

Дж. Эдвард Корнелиус

МАГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
АЛИСТЕРА КРОУЛИ

Дж. Эдвард Корнелиус

МАГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
АЛИСТЕРА КРОУЛИ

Гарпократ
МОСКВА, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Глава первая. Новый Эон	8
Глава вторая. Даймон: между добром и злом	16
Глава третья. Авгоэйд и стихийные духи	31
Глава четвертая. Какой реальности принадлежит это «непонятное нечто» — объективной или субъективной?	40
Глава пятая. Высшее «Я»	44
Глава шестая. Ангел и демон	52
Глава седьмая. Три этапа на пути к Священному Ангелу-Хранителю	66
Глава восьмая. Первые две луны, Человек Земли и материальная стадия	71
Глава девятая. Каббала и магия первых двух лун	80
Глава десятая. Стихийный дух и первые две луны	88
Глава одиннадцатая. Опасности первых двух лун	96
Глава двенадцатая. Вторые две луны: степень Влюбленного и Интеллект	103
Глава тринадцатая. Происхождение формулы Abrahadabra	115
Глава четырнадцатая. Формула ABRAHADABRA и имя ON	121
Глава пятнадцатая. Великая тайна формулы ON и числа 418	133
Глава шестнадцатая. BABALON 156 и формула Нун	145
Глава семнадцатая. Исследовательская работа о Вселенной	158
Глава восемнадцатая. Бездна	164
Глава девятнадцатая. Последние две луны, духовная стадия Отшельника и достижение истинного Священного Ангела-Хранителя	170

ПРИЛОЖЕНИЯ 177

Приложение А. О важности ведения Магического Дневника	179
Приложение Б. «Liber Resh vel Helios»: первые две причины, по которым следует исполнять этот ритуал	196
Приложение В. «Liber Resh vel Helios»: третья причина, по которой следует исполнять этот ритуал	211
Приложение Г. Малый ритуал пентаграммы	235

Дж. Эдвард Корнелиус
Магическая сущность Алистера Кроули / Пер. с англ. Анны
Блейз. — М.: Гарпократ, 2012. — 256 с. (Серия: Полночь магов).

Автор этой книги — Дж. Эдвард Корнелиус, более 25 лет состоявший в Ordo Templi Orientis. Он рассказывает об учении Телемы, созданном великим британским магом и мистиком Алистером Кроули (1875—1947). Цель книги — научить читателя обретению контроля над самим собой и так называемой объективной реальностью; объяснить, как реализовать свою Истинную Волю и стать Царем своей судьбы, а не пешкой, поработанной собственным невежеством. Другая важная задача книги — попытаться приподнять завесу над тайной: что в действительности представляет собой Священный Ангел-Хранитель, незримо влияющий на жизнь каждого человека. В книге даны подробные описания и объяснения основных телемитских ритуалов.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Скорее всего, большинство читателей этой книги уже имеют некоторое общее представление о деятельности ее автора, Дж. Эдварда Корнелиуса. Но для тех, кто слышит это имя впервые, приведем краткую историю его жизни, потому что без нее содержание и контекст данной книги могут остаться не вполне ясными.

«Джерри», как его называют друзья и знакомые, заинтересовался трудами и личностью Алистера Кроули, фактически, еще подростком — в конце 60-х годов XX века. В 70-е годы он завязал переписку с Грейди Луисом Макмертри (1918—1985), бывшим учеником Кроули, который сыграл ключевую роль в возрождении *Ordo Templi Orientis* (О.Т.О.) и встал во главе этого Ордена, приняв магическое имя «Гименей Альфа 777». Для Джерри он стал не только духовным наставником, но и личным другом; и вскоре, по настоянию Макмертри, Корнелиус вступил в О.Т.О., где быстро поднялся по лестнице степеней и стал одним из посвященных высшей Герметической Триады.

В 1977 году Джерри получил разрешение на организацию коннектикутского отделения О.Т.О., которому впоследствии был присвоен статус ложи, и стал Мастером этого филиала. Десятью годами позже ему была дарована хартия на управление коннектикутским капитулом Розы и Креста. В общей сложности Джерри проработал в О.Т.О. более двадцати пяти лет, но в 2003 году покинул ряды Ордена.

Это решение объяснялось отнюдь не утратой интереса к учению Кроули. Джерри остался убежденным телемитом и активным деятелем другого телемитского братства — Ордена А.:А.:, в который он вступил еще в июле 1979 года. Прилежно трудясь и поднимаясь по степеням, 22 апреля 1984 года, в присутствии Грейди Макмертри, он, наконец, принес Клятву Бездны и тем самым «вступил в Город Пирамид как Мастер Храма». После смерти Макмертри в июле 1985 года Джерри возглавил его линию А.:А.: и остается на этом посту по сей день.

За время своей деятельности в телемитских организациях Джерри написал и опубликовал немало работ, связанных с Кроули и его учением. Полного списка его публикаций, пожалуй, хватило бы на целую отдельную брошюру, но более всего он известен как автор недавно вышедшей книги «Алистер Кроули и доска уия», а также соиздатель, соредатор и ведущий автор исследовательского телемического журнала «Ред Флейм» («Красное пламя»). С 1993 по 2005 вышло в свет тринадцать выпусков «Ред Флейм», и каждый, в сущности, представлял собой самостоятельную книгу объемом около 200 страниц, посвященную отдельной теме.

Материалы, легшие в основу настоящей книги, впервые были опубликованы в седьмом номере этого журнала (вышедшем в 1999 году в Беркли, Калифорния, ограниченным тиражом — всего 156 экземпляров) под заголовком «Магическая сущность Алистера Кроули: путь к пониманию Нового Эона через учение Великого Зверя». Эта подборка материалов вызвала большой интерес и немало споров; журнал распродался очень быстро и превратился в одну из самых востребованных современных публикаций по Телеме. Изредка попадавшие на рынок букинистические издания продавались по цене во много раз выше исходной.

Изначально текст этой книги представлял собой серию «посланий» — письменных наставлений, которые Джерри распространял среди последователей своей линии А.:А.:. Он был противником излишней таинственности и не считал нужным скрывать то, что могло оказаться полезным для его учеников, а потому открыто исследовал в этих «посланиях» некоторые магические и телемические темы, считавшиеся секретными или запретными. Как и следовало ожидать, это вызвало неоднозначный отклик: одни приняли работу Джерри с энтузиазмом, другие стали осуждать его за разглашение тайн, раздувая скандал.

За десять лет, прошедших со времени первой публикации этих материалов в журнале «Ред Флейм», Джерри полностью переработал текст, дополнив его пятнадцатью новыми главами, прояснив все, что показалось некоторым его ученикам слишком сложным или запутанным, и проведя тщательную редактуру.

Новые главы по большей части основаны на серии уроков, опубликованной в 2006 году под названием «В поисках Священного Ангела-Хранителя»¹. С другой стороны, Джерри удалил отдельные главы и части глав, которым, с его нынешней точки зрения, в настоящем издании не место¹.

Хочется надеяться, что это новое, переработанное издание заинтересует, просветит и подвигнет к самостоятельной работе всех читателей — и прежних, и новых. Джерри не ставит своей задачей спровоцировать новую волну скандалов: он всего лишь хочет поделиться плодами своих многолетних частных исследований и магической практики. Кроме того, в «Liber Oz» прямо сказано: «Человек имеет право писать, что он желает», — и Джерри пользуется этим правом. Как его друг я надеюсь, что все, кто считают себя телемитами, отнесутся к этому с уважением, и даже те из них, кто воспользуется столь же важным правом не соглашаться с его подходом, при всех возможных разногласиях не станут отрицать многочисленные достоинства его книги.

Fr. DzeChon

¹ Значительная часть этих новых материалов уже публиковалась в журнале «Корнелия», хотя при включении в настоящее издание текст прошел еще одну редактуру. Первую главу, «Открытое письмо о Священном Ангеле-Хранителе», Джерри заменил двенадцатью новыми главами, посвященными этой неисчерпаемой теме (см. главы 1—12 настоящего издания). Кроме того, были добавлены еще три новые главы (главы 17—19 настоящего издания). — *Примеч. Fr. DzeChon.*

² Из нового издания были исключены три главы («Открытое письмо о достижении знания», «Открытое письмо о енохианской магии» и «Открытое письмо о енохианских Сторожевых Башнях»), а также следующие вспомогательные разделы: «Предисловие», «Апология», «Введение», «Заключение», «Идеальный мир» и «Открытое письмо о книге Фрэнсиса Кинга «Тайные ритуалы О.Т.О.»». — *Примеч. Fr. DzeChon.*

НОВЫЙ ЭОН

Алистер Кроули, провозгласивший себя Великим Зверем 666, родился 12 октября 1875 года в городке Лимингтон-Спа (Уорикшир, Англия). На протяжении своей бурной жизни он немало путешествовал и общался с самыми разными людьми, жившими в разных странах и посвятившими себя различным сферам деятельности. При желании Кроули мог излагать свои мысли очень увлекательно и пробуждать в собеседнике симпатию и живой интерес, однако ему приятно было оставлять о себе неоднозначное впечатление, ставить людей в тупик и задавать им загадки. В результате одни из тех, с кем он общался, становились его друзьями, другие предпочитали держаться в стороне, а третьи в прямом смысле слова пугались при столкновении со столь необычной и непостижимой личностью.

По-видимому, дар красноречия Кроули унаследовал от отца — известного проповедника из секты плимутских братьев, по иронии судьбы умершего от рака языка в 1886 году, когда сыну его исполнилось всего одиннадцать. На следующий год юный Алистер опубликовал в журнале «Христианин» свое первое стихотворение:

Я — слепец на ладье без руля и ветрил,
 Волей ветра гонимой по бурным волнам,
 Но Господь охранит и не даст утонуть,
 Мне не сбиться с пути: мой жогай — Господь¹.

¹ Позднее Кроули переиздал это стихотворение в антологии «Горшок» под названием «Мое первое стихотворение» (Crowley, Aleister. *Olla: an Anthology of Sixty Years of Song*. London: The OTO, 1946, p. 17). — Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.

Со стороны эти стихи могут показаться вполне традиционным образчиком благочестивой христианской поэзии (и, вероятно, таковым они и являлись), хотя, конечно, вопрос в том, что это был за Господь, которого мальчик воспринимал как своего жогай. Но что здесь действительно важно, так это то, что Кроули уже тогда чувствовал некую великую силу, хранящую и направляющую его даже среди превратностей враждебного мира.

Семнадцать лет спустя, в июле 1903 года, мы увидим Алистера Кроули возмужавшим светским львом; теперь ему под тридцать, и он направляется в Эдинбург (Шотландия) в гости к своему другу — художнику Джеральду Келли. В поместье Келли он и познакомился с женщиной, которая вскоре стала его первой женой, — с сестрой Джеральда, Розой Эдит Келли. Они сразу же увлеклись друг другом, но на пути к роману стояло серьезное препятствие: Роза уже была помолвлена с другим. Под влиянием минутного порыва Кроули предложил Розе бежать с ним и сочетаться тайным браком, что они и исполнили в деревушке Дингволл 12 августа 1903 года.

Не прошло и полугода, как новобрачные отправились в Египет инкогнито, а точнее — под видом августейшей четы: принца и принцессы Хия Хан. Высадившись в Порт-Саиде на берегу Суэцкого канала, в феврале 1904-го они приехали в Каир и поселились на небольшой съемной квартире.

Кроули, который к тому времени давно уже отринул свое христианское воспитание и с головой ушел в оккультизм в стиле Золотой Зари, переоборудовал часть этой квартиры в храм. Именно там в один прекрасный день Роза (которую Кроули после этого случая прозвал «Провидицей Уардой») внезапно стала повторять: «Они ждут тебя». Поначалу Кроули не придавал этому значения, списав происходящее на один из тех истерических припадков, которые случались у Розы под влиянием алкоголя, или на последствия беременности. Но, в конце концов, он решил проверить, не стоит ли за этим странным бормотанием нечто большее, и ради эксперимента выполнить указания, которые давала его жена. То, что за этим последовало, вошло в историю.

В полдень 8 апреля Кроули сел за стол, запасшись пером и бумагой, и услышал за левым плечом голос, изрекший загадочную

фразу: «Хад! Явление Нуит». Так на протяжении трех дней подряд — 8, 9 и 10 апреля — с полудня до часу дня некая незримая сущность продиктовала ему три главы откровения, ныне известного под названием «Книга Закона» («Liber AL vel Legis»).

Сущность эта назвалась именем «Айвасс» (или «Айваз») и объявила себя посланником сил, принявших власть над Землей с наступлением Нового Эона, эпохи Водолея. В книге, продиктованной Айвассом, излагались основы космологии Нового Эона и простейшие принципы поведения («Закон») для тех, кто пожелает жить в гармонии с веяниями новой эпохи. Вкратце этот Закон можно сформулировать при помощи трех стихов из самой «Книги Закона»: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон»; «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей» и «Нет закона, кроме “Твори свою волю”»¹.

Эта небольшая рукопись и составляющие ее афористические стихи навсегда предопределили дальнейший магический путь Алистера Кроули.

Независимо от того, принимаем мы или нет космологию и предписания, изложенные в «Книге Закона», невозможно отрицать, что с астрологической точки зрения мы действительно вступили в Новый Эон — эпоху Водолея. И, как всегда бывает при подобных переходах, в игру вступили тонкие, неосознаваемые силы, преобразующие весь наш мир и побуждающие человечество к новому шагу на пути духовного развития. Даже если вы ни во что подобное не верите, эти «потoki» все равно влияют на вас и на всех, кто вас окружает; избежать их влияния не может никто.

