодиака обителями Марса считаются Скорпион (дневная обитель) и Овен (ночная). В изгнании он находится

1 Генрих Корнелий Агриппа, *Окультиная философия*, 1.22. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Авраам ибн Эзра, *Начало мудрости и Книга обоснований*. М. Лехаим. 2015. Стр. 238.

3 *Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада*. М.: Новый Акрополь. 2012. Стр.318

4 Там же, стр.176.

5 Марсилио Фичино, *Комментарий на «Пир» Платона*. // *Эстетика Ренессанса. Антология*, т. 1. М.: Искусство, 1981, стр. 184.

в Весах и Тельце, а экзальтирует в Козероге. С Марсом связывают жаркое лето, засухи, молнии, ураганы и все прочие явления природы, которые можно определить как ее «гнев».

Геометрическая фигура Марса — пятиугольник (Пентагон), который символизирует силу пятерницы посредством рассеяния Духа и четырех стихий, а также соответствует рассеивающейся во всем сущем силе Пентаграмматона — пятибуквенного имени Богочеловека (Иешуа). Одна из возможных форм Пентагона — пентаграмма. Число 5 считается олицетворением силы:

... это число обладает великой силой в очистительных обрядах, как в священных, обращая в бегство злых демонов, так и в природных, изгоняя яды. Также его называют счастливым и благодатным; оно — печать Святого Духа и уза всех вещей, число креста и главных ран Христовых, следы которых Он пожелал сохранить в Своем теле славы¹.

Силу и власть олицетворяет также пятиконечная геометрическая фигура. В эпоху Средневековья маг заставлял духа повиноваться, показывая ему пентаграмму; в наше время звезды могут использоваться для указания военных чинов; в форме звезд могут быть сделаны ордена, которыми награждают за храбрость; пятиугольную форму имеет Пентагон, в котором расположена штаб-квартира Министерства обороны США, и в конце концов, пятиконечными звездами цвета рубина украшены башни московского Кремля.

Магические титулы Марса указывают на его силу, воинственность, неодолимую энергию: он — сильный в войне, кровавый, сильный в оружии, меченосец, отважный, смелый, неукротимый, благородный, молниеносный, могучий и дикий, защититься от кого никто не может, и противостоять которому никто не в силах, тот кто уничтожает сильного и могучего и низлагает царей с их престолов, владыка жара и силы, владыка огненного жара, планета крови, тот, кто воспламеняет сердца спором и внушает смелость.¹

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, II.8. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Считается, что астрологический символ Марса — ☿ — произошел от изображения боевых доспехов (щита и копья или стрелы). Также в верхней части символа Марса можно видеть направление движения силы, а в нижней — дух, который осуществляет это движение. Таким образом, стрела указывает на движение вверх жизненной энергии духа. Кроме того, можно трактовать круг как лоно матери, в котором зарождается энергия, а стрелу — как вектор приложения зародившейся энергии. Цыпленок вылупляется из яйца. Ребенок выходит из лона матери и решает, куда идти.

МАРС В КАББАЛЕ

Еврейское название Марса — Мадим (מַאֲדִים), которое происходит от еврейского слова אָדוּם, означающего «красный».

Ему соответствуют буквы *Далет* (ד) и *Пе* (פ). Согласно «Сефер Йецира», планета Марс и понедельник были сотворены буквой *Далет*¹:

Он [Господь] воцарил (букву) *Далет*,
и повязал ей венец,
и сочетал их, одну с другой,
и образовал посредством нее Марс (Ма'ддим)
в мироздании
и второй (день) недели (т. е. понедельник)
в году,
и левый глаз у человека
[вариант: «и мудрость, и глупость»].

Буква *Далет* означает «дверь». Этот символ имеет двойственный смысл — он то, что разделяет, и то, что соединяет. На каббалистическом Древе Жизни этот путь соединяет Хокму (Великого Отца) и Бину (Великую Мать), первое разделение и первое соединение божественных эманаций, породивших тварный мир.

¹ Согласно другим версиям «Сефер Йецира», Марс и понедельник были сотворены буквой *Гимел*.

Далет — это Дверь в Дом Божий, куда проходит тот, у кого хватило мужества и смелости отречься от своего личного «я» и раствориться в Боге. Таким образом, он становится нищим («далут» на иврите). Название этого слова также сопоставляют с буквой Далет. О том, что лишь «нищие» могут достичь Бога, говорил и евангельский Иисус:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное¹.

Другое каббалистическое соответствие планеты Марс — буква Пе («рот») как орган человеческой (божественной) речи. Именно с помощью Божественной речи был создан тварный мир. Считается, что Бог сотворил наш мир от избытка любви, и именно любовь соединяет с Богом отделенный от Него мир. Но буква Пе — это и Логос, слово Божие в его разрушительном аспекте, то, что разрушает оковы привычного материального мира и позволяет душе устремиться к Богу.

Путь Древа Жизни, с которым соотносится эта буква, также разделяет и соединяет две противоположности. Но если путь Далет соединяет верхние части Столпов Суровости и Милосердия, то путь Пе соединяет их нижние части. Этот путь проходит от сефиры Ход к сефире Нецах.

Астрологическое соответствие пути Далет — Венера, а пути Пе, как уже было сказано, — Марс. Союз Марса и Венеры, соединенных любовью, символизирует целостность Абсолюта^{1, 2}.

На Древе Жизни Марс соотносится с пятой сефирой — Гебурой, чье имя означает «Суровость», или «Сила». Гебура находится в центре Столпа Суровости и может считаться его наиболее явным воплощением. Подлинное разделение возможно только ниже Бездны, потому отделение Гебуры от Хесед является первым противопоставлением или конфликтом в полном смысле этого слова. Каббалисты соотносят возникновение Гебуры с библейским стихом, в котором говорится об отделении дня от ночи³, и полагают, что от этого конфликта произошел демонический мир клипот. Стоит, однако, налом-

¹ Мф. 5, 3.

² Указанием на союз Марса и Венеры можно также считать то, что красный цвет является дополнительным цветом для зеленого.

³ Быт. 1:14 —15

нить, что именно Гебура олицетворяет тот порядок, в котором организованы сефирот Древа Жизни.

На сложную, двойственную роль, которую играет в мироздании Гебура, указывают и ее дополнительные титулы — «Пахад», что переводится как «Страх» или «Ужас», и Дин, что означает «Суд»¹ 2. Сила Гебуры-Марса преобразуется в организованность, целеустремленность и напор, необходимые для осуществления сокровенного желания Хесед-Юпитера.

Божественное имя пятой сефиры — Элохим Гибор, что в переводе означает «Бог в Силе Своей». Это Христос-Судия, гневный Бог в его воинствующем проявлении:

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее³.

Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником¹ 2 3.

Но вряд ли эти божественные заповеди Иисуса стоит понимать буквально. Очевидно, их цель — в предельной форме продемонстрировать, что путь к Богу связан с отречением от тварного мира и даже от всего того, что нам там близко и дорого.

МАРС В «ТАРО ТОТА»

В системе Таро Марс имеет титул «Владыка Воинств, подвластных Могучим». Его влияние прослеживается в Старших арканах, связанных с его буквами Пе («Башня») и Далет («Императрица»). XVI Аркан, «Башня», олицетворяет первое, самое важное усилие по отделению человека, решившего встать на духовный путь, от материального мира и связанных с ним интересов. В свою очередь III Аркан, «Императрица», означает

1 Согласно эсхатологическим преданиям, в день Страшного суда грешный мир будет сожжен огнем Божественного гнева.

2 Мф.ю:34—35

3 Лука 14:26

завершение этого пути — полное уничтожение личного «я» и слияние человека с Богом.

К старшим арканам Марса можно отнести IV аркан, «Император», соответствующий Овну (ночной обители Марса) и представляющий сочетание мужской материальной энергии с духовным саном, а также XIII аркан, «Смерть» (Скорпион, дневная обитель Марса), выражающий темную, негативную сторону Марса как разложения и гниения.

В Младших арканах влияние Марса преобладает в тех из них, которые связаны с его числом пять, — четыре Пятерки. Как пишет Алистер Кроули,

В «Неаполитанском порядке» появление числа Пять означает идею движения, пришедшую на помощь идее материи. Это поистине революционное событие, влекущее за собой полное ниспровержение системы, которая прежде сохраняла статическое равновесие. Это пришествие бури и натиска.

Не следует воспринимать это явление как некое «зло». Естественная неприязнь, которую оно у нас вызывает, — это, в сущности, обычное человеческое нежелание вставать из-за стола после обеда и возвращаться к работе¹.

¹ Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 215.

Влияние Марса ощущается в тех Младших арканах Таро, которыми управляет эта планета: в Двойке Жезлов («Власть»), Семерке Жезлов («Доблесть»), Пятерке Чаш («Разочарование»), Десятке Чаш («Пресыщение»), Девятке Мечей («Жестокость»), Тройке Дисков («Труд»).

ДУХОВНЫЕ СУЩНОСТИ МАРСА

Архангел Марса и управитель вторника — *Замаэль*, чье имя означает «Суровость Божья». Корень его имени, «зам», можно перевести как «наделять формой» или «связывать многое воедино».

Интересна история этого имени. Первоначально архангел Марса носил имя «*Самаэль*», но глава Герметического ордена Золотой Зари Макгрегор Мазере заменил его на «*Замаэлин*», чтобы избежать путаницы с одноименной клипотической сущностью. В итоге Самаэлем стали называть клипотического духа, *Замаэлем* — архангела Марса.

Иногда архангела Марса также называют *Камаэлем*, чье имя означает «тот, кто видит Бога». Возможно, причиной этого была ошибка, когда букву Сигма (первую букву имени «Самаэль»), приняли за латинскую «С». Агриппа называет Камаэля наставником библейского силача Самсона.

Замаэлю соответствует буква Пе, XVI аркан («Башня») и путь, соединяющий Ход и Нецах. Этого архангела можно визуализировать в красных или черно-красных одеяниях, украшенных символом Марса; в руке он держит меч.

Замаэль управляет Разумом (ангелом) планеты Марс — *Графизлем*, чье имя означает «Могущество Божье», и духом этой планеты — *Барцабелем*, корень «бар» означает активную силу, творческую энергию бытия и потенциал эманации.

Согласно другой иерархии сущностей Марса, приведенной у Агриппы, дух Марса носит имя Мадимиэль.

По Иоганну Тритемию, дух Марса Самаэль был пятым управителем мира. В его первую эпоху произошел Всемирный потоп. Во вторую эпоху разразилась Троянская война, возникло много новых царств, в том числе и у иудеев. В третьем правлении Самаэля вел войны знаменитый император Фридрих

Барбаросса, в Европу вторглись татары, а арабы завоевывали христианские города в Азии.

Агриппа так описывает внешний вид духов Марса:

Эти духи являются в теле высоком и желчном. Лик их грязен и цветом бур, темен или красен. У них рога, как у оленя, и когти, как у грифона; они ревут, как дикие быки. Движения их подобны огню пылающему, а признак их приближения — гром и молния около круга.

Присушие им обличья таковы:

Вооруженный король верхом на волке.

Вооруженный мужчина.

Женщина, держащая маленький круглый щит на бедре.

Козел.

Конь.

Олень.

Красные одежды.

Шерсть.

Мокрица^{1,2}

Олимпийский дух и правитель Марса — *Фалег*. Согласно гримуару «Арбателъ. О магии древних»:

ФАЛЕГ управляет всем тем, что приписывается Марсу, Владыке мира³. Того, кто владеет его печатью, он возводит к великим почестям в военных делах⁴.

Из греческих муз к Марсу относится Клио, чье имя в переводе с греческого языка означает «дарующая славу». В древние времена Клио была музой героической песни, провозвестницей славы, позднее она стала считаться музой истории.

1 В целом духи Марса тесно ассоциируются с огнем (в частности, их лица красны или покрыты сажей и копотью), поэтому шерсть может быть связана с ними как материал для изготовления теплой одежды.

2 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 186.

3 В латинском оригинале — *Pads princeps*, т.е. имеется в виду мир (pax) как противоположность войны. Духи Марса традиционно связываются с войной, но с магической точки зрения это означает, что они властвуют и над прекращением военных действий, т.е. над утверждением мира.

4 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 275.

МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

Образ Марса, как и магические образы других планетных божеств, восходит к античной традиции. Латинский поэт Клавдий Клавдиан так описывает его в своей поэме «Гигантомахия»:

Первым старательный Марс налетает на страшное войско

На одрисийских конях, что обычно в смятенье приводят

Гетов, гелонов, и щит золотой пламенеет у бога Ярче огня, и топорщится шлем его гривой блестящей.

Гневно схвативши свой меч, он пронзает гиганта Пелора <... >

Алчный в своем торжестве, ослабшие члены Гиганта Марс раздаем колесницей и кровью забрызгал колеса¹.

Различные средневековые гримуары также сходятся в описании Марса как свирепого воителя.

В гримуаре «Пикатрикс» формы Марса выглядят так:

Образ Марса, по мнению премудрого Бейлуса, — фигура венценосного мужа, держащего в правой руке меч с некой надписью.

По мнению Гермеса, образ Марса — обнаженный муж, стоящий рядом с прекрасной девицей,¹

¹ Цит. по: А. Лосев, *Мифология греков и римлян*. М.: Мысль, 1996, стр. 836.

обозначающей Венеру; волосы ее собраны сзади, а Марс правой рукой обнимает ее за шею, левую же простирает поперек ее груди; при этом он стоит лицом к ней и смотрит на нее. Мудрецы говорят, что этот образ обладает великой силой и чрезвычайно действенен <... >

Согласно другим мудрецам, образ Марса — муж, восседающий на льве и облаченный в железную кольчугу, держащий меч в правой руке и мужскую голову — в левой¹.

По словам Агриппы, Марс имеет следующие образы:

...фигура вооруженного мужа, восседающего на льве, правой рукой воздевающего обнаженный меч, а в левой держащего человеческую голову. Говорят, что подобный образ делает человека могущественным как в добре, так и во зле, дабы все перед ним трепетали; и всякому, кто носит его при себе, он дарует чародейскую власть, так что в гневе тот устрашает людей своим видом и повергает их в смятение.

Делали и другой образ Марса — для обретения отваги, мужества и удачи на войне и в сражениях. Он имел вид воина, вооруженного и венценосного, подпоясанного мечом и держащего в правой руке длинное копьё².

Главная особенность облика Марса — его воинственность. Обычно он изображается статным и сильным мужем в доспехах, в шлеме, с копьем и мечом. Иногда он держит в руке огненный факел, искры от которого сыплются вниз. Также в его руке может быть статуя богини Победы и оливковая ветвь. Марса обычно окружают военные знамена и победные венки; его колесницу влекут по небу две лошади (чьи имена «Страх» и «Ужас»), а иногда два волка или собаки. Колесница Марса украшена астрологическими знаками его обитателей: Скорпиона и Овна.

1 Пикатрикс, П.ю. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, II.40. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

СИМВОЛЫ

Символами Марса были священное копьё и щит, которые хранились в его храме в Древнем Риме как залог непобедимости римлян. После завершения военных действий в жертву Марсу приносилась лошадь, крови которой приписывалась очистительная сила.

Так как Марс также символизировал сексуальность, он имел некоторые общие символы с Венерой, например, вербеновый венок — олицетворение брака. Вербене также приписывали свойство останавливать кровотечения и исцелять раны.

К символам Марса можно отнести разнообразные места кровопролития и огня: поля сражений, места казней, пожаров и т. д.

Что касается жестов, то, как пишет Генрих Корнелий Агриппа,

... к Марсу относятся жесты резкие, свирепые, жестокие, гневные и грубые и такие же выражения лица¹.

МАРС В ЧЕЛОВЕКЕ

В человеке Марс соотносится с мышечной системой, а также с тем, что в старину называлось телесной волей. Телесная воля человека — это его способность добиваться поставленных целей в условиях преодоления препятствий. Израэль Регарди писал, что для успеха в магической работе необходимы настойчивость и решительность:

Ничто на свете не сравнится с настойчивостью.

Ни талант: талантливые неудачники встречаются на каждом шагу.

Ни гений: непризнанный гений — настоящая притча во языцех.

Ни образование: мир кишит образованными отщепенцами.

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.52. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

И только настойчивость и решительность поистине всемогущи*.

Русский писатель Лев Толстой в своих дневниковых записях рекомендовал следующие практики по развитию воли, которые также можно использовать в магической работе:

Заранее записывать в своем дневнике задачи на предстоящий день и постараться выполнить все, что намечено. В конце дня проанализировать, как мы справились с этим заданием, и с учетом этого составить план на следующий день. Таким образом, мы не только тренируем свою волю, но и развиваем ум, который поможет разумнее подходить к составлению списка задач.

Научиться контролировать сон. Для начала необходимо выяснить, сколько часов сна необходимо для восстановления сил (обычно в нормальной ситуации для взрослого человека это 7—9 часов), и с этого момента спать ежедневно именно столько часов, не больше и не меньше.

Важно часто испытывать физические неприятности и трудности и при этом не показывать внешне, как они тяжелы. Толстой писал, что необходимо «регулярно делать движения», то есть больше двигаться, делать зарядку, физические упражнения каждый день.

Необходимо быть верным своему слову, даже если мы давали его себе.

Не бросать начатые дела. Это тренирует не только силу воли, но и осознанность действий. Когда у человека вырабатывается привычка доводить все до конца, он начинает заранее перед любым действием представлять себе результат.

Составить таблицу, которая включает в себя все мелочи повседневной жизни. Толстой вносил в эту таблицу все аспекты жизни: сколько трубок выкуривать в день, сколько есть, что есть, когда заниматься физическими упражнениями, какие упражнения в какой день выполнять и так далее. Такая таблица поможет планировать время, вести учет расходам, успевать выполнять все дела.^{1 2}

1 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*. Т. 1. М.: Энигма, 2011, стр. 24.

2 Лев Толстой, *Собрание сочинений в 22 томах*. Т. 21. Избранные дневники 1847—1894. М.: Художественная литература, 1982.

Марс — это наш выбор пути и наши усилия, чтобы идти этим путем.

Марс связывается со страстью, силой и энергией и, как следствие, — с сексуальностью. По причине своей связи с волками и первобытными инстинктами (механизмом «бей или беги») он также ассоциируется с ликантропией и другими формами оборотничества (превращением в тигра, леопарда и т. п.). В магии эта разновидность первобытной энергии метаморфоз расценивается как атавизм, но иногда ее используют для усиления сигиллов: она придает им мощный эмоциональный заряд, который служит источником силы. <... > Будучи планетой воинов, Марс соотносится с такими качествами, как храбрость, сила и мужество. Он дает нам отвагу, чтобы взяться за дело, и силы, чтобы довести начатое до конца. Кроме того, он дарует силы для поддержания нашего эго как социального стержня личности. Но в случае, если энергии Марса не встречаются никакого противовеса, здоровый эгоизм превращается в эгоцентризм и самолюбование¹.

Посредством Марса, как пишет Генрих Корнелий Агриппа, человек может получить «неустрасимую честность, постоянную храбрость и отвагу, страстное упорство, силу в действиях и упражнениях и неизменную пылкость души»².

РАБОТА С СИЛАМИ МАРСА

В некоторых старинных гримуарах утверждается, что силы Марса, как и силы Сатурна, благоприятны лишь для проведения черномagicеских операций, направленных на нанесение кому-либо ущерба или вреда. Так, в гримуаре «Гигромантия» говорится:^{1,2}

1 Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, стр. 154.

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, Ш.38. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

В час Марса не делай ничего полезного, потому что этот час плох для всего. Однако он благоприятен для козней демонов. Не выходи на битву и не дай себя ранить. Если родится мальчик, воспитать его будет трудно, и вырастет он грубияном, пьяницей и убийцей; у него будет шрам на лице, и он станет очень плохим человеком. Если родится девочка, то при рождении она причинит вред своим родителям. Противники в споре не примирятся, но рассорятся друг с другом. Если кто-то напишет завещание [в этот час], он скоро умрет¹.

Тем не менее, силы Марса используются и для позитивных операций. Так, Марс может дать человеку смелость, решительность, помочь сформировать силу воли. Очевидно, для того чтобы войти в контакт с энергиями Марса, как нельзя лучше подходит совет христианских мистиков: «воспламеняй себя молитвой».

В магии энергия Марса считается подходящей для того, чтобы проводить операции, связанные с войной и воинскими почестями, и для работ, направленных на обретение храбрости, силы и уверенности в себе.

К Марсу обращаются при совершении операций вредоносной магии, призванной уничтожить врага, причинить кому-либо препятствие или отвратить от него удачу, чтобы вызвать распри, а также для отмщения и разжигания ревности.

К благовониям Марса относятся те, которые обладают резким, возбуждающим запахом или красным цветом: «драконова кровь»^{1,2}, табак, перечная мята, горчица, кумин, куркума.

МЕДИТАЦИЯ НА МАРС

Я открываю глаза в своем Внешнем Храме. Я начинаю делать Малый Ритуал Пентаграммы... После каббалистического креста я начинаю чертить пятиконечные звезды, и вдруг что-то настоятельно требует от меня сделать иную фигуру вместо

¹ *Завещание Соломона: гриму ары западной магической традиции*. М.: Ганга. Телема, 2015, стр. 95.

² Твёрдая красная смола, добываемая из плодов пальмы.

изгоняющей пентаграммы Земли. Неуловимо изменившийся воздух в Храме или что-то еще будто ведет мою руку к точке Духа, от нее направо и вниз. О да, я начинаю чертить вызывающую пентаграмму Огня. Едва я замыкаю фигуру, она тотчас же оживает и начинает действительно пламенеть. Вот она расширяется, занимает весь Храм и уходит за стены... но не отступает, а становится темной и глубокой и полой... Ее центр — точно раскаленное жерло вулкана. Меня влечет внутрь... Сначала мне кажется, что сейчас я сгорю. Но миновав завесу жгучего ветра, я оказываюсь в кроваво-красной пустыне. Над ней нависает багровое небо в тучах, которое раскалывают молнии, в пронзительной тишине, без грома или дождя. Только странные птичьи крики и вой нарушают молчание. Это совы и волки. Здесь очень жарко, и по моим щекам начинает струиться пот...

Вдруг в отдалении я вижу ТРОН. На нем — человека в алой тунике, атлетически сложенного, в доспехах, шлеме и с копьем в правой руке. Он держит его точно скипетр. В левой — щит, точно держава. В центре щита сверкает алый рубин. Его Трон похож на колесницу. В нее впряжены те волки, чей вой мне был слышен в самом начале. Колесница словно парит над грунтом каменной бардовой пустыни. Откуда-то изнутри приходят слова: Пирэйрос... Нергал... Арес, Марс... Я чувствую невероятную силу, которая исходит от этой фигуры, и жестокость, жесткость... Хоть он не произнес ни слова, и выражения его лица я не вижу. Но я точно изнутри слышу слово «погибель». Внутри все сжимается. Зачем я здесь? Неужели это конец?

И вдруг я слышу его раскатистый хохот.

— *Нет, это еще не конец,* — теперь я слышу его голос. — *Ты здесь, потому что ты утомился... устал... Ты же часто говоришь себе: я устал. Если ты и вправду устал — отдыхай. Я разрешаю тебе отдыхать,* — в голосе слышен сарказм.

Слово «отдыхать» звучит как «умереть»...

— *Если тебе надоело — прекращай. У тебя есть выбор — либо продолжить свой путь, либо...*

— *У меня есть выбор?*

— *Да, это выбор, который большинство людей уже сделали. Они сделали выбор не выбирать. Плыть по течению. Они живут так, как будто бы не родились, а умерли. Они живут без страсти, без радости риска. Им не ведомо ни мужество,*

ни дисциплина. Они страшатся дурных новостей и неожиданной смерти. Мне казалось, что ты не из них. Мне думалось, ты из рода моих сыновей...

И я понимаю, что это Марс. Владыка огненного жара и силы, тот, кто низлагает царей с их престолов. Он укоряет меня, малодушного и маловера.

— Нет, не думай, что ты умрешь. Я просто помогу тебе. Ампутирую в тебе эту жажду ложных и ненужных знаний. Ты же так себе говоришь? Ты вернешься отсюда домой и забудешь свои старанья и ухищренья. Ты будешь не больше, чем ты. Ноу тебя будет много друзей. И жизнь будет проста...

Эти слова пронзают насквозь. Они переворачивают меня... И я понимаю, что больше никогда не поколеблюсь. Я принимаю дары Марса — ясность взора, неустрашимую истину, смелость и мужество, твердость и стойкость, волю практиковать и упражняться, необратимую силу ума, а главное — готовность идти до конца по Пути, который я выбрал.

Марс, видимо, почувствовав перемену во мне, медленно растворяется в багряном сумраке этой странной пустыни. Я возвращаюсь в свой Внешний Храм.

ГЛАВА 4

СОЛНЦЕ — ВЛАДЫКА ЖИЗНИ И РАДОСТИ

Еврейское название: Шемеш (שמש).

Сефира — Тиферет (תפארת).

Божественное имя — Яхве Элоа ве-Даат (יהוה אלוה ודעת)

Архангел — Михаэль (מיכאל)

Разум — Нахизель (נביאל)

Дух — Сорат (סורת)

Олимпийский дух — Ох.

День — воскресенье.

Стихии — Огонь и Воздух.

Качества — сухость и тепло.

Пол — мужской.

Цвет — золотисто-желтый, а также оранжевый и красный.

Мистические числа — 6, 36, 111, 666.

Главные свойства — справедливость, властность, жизненная энергия.

Металлы — золото.

Благовония — корица, ладан, шафран, ваниль, гелиотропин.

Хотя древние астрономы относили Солнце к числу семи древних планет, Солнце — это не планета, а звезда. Из всех планет и светил именно Солнце оказывает наибольшее влияние на жизнь на Земле и на самого человека. Свет Солнца — первичный источник энергии на нашей планете. Этой энергией питаются растения, а посредством них она передается животным и людям. Таким образом, именно благодаря Солнцу

существует жизнь, потому неудивительно, что во многих религиях оно стало символом наивысшего царственного божества.

По отношению к Земле Солнце исполняет двоякую роль. По прогнозам астрономов, в далеком будущем, когда Солнце выработает все годное к употреблению водородное топливо в ядре, оно увеличится в размерах в сотни раз и станет красным гигантом, поглотив орбиты Меркурия, Венеры, Земли и уничтожив эти планеты. Фактически, перестанет существовать вся Солнечная система в том виде, в каком мы ее знаем.

Но пока Солнце является источником тепла и света. Как источник тепла оно олицетворяет страсть, храбрость и жизненную энергию, а как источник света символизирует разум, знания и справедливость.

Как сказано в одном из герметических трактатов:

Солнце, например, есть образ Творца, который восседает над Небесами; и как Всевышний Творец сотворил всю Вселенную, так Солнце творит животных и растения*.

В древности считалось, что Солнце занимает срединное положение в ряду планет. Таким образом, его можно уподобить сердцу неба или душе мира.

Солнцепоклонничество было развито во многих древних религиях. В ближневосточной мифологии Солнце было богом справедливости, судьей богов и людей. Одним из главных богов египетского пантеона был солнечный бог Ра, дающий силу всему живому; также с Солнцем можно соотнести убитого и восставшего Осириса и его сына Хора. В Персии поклонялись богу Солнца — Митре, который также был олицетворением справедливости и согласия.

В греческой мифологии Солнцу соответствовали титаны Гиперион и Гелиос, а также лучезарный Аполлон, бог света и красоты, мечущий лучи-стрелы. Римляне почитали Аполлона под именем Феба² (чье имя означает «лучезарный»), а Гелиоса — как Сола (чье имя означало «солнце»). При этом если

¹ *Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада*. М.: Новый Акрополь, 2012, с.168.

² Это имя было известно и древним грекам, которые связывали его также со словами, означающими «чистый», «блестящий», «святой».

Аполлон и Феб воплощали Солнце как универсальную мировую силу и солнечный свет как правду и ясность, то Гелиос и Сол были божественными названиями дневного светила, испускавшего физический свет, с которым связаны времена суток и года.

Любопытно, что в III веке н.э. Сол был возведен в ранг верховного божества Римской империи как *Sol Invictus* — «Непобедимое Солнце»,— alter ego самого императора и его власти. Идея Солнца как метафоры верховной власти из века в век преследовала властителей, в том числе вознесенных на трон последней империи древнего мира. Эту солнечную религию культивировали такие императоры, как Гелиогабал и Аврелиан. Ее они сделали официальным культом своей армии. Здесь мы снова встречаемся с идеями силы, власти и энергии, которые ставятся в соответствие Солнцу. Это наступательная энергия — та, которая завоевывает мир.

25 декабря римляне проводили праздник Солнца, который носил имя *Dies Natalis Solis Invicti* («день рождения непобедимого Солнца»). Считается, что этот день был выбран потому, что 25 декабря был первым днем после зимнего солнцестояния, когда световой день начинал удлиняться. День рождения Непобедимого Солнца был переименован в христианский праздник Рождества Христова в IV веке н.э.

В качестве солнечного бога Аполлон, олицетворявший принцип всеобщей организации и гармонии, символизирует победу сил света над хтоническими силами хаоса: именно он сбивает чудовищного дракона Пифона, рожденного Землей. Этот бог также наделен способностью снимать грехи с людей, совершивших преступление. Солнечный Аполлон — бог упорядоченного государства и общественной гармонии, хранитель стад и основатель городов.

Аполлон покровительствует искусствам, врачеванию¹ и вдохновенному прорицанию¹. При его храме в Дельфах действовал знаменитый в древности оракул, в котором от имени Аполлона предсказания давала пифия^{1 2 3}.

1 Сын Аполлона — Асклепий, бог врачевания.

2 «Потому, что солнце выводит на свет все, что скрыто» (Первый Ватиканский мифограф. II:12).

3 Другие знаменитые оракулы Аполлона находились в Трое, Кларосе, Колофоне, Кумах и на острове Делос.

Само имя этого бога имеет множество толкований. Платон в диалоге «Кратил» связывает его с греческими словами, означающими «искупление», «очищение», «подлинность», «посылающий стрелы».

В одном из орфических гимнов Солнцу говорится:

О владыка, сын Лето, дальновержец, мощный Феб, господин, сын Дня, издалика обстреливающий своими лучами все существующее, незапятнанный, сильный, всевидящий, владычествующий над смертными и бессмертными, на все взирающий, царствующий над смертными и бессмертными, Солнце, взмывающее на золотых крыльях, Солнце, вознесенное на воздух досточтимыми крыльями!¹

Однако Солнце — это не только бог светлого начала. Подобно большинству солнечных богов, Аполлон имеет и мрачную ипостась. В древних мифах он подчас предстает как солнце, иссушающее своим жаром землю, и как грозный бог, посылающий смерть, бедствия и поварные болезни. Известна также этимология имени Аполлона, возводящая его к греческому слову *«аполлион»*, что означает «губитель». Не случайно один из его эпитетов — «Темный».

Аполлон, столь прекрасный и совершенный внешне, во многом похож на своего отца Зевса. Недаром он также связан с его символами. Например, он часто вступает в связи с богинями и смертными женщинами, но зачастую бывает и отвергнут ими. В некоторых античных мифах Зевс в образе быка имеет вполне очевидный солнечный символизм.

Для античных гностиков солнечным богом был Абракас — верховный глава Небес и Эонов.

Олицетворением Солнца были не только мужские боги. В древнем Угарите почиталась солнечная богиня Шапашу, у хеттов — богиня Арина, в Японии — Аматарасу.

Восходящее и заходящее Солнце связано с мифами об умирающих и воскресающих богах — Осирисе, Адонисе и многих других. Иногда божественный герой не погибал, но спускался в царство мертвых, одерживал там победу над силами тьмы и возвращался к свету, подобно египетскому Амону-Ра или

1 Цит. по: А. Лосев, *Мифология греков и римлян*. М.: Мысль. 1996, стр. 604.

вавилонскому Таммузу. Интересно, что культы страдающего бога были обычно связаны с образом Великой Матери (Аттис и Кибела, Иисус и Богородица).

Восходящее солнце может олицетворять юное дитя. Как сказано в «Халдейских оракулах»,

...узришь Дитя, оседлавшее крепко
спину того скакуна, облаченное в пламя иль золото,
или нагое, быть может, из лука разящее Светом,
стоя верхом на плечах жеребца, что несется по небу¹.

Образом Солнца в иконографии народов Ближнего Востока был крылатый диск, олицетворявший движение по небу. В египетской иконографии он часто сопутствовал богине звездного неба Нут и символизировал ее божественного супруга, бога Хора.

В античной мифологии солнечные божества передвигались по небу в золотой колеснице, запряженной крылатыми конями.

Солнце играло большую роль и в иудейской религии. У евреев новый день начинался с заходом солнца, а ежедневные жертвоприношения приносились в соответствии с положением этого дневного светила. Так, например, первая жертва всесожжения была приурочена к моменту солнечного восхода. Некоторые ученые считают, что Иерусалимский храм был ориентирован по Солнцу, и поднимающееся в дни равноденствия, оно озаряло святая святых храма, символизируя присутствие Бога².