В начале каждой из астрологических эпох на памяти человечества — эпохи Тельца, Овна, Рыб и вот теперь Водолея — возникали новые религии, отражающие эти тонкие перемены в астральных потоках, окутывающих нашу планету. Большинство людей принимают эти медленные перемены в собственном мировосприятии и в обществе как нечто само собой разумеющееся или так никогда и не осознают их до конца. Они просто смиряются со своей судьбой и слепо бредут по жизни в рабских

¹ *Liber AL vel Legis*, I:40, I:57 и III:60 соответственно.

цепях невежества, — и так было всегда, во все времена. С магической точки зрения, это и есть то, о чем сказано «рабы же будут служить»¹.

Прямая противоположность подобным добровольным рабам — люди, встречающие Новый Эон осознанно и принимающие учение «Книги Закона». Эти люди называют себя телемитами. Они стремятся обрести контроль над самими собой и своим окружением; они верят в возможность реализации своей Истинной Воли. Они желают быть Царями и Царицами своей судьбы, а не пешками, поработанными собственным невежеством.

Как же стать Царем, спросите вы? Попытку ответа представляет собой вся эта книга: в ней описываются способы, позволяющие сбросить с себя цепи невежества и достичь Царского сана.

Чтобы исследовать этот вопрос, прежде всего необходимо определить те силы, которые на нас воздействуют и руководят нами, а затем — перейти к действиям и ритуалам, необходимым для настройки на силу, которая может помочь нам в поисках самоопределения и трансценденции. Эта сила — нисходящее влияние, известное под названием «Поток 93».

93 — очень важное число: каббалистический анализ показывает, что ему соответствуют два главных слова в лексиконе Телемы: собственно, ΘΕΛΗΜΑ (телема — др.-греч. «воля») и ΑΓΑΠΗ (агапе — др.-греч. «любовь»). Эти слова — основа фраз, которые Кроули извлек из «Книги Закона» в качестве телемического приветствия и официального ответа на него: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон» и «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей».

К употреблению этих приветствий Кроули относился очень серьезно и временами даже отказывался иметь дело с теми, кто не желал их использовать, или упрекал тех, кто понимал их неверно. Но иногда, удобства ради, он сокращал их на письме до числовых выражений: приветствие формулировалось просто как «93», а ответ на него — как «93 93/93», поскольку именно это число, как уже говорилось, каббалистически соответствует

¹ *Liber AL vel Legis*, II:58.

греческим эквивалентам слов «Воля» и «Любовь». Современные телемиты по привычке к фаст-фуду пошли еще дальше и даже устное приветствие и ответ на него заменили на короткое «93».

Число 93 встречается в Телеме буквально на каждом шагу. Намек на него присутствует, среди прочего, и в латинизированном названии «Книги Закона» — «Liber AL vel Legis». На самом деле изначально эта книга называлась на латыни «Liber L vel Legis», но затем один многообещающий ученик Кроули, Брат Ахад, подверг рукопись «Книги Закона» каббалистическому анализу и обнаружил, в частности, что слово AL (Эль, др.-евр. «Бог») соответствует числу 31. Будучи умноженным на 3 (количество глав в «Книге Закона»), это число дает 93. Это и другие открытия Ахада побудили Кроули изменить «L» на «AL» в латинском названии «Книги Закона».

Прежде чем обратиться к способам настройки на Поток 93, необходимо рассмотреть вопросы, возникающие в связи с Айвассом. Значимость откровений Кроули о Новом Эоне зависит от подлинности этой духовной сущности, поэтому продолжать наше исследование не имеет смысла, пока мы не составим о ней хотя бы самое общее представление.

Итак, кто такой Айвасс? Прежде всего, «Книга Закона» сообщает нам, что он — «служитель Хор-пар-крата»¹, или, как писал Алистер Кроули в своем введении к изданию «Книги Закона» 1938 года, «посланник сил, которые управляют в настоящее время нашей планетой»². Посланник понадобился потому, что эпоха Рыб уступила место эпохе Водолея, а у всякого нового астрологического потока есть свои Законы, или принципы. Эти Законы и изложил человечеству Айвасс, продиктовав «Liber AL vel Legis».

Пока что я не собираюсь анализировать все, что Кроули написал по этому вопросу, но некоторые моменты все же подчеркну особо. Во-первых, Кроули утверждал, что Айвасс — не кто иной, как его собственный Священный Ангел-Хранитель. Во-вторых, в «Магии без слез» он отмечает, что «Айвасс принадлежит к совершенно иному Чину Бытия, чем мы», а в другом

¹ *Liber AL vel Legis*, I:7.

² [Crowley, Aleister.] *The Book of the Law*. London: privately issued by the OTO, 1938, p. 5.

месте той же книги, размышляя о природе этой сущности, задается вопросом, был ли Айвасс «человеком (предположительно, персом или ассирийцем) и «Тайным Вождем» или «ангелом» в том же смысле, что и, например, ангел Гавриил?»¹

Несмотря на некоторую неуверенность в природе Айвасса, Кроули был твердо убежден, что этот дух — кем бы он ни являлся по своей сути — был его «Священным Ангелом-Хранителем». Разумеется, здесь возникает вопрос о том, что же это такое — Священный Ангел-Хранитель; и до тех пор, пока мы с ним не разберемся, сказать что-то более осмысленное о сущности Айвасса не удастся.

В наши дни общепринятого представления о сущностях или духах, которых мы называем Священными Ангелами-Хранителями, не существует. Этой теме можно было бы посвящать не один том, поскольку в различных религиях и системах эти сущности трактуются по-разному. В частности, за последние несколько лет появилось множество книг, изобилующих эдакими белоснежными квазихристианскими гиперболами, в большинстве своем не имеющих ничего общего с традиционным учением об ангелах.

Более того, когда заходит речь на эту тему, сам Кроули начинает шлепать губами, словно выброшенная на берег рыба. То он описывает Священного Ангела-Хранителя как совершенно самостоятельную ангельскую сущность, а то заявляет, что это всего лишь олицетворение нашего Высшего «Я», сокрытого в каждом из нас и хранящего безмолвие до тех пор, пока человек не достигнет известной стадии духовной готовности. С этой последней точки зрения, Священный Ангел-Хранитель — не что иное, как Божественная Искра, заключенная в каждом мужчине, женщине и ребенке; и чтобы дотянуться до этой искры и достичь Познания и Собеседования со своим Ангелом, достаточно лишь выйти на уровень космического сознания.

Эта точка зрения подкрепляется еще и тем, что Кроули называет Священного Ангела-Хранителя Авгойдом или же личным Гением человека, наподобие того, с которым общался Сократ.

¹ Crowley, Aleister. *Magick Without Tears*. Ed. by Israel Regardie. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1973, pp. 305, 94.

Но если мы сочтем Айвасса всего лишь личным Гением Алистера Кроули, то как быть с высказыванием из его «Исповеди», где утверждается, что «невероятное превосходство этого конкретного разума... над любыми другими, с которыми человечество когда-либо вступало в осознанное общение»? Звучит довольно эгоцентрично, если при этом он имел в виду собственное Высшее «Я», а не внешнюю сущность, — вам не кажется?

Вдобавок Кроули отождествляет Священного Ангела-Хранителя со всем подряд, начиная от Святого Духа, Логоса (Слова), Христа, Атмана и Адонаи и заканчивая «Маленьким Человечком», фигурирующим в индийском мистицизме². А иногда он даже предполагает, что это самостоятельная личность, настоящий макрокосмический индивид. Очередную попытку прояснить этот вопрос он предпринимает в «Магии в теории и на практике»:

...провозгласить, что Айваз — солнечно-фаллически-герметический «Люцифер» — есть не кто иной, как Его собственный Священный Ангел-Хранитель, а «Дьявол» — Сатана или Хадит, Высшая Душа, сокрытая за Ра-Хор-Хутом — Солнцем, Владыкой уделенной нам части Звездной Вселенной. Этот змей, этот Сатана, — не враг Человеку, но тот, кто сотворил из рода человеческого Богов, знающих Добро и Зло; он повелел: «Познай Самого Себя!» и преподал тайны Посвящения. Он — «Дьявол» Книги Тота, и эмблема Его — Бафомет, Андрогин, священный символ тайного совершенства³.

Казалось бы, на этом вопрос можно считать закрытым, однако в трудах Кроули встречаются и другие толкования Айвасса — причем в таком изобилии, что даже перечислить здесь их все

¹ Crowley, Aleister. *The Confessions of Aleister Crowley*. Ed. by John Symonds & Kenneth Grant. London: Routledge & Kegan Paul, revised edition, 1979, p. 397.

² Из комментария Кроули к *Liber AL vel Legis*, I:7. См.: Кроули, Алистер. *Равноденствие богов. Закон — для всех*. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 201. — *Примеч. перев.*

³ В рус пер. цит. по: Кроули, Алистер. *Магия в теории и на практике*. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 267. — *Примеч. перев.*

было бы затруднительно. К сожалению, сам Кроули так и не попытался примирить все свои противоречивые высказывания на этот счет, предоставив позднейшим исследователям широкий простор для споров и спекуляций.

Какую бы из гипотез Кроули вы ни приняли, имейте в виду, что Священный Ангел-Хранитель впервые открылся миру отнюдь не в 1898 году на страницах «Книги священной магии Абрамелина-мага» в переводе С.Л. Макгрегора Мазерса, — хотя многие полагают, что именно из этого источника Кроули почерпнул свои начальные представления о подобных сущностях¹. На самом деле известны гораздо более древние предания, в которых эти сущности предстают совершенно по-иному.

Итак, еще одна задача нашей книги — попытаться приподнять завесу над этой тайной и понять, что в действительности представляет собой Священный Ангел-Хранитель и почему христиане сочли нужным низвести его до роли «демона», чтобы держать свою паству во тьме невежества.

¹ MacGregor Mathers, S.L. *The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage, as Delivered by Abraham the Jew unto his Son Lamech, A.D. 1458*. London: John M. Watkins, 1898.

ДАЙМОН: МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ

Среди людей, склонных к духовному взгляду на вещи, распространено представление о «чем-то непонятном, но возвышенном», что руководит Душой человечества испокон веков. Стремление понять природу этого явления толкало на поиски и отдельных индивидов, и целые группы — во все времена и во всех уголках Земли; и только в современном западном обществе ситуация изменилась настолько, что многим из нас сама мысль о чем-то подобном внушает страх. Нам удобнее верить в то, что наши личные наклонности и пороки без труда можно спрятать за прочно запертыми дверями нашего сознания. И одного предположения о том, что дело может обстоять совсем иначе — что в действительности никто из нас не одинок и существует нечто такое, что наблюдает за всеми нашими поступками день и ночь напролет с самого момента нашего рождения, — уже достаточно, чтобы выбить многих из колен.

В большинстве своем люди предпочитают не обращать внимания на это «непонятное нечто» или попросту отрицать его существование, потому что признать его — значит, признать необходимость самоанализа и самокритики. А это, в свою очередь, может спустить с цепи чувство вины, поглощающее человека медленно, но неотвратимо, как туман, укрывающий равнины сельской Англии. Этот туман вины окутывает каждую мысль о нашей жизни параноидальной убежденностью в том, что Бог Всемогущий — это нечто вроде строгого и грозного отца, следящего за каждым нашим шагом и судящего, хорошо мы ведем себя или плохо. А то самое «непонятное нечто» начинает казаться приспешником этого Бога-Отца, помогающим ему нас тиранить. В современном обществе эта проблема решается отрицанием каких бы то ни было духовных иерархий и, соответственно, самой возможности того, что Бог или его посланники способны за нами наблюдать.

Но если эта атеистическая точка зрения верна, если Бог и вправду умер, то в чем тогда смысл всего нашего путешествия от колыбели до могилы? Если (как пытаются внушить нам некоторые) наша жизнь — всего лишь процесс естественного отбора, как и у всех остальных животных на эволюционной лестнице, то почему же мы тогда прилагаем столько усилий, чтобы стать лучше? Какой смысл в этих усилиях, если наша жизнь и впрямь закончится беспробудным сном смерти? Не может быть, чтобы на этом все и оборвалось! Иначе вся борьба между добром и злом в нашей жизни очевидным образом тщетна.

В какой-то момент человечество утратило связь с духовным миром, способным дать ответы на подобные мучительные вопросы. Мы срываем свою обиду и злость на самом Боге, как будто это он виноват в том, что мы лишились веры. Мы забываем, что Бог (если допустить, что он все же существует), по всей вероятности, должен быть настолько далек от нас, что с нашими скромными возможностями нечего и надеяться понять его или хотя бы просто до него докричаться. Так не попробовать ли нам научиться говорить с ним *правильно*, вместо того чтобы сходу отрицать его существование?

Точно так же обстоит дело даже на самом низком плане, у нас на Земле: многие ли могут взять и позвонить главе государства напрямую? Нет; но для этого существуют определенные каналы связи; существует иерархия; есть определенные правила, которые следует соблюдать. Вместо того чтобы кричать, что президента не существует, мы можем связаться с другими людьми из правительства, которые выступят посредниками и доставят наше сообщение адресату.

Именно посредника, в первую очередь, и представляет собой (на более высоком духовном уровне, разумеется) то самое «непонятное нечто», с разговора о котором мы начали эту главу. Но для того, чтобы начать использовать эту сущность по назначению, прежде всего ее необходимо определить.

Вера в это «нечто» — не просто духа-защитника, а что-то большее — в той или иной форме обнаруживается во всех культурах, и зачастую оно не сводится к простому понятию духа-защитника. Древние греки, часто упоминавшие об этой

таинственной сущности, представляли ее как внутренний голос, который шепчет нам «да» или «нет» в ответ на каждый наш поступок. В ранний период ее называли даймоном; позднее неоплатоники стали использовать термин «Авгойд».

Древние римляне полагали, что дух этот почти незаметен, но обитает во всем сущем и своими «нашептываниями» направляет человека к возвышенным деяниям. Они обозначали его словом «*гений*». В древнеримской мифологии гениями назывались духи-хранители не только людей, но и неодушевленных предметов и даже мест. Считалось, что человек, принимающий руководство гения, приобретает необычайные умственные и творческие способности; поэтому гениями впоследствии стали называть и людей, проявляющих в чем-либо «сверхъестественный» талант. Свой особый «гений», или дух-хранитель, был и у самого Рима. На многих римских монетах обнаруживаются инициалы GPR, означающие «*Genius Populi Romani*» — «Гений римского народа», то есть дух, по преданию, возвестивший Риму и его гражданам великую судьбу мировой империи. Когда же римляне перестали чтить GPR и отвернулись от своих богов, Римская империя пала.

В различных культурах и традициях дух-хранитель был известен под самыми разными именами и в разных обликах. Индуисты называли его атманом, арабы представляли как джинна, западные оккультисты — как стихийного духа, фамильяра или, позднее, как Высшее «Я» самого мага. Американские индейцы тоже говорят о проводниках и наставниках в мире духов. Но из всех этих разнообразных представлений ни одно не пленяет воображения современного человека настолько, как иудео-христианская (в основе своей) концепция Священного Ангела-Хранителя.

К сожалению, нет задачи более утомительной и неблагодарной, чем писать о происхождении и значении слова «ангел». Первоначально это понятие было довольно простым, но с ходом столетий каждый мало-мальски популярный проповедник и каждый новый сектант считали своим долгом добавить к нему что-то свое, так что в итоге оно перешло в область богословских и философских абстракций, слишком изощренных для обычного разума.

Одно из самых ранних упоминаний о Священном Ангеле-Хранителе, на которое часто ссылаются христианские теологи, обнаруживается уже в Библии. В Книге Исход, 23:20 Бог говорит: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил». Разумеется, в древнееврейском оригинале вместо «Ангел» использовано слово «Малах», означающее «посланец (Божий)».

Что касается слова «ангел», то оно пришло к нам не из древнееврейского языка, а из санскрита, языка Древней Индии. Его прообраз в санскрите — «ангирас»¹. В ходе культурного взаимодействия слово «ангирас» проникло в Персию, где постепенно превратилось в «augaros». Затем, в период распространения гностических концепций, это слово, обозначавшее вестника бога, было заимствовано греками и приняло форму «*αγγελος*» (ангелос) — «посланец» или «вестник». Когда само понятие посланника Божьего достигло Рима, появился и латинский термин «*angelus*», от которого произошло современное слово «ангел».

Однако с распространением христианства изначально простая теория, стоявшая за этим понятием, усложнилась до крайности, особенно в Средние века. Христианские богословы всегда были склонны определять и описывать все, что касалосьрая и ада, в мельчайших подробностях, как будто имели к этим тайнам самый непосредственный доступ. Ранние христиане не понимали, что все их домыслы о небесах и преисподней свидетельствуют, скорее, об их собственных сугубо земных пристрастиях и предубеждениях, нежели об истинной природе духовных царств. Но несмотря на все христианские «умозрения», сама идея ангела как посредника между Богом и людьми, призванного направлять нас на верный путь среди превратностей жизни, в основном сохранилась в неизменности.

Многие раннехристианские представления об ангелах впервые записал святой Нил Старший, или Синаит (ум. ок. 430). Из его сочинений мы узнаём, что среди обрядов греческой церкви, не все из которых используются по сей день, был особый чин службы под названием «Канон молебный

¹ Ангирасы — в индийской мифологии род полубожественных мудрецов и провидцев, посредников между богами и людьми. — *Примеч. перев.*

ангелу-хранителю: творение Иоанна монаха». Далее святой Нил разрабатывает вполне обоснованное учение, согласно которому при обращении к Богу надлежало поминать и Священного Ангела-Хранителя, произнося следующие слова: «Яко приял еси от Бога крепость хранити душу мою, не престай кровом твоих крил покрывати ю всегда»¹.

Католическая церковь хоть и не дала этому классу ангелов официального определения в своих догматах, предполагающих принятие тех или иных положений на веру, но все же с уверенностью утверждала, что свой ангел-хранитель есть у каждого. В народе это мнение было так популярно, что в 1670 году папа Климент X назначил особый день для воздаяния почестей личному ангелу. Он объявил 2 октября «Праздником ангелов-хранителей», и в некоторых католических общинах этот праздник соблюдается по сей день. Литургический текст, приуроченный к этому дню, свидетельствует о том, что Священному Ангелу-Хранителю приписывали тройную функцию: возносить хвалу Богу, служить Его посланцем и надзирать за человечеством.

Если мы принимаем теорию о том, что Бог действительно назначил каждому человеку Священного Ангела-Хранителя, дабы тот помогал своему подопечному следовать Божьей Воле, то логика подсказывает, что должен существовать некий относительно несложный способ общаться со своим личным ангелом. Это простое и вполне резонное предположение увлекало людей на поиски упомянутого способа с древнейших времен.

При всей своей кажущейся простоте концепция Священного Ангела-Хранителя — одна из самых парадоксальных, если не безнадежно неразрешимых религиозных проблем. Продолжая развиваться на протяжении многих веков, она вбирала в себя бесчисленные религиозно-философские идеи и верования и постепенно превращалась в непроходимый лабиринт слов и фраз, применяемых подчас безо всякой заботы о точности

¹ «Канон молебный ангелу хранителю» // Канонник. СПб, 1879; репринт: Валаамский монастырь: Библиополис, М.: 2000, стр. 149. Используется в практике современной православной церкви. — *Примеч. перев.*

Подробнее см.: Gilmartin, T.P. "Feast of Guardian Angels". // Herbermann, Charles G. et al. *The Catholic Encyclopedia*. New York: The Encyclopedia Press, 1913, vol. VII, p. 50.

и достоверности. Можно потратить всю жизнь на попытки пробиться сквозь отвратительные миазмы, окутавшие эту тему с подачи некоторых авторов, но так и не добравшись до ее исторических корней, которые христианство сочло кощунственными и на этом основании отвергло.

Чтобы распутать этот клубок, следует начать с древнейших известных нам упоминаний об Ангеле, а затем внимательно проследить развитие этой темы на протяжении всей истории западной цивилизации — или, точнее говоря, западной магии. Приняв это к сведению, сразу же отметим еще одну важнейшую идею, непосредственно связанную со Священным Ангелом-Хранителем. Многие современные авторы не уделяют ей должного внимания, а то и вовсе сбрасывают ее со счетов, хотя в действительности она таит в себе главный Ключ к разгадке тайны этой сущности. Имеется в виду вера в реинкарнацию, или переселение Души, которая возвращается в бесконечном круге рождений, жизней и смертей, переходя из тела в тело и тем самым накапливая разносторонний опыт. Душа существует вечно и не умирает со смертью тела. Именно это учение должно послужить отправной точкой нашего исследования. Оно занимает важное место в индуизме и буддизме и лежит в основе древнейших мистериальных школ Запада, традиции которых развивали такие великие греческие мыслители, как Пифагор, Сократ и Платон, а позднее — неоплатоник Плотин.

Один из главных вопросов, которым задавались ранние греческие философы, заключался в том, предопределена ли последовательность событий в каждом очередном воплощении или человек все же обладает свободой воли. По мнению большинства, ответ таился в понятии Судьбы — некоего неотменяемого божественного веления, предопределяющего ход нашей жизни. Однако саму идею Судьбы не следовало принимать за окончательное объяснение того, почему случаются те или иные события и почему, если что-то случилось, то «по-другому и быть не могло». Скорее, это «веление Судьбы» (которое в современной терминологии может быть определено как «Истинная Воля») лишь служит выражением того, какого рода опыт душа желает приобрести в данном воплощении. Но то, как именно

будет исполняться это веление, равно как и стоящие за ним намерения души, отнюдь не predetermined с точностью до мелочей, и успех в этой работе отнюдь не гарантирован.

Осознавая эту проблему, люди пытались при помощи обрядов и жертвоприношений влиять на своих духов-хранителей, чтобы те помогали им исполнять судьбу как подобает. И при этом они были убеждены, что человек волен выбирать, совершать ему подобные обряды или нет, а если совершать, то как — старательно или небрежно. В этом заключался великий парадокс Судьбы. С одной стороны, течение жизни predetermined. С другой — мы способны собственными скромными поступками повлиять на ход и результат своего воплощения. Мы можем либо исполнить то, что нам предначертано, либо в попытках свободного выбора наломать дров и обречь свою душу на бесконечные муки.

Греческие философы полагали, что эту дилемму осознают сами боги. В «Мифе о загробных воздаяниях», завершающем трактат Платона (427 — 347 до н.э.) «Государство», описывается загробное путешествие воина по имени Эр, который погибает в сражении, попадает в страну мертвых и предстает перед неизбежным выбором своего следующего воплощения. Сделав выбор, Эр и другие души пьют из реки Леты, реки Забвения.

Некоторые души в этой истории испытывали более сильную жажду, чем другие; и чем больше они выпивали воды, тем крепче засыпали, а во сне забывали свое божественное наследие. Затем, «в самую полночь раздался гром и разразилось землетрясение. Внезапно их понесло оттуда вверх в разные стороны, к местам, где им суждено было родиться, и они рассыпались по небу, как звезды»¹.

Однако боги понимают, что душе, уже воплотившейся и прикрепившейся к новому телу, очень трудно, если и не вообще невозможно, вспомнить, почему она выбрала именно такую жизнь, и, соответственно, исполнить веление своей Истинной Воли. Так происходит потому, что воды Леты смывают все воспоминания без разбора. И чтобы облегчить участь людей, боги наделили все человечество двумя бесценными дарами.

¹ Платон, «Республика», X, 621, здесь и далее в рус. пер. А.Н. Егунова. — *Примеч. перев.*

Первый дар, согласно Платону, заключался в том, что нашей душе позволялось загодя рассмотреть «образчики жизней». Душе показывали примеры жизней самого разного рода — тиранов, убийц и праведников, богатых и удачливых людей и отверженных нищих. Ей предлагали на выбор все возможные разновидности воплощений, чтобы она сама выбрала себе такое призвание, которое даст ей «способность и умение распознавать порядочный и дурной образ жизни». Иными словами, считалось, что реинкарнация должна закалять душу, как в алхимической печи. Переходя из жизни в жизнь, душа учится лучше распознавать добро во всяком опыте, даже дурном; а это необходимо для того, чтобы она смогла исполнить свое божественное предназначение.

В учении поздних неоплатоников эти представления получили дальнейшее развитие и превратились в гораздо более сложную систему. Душа уже не просто просматривала множество «образчиков» predetermined жизней, а брала на себя ответственность за подготовку почвы для такого рождения, которое позволит ей в дальнейшем выполнять божественную волю даже бессознательно. С этой целью душа выбирала где-нибудь на Земле подходящее место, способное обеспечить ей искомый опыт или знания (которых не могло бы дать никакое другое место в мире). Затем она определяла себе народ и родителей, мужчиной или женщиной она родится и будут ли у нее братья и сестры или нет, а также выбирала свое будущее образование и религию и решала, проведет ли она первые годы в богатстве или бедности, в совершенной любви или в крайней жестокости. Одним словом, predeterminedлось все — от самого главного до мелочей.

Эта теория успокаивала тех, кто не мог понять, почему один ребенок появляется на свет в благоприятных условиях, позволяющих ему стать полезным членом общества, а другой рождается среди страданий и нищеты, толкающих его на ужасные и злодейские поступки, причем собственной вины его в этом как будто нет — виноваты лишь обстоятельства рождения. Однако считалось, что обе эти души сами выбрали себе условия для воплощения, чтобы приобрести в детстве именно такой опыт, который впоследствии сослужит душе наилучшую службу. И этот

выбор душа совершает свободно — то есть, в современной телемической формулировке, «творит свою волю».

И все же, несмотря на все это тщательное планирование, гарантии того, что душа исполнит цель своего воплощения, быть не могло, потому что принцип «Твори свою волю» — это обоюдоострый меч. С одной стороны, он подразумевает, что мы вольны приобретать любой земной опыт по своему усмотрению. Но в этом допущении кроется опасность: всегда остается риск, что душа, испив из Реки Забвения, примется «вытворять, что захочется», вместо того чтобы действительно «творить свою волю», и, сама того не сознавая, собьется с пути, ведущего к цели ее инкарнации. Поэтому необходимо соблюдать равновесие.

Прежде чем мы сможем продвинуться дальше хотя бы на шаг, нам придется рассмотреть еще одну проблему, связанную с предметом духовности как таковой. Проблема эта заключается в безнадежных разногласиях между религиями, философами и учеными всех времен по вопросу о том, как употреблять слова «душа» и «дух». Оба термина всегда использовались очень вольно и зачастую как взаимозаменяемые. Особенно непросто обстоит дело с понятием «душа», поскольку оно слишком тесно связано с человеческим фактором и слишком обросло всевозможными интерпретациями. Основная причина этому — в том, что после Восьмого вселенского собора (869 год) христианские философы начали объединять душу и дух в некую единую квинтэссенцию. И хотя нельзя сказать, что они полностью заблуждались, все же многих лишних затруднений можно было бы избежать, если бы они сохранили оба термина, дав им более аккуратные определения.

Впрочем, если очистить слово «душа» от всего религиозного сора, приставшего к нему в течение столетий, оно окажется довольно понятным. Это попросту низшее, то есть ближайшее к нашему телу, качество той божественной искры или духовной сущности, которую мы называем человеческим духом. Иными словами, и душа, и дух пребывают глубоко внутри нас, и по сути своей они едины и нераздельны. Но проявляются и действуют они по-разному.