В Библии солнце символизирует постоянство и правду, закон и власть, присутствие Бога и красоту. Это всевидящее око Господа, наиболее близкий Ему символ.

Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце³.
... ибо Господь Бог есть солнце и щит⁴.
В солнце положил селение Свое⁵

¹ Халдейские оракулы.. / Алистер Кроули, *Восемь лекций по йоге*. М.: Ганга, Телема. 2009, стр. 253.

² John Day, *Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan*. Bloomsbury: T&T Clark, 2002.

³ Ек.11:7

⁴ Пс. 83:12.

⁵ Пс. 18:5. Одним из имен египетского бога Амона-Ра было «Обитатель солнца».

Сам божественный закон уподобляется свету: «ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет»¹. Восходящее солнце призывает наши пробужденные души воссоединиться с Богом.

При этом в Библии содержатся запреты на обожествление и поклонение «солнцу, или луне, или всему воинству небесному»^{1,2}, которые лишь творения Бога.

Солнце как олицетворение огненной стихии может быть и символом Божественного гнева и Страшного суда. В Апокалипсисе пламя Солнца обжигает грешников.

Христиане видят в Солнце символ Христа, основываясь на словах из Книги пророка Малахии: «взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его»³. Также Солнце связано с образом Матери Божией в Апокалипсисе: «...явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце»^{4,5}.

Солнце уделяет свет от себя всему сущему и в изобилии дает его всему не только на небесах и воздухе, но и на земле, и в глубочайших безднах <...> И созвучие его Богу столь велико, что Платон называет его зримым Сыном Божьим, а Ямвлих — божественным образом божественного разума. А наш Дионисий именуется его светлым изваянием (*statua*) Бога*. Оно восседает как царь среди прочих планет, все их превосходя своим светом, величием и красотой, надо всеми возвышаясь, всё освещая, распределяя достоинства между ними для передачи низшим телам и направляя и определяя их движения <...> Итак, занимая срединную область мира, Солнце подобно сердцу у животных, пребывающему в середине тела; властвуя над небесами и миром, надо

1 Прит. 6:23

2 Втор. 17:3

3 Мал. 4:2

4 Откр. 12:1

5 Ср. рассуждение из 9-й главы трактата Фичино «О солнце»: «Воистину, кто не признаёт Солнце мира образом и служителем Божьим, тот никогда не размышлял о ночи и не созерцал восходящего Солнца <... > Не знает он и даров, присущих Солнцу, посредством которых оно одно совершает то, на что не способны все прочие звезды. Итак, признай вслед за платониками и Дионисием, что Феб, верховный разум Муз, есть зримый образ Бога». Ср. также: Дионисий «О божественных именах», IV.4, где «великое всеосвещающее вечносветлое солнце» описывается как образ, «проявляющий божественную благодать».

всей вселенной и всем, что в ней есть, оно созидает времена, и от него происходят день и год, и холод, и тепло, и все прочие качества времен года^{1,2}

Можно сказать, что мистическим образом другие планеты питаются энергией Солнца, и силы, исходящие от них, являются силами преображенной и трансформированной энергии Солнца.

Так как Солнце являлось олицетворением праведной, справедливой власти, в древнем мире с ним часто отождествлялись правители государств. Например, у древних хеттов само названием царя было «мое солнечное божество»; в Египте фараон, взошедший на трон, считался воплощением бога-Солнца. С Солнцем себя отождествляли и некоторые римские императоры (например, Гелиогабал).

С Солнцем можно соотнести юг (место стихии Огня) или восток (место восхода Солнца), поэтому, совершая магические операции, связанные с Солнцем, следует обращаться к этим сторонам.

Солнце имеет золотисто-желтый цвет. Это цвет одеяний солнечных божеств и земных правителей, которые объявляли себя наместниками этих божеств. Также к Солнцу можно отнести красный цвет (огненная стихия) и оранжевый или рыжий (смесь желтого и красного). Древние авторы полагали, что на восходе Солнце светит светло-желтым светом, а на закате — красноватым. Как утверждали мастера геральдического искусства, желтый цвет есть смесь красного и белого. В каббале красный цвет соответствует Столпу Суровости, а белый — Столпу Милосердия. Солнечная сефира Тиферет находится в центре расположенного между ними Срединного Столпа. На иконах Иисус обычно изображался со светло-желтыми, золотистыми волосами.

1 Ср.: Плиний, *Естественная история*, П.4: «В центре <...> движется Солнце, величайшее из светил по своим размерам и мощи. Оно управляет не только временами года и климатами стран, но и самими звездами и небесами. Воздавая должное действию Солнца, надо назвать его душой или, проще говоря, умом Вселенной, верховным повелителем природы, божеством. Солнце дарит миру свет и гонит тьму, прячет и показывает остальные светила, управляет природным порядком смены времен года и рождения новых и новых лет. Солнце рассеивает хмурые тучи, успокаивает и тревоги человеческой души. От Солнца преславного, величественного, всевидящего и даже все слышащего (такой эпитет Гомер, глава поэтов, по-моему, прилагает только к Солнцу), — от него свой свет заимствуют прочие светила» (пер. Б. Старостина).

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, III.38. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Однако солнечный свет таит в себе двоякий смысл. В эпоху Средневековья

...он стал цветом ведьм и блудниц. Наряду с татуировками и клеймами на теле желтый стал их опознавательным знаком. Они должны были носить рыжевато-желтые парики или красить в такой цвет волосы, повязывать желтую ленту, желтый шарф или пояс <...> Обычно зеленовато-желтый цвет отпугивал, даже вызывал отвращение, он ассоциировался с гноем и гнилью — признаками венерических болезней¹.

Желтый цвет имеет сера, символика которой тесно связана с адом и нечистой силой. В Библии сера предстает орудием божественного гнева:

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба².

В гримуаре «Пикатрикс» перечисляются следующие солнечные соответствия:

Солнце — светоч мира и правитель мироздания; это источник порождающей силы (*minera generative virtutis*). Оно управляет философией, прорицаниями и судопроизводством. Из языков ему подвластны французский (*Gallica lingua*) и греческий, которым оно правит наравне с Меркурием. Из наружных частей тела Солнцу подчинены глаза, а из внутренних органов — сердце, которое правит другими органами и служит источником тепла, наделяя все тело жизнью. Из религий Солнцу подвластны верования сабеев и всех тех, кто молится духам планет^{3,4}.

1 Ян Балека, *Синий — цвет жизни и смерти. Метафизика цвета*. М.: Искусство — XXI век, 2008, сс. 52—53.

2 Быт. 19:24

3 Другие авторы (например, ибн Эзра) относят к солнечным религиям иудаизм и христианство.

4 Пикатрикс, III.1. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Из металлов к Солнцу относится самый благородный и не подверженный порче, «королевский» металл — золото, которое символизирует в алхимии успешное завершение Великой Работы, а также драгоценные камни, которые обладают ярким сиянием: алмаз, сапфир, рубин и гелиотроп¹ (названный так потому, что под воздействием солнечных лучей он меняет окраску). С Солнцем можно соотнести и все камни желтого цвета (например, яшму, янтарь).

Солнечными растениям считаются те, которые поворачиваются вслед за Солнцем или чей облик может его напоминать (например, виноградная лоза, плющ², подсолнечник). А также все те, которые имеют красивый и величавый облик: лавр³, дуб⁴, кипарис⁵, кедр, пальма⁶. По причине цвета с Солнцем связаны желтый мед и желтый ладан.

Из зверей и птиц к Солнцу относятся те, которые имеют царственный облик, отличаются внешним благородством и отвагой (лев, бык⁷, орел, сокол, лебедь⁸, павлин, петух, приветствующий Солнце, и мифическая птица Феникс, которая сжигает себя в огне, чтобы возродиться обновленной). Также с Солнцем связаны полезные для человека животные: лошади⁹, коровы¹⁰, верблюды, бараны¹¹. К мрачной, уничтожающей сто-

1 Название означает «отражающий солнце».

2 В орфическом гимне Аполлон назван «Плющекудрым».

3 В Дельфах лавр находился перед входом в храм Аполлона, а само его здание было украшено лавровыми ветвями. Известен миф о любви Аполлона к Дафне (*daphne* по-гречески — «лавр»). Лавру приписывалась способность совершать очищение.

4 В Додоне толкования оракула Аполлона давали по шелесту листьев дуба.

5 Известен миф о любви Аполлона к юноше Кипарису.

6 Согласно гомеровскому гимну, титанида Лето родила близнецов Аполлона и Артемиду под пальмой. Согласно другому мифу, Лето родила их под лавровым деревом.

7 Наказанный Зевсом, Аполлон пас быков троянского царя Лаомедонта. Бык также считался животным солнечного бога Митры, которому его приносили в жертву.

8 Как пишет Платон в диалоге «Федон», «лебеди принадлежат Аполлону, и потому — вещи птицы».

9 Кони везли колесницу Гелиоса, персы приносили их в жертву богу Солнца. Изображение коней и колесницы Солнца были поставлены отпавшими в язычество царями в Иерусалимском Храме (4 Цар. 23:11).

10 Гермес похищает коров у Аполлона. Спутники Одиссея съедают коров другого солнечного бога — Гелиоса.

11 В храме, расположенном в Аргосе, жрица Аполлона прорицала под воздействием вкушаемой бараньей крови.

роне Солнца относятся такие животные и птицы, как ворон¹, волк^{1 2} и мышь³, которые были посвящены Аполлону.

Из насекомых Солнцу соответствуют светлячки и навозные жуки скарабеи, почитавшиеся в Древнем Египте в образе солнечного бога. С ним также связаны пчелы — по приказу Аполлона они принесли людям созданную из воска модель, по которой стали строиться божественные храмы. С образом Аполлона-губителя можно соотнести посвященную ему саранчу.

Солнце управляет периодом зрелости человека, когда все его силы находятся в полном расцвете: с 24 до 42 лет.

... в течение этого времени оно доводит душу до совершенства и направляет ее деятельность, рождает в ней желание материальных благ, славы и достойного положения в обществе и производит в ней изменение от беззаботных и наивных блужданий к серьезности, благопристойности и честолюбию⁴.

В человеке Солнце соотносят с органом понимания — мозгом (свет, который излучает Солнце, отождествляется со светом знания), с органом зрения — глазами, а также с сердцем, где находится Божественная искра. В хиромантии Солнцу соответствует безымянный палец.

Согласно неоплатонику Макробию, воплощаемая душа получает от Солнца способность чувствовать и воображать (чувственное и имажинативное начало). По словам Марсилио Фичино:

Солнце обозначает преимущественно жизненный дух и сердце, но некоторую власть, и на самом деле немалую, имеет и над головой, будучи владыкой

1 Согласно Овидию, спасаясь от Тифона, Аполлон принял облик ворона. Ворон соответствует Аполлону как птица, наделенная провидческими способностями.

2 Мать Аполлона Лето, чувствуя приближение родов и спасаясь от гнева ревнивой жены Зевса, богини Геры, приняла облик волчицы.

3 Одно из прозвищ Аполлона — Сминфей (то есть «мышиный»). Согласно древним свидетельствам, Аполлон либо принимал облик мыши, либо воспринимался как их уничтожитель.

4 Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

чувственного восприятия и движения; и, сверх того, оно отчасти связано с природной силой¹.

Солнце символизирует сознательное «я», личную силу, гордость, авторитет, знание, отвагу, качества лидера, красоту, любовь к богатству и излишествам. С Солнцем связаны творчество, здоровье и жизненная сила. Ему соответствует холерический темперамент.

...из мирских людей солярные, если Солнце расположено удачно, — мудрые, рассудительные, обычно благородные и великодушные, крепко и хорошо сложены. Они храбры, славятся своей постоянной добродетельностью, глубокомысленны, любят праведных и угнетают злых. Если же Солнце находится в неблагоприятном положении, то такие люди лицемерны. Хотя внешне они олицетворяют собой мудрость и справедливость, но на самом деле искусно обманывают легковверных^{1 2}.

Люди Солнца — это цари и правители, но также и те, кто ведут просветительскую деятельность, а также — кто связан с солнечными предметами и веществами (например, ювелиры).

Солнечная символика играет очень важную роль в посвященных традициях и ритуалах различных эзотерических орденов, где Солнце одновременно символизирует и Бога посвящения, и свет в душе кандидата, который восстает из тьмы профанной жизни. В «Гностической мессе» Алистера Кроули к Солнцу обращены следующие слова:

О, Господь, данный глазам нашим и чувствам! Застывшая искра твоя, наша земля, обращается вокруг тебя ежегодно и ежедневно! Источник света! Источник жизни! Пусть неизменное сияние твое воодушевляет нас на неустанные труды и удовольствия, дабы и мы, постоянные восприемники щедрот твоих, могли на собственном

¹ Марсилио Фичино, *О жизни*, III.6. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

² Абрахам фон Франкенберг, *Путь древних мудрецов. Theophrastia Valentiniana*. Псевдо-Франкенберг. *Gemma Magica*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 257.

пути дарить свет и жизнь, хлеб насущный и радость тем, кто вращается вокруг нас, и не преуменьшались вовеки ни в естестве своем, ни в лучезарности.

В астрологии Солнце считается планетой мужского рода, сухой и горячей. Таким образом, по своим качествам Солнце имеет сходство с Марсом и особенно с Юпитером¹. На каббалистическом Древе Жизни сефира Солнца Тиферет возникает как плод союза Хесед (сефиры Юпитера) и Гебуры (сефиры Марса). Солнце связано со стихией Огня, которую оно олицетворяет, и со стихией Воздуха, в которой обитает. Однако если для Марса эти свойства считаются негативными и разрушительными, то для Солнца они позитивные и жизнеутверждающие. Влияние Солнца сходно и с влиянием планеты Юпитер.

Солнце считается управителем Льва; знак его экзальтации — Овен, а в изгнании Солнце находится в Водолее.

Древние магии и астрологи оценивали Солнце двойственно. Как писал Авраам ибн Эзра, «оно и помогает и приносит вред, делает добро и [творит] зло»². Согласно гримуару «Пикатрикс», Солнце — это смесь добра и зла. Оно приносит радость, добрую славу, помогает получить высокие должности, дарует красноречие, но также усиливает жажду накапливать богатство и дарует легкую смерть.

Геометрической фигурой Солнца является шестиугольник, или гексаграмма, где Солнце — точка посередине — это центр движения планет, которые обозначают шесть углов фигуры. Само число 6, также относящееся к Солнцу, означает всеобщую гармонию (мужчины и женщины, Бога и человека).

Также его называют числом человека, потому что человек был сотворен на шестой день; и оно же — число нашего спасения, ибо на шестой день Христос принял муки нам во спасение, откуда и происходит крепкая связь между числом шесть и Крестом³.

1 Марсилио Фичино писал, что «Юпитер — то же Солнце, только смягченное и приуроченное к человеку <... > Ибо Юпитер благодетель всегда, а Солнце, по-видимому, нередко причиняет вред». («О жизни», III.6).

2 Авраам ибн Эзра, *Начало мудрости и Книга обоснований*. М.: Лехаим, 2015, стр. 243.

3 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, II.9. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

С образом Солнца можно соотнести также единицу и семерку — как силу, что воплощает в себе энергию семи планет.

Магические титулы Солнца указывают на его огненную природу и царственность: горящее, огненное, золотое, златовласое, пламенное, лучистое, око мира, светоносное, всевидящее, всеправящее, творец света, царь звёзд, великий владыка, благо, озаряющее весь мир, управляющее и оживляющее все тела, князь мира, в подчинении которого все звёзды.

Астрологический символ Солнца — ☉ — представляет собой стилизованное изображение солнечного диска, сияющего ореола, расходящегося из единой точки. Как уже говорилось, круг — это божественный символ целостности и бесконечности. Он символизирует непрерывный круговорот жизни. Точка в его центре может олицетворять человека как часть целого, ибо Божественный солнечный огонь горит в сердце каждого из нас.

СОЛНЦЕ В КАББАЛЕ

На древнееврейском языке Солнце называется Шемеш'. Ему соответствуют буквы *Каф* (כ) и *Рем* (ר)¹. Согласно «Сефер Иецира», Солнце и вторник были сотворены буквой Каф^{1 2 1 2 3}:

Он [Господь] воцарил (букву) Каф,
и повязал ей венец,
и сочетал их, одну с другой, —
и образовал посредством нее Солнце
в мироздании
и третий (день) недели (т. е. вторник) в году
и правую ноздрю у человека
[«и богатство, и бедность»].

Буква Каф означает «ладонь»; это кисть протянутой руки, передающая идею силы и энергии. Это «Длань Господня»

1 В иврите это слово может быть как мужского, так и женского рода.

2 Также в формуле Тетраграмматона Солнце можно соотнести с буквой Вав (Сыном).

3 Согласно другим версиям «Сефер Иецира», Солнце и вторник были сотворены буквой Далет.

(«солнечный луч»), проявление Бога в нашем мире. Посредством Божественной силы через наложение рук происходит посвящение в священнослужители или исцеления.

Путь Каф соединяет сефирот Нецах и Хесед; он является составной частью Столпа Милосердия, выражающего такие принципы, как мужское начало, силу, энергию и расширение. Этот путь отвечает за те идеалы и чаяния, которые захватывают воображение человека, вызывая у него духовную тоску по наивысшему. Его можно сравнить с первым увиденным лучом Солнца, который заставляет человека отправиться на поиски источника света.

Другим каббалистическим соответствием Солнца является буква Реш. Эта буква связана с Воздухом, так как Солнце управляет Воздухом в Тиферет. Значение буквы Реш — «голова». Именно эта часть тела является наиболее важным в любом живом существе. В голове рождаются приказы, которые исполняет наше тело. Это солярный символ движения вещей.

Путь Реш соединяет Ход, сефиру интеллекта, с Иесод, сефирой образов, снов и мечтаний. Божественное имя этого пути совпадает с Божественным именем солнечной сефиры Тиферет — Яхве Элоа ве-Даат (יהוה אלוה ודעת), что указывает на связь с Солнцем. Под Солнцем здесь подразумевается не исходящий от него огненный испепеляющий жар, а свет, помогающий выявить истинную суть вещей. Ведь именно в голове (*Реш*) находится наш разум, с помощью которого мы постигаем мироздание.

Как Великий Отец всего сущего на Древе Жизни Солнце может отождествляться с сефирой Кетер, как мужское первоначало — с Хокмой (в таком случае Луна отождествляется с Виной); как Проявленный Бог Солнце обычно соответствует шестой сефире Древа Жизни — Тиферет, чье имя означает «Красота», или «Гармония». Тиферет уникальна тем, что субъективные пути бессознательного связывают ее со всеми остальными сефирот Древа Жизни (кроме Малкут).

В христианской каббале Тиферет тесно ассоциируется с Иисусом Христом, Богом-Сыном. Это объясняется тем, что в Тиферет божественная сила «приносит себя в жертву», преображаясь в силы энергии и материи, необходимые для сотворения мира.

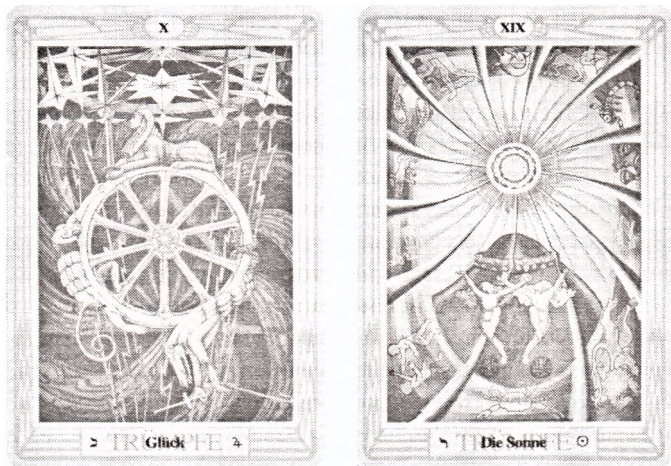
Божественное имя Тиферет — Яхве Элоа ве-Даат, что можно перевести как «Бог, проявленный в сфере разума». Первая

часть имени Тиферет — Тетраграмматон 1НУН (Яхве) — является божественным именем сефиры Хокма и в переводе означает «Быть». Оно символизирует собой реальность как процесс творения. Вторая часть имени — Элоа — представляет собой имя Бога, происходящее от того же корня, что и имена «Эль» и «Элохим». Третья часть имени — Даат — означает «Знание». Его присутствие здесь указывает на связь между Тиферет и Даат, которые обе являются плодами союза высших сефирот.

Однако Израэль Регарди предлагает использовать в ритуалах другое божественное имя, которое также можно связать с Солнцем. «Традиционное имя слишком громоздкое и неудобное, — пишет он, — поэтому я предлагаю заменить его гораздо более простым и также освященным традицией, — именем И АО»¹. Напомним, что согласно гностической традиции, ИАО — «формула умирающего и воскресающего бога» — также представляет собой тайное произношение имени Тетраграмматон.

СОЛНЦЕ В «ТАРО ТОТА»

В системе Таро Солнце имеет титул «Владыка Мирового Огня». Его влияние прослеживается в Старших арканах, связанных с его буквами, — Каф («Фортуна») и Реш («Солнце»).

¹ Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. 1. М.: Энигма, юн, сс. 264—265.

На аркане «Фортуна», который также соотносится с Юпитером, изображено вращающееся колесо — символ постоянных перемен и непредсказуемости, символ вечного движения. Солнце восходит, совершает свой путь по небу, исчезает за линией горизонта, но завтра оно неизбежно взойдет снова. Соискатель, идущий по духовному пути, должен понимать, что его путь не будет прост и прям — от низшего к высшему, от плохого к хорошему. Падения, как и взлеты, — неотъемлемые части этого пути.

Аркан «Солнце» — это та сила, которая поддерживает нас на нашем пути и заставляет мужественно переносить все невзгоды. Это Божественная искра в нас, «внутренняя роза», которая превращается в Солнце, когда мы обретаем Бога в себе и познаем свою Истинную Волю.

К арканам Солнца также следует отнести XI аркан, «Вождение», соответствующий Льву (обители Солнца). Он символизирует *церогамию* — брачный союз с Богом, когда Он открывается в человеке и тот постигает свою истинную волю и свое предназначение.

В Младших арканах влияние Солнца преобладает в тех из них, которые связаны с его числом 6, то есть с четырьмя Шестерками. Как пишет Алистер Кроули:

Эти карты соответствуют Тиферет — в некотором отношении важнейшей из всех сефирот. Она находится в центре всей системы; и это единственная сефира ниже Бездны, непосредственно связанная с Кетер. Кроме того, она впитывает влияния напрямую от Хокмы и Бины, а также от Хесед и Гебуры. Поэтому она идеально подходит для господства над нижними сефирот: ее положение уравновешено как по горизонтали, так и по вертикали. В планетной системе Тиферет соответствует Солнцу, в системе Тетраграмматона — Сыну. Весь геометрический комплекс Руаха можно рассматривать как результат расширения Тиферет. Эта сефира символизирует сознание в его наиболее гармоничной и уравновешенной форме <...> Сын — это истолкование Отца в понятиях, доступных разуму*. ¹

1 Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, сс. 216—217.

Также влияние Солнца ощущается в тех Младших арканах Таро, которыми управляет эта планета: в Восьмерке Дисков («Благоразумие»), Шестерке Чаш («Удовольствие»), Четверке Дисков («Мощь»), Тройке Жезлов («Достоинство»), Десятке Мечей («Разрушение»).

ДУХОВНЫЕ СУЩНОСТИ СОЛНЦА

Архангел Солнца и управитель воскресенья — *Михаэль*, чье имя означает «Кто как Бог». Иногда его называют также «Михаэль Шемешель», чтобы отличать от архангела Ход — «Михаэля Ходаэля».

Михаэлю соответствует буква Реш, XIX аркан «Солнце» и путь, соединяющий сефирот Ход и Иесод. Его можно визуализировать в золотисто-желтых одеяниях, украшенных символом Солнца; в руке он держит ламен.

С символикой Солнца также связан архангел сефиры Тиферет — Рафаэль, имя которого происходит от еврейского слова *rapha*, что означает «целитель».

Михаэль управляет Разумом (ангелом) Солнца — *Нахиэль*; еврейский корень этого имени, «на», означает молодость, красоту и изящество. Кроме того, это имя связано с еврейским словом «нак», обозначающим невинность и чистоту. Обликом Нахиэль подобен Михаэлю.

Интересна роль Солнца в контексте темы Апокалипсиса. Известно, что Михаэль управляет Соратом — духом Солнца. Корень этого имени, «сор», обозначает «то, что вращается», или «то, чем управляют». Рудольф Штайнер, один из известнейших мистиков рубежа XIX—XX веков и основатель антропософии как отдельного направления в ней, в своей работе «Апокалипсис Иоанна» утверждал, что Соратт (Сорат) — это солнечный демон Апокалипсиса, противник Агнца и великое воплощение зла, куда более могущественного, чем Люцифер или Ариман. Он предсказывал, что на рубеже тысячелетий духовные люди смогут узреть солнечного гения — эфирное видение Христа. В отместку Сорат, — развивал свою мифологию Штайнер, — обрушит на них гонения при помощи

людей, которыми он овладеет. Это будут люди сильного нрава, несдержанные на язык и одержимые разрушительной яростью, а лица их будут похожи на звериные морды. Они будут насмехаться над всем духовным. Здесь мы видим явные отсылки непосредственно к Апокалипсису Иоанна. Тайна Сората и его числа 666, по мнению Штайнера, — это тайна черной магии¹. Солнечный гений обязан одолеть Сората при помощи архангела Михаила, в руке которого будут цепь и ключ от бездны (весьма полезные магические инструменты).

Однако реальным корнем интереса к солнечным сущностям, надо признать, по-прежнему оставалась могущественная и все же загадочная сила Солнца. Особенно значимым это было для южных традиций, в которых Солнце выступало и благодетелем, и носителем зла. Напомним, что нумерологическое значение имени Сорат, 666, — это число магического квадрата Солнца (сумма всех вписанных в него цифр).

Согласно другой иерархии сущностей Солнца, приведенной у Агриппы, дух Солнца носит имя Семелиэль, или Семешиях.

Описывая внешний вид духов Солнца, Агриппа подчеркивает их огненную и царственную природу:

Духи Солнца обычно являются в теле рослом, полном и крупном, полнокровном и грубом; цвет их — золотой с кровавым отливом. Движения их подобны молнии небесной, а признак их приближения — в том, что человек, вызывающий их, начинает потеть.

Присущие им обличья таковы:

Король со скипетром, верхом на льве.

Король в короне.

Королева со скипетром.

Птица.

Лев.

Петух.

¹ Как пишет Рудольф Штайнер, «в тайне 666, или Сорадта, скрыта тайна черной магии и соблазнитель, приводящий к черной магии, к страшнейшему преступлению в земном развитии, с которым не может сравниться ни одно другое».

Желтые или золотистые одежды.

Скипетр¹.

Саискшв [«Хвостатый зверь» (лат.)] \

Согласно Иоганну Тритемию, ангел Солнца Михаэль был седьмым управителем мира. В его первое правление впервые была установлена царская власть и стали возникать государства, «в это время людьми были изобретены различные искусства: математика, астрономия, магия, а на смену почитанию единственного и единого Бога приходит почитание существ сотворенных»³. Во времена второго правления Михаэля иудеи вернулись из вавилонского плена и восстановили Иерусалимский Храм, а в Азии возникло великое Персидское царство. В античных государствах Запада в эту эпоху жили великие философы Пифагор, Платон и Аристотель.

Олимпийский дух и правитель Солнца — Ох. Согласно гримуару «Арбателъ. О магии древних»:

ОХ управляет тем, что относится к Солнцу; он дает боо лет жизни и при этом крепкое здоровье; наделяет великой мудростью, дарует превосходных духов, обучает изготовлению совершенных лекарств; превращает все в чистейшее золото и драгоценные камни; дает золото и кошель, в котором не иссякает золото. Тому, кто удостоился его печати, короли всего мира поклонятся, как божеству⁴.

Из греческих муз к Солнцу относится Мельпомена, муза трагедии. Она часто изображалась в венке из листьев винограда или плюща, с трагической маской в одной руке и мечом или палицей в другой — как символом предстоящего неизбежного принесения жертвы, что можно соотнести с солнечным символизмом смерти и возрождения.¹

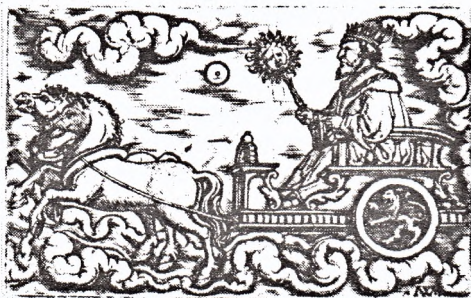
¹ Скипетр — символ королевского достоинства. Желтый и золотой — традиционные цветовые соответствия Солнца.

² *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 187.

³ Иоанн Тритемий, *О семи вторичных разумах, или духах, управляющих миром под божественным водительством*. М.: Энигма, 2015, стр. 25.

⁴ *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 275.

МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

На магических образах бог Солнце изображен как могучий царь, восседающий на колеснице, запряженной лошадьми. Любопытно, что в отличие от всех прочих планетных колесниц, в солнечную запряжены не две, а четыре лошади. Таким образом, они олицетворяют не только дневное и ночное небо, но и восход и закат. Кони, везущие солнечную колесницу, также символизировали цвет Солнца в каждый из этих периодов.

...об именах и цвете коней (красный, блестящий, пылающий) в солнечной колеснице говорит Псевдо-Беда в трактате «О строении небесного и земного мира». Гийом Коншский в трактате «Диалог о философии природы» также рассуждает о делении мира на четыре части. У каждой части, говорит он, два свойства, которые распределены так же, как свойства четырех стихий подлунного мира. В зависимости от периода суток Солнце меняет окраску: оно рдеет (*ruhet*), блестит (*splendet*), горит (*calet*), опускается и холодеет (*tepet*). Имена четырех коней в солнечной колеснице связаны с окраской Солнца: Эритрей¹ (красный), Актей² (блестящий), Ламп³ (горящий) и Филогей^{4 5} (любящий землю)³.

1 Восходящее Солнце.

2 Восходящее Солнце до зенита.

3 Солнце в зените.

4 Нисходящее Солнце.

5 А. Пильгун, *Вселенная Средневековья. Космос, звезды, планеты и подлунный мир в иллюстрациях из западноевропейских рукописей VIII — XVI веков.*

Образ солнечного божества может иметь как мужское, так и женское обличье. Именно так в гримуаре «Пикатрикс» описывается Солнце:

Образ Солнца, по мнению премудрого Бейлуса, — жена, стоящая на колеснице, которую влечет четверка коней; в правой руке та жена держит зеркало, а в левой — посох, поднятый над грудью; над головой же ее пылает подобие огня.

По мнению Гермеса, образ Солнца — муж, стоящий прямо и словно желающий приветствовать тех, кого видит; в левой руке он держит круглый щит, ногами попирает образ дракона.

По мнению Пикатрикса, образ Солнца — венценосный царь, восседающий на престоле; перед ним — образ вороны, а под ногами у него — тот самый образ Солнца, о котором сказано выше.

Другие мудрецы полагают, что образ Солнца — это властитель, стоящий на колеснице, которую влечет четверка коней; в правой руке он держит зеркало, а в левой — щит; одежды же его — шафранного цвета¹.

По словам Агриппы, Солнце имеет такие образы:

...образ Солнца в виде венценосного царя в шафрановых одеждах, восседающего на престоле и держащего у себя на груди ворона, а ногами опирающегося на шар <... >

образ Солнца — на алмазе, в час Солнца, при его восходе в знаке экзальтации: фигуру венценосной женщины, как бы танцующей и смеющейся; она стоит на колеснице, запряженной четырьмя лошадьми, в правой руке держит зеркало или круглый щит, в левой — посох, на который опирается грудью, а на голове несет пылающий огонь*.

М.: Гамма-Пресс, 2011, сс. 179—180. Согласно другой версии, имена солнечных коней — Пироент, Эой, Флегонт и Эфон (Аешоп). Последнее имя в искаженной форме приняло вид Актеона, или Актея.

1 Пикатрикс, П.ю. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, II.41. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Солнечный бог — это обычно молодой муж, восседающий на колеснице, облаченный в царские одеяния и корону и держащий в руке скипетр или лук со стрелами. Его голова окружена сияющим ореолом. Колесница Солнца украшена астрологическим знаком его обители — Льва.

В других вариантах солнечный бог держит раскрытую книгу, символизирующую логос-богопроявление, а знак Солнца находится на его чреслах и имеет очевидный созидательный, фаллический смысл.

СИМВОЛЫ

Символы Солнца указывают на его царственность и величие. Это может быть корона, престол и прочие атрибуты власти. Солнце — это источник света, и тогда его образом может быть свастика с расходящимися вокруг нее лучами, четырехсторонний крест или роза, расцветающая на кресте, а также лук со стрелами. Солнце может восприниматься как живая икона Бога в нашем мире, как символ Его проявления, и тогда оно может выступать как олицетворение Всевидящего Ока.

Образ Солнца как Всевидящего Ока связан также с символизмом победы над смертью и воскресением. В Египте одним из образов Солнца было Уаджет (око Ра или глаз Хора). Согласно древнеегипетской мифологии, Бог сотворил мир не речью (логосом), а взглядом¹. Для того, чтобы вернуть к жизни своего отца Осириса, Хор дал ему проглотить свое око. В Древнем Египте перед захоронением над умершим совершался обряд «отверзания уст», когда в него символически вкладывался уаджет — своего рода солнечное причастие, дарующее бессмертие. Таким образом, как справедливо замечает Алистер Кроули, «гостия — это Солнце»^{1 2}.

К местам, связанным с Солнцем, можно отнести те же места, которые соотносились с Юпитером, то есть светлые, солнечные места, дворцы владык, все то, что царственно и великолепно.

1 Люди были сотворены из слез (т. е. семени), которые излились из органа творения всего бытия — Божественного Ока.

2 Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2013, стр. 253

Солнечные жесты также сходны с жестами Юпитера. Агриппа относил к Солнцу «[жесты] отважные и почтительные и такие же выражения лица; и, кроме того, гуляние и преклонение одного колена, как перед королем»¹.

СОЛНЦЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Солнце как источник тепла и жизни, как «живая икона» Бога в тварном мире — это наша воля, точнее, наша Истинная Воля, та несотворенная божественная частичка, «искра Божия», которая связывает нас с Богом и помогает найти к Нему путь. Как говорится в Книге Закона, «Я — пламя, горящее в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды» (1:6).

Солнце как источник света соответствует Руаху нашей души, то есть человеческому интеллекту и разуму, который освещает нам мир и помогает его постигнуть. Греческий философ Платон в своем трактате «Государство» называл Солнце «причиной зрения».

С Солнцем соотносится радостное расположение духа. Как сказано в одном из герметических трактатов, «смех — Солнце, ибо это оно веселит»^{1 2}. О том, что путь к Богу должен быть радостен, говорится и в Книге Закона: «Будет радость им, нашим избранным; кто скорбит — не от нас»³.

Силы Солнца в человеке связаны с такими прекрасными качествами, как благородство ума, ясность воображения, зрелость, рвение, способность отличать правое от неправого, но также и с негативными качествами — властностью, гордыней, неутолимимым честолюбием.

Солнце считается символом успешного достижения целей. Стремление преуспеть в сочетании с сильной волей — важнейшие качества для продвижения по любому духовному пути. Кроме того, Солнце ассоциируется

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.;2. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

² *Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада*. М.: Новый Акрополь, 2012, стр. 204.

³ Алистер Кроули, *Книга Закона*, II: 19.

с дружбой, и это тоже не удивительно, если вспомнить, что оно дарует свет и жизнь. Истинная дружба, подобно Солнцу, наполняет нашу жизнь радостью и помогает расти и развиваться. Солнечный свет сам по себе приносит радость и хорошее настроение¹.

РАБОТА С СИЛАМИ СОЛНЦА

Солнечные силы считаются благоприятными для большинства магических операций. Например, для того чтобы получить поддержку и покровительство сильных мира сего, начать новое дело, врачевать, для того чтобы связать кого-то узами любви или узнать скрытые тайны. Время Солнца подходит и для обучения магическим наукам. В гримуаре «Гигромантия» об этом говорится так:

В час Солнца невыгодно делать что-либо втайне, потому что это откроется. Заводи связи с женщинами, приглашай гостей, отправляйся, куда пожелаешь, по суше или по морю, приступай к строительству, закладывая фундамент, покупай лошадей и обучай детей. Если кто-то украдет что-нибудь в этот час, его поймут².

Агриппа указывает, что при работе с Солнцем его надо воспринимать не только как образ Вездесущего Бога, но и как внутреннее Солнце, присущее каждому человеку:

... тот, кто желает привлечь влияние Солнца, должен размышлять о Солнце, и не только о внешнем свете, но и о внутреннем. А этого добиться невозможно, если только не обратиться к душе Солнца, и не уподобиться ей, и не воспринять ее умопостигаемый свет умственным взором, как свет, доступный чувствам, воспринимают оком телесным. Тогда человек наполнится этим

¹ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, стр. 154.

² *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 95.

светом; и ум его озарится этим светом, который Солнце принимает в себя по образу, запечатленному в наивысшей сфере, и воистину уподобится ему, и с помощью его наконец достигнет того наивысшего блеска и всех причастных ему форм. Когда же человек воспримет этот свет высочайшей степени, душа его достигнет совершенства, и уподобится духам Солнца, и обретет силы и сияния сверхприродного достоинства, и будет владеть ими себе во благо, если только он имеет веру в первотворца¹.

Иными словами, важно помнить, что Солнце — это не просто светило, которое появляется утром и исчезает вечером; Солнце — это символ той божественной силы, которая с нами всегда. Над входом в храм Аполлона была высечена знаменитая надпись: «Познай самого себя». Во многих духовных традициях, например, в Телеме, образ Солнца символически связан с открытием человеком в себе Божественной искры, или своей Истинной Воли.

Однако, изучая природу Солнца, важно помнить, что оно символизирует не абсолютного Бога, а Бога Проявленного, то есть доступного нашему разуму. Поэтому можно сказать, что Солнце несет в себе иллюзию и даже обман. С ним связано самое великое заблуждение в истории человечества — геоцентрическая система мироздания, когда люди, на основании, как им казалось, совершенно неопровержимых данных, были убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот².

Точно так же в различных богословских и духовных учениях люди приписывают Богу именно те человеческие качества, которые в данную эпоху и конкретной стране оцениваются как безусловно самоочевидные и правильные. Поэтому не случайно, что Солнцу приписываются не только позитивные символы, но и число 666, которое обычно связывается с образом Антихриста, светоносца-Люцифера и т. д.

1 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, Н.бо. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Любопытно, что по данным опроса, проведенного в 2011 году Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), этого же мнения придерживаются 32% россиян.

Поэтому энергии Солнца несут в себе не только позитивное значение, а время этой планеты считается благоприятным и для некоторых черномагических операций — например, поспорить кого-то или даже «чтобы убить кого-то и забрать его сокровища»¹.

К благовониям Солнца, которые помогут настроиться на работу с его энергиями, относится ладан. Настоящий чистый ладан — это смола очень редкого дерева, произрастающего в Аравии, Восточной Африке и Индии; его латинское название — Bos\ye\ша.

МЕДИТАЦИЯ НА СОЛНЦЕ

Я открываю глаза и нахожу себя в абсолютнейшей тьме. Глаза не успевают привыкнуть к ней, как вдалеке вспыхивает сияющая алая рана. Она медленно разверзается, озаряя все светом.

В моей руке жезл. Точно из отдаленья, я слышу свой голос:

Приветствую тебя, кто есть Ра восходящий! Кто есть Ра в силе своей, путешествующий в ладье своей в час рассветный Солнца! Тахути в величии своем стоит на корме ее, а Ра-Хор у руля.

Тем временем местность, в которой я нахожусь, озаряется утренним светом. Это пустыня. Я стою на высокой скале. А передо мной соляное озеро, солончак, из которого величественно и неотвратно поднимается эта огромная алая капля, отражаясь в озере тысячами кристаллов. Наконец, она отрывается и превращается в шар. Я не могу оторвать глаз от него, хотя рискую ослепнуть.

Этот ослепительный шар притягивает меня, точно магнит. Неощутимый солнечный ветер подхватывает меня и несет прямо на Солнце. Сейчас я сгорю. Растворюсь в этом огромном пылающем сердце. Но пройдя сквозь завесу огня, я оказываюсь в египетском храме. Тихо. Я один. Вокруг ни души. Небо уже совсем голубое, бледное от жары. И Солнце в зените.

И я слышу голос. Только голос.

¹ Завещание Соломона: гримуары. западной магической традиции. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 56.

—Ты не можешь видеть меня, ибо ослепнешь. Ты сейчас в тайном храме моем. В видении я открою тебе сокровенную сущность мою. Сущность того, кого вы знаете под многими именами: Ра — Атум — Хепри — Хатхор — Аполлон — Гелиос... Я Осирис. Абракасас. Гиперион и Таммуз, и Митра. Я дева Амаатерасу, Шапашу, Арина. ИУН Элоа ве-Даат — и так вы зовете меня. И все же я вам неизвестен.

—Я молю тебя, дай мне узнать, кто ты?

—Мои дары вам — великая удача, благородство, красота, почет и богатство, сила и власть. Утонченность, истина, мудрость и знание. Они без обмана. И все же это только завесы.

—Я молю тебя, дай мне узнать, кто ты?

Голос разносится всюду.

—Я — Единый, тайный и невыразимый БОГ, единая Звезда в созвездии звезд, чьим огнем вы созданы и к которому обратитесь; Единый Отец Жизни, Тайное Тайных, имя же мое ХАОС...

Храм исчезает... Все поглощает ревуший Огонь.

Вижу я пламя, что реет, блистая, в потоках воздушных,

Вижу безвидное пламя, из коего Гласа подобье исходит,

Вижу сияющий Свет изобильный, что мчится, вращаясь, с ревом и грохотом;

Следом видение — конь огнеблещущий, гривой затмевающий небо,

Вижу Дитя, оседлавшее крепко спину того скакуна, облаченное в пламя иль злато, или нагое, быть может,

Из лука разящее Светом, стоя верхом на плечах жеребца, что несется по небу;

Царь и Царица и Сын на колеснице Огня сквозь меня пролетают, не опалив...

Длится и длится мое созерцанье святое,

Все эти символы в Образе Льва обрели единенье.

Я прихожу в себя и вижу себя воздевающим кверху отливающий рубиновым сиянием Хлеб Света. И я понимаю, кто есть Солнце и что есть Истина. Ибо я понял самого себя. Я и ЕСТЬ СОЛНЦЕ! Я и ЕСТЬ ИСТИНА! О Дитя! Имя твое свято и незапятнано. Твое царство пришло. Твоя Воля исполнилась. Вот хлеб, вот кровь! Пронеси меня через полночь к Солнцу,

избави меня от добра и зла, чтобы теперь же и здесь твой единый венец Десяти стал моим. Амен!

Я выхожу из этого ослепительного видения, я снова в храме. Я отсутствовал очень долго. Солнце уже садится. И я возношу благодарственную молитву:

О, Господь, данный глазам нашим и чувствам! Застывшая искра твоя, наша земля, обращается вокруг тебе ежегодно и ежедневно! Источник света! Источник жизни! Пусть неизменное сияние твое воодушевляет нас на неустанные труды и удовольствия, дабы и мы, постоянные восприемники щедрот твоих, могли на собственном пути дарить свет и жизнь, хлеб насущный и радость тем, кто вращается вокруг нас, и не преуменьшались вовеки ни в естестве своем, ни в лучезарности.

Темнеет... Я возвращаюсь во Внешний Храм... и открываю глаза...

ГЛАВА 5

ВЕНЕРА — ВЛАДЫКА ЛЮБВИ И КРАСОТЫ

Еврейское название: Нога (נוגה)

Сефира — Нецах (נצח).

Божественное имя — Яхве Цебаот (יהוה צבאות).

Архангел — Анаэль (אנאל).

Разум — Хагиэль (הגיאל).

Дух — Кедемелъ (קדמאל).

Олимпийский дух — Хагит.

День — пятница.

Стихия — Вода (все 4 стихии, а также Дух).

Качества — холод и влажность.

Пол — женский.

Цвет — зеленый.

Мистические числа — 7, 49, 175, 1225.

Главные свойства — красота, любовь, эмоции, плодovitость, соединение.

Металлы — медь.

Благовония — сандаловое дерево, мирт, мускус, аромат роз, все чувственные запахи.

Из всех древних планет Венера ближе всего расположена к Земле и светит ярче всего, уступая в этом лишь двум светилам — Солнцу и Луне. Она первой появляется после заката и исчезает последней перед рассветом. Это дало повод называть

ее Утренней или Вечерней звездой. Римский ученый Плиний Старший описывает ее так:

Ниже Солнца вращается огромная планета, называемая Венерой, которая попеременно перемещается в двух направлениях и которая самими своими названиями соперничает с Солнцем и Луной. Так, когда Венера появляется первой, восходя до рассвета, ее называют Люцифер, словно она — второе солнце, которое торопит наступление дня. Когда же, напротив, она сверкает после захода Солнца, то именуется Геспер, ведь она словно продлевает день, замещая Луну... Величиною она превосходит все прочие светила, а блеск ее столь ярок, что только ее лучи рассеивают мрак¹.

В мифах Венера связывалась с прекрасными богинями, олицетворявшими любовь и красоту. В Древнем Вавилоне эту планету ассоциировали с богиней плодородия и чувственной любви Иштар, в Древней Греции — с Афродитой, а в Древнем Риме — с Венерой (от латинского слова *venia* — «милость богов», откуда планета и получила свое современное название)^{1 2}.

В римской мифологии Венера — это также богиня весны и плодородия, расцвета плодоносящих сил природы и людского брака. Ее любовной власти подчинялись и боги, и люди.

Но античные авторы связывали Афродиту-Венеру не только с чувственными удовольствиями и любовью, но также и с войнами. Именно из-за того, что Афродита была признана самой прекрасной богиней, началась Троянская война. В гомеровском гимне, посвященном этой богине, говорится:

Любит она только войны и грозное Ареса дело,
Схватки жестокие, битвы, заботы о подвигах славных.

¹ Плиний, *Естественная история*, II, 36—37. Цит. по: Гигин, *Астрономия*. СПб.: Алетейя, 1997, стр. 166. Среди других имен Венеры — Эосфор («зареносец») и Фосфор («Светоносец»).

² Другую версию происхождения имени Венеры передает Марк Тулий Цицерон в своем трактате «О природе богов»: «...богиню, которая приходит к каждой вещи, наши называли Венерой (*Venus*). И скорее от ее имени произошло *venustas* (прелесть), чем *Venus* от *venustas*».

Плотников, смертных мужей, обучила впервые богиня

Сооружать для боев колесницы, пестрящие медью¹.

Римляне почитали Венеру как мать Энея, легендарного родоначальника Рима, и как свою прародительницу. Юлий Цезарь возводил свой род к богине Венере, и его девизом в битве при Фарсале была «Венера Победоносная». Для римлян Венера была также и богиней удачи. При игре в кости самый выигрышный бросок назывался «венериным» (*venus*).

Примечательно, что в древности существовали статуи, изображавшие Венеру не только в женском, но и в мужском облике (например, *Venus Barbatus* — Венера с бородой). Древнеримский писатель и филолог Макробий, живший в V веке н.э., сообщает:

...на Кипре есть ее изображение с бородой, но в женской одежде, с жезлом и мужской стати, и считают, что [она], одна и та же, является мужчиной и женщиной. Аристофан называет ее Афродитом. Левин говорит еще и так: «[Есть], стало быть, поклоняющийся Венере как благодетельному [богу, неважно], женщина ли [она] или мужчина, равно и благодетельная ночная звезда»¹.

Указанием на то, что богиня любви связана с насилием и кровью, следует считать и обстоятельства ее появления на свет. Согласно наиболее распространенной версии, Афродита родилась из семени и крови оскопленного Кроносом бога неба Урана, которые попали в море и, смешавшись, образовали белую пену^{1 2 3}; отсюда имя Афродиты — «пеннорожденная»⁴. Иными словами, речь идет о соединении мужского начала в его пре-

1 *Античные гимны*. Под. ред. А.А. Тахо-Годи. М.: Изд-во МГУ, стр. 89.

2 Макробий, *Сатурналии*. М.: Кругъ, 2013, стр. 174.

3 «Член же отца детородный, отсеченный острым железом, \ По морю долгое время носился, и белая пена \ Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене \ В той зародилась» (Гесиод, «Теогония», 189—205). Согласно другим античным мифам, Афродита была дочерью Зевса и морской нимфы Дионы.

4 Само имя «Афродита» в древности истолковывалось как производное от греческого слова «афрос», которое означает «пена».

дельном выражении — фактически, его трансгрессии, — и водной, женской стихии. Рожденная в море Афродита-Венера считалась покровительницей рыболовов и моряков, которые почитали ее наряду с Посейдоном.

Как и любое другое планетное божество, Афродита-Венера имеет не только позитивный, но и негативный смысл. Как говорится в одном из орфических сказаний,

Срамные части пали с высоты в море, окрест же них,
Плывущих поверху, взвилась отовсюду белая пена
(афрос).

Протекли, обращаясь, времена года (Оры), и Эни-
автос (Год) родил

Почтенную деву, а когда она родилась,

Ее восприняли в свои длани Ревность (Зелос) и Об-
ман (Апатэ)¹.

Венера считается женской планетой, и потому она холодная и влажная. Клавдий Птолемей в «Тетрабиблосе» пишет:

Венера обладает теми же качествами и умеренным характером, что и Юпитер, однако действует противоположным образом; благодаря близости к Солнцу, она способна производить умеренное нагревание, но, главным образом, она увлажняет подобно Луне, поскольку выделяет определенное количество собственного света и притягивает пары из влажной атмосферы Земли².

Мужем Афродиты-Венеры считался бог огня и самый искусный кузнец — Гефест. В поздней античности брачный союз Гефеста с Афродитой толковали как единение высшей мудрости и красоты, перенося на него, таким образом, символизм другого олимпийского бога — Гермеса. (Гермес явно близок Гефесту. Так, в поэме Гомера «Одиссея» именно он рассказывает Гефесту о связи Афродиты с Аресом). Также Гермес сам выступает в союзе с Венерой. Как отмечал Алистер Кроули,

¹ Цит. по: *Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики*. М.: Наука, 1989, стр. 52.

² Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

«родство между Меркурием и Венерой весьма сильно»¹; это проявляется и в негативных ипостасях этих богов: обман присущ как Афродите-Венере, так и Гермесу-Меркурию. Сын Гермеса и Афродиты — двупольный Гермафродит.

Как уже говорилось, с Венерой связаны не только добрые божества, преисполненные любви. Алистер Кроули предупреждает:

Существуют также демонические образы Темной Венеры, символизирующие ужасные последствия искажения или подавления венерианского принципа. Таковы Ехидна, Лилит, разгневанная Афродита, мстящая Ипполиту, Венера из «Тангейзера», Мелюзина, Ламия, некоторые ипостаси Кали, Кундри и, возможно, злоеющая сторона королевы Маб² и всего рода эльфов³.

В силу своих женских качеств и связи с миром эмоций Венера соответствует Воде, однако ее переменчивую, подвижную и даже опасную эмоциональность можно сопоставить как со стихией Воздуха, так и со стихией Огня. В классической астрологии Венера относится к тригону Земли и соответствует стихии Земли, а на каббалистическом Древе Жизни сефира Венеры Нецах имеет огненную природу. Таким образом, можно заключить, что Любовь, которую олицетворяет Венера, охватывает и соединяет все четыре стихии нашего мира. (Как мы увидим позже, точно также знак Венеры охватывает все ю сефирот каббалистического Древа Жизни).

Таким образом, в своей высшей ипостаси Венера — это Великая Мать, иудейская Шехина, оживляющая и одухотворяющая всю природу.

В средневековом гримуаре «Пикатрикс» о Венере говорится:

Венера — источник силы вкуса [minera fortitudinis sarogum]. Она управляет грамматикой, искусством

1 Алистер Кроули, *777. Каббала Алистера Кроули*. М.: Ланселот, топ, стр. 257.

2 Королева Маб — воинственная божественная королева эльфов и фей, владела тайными знаниями, колдовскими и друидическими, а также обладала даром ясновидения.

3 Алистер Кроули, *777. Каббала Алистера Кроули*. М.: Ланселот, 2011, стр. 159.

гармонии звуков и пением. Из языков ей подвластен арабский, из наружных частей тела — левая ноздря, из внутренних органов — те, что участвуют в соитии и извергают семя, а, кроме того, желудок и те органы, которые воспринимают качество и вкус пищи и напитков; из религий — ислам и все прочие религии, в которых много едят, пьют и женятся¹.

Главный металл Венеры — медь, которая при окислении и старении приобретает зеленый цвет. На латинском языке «медь» — *cuprum*, и некоторые полагают, что именно от этого слова произошло название острова Кипр, где, согласно преданию, родилась Венера-Афродита. Медь — это первый металл, с которым познакомилось человечество. И именно из него делались первые орудия для обработки земли и оружие. Любопытно, что, согласно Книге 777 Алистера Кроули, медная руда и вечные муки имеют одно и то же нумерологическое значение — 759.

Можно вспомнить также, что, согласно библейской традиции, медь использовалась для создания Медного змия, которому евреи поклонялись в пустыне, а также Медного моря — большого бассейна для омовения священников, который стоял во дворе Храма Соломона и в который, согласно апокрифам, царь Соломон заключил демонов, построивших этот Храм.

Как сказано в материалах Герметического ордена Золотой Зари, «медь внешне имеет природу золота, но внутренне подвержена ржавлению. Кроме того, название сферы Венеры — Нога — переводится как «Внешнее Великолепие»². Это можно рассматривать как указание на несовершенную природу Венеры, а также на то, что Венера (Любовь) есть внешнее проявление Солнца (Бога).

Также к Венере относят серебро по причине его белого цвета и родства Венеры с Луной. Как отмечал Фичино, «Луна и Венера обозначают силу и дух природный и детородный и все, что усиливает последний»³.

1 Пикатрикс, III.1. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. I. М.: Энигма, гон, стр. 623.

3 Марсилио Фичино, *О жизни*, III.6. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Камнями Венеры считаются те драгоценные камни, которые имеют зеленый или бело-розовый цвет. Это изумруд, зеленая яшма, бирюза, жемчуг, родившийся, как и Венера, в море, а также все красивые камни зеленого, белого или розового¹ цвета.

Растения Венеры обладают ярким и приятным ароматом — это роза, шафран, вербена, кориандр, а также анемон¹, вечнозеленый мирт^{1 2 3}, фиалки как первые цветы весны, мак как символ плодородия, всевозможные афродизиаки. К Венере относятся красивые и грациозные деревья (например, кипарис), а также те, которые приносят сладкие и нежные плоды: груши, апельсины, гранат. Также плодом Венеры считается яблоко, которое даровал ей царевич Парис, признав ее самой прекрасной богиней.

К животным Венеры относятся те, которые обладают большой сексуальной потенцией, — собаки, кролики, козлы^{4 5} и быки. Также ей принадлежат такие красивые животные как пантеры, лани и олени. Иногда древние мифы включают в свиту Венеры медведей и волков, чтобы показать, что сила любви умиротворяет даже опасных хищников. С Венерой также можно связать живущих в море рыб, дельфинов и черепах¹.

Интересно отметить, что волк особенно близок к Афродите-Венере. В орфическом гимне к этой богине она именуется «волчьей»⁶. У древних народов волчица служила символом похоти и страсти. В Риме волчицами (лат. *лира*) называли проституток. Так как волк традиционно считается животным бога войны Ареса (Марса), который был любовником Афродиты, все это указывает на тесную связь этих двух божественных образов.

Птицами Венеры считаются любвеобильные голуби⁷ и воробьи, а также прекрасные лебеди и ласточки, возвещающие весну.

1 К последним относится сердолик, часто использовавшийся в качестве любовного талисмана.

2 Согласно мифам, анемон вырос из крови возлюбленного Венеры, Адониса.

3 Как пишет Вергилий в «Буколиках», «мирт — Венерой любим» (УП:62).

4 Одним из прозвищ Венеры было «Эпитрагия», то есть «козлиная».

5 Круглая форма черепахи воспринимается как выражение женского начала.

6 *Античные гимны*. Под. ред. А.А. Тахо-Годи М.: Изд-во МГУ, стр. 235. В другом гимне «К Афродите», приписываемом Гомеру, богиня идет в сопровождении диких зверей, в том числе и волков.

7 Стаи голубей жили во многих храмах богини Венеры.

Подобно тому, как Юпитер уравнивает несбалансированные силы и энергии Сатурна, так Венера нейтрализует негативное влияние Марса. Некоторые свойства Венеры совпадают со свойствами других планет: она покровительствует плодородию и рождению (Сатурн как Великая Мать), она олицетворяет энергию жизни (Солнце как проявленный Бог), но, самое главное, — она воплощает в себе принцип соединения и союза. Это может касаться как одушевленных, так и неодушевленных существ и проявляться в самых разных формах — от сексуального влечения, до закона притяжения; однако все это можно воспринимать как воплощение основного принципа Венеры — соединение противоположностей, сведение их к единству.

Венеру считали управительницей того периода жизни, на протяжении которого человеком управляют чувства, — возраста от 15 до 22 лет.

Именно в это время душу охватывает некое безумие, невоздержанность, желание использовать любой случай для достижения полового удовлетворения, бурная страсть, вероломство и безрассудство пылкого влюбленного¹.

По словам Агриппы, в человеке Венера стоит «над всеми частями, участвующими в делах любовных, а также над копчиком, спинным хребтом и чреслами; и, сверх того, над головой и устами, дарующими поцелуй — залог любви»^{1 2 3}. Древнегреческий поэт Гесиод пишет:

С самого было начала дано ей в удел и владенье
Между земными людьми и богами бессмертными вот
что:

Девичий шепот любовный, улыбки, и смех, и обманы,
Сладкая нега любви и пьянящая радость объятий’.

¹ Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

² Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.22. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

³ Гесиод, *Теогония*, 203—206, пер. В. Вересаева.

Согласно неоплатонику Макробию, воплощаемая душа получает от Венеры способность чувствовать желания (вожде-люющее начало). Марсилио Фичино связывает с Венерой всевозможное веселье, музыку и празднества.

Люди Венеры становятся услаждающими слух музыкантами, поэтами, искусными врачами и аптекарями, или умелыми мастерами золотых и шелковых дел.

При неудачном расположении такие люди постоянно ищут телесного наслаждения — в еде, питье, музыке, танцах, пышности и блуде, и вместо Бога они чтят лишь собственный желудок¹.

Другие магические авторы относят к людям Венеры всех женщин, а также юношей, актеров, скульпторов, музыкантов, поэтов и евнухов.

Богиня любви Венера олицетворяет главный божественный закон — Закон Единства, а объединяющая сила этого закона — любовь. Как сообщают античные мифы, любовная сила Венеры была заключена в ее поясе, который можно рассматривать как связующий и объединяющий символ. Примечательно, что одним из священных атрибутов христианской Богородицы также является пояс.

В первом соборном послании апостола Иоанна говорится:

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем^{1,2}.

Разумеется, Бога надо рассматривать не как личность или сверхличность, которая любит тварный мир, но как принцип, объединяющий все явления этого мира и позволяющий ему существовать. Об этом знали уже античные философы, которые различали две ипостаси Венеры-Афродиты. Афродиту, богиню возвышенной любви, называли Уранией, т. е. «небесной» (от гр. ουρανός — «небо»), противопоставляя ее богине низменных страстей Пандемос («всенародной»), пошлой, всем доступной.

¹ Абрахам фон Франкенберг, *Путь древних мудрецов. Theophrastia Valentiniana*. Псевдо-Франкенберг. *Gemma Magica*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 258.

² 1 РИ.4;16

Эти две Венеры должны не противостоять друг другу, но находиться в гармонии между собой. Как писал Марсилио Фичино, небесная Венера принимает в себя сияние Божества, затем передает его Венере всенародной, которая внедряет искры этого сияния в материю мира. Потому, принимая радости и удовольствия нашего материального мира, важно не забывать об их божественном первоисточнике.

Идею о том, что именно Венера-Афродита представляет собой божественный дух или закон, соединяющий все четыре стихии мироздания, высказал Эмпедокл:

...все они (стихии), — и лучезарное солнце, и земля, и небо, и море, — дружны всеми своими частями, какие только, отпрянув от них, ни существуют в тленных вещах. Точно так же и все те (разнородные стихии, а не только части одной и той же стихии), которые более способны к смешению (между собою), будучи уподоблены (друг другу) Афродитой, одержимы взаимным любовным влечением¹.

Позже основатель стоицизма Зенон Китийский (ок. 336 — 264 гг. до н. э.) также трактовал Афродиту как «силу, которая надлежащим образом связывает отдельные части чего-либо друг с другом»^{1 2}.

В своем учении Телемы Алистер Кроули вывел божественную любовь из сферы этики и рассматривал ее как один из важнейших космических законов, управляющих миром. В письме своему ученику Стенсфилду Джонсу Кроули писал:

Каждая звезда стремится облегчить бремя своей обособленности, соединившись с другими. Таким образом, гравитация, физическая любовь, интеллектуальное постижение и самадхи — все это выражения одной и той же силы на различных планах³.

¹ Якубанис Г. / Гельдерлин Ф. *Эмпедокл: философ и чародей. Данные для его понимания и оценки / Смерть Эмпедокла*. Киев: Синто, 1994, стр. 98.

² *Фрагменты ранних стоиков*. Т. 1. Зенон и его ученики. Пер. и комм. А. А. Столярова. М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 1998, стр. 74.

³ Цит. по: Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2013, стр. но.

Именно любовь создает единство. Как говорится в Книге Закона, «нет уз, способных соединить разделенное, кроме любви» (1:41). Алистер Кроули пишет:

Мы, последователи Телемы, — не рабы любви. Наш Закон — «любовь в согласии с волей». Мы не считаем любовь чем-то постыдным и унижительным, губительным для тела и души. Мы не воспринимаем ее как капитуляцию божественного начала перед животным; наоборот, для нас она — средство, позволяющее превратить животное в Крылатого Сфинкса, который вознесет человека в горние выси, в Обитель Богов.

Поэтому мы особо подчеркиваем, что истинная цель любви — это отнюдь не та грубо физиологическая цель, которой подменяет ее Природа. Да, продолжение рода — это тоже таинство, таинство физического Обряда, посредством которого мы воссоздаем себя в новом облике, вплетаем в новый гобелен из плоти еще один сюжет из Истории нашей Души. Но любовь — это еще и таинство пресуществления, посвящение, которое проходит сама наша Душа; это не только Питающий Хлеб, но и Опыняющее Вино. «И никогда жрецом не стать тому, // Кто причастился только одному»¹.

Римское название утренней планеты Венеры — Люцифер — в христианскую эпоху было переосмыслено как имя дьявола, которое тот носил до падения с небес. Такое мнение высказывают в своих работах святой Иероним (ок. 347 — 420) и другие отцы церкви, ссылаясь на стихи из Книги пророка Исаии:

Как упал ты с неба, денница¹, сын Зари! разбился о землю, попиравший народы! А говорил в сердце своем: «Взойду на небо; выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему», но ты низвержен в ад, в глубины преисподней»²

1 Алистер Кроули, *Равноденствие Богов. Закон — для всех*. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 224.

2 В оригинале используется еврейское слово «хейлель» («утренняя звезда»).

3 Ис. 14:12—15

Само слово «Люцифер» представляет собой латинский перевод греческого «Эсфор» — «денница», «светоносец», или «огненосец», «сын утра», или «утренняя звезда». Согласно ранним христианским авторам, именно отпадение Люцифера от Бога нарушило изначальное божественное единство. Однако необходимо добавить, что оно также дало возможность впервые проявиться любви, для которой необходим как объект, так и субъект, а еще — творению.

Цветом Венеры обычно считается зеленый цвет пробуждающейся жизни, юности и надежды, но иногда с Венерой связывают цвет единения и плоти, то есть белый¹. Это также цвет пены, из которой родилась эта богиня. На картинах известных живописцев Венера часто предстает белой женщиной, облаченной в зеленые одеяния.

В астрологии Венера покровительствует искусствам, склонна к возлияниям и любит различные ароматы, при этом она предпочитает роскошь, праздность и чувственные удовольствия. Обитатели Венеры — Телец (ночная обитель) и Весы (дневная), знак ее экзальтации — Рыбы, а в изгнании Венера находится в Овне и Скорпионе.

Венера считается одной из самых благоприятных планет. Как писал ибн Эзра, «она добрая планета, исправляющая стремящуюся [к совокуплению] душу и способствующая плодородию и размножению»^{1,2}.

Число Венеры — 7, геометрическая фигура — семиугольник (гептаграмма). Это путеводная сила любви во всех ее ипостасях и формах. Считалось, что семерка имеет свойства единицы, так как она представляет собой сокровенный центр шестиугольника или шестиконечной звезды, который как бы не касается ни одного из шести углов, поскольку принадлежит иному пространству и измерению. Именно по этой причине центр понимается как средоточие мистической силы. Таким образом, если рассматривать шестиугольную гексаграмму как олицетворение Макрокосма (Бога), то ее центром и связующей силой будет Любовь (Венера).