Английское слово *spirit* (дух) происходит от латинского *spiritus*, которое означает «дыхание» и символизирует жизненное начало, присущее живому существу. Дать ему простое определение невозможно. Душа, с другой стороны, — это не только самосознающая или животворящая сила нашего Божественного Духа, использующая человеческое тело для накопления опыта в цепи реинкарнаций, но и наше бессознательное, мир наших сновидений и грез, а также все прочие сферы, в которых размывается тонкая грань между реальным и иллюзорным. Во многих отношениях душа — это не столько самостоятельное качество, сколько «точка зрения» нашего духа. Иначе говоря, это орудие «восприятия», позволяющее духу реагировать на все его окружение и взаимодействовать со всем, что происходит в нашей личной вселенной. В практическом смысле душа — это «срединный мир», или, как сказали бы греки, *μεταξύτης*, «промежуток». Вопрос об истинном местонахождении этого «срединного мира» всегда вызывал жаркие споры, но, по крайней мере, можно не искать его ни в сфере нашего осознанного восприятия, ни в глубочайших, сокровенных духовных областях, остающихся для нас неосознанными. Душа — это нечто, лежащее посередине между тем и другим.

Поскольку современное общество игнорирует само понятие души, возникает мучительный подспудный «разрыв» между нашим самосознающим «я» и собственно душой, с одной стороны, и духом — с другой. Из-за этого последний воспринимается как нечто отдельное от нас и совершенно недостижимое. Концепцию отделенности духа поддерживают многие теологи; они полагают, что Божественный Дух находится внутри нас, но не признают, что наше сознание — часть нашего Божественного Духа. Между тем, вот простейшая аналогия: ученые, утверждающие, что мы используем не более одной десятой части своего мозга, вовсе не имеют в виду, что эта десятая часть — какой-то отдельный орган. Точно так же обстоит дело с духом и душой.

И, наконец, правильнее было бы говорить, что «наша душа обладает телом», а не повторять, как принято, что «в нашем теле заключена душа». Некоторым это может показаться всего лишь игрой слов, но в действительности так мы смогли бы расставить

правильные акценты. Иначе говоря, второе из двух этих выражений подразумевает, что душа заточена в теле, а первое, напротив, делает душу хозяйкой положения. Впрочем, неоплатоники считали человеческой тело могилкой, в которую легко может угодить неосторожная душа. Лучшее всего эту идею выразил Платон в диалоге «Федр»: «Мы заточены в теле, как устрица в раковине».

Вспоминается также стих из 8-й главы Евангелия от Марка: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Действительно, очень легко поддаться всевозможным «хотениям», возникающим изо дня в день, и тем самым «потерять душу» — позабыть о нашей духовной цели, о постижении нашей Истинной Воли, то есть смысла нашего воплощения.

Древние мыслители полагали, что душа должна держаться золотой середины, чтобы не слишком привязаться к земному миру в своем стремлении охватить весь опыт, доступный ей в избранном воплощении. Если душа погрязнет в земных делах и не сможет исполнить свою Истинную Волю, а в особенности если так будет повторяться раз за разом, из воплощения в воплощение, то в конце концов она попадет в весьма неприятное место, которое греки называли Тартаром. Его представляли как глубочайшую подземную область, удаленную от земли настолько же, насколько земля — от неба. В отличие от Аида, царства мертвых, Тартар считался темницей для «падших» душ. Постепенно человеческое воображение превратило его в место жестоких наказаний и вечного проклятия. Верили, что он окружен исполинской бронзовой стеной, а чтобы попасть в него, надо пройти через гигантские бронзовые врата. Римский поэт Вергилий впоследствии дополнил этот образный ряд «огненной рекой», окружающей Тартар. Некоторые историки полагают, что именно Тартар стал прообразом христианского ада.

Если же душа была праведной и постоянно, из воплощения в воплощение, исполняла свою Истинную Волю, то, по античным представлениям, она в конце концов попадала на Елисейские поля (римский Элизий) — в загробное царство, предназначенное для блаженных душ. И для того, чтобы все мы делали правильный выбор и в конце концов удостоились Элизия, боги вручили каждому из нас еще один дар.

Этот второй дар подразумевал, что у богов не хватало времени, чтобы участвовать во всех наших делах и помогать нам исполнить Истинную Волю — хотя они же сами и назначили ее нам в обязательном порядке. Пока что нам придется по-прежнему называть этот второй дар «чем-то непонятным»: слишком уж он неуловим и беспредметен, в отличие от дара первого — нашего раннего детства, которое мы можем тщательно исследовать под микроскопом, чтобы выявить основы избранной нами инкарнации, предопределившие нашу взрослую жизнь.

Что касается этого «непонятного нечто», то больше всего оно похоже на «духа-хранителя». Платон в упоминавшемся выше «Мифе о загробных воздаяниях» утверждает, что, избрав новую жизнь, душа переходила в распоряжение мойры Лахесис, облаченной в белые одежды. Лахесис — первая из трех мойр, распорядительниц судьбы, властвующих над нитью человеческой жизни. Она показывает каждой душе духов-хранителей, и та выбирает из них одного, который и становится ее личным «стражем жизни» и «исполнителем сделанного выбора».

Затем этот дух-хранитель подводит душу ко второй мойре — Клото, прядущей нить жизни. Клото утверждает участь, избранную душой.

И, наконец, душа предстает перед Атропос, последней из мойр, которая скрепляет нашу участь, как печатью, и делает принятое решение окончательным и неизменным.

Но участь эта не высечена на каменных скрижалях; необратимо определен лишь тот факт, что мы избрали для себя новое воплощение и что прожить его предстоит нам, и только нам. Если вы когда-нибудь видели свою натальную карту, то, вероятно, припомните, что в ней присутствует, помимо символов планет, особый значок — ☉. Это так называемый Парс, или Жребий, Фортуны. Большинство астрологов толком не понимают, что с ним делать, и говорят о нем попросту как о некоей абстрактной «кармической» силе, которой подчинено все наше текущее воплощение в целом. В определенном смысле они правы. Положение Жребия Фортуны в гороскопе вычисляется математически на основе положений трех других элементов карты: Солнца, Луны и асцендента (точки неба, восходящей в момент

рождения). Символически это и есть три мойры: Лахесис (Солнце), Клото (Луна) и Атропос (асцендент).

Коротко говоря, обязанности приставленного к нам духа-хранителя заключаются в том, чтобы ввести душу в избранное ею воплощение, или тело, после чего оставаться рядом с ней, тайно шептывая советы, направляющие душу к исполнению ее Истинной Воли. Этого духа-хранителя греки называли «даймон» (δαίμων). В целом, он считался чем-то средним между человеком и богом. Этимология слова «даймон» неясна, а значение его менялось и развивалось на протяжении столетий. Изначально этим словом обозначались любые сущности, принадлежащие к «срединному миру» (μεταξύτης) и действующие как посредники между богами и человечеством. Но со временем накопилось до десятка различных толкований этого термина, и все из них по-своему правомерны.

В древнегреческой литературе без труда можно отыскать десятки и сотни мест, где философы спорят об истинной роли даймона и его месте по отношению к людям и богам. Одно из самых ранних упоминаний о даймоне обнаруживается в «Золотых стихах Пифагора», излагающих учение, которое Пифагор проповедовал в Кротоне в середине VI века до н.э. Они представлены в разных переводах, но обратим внимание на следующую известную версию одного из стихов: «О Зевс-отец, освободи же их всех от страданий великих иль укажи каждому ты на даймона, что станет ему провожатым!»

Позднее великий философ Сократ (ок. 470 — ок. 399 до н.э.) утверждал, что у него есть такой «провожатый» и проявляется он как голос, обычно шепчущий ему «нет», когда он собирается сделать какую-нибудь глупость. «Благодаря божественной судьбе,— говорил Сократ,— с раннего детства мне сопутствует некий гений — это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступить, но никогда ни к чему меня не побуждает»¹.

Упоминает о даймоне и Эпиктет (ок. 55 — ок. 135 н.э.) в своих «Беседах», говоря, что Зевс «попечителем к каждому приставил

божество каждого, поручив ему хранить его, причем неусыпным и не поддающимся обману»¹.

Чтобы полностью оценить роль этого духа или божества-хранителя, даймона, посмотрим, что пишет о нем Платон в диалоге «Пир». Их назначение, сообщает он,— «быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям — наказания богов и вознаграждения за жертвы»². Однако даймоны — не просто посредники. К вышесказанному Платон добавляет:

Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев — и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный, а сведущий во всем прочем, будь то какое-либо искусство или ремесло, просто ремесленник³.

По мнению многих исследователей, диалоги Платона представляют собой записанные по памяти беседы Сократа. Но несмотря на то, что Платон часто приводит в пример именно сократовского даймона, под даймоническими сущностями, упоминаемыми в его диалогах, подразумевается внутренний голос, присущий любому человеку, независимо от того, какие советы он подает — хорошие или плохие. Попросту говоря, даймоном у него называется то, что временами бубнит у нас в голове и никому, кроме нас, не слышится. Даймон такого рода может оказаться и зловредным — но вовсе не обязательно.

¹ Эпиктет, «Беседы», I.14, рус. пер. Г.А. Тароняна. — *Примеч. перев.*

² Платон, «Пир», 202e, здесь и далее в рус. пер. С.К. Апта (передающего греч. δαίμων термином «гений»). — *Примеч. перев.*

³ Там же, 202e—203a. — *Примеч. перев.*

¹ Платон, «Феаг», 128d, рус. пер. С.Я. Шейнман-Топштейн. — *Примеч. перев.*

В действительности даимон нейтрален. Он не мужчина и не женщина, а то и другое одновременно; он — семя Всех Возможностей. Полагали, что он — совершенно независимая от нас сущность, всего лишь обязавшаяся помогать нашей душе исполнить задачу избранной нами инкарнации. А уж «хорошей» или «плохой» в обыденном, земном смысле слова окажется наша жизнь — до этого даимону дела нет. Его дело — подвести нашу душу к исполнению ее Истинной Воли, то есть помочь душе получить именно ту разновидность опыта, которую она выбрала для себя еще до рождения, и тем самым научиться лучше различать между добром и злом (распознавать, как писал Платон, «порядочный и дурной образ жизни»).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

АВГОЭЙД И СТИХИЙНЫЕ ДУХИ

Представления о даимоне во многом изменились с распространением гностицизма в странах Ближнего Востока. Название «гностицизм» происходит от греческого слова «гнозис», γνῶσις — «знание». Подразумевается, однако, не бытовое знание, не информация, которая может передаваться от одного человека к другому, а знание тайное и глубоко личное, которое приходит к человеку от Бога и ведет его к спасению. Одной из важнейших идей гностицизма было превосходство уверенности над верой¹. Вера, πίστις, также считалась в своем роде немаловажной и даже необходимой как основание для духовного роста, но все же по сравнению с гнозисом она была вторичной.

Замечу, кстати, что выражение «духовный рост» — это, фактически, ошибочный термин. В отличие от нашей Души, ежедневно меняющейся под влиянием жизненных обстоятельств, Дух наш изначально совершенен. Под словами «духовный рост» я подразумеваю не развитие Духа, а, скорее, движение нашего сознания, или Души, в сторону духовности.

Происхождение гностицизма покрыто тайной, хотя первые следы этого учения обнаруживаются уже за несколько столетий до начала христианской эры. С уверенностью можно утверждать только одно: если раннее христианство пыталось объединить различные принципы своего учения в «единую» и непротиворечивую концепцию, то гностицизм, напротив, развивал эклектическую философию, поощрявшую индивидуальный подход и разнообразие. Поэтому гностические воззрения во многом варьировались от школы к школе в зависимости от личности учителя, от того, где он жил и у кого, в свою очередь, обучался. Гностицизм основан на «линиях преемственности». Но, в целом, большинство гностиков придерживались мнения, что зерно Истины можно отыскать во всех религиях, во всех философских

¹ Ср. *Liber AL vel Legis*, I:58: «Я дарую немислимые радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни в том, что будет по смерти...». — *Примеч. перев.*

учениях и в откровениях всех пророков. Благодаря этому гностицизм смог объединить под своей эгидой религиозные идеи из самых разнообразных источников: древнеперсидского суфизма и месопотамских культов, греческих философских школ, буддизма и индуизма, иудейских и христианских верований.

До начала гностического периода даймон понимался, главным образом, как проводник человека по жизни в ходе его воплощения. В чем заключаются обязанности даймона, в общих чертах было известно; но никаких подробных сведений о его внешнем виде, размерах и составе не приводилось. Даймон мыслился попросту как некая незримая духовная сущность, выступающая посредником между нашим «я» и богами. Но когда Ямвлих (ок. 245 — 325 н.э.) и некоторые другие позднегреческие философы-неоплатоники определили это «непонятное нечто» как Авгоэйд, появилась возможность более тщательно исследовать природу этого духа-хранителя, что и проделал сам Ямвлих, привлекая к своему анализу заимствованные с Востока гностические идеи.

Слово «Авгоэйд» составлено из двух греческих слов: $\alpha\upsilon\tau\eta$ — «сияние, свет» и $\epsilon\iota\delta\omicron\varsigma$ — «форма, вид, образ». Греки описывали Авгоэйда как небесный свет, облеченный в подобие формы человека, с которым он связан. Первоначально считалось, что Авгоэйд — как и даймоны, согласно более ранним представлениям, — никогда не входит в человеческое тело, но пребывает рядом с ним на духовном плане, озаряя своим «сиянием» путь внутреннему человеку. Но постепенно многие философы пришли к выводу, что это не вполне верно. Под влиянием восточных верований стали утверждать, что Авгоэйд — это не самостоятельная духовная сущность, а некое светящееся существо, которое не только принимает форму нашего смертного тела, но и тесно связано с ним или облекает его, как одежда, и, нашептывая нам свои советы, вынуждено повторять каждое наше движение.