1 Как пишет ибн Эзра, цвет Венеры «белый с зеленоватым оттенком». Белый цвет Венеры также можно рассматривать как указание на ее родство с Луной.

2 Авраам ибн Эзра, *Начало мудрости и Книга обоснований*. М.: Лехаим, 2011, стр. 249.

Магические титулы Венеры указывают на ее ипостась богини плодородия, любви и красоты: кормилица, красавица, приятная, плодovitая на любовь и красоту, первая родительница людей, из моря изошедшая, царица всех удовольствий, госпожа веселья и дружбы.

Астрологический символ Венеры — ♀. Согласно Агриппе, он представляет собой стилизованное изображение ее зеркала. С геометрической точки зрения, этот символ соединяет в себе верхний круг (божественности, духа) с нижним крестом (Земля, материя), что можно истолковать как круг Солнца (символ духа), вознесенный над крестом четырех стихий, или дух, нисходящий в материю.

ВЕНЕРА В КАББАЛЕ

На древнееврейском языке Венера называется *Нога*, что означает «внешнее великолепие», а также «сосуд света», «обитель сияния». Ей соответствуют буквы *Пе* (פ) и *Далет* (ד). Согласно «Сефер Иецира», Венера и среда были сотворены буквой Пе:

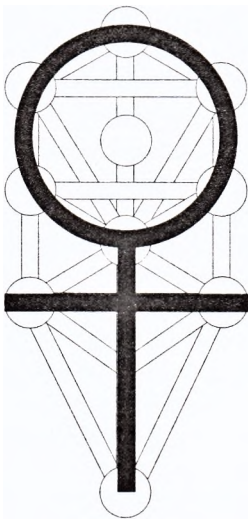
Он [Господь] воцарил (букву) Пе
и повязал ей венец,
и сочетал их, одну с другой,
и образовал посредством нее Венеру (Нога)
в мироздании
и четвертый (день) недели (т. е. среду) в году,
и левую ноздрю у человека
[«и семя (плодородие), и опустошение»].

Таким образом, Венера и Марс соотносятся с одними и теми же буквами иврита — Далет («дверь») и Пе («рот»). Они означают два горизонтальных пути, соединяющие первую и последнюю пары противоположных сефирот на Древе Жизни, — Хокму и Вину, Нецах и Ход. Это начало и конец посвященного пути.

¹ Согласно другим версиям «Сефер Иецира», Венера и среда были сотворены буквой Каф.

Венера и Марс олицетворяют важнейшие силы, на которых основано наше мироздание, — силы любви (притяжения) и силы разделения (проявления). Для того чтобы наш мир существовал, они должны уравнивать друг друга. Как сказано в «Песни Песней», «ибо сильна, как смерть, любовь»¹. Однако в конечном итоге и мир, и человек вернутся к своему началу, то есть воссоединятся с Богом, так как сам союз Марса и Венеры основан на любви.

Подобно тому, как силы Венеры присутствуют во всех четырех стихиях, точно так же они соединяют все сефирот Древа Жизни (их порядок определяет Марс), поэтому Венера связана со всеми сефирот. В наибольшей степени Венера проявляется в Бине (как «Великая мать»), в Хесед (как «Любовь Небесная», но также и как харизма, очарование, притягательность власти и властности) и в Нецах (как «Любовь Земная», эмоции, страсти).

Символ Венеры на Древе Жизни включает в себя все 10 сефирот

Можно отметить, что горизонтальная часть знака Венеры на Древе Жизни представляет собой путь Пе.

Согласно каббалистическому учению, планета Венера соответствует сефире Нецах, чье имя означает «Победа» или

¹ Песн. 8:6

«Стойкость»¹. Это последняя сефира Столпа Милосердия, лежащая в его основании. Победа в сефире Нецах — это победа сил единения. Нецах — сефира божественной красоты, внутреннего совершенства. Она представляет эмоции и инстинктивные импульсы людей, а также те чувства, которые их объединяют. Божественное имя Нецах — Яхве (1НУН) Цеба-от² («Господь Воинств»).

ВЕНЕРА В «ТАРО ТОТА»

В системе Таро Венера имеет титул «Дочь Могучих». Так же, как и Марс, Венера связана со Старшими арканами, которые ассоциируются с буквами Пе («Башня») и Далет («Императрица»), о значении которых уже говорилось в главе, посвященной Марсу.

К арканам Венеры можно отнести VI аркан («Иерофант»), соответствующий Тельцу (ночной обители Венеры). Этот аркан символизирует посвящение, которое осуществляет Иерофант силой Венеры, представленной в образе женщины,

1 Корень П253 имеет несколько значения, которые на русский язык можно перевести как «победа», «вечность», «стойкость».

2 В традиционной русской передаче «Господь Саваоф».

стоящей перед ним. VIII Аркан («Исправление»), соответствующий Весам (дневной обители Венеры), окрашен в сине-зеленые цвета и символизирует связующую силу магического равновесия.

В Младших арканах влияние Венеры преобладает в тех из них, которые связаны с его числом семь, — четыре Семерки. Здесь она проявляется в своей негативной, заземленной форме. Как пишет Алистер Кроули:

Эти карты соответствуют сефире Нецах. Положение их неуравновешенно вдвойне: они находятся в стороне от Срединного Столпа и очень низко на Древе Жизни. Здесь очень велик риск погрузиться в неистовую борьбу слишком глубоко в иллюзию. Нецах соответствует Венере; Нецах соответствует Земле¹; а самая ужасная катастрофа, какая только может постигнуть Венеру, — это утрата ее Небесных истоков. Ни одна из четырех Семерок не может принести утешения. В каждой из них отражено вырождение соответствующей стихии, ее наихудшая слабость².

В частности, по поводу Семерки Чаш Кроули отмечает: «вспоминается, что Венера — планета Меди, внешнего блеска и внутренней испорченности».

Также влияние Венеры ощущается в тех Младших арканах Таро, которыми управляет эта планета: в Девятке Дисков («Прибыль»), Семерке Чаш («Разврат»), Пятерке Мечей («Поражение»), Четверке Жезлов («Завершенность»), Двойке Чаш («Любовь»).

ДУХОВНЫЕ СУЩНОСТИ ВЕНЕРЫ

Архангел Венеры и управитель пятницы — *Анаэль* или *Ханаэль*. Само это имя, вероятно, происходит от др.евр. *ханаа* — «радость, удовольствие» (качества Венеры) и суффикса

¹ Стихии Земли.

² Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, сс. 218—219.

-эль, «Бог». Корень этого имени, «ан», указывает на испытания души, на сферу нравственной деятельности и тело (или личность) человека.

Еврейский историк Джошуа Трахтенберг утверждает, что в Средние века мезузу — пергаментный свиток, вывешивавшийся на двери для ограждения от зла, — писали только по воскресеньям или четвергам, в четвертом часу, когда правят Венера и ангел Анаил. Имя Анаила включалось в перечень ангельских имен, помещенных на мезузе¹.

Анаэлю соответствует буква Далет, III аркан («Императрица») и путь, соединяющий сефирот Хокму и Бину. Его можно визуализировать в зеленых одеяниях, украшенных символом Венеры; в руке он держит пояс или зеркало.

Анаэль управляет Разумом (ангелом) Венеры — • *Хагиэлем*. Корень этого имени, «хаг», означает движение, деятельность и удовольствие. Обликом Хагиэль подобен Анаэлю.

Также Анаэль управляет *Кедемелем* — духом Венеры. Корень этого имени, «кед», обозначает вершину или поворотную точку.

Согласно другой иерархии сущностей Венеры, приведенной у Агриппы, дух Венеры носит имя *Нохазэль*.

Описывая внешний вид духов Венеры, Агриппа подчеркивает их привлекательность и красоту:

Эти духи являются в теле прекрасном, среднего роста; видом они любезны и приятны; цвет их — белый или зеленый, а в верхней части — золотой. Двигутся они подобно ясной звезде. Признак их приближения — в том, что заклинателю почудятся девы, играющие около круга и манящие его поиграть вместе с ними.

А присущие им обличья таковы:

Король со скипетром, верхом на верблюде.

Дева в прекрасных одеждах.

Обнаженная дева.

Коза.

Верблюд.¹

¹ Розмари Э. Гуили, *Энциклопедия Ангелов*. М.: Вече, 2008, стр. 38.

Голубь.
Белые или зеленые одежды.
Цветы¹.
Сабейская трава^{1,2,3}

Согласно Иоганну Тритемию, дух Венеры Анаэль был вторым духом, который управлял миром после его сотворения Богом. Во время его первого правления, сообщает нам Тритемий, люди начали пренебрегать Богом, изменили порядок естественной простоты, стали более цивилизованными, начали строить города и овладевать ремеслами. Второе правление Анаэля ознаменовалось тем, что в эту эпоху люди забыли истинного Бога, установили многобожие, предавались разврату и колдовству. Во время последнего, третьего правления Анаэля возникшая тогда христианская церковь подвергалась гонениям, но тогда же процветали изящные искусства, а император Константин установил христианскую веру во всей Римской империи. Эта эпоха завершилась вторжением варваров и падением Рима.

Олимпийский дух и правитель Венеры — *Хагит*. Согласно гримуару «Арбатель. О магии древних»:

ХАГИТ управляет всем, что подвластно Венере. Того, кто удостоился его печати, он наделяет красотой и украшает всевозможными прекрасными вещами. В одно мгновение он превращает медь в золото, а золото — в медь; и дарует духов, которые будут верно служить тому, к кому привыкнут⁴.

Из греческих муз к Венере относится муза любовных песен Эрато, чье имя означает «желанная» или «прекрасная». Обычно ее изображают в венке из мирта и роз, держащей в руке лиру. Ее может сопровождать бог Эрот.

1 Верблюд, коза и голубь — животные, ассоциирующиеся с Венерой по причине своей любвеобильности. Зеленый — традиционное цветковое соответствие Венеры. Белый — цвет девственности и чистоты, золотой — указывает на связь Венеры с Солнцем. Цветы — символ красоты и любви.

2 Имеется в виду можжевельник казацкий (*Juniperus sabina*) — ядовитый хвойный кустарник с фиолетовыми ягодами.

3 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, сс. 187—188.

4 Там же, сс. 275—276.

МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

Главная особенность облика Венеры — ее красота. Обычно изображения Венеры подчеркивают женственность и привлекательность ее натуры. Она считается самой прекрасной из всех богинь, покоряющая всю вселенную силой своей прелести и потому часто изображается с длинными волосами, обнаженной, полуобнаженной или напротив — в роскошных одеяниях.

В гримуаре «Пикатрикс» Венера описывается в следующих обликах:

Образ Венеры, согласно премудрому Бейлусу, — жена, стоящая прямо и в правой руке держащая яблоко.

По мнению премудрого Пикатрикса, образ Венеры — жена, держащая в правой руке яблоко, а в левой — гребень, подобный скрижали, на котором начертаны такие знаки: ОАЮА.

Согласно мудрецу Гермесу, образ Венеры — фигура с телом и лицом мужчины, птичьей головою и ногами орла.

Птолемей полагает, что образ Венеры — нагая жена с цепью на шее, за которую ее держит стоящий перед нею образ Марса.

По мнению прочих мудрецов, образ Венеры — жена с распущенными волосами, восседающая на олене; в правой руке у нее — яблоко, а в левой — цветы, облачена же она в белое'.¹

¹ Пикатрикс, Н.ю. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, Ю17 (готовится к печати).

Агриппа описывает три образа Венеры:

...женщина с птичьей головой и ногами орла, держащая в руке стрелу.

<...> обнаженная дева с распущенными волосами, с зеркалом в руке и цепью на шее, а подле нее — красивый юноша, левой рукой держащий цепь, а правой приглаживающий деве волосы; и оба они смотрят друг на друга влюблено, а рядом с ними — маленький крылатый мальчик с мечом или стрелой.

<...> фигура девушки с распущенными волосами, в длинных белых одеждах, с лавровой ветвью, яблоком или цветами в правой руке и с гребнем — в левой¹.

Колесницу Венеры влекут два голубя (иногда лебеди или воробьи), она украшена астрологическими знаками Тельца и Весов. В ногах Венеры сидит маленький крылатый мальчик, вооруженный луком и стрелами, вызывающими любовь, это ее сын от бога Ареса — Эрот. Подчас вместо колесницы Венера передвигается на раковине, которую везут тритоны. В руках она может держать зеркальце, стрелу, цветы, горящее сердце.

Любопытно, что Венеру простонародную (Пандемос) часто изображали скачущей верхом на козле, что отсылает нас и к зверю Апокалипсиса, и к идее «козла отпущения», и к символизму «похоти» как ее атрибута. Речь идет, конечно же, не о снижении божественного начала, но о его нисхождении в мир, «сношении» божества с «каждой тварью живой» ради распространения жизнетворных влияний.

СИМВОЛЫ

Символы Венеры указывают на ее красоту, притягательность, эротизм и нерушимую силу; это зеркало, роза, светильник, брачный пояс.

Один из важнейших атрибутов Венеры — ее пояс. Гомер описывает его следующим образом:

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Окультиная философия*, Н.42. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Пояс узорчатый: все обаяния в нем заключались;
 В нем и любовь, и желания, шепот любви, изъяснения,
 Лстыивые речи, не раз уловлявшие ум и разумных¹.

Пояс Венеры олицетворяет мощную и нерушимую силу божественной любви. Используя образ итальянского философа и каббалиста Пико делла Мирандола, можно сказать, что это «зеленая линия, которая опоясывает вселенную»^{1 2}.

Еще один важный атрибут Венеры — золотая стрела. Золото (в древних текстах Венера обычно носит золотые украшения и называется «златовласой») указывает на связь Венеры (стремления к единению) с Солнцем (Проявленным Богом), чьим орудием она является. Зевс оплодотворил свою возлюбленную Даная золотым дождем. Иегова оплодотворил деву Марию посредством голубя — священной птицы Венеры.

Символом Венеры также считается анх (крест с ушком). Его можно рассматривать как одну из форм астрологического знака Венеры, но это также символ розы, расцветающей на кресте, то есть души, соединяющейся с Богом в теле человека.

Анх

К местам, связанным с Венерой, можно отнести зеленые цветущие сады и парки, купальни и пляжи.

Агриппа относил к Венере «танец, любовные объятия и смех, а также лица любезные и счастливые»³.

1 Гомер, *Илиада*, XIУ:215—217, пер. Н. Гнедина.

2 Пико делла Мирандола, *900 тезисов (тезисы 1—400)*. СПб.: РХГА, 2010, стр. 135.

3 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.52. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

ВЕНЕРА В ЧЕЛОВЕКЕ

Венера управляет иррациональной, эмоциональной частью человеческого разума и той частью нашей личности, которая стремится общаться с другими людьми и выражать наши чувства и творческие импульсы. Ее можно соотнести с правым полушарием головного мозга, с пением и танцами, актерской игрой и живописью, со всем тем, что невозможно выразить словами.

Силы Венеры связаны с такими свойствами и качествами, как пылкая любовь, влечение, красота, добродушие, желание возрастать и распространяться.

Именно любовью вдохновлялись создатели многих и многих великих произведений живописи и литературы, скульптуры и ювелирного искусства. Поэтому Венера считается покровительницей искусств и творчества.

Любовь может проявляться по-разному, и ее разнообразие отражено в многогранности качеств Венеры. Эта планета отвечает и за творческие способности, и за наслаждение, чувственность и сексуальность. В древнегреческом языке различные роды любви обозначались разными словами: «агапе» (духовная любовь), «эрос» (плотская любовь), «сторге» (родственная любовь) и «филия» (дружба).

Дружба тоже связана с Венерой, потому что она, как правило, основывается на влечении того или иного рода (пусть и не сексуальном), а для ее поддержания необходимы навыки социального общения — еще одно качество, ассоциирующееся с Венерой¹.

Однако важно помнить, что Венера связана и с такими негативными явлениями, как похоть, ревность и обман.

Наши эмоции или желания несут в себе огромную силу. Они могут помочь нашей душе подняться «вверх» (к Богу) или же стать для нее непреодолимым препятствием, утянув ее «вниз» (к материальному, земному миру). Стоит напомнить, что на каббалистическом Древе Жизни Нецах (Венера-Любовь)

¹ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, стр. 150.

находится выше Ход (Меркурия-Знания), поэтому после того как человек овладеет всеми необходимыми знаниями, именно любовь и притяжение к Богу поможет ему соединиться с Ним.

О том, что силы Венеры могут помочь человеку вырваться за пределы рационального разума, пишет и Агриппа:

Неистовство четвертого рода происходит от Венеры: через пылкую любовь оно обращает и устремляет душу к Богу и уподобляет ее Богу в совершенстве, как бы превращая в истинный образ Божий. <... > преобразившись так и уподобившись Богу, душа преисполняется Богом настолько, что превосходит всякий разум и постигает всё сущее через соприкосновение с самою сущью божества. Орфей описывает любовь как не имеющую глаз именно потому, что она превосходит разум.

Итак, обратившись к Богу посредством любви и возвысившись над сферой разума, душа в своем совершенстве обретает вдобавок боговдохновенную силу и дух пророческий и может подчас творить удивительные дела, превосходящие все, на что способна мирская природа, и называемые чудесами.

<... >

Итак, образ Бога есть человек; по крайней мере, таковой человек, который через неистовство Венеры уподобился Богу, и живет одною лишь мыслью, и принимает Юпитера всем сердцем¹.

РАБОТА С СИЛАМИ ВЕНЕРЫ

Силы Венеры считаются благоприятными для магических операций, связанных с любовной магией, притом как в позитивном, так и в негативном смысле. Их рекомендуется использовать в ритуалах, чтобы связать кого-либо любовными чарами, изготовить приворотный талисман, но также и вызвать страх, вражду и ненависть между мужчиной и женщиной. В гримуаре «Гигромантия» о времени Венеры говорится так:

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, **1.8** // Магия семи планет: антология. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Час Венеры благоприятен и хорош для любви. Можешь заводить дружбу и связи с женщинами, обучать детей, надевать новую одежду, переезжать на другое место или в чужую страну, выступать в поход и принимать друзей. Что бы ни делал, получишь неожиданную прибыль; будет тебе радость; но избегай судов и сражений. Если раб бежит по морю [в этот час], его не найдут. Но украденное будет найдено. Если двое пойдут к судье, то смогут договориться полюбовно¹.

Все же стоит отметить, что совет «избегать сражений» во время Венеры не универсален. В другом месте этого же гримуара говорится, что час Венеры — «это хороший час, чтобы показать свое [воинское] искусство»¹².

Настроиться на энергии Венеры и ощутить ее силу помогут благовония. Это аромат роз, сандал и мускус.

МЕДИТАЦИЯ НА ВЕНЕРУ

Я открываю глаза на побережье. Я стою на скале, что нависает над морем. Розовый восход ласкает океанскую гладь. Вода лениво накатывает на берег. Побережье усыпано жемчугом, раковинами и прекрасными сияющими камнями зеленого, белого и розового цветов.

Все полно покоя и неги. В воздухе разлито невыразимое благоуханье. В нем сотканы запахи розы и вербены, фиалки и апельсина...

И я обращаюсь к Богине:

Я пришла, чтобы воззвать к тебе, о Возлюбленное Божество!

О, Богиня Любви! Я призываю тебя как Розу о 49 лепестках!

Я пью капли росы, что стекают с твоих лепестков!¹²

¹ *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 96.

² Там же, стр. 54.

Тебя, тебя я призываю!

Ты — дочь БАБАЛОН Прекрасной, кою она породила от Отца всего сущего!

Тебя, тебя я призываю!

Ты Священна, Священна, Священна!

Тебя, тебя я призываю!

Свет, Жизнь и Любовь — три светляка у ног твоих; вся вселенная, полная звезд, — лишь капли росы на траве, по которой ступаешь ты! С розы стекает роса — роса медового цвета. Я стою под ливнем этой росы.

Тебя, тебя я призываю!

Я призываю тебя в образе Ангельской Девы!

Ты — Дева с радужными крыльями, облаченная в зеленое с серебром. Языки разноцветного пламени исходят от тебя. Чело твое увенчано месяцем, и месяц сияет на сердце твоём, и дуги сандалий твоих — как серебряные полумесяцы. Я призываю тебя!

Ты — царица всех обитающих в небе, и царица всех чистых на земле, и царица всех чародеев преисподней. Тебя, тебя я призываю!

Ты — дочь БАБАЛОН Прекрасной, кою она породила от Отца всего сущего!

И от всего сущего она породила тебя. Ты — Королевская Дочь. Ты — Дева Вечности.

Ты — Победа для тех, кто одолел Пространство.

Свято, свято, свято имя твое, запретное для людей. Называли же тебя Корой и Малкой, Бетулой и Персефоной.

Но все ошибались и ошибались.

Ты — дева и Блудница, и Мать. Ты всегда — Венера и Афродита, Урания и Пандемос, Хатхор и Астарта, Бабалон и Нуит!

Тебя, тебя я призываю!

О, Венера благословенная, госпожа, и холодная, и влажная! Чистая, прекрасная и благоухающая! Ты — госпожа украшений, золота и серебра; ты — Госпожа любви, радости и забавы, изящества, песен и музыки, игр, отдыха, вина и любовного наслаждения!

Тебя, тебя я призываю!

Я призываю тебя в образе неутомимой танцовщицы богов.

Ты — гигантский столп зеленого огня, что мчится, вращаясь, с ревом и грохотом. И вокруг тебя — четыре колонны. И столп огня пляшет среди этих колонн. И огонь — подол одежд твоих, и твой пояс связует все сущее великой силой Любви! А сама ты — могучее божество!

Ты, кружась, поешь странным голосом, все ускоряя напев: «Се! Я собираю всех духов чистых и всех их вpleтаю в свою ризу огня. Я, как огонь, пожираю жизни людей, и из очей моих сверкают их души. Я — могучая чародейка; я — вожделение духа. В танце своем я собираю для матери моей Бабалон головы всех, кто крещен водами жизни. Я — вожделенье духа, что сдает людскую душу. Я приготовила пир для адептов, и тот, кто вкусит от него, узрит Бога».

Тебя, тебя я призываю!

Мне кажется, что мое призывание, моя мольба будет все длиться и длиться... И вдруг все стихает. Снова ясное утро над океаном. И тишина...

Я вижу прекрасную женщину, чья полупрозрачная легчайшая фигура нежного абриса проступает в небе, которое совсем рассвело. Она улыбается мне. Ее фигура отражается в воде, пронизывая глубины океана своим серебристым мерцанием... Весь океан — гигантское зеркало, которое одно лишь достойно ее... Она приближается и растворяется в воздухе... нет... во мне... Все меняется... Мой призыв был услышан...

ГЛАВА 6

МЕРКУРИЙ — владыка знания и быстроты

Еврейское название: Кокаб (כוכב).

Сефира — Ход (הוד).

Божественное имя — Элохим Цебаот (אלהים צבאות).

Архангел — Рафаэль (רפאל).

Разум — Тириэль (טיריאל).

Дух — Тафтаргарат (תפתרתר).

Олимпийский дух — Офиэль.

День — среда.

Стихии — Воздух, Вода.

Качества — холод, влажность/сухость.

Пол — андрогин.

Цвет — оранжевый, желтый, пурпурный (радужный).

Мистические числа — 8, 64, 260, 2080.

Главные свойства — врачевание, гибкость, магия, наука, общение, торговля, обман.

Металлы — ртуть, серебро.

Благовония — апельсин, бергамот, стиракс, лемонграсс, грецкий орех, масло фенхеля, лаванда, гвоздичное масло.

При описании Меркурия придется несколько раз использовать слово «самый». Это самая близкая к Солнцу планета, самая быстрая планета Солнечной системы и, наконец, это самая маленькая планета. Возможно, из-за близости к «главному

божеству» (Солнцу) и быстроты передвижения Меркурий в мифологиях различных народов обычно рассматривается как вестник богов или их секретарь и писец, приобщенный к божественным тайнам. В римском пантеоне Меркурий считался сыном Юпитера и покровительствовал общению (в том числе с потусторонними силами), красноречию, удаче и торговле. Само имя «Меркурий», очевидно, связано с латинскими словами, означавшими товары и коммерцию.

Греческий аналог Меркурия — Гермес, сын Зевса. В глубокой древности его почитали как фаллическое, оплодотворяющее божество. Неизменный атрибут Гермеса — его жезл — также представляет собой фаллический символ. Дети Гермеса считались Пан и Приап. В более позднее время Гермес часто выступал в роли божественного вестника, и одной из его главных обязанностей было толкование повелений богов. Таким образом, Гермес чаще всех богов общался с людьми.

В мифах Гермес предстает как хитрое и далеко не всегда правдивое божество, стремительно перемещающееся между миром смертных людей и бессмертных богов.

Символами Гермеса были четырехгранные столбы, завершавшиеся изваяниями его головы. Они назывались гермами и ставились на дорогах, где отмечали промежутки пути. Всякий проходивший мимо гермы должен был положить возле нее камешек. Таким образом, к символам Гермеса также относились границы.

Интересно, что гермы роднят Гермеса с римским богом границ Терминусом. Вот как описывает их взаимосвязь один из наиболее известных алхимиков XX века Фулканелли:

Терм, Термин, или Терминус — божество пределов, межей, границ, особенно почитавшееся крестьянами (и здесь неплохо было бы держать в голове определение алхимии как небесного земледелия). Статуи Терминуса были широко распространены во времена римского господства и часто назывались гермами, что позволяет нам говорить об изображаемом божестве не иначе как о частичной экспансии Гермеса, поклонниками чьей науки мы с вами, надеюсь, являемся. Под одной из таких герм Аполлоний Тианский (чьё имя представляет собой каббалистический иероглиф) обнаружил в

сокровенной крипте «Изумрудную скрижаль» Гермеса Трисмегиста. Каббалистическое соответствие между Терминусом и Гермесом более чем очевидно... С одной стороны, Терминус — граница. С другой стороны, он посредник (и здесь обнаруживается как раз таки одна из основных функций Гермеса), для которого не существует здесь и там в абсолютном смысле этих слов (наверху, как внизу, внизу, как наверху). Терминус, если угодно, — трагедия и причина гибели римского мира, пытавшегося совместить несовместимое, поместить Неведомого Бога, требовавшего единоличного себе подчинения, в пантеон перетекающих друг в друга божеств¹.

Цицерон в трактате «О природе богов» заявляет, что на самом деле было пять Гермесов-Меркуриев. Один из них отличался необычайно похотливой природой, другой жил под землей, третий был отцом бога Пана, четвертый — сыном египетской реки Нил, а пятый из-за убийства стоглазого великана Аргуса, которого Гера приставила сторожить Ио, возлюбленную Зевса, удалился в изгнание в Египет, где дал его народу законы и письменность и принял имя «Тот».

Гермес, как и римский Меркурий, считался богом торговли, путешествий, дорог и перекрестков, сновидений², музыки³, ловкости, рассудка, красноречия⁴. Ему приписывается изобретение букв, чисел, мер и весов. Гермес был богом знания, как явного, так и тайной мудрости и, в частности, пророчеств. В своем амплуа фаллического божества он был связан с сексуальной магией, в том числе с предсказаниями, получаемыми во время достижения состояния «эротокоматозной ясности», когда человек, доведя себя до изнеможения сексуальными практиками, впадал в забытие, и его сознание получало божественное откровение.

В орфическом гимне Гермесу о нем говорится так:

1 Фулканелли, *Тайна соборов*. М.: Энигма, 2008, стр. 282.

2 Перед тем как похитить у бога Аполлона стадо коров, Гермес усыпил его сторожевых собак.

3 Гермесу приписывается изобретение лиры, которую он впоследствии подарил Аполлону.

4 Потому в жертвенных животных ему предназначались языки.

В радость тебе и борьба, и обман, и коварство, о хитрый,
 О толкователь всего, беззаботный, о выгод даритель,
 <... >
 В деле помощник, о друг для людей в безвыходных бедах,
 Ты — языка величайшая сила, столь чтимая в людях...¹

Согласно одной из версий, объясняющей происхождение его имени, слово «Гермес» может быть связано с греческими словами, означающими «толкователь», «говорить» или «куча камней», складывавшихся как приграничная отметка.

С римским Меркурием и греческим Гермесом тесно связан древнеегипетский бог мудрости Тот (Джехути или Тахути), даровавший людям знание и письменность. Тот был богом Луны, сыном и писцом бога Солнца Ра, сопровождал души умерших на божественный суд и присутствовал на этом суде. Впоследствии, в эпоху поздней античности, все эти божества были объединены в образе Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего), которому приписывался целый ряд «герметических» произведений (т. н. «герметический корпус»), а также изобретение многих «тайных наук», в частности, алхимии. Многие древние мудрецы (Енох, Моисей) считались ипостасями бога Гермеса, а философ Пифагор — его сыном.

Из скандинавских божеств аналогом Меркурия можно считать Одина — отца богов, бога мудрости и открывателя рун (магического алфавита, чьи буквы, как, например, и буквы иврита, имеют многозначное символическое значение), а также бога хитрости и обмана Локи.

Негативная сторона Гермеса-Меркурия — его функция трикстера, то есть обманщика. В греческой традиции в первый же день своего появления на свет Гермес крадет трезубец бога Посейдона, стрелы бога Эроса, меч бога Ареса и пояс богини Афродиты. Гомеровский гимн так характеризует Гермеса: «ловкач, изворотливый малый, вор, быкочрад, сновиденный вожатый и ушлый пролаза, в двери подглядчик, ночной соглядатай»².

¹ *Античные гимны*. Под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Изд-во МГУ, 1988, стр. 208.

² Там же, стр. 74.

В Древнем Египте он отождествляется не только с богом Тотом, но и с Анубисом, матерью которого была жена бога Сета, богиня Нефтида, а отцом либо Сет¹, либо его противник Осирис. Эта ипостась Гермеса носила имя Германубиса. Его изображали как человека с головой шакала, с кадуцеем в руках.

В древнеегипетской традиции сохранились сведения о том, что бог Тот поддерживал Сета, символизирующего смерть и разрушение, в его борьбе с Осирисом. В «Текстах Пирамид» говорится: «О Тот, се брат твой Осирис, который был восстановлен, дабы жил он и мог наказать тебя». Любопытно, что в Древнем Египте планета Меркурий идентифицировалась именно с Сетом. Также стоит упомянуть, что среди символов Гермеса-Меркурия был змей, который украшал его жезл и в алхимии считался одним из его признаков проявления.

Тот, Гермес-Германубис и Меркурий также выполняли роль психопома, проводника души в царство мертвых^{1 2 3}.

Ермий тем временем, бог килленейский, мужей умерщ-
влённых

Души из трупов бесчувственных вызвал; имея в руках
свой

Жезл золотой — по желанию его наводящий на бодрых
Сон, отверзающий сном затворённые очи у сонных.

Им он взмахнул, и, столпясь, полетели за Ермием тени
С писком; как мыши летучие, в недра глубокой пещеры¹.

Но Гермес не только сопровождал умершую душу в загробный мир, но и мог по просьбе заклинателя вызвать ее оттуда, потому он носит прозвище «повелитель теней». Некоторые орфические гимны называют его Гермесом Хтоническим, то есть богом подземного мира. Таким образом, к ведению Гермеса также относится и некромантия.

...всякое общение живого с умершим возможно
только при посредстве Гермеса. Когда у Эсхила Орест

¹ Плутарх в своем трактате «Исида и Осирис» (14:44) сообщает, что Анубис есть сын Сета и Нефтиды, который был найден и воспитан Исидой.

² Гермес вел в Аид Орфея за умершей Эвридикой и указал ему обратный путь.

³ Гомер, *Одиссея*, ст. 1, пер. В. Жуковского

или Электра молятся у могилы отца, они первым делом обращаются к Гермесу, чтобы тот донес их молитвы до слуха его души; когда у того же Эсхила персы вызывают душу своего покойного царя Дария, чтобы услышать от нее совет в годину бедствий, они просят «землю, Гермеса и царя подземных» отпустить его на свет. Эсхил был глубоко верующим человеком — и таких, как он, было много в те времена. Земля была источником и хранилищем всякого знания; душа, нисходя в землю, приобщалась ее знанию и могла, если ей это позволяли, поделиться им с живущими. Отсюда обряд «некромантии» — один из самых страшных способов волшебства; и отсюда также значение Гермеса каклады чар¹.

С Гермесом можно сопоставить стража подземного мира пса Цербера, который в германо-скандинавской мифологии носил имя Гарм, возможно, восходящее к праиндоевропейскому корню «*ǵerh₂» («рычать»). Именно Гермес приводит в земной мир Пандору, которая открывает ящик раздоров. Таким образом, это божество соединяет в себе как светлые, так и темные стороны.

Во многих своих функциях (колдовство, предсказания, сновидения, божество перекрестков) Гермес имеет сходство с богами и богинями Луны. Согласно одному из мифов, именно он обучил тайным искусствам и мудрости лунную богиню Исиду. К ведению Гермеса относится наука симвонология — учение о тайном смысле знаков и символов.

Неоднозначность, переменчивость Гермеса-Меркурия отразилась и в том, что древние астрологи считали его андрогинной планетой, так как он обладает одновременно как мужским (сухость), так и женским (влажность) качествами. Гермеса можно воспринимать как порождение или отражение, на более низком уровне, Хроноса-Сатурна, с которым он совпадает и как божество подземного мира, и как божество, имеющее андрогинную природу.

Так как соединение противоположностей в эзотерике считается стремлением к единству (божественности), начиная с эпохи поздней античности, Гермес-Меркурий стал ¹

¹ Ф. Зелинский, *Из жизни идей*, т. 2. М.: Ладомир, 1995, стр. 107.

восприниматься не только как хранитель божественной мудрости и покровитель тайных наук, но и как посредник между божественным и материальным мирами, творящий Логос. По имени Гермеса тайные науки стали называться «герметическими». В эпоху поздней античности Гермесу Трисмегисту стали приписывать множество трактатов, посвященных астрологии, оккультным наукам, тайным свойствам растений и минералов, изготовлению талисманов и т. д.

По словам неоплатоника Порфирия:

Гермес олицетворяет собой творящий и толкующий все вещи логос. Фаллические изображения Гермеса проясняют напряженность [бытия логоса], но также указывают и на сперматический логос, простирающийся сквозь все вещи¹.

В качестве символа трансформации Меркурий в христианской эзотерике можно сопоставить и с Девой Марией, породившей Христа, и с самим Божественным Сыном, связующим Низшее с Высшим, — с Христом и Святым Духом. Таким образом, он становится Спасителем мира (*εγενετο Λογος τις υιου*).

Представление о Меркурии как о миротворце, «делающим из двух одно», посреднике, соединяющем противоположные элементы, аналогично роли, которую играет в христианстве Иисус. В послании апостола Павла к Ефессянам о Христе говорится: «ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём»².

Как отмечает в «Парижских работах» Алистер Кроули:

В начале было Слово, Логос; это и есть Меркурий, которого, соответственно, следует отождествить с Христом. Оба они — вестники; мистерии рождения их схожи между собой³.

1 Порфирий, *Сочинения*. СПб.: СПбГУ, 2011, стр. 278.

2 Еф. 2:14 —16.

3 Цит. по: Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 296.

Одной из ипостасей Гермеса был Гермес Логий, то есть «Словесный», считавшийся покровителем устной речи¹.

Переменчивость и многозначность Логоса прекрасно отобразил Иоганн Вольфганг Гете в своей поэме «Фауст», в эпизоде, когда ее герой, переводя Евангелие от Иоанна, пытается определить, как наилучшим образом перевести название первой божественной эманации, начавшей мир творения:

Написано: «В начале было Слово» —
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.
Да, в переводе текст я должен изменить,
Когда мне верно чувство подсказало.
Я напишу, что Мысль — всему начало.
Стой, не спеши, чтоб первая строка
От истины была недалеко!
Ведь Мысль творить и действовать не может!
Не Сила ли — начало всех начал?
Пишу — и вновь я колебаться стал,
И вновь сомненье душу мне тревожит.
Но свет блеснул — и выход вижу смело,
Могу писать: 'В начале было Дело'!

Меркурий-Логос — это и слово, и мысль, и сила, и дело, исходящее из божественного мира и творящее наш мир.

На сходство Гермеса-Меркурия и Христа указывают и пространенные в античности изображения «доброго пастыря», несущего на своих плечах ягненка или барана. Согласно античному историку Павсанию:

Что касается храмов Гермеса, то один посвящён Гермесу Кривоносу (Несущий барана), другой — Гермесу, которого они называют Промехос (Воитель). Относительно первого наименования они рассказывают, что Гермес отвратил от них моровую язву, обнеся вокруг их стен барана; поэтому и Каламис создал статую Гермеса, несущего барана на плечах³.

1 Гермесу посвящались отрезанные у жертвенных животных языки.

2 Пер. Н. Холодковского.

3 Павсаний, *Описание Эллады*, 1X.22.1—2.

Этот же образ использовался и ранними христианами, которые под добрым пастырем подразумевали Иисуса, сказавшего о себе:

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец¹.

В гримуаре «Пикатрикс» содержатся следующие соответствия Меркурия:

Меркурий — источник умственной силы. Он правит постижением наук и премудростью, диалектикой, грамматикой, философией, геометрией, астрономией и астрологией, геомантией, искусством письмен, предсказанием по полету птиц и толкованием языка турков и прочих народов; из наружных частей тела — языком, из внутренних — мозгом и сердцем, из которых исходят разум, способность располагать вещи по порядку и память, основанная на чувствах; из религий — теми, что запретны, и теми, которые исповедуют люди, рассуждающие о вере умозрительно, наслаждающиеся философией и живущие сообразно здравому смыслу².

Главный металл Меркурия — ртуть, текучий металл, который в древности использовался для очистки золота. Способности ртути менять свою форму стали символом главной устремленности алхимии — превратить материю в высшие формы существования. Алхимики считали ртуть первовеществом и полагали, что с помощью соединения в различных пропорциях и условиях ртути и серы можно создать любой металл.

Как сказано в материалах Герметического ордена Золотой Зари, «Ртуть наделяет золото блеском, подобно тому, как Сера придает ему цвет. Ртуть обеспечивает ковкость и плавкость золота. Ртуть — это Дух, «вода мудрецов», первоматерия, Луна, семя всего сущего»³. Жидкая и испаряющаяся ртуть хорошо соответствует двум стихиям Меркурия — Воде и Воздуху.

1 Ин. ю:и

2 Пикатрикс, III.1. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

3 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т.1. М.: Энигма, 2011, стр. 181.

Так как Меркурий связан с Луной, к числу его металлов относят также серебро и олово. Некоторые современные маги¹ причисляют к металлам Меркурия и алюминий — самый легкий из металлов, соответствующий воздушной природе Гермеса.

Среди камней Меркурия — изумруд² и агат, которым приписывали целебные свойства, и огненный опал ярко-оранжевого цвета. А также, по словам Агриппы, «все те, которые встречаются в природе в большом разнообразии цветов и форм, а также рукотворные, как стекло, и те, что сочетают в окраске желтый и зеленый цвета»³.

Из растений к Меркурию относятся те, что имеют мелкие листья и пеструю окраску, и те, что приносят плоды в скорлупе, что символически означает скрытность (например, орехи). Также, в силу воздушной природы Меркурия, его растениями считаются такие, которые обладают резким и сильным запахом (например, чеснок⁴, укроп, петрушка).

Животные Меркурия отличаются сообразительностью и быстротой: бараны⁵, собаки⁶, обезьяны⁷, лисы, зайцы, олени. Однако к его животным относят и черепаху, из панциря которой он сделал лиру. Меркурию принадлежат все обоеполые животные, то есть гермафродиты. В эпоху античности и Средние века таким животным считалась гиена. Древние авторы Плиний и Элиан утверждают, что гиена может менять свой пол. Об этом же рассказывает и Овидий в своих «Метаморфозах»:

Если мы в этом нашли небывалый предмет удивления, —

То подивимся еще на гиену в ее переменах:

Жил гиена-самец — став самкой, самца подпускает!⁸

1 Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, стр. 147.

2 Из изумруда сделана скрижаль Гермеса Трисмегиста.

3 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, Г29. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

4 Еще в Древнем Египте чеснок рассматривался как защита от неуспокоенных мертвецов.

5 Согласно «Соннику» Артемидора, «баран — животное быстрое и считается средством передвижения Гермеса» (1:12). Также Меркурий покровительствует пастухам.

6 Собака также считается символом сексуальности, свойственной Гермесу.

7 Павлиан считался священным животным бога Тот.

8 Овидий, *Метаморфозы*, ХУ408—410, пер. С. Шервинского.

Однако, по данным современной науки, к гермафродитам можно отнести лишь некоторые виды моллюсков и рыб (например, улиток, морских ежей). Птицами Меркурия считают-ся ибис (египетский бог Тот изображался с головой этой птицы), певчие птицы, птицы, умеющие быстро летать (например, ласточки), а также те, которые наделены способностью повторять человеческие слова (попугай, скворец). Птицами Гермеса также считался петух как вестник и глашатай Солнца¹ и многоцветный павлин.

К Меркурию также можно отнести все то, что действует на нашу нервную систему: валериану, алкоголь, наркотические средства. Все это как бы поднимает нас вверх, к божественному миру, хотя чаще всего именно здесь Меркурий проявляет себя как трикстер и обманщик, и иллюзия подъема завершается вполне реальным падением.

Меркурий не имеет определенного цвета. Точнее будет сказать, что ему соответствует радужный цвет, сияние. «В Меркурии сокрыт свет, пронизывающий все части Вселенной в равной мере»², пишет Кроули. В качестве алхимической ртути, лунного женского принципа он серебристо-белый. В качестве символа андрогинности для него подходит сиреневый, фиолетовый, голубой или оранжевый цвет. Как божество, связанное с золотом, Солнцем и Воздухом, Меркурий также может иметь желтый цвет.

Меркурий символизирует детство и раннюю юность, управляя человеком в возрасте от 3 до 14 лет. Как пишет Клавдий Птолемей, Меркурию принадлежит детство и тот период, когда он

...начинает очерчивать и формировать тонкую и разумную часть души, сеять определенные семена и зачатки знаний и высвечивать индивидуальные особенности характера, пробуждая душу через наставления, обучение и первые гимнастические упражнения³.

В теле человека Меркурий символически соотносится со ртом и языком (орган речи, Логос как Воздух и Божественный

1 Петух был также птицей ученика Гермеса, бога врачевания Асклепия.

2 Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, сс. 132—133.

3 Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

Сын). Также Меркурий — это наша нервная система со всеми ее связями и окончаниями, от самых примитивных до тех, которые, возможно, разовьются у нас в будущем.

Считается, что Меркурий управляет сознанием, интеллектом, мышлением, памятью, общением, обучением, чтением, письменностью, магическими искусствами, осознанием, восприятием, впечатлением и выражением мыслей и чувств. Меркурию подчиняется рациональная, мыслящая часть человеческого сознания, а также часть, отвечающая за общение с другими людьми и самовыражение. С Гермесом связаны все неожиданные находки, к которым можно отнести как вполне материальные предметы, так и мысленные озарения.

Согласно неоплатонику Макробию, воплощаемая душа получает от Меркурия способность формулировать и толковать воспринятое (истолковывающее начало).

Те, кто находятся под управлением Меркурия, считаются остроумнейшими и ученейшими философами, проникающими в самые глубины Природы, или же красноречивыми ораторами, искуснейшими художниками.

При неудачном расположении из таких людей получаются пустословные и болтливые знахари, сварливые спорщики, крючкотворы. Напыщенные и надутые, возгордившиеся от полученных знаний, они становятся лукавыми предателями искусных ремесленников и мастеров¹.

Философ и маг эпохи Возрождения Марсилио Фичино (1433—1499) в своем трактате «О жизни» отмечает:

Первым в небесах Меркурий побуждает или увещевает нас к тому, чтобы мы, предаваясь исследованиям, вступали на путь Муз, ибо всякое исследование даруется нам Меркурием. <...> Меркурий сподвигает нас к исследованию наук, а Сатурн способствует тому, чтобы мы были настойчивы в этих занятиях, а также удерживали бы в памяти открытое нами^{1,2}.

¹ Абрахам фон Франкенберг, *Путь древних мудрецов. Theophrastia Valentinaana*. Псевдо-Франкенберг, *Gemma Magica*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр.258.

² Платоновские исследования. Вып. III. М.; Сбп.: РХГА, 2015, сс. 160,168.

Энергия Меркурия — активная, быстрая, ловкая, непредсказуемая и очень подвижная. Меркурия в различных ипостасях можно соотнести с определенными элементами. Из-за его текучести и подвижности традиционно его соотносят с Водой. Однако в качестве летучего элемента, интеллекта, Божественного Сына-Логоса, Святого Духа и орла его можно также сопоставить с Воздухом, а как первый творящий принцип это — Маг-Демиург, Великий Отец, Воля, Огонь.

В древней и средневековой астрологии Меркурий считался пятой планетой¹, потому к его числам также относилась пятерка. С символизмом пятерки связано и толкование Меркурия как «квинтэссенции» или пятого элемента. Пятерку также можно рассматривать как число небесного мира, который находится за пределами четырех стихий. Однако это число относится и к пятой сефире Древа Жизни, Гебуре, с которой связан клипотический, демонический мир. Обителями Меркурия считаются Близнецы (день) и Дева (ночь).

В алхимии Меркурий-ртуть считается одним из трех философских элементов и принципов творения в природе (остальные два — соль и сера). Его тайное имя — Азот (*azoth*) — содержит в себе первую (Алеф) и последнюю (Тав) буквы еврейского алфавита, то есть начало и конец. Меркурий считался началом, серединой и концом Великого Делания. Этот бог многолик и пронизывает весь наш мир. Его традиционные алхимические образы — Королева (исходный женский лунный принцип), Король (исходный мужской солнечный принцип) и плод их союза, солнечно-лунный Гермафродит², в котором женский и мужской принципы соединились, образовав исходную материю для Великого Делания. Кроме того, Меркурий — это Шехина (божественное присутствие) каббалы и Мировая Душа (*anima mundi*) алхимии, которую можно отождествить с «квинтэссенцией» — пятым элементом, Духом, оживляющим четыре стихии. Иногда Меркурия изображают в образе летучей части материи — белого орла, тогда как устойчивая часть материи (сера) имеет образ красного льва.

Геометрическая фигура Меркурия — восьмиугольник (октаграмма). Интересно отметить, что эта восьмиконечная

1 Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий.

2 Гермафродит в античной мифологии считался сыном Гермеса и Афродиты.

звезда также используется в некоторых православных иконах, символизируя «восьмой день», то есть будущий век, который наступит после Страшного суда.

Число Меркурия — 8, которое соотносится с мастерством, упорным трудом, умственной работой, дальновидностью и здравым смыслом, но также и с быстротой, игрой и неожиданностью. У. У. Уэсткотт в своей работе «Оккультная сила и мистические свойства чисел» так пишет о магической символике огдоады (то есть числа восемь) :

Огдоада считалась мистическим числом и связывалась с Элевсинскими мистериями и таинствами кабиров. Ее называли малым святым числом. Свою форму она отчасти заимствовала у двух переплетенных змей, обвивающих кадуцей Гермеса, отчасти — от змеевидных путей движения небесных тел, а также, возможно, от орбит лунных узлов¹.

Однако у этого числа есть и еще одна тайна. Восемь — это число, превосходящее семерку, знаменующую семь дней творения и сотворенный мир. Таким образом, 8 — это число преодоления, изменения сотворенного мира. Аналогом восьмерки можно считать число и, которое также превосходит десятку,

¹ Уильям Уинн Уэсткотт, *Оккультная сила и мистические свойства чисел. II Магическая каббала*. М.: Ганга, Телема, 2013, стр. 347.

которая считается вершиной всех чисел и также символизирует порядок и основание в нынешнем мире (десять заповедей и т. д.). Любопытно, что одиннадцатой сефирой (точнее, псевдо-сефирой) на Древе Жизни оказывается Даат (Знание), которая, если считать сефиры снизу вверх, также имеет порядковый номер восемь.

Магические титулы Меркурия описывают его внешний вид, указывают на его разум, близость к миру магии и его служение Верховному Богу. Поэтому он вестник богов, толкователь богов, сверкающий, змееносец, жезлоносец, с окрылёнными ногами, красноречивый, мудрый, разумный, проворный, пиaseц Солнца, посланник Юпитера, посланник между высшими и преисподними богами, мужчина с мужчинами, женщина с женщинами.

Астрологический символ Меркурия — ♿ — представляет собой стилизованный кадуцей, жезл Меркурия, обвитый двумя змеями. Важно отметить, что это единственный планетный знак, в котором соединены все три части астрологических символов: полумесяц, круг и крест.

Символ Меркурия как совокупность астрологических символов планет

Символ Меркурия также можно рассматривать как триединство духа (круг, Солнце), души (полумесяц, серп Луны) и тела (крест, Земля).

МЕРКУРИЙ В КАББАЛЕ

На древнееврейском языке Меркурий называется *Кокаб*, что означает «звезда». Ему соответствуют буквы *Реш* и *Бет* (ר) (ב)

Согласно «Сефер Йецира», Меркурий и четверг были сотворены буквой Реш¹:

Он [Господь] воцарил (букву) Реш,
и повязал ей венец,
и сочетал их, одну с другой, —
и образовал посредством нее Меркурий
в мироздании
и пятый (день) недели (т. е. четверг) в году,
и правое ухо у человека
[и милovidность, и уродство].

Путь Реш соединяет сефиру интеллекта Ход, соответствующую Меркурию, с сефирой образов, снов и мечтаний Иесод, соответствующей Луне. (Напомним, что египетский бог Тот соотносится с Луной). Буква Реш означает «голова». Именно в этой части человеческого тела сосредоточен разум. Астрологически этот путь ассоциируется с Солнцем, а также с арканом Таро «Солнце». Меркурий — наиболее близкая к Солнцу планета, а его атрибуты (жезл кадуцей, меч и даже сандалии), как повествуют древние мифы, обычно сделаны из солнечного металла — золота.

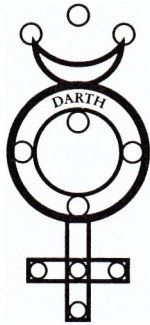
Сияние Солнца здесь подразумевает не огненный испепеляющий жар, а свет, помогающий выявить истинную суть вещей. Это использование разума для постижения божественного мироздания. Потому путь Реш можно определить как путь сознательного восприятия окружающего нас мира.

Путь Бет соединяет сефирот Бину и Кетер. Буква Бет означает «дом». Как голова — вместилище разума, так и дом — место жительства и вместилище человека, наделенного разумом. Божественное имя этого пути (Элохим Цебаот) и астрологическое соответствие (планета Меркурий) относятся к восьмой сефире Ход, которая управляет искусством магии.

Символ Меркурия на Древе Жизни охватывает все сефирот, кроме Кетер. Его верхний полумесяц поднимается от сефиры Даат (Знание) к ее «родителям» — Хокме и Бине. Таким образом, можно заметить, что Меркурий соединяет в себе все

¹ Согласно другим версиям «Сефер Йецира», Меркурий и среда были сотворены буквой Пе.

планеты и представляет собой творение мира, семя которого находится в Кетер.

Символ Меркурия на Древе Жизни заключает в себе девять сфирот

...планеты Меркурий и Венера, расположенные между нами и Солнцем, подобны Матери и Сыну, которые выступают посредниками между нами и Отцом¹.

Переменчивый Меркурий может отождествляться с несколькими сфирот. Это Кетер, как корень, или источник, всех металлов, то есть изначальная субстанция, породившая все металлы и присутствующая в каждом из них. В своей высшей ипостаси Бога-Творца Меркурия можно соотнести с сфирой Хесед (Великим Отцом, буквой Иод Тетраграмматона).

Иод символизирует Отца, а он есть Мудрость; он — наивысшая форма Меркурия, Логос, Творец всех миров^{2 3}.

Меркурий также можно сопоставить и с сфирой Вина (Великой Матерью), к которой направлен путь Бет. Здесь Меркурий, по словам Кроули, — «это, в первую очередь, именно носитель Жезла, то есть испущенной и направленной Энергии»⁵. В одновременном отождествлении с Хокмой и Виной проявляется андрогинная природа Меркурия.

1 Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, стр. 29б.

2 Там же, стр. 131.

3 Там же, стр. 104.

Как Божественного Сына и посредника Меркурия можно соотнести с Христом-Тиферет, как женский первопринцип он соответствует Луне, а в качестве планетного божества ему более всего подходит сефира Ход, что означает «Слава» или «Великолепие».

Соответственно, сефиру Меркурия Ход относят к элементу Воды, но следует понимать, что Вода сефиры Ход — это не низшая стихия Воды, а кристально чистый Источник Истины.

Божественное имя Ход — Элохим Цебаот, что означает («Боги Воинств»), подобно божественному имени Нецах, Яхве Цебаот («Господь Воинств»). В Нецах под воинствами подразумеваются все бесчисленные силы низших миров, а в Ход — все бесчисленные индивидуальные формы, которыми эти силы облакаются, как покровами. Божественное имя сефиры Меркурия в каббале принадлежит Господу Сонмов и Воинств, повелителю милосердия и согласия, правящему миром в мудрости и гармонии.

Стоит напомнить, что имя «Элохим» — это слово женского рода, к которому добавлен суффикс «-им», обозначающий множественное число имен мужского рода. Слово, образованное таким образом, можно перевести как «богини/боги».

МЕРКУРИЙ В «ТАРО ТОТА»

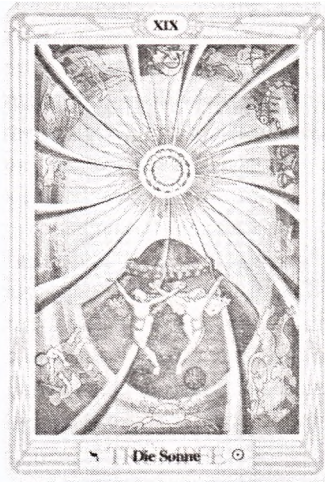
Меркурий-Гермес-Тот имеет отношение ко всей колоде Таро. По словам Алистера Кроули:

Таро, со своей стороны, будучи книгой, находится под управлением Меркурия. Следовательно, Разум каждой карты — в основе своей меркурианский¹.

В системе Таро Меркурий имеет титул «Маг Силы» и посредством двух букв связан со Старшими арканами: I аркан, «Маг» (Бет) и XIX аркан, «Солнце» (Реш). Меркурий-Маг — это Творец в самом высоком смысле этого слова, это Бог-Отец,

¹ Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2013, стр. 233.

сотворивший наш мир. Меркурий-Солнце — это Божественный Сын, одухотворяющий и оживляющий наш мир¹.

С Меркурием также можно соотнести карты его обителей — VI аркан, «Влюбленные», соответствующий Близнецам (дневной обители Меркурия). На карте изображена алхимическая свадьба, то есть соединение противоположностей. По словам Алистера Кроули, это соответствует «отождествлению и некой форме гермафродитизма»². Бракосочетание совершает Отшельник, то есть персонаж IX аркана, соответствующий Деве (ночной обители Меркурия).

Отшельник — это ипостась бога Меркурия, представленного в Ату ІЗ.

В Младших арканах влияние Меркурия преобладает в тех из них, которые связаны с его числом восемь, — четыре Восьмерки. Меркурий здесь проявляется как средство улучшения

¹ Опосредованно Меркурий также может быть связан и с другими Старшими арканами. Например, «Башня», соответствующая букве Пе (рот как источник речи), может рассматриваться как указание на необходимость отказаться от рационального мышления, чтобы соединиться с Богом.

² Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, стр. 119.

³ Там же, стр. 122.

семерки, то есть негативной, стихийной стороны нашего мира. Алистер Кроули пишет:

...Восьмерки в некотором смысле исправляют ошибки Семерок. Зло свершилось, и теперь должно последовать какое-то противодействие ему. Понятно, что в картах с таким числом, как Восемь, не следует искать совершенства; однако можно рассчитывать на то, что они окажутся свободны от сущностных, коренных недостатков, проявившихся в предыдущем числе¹.

Также влияние Меркурия ощущается в тех Младших арканах Таро, которыми управляет эта планета: в Десятке Дисков («Богатство»), Восьмерке Жезлов («Скорость»), Шестерке Мечей («Наука»), Пятерке Дисков («Тревога») и Тройке Чаш («Изобилие»),

ДУХОВНЫЕ СУЩНОСТИ МЕРКУРИЯ

Архангел Меркурия и управитель среды — *Рафаэль* («Врачеватель Божий»). Согласно некоторым источникам, первоначально этот архангел носил имя Лаббиэль. Иногда его также называют Рафаэль Кокабиэль, чтобы отличать эту его ипостась от архангела Тиферет, Рафаэля Тиферетеля². В иерархии духовных сущностей планет Рафаэль выступает как архангел науки и знания.

Рафаэлю соответствует буква Бет, I аркан «Маг» и путь, соединяющий сефирот Кетер и Бину. Его можно визуализировать в радужных одеяниях, украшенных символом Меркурия; в руке он держит кадуцей.

Рафаэль управляет Разумом (ангелом) Меркурия — *Тириэлем*. Корень этого имени, «*ти*», означает «отражение». Уоллис Бадж

1 Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, стр. 220.

2 Некоторые авторы соотносят Михаэля с Тиферет, а Рафаэля — с Ход, поскольку в иерархии ангелов планет Михаэль связан с Солнцем, а Рафаэль — с Меркурием. Однако Израэль Регарди подчеркивает, что не следует путать иерархию сефирот с иерархиями планет и стихий. Именно Тиферет (а не Ход) — сфера врачевания, и потому в иерархии сефирот Рафаэля следует относить к этой сефире.

упоминает о перстне-амулете, на котором были написаны имена «Тириэль» и «Рафаэль»¹. Обликом Тириэль схож с Рафаэлем.

Дух Меркурия — *Тафтартарат*. Корень этого имени, «таф», — имитация барабанного боя.

Согласно другой иерархии сущностей Меркурия, приведенной у Агриппы, дух Меркурия носит имя *Когабиях* (произведенное, по-видимому, от еврейского имени этой планеты — *Кокаб*).

Описывая внешний вид духов Меркурия, Агриппа подчеркивает их непредсказуемость и многообразие:

Духи Меркурия обычно являются в теле среднего роста, холодном, текучем и влажном; они красивы и любезны речью и приходят в образе человеческом, подобном рыцарю в доспехах, а цветом они чисты и яркие. Движениями они подобны серебристым облакам. Признак их приближения — ужас и страх,

который они вселяют в заклинателя.

А присущие им обличья таковы:

Король верхом на медведе.

Прекрасный юноша.

Женщина с ручной прялкой.

Собака.

Медведица.

Сорока.

Пестрые переливчатые одежды.

Жезл.

Короткий посох^{2,3}

Согласно Иоганну Тритемию, дух Меркурия Рафаэль был четвертым управителем мира после его сотворения. В его

¹ «На некоторых кольцах мы находим пентаграммы, на других — слова из литургии (например, АШОЗ+ОеЕОЗ+АТАНАТО, “Свят Бог бессмертный” (№ 829)), или имена архангелов (например, Садаиэль, Тириэль и Рафаэль (№ 894))». Цит. по: Уоллис Бадж, *Амулеты и суеверия*. М.; К.: Рефл-бук; Баклер, 2001, стр. 236.

² Собака и сорока — традиционные животные Меркурия (медведь и особенно медведица чаще ассоциируются с Дианой, лунной богиней). Ручная прялка — символ ремесел, которым покровительствовал этот бог (хотя в античную эпоху прядение считалось ремеслом Афины). Жезл ассоциируется с Меркурием как атрибут глашатая, а под «коротким посохом», вероятно, подразумевается кадуцей.

³ *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 188.

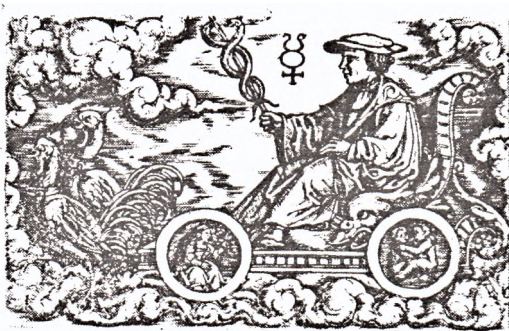
первую эпоху была изобретена письменность, люди научились игре на музыкальных инструментах и торговле. Во вторую эпоху люди стали посвящать себя изучению мудрости, возникло идолопоклонство и чародейство, Моисей вывел еврейский народ из Египта и получил Священный Закон от Бога. В третью эпоху была создана империя Карла Великого и началось каролингское возрождение. Иерусалим был отвоеван у сарацин и вновь потерян, происходили многие знамения и чудеса.

Олимпийский дух и правитель Меркурия — *Офиэль*. Согласно гримуару «Арбателъ. О магии древних»:

ОФИЭЛЬ — правитель всего того, что приписывается Меркурию. <... > Его духи составляют юоооо легионов; он охотно дарует духов-служителей и обучает всем искусствам, а тому, кто удостоился его печати, дает способность во мгновение ока обращать ртуть в Философский Камень¹.

Из греческих муз к Меркурию относится муза лирической поэзии Эвтерпа, которая получила имя от наслаждения (*терпейн*) слушателей, получающих блага образования².

МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

1 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. губ.

2 «Музами же они названы по той причине, что посвящают, т. е. обучают прекрасному, полезному и непонятному для необразованных. <...> Эвтерпа — от наслаждения (тердец) слушателей, которые получают блага образования». Диодор Сицилийский, *Историческая библиотека* IV 7, 4.

На магических образах Меркурий изображен в виде безбородого полуобнаженного юноши в крылатых сандалиях или зрелого молодого мужчины с бородкой, облаченного в роскошные одежды и обутого в крылатые сандалии или с крылатым шлемом на голове¹. В руках он держит жезл кадуцей, иногда на его поясе находится кошелек. Его колесницу несут два сокола или два петуха.

В гримуаре «Пикатрикс» образы Меркурия выглядят так:

Образ Меркурия, по мнению премудрого Бейлу-са, — образ юноши с бородой, держащего в правой руке стрелу.

По мнению мудреца Гермеса, образ Меркурия — муж с петухом на голове, восседающий на престоле; ноги у него — как у орла; на ладони правой руки он держит огонь, а под ногами его — знаки, указанные выше.

Согласно Пикатриксу, образ Меркурия — крылатый муж, стоящий прямо, с крыльями, простертыми направо, слева же от него изображен маленький цыпленок; в правой руке тот муж держит стрелу, а в левой — круглую раковину, и на темени у него — петушиный гребень.

По мнению прочих мудрецов, образ Меркурия — благородный муж, увенчанный короной и восседающий на павлине; в правой руке он держит тростниковое перо, а в левой — книгу, одежды же его — пестрые и многоцветные.^{1 2}

Агриппа дает такое описание двух образов Меркурия:

...образ в виде красивого юноши с бородой и с крылатыми стопами, держащего в левой руке жезл, обвитый змеей, а в правой — стрелу. <... >

¹ Древние гермы также изображают Гермеса как бородатого зрелого мужчину.

² Пикатрикс, Н.ю. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

...другой образ имел вид шлемоносного мужа с орлиными ногами, восседающего на престоле или на павлине и держащего в левой руке петуха или огонь¹.

В эпоху Возрождения возник образ Гермеса Трисмегиста, который изображался как бородатый мудрец, облаченный в длинное жреческое одеяние, держащий в руках книгу, свиток или изумрудную скрижаль.

СИМВОЛЫ

Символы Меркурия указывают на его быстроту, необходимую для исполнения обязанностей вестника богов: это широкополая дорожная шляпа, которая иногда изображается с крыльями, жезл кадуцей и крылатые сандалии, сделанные из солнечного золота. Гомер называет их «амбросийными»^{1 2}, то есть бессмертными. Стоит напомнить, что перевязь сандалий имеет форму буквы Тав, которую можно рассматривать как символическое изображение Розы и Креста (Тиферет) и как указание на путь Тав, соединяющий сефирот Малкут и Иесод и символизирующий первый шаг к Богу.

Крылатая шляпа Меркурия {«*netas*» греч.) с широкими полями, очевидно, может символизировать не только быстроту перемещения, но и живость мысли — еще одно свойство этого бога.

Важнейший символ Меркурия — кадуцей (лат.), или керкион (греч.), который обычно изображается в его левой руке. Согласно наиболее распространенному античному преданию, он получил кадуцей от солнечного бога Аполлона в обмен на украденных у него коров. Однако существуют и другие мифы о происхождении этого жезла.

Когда Меркурий, держа его в руке, шел в Аркадию, он увидел двух змей, которые, переплетаясь телами,

1 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, II.43. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Название происходит от амбросия — напитка, дарующего богам бессмертие.

угрожали друг другу, готовясь вступить в поединок. Он возложил на них жезл, и они расползлись в разные стороны. Поэтому он объявил, что этот жезл впредь будет символом мира. Некоторые, изготавливая кадуцей, оплетают вокруг жезла двух змей.

Согласно еще одному мифу, происхождение жезла-кадуцея связано с легендой о прорицателе Тиресии, который, обнаружив двух сплетенных во время спаривания змей, ударил палкой одну, оказавшуюся самкой, и превратился в женщину. Восемь лет спустя, вновь найдя такую же пару змей и ударив самца, он снова стал мужчиной. От Тиресия кадуцей перешел к Гермесу. Вполне очевидно, что данная легенда указывает на андрогинный символ этого магического орудия.