Часто встречается утверждение, что Авгоэйд состоит из «вещества стихий», или «элементов». Современные исследователи, пытающиеся разобраться в сути нашего «непонятого нечто», обычно упускают это обстоятельство из виду. Но мы рассмотрим его подробнее, для чего нам придется обратиться к философским теориям индуизма и буддизма, оказавшим

несомненное влияние на греческие и гностические представления в данной области.

И греки, и индийцы полагали, что пустоты не существует: то, что кажется пустым пространством во вселенной, в действительности заполнено двумя «квинтэссенциями», граница между которыми нередко оказывается размытой, поскольку нормально функционировать они могут только в слиянии друг с другом. Вычленив из смеси этих квинтэссенций особенности каждой из них нелегко, поэтому современные авторы зачастую путают их, приписывая одной свойства другой и наоборот.

Первая из этих двух квинтэссенций — так называемая акаша. Это санскритское слово буквально означает «светящаяся»; по смыслу оно сходно с греческим $\alpha\upsilon\tau\eta$ — «сияние, свет». Как и многие древние слова, с течением времени термин «акаша» претерпел множество смысловых трансформаций и в настоящее время чаще всего употребляется в значении «мировая душа». Следует отличать ее от нашей личной души. Но это не значит, что они независимы друг от друга; более того, в пределе они тождественны. Мировая душа — это Абсолют, а личная душа — одно из свойств Абсолюта, воплощающееся в проявленном мире. Во многом они аналогичны тому, что в западной культуре принято называть духом и душой. Только в силу того, что они отделены друг от друга, мы обладаем свободой выбора.

Древнегреческие философы и гностики называли акашу плеромой, что в буквальном переводе означает «полнота» или «нечто всеобъемлющее». Тонкости определения плеромы существенно различались в зависимости от школы. Одни толковали плерому как некую субстанцию, пребывающую только в горних сферах, на высших божественных небесах. Другие гностики утверждали, что плерома охватывает все сущее, от самых отдаленных границ Вселенной до нашей Земли, включая и все незримые миры. Такая концепция ближе восточным школам мысли. Но при всем многообразии нюансов большинство соглашались с тем, что плерома — это некий мир Света и, подобно акаше, первозданная, абсолютно неопределенная и всеобъемлющая субстанция. Это самая суть вещей, из которой возник весь сотворенный мир.

Акашу нередко характеризуют как «отрицательную», но здесь важно понимать, что этот термин подразумевает лишь отрицание всех сколько-нибудь определенных качеств. Акаша — это просто непроявленная субстанция, исключительно тонкая и «женская» по природе своей. За определениями «положительный» и «отрицательный» далеко не всегда стоят понятия добра и зла. В данном случае подразумевается, что акаша — это Великая Мать, подобная телемической богине Нуит. Из этой Мировой души начинается свой путь наша личная душа. Не случайно акашу изображают в виде черного или темно-синего яйца: это яйцо, из которого рождаются души. Восточная концепция акаши, или Мировой души, порождающей наши личные души, отчасти аналогична греческим представлениям о душе, стоящей перед богами в ожидании, когда она будет «призвана» к земной инкарнации.

Вторая квинтэссенция известна под названием «прана». Если акаша — это первозданное «вещество» Вселенной, то прана — это вездесущая и бесконечная «сила проявления». В некоторых отношениях акашу и прану можно соотнести с материей и движением, но точнее будет сказать, что это тонкие принципы, стоящие за двумя этими характеристиками. Прана, как и акаша, пронизывает собою все сущее. Это атрибут Бога — «мужское», или «положительное», дополнение Богини; в телемической космологии ему соответствует Хадит.

Считается, что прана — это высшая творящая или манифестирующая сила, при помощи которой акаша входит во все проявленные вещи, наподобие того как при помощи даймона душа входит в человеческое тело.

Восточные философы утверждают, что для этого две квинтэссенции должны слиться воедино. Этот тонкий процесс начинается внутри звезд, действующих как алхимические печи. Прана и акаша соединяются в этих «печах» и превращаются в единую жизненную силу. Так происходит и в нашей Солнечной системе. Затем Солнце, нередко ассоциируемое с фаллическим принципом, выступает в качестве «двери», через которую эта объединенная квинтэссенция, или «семя», извергается в лоно Малой Матери (нашей Земли), дабы породить всевозможные проявленные формы.

На самом обыденном уровне мы наблюдаем это «семя» в виде солнечного света, необходимого для развития всех форм жизни. Но существует и незримая составляющая, которую называют солнечными потоками или, более корректно, таттвами. Санскритский корень «тат» означает «этот, такой», а слово «таттва», соответственно, переводится как «таковость», то есть истинная сущность или качество. Таким образом, солнечные потоки («семена») — это принципы, стоящие за всеми зримыми проявлениями.

Мнения о природе акаши, праны и самих таттв весьма разнообразны и даже подчас противоречивы, но в большинстве систем выделяется пять основных таттв, проявляющихся посредством Солнца. Многие современные авторы называют эти пять типов солнечного влияния пранами, но это неверно. Четыре из них действительно представляют собой «стихийные» разновидности праны: вайю, теджас, апас и притхиви, соответствующие свойствам четырех стихий — Воздуха, Огня, Воды и Земли. Но пятый поток — не прана, а сама акаша, или Душа. Провести четкие границы между этими пятью влияниями после того, как они покинули Солнце и достигли Земли, уже невозможно, ввиду чего нередко возникает путаница.

Кроме того, важно иметь в виду, что акаша и прана, подобно солнечному свету, заполняют все пространство — 93 миллиона миль — между Солнцем и Землей как единый, сплошной поток, лишь варьирующийся по степени выраженности тех или иных качеств. Как и солнечный свет, они не отделяются от Солнца даже тогда, когда достигают Земли.

Выше уже говорилось, что «акаша» означает «светящаяся» и по смыслу это слово подобно греческому *αυρη* — «сияние, свет». В самой плотной из своих разновидностей акаша окутывает всю нашу планету, принимая ее форму; и эта сфера акаши, окружающая Землю, известна под названием «астральный свет». Одно из глубочайших заблуждений современного человечества — представление о том, что душа присуща только людям. Это не так. Восточные мыслители сходятся во мнении, что акаша в своих поисках «опыта» объемлет собою все проявленные формы. Прана же, которую можно соотнести с греческим

понятием εἶδος («форма, вид, образ»), представляет собой силу, или принцип, с помощью которого акаша, или астральный свет, может использовать проявленные формы для накопления опыта.

Астральный свет, окутывающий нашу планету, сохраняет в себе всё и вся, что оставило на нем отпечаток. Это хранилище всех Знаний Земли от начала времен и до наших дней. Каждая мысль, каждое действие, пусть даже сколь угодно примитивные и несущественные, запечатлеваются в астральном свете навсегда. В связи с этой особенностью его называют «памятью природы», «картотекой Земли», «Книгой Жизни», «Универсальным Разумом» и даже «коллективным бессознательным» нашей планеты. Эти «космические хроники» упоминаются в легендах о Святом Граале как некое место под названием «Аншау». В истории Парсифаля фигурирует трубадур, искавший сведения о Граале по всей Британии, Франции и Ирландии, но нашедший их только в «землях рода Аншау». Эти «земли», которые так часто ищут, не понимая их истинной сути, не имеют отношения к географии: это не место в буквальном смысле слова, а состояние, в котором сознанию, преодолевшему физические ограничения, открываются «космические хроники» земной истории. Из всех названий астрального света наиболее известен, пожалуй, теософский термин — «летописи акаши».

Для того чтобы астральный свет начал запечатлевать в себе информацию, акаша и прана должны объединиться в символический союз. Попросту говоря, Душа Земли должна получить в свое распоряжение средства и орудия для накопления земного опыта. В этом и состоит предназначение праны, подразделяющейся на четыре стихии: в точности как древнегреческий дэмон, или Авгоэйд, эти четыре разновидности праны выступают посредниками между всеми проявленными формами и Душой нашей планеты. Во многих культурах эти четыре стихии описываются как незримые Дети Земли — живые существа, обитающие под холмами, в реках и ручьях, в горах и лесах. На протяжении всей истории человечества у всех народов бытовали предания об этих невидимых духах-хранителях, или дэймонах, населяющих все формы проявленного мира — деревья и камни, дома и статуи и так далее.

Обличья и размеры этих стихийных духов многообразны. Как их только не называли — гномами, эльфами, карликами, феями и сотнями других имен! И все это — отнюдь не вымышленные создания, как думают современные люди. Они совершенно реальны; и независимо от того, под какими именами они известны в той или иной культуре, все они подразделяются на четыре категории. В оккультной традиции для них утвердились названия, основанные на алхимических образах: сильфы (Воздух), саламандры (Огонь), ундины (Вода) и гномы (Земля). Но все же эта классификация несовершенна, поскольку в ней не принимается в расчет пятый элемент — акаша. В действительности каждый стихийный дух должен содержать в себе свойства всех стихий — иначе он просто не сможет существовать. Таким образом, все духи стихий нераздельно связаны между собой, и основа этой связи — акаша, не только соединяющая между собой четыре стихии, но и придающая цель и смысл их бытию.

Чтобы понять, как устроена эта система, просто представьте себе, что в каждом стихийном духе одна из стихий преобладает над другими, а остальные выражены в различных степенях, но слабее главной. Например, самые «тяжелые» из духов стихий — гномы (притхиви, Земля). Следующая по степени тяжести стихия — Вода — проявлена в них несколько слабее Земли, следующая — Огонь — еще слабее, и, наконец, самая легкая, Воздух, — слабее всего. Такова естественная последовательность качеств для стихийных духов Земли; и, зная ее, можно без труда определить последовательности для духов других стихий, потому что все сущее во Вселенной идеально уравновешено.

Так, если поток стихии Земли — самый «тяжелый», или первый из стихийных потоков, излучаемых Солнцем, а следующий за ним по «тяжести» — поток стихии Воды, то естественно будет предположить, что сразу же вслед за гномами от Солнца рождаются ундины (апас), водные духи. У этих духов предыдущая стихия, Земля, уходит на последнее место в цикле элементов и становится самой слабой, тогда как Вода, разумеется, занимает господствующее место. Следующим по порядку за Водой снова идет Огонь, а за ним — Воздух. Итак,

последовательность для ундин и всего, что проявлено в жидкой форме: Вода, Огонь, Воздух, Земля.

Для саламандр (теджас) и всех огненных форм проявления стихия Воды отправляется «на дно» цикла и становится слабейшей, а на первое место выходит Огонь. Воздух поддерживает его, а Земля питает. Следовательно, порядок таков: Огонь, Воздух, Земля, Вода.

Наконец, для сильфов (вайю) и всех воздушных форм на первом месте стоит Воздух, далее следуют Земля, Вода и, наконец, Огонь.

Классический пример общности между стихийными духами и даймоном обнаруживается в британских поверьях о фейри, которые «при рождении ребенка входят в дом через дымоход и наделяют младенца дарами, добрыми или злыми, предопределяя его судьбу»¹.

Итак, все эти стихийные духи, духи-хранители или, если угодно, даймоны,— совершенно реальные невидимые существа. Каждое такое существо содержит в себе все четыре стихии, хотя одна из них — в зависимости от класса проявленных форм, к которому принадлежит данная сущность,— выражена ярче прочих. Традиционно считается, что стихийные духи занимают самую нижнюю ступень на эволюционной лестнице форм жизни. Изначально все они представляют собой «солнечный свет», лишенный каких-либо определенных атрибутов; но, достигнув нашей планеты, превращаются в тонкие незримые сущности, стоящие за всеми проявленными формами, включая и Землю в целом. Во всем, что возникает в проявленном виде, заключен один из таких духов-хранителей или невидимых принципов. Исключений нет. Известное талмудическое изречение гласит: «У каждой травинки есть свой ангел, который склоняется над нею и шепчет: “Расти, расти!”». И если всякой проявленной форме незримо сопутствует стихийный дух-хранитель, независимая сущность, предназначение которой — помогать душе (акаше) этой формы, то подобным хранителем и наставником должно обладать и наше физическое тело.

¹ Michelet, Jules. *The Sorceress, A Study in Superstition*. Paris: Charles Carrington, 1904, p. 40.

Если эта теория верна, то очевидно, что один из таких духов-наставников входит через нашу «внутреннюю» Звезду, через наше Солнце, и становится неотъемлемой частью нашего человеческого естества в тот самый миг, когда мы начинаем «проявляться» в утробе матери. И, в точности как древние греки говорили о даймоне, этот Авгоэйд, подобный духам стихий, сопровождает нашу душу на протяжении всего воплощения, выступая посредником между нами и богами.

Тем не менее, остается вопрос, что такое этот дух-хранитель: всего лишь часть нашего «я» или реальная, объективная сущность?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КАКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭТО «НЕПОНЯТНОЕ НЕЧТО» — ОБЪЕКТИВНОЙ ИЛИ СУБЪЕКТИВНОЙ?

Итак, первый серьезный вопрос, которым неизбежно обязан задаться любой исследователь, можно сформулировать так: «Что представляет собой это “непонятное нечто” (в каком бы виде мы его ни мыслили): объективную независимую сущность или всего лишь производную нашего бессознательного, которая дает о себе знать в определенные моменты, когда возникает необходимость отличить правильный образ действий от неправильного?» Общеизвестно, что древние мыслители уделяли немало внимания отношениям между человеком, богами и дαιмонами. Современная психология тоже интересуется этой темой, но лишь под видом исследования архетипов и комплексов. Иными словами, она не проповедует религию, а пытается представить ее как систему догматов или набор заблуждений. Несмотря на то, что многие из великих основателей современной психологии были людьми религиозными, во внешней деятельности они старались не переходить черту между поисками ответов на вопросы о человеческом Я и признанием независимого бытия духовных сущностей, таких как боги и дαιмоны. Как говорится, религии нет места в психологии, если только ей не находится рационального объяснения.