Кадуцей — символ примирения¹ ² и соединения. Это божественный сперматозоид, оживляющий мир, это Христос, висевший на кресте меж двух разбойников и соединяющий небесное и земное. Также кадуцей можно сопоставить и со змеем кундалини восточной традиции, и со Срединным Столпом каббалистического Древа Жизни.

Кадуцей

1 Гигин, *Астрономия*, II.7.2.

2 Согласно Диодору Сицилийскому, «Гермесу приписывают происходящие во время войны переговоры, заключение мира и союза, символом чего является жезл, который носят ведущие переговоры об этом и благодаря которому, оказавшись среди противников, не подвергаются опасности». (*Историческая Библиотека*. У.у^А, пер. О. Цыбенко).

Змея сама по себе, как нечто быстро передвигающееся (и меняющееся), в алхимии считается символом Меркурия (*serpens mercurialis* — змея Меркурия). Скользящая, неуловимая, ядовитая и опасная, она олицетворяет негативные свойства Меркурия, которые должны быть преодолены в ходе алхимической операции.

Гермес иногда изображают в плаще, который, по преданию, дарует ему невидимость, с золотым мечом и кошельком.

Еще одним его символом можно считать многоцветную радугу, которая связывала мир людей и богов. С Гермесом-Меркурием связан Бафомет — идол, в поклонении которому обвиняли средневековых рыцарей-тамплиеров. В переводе с арабского это имя толковалось как искажение арабского слова «Abufihamat», «Отец Мудрости», а французский маг Элифас Леви интерпретировал этот образ как Универсального Посредника, Магического Агента — Меркурия. Алистер Кроули интерпретирует это имя в записи «BAFOMIThR», состоящее из восьми букв.

К местам, связанным с Меркурием, можно отнести учебные заведения, библиотеки, а также места торговли.

Агриппа утверждал, что к Меркурию следует отнести «[жесты] непостоянные, быстрые, мимолетные и тому подобные и такие же выражения лица»¹.

МЕРКУРИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ

Согласно эзотерическим воззрениям, Меркурий ведаёт в человеке речь, осязанием, жестами, а также внешними и внутренними органами чувств, которые относятся к системе коммуникаций.

Высший Меркурий проявляется в нас как импульс, намерение, движение по избранному пути. Работая с энергией этого божества, следует помнить слова Алистера Кроули о том, что «главный недостаток Меркурия — хладнокровие»^{1 2}. Но для

1 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.52. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Алистер Кроули, **777**. *Каббала Алистера Кроули*. М.: Ланселот, 2010, стр. 177.

соединения с божественным началом необходимо использовать не только интеллект, но и эмоции, поэтому работу с Меркурием полезно дополнять работой с Венерой.

С помощью Меркурия в человеке можно развить такие качества, как проникновенную веру, ясность рассудка, красноречие, остроту ума, рассудительность разума, воображение и быстроту чувств.

Сила разума и способность выражать мысли в словах также относятся к числу меркурианских качеств и, кроме того, служат залогом успешной магической работы. Текущий огонь мыслей, обретающих реальность в звуках голоса, — идеальный образ Меркурия, легконогого вестника, мчащегося по воздуху в крылатых сандалиях.

Поскольку Меркурий связан со всем, что имеет отношение к работе мысли, одно из важнейших его соответствий — память. А хорошая память — это тоже очень важный навык, необходимый как для магической работы, так и для любого другого ремесла.

Меркурий — психопомп, проводник между мирами. Эта функция отражает гибкую и подвижную природу Меркурия, его умение приспосабливаться к ситуации и чувствовать себя как дома в любом окружении и в любых обстоятельствах¹.

Так как Меркурий соединяет высшее с низшим, божественное с земным, его можно считать покровителем любой магической работы.

РАБОТА С СИЛАМИ МЕРКУРИЯ

Время Меркурия считается благоприятным для изучения наук (в особенности, тайных наук), для того чтобы начать какое-то новое дело, для путешествий. В гримуаре «Гигромантия» говорится: ¹

¹ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, стр. 148.

В час Меркурия если кто-то попытается что-нибудь совершить, то не достигнет цели; сколько бы усилий он ни прилагал, ничего не выйдет. Но торговые сделки принесут выгоду. Не выгоняй никого из дому, но можешь переселиться в другое место, отправиться в путешествие или уехать в чужую страну, можешь обучать детей и начинать любое дело. Если родится ребенок, то воспитать его будет очень трудно. Если кто-то просит [в этот час] о милости, ему откажут¹.

Но все же этот бог — обманщик, и потому, как сказано в том же гримуаре, час Меркурия — «хороший час, чтобы воспрепятствовать любому доброму делу»².

К благовониям Меркурия, которые позволяют настроиться на его энергии, относятся стиракс, бергамот и лаванда.

МЕДИТАЦИЯ НА МЕРКУРИЙ

Я открываю глаза на темной, мощенной древними камнями улочке. Передо мной маячит чья-то фигура в темном плаще с капюшоном. Я знаю, что это мой проводник. А вдруг это обманщик или злоумышленник? Я недавно заплатил ему несколько золотых на площади, чтобы он провел меня в мастерскую алхимика. И он идет по этому лабиринту уверенно и молча, оставляя мне лишь следовать за ним. Вдруг он ныряет в какую-то подворотню. Я за ним. Он размеренно стучит в чью-то тяжелую дверь. Четыре раза и потом еще четыре. Мы ждем, кажется, вечность. Наконец, нам открывают. Смесь самых разных запахов ударяет мне в нос. Спустя несколько секунд я начинаю различать в них знакомые — апельсин, бергамот, стиракс, лемонграсс, грецкий орех, кажется, фенхель, лаванда, гвоздика... Освещение странное — цвета радуги точно сменяются. В центре дальней стены я различаю печь. Процессы, которые совершаются в ней, и есть источник света, который

¹ *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 95.

² Там же, стр. 61.

так странно мерцает. Поодаль — алтарь. И еще много зеркал. Я вижу тень, что скрывается в дальней комнате.

— *Кто это?* — в страхе задаю я вопрос. Неужели меня заманили в ловушку?

— *Это Офигель, мой помощник.*

И тут мой проводник оборачивается и сбрасывает капюшон.

Я понимаю, что это тот, кого я искал. Я поражен, точно громом. Этот пронырливый малый, этот попрошайка или ворюшка с рыночной площади и есть Мой Алхимик? Тот Учитель, которого я искал всю свою жизнь? Он улыбается.

— *Я вижу, ты удивлен? Не удивляйся. Я сам искал настоящего ученика. Ты ведь хочешь учиться? Исследовать сущность вселенной и самого себя?*

Я киваю. Потому что слов у меня уже нет.

— *Тогда смотри и внимай. Это печь. В ней происходит работа. Печь двухчастна и плотно закрыта. Замазка, заполняющая ее пазы, называется печатью Гермеса. Есть одна лишь отдушина, через которую питается зажженный огонь. А вот аламбик, перегонный аппарат. Мы называем его пеликан. Ты видишь, как он похож на контуры клюва и шеи сей птицы. Здесь два сосуда одинаковой величины, соединенные так, чтобы нос одного входил внутрь другого, с тем чтобы содержимое того и другого под действием тепла поднималось вверх, а затем, в результате охлаждения, опускалось вниз. О дитя, теперь ты знаешь все о наших сосудах, если только ты не туг на ухо!*

От этого рассказа и запахов и полутьмы мое сознание плывет.

— *А зачем здесь алтарь?*

— *Без молитвы и медитации наше делание невозможно. Как иначе мы уловим Spiritus mundi (мировой дух), то таинственное начало, подобное тонкой взвеси, что содержится в росе, воздухе, солнечных и лунных лучах и даже в материи звезд?*

— *Как на самом деле тебя зовут?*

— *Это не так уж и важно. Называй меня просто Меркурий. Ибо для тебя я — проводник. Или Азот (azoth), так как во мне есть первая (Алеф) и последняя (Тав) буквы еврейского алфавита, начало и конец творения.*

Мои мысли обрывочны. И образы один за другим сменяются предо мной.

— *На каком этапе твое делание? Ты уже получил голову черного ворона?*

— *Мое делание всегда в начале, в конце и в середине. Так же как и твое.*

Она хитро улыбается.

Она? Я ловлю себя на том, что моя провожатая — женщина. Или мужчина. Я не понимаю...

— *Ты кто?*

— *Сам подумай. Меркурий сух и влажен одновременно. В нем Король — это Солнце, и Королева — Луна. В нем и их дитя — солнечно-лунный Гермафродит, в котором женский и мужской принципы соединяются, чтобы создать примаmaterию для Великого Делания. Он и Шехина (присутствие Бога), и Мировая Душа (anima mundi) нашей науки. Он и «квинтэссенция» — пятый элемент, Дух, оживляющий четыре стихии. Иногда меня изображают как летучую часть материи Великой Работы — тогда я белый орел. Я соединяю, делаю из двух одного. Я посредник и психопомп. Я вестник.*

Мне непонятны его слова. Я хочу большей ясности.

— *Как ты делаешь золото?*

— *Я делаю его из свинца, который я очищаю. Я превращаю грубую материю в утонченную и высшую форму. Я даю золоту ковкость и плавкость. Я — Дух, «вода мудрецов», первоматерия, Луна, семя сущего. Я — ртуть и серебро. А иногда я — кефаль. ..*

Мой разум вовсе мутится. Что я делаю здесь?

Оказывается, я вслух задал этот неуместный вопрос.

— *Ты и есть этот свинец и это золото. И если будешь умен, то станешь и мной —ртутью и серебром. И через тысячу инкарнаций, через которые ты будешь вести эту работу, ты вкусишь яд, умрешь и станешь богом навеки. Но сейчас ты должен вернуться и превращать свой свинец в золото каждый день там, наверху. Ты уже Меркурий. Ртуть и Серебро своей жизни.*

Мое сознание окончательно меркнет. Я делаю несколько вдохов, будто выныривая на поверхность, и возвращаюсь во Внешний Храм.

ГЛАВА 7

ЛУНА — ВЛАДЫКА ИЛЛЮЗИЙ И ПРИУМНОЖЕНИЯ

Еврейское название: Левана (לבנה)

Сефира — Иесод (יסוד)

Божественное имя — Шаддаи Эль Хаи ₄ (שדי אל חי)...

Архангел — Габриэль (גבריאל).

Разум — Согласно Алистеру Кроули, Малка бе-Таршишим ве-Ад бе-Руах Шехарим ₄ _ (רשימים ועד ברוח שהרים) или Шеллахель (שלחאל).

Дух — Шад Баршемот ха-Шартатан (שד ברשהמעט שרתתן) или Хасмодаи (חשמודאי).

Олимпийский дух — Фул.

День — понедельник.

Стихии — Вода, Земля.

Качества — холод и влажность.

Пол — женский.

Цвет — белый, голубой, серебристый, красный.

Мистические числа — 9, 81, 369, 3321.

Главные свойства — преображение, иллюзии, бессознательное, ясновидение, духовность, чары.

Металлы — серебро.

Благовония — камфара, фиалковый корень, гальбан, эвкалиптовое масло, жасминное масло, мирт,

¹ Согласно Израэлю Регарди, Малка бе-Таршисим ве-Ад Руахот Шехалим (מלכא בתרשימים ועד רוחות שהלים).

Луна — ближайшая к Земле планета, точнее — ее спутник, который вращается вокруг Земли. Но это также и ночное светило, рассеивающее мрак и порождающее иллюзии. С Луной связано ошибочное представление, что когда она находится низко над горизонтом, то кажется намного больше, чем когда она высоко в небе. На самом деле, разумеется, размер Луны никак не меняется.

Луна олицетворяет женское и магнетическое начала, она связана с сексуальностью и оплодотворением. Если Землю можно трактовать как физический мир и тело человека, то Луна — это его душа и символ всего божественного и сверхъестественного. Не случайно в некоторых древнейших мифах Луна представлена как «горная Земля», место обитали богов'. Она женственная, пассивная, дает слабый ночной свет или вовсе не дает света.

Убывающая и возрождающаяся Луна служит олицетворением циклического хода времени — смерти и возрождения, а также реинкарнации и оборотничества. Она влияет на приливы и отливы, а в человеке — на эмоции, то есть приливы и отливы наших внутренних энергий.

Клавдий Птолемей пишет:

Луна, как наиболее приближенное к Земле небесное тело, в изобилии дарует свой свет земным предметам, причем большинство из них, как одушевленных, так и неодушевленных, испытывают к ней расположение и изменяются вместе с ней; реки ускоряют или замедляют свой бег под воздействием ее лучей, приливы и отливы морей начинаются с ее восходом и заходом, а растения или животные полностью или частично расцветают или увядают вместе с ней¹.

Луна и Солнце — наиболее заметные из всех семи древних планет, и их влияние наиболее ощутимо. Поэтому именно с ними связано множество разных мифов и божественных образов. В них Солнце и Луна имеют противоположный пол (подобно огню и воде) и выступают в паре: брат и сестра, муж и ^{1 2}

1 Пифагорейцы называли Солнце и Луну «островами блаженных».

2 Клавдий Птолемей, *Тетрабиблос. Фундаментальный труд по классической астрологии*. М.: Центр астрологических исследований, 1994.

жена, день и ночь. При этом, как правило, Луна ниже по статусу, чем Солнце, и рассматривается как его уменьшенный двойник.

И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью¹.

Если Солнце — изначальный источник энергии и сил всех планет, то Луна — та призма, которая накапливает их в себе и низводит на Землю.

Луна, ближайшая к Земле, является приемником всех небесных влияний, <...> являясь как бы женой всех звезд, оказывается самым плодоносным из небесных тел, и, принимая лучи и влияния всех других планет и звезд, как бы зачинает и рождает в низший мир, следующий за ней; ибо все звезды оказывают влияние на нее — последний приемник, — которая затем передает эти влияния всех высших всем низшим и изливает их на Землю².

В Библии Луна обычно называется «малым светилом», или «белым светилом»³, в отличие от «большого светила», или «жаркого светила», Солнца. Среди других названий Луны, встречающихся в Библии, — «йерех», или «йареах» («странствующая», «движущаяся»), «ходеш» («обновляющаяся»).

Как сказано в библейской истории о сотворении мира, Луна управляет ночью⁴, то есть она связана с тьмой. В отличие от Солнца, не меняющего свои очертания, Луна переменчива, что позволяет приписывать ей некоторые негативные ассоциации.

Беседа благочестивого — всегда мудрость, а безумный изменяется, как луна⁵.

1 Быт. 1:16

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Магия Арбателя*. Нижний Новгород: ИП Москвичев А. Г., 2013, стр. 336.

3 «Левана» («белая»), Песн. 6:10; Ис. 24:23; 30:26

4 Быт. 1:16; Пс. 135:9

5 Сирах. 27:11. Стоит, однако, отметить, что в другом месте Библии Луне приписан прямо противоположный смысл устойчивости и постоянства: «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах» (Пс. 88:38).

Хотя сегодня Луна традиционно ассоциируется с женским началом и пассивным принципом, в мифологиях Древнего Востока с ней иногда связывали и мужские божества. Например, к Луне относили богов мудрости — шумерийского Сина и египетского Тота. В «Ригведе» Сурья (Солнце) — невеста, Луна (Сома) — жених. Однако в более позднее время с Луной стали сопоставлять женские божества: египетскую богиню Исиду, финикийскую Астарту, вавилонскую Иштар, греческую Селену, или Артемиду, и римскую Луну¹, или Диану.

В римской мифологии богиня Луна обычно представляла как женское дополнение бога Солнца. Иногда она отождествлялась с Юноной-Герой, супругой Юпитера-Зевса, но чаще — с богиней Дианой-Артемидой. Цицерон в своем трактате «О природе богов» дает следующее объяснение ее имени:

Луна (luna) названа так от *lucere* (светить), другое ее имя Люцина, и вот, как у греков при родах зывают к Диане, называя ее также другим именем — Светоносная, так у наших призывают Юнону — Люциу. Та же Диана зовется «Всюду бродящая», но не оттого, что, охотясь, бродит повсюду, а потому что она считается одной из семи как бы «блуждающих» звезд. Дианой же [Луна] зовется потому, что ночь она как бы обращает в день (*dies*). А обращаются к ней при родах потому, что беременность длится иногда семь, а по большей части девять лунных оборотов, которые называются *menses* (месяцы), так как совершаются в измеренные промежутки времени².

Ее аналог — греческая богиня Селена³ — считалась сестрой бога Солнца Гелиоса. Обычно она отождествлялась со священной коровой и называлась «волоокая» или «быкоокая», а также «рогатая». Порфирий в своем трактате «О пещере нимф» пишет: «Селена есть бык, а бык (т. е. созвездие Тельца) есть наивысшее положение Селены-Луны». ^{1 2 3}

¹ В латинском (*Luna*), греческом (*Selena*), еврейском (Левана или Ярка) и русском языках слово «луна» имеет женский род.

² Цицерон, *Философские трактаты*. М.: Наука. 1985, стр. 123.

³ Значение этого имени — «широкоосветящая».

Именованье богини Луны быком неувидительно. Луне часто приписывают андрогинные качества. Так, в орфическом гимне богине Селене Луна названа и мужчиной, и женщиной:

Внемли, богиня, царица Селена, дарящая светом!
С рожками бычьими Месяц, бродящий в ночи небо-
житель!
В факелах шествий ночных, о Луна, благовзвездная дева,
То ты полнеешь, то таешь, и женщина ты, и мужчина¹.

С Луной связана и другая греческая богиня, дочь Зевса Артемида, чей облик богини-охотницы включал в себя также некоторые обополюе черты.

Орфей и многие другие называют ее Гермафродитной².

Подобно тому, как Селена была сестрой Гелиоса, Артемида считалась сестрой солнечного Аполлона; они родились от Зевса у титаниды Леты. Хотя Артемида и Аполлон считаются близнецами, Артемида появилась на свет на несколько минут раньше и, как гласит миф, уже помогала своей матери как повитуха при рождении брата. Поэтому впоследствии эта богиня-девственница считалась помощницей при родах и защитницей младенцев.

Артемида участвовала в войне олимпийских богов и титанов, а также помогала троянцам в их войне с греками³. Она строго карала всех мужчин, которые пытались хотя бы мысленно покуситься на ее девственность.

Согласно античным авторам, из всех богов Артемиде чаще всего приносились человеческие жертвоприношения. Впоследствии некоторые из этих жертвоприношений были замечены ритуальным бичеванием, связанным с пролитием крови. Как сообщает Плутарх, «мальчиков в Спарте пороли бичом»^{1 2 3}

1 *Античные гимны*. Под. ред. Тахо-Годи А. А. М.: Изд-во МГУ, стр. 189.

2 Дом Антуан-Жозеф Пернети, *Мифы Древней Греции и Древнего Египта*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 337. По его словам, «Орфей вел себя как последователь Гермеса, говоря, что Диана — Гермафродитка. Он знал, что именуемая мужем краснота скрыта под белизной материи, названной женой; что, то и другое, соединенные в одном и том же, как признаки двуполого человека, являются гермафродитным составом» (стр. 338).

3 Античные авторы (например, Либаний) пишут, что Аполлон был учеником Артемиды в стрельбе из лука.

на алтаре Артемиды Ортии¹ в течение целого дня, и они нередко погибали под ударами»². Даже жертвоприношение животных Артемиды отличались особой жестокостью. Как свидетельствует Павсаний, жертвы сжигались живьем³.

Древнегреческий философ Платон писал, что мужской пол «происходит от Солнца, женский — от Земли, а совмещающий оба этих — от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала»⁴. Очевидно, такая андрогинность Луны рассматривалась как указание на ее переменчивость и непостоянство.

Древние греки и римляне называли Луну (Артемиду, или Диану) «белой богиней», которая движется по ночному небу на белой колеснице. У римлян Диана считалась дочерью Юпитера. Ее изображения обычно украшались растущим месяцем. Лунная богиня имела много имен. Ее называли Мунихией, то есть богиней лунной ночи; Ликийей — богиней света; Дельфинией, Дафнией, Описой — светлым оком ночи, а также Каллистой — прекраснейшей.

Считается, что если Селена, или Луна, обозначала только ночное светило, то Артемиды, или Дианы, символизировала влияния Луны на органическую природу.

Так как Луна — ближайшая к нам планета, то, согласно преданиям, души умерших, возносясь на небо, сперва попадают в сферу Луны. Потому в некоторых мифах она, подобно египетскому богу Тоту, считается психопомпом — проводником души в царстве мертвых. У многих народов Луна тесно связывается с магией и колдовством, это «темная сторона» природы. Так, в Древней Греции верили, что фессалийские колдуньи умеют своими песнями сводить Луну с ее небесного пути и заставлять служить своим чарам.

Одной из ипостасей Артемиды была Ееката — богиня лунного света, преисподней и покровительница чародеев. В орфическом гимне, посвященном этой богине, говорится:

Я придорожную славлю Гекату пустых перекрестков,
Сушую в море, на суше и в небе, в шафранном наряде,

1 Ортия (греч. *onbla*) — прямостоящая.

2 Плутарх, *Древние обычаи спартанцев* (40), пер М. Ботвинника.

3 Павсаний, *Описание Эллады*, VII.18.12.

4 Платон, *Пир*, 190b.

Ту, примогильную, славлю, что буйствует с душами
мертвых,

Ту нелюдимку Персею¹, что ланьей гордится упряжкой,

Буйную славлю царицу ночную со свитой собачьей².

В ночном сумраке Луна кажется печальной и грустной, что нашло свое отражение в различных мифах, связанных с ней. Самый известный из греческих мифов о Луне повествует о прекрасном юноше Эндимионе, в которого влюбилась лунная богиня Селена. Она попросила богов погрузить его в вечный сон, чтобы он всегда оставался подле нее, юный и прекрасный, и можно было всегда любоваться его красотой. Но взирающая на своего возлюбленного, Селена тиха и грустна — ведь Эндимион никогда не ответит на ее чувство.

В зависимости от формы и времени в древности различали три ипостаси Луны: возрастающая (дева) — богиня рождения и взросления, полная (мать) — прекрасная богиня любви, убывающая (старуха) — богиня смерти и колдовства. Эти три фазы Луны часто сопоставляются с тремя богинями — Артемидой, Лунной-Селеной и Гекатой. В отличие от всех других древних планет, влияние Луны определяется не только ее расположением в знаках Зодиака, но и ее фазами. Растущая Луна считается благоприятной, а убывающей Луне приписывается негативное влияние, которое используется во всякого рода «черномагических» операциях.

Однако иногда одна лунная богиня олицетворяет все три лунных ипостаси. Именно так в своем трактате «Об изваяниях» пишет о Гекате Порфирий:

...луна есть Геката, что называет изменчивость ее формы и ее силу в зависимости от формы. Поскольку же ее сила имеет три формы, то символ молодой луны — фигура, облаченная в светлые одежды и обутая в золотые сандалии со светящей лампадой; корзина, которую она несет, когда поднимается высоко, символизирует произведение плодов, кои она возвращает

1 Титан Перс (имя обычно переводится как «Разрушитель»), отец Гекаты, был сыном солнечного бога Гелиоса.

2 *Античные гимны*. Под ред. А. А. Тахо-Годи М.: Изд-во МГУ, стр. 181.

согласно возрастанию своего света: и вместе с тем полную луну символизирует фигура в медных сандалиях¹.

Наиболее гармоничное отражение Луна получила в образе римской богини Тривии, богини всех трех ее ипостасей. Тривия трехликая также считалась богиней перекрестков (или «богиней трех дорог»), ибо на них чаще всего совершались колдовские обряды, посвященные Луне. Этим эпитетом иногда наделяли Диану, а иногда Гекату. Тривия олицетворяла тройную власть или власть в трех мирах: небесном, земном и подземном. Геката-Тривия обладала тремя обличьями (телами) — кобылы, собаки и львицы — и имела три головы, дабы видеть во всех направлениях. Таким образом, она управляла триадой человеческого существования (рождением, жизнью и смертью) и тремя стихиями (Землей, Воздухом и Огнем). Как покровительницу дорог и путешествующих путники призывали ее именем *dea Semitalis*. Близ Ариции находилось посвященное Тривии озеро с рощей, где она была известна под именем *Nemorensis*. В честь Тривии и Аполлона император Август выстроил на Палатине, центральном из семи главных холмов Рима, прекрасный мраморный храм.

Луну в образе единой Великой Богини можно сопоставить и с христианской Божественной Матерью, о чем будет рассказано ниже.

Луна имеет тесную связь с Венерой и Меркурием, а также с их символами и соответствиями. Некоторые лунные богини (например, Астарта) также связаны с богиней Венерой. По мнению Марсилио Фичино, Луна близка к Венере и вместе они «обозначают силу и дух природный и детородный и все, что усиливает последний»². Подобно Венере, Луна может восприниматься как символ красоты:

Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна³.

Древние греки во время лунного затмения били в медные инструменты и играли на медных трубах (металл

1 Порфирий, *Сочинения*. СПб.: СПбГУ, 2011, стр. 276.

2 Марсилио Фичино, *О жизни*, III.6. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

3 Песн 6:10.

Афродиты-Венеры), считая, что этим снимаются чары с заво-роженной Луны. В алхимии символизм Луны может совпа-дать с женским символизмом Меркурия-ртути (как перво-материя, «Белая Королева» и т. д.). Средневековый алхи-мик Раймонд Луллий считал Солнце отцом всех металлов, а Луну — их матерью.

Важнейшее свойство Луны — глубокая и разносторон-няя связь со стихией Воды. Эта планета — мать всякой влаги. В древности Луну считали покровительницей рыбаков и мо-реплователей.

Луне также приписывалась связь со стихией Земли. По сло-вам Агриппы, «Луна, подобно Земле, притягивает к себе не-бесные воды¹ и, напитавшись оными, изливает их на нас и пе-редает нам вследствие своей близости [к Земле]»^{1,2}.

В «Гностической мессе» Алистера Кроули к Луне обращены следующие слова:

О, Владычица ночи, вечно вращающаяся вокруг нас,
то зримая в свой черед, то незримая! Даруй благосклон-
ность свою охотникам и влюбленным, и всем, кто тру-
дится на земле, и всем, кто плавает в море!

Гримуар «Пикатрикс» характеризует Луну следующим об-разом:

Луна принимает в себя силы [прочих] планет и из-ливает их в мир; она — источник природной силы. Она же властвует над геометрией и арифметикой, и над измерением и исчислением водных течений, и над высшим знанием, магией (*nigromancia*) и медициной, над исками и прошениями, и над старинными вещами. Из языков ей подвластен язык германцев; из наружных частей тела — левый глаз; из внутренних органов — легкие, от которых происходит дыхание; из религий — те, приверженцы которых молятся идолам и образам.

1 По мнению Порфирия, Луна питается испарениями речных и роднико-вых вод. («О пещере нимф»),

2 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, **18** // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

Главным металлом Луны считается серебро — почти столь же совершенный металл, как и солнечное золото. Серебро более твердый металл, чем золото. Потому древние египтяне верили, что у солнечного бога Ра тело из золота, но кости из серебра. У алхимиков этот металл символизировал духовные добродетели, знание, чистоту и целомудрие. Серебро считалось надежной защитой от нечистой силы. Согласно поверьям, оборотня могла убить лишь серебряная пуля. Также к Луне могут быть отнесены все металлы белого или серебристого цвета.

К камням Луны относятся те, что имеют прозрачный, белый или серебристый цвет. Это горный хрусталь, селенит¹ («лунный камень»), которому приписывают различные целебные свойства, а также жемчуг, который рождается в море.

Многие растения Луны фигурируют в мифах и поверьях. Так, к лунным растениям относится таинственный селенотроп («лунный цветок»), который, согласно древним авторам, поворачивается вслед за Луной, а также пальма, которая, как утверждается, с каждым восходом Луны выпускает по одной ветви. С Луной связаны многочисленные растения, которые произрастают около рек, озёр, болот или же непосредственно в воде, а также те, что обладают белесым стеблем или белыми цветками. Также это мандрагора, известная множеством магических свойств. Лунные деревья — это те, что обладают повисшими ветвями, и чей вид может навеять меланхолию, например, ива², осина, тис. К Луне относятся кабачки, арбузы и дыни по причине водянистой природы их плодов, а также те растения, которые навевают сон.

Из животных лунными считаются те, которые привыкли жить рядом с человеком, — собаки и кошки³, а также животные, проводящие в воде значительную часть жизни (бобры, выдры) или ведущие ночной образ жизни. Лунными животными считались также лани, косули, олени, медведи⁴ и кабаны

¹ Марсилио Фичино в своем трактате «О жизни» пишет, что «этот лунный камень, согреваясь теплом твоего тела, будет постоянно вливать в дух твой свою силу» (III. 25).

² Ива считалось священным деревом Гекаты.

³ Как пишет Плутарх в своем трактате «Об Исиде и Осирисе», «под котом подразумевается луна из-за пестроты, ночных блужданий и плодovitости зверя». Овидий в «Метаморфозах» рассказывает о том, что, когда греческие боги, преследуемые Тифоном, бежали в Египет, Артемида обратилась в кошку.

⁴ В медведицу была превращена Зевсом спутница богини Артемиды, нимфа Каллисто.

(священные животные Дианы-Артемиды), львы¹ (священные животные Гекаты) а также коровы и тельцы² (священные животные Исиды, чьи серпообразные рога по форме напоминали полумесяц).

К Луне относят рептилий и амфибий, обитающих в воде, таких как жабы, лягушки, тритоны, водяные змеи. Из птиц — тех, что имеют белый цвет и связаны со стихией воды. С Лунной также связан жук-скарабей, который у древних египтян служил символом движения по небосводу двух светил — Солнца и Луны.

В гамме цветов, соответствующих Луне, обычно преобладают светлые тона. Это может быть светло-синий цвет, соотносящийся с водной стихией и небом, светло-желтый (отраженный свет Солнца), серебристый (цвет меркурианской ртути). Однако Луна может быть связана и с красным цветом. В пророчестве Исаии о Страшном суде, когда мир постигнет кара Божья, говорится, что «покраснеет луна, и устыдится солнце»³. Луна своим цветом уподобляется крови и в других местах Библии⁴.

В человеке Луна символизирует младенчество и раннее детство, управляя им в возрасте до 3-х лет. Как пишет Птолемей, Луна

...является причиной гибкости и отсутствия устойчивости тела, его быстрого роста и, как правило, влажного характера потребляемой пищи, изменчивости физического состояния и несовершенства и не выраженности состояния души, что согласуется с ее собственными активными качествами.

Считалось, что Луна оказывает большое влияние на здоровье человека, так как она управляет всеми жидкостями нашего организма. По мнению Агриппы, Луна «способна влиять на все тело и на каждый из его членов, проходя через различные

1 В «Халдейских оракулах» Геката описывается как «владеющая львами», и от лица ее говорится: «Если будешь взывать ко мне часто, узришь все сущее в образе льва». Как пишет Порфирий в своем трактате «О воздержании от одушевленных», «Геката лучше внимает, если слышит, что ее называют быком, собакой, львицей».

2 Артемида имела прозвище «Тавропола», то есть «Бычица».

3 Ис. 24:23

4 Иоиль 2:31; Деян. 2:20; Отк. 6:12

знаки, но в особенности ей подвластны мозг и легкие, спинной мозг, желудок, месячные и все прочие выделения, а также левый глаз и сила приращения»¹.

Согласно неоплатонику Макробию, воплощаемая душа получает от Луны способность сеять тела и давать им рост (распитательное начало). Эта способность проявляется в земных делах Луны:

Под управлением Луны рождаются умелые моряки, удачливые рыбаки, хитрые мельники, молчаливые и быстрые скороходы, лучшие звероловы и т. п. При неудачном расположении они становятся злыми и вероломными лодочниками, моряками, мельниками, болтливыми гонцами, изменниками, клятвопреступниками, волшебниками, которые вредят людям и животным лжемагией².

Под властью Луны находятся все странники, путешественники, а также люди, занимающиеся профессиями, связанными с перемещением или непостоянством. Как поясняет ибн Эзра, «среди людей — моряки, потому что она указывает на холодное и влажное. Идущие дорогами — (так как) ее движение быстро. По той же причине посыльные и еще потому, что они — низшие из слуг»³.

В астрологии Луна (как и Венера) считается женской планетой. Она холодная и влажная. Обитель Луны — зодиакальный знак Рака, знак ее экзальтации — Телец, а в изгнании Луна находится в Козероге. Луна тесно связана с образом дракона, упомянутом в Апокалипсисе. Этот дракон своим хвостом «увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю»⁴, а затем стал перед Женой, ожидая, когда она родит младенца, чтобы пожрать его.

1 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, 1.22. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Абрахам фон Франкенберг, *Путь древних мудрецов. Theophrastia Valentinaana*. Псевдо-Франкенберг, *Gemma Magica*. Киев: Пор-Рояль, 2012, стр. 258.

3 Авраам ибн Эзра, *Начало мудрости и Книга обоснований*. М.: Лехаим, 2015, стр. 261.

4 Откр. 12:4.

Точки пересечения орбиты Луны с эклиптической, т. е. путем видимого годичного движения Солнца, называются Узлами лунной орбиты. Северный Узел (л) именовался Головой Дракона, а Южный — Хвостом Дракона (V). Эти названия объясняются тем, что именно в окрестностях Узлов происходят солнечные и лунные затмения, в древности связывавшиеся с образом дракона, пожирающего дневное или ночное светило.

Числами Луны считаются тройка и девятка. Тройка связана с тремя ипостасями лунной богини (дева, мать, старуха). Число девять — номер сефиры Иесод на каббалистическом Древе Жизни. Тройка соотносится с божественной мудростью и полнотой, а также с высшей ипостасью Луны — Великой Матерью, сефирой Вина.

Символизм полноты связан и с девяткой. У. У. Уэсткотт в своей работе «Оккультная сила и мистические свойства чисел» пишет о ней так:

Это последнее из одноразрядных чисел, и потому оно подобно Горизонту, объемлющему остальные числа. <... > Согласно учению Элевсинских мистерий, сознание проходит девять сфер на пути к земному рождению. Жизнь зародыша в утробе матери ассоциируется с девяткой еще и потому, что цифра 9 похожа на сперматозоид¹.

Лунную девятку также можно рассматривать как перевернутую солнечную шестерку (Луна отражает свет Солнца). Геометрическая фигура Луны — пятиугольник (эннеаграмма). Она символизирует влияние, которое посредством Луны оказывают на физический мир девяти высших сефирот.

Магические титулы Луны описывают ее влияние на земной мир и различные качества: Диана, Прозерпина², Гека-та, светоносная, кровоточивая, полуформенная, бросающая свет, блуждающая, двурогая, трехдорожная, ночная странница, царица духов, повелительница стихий, светлое око ночи,

¹ Уильям Уинн Уэсткотт, *Оккультная сила и мистические свойства чисел. // Магическая каббала*. М.: Ганга, Телема, 2013, стр. 349.

² В древнеримской мифологии соответствует древнегреческой Персефоне, богине плодородия и царства мертвых.

родительница плодов, сестра Феба (Солнца), повелительница дождей и вод.

Астрологический символ Луны — ☾, полукруг с острыми концами (серп), в образе которого она впервые появляется на небе (орудие Бины-Сатурна). Этот символ имеет двойственный смысл. С одной стороны, это знак будущего урожая, предвестник новой жизни, предвестник утра, с другой — олицетворение неумолимого хода разрушительного времени, уничтожение и смерть. Серп напоминает чашу весов, корзину, лодку или колыбель. Все эти предметы могут быть безопасным убежищем, местом, обеспечивающим спокойное пребывание и развитие.

ЛУНА В КАББАЛЕ

На древнееврейском языке Луна называется *Левана*, что означает «белая». Ей соответствуют буквы *Тав* (ט) и *Гимел* (ג). Согласно «Сефер Йецира», Луна и пятница были сотворены буквой *Тав*¹:

Он [Господь] воцарил букву Тав,
и повязал ей венец,
и сочетал их, одну с другой,
и образовал посредством нее Луну (Левана)
в мироздании
и шестой (день) недели (т. е. пятницу) в году,
и левое ухо у человека
[«и владычество, и рабство»].

Буква *Тав* — последняя буква алфавита. Напомним, что буквы иврита олицетворяют божественные силы, и, таким образом, буква *Тав* означает последнюю из них, как *сефира Йесод* означает последнюю божественную эманацию перед созданием земного мира *Малкут*. На иврите *Тав* означает «крест» и считается символом или образом всего взаимного и взаимообразного. В каббале лунная *сефира Йесод* именуется

¹ Согласно другим версиям «Сефер Иецира», Луна и воскресенье были сотворены буквой *Бет*.

«Сокровищницей образов», так как в ней собираются все божественные эманации и образы, перед тем как воплотиться на Земле (Малкут). На Древе Жизни путь Тав соединяет физический мир Малкут с духовным миром подсознания Иесод. Это путь, по которому после смерти душа отделяется и отделяется от тела, и это путь, по которому в тело новорожденного вселяется новая душа. Путь Тав считается «отражением сферы Сатурна», чей каббалистический символизм (Великая Мать-Бина) также связан с Луной.

Буква Гимел на иврите означает «верблюд» и соответствует числу 3. Верблюд символизирует ту силу, которая способна пересечь пустыню, или Бездну, отделяющую земной мир от божественного. Также верблюд — это животное, хранящее и перевозящее в своем горбу запас воды. Таким образом, буква Гимел может означать вместилище жизненной энергии, необходимой для существования. На Древе Жизни этот путь соединяет Тиферет и Кетер, представляя собой верхнюю, завершающую часть Срединного Столпа. Это женский, пассивный путь. Ведь переход пустыни на спине верблюда не требует каких-либо активных действий, но лишь настойчивости и выносливости. Женский аспект проявляется в этом пути также и в том, что он несет в себе потенциальность. Адепт, переходящий из Тиферет в Кетер, пересекающий Бездну, вбирает Бога в себя и рождается как ребенок в новом, божественном мире.

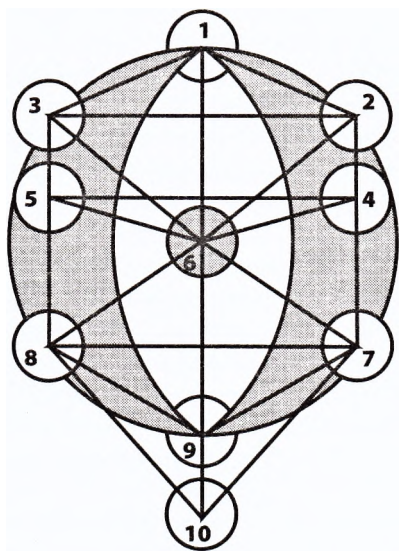
На то, что человек восходит к Богу не своей, но божественной силой, указывает и еврейское слово «гамаль» (совпадающее с названием буквы, но отличающееся от него огласовками), которое означает «милость». Эта «милость» означает не «доброе» отношение Бога к человеку, но силу, которая притягивает божественную искру к ее первоисточнику.

Любопытно, что в иудейской традиции верблюд — неоднозначный образ. Он может отождествляться со змеем, на котором передвигается демон зла Самаэль. В агадическо-мидрашистском трактате «Пиркей де-рабби Элизер» говорится:

«Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог» (Берешит, 3:1). И был этот змей подобен верблюду, и Самаэль оседлал его и поскакал на нем.

Божественное имя 13-го пути — Шаддаи Эль Хаи — соответствует лунной сефире Иесод.

С тремя символами Луны на Древе Жизни соотносят два боковых Столпа и центральную сефиру Древа, Тиферет. Серп растущей Луны охватывает Столп Милосердия (правый Столп), а серп убывающей Луны — Столп Суровости (левый Столп). Полная Луна отражает Солнце сефиры Тиферет. Таким образом, сефира Луны объединяет все девять высших сефирот, олицетворяя вместилище их энергий.

Луна на Древе Жизни

Из сефирот к Луне относится Бина как Великая Мать и как Хронос-Сатурн (владычица времени). Как сказано в Библии,

Он сотворил луну для указания времен*.

Древнееврейский календарь был лунным; месяцы начинались с новолуния, в честь которого священники должны были трубить в серебряные трубы. Именно по Луне рассчитывались библейские годовые праздники. ¹

¹ Пс. 103:19.

Если все сефирот Древа Жизни рассматриваются в соответствии с семью планетами, то Луна сопоставляется с последней сефирой Малкут. Именно так обычно делается в иудейской каббале.

Однако в западной эзотерической каббале с Луной связывают девятую сефиру Древа Жизни, Иесод, чье имя означает «Основание». Это последнее вместилище небесных влияний и сил перед тем, как они изольются на Землю. Иесод — сефира мечтаний и снов, астрального света, тонкой жизненной энергии (лат. *vis vitalis*), присущей всем живым существам и заставляющей их вести себя так, как они себя ведут. Эта жизненная сила потенциально заключает в себе цель и окончательный результат.

Сефира Иесод связана с сексуальными чувствами и эмоциями. Ее планету (Луну) также можно сопоставить с Шехиной — «женской» ипостасью Бога, Его проявлением и присутствием в сотворенном Им мире.

Божественное имя Иесод — Шаддаи эль Хаи, что означает «Всемогущий Живой Бог». Это имя указывает на сексуальную природу данной сефиры: именно через нее божественное соединяется с земным. На иврите слово ^{שד} обозначает не только мужское влечение к соитию, но и женскую грудь. Очевидно, имя «Шаддаи» также связано с аккадским словом *sadu* («гора»), которое несет в себе вполне очевидный фаллический символизм.

ЛУНА В «ТАРО ТОТА»

В системе Таро Луна имеет титул «Владыка Прилива и Отлива, Дитя Сыновей, порожденных Могучими». Трехликая Луна связана с тремя старшими арканами: III арканом, «Верховная Жрица» (Гимел), XXI арканом, «Вселенная» (Тав), а также с XVIII арканом, «Луна» (Коф). «Верховную Жрицу» как владычицу посвящений можно сопоставить с рождающейся молодой Луной, «Вселенную», олицетворяющую обновленный мир, — с полной Луной, а негативная, колдовская, убывающая Луна — это аркан «Луна», Геката.

С Луной также можно соотнести карту ее обители — VII аркан, «Колесница», соответствующий зодиакальному знаку Рака. Этот аркан соответствует пути между Гебурой и Виной, где и происходит рождение магического ребенка, иными словами — человек появляется в новом, божественном мире. Здесь Луна выступает в образе Артемиды, помогающей при родах.

В Младших арканах влияние Луны преобладает в тех из них, которые связаны с ее числом 9, — четыре Девятки. Луна здесь проявляется как средство улучшения семерки, то есть негативной, стихийной стороны нашего мира. Алистер Кроули пишет:

...Эти карты соответствуют сефире Иесод. <...>

Данная сефира — средоточие мощной кристаллизации энергии. Однако этот процесс протекает очень низко на Древе Жизни, в вершине третьего (считая сверху вниз) треугольника — треугольника, в котором энергия идет на спад. Ожидать поддержки от Нецах и Ход, расположенных низко на Древе и неуравновешенных, не приходится. Спасением для Иесод становится лишь прямой луч от Тиферет: эта сефира находится на линии прямой преемственности. В каждой из Девяток сила соответствующей стихии проявлена в полной мере, но в самом материальном своем аспекте (точнее, в самом материальном аспекте своей идеи, поскольку Иесод все еще относится к миру Йецира, миру формирования).

Зороастр указывает: «Число девять божественно, обретает полноту свою». В Египте и Риме было по девять главных божеств.¹

Также влияние Луны ощущается в тех Младших арканах Таро, которыми управляет эта планета: в Двойке Мечей («Спокойствие»), Девятке Жезлов («Сила»), Семерке Мечей («Тщета»), Шестерке Дисков («Успех») и Четверке Чаш («Роскошь»).

ДУХОВНЫЕ СУЩНОСТИ ЛУНЫ

Архангел Луны и управитель понедельника — *Габриэль* («Сила Божья»). Также его называют Габриэль Леванаэль, чтобы отличать от архангела сефиры Иесод Габриэля Иесодея.

Габриэлю соответствует буква Гимел, II аркан («Верховная Жрица») и путь, соединяющий сефирот Кетер и Тиферет. Его можно визуализировать в бело-желтых или серебристых одеяниях, украшенных символом Луны; в руке он держит лук со стрелой.

Габриэль управляет Разумом (ангелом) Луны, который известен под двумя именами. Одно из них — Малка бе-Таршишим ве-Ад бе-Руах Шехарим — разум разумов Луны. Это выражение не поддается осмысленному переводу. Согласно автору «Каббалистической энциклопедии» Дэвиду Годвину, оно составлено искусственно — таким образом, чтобы сумма числовых соответствий его букв равнялась 3321, сумме всех чисел магического квадрата Луны (т. е. от 1 до 81) и в буквальном переводе означает «Королева хризолитов и вечных духов львов». Другое имя этого разума — Шелакель. Считается, что обликом он подобен Габриэлю. Корень его имени «шел» означает прямую линию, проведенную от одного предмета к другому. Таким образом, это имя обозначает то, что следует собственным законам, держится прямого пути и соблюдает порядок, чтобы достичь спасения.

Дух Луны также носит два имени. Первое — Шад Баршемот ха-Шартатан — дух духов Луны. Это выражение также составлено так, чтобы сумма числовых соответствий ее букв равнялась 33210ДУ. Согласно Дэвиду Годвину, в буквальном

¹ Алистер Кроули, *Книга Тота*. М.: Ганга, Телема, 2012, сс. 222—223.

переводе оно означает «Демон — сын Шимеаты, слуга Зверя». В Библии Шимеата [4 Цар. 12:21] — аммонитянка, мать Иозакара и Завада, убивших иудейского царя Иоаса. Второе имя духа Луны — Хасмодаи, его упоминает Теофраст Парацельс в своих рассуждениях о талисманах. Корень этого имени «*хаш*» обозначает бурное движение, внутренний огонь и внутренние страсти, стремящиеся выйти за положенные им пределы.

Согласно другой иерархии сущностей Луны, приведенной у Агриппы, дух Луны носит имя *Леванаэль*, или *Яреаэль* (очевидно, эти имена произведены от еврейских названий Луны — *Левана* и *Ярка*).

Описывая внешний вид духов Луны, Агриппа подчеркивает их мрачность и связь с водной стихией:

Эти духи обычно являются в теле крупном и полном, мягком и флегматическом, цвета черной, непроглядной тучи; лицо у них одутловатое, глаза красные и водянистые, голова лысая, а зубы — как у дикого кабана. Движения их подобны свирепой буре на море. Признак их приближения — проливной дождь около круга.

А присущие им обличья таковы:

Король, подобный лучнику, верхом на лани.

Маленький мальчик.

Охотница с луком и стрелами.

Корова.

Маленькая лань.

Гусь.

Зеленые или серебристые одежды.

Стрела.

Многоножка¹.

Согласно Иоганну Тритемию, дух Луны Габриэль был пятым управителем мира после его сотворения. В первое его правление умножались люди на земле и строились города. Во второе его правление стали известны многие еврейские пророки, такие как Илия, Елисей, Михей, Агдай и другие. Однако вероисповеданием

¹ Лань — традиционное животное лунной богини Дианы, обычно изображавшейся в виде охотницы; её атрибуты — лук и стрелы. Корова и гусь — животные Луны. Многоножка ассоциировалась с Луной как планетой, связанной со стихиями Воды и Земли: считалось, что всевозможные ползучие твари зарождаются сами собой во влажной земле или глине.

² *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 189.

единого Бога начали пренебрегать, а религии ложных божеств получили широкое распространение. Третье правление Габриэля, как полагает Иоганн Тритемий, приходится на 1525 —1879 г^од^ы, однако о событиях, которые происходят в это же время, Тритемий благоразумно умалчивает, заявляя, что в своих писаниях «не утверждает ничего такого, что наносило бы ущерб ортодоксальной вере»¹. Как мы теперь знаем, именно в это время началась реформация и ослабла власть христианской церкви.

Олимпийский дух и правитель Луны — Фул. Согласно гримуару «Арбатель. О магии древних»:

Он превращает любые металлы в серебро словом и действием; правит всем, что подвластно Луне, исцеляет от водянки, дает духов воды, которые служат человеку в телесном и зримом облике, и дарует людям 300 лет жизни².

Из греческих муз к Луне относится муза пасторальной поэзии и комедии Талия, которая получила имя от греческого слова, означающего «цвету», «разрастаюсь». Любопытно, что она — единственная из муз, связанная с демоническим миром. Когда Зевс захотел взять ее себе в жены, Талия из страха перед ревностью его супруги Геры скрылась в недрах земли, где от неё родились демонические существа.

МАГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ

1 Иоганн Тритемий, *О семи вторичных разумах, или духах, управляющих миром под божественным водительством*. М.: Энигма, 2015, стр. 53.

2 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 276.

На картинах, представляющих магические образы Луны, она изображена в виде прекрасной богини, одетой в длинное одеяние, восседающей на колеснице в форме дракона, которую везут две девушки, символизирующие женское начало (иногда вместо них в колесницы впряжены два быка или два оленя). В ногах у Луны находится рак (или его астрологический символ), олицетворяющий ее обитель. Один из обязательных атрибутов Луны — лук со стрелами — восходит к ее ипостаси богини Дианы, покровительницы охоты. Луна может держать в руках рожок или копье (также атрибуты охотников) и светящийся факел. Она ведет за собой звезды.

В гримуаре «Пикатрикс» образ Луны описывается следующим образом:

Образ Луны, по мнению Меркурия [= Гермеса], — жена, прекрасная лицом; вокруг пояса ее обвивается рогатый дракон, рога которого окружены двумя змеями; и еще две змеи — у нее над головой, и обе руки ее обвиты змеями; и над головою у нее — дракон, и еще один дракон — под ногами, и оба эти дракона — семиглавые.

Согласно Бейлусу, образ Луны — жена, стоящая на спинах двух быков, один из которых головой обращен к хвосту другого.

Образ Луны, по мнению Пикатрикса, — муж с головой птицы, держащий над собою посох, и перед ним растет дерево.

По мнению других мудрецов, образ Луны — венценосный юноша, стоящий на колеснице, которую увлекает четверка коней; в правой руке у него — пастуший посох, а в левой — зеркало, и все его одежды зеленые и белые.¹

Агриппа дает такое описание двух образов Луны:

...образ для путников, помогающий против усталости. То была фигура мужа, опирающегося на посох;

¹ Пикатрикс, П.ю. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

на голове у него сидела птица, а перед ним росло цветущее дерево.

<...> для приумножения земных плодов и супротив ядов и детских недугов. Изображали рогатую женщину верхом на быке, семиглавом драконе или раке, которая держит в правой руке стрелу, а в левой — зеркало и облачена в белое или зеленое, а на голове у нее — две сплетенные друг с другом рогатые змеи, и обе ее руки обвиты змеями, как и обе ноги¹.

Лунная богиня — это юная, стройная и грациозная девушка. Ее отличительный признак — воинственность и неукротимость. Поэтому она может иметь облик ловкой охотницы или пылкой воительницы. Кроме того, известен образ Артемиды Эфесской как Великой матери, питающей и возвращающей, которая представлена в обличье многогрудой богини.

СИМВОЛЫ

Важнейший символ Луны — серп — считался олицетворением непорочности и девственности, и в этом качестве увенчивал чело греческой богини Артемиды и римской богини Дианы. При этом лунный серп, повернутый дугой вверх, олицетворял женское начало в мире, плодородие, рога коровы, в то время как серп, перевернутый вниз, символизировал чашу, из которой на мир нисходит божественный дух.

Интересно отметить, что обращенный дугой вверх полумесяц встречается на иконах, изображающих Богородицу, или под крестом, увенчивающим церковь.

Очевидно, такая традиция основывается на стихе из «Откровения Иоанна»:

Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд².

1 Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, II.44. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

2 Откр. 12:1. Иногда в этом образе видят не только Богородицу, но и всю христианскую церковь.

В православном песнопении, которое поется на Страстной неделе, на утренней службе в Великую субботу (когда, согласно христианскому преданию, умер Иисус) говорится: «Заходиши под землю, Спасе, Солнце Правды; тем же рождающая ты Луна печальми оскудевает, вида твоего лишаема». Таким образом, Луна ассоциируется с Богородицей, а Сын Божий Иисус — с Солнцем.

Еще один символ Луны — факел. Он олицетворяет не только свет, но также символизирует посмертный погребальный обряд, когда умерший предавался ритуальному сожжению. Факел можно соотнести со «старой Луной» в образе Гекаты.

Неизменный атрибут Луны-Артемиды — лук со стрелами — представляет собой не только орудие охоты, но и символ света, который исходит от Луны.

К местам, связанным с Луной, можно отнести леса и прочие места охоты, места, связанные с водой (побережья, порты и пристани), а также различные укромные пристанища, где проходят колдовские ритуалы. К образу Луны, как богини Гекаты, относят перекрестки дорог.

Согласно Агриппе, к Луне относятся жесты «подвижные, колдовские, ребяческие и тому подобные»¹.

ЛУНА В ЧЕЛОВЕКЕ

Так как Луна считается символом Шехины (божественного духа) и соотносится со всеми высшими девятью божественными эманациями (сефирот), в человеке она имеет множество соответствий. Средневековые авторы писали, что ей принадлежит обилие дум, полнота чувств, страхи, наивность, умение колдовать. Из-за своих переменчивых фаз Луна соотносится как с памятью (подобно Сатурну), так и с забывчивостью.

Именно Луна концентрирует в себе силы, которые могут возжечь божественную искру, таящуюся в нашей душе. Агриппа считал, что это первое божественное вдохновение символически олицетворяют девять муз, которые пробуждают в нас высшие начала и соединяют их с божественным миром.

¹ Генрих Корнелий Агриппа, *Оккультная философия*, I.52. // *Магия семи планет: антология*. М.: Ганга, Телема, 2017 (готовится к печати).

В Древней Греции музы сопровождали солнечного бога Аполлона и считались покровительницами искусств и наук. Таким образом, развивая интеллект посредством науки, а чувства и эмоции посредством искусства, человек может сделать первый шаг к постижению Бога.

В древности и Средневековье люди верили, что с помощью Луны в человеке можно развить такие качества, как миролюбие, плодородие, силу рождения и возрастания, умеренность и веру.

Как самый яркий источник света на ночном небе Луна ассоциируется с незримым и бессознательным, со сновидениями и сверхчувственными способностями. Поэтому в магической работе Луне отводится чрезвычайно важная роль: считается, что именно Луна отвечает за развитие тонких чувств, необходимых для многих разновидностей магии. Луна безраздельно царствует в ночное время, когда большинство людей спят и видят сны, говорящие с нами на языке бессознательного.

Благодаря своей циклической природе Луна связывается с событиями, относящимися и к началу, и к завершению цикла человеческой жизни: она управляет родами и отвечает за магические практики общения с духами умерших¹.

Луна связывает мир людей и богов, она сопровождает души умерших в потусторонний мир и может приводить энергии обитателей этого мира к нам.

РАБОТА С СИЛАМИ ЛУНЫ

Время Луны, по сути, считается универсальным и благоприятным для любой новой работы. В грымаре «Гигромантия» час Луны рекомендован для отдыха, веселья, чтобы сожительствовать с женщиной, чтобы воспрепятствовать любви, чтобы добиться победы над врагом, чтобы сменить место жительства. Луна считается покровительницей любого нового

¹ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ, 2014, стр. 152.

дела и потому, как сказано в том же гримуаре, это «хороший час, если ты хочешь что-либо предпринять». Однако не забыта и связь Луны с колдовством, что придает этой планете несколько зловещий оттенок. И потому время Луны считается подходящим временем для связывающих заклятий, чтобы говорить с демонами, чтобы воскресить видения давно умерших людей.

В час Луны если кто-то попытается что-нибудь совершить, он достигнет цели, а если кто-то заключит торговую сделку, то получит выгоду. Приступай к строительству и закладывай фундамент; все очень хорошо, но только не запрягай волов. Если родится ребенок, его будут преследовать злосчастья по различным причинам*.

Время молодой Луны, символизирующей энергию нарастания, считается благоприятным для начала новых дел; полнолуние, олицетворяющее целостность и силу, подходит для решения важных задач, требующих больших затрат энергии; убывающая Луна связана с уменьшением, отступлением и обращением во внутрь; обычно это время используется для негативных магических операций или для того чтобы избавиться от нежелательных чувств.

К благовониям Луны, позволяющим ощутить ее силы, относятся мирт, жасминовое масло, гальбан.

МЕДИТАЦИЯ НА ЛУНУ

Я открываю глаза в Храме, который погружен в лунное сияние. Его свод — это небо, залитое ровным светом Луны. Полнолуние. На алтаре, покрытом сиреневым сукном, стоит колокольчик, 9 свечей, благовония и огонь для освящения, соль и чаша с водой для очищения.

До меня доносится мелодия флейты, очень тихая и ясная. И струнный инструмент вроде цитры, и нежный девичий голос... И я знаю, что это — песня Сирен, Лунная Песнь: ¹

¹ *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции*. М.: Ганга, Телема, 2015, стр. 95.

Mu pa telai
Tuwamelai
a, a, a.
Tufutulu!
Tufutulu
Pa, Sa, Ga.
Qwi Mu telai
Ya Pa melail
u, u, u.
'Se gumelai;
Pefutelai,
Fu tulu.
O chi balae
Wa pa malae: —
Ut! Ut! Ut!
Ge; fulatrai,
Le fumalai
Kut! Hut! Nut!
Al OAI
Relmoai
Ti — Ti — Ti!
Wa la pelai
Tifulatai
Wi, Ni, Bi.

Затем я слышу голос, который объясняет мне то, что было мною услышано:

Тишина! замирает Луна,
Прекращая свой сладостный бег на путях
в поднебесье
Воздушных, воздушных, воздушных!
В ком есть Воля — достигнет!
В ком есть Воля —
Луною, и Мною, и Ангелом Божьим — достигнет!

И вот — Тишина замирает,
И сладостно в небе растет и круглится Луна;
Это час Посвященья, час Посвященья, час
Посвященья.
Поцелуй Исиды — как мед;
Иссякла Воля моя,
Ибо Воля достигла свершенья.

Смотри! Лев-дитя в поднебесье плывет,
И кружится Луна:
Это Ты! Это Ты! Это Ты!
Торжество! И, крадучись, Воля уходит —
Могучая Воля, не устоявшая пред
Ра-Хор-Хутом! — Хадитом! — Нуит!

Да славится
Бог ОАІ,
Начало его и конец!
И пусть не падет,
Кто достиг и обрел
Меч, Весы и Венец!¹

В мерцании полной Луны проступает фигура обладательницы этого завораживающего голоса. Она полупрозрачна. Туника ее — мерцание серебра. Она в странном ореоле света, будто она и есть эта Луна. Она так похожа на мою возлюбленную, которую я когда-то уже находил... расставался... искал снова и снова... И вновь я слышу ее слова, которые совсем меня обескураживают, но и дают вдохновение...

— *То, что ты слышишь, — это лишь капли росы, что стекают с моих ладоней и стоп, ибо я, обнажившись, танцую в ночи, на траве, в тенистых местах, у быстрых ручьев. Много таких, кто любил нимф лесов и ручьев, родников и холмов. И на иных из них нашла одержимость. Ибо то были не нимфы, а я, я сама сходила на землю, дабы вкушать наслаждение. Также было и множество образов Пана, и люди им поклонялись, и он, как прекрасный бог, умножал урожай их оливок и взращивал лозы; но иных этот бог убивал, ибо это я оплетала его своими венками.*

¹ Алистер Кроули, *Видение и голос*. М.: Ганга, Телема, 2010, сс. 246—248.

—Ты — возлюбленная, — шепчу я...

—Я образ твоей возлюбленной... Но я образ образа... Сегодня ты прикоснулся к тайне Луны. ..Я — мечта... Я заволаживаю. .. Ты постиг тайну месяца. Но теперь ты должен двигаться дальше. Твой путь — путь Стрелы.

Я открываю глаза и возвращаюсь во внешний Храм.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИКА ПЛАНЕТНОЙ МАГИИ

Планетные энергии можно использовать по-разному. В первую очередь к ним обращаются в магических операциях вызывания и призывания планетных сущностей различных уровней. Как мы уже отмечали, эти сущности можно определить как образы Единого Бога (или богов), архангелов, разумов (ангелов), духов. Также энергии планет используют для зарядки амулетов и талисманов.

И все же сначала нужно понять, почему планетная магия так важна и почему она занимает львиную долю современного магического дискурса в целом. Когда мы говорим, что стихийная магия связана с микрокосмом, а планетная — с макрокосмом, мы имеем в виду, что работая со стихиями, мы учимся работать с силами, которые отчетливо выражены внутри нас, с аспектами своего характера, интеллекта, воли, эмоций. А работа с планетными, макрокосмическими силами — это работа с ситуациями вне нас, точнее, с внешними обстоятельствами, которые продолжают и оттачивают нашу внутреннюю проработку. В этой связи очевидно, что овладение магией стихий должно предшествовать магии планет. Есть такое древнее изречение: «судьба — это характер». Возьмем пример Юпитера — планеты в значительной степени благой, расположенной к людям. Силы Юпитера, которые мы хотим привлечь, — это удача, покровительство сильных мира сего и успех во всех

начинаниях безо всякого покровительства. Это расширение — не набор лишних килограммов, а именно расширение сфер влияния. Это радость и изобилие. Но также в Юпитере есть и другие аспекты. Вспомним, что о нем пишет Кроули: *«Считать Юпитер исключительно благой фортуной означало бы приписывать ему слишком узкое значение: он символизирует элемент удачи, непредсказуемый фактор»*. Важно понять, что именно от нас зависит, какой стороной к нам повернется фортуна Юпитера. Странно представить, что человек скупой (непроработанная Земля), глупый (непроработанный Воздух), завистливый (непроработанная Вода) или злой (непроработанный Огонь) получит в ходе ритуала именно благой аспект Юпитера. В такой ситуации мы рискуем «огрести» совсем не те его стороны, которые «заказывали». Трудно получить изобилие, будучи скупым. Мне могут возразить, что и расточительные люди редко бывают состоятельны. По крайней мере, их состоятельность недолговечна. Однако здесь речь не о расточительности, а о щедрости, умении делиться, в том числе позитивными эмоциями. Умейте оказывать поддержку. Займитесь благотворительностью. Или хотя бы просто начните уделять больше внимания родным и любимым людям. Черствые и циничные вряд ли обретут симпатию Юпитера. Если вы хотите найти благодетелей, становитесь благодетелями по отношению к вашим ближним. Не может «вино» Юпитера влиться в неподходящие для него «мехи». То же касается и других планетных сущностей. И это, пожалуй, одна из важнейших предпосылок работы с ними. Дальше следует работа с атрибутами планетных божеств, создание алтарей и воззваний, выбор времени практики. Но первое и главное — это все-таки «богоподобление» в более важном и глобальном смысле, чем просто принятие позы или образа Бога. Хотите сиддхи Сатурна — учитесь быть точным, хотите дары Венеры — учитесь любить сами, а не только ждать, когда вас полюбят.

Возвращаясь к подготовке магических операций, следует сказать, что первый этап подготовки к магической практике — это выбор правильного времени. Очень важно определить день и час, когда ваша операция — создание талисмана, вызов планетной сущности, медитация на магический образ планеты — будет наиболее эффективна. Этому правилу желательно следовать при всех магических работах. Однако в планетной магии

его соблюдение особенно важно. Ведь здесь мы обращаемся к светилам и планетам, которые в разное время суток занимают на небе разное положение и, соответственно, оказывают на наши дела различное влияние. А, значит, необходимо правильно определить час и день, когда сила планеты проявляется в наибольшей степени. Если в вашей работе вы считаете необходимым использовать силы двух планет, вы можете соединить день одной планеты с часом другой.

Соответствие между планетами и днями недели было установлено еще в Древнем Вавилоне. При этом учитывалась относительная орбитальная скорость планет и их расстояние от Солнца. Планетные часы использовались халдеями для того, чтобы делить время суток на часы. Каждый планетный час того или иного планетного дня управляется определенной планетой. Планета, которая управляет днем, управляет и первым часом (после восхода) этого дня и дает ему свое имя.

Впоследствии эту систему переняли греки, соотносившие с теми же днями своих богов, схожих по свойствам и атрибутам с теми месопотамскими божествами, которые отождествлялись с каждой из планет. Древние римляне пошли по их стопам, связав с теми же днями эквивалентных божеств собственного пантеона. Так сформировалась общеизвестная последовательность дней недели: воскресенье — день Солнца, понедельник — день Луны, вторник — день Марса, среда — день Меркурия, четверг — день Юпитера, пятница — день Венеры и суббота — день Сатурна¹.

В системе магии планетные часы бывают двух видов: дневные и ночные. В отличие от обычных, они не содержат бо минут (точнее, это происходит лишь дважды в год, в дни равноденствий) и не начинаются в полночь. Планетные часы делятся на дневные (от рассвета до заката) и ночные (от заката до рассвета). Для того чтобы вычислить протяженность планетных часов, следует разделить эти временные промежутки на $\sqrt{6}$. Так как на 7 планет приходится $\sqrt{2}$ часов, то в течение дня (ночи) часы некоторых планет могут повторяться.

¹ Дэвид Рэнкайн, Сорита д'Эсте, *Практическая магия стихий и планет*. М.: Гарпократ. 2014. Стр. 186—187.

В течение года продолжительность одного планетного часа меняется в большую или меньшую сторону в зависимости от продолжительности суток. Однако принцип их управления не меняется. Последовательность планетных часов определяется тем, что первым часом дня управляет планета, которой он принадлежит. В воскресенье первый час после восхода принадлежит Солнцу, в понедельник — Луне и т. д.