Вся эта путаница в вопросе о бытии ангелов и прочих духовных сущностей породила за последнюю сотню лет немало противоречий и споров. Большинство систем, признающих объективное существование ангелов, — таких, как учение о Познании и Собеседовании со Священным Ангелом-Хранителем, изложенное в «Книге священной магии Абрамелина-мага», — подвергались нападкам скептиков. Тем не менее, вышеупомянутая книга — отправная точка в исследовании этого «непонятного нечто» под личиной Священного Ангела-Хранителя, которой оно предпочитает прикрываться в наши дни. В конце XIX века Сэмюэл Лиддел Макгрегор Мазерс обнаружил

не опубликованную ранее рукопись этого текста в парижской Библиотеке Арсенала. Он перевел ее с французского на английский и в 1898 году опубликовал. Макгрегор Мазерс был одним из трех основателей магического братства, известного под названием «Герметический орден Золотой Зари».

Чтобы найти ответ на наш вопрос — «субъективен или объективен этот Священный Ангел-Хранитель?», — придется обратиться к каббале. Каббала — это древнее мистическое учение в иудаизме, долгое время передававшееся изустно. Основная задача каббалы — символическое объяснение сотворения мира во взаимосвязи с человеком. Авраам, автор «Священной магии Абрамелина-мага», сообщает, что для занятий священным искусством магии и поисков своего Священного Ангела-Хранителя знать каббалу не обязательно, но подчеркивает, что человеку, сведущему в ней, понять это искусство будет легче.

Один из самых известных каббалистических символов — *Эц Хаим*, или Древо Жизни. Оно аналогично библейскому Древу «Познания Добра и Зла»: тому, кто вкусит его плод, откроется Тайное Знание, или Гнозис. Символ Древа Жизни охватывает все сущее во вселенной — и то, что наверху, и то, что внизу, и внутреннее, и внешнее, — и, как утверждают, способен открыть нам сокровенные тайны всего творения. В наше время его стали использовать как удобную систему классификации магических соответствий, но надо иметь в виду, что Древо Жизни в известном нам виде возникло не сразу, а складывалось постепенно, на протяжении столетий. Его изначальная форма претерпела множество изменений и приобрела множество дополнений. Известно немало старинных рисунков, изображающих Десять Божественных Сфер, однако сама схема Древа Жизни в древности была совершенной иной и с течением времени неоднократно варьировалась. Количество и расположение путей, соединяющих сферы, тоже менялись.

Многие ошибочно полагают, что Древо Жизни, изображения которого представлены во многих современных книгах по каббале, — это древнееврейский символ. На самом деле — ничего подобного. Более того, в 1458 году, когда, предположительно, Авраам из Вормса написал «Священную магию Абрамелина-мага», той схемы Древа, которую мы знаем сейчас, еще не существовало.

Теоретические истоки Древа Жизни действительно следует искать в мистическом иудаизме, однако на практике общепринятую ныне схему ввел в употребление христианин — немецкий иезуит Афанасий Кирхер, родившийся в 1601 году.

Кирхер закончил Иезуитский колледж в Риме и посвятил большую часть своей жизни исследованию различных религий, наблюдениям за природой, анализу, синтезу, сравнению и публикациям сведений, которые, по его мнению, различные народы признавали за религиозные истины. В его книгах можно найти немало прекрасных иллюстраций, поясняющих те или иные теории. И, в частности, в одной из этих книг, «Эдип Египетский» (1652), Кирхер опубликовал собственноручно составленную — но, по его словам, восходящую к древним евреям — схему расположения сфер на Древе. На этом рисунке десять сфер располагаются на трех столпах и соединены двадцатью двумя путями, систему которых Кирхер разработал самостоятельно, соотнеся эти пути с буквами древнееврейского алфавита. Впоследствии еврейские каббалисты признали схему Кирхера за точное отражение Божественной Воли, и через какое-то время она стала общепринятой. Но большинство историков сходятся во мнении, что до Кирхера такой схемы Древа Жизни не существовало.

Поскольку в традиционных иудейских текстах схема Древа Жизни не приводилась и не описывалась, до Кирхера каббалисты изображали ее элементы на тыльной стороне исполинской человеческой фигуры, именовавшейся Адамом Кадмоном. Этот символ означал не только Бога, лик которого не дано увидеть смертному, но и первозданного человека или прообраз всего творения. Наряду с ним бытовало изображение младшего Адама — первого человека, сотворенного по образу и подобию Божьему.

Древние греки обозначали два эти понятия несколько более неопределенными и гибкими терминами — «макрокосм» и «микрокосм». Термин «макрокосм» происходит от древнегреческих слов *μικρος κοσμος*, «великий мир», и его можно истолковывать как одно из названий того Древа Жизни, которое символизирует всю нашу вселенную, небеса, ангелов и всю совокупность Божьего Царства. Это объективный мир, мир вещей, пребывающих вне нас; и, в каком-то смысле, это же — первозданный Адам.

Термин «микрокосм» происходит от древнегреческих слов *μικρος κοσμος*, «малый мир», и вполне удачно описывает свойства того Древа Жизни, которые символически заключены в каждом из нас. Это Древо не только обозначает наше физическое тело со всеми его функциями, но и служит своего рода географической картой человеческого сознания и духовности. Это образ младшего Адама. Два эти Древа считались зеркальными отражениями друг друга, потому что Бог создал все сущее — от бесконечно великого до бесконечно малого — по одному и тому же шаблону. Поэтому каббалисты полагали, что, изучив любую часть одного из этих Древ, можно по аналогии постичь и основные принципы соответствующей ей части второго Древа. Иными словами, все, что есть на одном из этих Древ, непременно должно присутствовать и на другом, и познать одно Древо — значит, познать оба. В этом — основополагающий принцип всей магии: «Что наверху, то и внизу».

Ввиду вышесказанного вопрос о том, к какой реальности принадлежит Священный Ангел-Хранитель — объективной или субъективной, получает вполне очевидный ответ. Поскольку существует два Древа Жизни, тождественные друг другу или отражающие друг друга, как в зеркале, Священных Ангелов-Хранителей тоже должно быть двое. Тот Священный Ангел-Хранитель, который принадлежит микрокосмическому Древу, — сущность субъективная; это наш внутренний дух, даймон или Авгоэйд, снизошедший к нам с нашей собственной внутренней Звезды. И напротив, тот Священный Ангел-Хранитель, который принадлежит макрокосмическому Древу, — сущность объективная; это ангел Божий, обретающийся в Царстве Небесном. Но, при всей теоретической простоте подобной концепции, надо иметь в виду, что эти два Ангела — макро- и микрокосмический — должны находиться в неких взаимоподдерживающих и взаимодополняющих отношениях: они не могут существовать друг без друга, и отрицать одного — значит, отрицать другого. Опять-таки, напомним основополагающий принцип каббалы: «Что наверху, то и внизу». Итак, возникает следующий вопрос: в каких отношениях между собой находятся две эти сущности?

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЫСШЕЕ «Я»

На этой стадии рассуждений важно четко оговорить, что наше «непонятное нечто» (неважно, объективное или субъективное) — вовсе не то, что обычно понимается под выражением «Высшее “Я”». Многие современные авторы отождествляют или путают два эти понятия, излишне осложняя и без того непrouстую концепцию Священного Ангела-Хранителя, так что данный вопрос следует прояснить отдельно.

Те, кто ошибочно полагает, будто Священный Ангел-Хранитель — это всего лишь наше «Высшее “Я”», обычно представляют Ангела как составную часть человеческой личности, скрытую и дремлющую до тех пор, пока мы не пробудимся к высшей духовности. Иначе говоря, с этой точки зрения, Ангел — не что иное, как Божественная Искра, заключенная в каждом мужчине, женщине и ребенке; и чтобы дотянуться до этой искры и достичь Познания и Собеседования со своим Ангелом, достаточно лишь выйти на уровень космического, или солнечного, сознания.

Термину «Священный Ангел-Хранитель» почти наверняка не нашлось бы места в современной философии магии, если бы Алистер Кроули в свое время не ввел его в обиход. Большая часть всех нынешних магических представлений на эту тему почерпнута из трудов самого Кроули или его учеников. А Кроули объяснял, что остановил свой выбор на этом термине именно для того, чтобы отмежеваться от авторов, без зазрения совести называющих Высшее «Я» такими именами, как «Адонай», «даймон», «ут» (термин из упанишад) или даже «Авгойэд» (из неоплатонизма).

Кроули презирал выхолощенную философию теософов, утверждавших, будто все люди, достигшие своего «Высшего “Я”», бессмертны». То, чему учили на этот счет в Герметическом ордене Золотой Зари, тоже представлялось ему ошибочным. Пройдя посвящение в Неофиты Золотой Зари, Кроули

изучил орденский документ под названием «Z1, или Входящий во Врата», в котором указывалось, что главная цель посвящения — помочь Неофиту «возвыситься до познания своего Высшего “Я”»¹. Но вскоре Кроули пришлось убедиться, что его орденские руководители, претендовавшие на это высокое достижение, зачастую вели себя как малые дети. Он увидел, что многие посвященные Ордена так и не достигли этой заявленной цели, что и заставило его взбунтоваться.

Тем не менее, основу учения Золотой Зари Кроули принимал и не желал от нее отказываться. Но для того, чтобы объяснить миру, в чем именно ошибались его предшественники, просто разработать новую систему оказалось недостаточно. Соответственно, Кроули ввел для выражения своих взглядов понятие Священного Ангела-Хранителя, но представил его не с христианской точки зрения и не в свете греческой концепции даймона. Вместо этого он использовал выражение из «Книги священной магии Абрамелина-мага», переведенной его наставником, Сэмюэлом Лидделом Макгрегором Мазерсом.

Важно отметить, что в «Книге священной магии Абрамелина-мага» расхожее ныне выражение «Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем» нигде не встречается. Его изобрел Алистер Кроули. Но это не значит, что в «Книге Абрамелина» отсутствует сама идея, стоящая за этой фразой. Напротив, в ней нередко идет речь о «познании священных ангелов» (правда, в основном просто имеется в виду знание о том, что они существуют), да и термин «собеседование» тоже неоднократно встречается на протяжении всей книги. Под последним подразумевается осознанный диалог между человеком и ангелами. Например, Абрамелин рассказывает, как он «достиг познания Священных Ангелов, наслаждаясь созерцанием их и священным с ними собеседованием». Что же до выражения, которое подхватил и популяризовал Кроули, то оно, скорее всего, было почерпнуто из введения Макгрегора Мазерса, где тот утверждал, что при помощи священной магии человек может «достичь познания и собеседования со своим ангелом-хранителем». Чтобы

¹ Регарди, Израэль. *Полная система магии Золотой Зари*. М.: Энигма, 2011, стр. 549. — *Примеч. перев.*

его не обвинили в прямом заимствовании, Кроули слегка изменил эту фразу, и так получилось «Познание и Собеседование со Священным Ангелом-Хранителем».

Здесь важно понять, что на том этапе словосочетание «Священный Ангел-Хранитель» Кроули использовал просто как условное выражение для передачи своих представлений о Высшем «Я». Тогда он еще не считал Священного Ангела-Хранителя объективной или независимой сущностью, и прежде чем он пересмотрел эту точку зрения, прошло еще немало лет. Однако исходная система Абрамелина предназначалась, напротив, для достижения контакта с неким объективно существующим ангелом, который может направить «призвание» человека на путь, предначертанный Волей Божьей, отвратив его от «пороков демона». Итак, может показаться, что в своих подходах Кроули и Абрамелин различны, как день и ночь: первый ставит субъективную цель, сводящуюся к поискам собственного Высшего «Я», второй же стремится к Царству Божьему и объективно обитающему в нем ангелу.

Как ни печально, всей последующей путаницей в этом вопросе мы обязаны именно Алистеру Кроули: именно он в ответе за величайшее из всех заблуждений в современной магической философии. Разумеется, это заявление рассердит тех, кто считает его непогрешимым. Но полагать, будто Кроули родился уже «совершенным» и что все его сочинения от первого до последнего суть непротиворечивое отражение Истины, — по меньшей мере нелогично и невежественно. А впрочем, известно, что последователи Кроули обожают цитировать его в отрыве от контекста или без должного понимания эволюции его взглядов в той или иной области. И лишь немногие понимают, что концепция Священного Ангела-Хранителя в трудах Кроули с течением времени видоизменялась и развивалась.

В 1901 году в сборнике «Душа Осириса» Кроули опубликовал стихотворение под названием «Атанор», в котором, среди прочего, воскликнул: «О ангел моего духовного желанья!»¹ Несколько лет спустя, переиздав это стихотворение в первом

¹ Crowley, Aleister. *The Soul of Osiris*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1901, pp. 115—122.

томе «Собрания сочинений», он добавил примечание, в котором пояснил, что под ангелом здесь надо понимать «Сократова "гения", "Священного Ангела-Хранителя" Абрамелина-мага или "Высшее Я", о котором говорят теософы»¹. Таким образом, в тот период Кроули нередко утверждал, что «Священный Ангел-Хранитель» наряду со всеми прочими подобными терминами, означает всего лишь «Высшее "Я"». Однако это можно понять не столько как откровенную ошибку, сколько как свехупрощение. Заявляя, что его Священный Ангел-Хранитель — это просто благороднейшая часть его сознания, или Божественная Искра, Кроули не столько заблуждался, сколько пытался найти место этому понятию в своем микрокосме, «малом мире». Он работал с тем Древом Жизни, которое символически заключалось в нем самом, и эту стадию на пути поисков Я так или иначе проходим мы все.

Вплоть до периода Чефалу, то есть до начала 20-х годов XX века, когда был написан комментарий к «Liber AL vel Legis», Кроули прочно держался мнения о том, что Священный Ангел-Хранитель — это всего лишь другое название Высшего «Я». Например, Израэль Регарди, бывший друг и личный секретарь Кроули, писал в своей книге «Церемониальная магия»:

Несмотря на то, что Кроули постоянно менял акценты в своей интерпретации феномена Священного Ангела-Хранителя, необходимо отметить, что в его комментариях к «Книге Закона», опубликованных под названием «Закон для всех», нет ни малейших различий. Высшее «Я» и есть Священный Ангел-Хранитель — именно так, и никак иначе. Здесь нет ни двусмысленности, ни простора для различных толкований. Перед нами простая констатация факта¹.

¹ Crowley, Aleister. *The Works of Aleister Crowley, vol. I ("The Collected Works")*. Foyers: S.P.R.T., 1905, p. 65.

² Регарди, Израэль. *Церемониальная магия*. М.: Энигма, 2009, стр. 91. — Примеч. перев.

Взгляды Кроули на этот вопрос оставались неизменными даже в конце 20-х годов, когда вышла в свет «Магия в теории и на практике». В начальных строках первой главы он сообщает:

Существует единое определение, под которое подпадает цель любого магического ритуала. Все без исключения ритуалы направлены на соединение Микрокосма с Макрокосмом. Следовательно, наивысшим и совершеннейшим ритуалом является Призывание Священного Ангела-Хранителя¹.

Но, сколь бы ни была глубока эта концепция, дочитав книгу до конца, убеждаешься, что под достижением Священного Ангела-Хранителя, Кроули подразумевает всего лишь утверждение своего Высшего «Я» между Небом и Землей — в точке, где оно может обрести Вселенское, или Солнечное, сознание. В приложении к «Магии в теории и на практике» Кроули опубликовал ритуал под названием «Liber Samekh», разработанный на основе греко-египетского «Ритуала Нерожденного», текст которого можно найти в «Гозэтии»². По его словам, «Liber Samekh» предназначена «для достижения Познания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем»³. Но, во-первых, эта церемония полностью основана на древнем ритуале «изгнания» и не имеет никакого отношения к инвокациям, а во-вторых, как о том наглядно свидетельствуют его примечания к ритуалу, Кроули и здесь по-прежнему цепляется за убеждение, что этот Ангел, каким бы именем его ни называли, — всего лишь некая субъективная функция человеческого Я.

Однако под конец жизни Кроули совершил, так сказать, квантовый скачок в понимании этого предмета. Когда именно это случилось, не вполне ясно, и все же в какой-то момент он со всей определенностью осознал, что термины «Высшее «Я»» и «Священный Ангел-Хранитель» необходимо разграничить,

потому что они обозначают два совершенно различных предмета устремлений. Некоторые исследователи полагают, что перемены начались тогда, когда Кроули всерьез задумался о своем личном Священном Ангеле-Хранителе, которого отождествлял с Айвассом, и задался вопросом, является ли Айвасс всего лишь его собственным Высшим «Я» или же независимой, объективной сущностью.

Несмотря на то, что его высказывания на этот счет остаются в основном неоднозначными, к середине 30-х годов — периоду, когда было написано «Равноденствие богов», — Кроули начал определенно склоняться к гипотезе о независимом существовании Айвасса. В этой книге он открыто ставит вопрос об авторстве священного текста «Liber AL vel Legis», который, по его утверждениям, был написан его собственным Священным Ангелом-Хранителем: «Кто написал эти слова?»¹

И отвечает на этот вопрос так:

Разумеется, я написал их; я нанес эти строки чернилами на бумагу в физическом смысле; но эти слова — не мои, если только не принимать Айваза всего лишь за мое подсознательное «я» или некую его часть; в последнем случае остается предположить, что часть эта жестоко подавлялась, ибо мое сознательное «я» ничего не знало об Истине, сокрытой в этой Книге, и питало неприязнь к большинству ее этических и философских положений. Из этой гипотезы следовало бы также и то, что я — неведомо для себя самого — обладал всевозможными сверхъестественными знаниями и способностями².

Как ни странно, Кроули так и не понял, что именно поклонением своему личному Священному Ангелу-Хранителю и принятием его руководства он создал условия для того, чтобы этот дух наделил его необычайными интеллектуальными и творческими способностями, источник которых в Древнем Риме

¹ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 64. — *Примеч. перев.*

² См.: *Гозэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули*. М.: Ганга, Телсма, 2009, стр. 44—54. — *Примеч. перев.*

³ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 379. — *Примеч. перев.*

¹ *Равноденствие богов. Закон — для всех*. Указ. соч., стр. 140. — *Примеч. перев.*

² *Там же*. — *Примеч. перев.*

именовался гением, а в трудах самого Кроули — Истинной Волей. Эта сущность, как ей и полагается, выступила посредником между Кроули и богами.

Уже незадолго до смерти, в период работы над «Магией без слёз», Кроули утверждает:

Напрашивается вывод, что Авгоэйд, «гений» Сократа и «Священный Ангел-Хранитель» Абрамелина-мага тождественны друг другу. Но включить в этот перечень «Высшее “Я”» мы не можем, ибо Ангел — это полноценный Индивид, обладающий своей собственной Вселенной, в точности как и человек (или как кому угодно — да хоть как трупная муха!). Он не просто некая выборка, выжимка или возгонка наших собственных излюбленных качеств, каковой, по-видимому, является «Высшее “Я”»¹.

Далее в той же книге он отмечает, что Священный Ангел-Хранитель — это

... нечто большее, нежели человек; возможно, это сущность, поднявшаяся в своей эволюции выше человеческой ступени и связанная со своими подопечными узами дружбы, общности, братства или Отцовства. Подчеркну, что он не просто какая-то часть вашей собственной личности; и именно поэтому я так настаиваю, что применительно к нему термин «Высшее “Я”» подразумевает отвратительную ересь и опасное заблуждение. В противном случае «Священная магия Абрамелина-мага» не имела бы смысла².

И, наконец, в той же «Магии без слёз» Кроули говорит о Священных Ангелах-Хранителях: «... вот что надо запомнить прежде всего: они объективны, а не субъективны. Иначе я не стал бы тратить на них свою магию»³.

¹ *Magick Without Tears, op. cit.*, p. 276.

² *Ibid.*, pp. 281—282.

³ *Ibid.*, p. 282.

Но как бы упорно Кроули ни обдумывал свою новую гипотезу, мысль о возможности существования Ангела на обоих Древах Жизни, внешнем и внутреннем, по-видимому, так и не пришла ему в голову.

Осознав, что Высшее «Я» не имеет ничего общего с объективным Ангелом-Хранителем, он, тем не менее, не обратил внимания на двойственный характер самого Ангела и, похоже, так ни разу и не задумался о возможности существования «младшего», субъективного, Ангела или даймона, каковым в его случае, по всей вероятности, и был Айвасс.

Однако при всем этом важно понимать, что человек, более всех ответственный за распространение ошибочного мнения о тождестве Священного Ангела-Хранителя с Высшим «Я», и человек, осознавший и проповедовавший их различие, — это одно и то же лицо: Алистер Кроули.

Волнует ли этот факт современных авторов? Ни в малейшей степени. Они цитируют ранние труды Кроули как непререкаемую истину по вопросу о Священном Ангеле-Хранителе, даже не пытаясь принять во внимание эволюцию его духовных воззрений.

Так или иначе, мы с вами можем со всей определенностью заявить, что Священный Ангел-Хранитель — это не Высшее «Я», но, тем не менее, теософы и посвященные Золотой Зари не так уж и заблуждались в этом вопросе. Напомним, что Высшее «Я» — это Божественная Искра, скрытая в каждом человеке; и, достигнув ее, человек обретает космическое, или солнечное, сознание. Соответственно, эта глава завершается очередным вопросом: «Какое место занимает наше Высшее «Я» в отношениях с низшим (микрокосмическим) и высшим (макрокосмическим) Священным Ангелом-Хранителем?»

Ответ довольно прост: Высшее «Я» — это своего рода мост между двумя Ангелами. И если у каждого из нас действительно два Священных Ангела-Хранителя, то стоит задуматься, скорее, о другом: «Почему об этом не говорится ни в одной из современных книг по философии магии?»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

АНГЕЛ И ДЕМОН

Многие религиозные философы, от античных и средневековых до современных, работающих в русле самых разнообразных религий и сект, придерживаются мнения, что противоположность добра — некая безличная «наклонность ко злу». И несмотря на то, что бывают люди, и даже незримые сущности и боги, подверженные «злу», само по себе зло — это не столько реальная сущность, сколько тенденция, определяющая образ действий некоторых зримых и незримых существ. Многие христианские теологи, такие как Августин и Фома Аквинский, разделяли эту точку зрения, твердо веруя при этом, что добро и зло — это всего лишь противоположные полюса единого замысла, predeterminedного Богом для человечества. Но некоторые, по-видимому, не понимали, что предназначение зла заключается именно в том, о чем испокон веков говорили философы, а именно — способствовать добру. Попросту говоря, не будь в мире зла, у нашей Души не было бы и зеркала, в котором она могла бы наблюдать за собой и собственным опытом.

Однако внутри христианства постепенно назревал конфликт. Ведь если «зло» — всего лишь склонность, из этого следует, что каждый человек целиком и полностью отвечает за свои поступки сам. В эпоху Средневековья (период между античностью и Ренессансом, начало которого нередко датируется 476-м, а конец — 1453-м годом н.э.) утвердившаяся христианская церковь провозгласила себя воплощением «совершенства» на Земле. Любое несовершенство в словах или действиях духовных лиц, церкви или ее последователей толковалось как искушение Сатаны и его присных или же злых духов, которых нередко отождествляли с местными языческими божествами. Все это способствовало формированию такого образа мысли, при котором люди искали внешние причины своим порокам и ошибкам, вместо того чтобы признавать недостатки в самих себе.

Изначальный конструктивный импульс христианской религии постепенно выродился в установку на отрицание и противостояние. Те, кто не разделял «официально одобренные» верования, зачастую подвергались диффамации и дегуманизации. Церковь разглагольствовала о божественной любви и высших ценностях, но на деле многие ее поступки на протяжении всей истории способствовали эскалации зла и насилия почти по всей Земле. Другие религии и, тем более, люди, их исповедовавшие, превратились в «объекты» церковного осуждения. Любой чужак рассматривался как потенциальный источник опасности, и как только эта модель отношения к посторонним утвердилась и вошла в силу, церковь стала творить невообразимые преступления, чтобы оправдать свой тезис о необходимости защиты христиан от «идолопоклонников». Сами христиане редко соглашались это признать, но в действительности их церковь (впрочем, как и многие другие религии) неоспоримо виновна в том, что в наши дни называется этническими чистками.

Итак, христианство занялось непрерывными поисками козлов отпущения, и одним из таковых стал греческий даимон. Его все чаще воспринимали как экстернализованное зло, пока, наконец, средневековые теологи не превратили даймонов в жутких тварей, известных в наши дни под названием демонов или бесов. Сатана превратился в «реальное» существо и стал главным из всех этих христианских козлов отпущения. «Если есть добрые духи, значит, должны быть и злые, — рассудили богословы, — и если добрые духи — это ангелы, обитающие на Небесах, то зло, несомненно, воплощено в демонах (даймонах), олицетворяющих все те пороки, которые удерживают нас на Земле».

По мнению христиан, Иисус был «единственным» истинным Логосом, или Словом своего Отца. Ввиду этого возникал предсказуемый вопрос: «Кто же тогда этот дух, нашептывающий нам на ухо?» В ответ Церковь напоминала своим последователям, что единственный посредник между Богом и людьми — Христос, а даимон — несомненное зло. Все, что сказал или нашептал вам на ухо даимон, — коварная ложь и соблазн.

Христианское учение не могло вместить того факта, что мятник даимона нейтрален и вечно колеблется между добром

и злом. Это было слишком сложно; куда проще оказалось объявить дэймона злым безо всяких оговорок. Но поскольку истинная цель дэймона — помогать человеку в его земном воплощении, данный подход к дэймону, по иронии судьбы, стал для церкви самосбывающимся пророчеством. Иными словами, убеждая своих последователей в том, что дэймон злонамерен, церковь и делала его таковым. Церковь утверждала, что дэймон искушает людей отвращаться от Господа; люди в это верили; и в результате дэймон действительно старался этого добиться. Так что на свой извращенный лад церковь была права, учитывая что дэймон дается человеку на время земного воплощения, для помощи в земных делах. Если мы решим для себя, что этот дух коварен и злобен, он и будет таким, но чья в том вина — самого дэймона или того, кто его «запрограммировал»?

Как уже говорилось, древние греки полагали, что душа человека должна научиться ходить по тонкой грани между полным проживанием опыта избранной ею жизни и свободой от привязанности к мирскому. Если душа погрязнет в земных делах и не сможет исполнить свою Истинную Волю, а в особенности если так будет повторяться раз за разом, из воплощения в воплощение, то в конце концов она попадет в Тартар — темницу для «падших» душ, во многом подобную христианскому аду. Чтобы этого не случилось, к душе и приставлен дэймон, поэтому привычка винить его во всех наших бедах стала настоящим бичом человечества. Из-за нее мы отвергли оба дара, врученных нам Богом, и предались на милость организованной религии, которая окончательно отказала нам в праве на выбор убеждений.

Христианские воззрения лишь углубили мучительный раскол между «вселенской душой» (духом) и «личной душой» каждого человека. Путь, определяемый древнегреческой аксиомой «Познай себя!», которая была начертана у входа во храм Аполлона в Дельфах, почти забылся. Человечество отринуло первую и важнейшую из всех магических и духовных задач, сбросив со счетов слова Сократа о том, человек должен исследовать самого себя, «а жизнь без такого исследования не есть

жизнь для человека»¹. Сократ понимал, что без самопознания жизнь становится пустой и бессмысленной, превращаясь в поток сиюминутных хлопот, в котором человек, фактически, деградирует до уровня «животного».