Важно отметить, что управители часов идут в ином порядке, чем управители дней недели и этот порядок соответствует *Звезде Магов*. Он устанавливается следующим образом: если расположить семь планет в порядке их традиционного соответствия дням недели (понедельник — Луна, вторник — Марс, среда — Меркурий, четверг — Юпитер, пятница — Венера, суббота — Сатурн, воскресенье — Солнце) на лучах уникарсальной (т. е. начерченной без отрыва от бумаги) гептаграммы, начиная с Сатурна и далее по мере ее начертания, то вдоль окружности, заключающей в себе эту гептаграмму, выстроится каббалистический порядок планет: Сатурн — Юпитер — Марс — Солнце — Венера — Меркурий — Луна. Именно эту схему и называют *Звездой Магов*.

ТАБЛИЦЫ ПЛАНЕТНЫХ ЧАСОВ

Дневные часы планет

Час	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
1	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
2	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
3	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс
4	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце
5	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера
6	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий
7	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна
8	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
9	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
10	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс
11	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце
12	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера

Ночные часы планет

Час	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
1	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий
2	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна
3	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
4	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
5	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс
6	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце
7	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера
8	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий
9	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна
10	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
11	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
12	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс

Прежде чем совершить тот или иной ритуал планетной магии, вы должны настроиться на контакт с теми силами, к которым вы намерены обратиться. Наилучший способ для этого — медитативные призывания, когда вы работаете с планетным магическим образом, приглашая божество планеты проявиться в вашей душе и активизировать таящиеся в ней силы.

Эта работа связана с серьезной подготовкой. Чтобы настроить свои эмоции на энергии планетного божества, вы должны приложить немалые интеллектуальные усилия, изучив характер этой планеты, мифологию, относящуюся к ее божественному образу, изображения ее сущностей в виде картин или скульптур, а также запомнить многочисленные соответствия, которые можно почерпнуть в магических справочниках, например в Liber 777.

Заняв удобную позу для медитации, вам следует сосредоточиться на магическом образе планеты. Сохраняя его перед собой, попробуйте связать его с теми качествами и атрибутами планеты, которые вы уже знаете. Возможно, во время этого опыта вы увидите какие-то новые образы и символы, которые помогут вам лучше почувствовать природу энергий, к которым вы обращаетесь. Разумеется, результат медитации следует тщательно описать в своем магическом дневнике и проанализировать. Это поможет вам правильно подготовиться к предстоящей планетной магической работе.

Одна из форм подобных призываний — работа с олимпийскими духами планет, описанная в «Арбателе». Эта работа описана очень кратко и, по сути, представляет собой не магическую церемонию, а медитативно-призывательную практику. Магу необходимо начертить на новом листе бумаги приведенный в гримуаре символ олимпийского духа, кратко описать (или произнести) обращенную к нему просьбу, а затем совершить воззвание.

Когда захочешь призвать любого из олимпийских духов, обратись лицом к восходящему солнцу в тот день, который по природе сообразен выбранному духу, и прочти эту молитву, и желание твое исполнится:

О БОЖЕ ВСЕМОГУЩЕЙ И ВЕЧНЫЙ, кто воздвиг все творение во славу и похвалу себе и человеку во спасение! Молю тебя: ниспошли мне духа N. N. из чина

солнечного', чтобы он просветил и наставил меня в том, о чем я спрошу; или: чтобы он дал мне лекарство от водянки; и т. д. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет, чрез ИИСУСА ХРИСТА, едиnorodного Сына, ГОСПОДА НАШЕГО. Аминь.

Но не задерживай духа при себе дольше полного часа, если только он не привык к тебе посвойски^{1 2 3}.

КОЛЬ СКОРО ТЫ ПРИШЕЛ МИРНО И ТИХО и ответил на все мои просьбы, я возношу благодарение БОГУ, именем которого ты пришел. Ныне же можешь удалиться с миром в свои пределы, но вернись ко мне вновь, когда я призову тебя по имени твоему, по чину или по свойствам, назначенным тебе Творцом. Аминь'.

Бесспорно, имя Христа в этих заклинаниях может быть заменено именем любой другой Верховной сущности, которая близка магу, или же именем Ангела-Хранителя — божественного гения мага. Успех воззвания зависит от веры мага.

Как предупреждается в «Арбателе», духи приходят лишь на зов истинных магов, действующих в соответствии с божественной волей; «некоторых своих духов эти правители посылают к магам посредственным, подчиняясь им лишь в каких-то определенных делах. Ложных же магов они не слушают, но по Божьему повелению предают их во власть злокозненных демонов и подвергают всевозможным опасностям»⁴.

Вряд ли автор «Арбателя» всерьез полагает, что олимпийский дух планеты немедленно появится после произнесения короткого заклинания. Очевидно, что отсылку к «истинным магам» следует понимать как указание на то, что опытный маг уже знает, как вступить в контакт с планетной силой, и потому

1 Очевидно, солнечный чин упомянут здесь только для примера; при вызывании духов, связанных с другими планетами, в молитву вносятся соответствующие изменения.

2 Имеется в виду планетный час, на протяжении которого вызванный дух остается в силе; продолжительность этого «часа» вычисляется для каждого дня отдельно и никогда, кроме дней равноденствия, не совпадает с астрономическим часом. Фамильяры, то есть личные духи-служители, привыкшие к магу «посвойски» (*amШagНег*), составляют исключение из этого правила, так как их изначальная «планетная» природа изменилась под влиянием постоянного соседства с магом.

3 *Завещание Соломона: гримуары западной магической традиции.* М.: Ганга, 2015, сс. 279—280.

4 Там же, стр. 277.

заклинания и сигилы, приводимые в гримуаре, можно рассматривать как дополнения к медитативной работе с магическим образом, которая была описана выше. Например, заклинание из «Арбателя» можно добавить в ритуал вызывающей гексаграммы соответствующей планеты, о котором будет рассказано далее.

Одна из важнейших сфер применения планетной магии связана с талисманами. Как считали маги древности, дух, или эфир, пронизывающий Вселенную, соединяет между собой все находящиеся в ней тела, предметы и сущности. Этот эфир — проводник влияния лучей, которые испускают звезды и планеты. Энергии высших тел становятся формой тел низших, форма же низших создается из материала, связанного с энергиями тел высших, что позволяет установить связь одного с другим.

Если в день и час планеты сделать талисман правильной формы из материала, относящегося к магической природе планеты, то силой планетных божественных имен можно «оживить талисман», заключив в него духа этой планеты. В герметическом трактате «Асклепий» рассказывается о «земных богах» (то есть идолах и талисманах), которые изготавливались в древности.

... они призвали души демонов и ангелов и внедрили их в святые образы и божественные таинства — чтобы идолы обладали могуществом творить добро или зло¹.

Согласно трактату, делалось это при помощи камней, трав, благовоений, гимнов, восхвалений и музыки, соответствующих этим демонам и ангелам. Возможно, в данном контексте более уместно использовать не слово «души» планетных сил, а слово «энергии», так как очевидно, что для одной планеты может быть создано множество талисманов.

Магические талисманы были известны с глубокой древности. Об их действенной силе свидетельствует и Библия, где верующим предписывается носить на руке и голове две маленькие коробочки (тфилины) из кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Библии.

¹ *Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада*. М.: Новый Акрополь, 2012, стр. 128.

Да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём... и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими¹.

Согласно иудейской традиции, эти талисманы подчиняют все желания, действия и мысли человека воле Всевышнего.

Таким образом, для того чтобы использовать в своих интересах, например, силу планеты Меркурий, следует знать, какие растения, минералы, металлы и животные соответствуют ей, и использовать их при обращении к энергиям этой планеты. Следует знать божественное имя (на иврите), астрологический знак и сигил² Меркурия и нанести их на его талисман, сделанный из материалов, связанных с Меркурием, в промежуток времени, соответствующий этой планете.

Материальная основа для изготовления талисмана называется «телесма». Перед началом работы по изготовлению талисмана этот исходный материал рекомендуется освятить и очистить огнем и водой.

Главное правило при изготовлении талисмана — каждый штрих вашей работы должен быть связан с символизмом планеты. Потому, совершая эту работу, вы не должны отвлекаться на какие-либо другие дела. Пусть сама работа по изготовлению магического талисмана станет для вас магическим ритуалом.

Разумеется, при его выполнении возможны некоторые варианты. Например, если металл, связанный с данной планетой, слишком дорог или недоступен (например, золото для Солнца), вы можете изготовить его из золотой (золотого цвета) бумаги или пергамента. Универсальный символ божественности — круг, однако вы можете использовать и числовую символику планеты. Так, для Солнца можно изготовить шестиугольный талисман, а для Юпитера — квадратный. Чем больше вы вложите сил и времени в изготовление талисмана, тем крепче вы свяжете его с собой, и тем эффективней в конечном итоге он будет для вас работать.

После того, как талисман будет столь тщательным образом изготовлен, а маг подготовится к работе с силами планеты, он должен будет зарядить талисман, то есть «уловить» в него дух

1 Втор. 6:6—8.

2 Планетные сигилы можно взять из книги Израэля Регарди «Полная система магии Золотой Зари» (М.: Энигма, 2011, в 2-х тт.).

планеты. Разумеется, совершать эту операцию также необходимо в день и час планеты.

Сам ритуал зарядки может быть проведен различными способами. Согласно средневековому гримуару «Пикатрикс», маг должен был облачиться в одежды, соответствующие планетному божеству, к которому он обращается, воскурить подходящие благовония, произнести призывание и совершить жертвоприношение (например, при обращении к Венере в жертву приносился голубь). Так, Марсилио Фичино при обращении к планетным богам рекомендовал использовать древние орфические гимны. Этой рекомендации охотно следуют и современные маги. В Герметическом ордена Золотой Зари освящение талисмана происходило по схеме приема в Орден нового члена, когда путем длительной церемонии он очищался четырьмя стихиями, и в него входила божественная сила.

Методы зарядки талисманов, которые приводят современные авторы, более просты. Вот краткая схема ритуала зарядки талисмана, которую вы можете самостоятельно расширить, добавив туда дополнительные соответствия.

1. Очертите вокруг себя круг (образ единого Бога), в котором вы будете работать. Или же используйте рукотворный круг, с которым работаете постоянно.

2. Провозгласите цель своей магической операции (например, я заряжаю этот талисман Меркурия, чтобы улучшить свои интеллектуальные способности).

3- Сформируйте перед собой визуальный образ планеты, к силе которой вы намерены обратиться. Это может быть достаточно сложный образ планетного божества со множеством атрибутов или же просто астрологический знак планеты, окрашенный в соответствующие ей цвета.

4. Совершите Знак Входящего¹ в направлении талисмана, который олицетворяет ваше вхождение в мир магии, и энергию, которую вы вбираете в себя, а затем используете в своей работе.

Для этого сделайте шаг вперед левой ногой примерно на 30 см, резко подайтесь вперед всем телом и так же резко выбросьте руки вперед (от положения на уровне уголков глаз).

¹ Знак Входящего соответствует богу Хору (Гору) древнеегипетской мифологии. Это бог царственности и солнечной (божественной) энергии, которой мы творим всю нашу работу в магии. Примечательно, что он также отождествлялся с воинственным богом Марсом.

Знак Входящего (Хора)

5. Провибрируйте божественное имя планетной силы, к которой вы обращаетесь, мысленно переместив магический образ планеты или ее астрологический символ в талисман, находящийся перед вами. (В зависимости от операции, помимо божественного имени, вы также можете использовать имена планетных ангелов и духов).

6. Вернитесь в исходное положение и исполните Знак Молчания. Для этого приставьте левую ногу обратно к правой, левую руку опустите, а указательный палец правой руки приложите к губам, сжав остальные пальцы в кулак.

Знак Молчания

Эти два знака могут служить олицетворением речи и молчания, вхождения в новый мир и рождения в нем, выброса энергии и ее запечатывания. Эти два знака можно считать

образами активного всепроницающего и пассивного скрытого Эфира.

При изготовлении талисманов важно учитывать правила, сформулированные в Герметическом ордене Золотой Зари:

1. Изготавливать талисман с намерением полностью изменить поток Кармы другого человека — чаще всего незаконно и неправильно.

2. Талисман, оказывающий поддержку в материальном плане, часто становится препятствием в духовной сфере: чтобы действовать эффективно, он должен притягивать стихийные силы с определенными свойствами, которые могут до некоторой степени представлять опасность для вашей духовной сущности.

3. При изготовлении талисмана для какого-либо человека полностью отстранитесь от него: изгоните любовь, ненависть, раздражение и любые другие чувства.

4. Вы должны пребывать во внутреннем согласии с тем результатом, которого желаете добиться¹.

БОЛЬШОЙ РИТУАЛ ГЕКСАГРАММЫ

В системе церемониальной магии для работы с планетными энергиями предназначен Большой ритуал гексаграммы — один из нескольких ритуалов, также восходящих к методам Герметического ордена Золотой Зари и включенных Алистером Кроули в «*Liber O*»². Он используется для призывания или изгнания энергий планет.

Гексаграммой в магии называют шестиконечную звезду, образованную из двух треугольников. Классическую гексаграмму образуют два равносторонних треугольника, наложенных друг на друга противоположным образом. Символизм гексаграммы связан с соединением двух противоположностей, а также с числом 6 (числом ее углов) и числом 7 (числом ее углов и ее центром).

1 Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. 1. М.: Энигма, гои, стр. 385.

2 Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2013, сс. 870-491.

Сегодня гексаграмму обычно связывают с иудейской традицией, хотя в действительности она известна в самых разных культурах, а в иудаизме этот знак появился в сравнительно позднее время — в эпоху Средневековья.

В западной эзотерике гексаграмма символизирует сведение в единство всех образов, сущностей и противоположностей. Обычно ее используют в качестве универсального символа семи древних планет, которые питает своей энергией Солнце, находящееся в центре этого знака.

В Герметическом ордене Золотой Зари шестиконечной звезде давалось следующее определение:

Гексаграмма — это могущественный символ, олицетворяющий деяния семи планет под водительством сепфирот и семибуквенного Имени Арарита (ARARITA)¹. Иногда гексаграмму называют звездной печатью, или символом, Макрокосма, подобно тому, как пентаграмма именуется звездной печатью, или символом, Микрокосма¹.

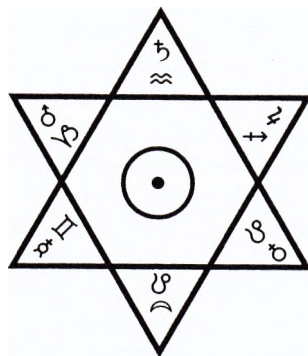
Семибуквенное слово **ARARITA** представляет собой имя Бога и нотарикон (акроним) фразы на иврите «Едино Твое Начало; Едина Твоя Индивидуальность; Твоя Перестановка (Темура) Едина!»². Подразумевается, что Бог, какие бы имена Он ни носил, по своей природе един. Это очень важно с точки зрения призывания Его отдельных аспектов, соответствующих планетным божествам: кого бы мы ни призывали, мы обращаемся к Богу как единому источнику всех энергий и форм.

Соответствие планет углам гексаграммы определялось наложением гексаграммы на Древо Жизни, в которой нижний угол совпадает с Иесод (Луной), два левых угла — с Ход (Меркурием) и Гебурой (Марсом), два правых — с Нецах (Венерой) и Хесед (Юпитером), а верхний — с Даат, условным соответствием которой здесь выступает Сатурн, связанный со следующей по порядку сефирой — Виной.

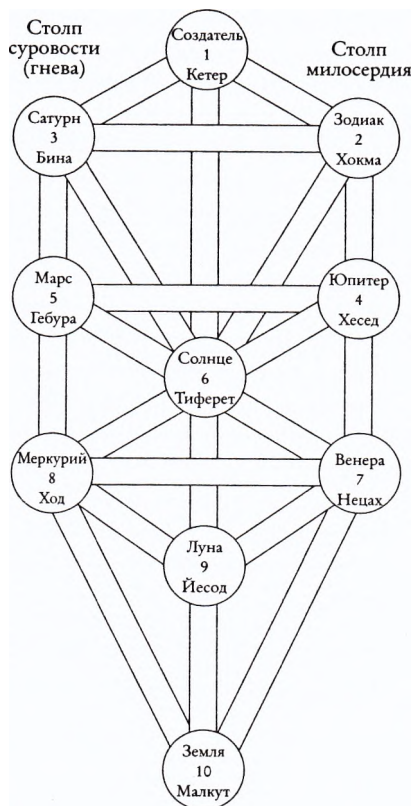
¹ Израэль Регарди, *Полная система магии Золотой Зари*, т. 1. М.: Энигма, юн, стр. 327.

² Впервые оно встречается в каббалистическом трактате XIII века «Книга Созерцания». Эта фраза на иврите звучит как «Эхад раш эхудото раш йехудото темурато эхад». См.: В.Н. Нечипуренко *Каббалистическое учение «Книги Созерцания»* (Сефер Га-Ийюн): Опыт текстуального комментария. Ростов-на-Дону, 2009.

Столп
умеренности
(равновесия)

Как пишет Кроули, «начерти эту Гексаграмму, начиная от угла, соответствующего планете, с которой ты работаешь. Так, для призвания Юпитера начни чертить Гексаграмму от правого угла нижнего треугольника и, продвигаясь по часовой стрелке, начерти треугольник полностью; затем начерти верхний треугольник, начав с левого угла. В центре готовой Гексаграммы начерти астрологический символ планеты. <...> Во всех случаях заклинай сперва словом ARARITA, а затем — божественным именем, соответствующим планете или знаку Зодиака, с которым ты работаешь»¹.

«Заклинания», о которых пишет Кроули, — это просто вибрирование имени «Арарита» и божественного имени соответствующей планеты.

Анализ Ключевого слова— INRI

В Большом ритуале гексаграммы для вхождения в ритуальное пространство, а также для закрепления в нем своего астрального отпечатка после выхода из Ритуала используется т. н. анализ ключевого слова. Этим анализом начинаются и заканчиваются гексаграмматические ритуалы. В нем происходит некая трансмутация важных формул и, соответственно, трансформация мистических идей. Все они относятся к сефире Тиферет, находящейся в самом центре божественного Древа Жизни и символизирующей Солнце в космосе и Истинную Волю человека, которая есть Воля Бога. Фактически мы оказываемся в самом ядре Тиферет, ее «машинном отделении». Этот ритуал показывает, как работает сама центральная сефира. Ее механизм — это смерть-возрождение. Утверждение мага в ней достигается через символическое самопожертвование, т.н. «обновление огнем». И самопожертвование Христа через «сублимацию», утончение идеи вначале становится аллегорией обновления всей природы, а также оно напоминает об одном из наиболее древних архетипических сюжетов — смерти и воскрешения египетского бога Осириса. Обе драмы так или иначе завершаются возрождением в Свете и расширением этого Света на все Древо Жизни. Производя все эти знаки, ⁱ

ⁱ Алистер Кроули, *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2013, сс. 587—588.

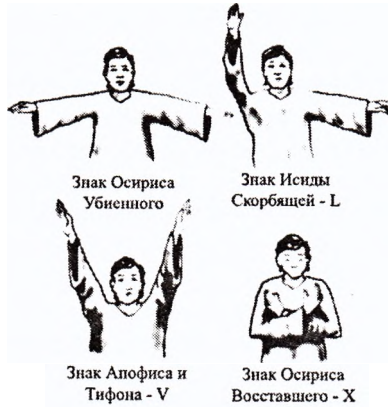
мы приобщаемся к этой трансформации и получаем власть над планетными энергиями.

Первая формула и собственно «ключевое слово» — это INRI (изначально — надпись на Кресте, аббревиатура латинского изречения «*Iesus Nazarenus Rex Judaeorum*» — «Иисус из Назарета, Царь Иудейский»). В еврейском алфавите ей соответствует последовательность букв Йод-Нун-Реш-Иод, небесные символы которых — Дева (Девственная Мать, Исида), Скорпион (Апофис¹, Дракон, Разрушитель), Солнце (Осирис, Убиенный и Восставший) и снова Дева. Из начальных букв имен этих трех божественных сущностей — Исида, Апофис, Осирис — слагается более древняя форма имени Яхве — ИАО. В эзотерической традиции слово INRI трансформировалось и приобрело целый ряд алхимических толкований: «*Ignе Natura Renovatur Integra*» (лат. «Огнем природа обновляется в целостности»), «*Ignе Natura Renovando Intégrât*» (лат. «Природа исцеляется обновляющим огнем»); «*Ignе Nitrum Rogis Invenitur*» (лат. «Росу селитры получают при помощи огня») и др.

Однако далее происходит трансмутация идеи обновления огнем в формулу Света, что подкрепляется соответствующими знаками. Исида трансформируется в знак ее Траура L — это траур природы. Апофис — в знак торжества смерти — V И Осирис — в формулу воскресения — X. Получается L. V X. — «Свет» (лат.). Это «Свет Креста» или «Свет в расширении». Кроме того, L. V X. считается формулой Божественного Сына, Проявленного Бога, Бога, доступного свету нашего разума. Желая подчинить себе планетные энергии, маг символически помещает себя в сефиру Тиферет.

В этих знаках представлена египетская мистерия, повествующая о смерти египетского бога Осириса от руки его брата Сета-Тифона (Апофиса) и последующее воскрешение Осириса его женой, богиней Исидой. Вместе эти четыре знака отражают все этапы солнечного пути: + — закат, L — полночь, V — полдень, X — рассвет.

¹ Апофис (Апоп) — в египетской мифологии огромный змей, олицетворяющий мрак и зло, сила, символизирующая Хаос и пытающаяся уничтожить Солнце. Отождествлялся с Тифоном-Сетом.

Большой Ритуал Планетной Гексаграммы

1. Анализ «ключевого слова» — I.N.R.I..

Повернитесь лицом на восток и встаньте прямо, поставив ноги вместе. Левую руку опустите, а правую согните в локте так, чтобы она располагалась поперек тела. В правой руке держите жезл, так чтобы он был направлен вертикально вверх. Произнесите:

I.N.R.I.

יִוֵּד (Йод, Нун, Реш, Йод)

Дева, Исида, Могучая Мать.

Скорпион, Апофис, Разрушитель.

Солнце, Осирис, Убиенный и Восставший.

Исида, Апофис, Осирис, ИАО.

Склоните голову, раскиньте руки крестом, ладонями вверх, так чтобы ваше тело и руки образовывали знак +. Произнесите: «Знак Осириса Убиенного».

Правую руку поднимите вертикально вверх, а левую отставьте горизонтально, ладонью вниз, так чтобы обе руки образовывали букву L. Произнесите: «Знак Исида Скорбящей»¹.

¹ Существует более сложный телемический вариант этого знака, когда тело мага образует форму солнечной свастики. При этом правую руку, согнутую в локте под прямым углом, необходимо поднять вверх, а левую, согнутую так же, опустить вниз; голова при этом повернута к левому плечу и слегка склонена, так чтобы взгляд был направлен на левое предплечье. Опора

Поднимите руки над головой, разведя их под углом шестьдесят градусов, так чтобы они образовывали букву V, запрокиньте голову и произнесите: «Знак Апофиса и Тифона».

Скрестите руки на груди (левую поверх правой), касаясь пальцами плеч, так чтобы они образовывали букву X, склоните голову и произнесите: «Знак Осириса Восставшего».

Снова раскиньте руки, а затем снова скрестите их на груди и произнесите: «L.VX., *lux*, Свет Креста».

2. Начертание гексаграмм.

Магическим жезлом (или правой рукой) начертите на востоке планетную Гексаграмму, произнесите: «ARARITA»

(𐤀𐤓𐤓𐤓𐤓𐤓𐤀)¹ и провибрируйте божественное имя соответствующей планеты.

Повернитесь лицом на юг, начертите планетную Гексаграмму, произнесите: «ARARITA» и провибрируйте божественное имя планеты, к которой вы обращаетесь.

Повернитесь лицом на запад, начертите планетную Гексаграмму, произнесите: «ARARITA» и провибрируйте божественное имя соответствующей планеты.

Повернитесь лицом на север, начертите планетную Гексаграмму, произнесите: «ARARITA» и провибрируйте божественное имя соответствующей планеты.

3. Призывание планетной силы. Кульминация ритуала.

Произнесите краткое воззвание к божественной сущности планеты, с упоминанием ее атрибутов и цели вашего ритуала (например, из *Liber Ararita*, пп. 3-9)².

Произнесите: «Пусть низойдет на меня Божественный Свет!». Почувствуйте, как энергия планеты входит в вас, очищает и освящает, соединяя с планетным божеством.

Реализуйте задачу ритуала: совершите Причастие силам Планеты, выполните Дивинацию и/или зарядите талисман.

осуществляется на левую ногу, носок которой повернут чуть вправо. Правая нога отставляется назад на носок, который смотрит чуть влево.

1 Израэль Регарди предлагает произносить это слово во время начертания треугольников, Кроули — в момент зарядки. Это два разных стиля ритуала.

2 Алистер Кроули, *Святые книги Телемы*. М.: Ганга, Телема, 2010, сс. 302—303.

4- Завершение ритуала. Повторите пункт 1.

Некоторые практики считают, что после Кульминации в любом ритуале следует совершить изгнание тех сил, которые были призваны. В данном ритуале изгнание — это начертание изгоняющих гексаграмм той планетной силы, которая призывалась. Оба подхода (выполнять изгнание с помощью гексаграмм или нет) имеют право на жизнь. Хотим ли мы, чтобы данные силы запечатлелись не только в талисмানে, но и в нашем энергоинформационном поле? Опасаемся ли мы их избыточного влияния? Полагаем ли, что мы впитали ровно столько планетной энергии, сколько могли, и остальное вредно? Каждый решает это для себя сам.

Известен и другой, более сложный вариант этого ритуала, согласно которому маг должен работать не в четырех сторонах света, а обратившись лицом в ту сторону, где в настоящий момент находится на небе данная планета (если же она скрыта за горизонтом, то в сторону стихии, соответствующей этой планете). «Заклинания» в этом случае представляют собой инвокации — либо импровизированные, либо сочиненные заранее. При таком подходе ритуал необходимо еще более тщательно «подгонять» под конкретную цель и обстоятельства.

Например, для призывания Юпитера маг должен обратиться лицом в ту сторону, где Юпитер находится в день и час исполняемого ритуала, и отстучать серию из четырех ударов (потому что четыре — это число Юпитера). Затем необходимо произнести заклинание имени АРАРИТА (в нашем примере заимствованное из «Liber Agarita»): *«О, мой Бог! Едино Твое Начало! Един Твой Дух и Твоя Перестановка [Темура] Едина!... Ты предстал предо мной как румяный веселый Бог, полный величья, Царь и Отец в расцвете славы Своей. В руке Твоей был скипетр Вселенной, увенчанный Колесом Духа»*¹. Начертив соответствующую гексаграмму, можно переходить к призыванию Юпитера.

Божественные имена для планетных гексаграмм:

*(Для призывающей и изгоняющей гексаграмм используется одно и то же божественное имя)*¹

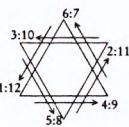
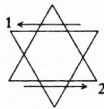
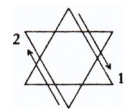
¹ Там же, сс. 302—303.

Сатурн — YHVH ELOHIM (Яхве Элохим)
Юпитер — EL (Эль)
Марс — ELOHIM GIBOR (Элохим Гибор)
Солнце — YHVH ELOAH VE — DAATH (Яхве Элоа ве-Даат)
Венера — YHVH TZABAOTH (Яхве Цебаот)
Меркурий — ELOHIM TZABAOTH (Элохим Цебаот)
Луна — SHADDAI EL CHAI (Шаддаи Эль Хаи)

Планетные гексаграммы

Призывающая

Изгоняющая

Стоит добавить, что Израэль Регарди, считая божественное имя Солнца (Йод-Хе-Вав-Хе Элоа ве-Даат) слишком длинным и сложным для произнесения, рекомендовал заменить его на IAO.

Первый треугольник каждой гексаграммы следует чертить с угла призываемой планеты, второй — с угла, противоположного углу призываемой планеты. Например, в призывающей гексаграмме Сатурна первый треугольник начинаем чертить по ходу Солнца от угла Сатурна, а второй — от угла Луны. Наоборот, в призывающей гексаграмме Луны первый треугольник надо чертить от угла Луны, а второй — от угла Сатурна.

В центре гексаграммы нужно начертать символ призываемой планеты. Чертя гексаграмму, следует вибрировать имя ARARITA, а изображая планетный символ — вибрировать божественное имя соответствующей планеты.

Для призывания Солнца следует начертать все шесть призывающих гексаграмм планет обычным способом, изобразив, однако, в центре каждой из них символ Солнца. Точно так же для изгнания Солнца нужно начертать все шесть изгоняющих гексаграмм планет, изобразив при этом в центре каждой из них солнечный символ.

УНИКУРСАЛЬНАЯ ГЕКСАГРАММА

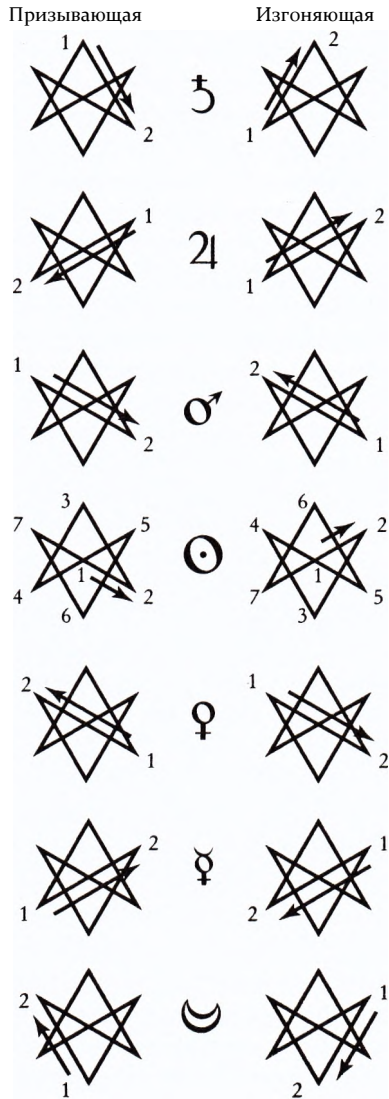

Как легко заметить, длинная серия гексаграмм для призывания и изгнания силы Солнца слишком длинна и однообразна. В ходе выполнения этих знаков маг рискует утомиться и отвлечься от цели всего действия. Для разрешения этой проблемы Алистер Кроули рекомендовал использовать так называемую уникурсальную гексаграмму, углам которой можно приписать все традиционные соответствия. Такое решение существенно

упрощает и сокращает всю операцию. Уникурсальная гексаграмма чертится одной непрерывной линией, без разрывов.

В магической практике уникурсальная гексаграмма используется в Большом ритуале гексаграммы как замена обычной гексаграммы.

Совершая любой ритуал гексаграммы, прежде всего, необходимо очертить вокруг себя замкнутый круг (как и при работе с пентаграммами). При этом заключать в окружность каждую отдельную гексаграмму следует только в том случае, если есть намерение сосредоточить в ней соответствующую силу (например, зарядить какой-либо символ или талисман).

В центре телемитской уникарсальной гексаграммы изображается пятилепестковая роза. Таким образом, этот символ можно рассматривать как соединение микрокосма (5) и макрокосма (6), своего рода аналог символа Розы-Креста.

МАГИЯ СЕМИ ПЛАНЕТ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Том 1

Корректоры Павел Околев, Элиша Хаймина
Дизайн обложки и макет Надежды Саламахиной
Компьютерная верстка Надежды Саламахиной

Издательский Дом «Ганга»
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 20, к. 1.
E-mail: ganga@ganga.ru
Адрес сайта в Интернете: www.ganga.ru

Подписано в печать 04. 04. 2017. Формат 84x108/32
Объем 7,5 п.л. Тираж 1200 экз. Заказ № 3292.
Гарнитура OriginalGaramond BT. Печать офсетная

Отпечатано в типографии ООО «ТДДС-Столица-8».
Тел. 8 (495) 363-48-84.
<http://capitalpress.ru>

978-5-9909603-2-9

Брат Марсиус, Сестра ИС

МАГИЯ СЕМИ ПЛАНЕТ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Том I

Планетная магия изучает и помогает использовать влияния, которые оказывают на наш мир семь «древних планет» — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и два «светила» — Солнце и Луна. В этом сходство и различие между планетной магией и астрологией: первая не только предсказывает, но и учит менять реальность. Планетная магия — одна из самых древних магических наук, которую христианские философы и теологи считали «естественной», а, значит, не противоречащей божественным велениям. В книге рассказывается о символизме планет, а также о том, для чего и как мы с вами, люди XXI века, можем обращаться к сущностям планет нашей Солнечной системы и получать желаемое.

МАГИКО-ГРИМУАРНАЯ СЕРИЯ

ISBN: 978-5-9909603-2-9

ERAC