Почему христианство избегает концепции самопознания? Потому, что оно не признает ни того, что у каждого человека есть «Истинная Воля», ни того, что он воплотился на земле по определенным причинам. Это и не удивительно, поскольку христианская церковь отрицает саму теорию реинкарнации. Но есть кое-что, о чем не догадываются многие современные христиане, а именно: на протяжении первых пятисот лет после смерти Христа учение о реинкарнации было весьма распространенной и уважаемой точкой зрения среди христианских теологов. Этой доктрины придерживались многие ранние отцы церкви, такие как Климент Александрийский, святой Григорий Нисский, Иустин Мученик, святой Иероним, Ориген и даже Блаженный Августин.

Однако со временем лидеры церкви осознали, что учение о реинкарнации необходимо запретить, пока оно не превратилось в опору и источник силы для отдельно взятых людей, а не только для церкви. Предпосылки, стоящие за этим учением, противоречили намерениям и целям некоторых церковных деятелей, стремившихся полностью овладеть умами и сердцами своей паствы и превратиться в единственный авторитетный источник истины. В результате на Втором Константинопольском соборе (он же — Пятый Вселенский), в 553 году, учение о переселении душ было объявлено ересью.

В историю этот церковный собор вошел как особенно неблагоприятный: вокруг него сплелось немало интриг и заговоров с целью упрочения мирской власти духовенства. И именно на этом соборе было решено (заметим, людьми, а не Богом), что вере в реинкарнацию более не находится достойного места в христианском учении, а те, кто не пожелает от нее отказаться, будут заклеены как еретики.

¹ Платон, «Апология Сократа», рус. пер. М.С. Соловьева. — Примеч. перев.

Церковь провозгласила, что человек проживает лишь одну-единственную жизнь, после чего умирает и навсегда попадает в загробный мир — в рай или в ад, в зависимости от того, как он вел себя при жизни. Из этого логически вытекало, что человек, посмеявшийся сомневаться в авторитете церкви и мыслить самостоятельно, не получит второго шанса и не сможет исправить свои ошибки в случае, если он просчитается. Таким образом, церковь возложила на себя обязанность направлять людей на путь, ведущий в рай: помогать им в выборе «правильных» решений и искоренять зло повсюду, где оно только поднимет свою уродливую голову. К чему в итоге привел такой ход мысли, увидит всякий, кто возьмет на себя труд изучить историю инквизиции, учрежденной папой Григорием IX в 1233 году.

С отказом от теории реинкарнации предназначение демонов и даже стихийных духов стало загадкой. Люди больше не понимали, зачем нужны эти существа. Человеку с детства говорили, что он просто «родился», и все тут; а если он хочет после смерти попасть в рай, то должен следовать *Божьей Воле* — разумеется, в том виде, как ее представляли другие смертные. Даймон, или низший Священный Ангел-Хранитель, отошел в сферу коллективного бессознательного, причем в искаженном (под влиянием христианского учения) обличье злого духа.

С утверждением этого наивного дуализма, разделяющего весь духовный мир на свет и тьму, добро и зло, ангелов и демонов, специфически христианские тенденции все чаще стали проецироваться на все стороны жизни человечества, начиная от простейших бытовых вещей и заканчивая представлениями о Небесах и Боге. И в результате христианство пришло к экстернализации всего и вся, совершенно утратив понятие о смысле и роли борьбы между добром и злом внутри самого человека. Это тяжелое наследие восприняли и многие магические системы, зародившиеся в период господства христианской религии. Не свободна от него и методика поисков Священного Ангела-Хранителя, изложенная в «Книге священной магии Абрамелина-мага», поэтому изучать ее нужно с осторожностью и некоторыми оговорками.

Рукопись «Священной магии», найденная Мазерсом в парижской Библиотеке Арсенала, считается французским

переводом с оригинального древнееврейского текста. Однако исследователи и критики опровергают это мнение: никакого древнееврейского оригинала «Священной магии», насколько нам известно, не существует, да и многочисленные христианские аллюзии, которыми пестрит эта книга (взять хотя бы то обстоятельство, что начало ритуала приурочено к Пасхе), заставляют всерьез усомниться в иудейском происхождении текста. К настоящему времени найдена еще одна версия книги — более ранняя рукопись на немецком языке; но я все же буду ссылаться на французскую версию, потому что большинство современных магов, обсуждающих вопрос о поиске Священного Ангела-Хранителя, обращаются именно к ней.

Одно из важных свидетельств в пользу христианского происхождения этой французской версии обнаруживается в описании самого ритуала, где магу велят очень тихим голосом произнести первый стих псалма СXXXVII, начинающийся со слов «Confitebor Tibi Domine, in toto corde meo» (что означает «Возблагодарю Тебя, о Господи, всем сердцем моим»¹). Также следует отметить один из последующих моментов, где маг призывает четырех Верховных духов. Ему полагается встать и произнести обычным голосом первый стих псалма XC (90): «Qui habitat in adiutorio Altissimi» («Кто живет под защитой Всевышнего...»²).

Большинство читателей упускают из виду очевидное. Во-первых, эти библейские стихи предписывается произносить не по-еврейски, а на латыни. Во-вторых, следует обратить внимание на нумерацию псалмов. Как в еврейской Библии, так и в более поздней протестантской 137-й псалом следует под номером 138, а 90-й — под номером 91. И только в католической Библии короля Иакова псалмы, начинающиеся с указанных стихов, носят номера 137 и 90. Представляется, по меньшей мере, странным, что Авраам, провозглашающий себя знатоком иудейской веры и каббалы, цитирует Библию на латыни и по католическому изданию. Можно было бы указать и на многие другие

¹ В русском синодальном переводе: «Славлю Тебя всем сердцем моим...» (Пс. 137:1). — *Примеч. перев.*

² В русском синодальном переводе: «Живущий под кровом Всевышнего...» (Пс. 90:1). — *Примеч. перев.*

христианские обертона, которыми пронизана французская рукопись, но и вышесказанного вполне достаточно.

Однако в немецкой редакции мы уже не встречаем ни слова «Пасха», ни предписаний о чтении псалмов. Прочие христианские аллюзии тоже отсутствуют. Напрашивается предположение, что все они были внесены христианами, переведившими рукопись на французский. Кроме того, при сравнении двух версий становится очевидно, что французская редакция содержит гораздо больше практических предписаний. Яркий тому пример — раздел, в котором упоминаются псалмы. В немецкой версии «пояснения» к главе 26 исчерпываются четырьмя строчками, а во французской — занимают почти четыре страницы. Серьезные расхождения такого рода между двумя версиями насчитываются буквально сотни. Какой из этого можно сделать вывод? Возможно, немецкая версия действительно старше, но последовательное, постраничное сравнение показывает, что она гораздо менее поэтична, более лаконична и холодна с духовной точки зрения, чем французская.

Нам известно, что французской рукописью вдохновлялись некоторые величайшие маги современности, от С.Л. Макгрегора Мазерса до Алистера Кроули. Немецкая же версия не оставила в истории никакого заметного следа как рабочая магическая система. Историки подтвердят, что многие европейские гримуары существуют во множестве вариантов, одни из которых более удачны, другие — менее, и можно с достаточной уверенностью предположить, что где-то между первой половиной XV века, которой датируется немецкая рукопись, и 1750 годом, когда появилась французская, первоначальный эскиз превратился в эффективную систему, очистившуюся от всех излишеств. Анализ немецкой версии дает множество аргументов в пользу этой гипотезы.

Как ни досадно, введение к недавно опубликованному переводу немецкой версии не может сравниться по калибру с блестящим предисловием С.Л. Макгрегора Мазерса к его переводу французского манускрипта. Мазерс сумел по-настоящему оживить систему Абрамелина и сделать ее рабочей. А перевод немецкой версии интересен лишь с исторической точки зрения, и работать по нему невозможно.

Чтобы оценить «Книгу Абрамелина» в полной мере, полезно составить представление об общей атмосфере той эпохи, когда эта работа, предположительно, появилась на свет, то есть середины XV века. Многие религиозные взгляды в то время претерпели радикальные изменения. Этот период предшествовал расцвету инквизиции: церковь стремилась отстоять религиозную и доктринальную неприкосновенность своей религии любыми путями, вплоть до насильственного обращения неверующих и преследования «заблудших». Одна из основных задач инквизиции заключалась в розыске проповедников лжехристианских учений.

Не менее важно отдавать себе отчет, что на том этапе европейской истории древнегреческие представления о «двух дарах», ниспосланных людям богами, были полностью отвергнуты или забыты. В сущности, церковь предписывала людям просто верить. Гностические воззрения и положение о том, что любой человек может «спастись» посредством личного «знания», полученного от Бога через даймона, стали пониматься как опасная ересь. 30 мая 1431 года была сожжена на костре Жанна д'Арк, в преступление которой вменялось, среди прочего то, что она повиновалась «голосам». Если бы Сократ жил в то время, его наверняка бы тоже сожгли — за проповедь о том, что человеку следует прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Традиционная церемониальная магия пронизана страхами перед тем, что христианство объявило злом; и по сей день многие маги, обращающиеся в поисках своего Священного Ангела-Хранителя к «Книге священной магии Абрамелина-мага», упускают из виду глубокую двойственность, заложенную в этой системе. Они не понимают, что «демон» на поверку может оказаться лишь извращенной христианской версией низшего, микрокосмического Ангела. Тем не менее, большинство старинных гримуаров, проникнутых христианскими догмами, открыто изображают даймона как чудовищное и порочное создание, способное заманить любого неосторожного соискателя в хитроумную западню. Иными словами, христиане, одержимые «добротом», отождествили с даймоном всю совокупность того, что им представлялось «злом».

Но несмотря на очевидную подверженность тем же христианским догмам, книга Абрамелина содержит в себе радикальное представление о том, что Бог сотворил не только свет, но и тьму, не только добро, но и зло, не только ангелов, но и демонов. Чем необычна система Абрамелина, так это тем, что человек в ней рассматривается как мост, соединяющий две крайние противоположности — Ангела и Демона. В ней подтверждается та роль, которую современные маги отводят нашему Высшему «Я». Фактически, Макгрегор Мазерс в предисловии к своему переводу «Священной магии Абрамелина-мага» прямо указывает, что эта система открывает нам глаза на то обстоятельство, что человек — это всего лишь «посредник», или «естественный управитель природы, срединной между ангелами и демонами, и, подобно этому, к каждому человеку от рождения приставлены и ангел-хранитель, и злой демон»¹. Более того, он отмечает еще одно важнейшее обстоятельство, а именно: «Само слово “демон” в этом труде используется практически как синоним “дьявола”, однако, как известно людям более образованным, оно происходит от греческого слова “daimon”, которое в древности означало любого духа, как доброго, так и злого»². И это — один из краеугольных камней всего сакрального искусства Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. Система Абрамелина — одна из очень немногих магических систем, которые признают, что к человеку приставлен не только ангел, но и даймон, или демон.

Однако у системы Абрамелина есть большой недостаток. Она упускает из виду то обстоятельство, что у макрокосмического, или объективного, Ангела, как и у самого Бога, нет времени вмешиваться в наши дела и помогать нам в достижении каких бы то ни было целей.

Так кого же мы на самом деле ищем, когда пытаемся призвать Священного Ангела-Хранителя с помощью искусства Абрамелина? Попросту говоря — даймона.

¹ Авраам из Вормса. *Священная Магия Абрамелина*. М.: Ганга, Телема, 2007, стр. xxxiii. — *Примеч. перев.*

² Там же, стр. xli. — *Примеч. перев.*

Признавая, что с самого детства нам нашептывают в уши «две» сущности, автор системы Абрамелина все же не понимает, что эта двойственность — лишь два лика амого даймона, маятник которого непрерывно раскачивается между земными условиями добра и зла, дабы направлять нас по верному пути в нашей инкарнации. Иными словами, Абрамелин «расщепляет» даймона, или микрокосмического Ангела-Хранителя, на две отдельные сущности: ангела и демона.

Итоговый вопрос, которым должен задаться в связи с этим современный маг, можно сформулировать так: «Удастся ли системе Абрамелина эффективно включить в работу обе эти противоположные ипостаси даймона?»

И, как ни странно, ответ на этот вопрос — да. Сознательно или нет, создатель этой системы дает нам действенный способ сосредоточения на низшем Ангеле-Хранителе, то есть даймоне. А достигается это благодаря тому, что он не упускает из виду ни «добрую», ни «злую» крайность и признает, что им обоим отведены законное место и предназначение в Божественном замысле Вселенной. Найти же правильное равновесие между этими двумя полюсами помогает загадочная фраза из предисловия Макгрегора Мазерса: «первым надлежит властвовать, а вторым — подчиняться»¹. Эта простая фраза (означающая, что один из этих полюсов должен управлять нами, а другой — находиться у нас в подчинении) — стержень всей системы, и обе части этого предписания важны в равной степени.

Учитывая, что книга Абрамелина далеко не свободна от влияния христианских догм, к некоторым ее религиозным положениям следует относиться с осторожностью, не принимая их на веру без внимательного рассмотрения. Например, действительно ли демон — олицетворение зла? Или то, что он в себе воплощает, — зло лишь с христианской точки зрения? Мы знаем, что демон, или дух стихий, достигает своих целей при помощи четырех сил природы (разновидностей праны), направляя эти силы таким образом, чтобы соблазнять нас земными наслаждениями; но делает ли он это по собственному произволу

¹ Там же, стр. xxxviii. — *Примеч. перев.*

и вопреки Божьей воле? Или это мы, смертные, просто используем его как козла отпущения, перекладывая на него ответственность за те решения, которые мы сами принимаем в ходе своей земной инкарнации?

Напомним, что греческий корень слова «даймон» — *δαίμων* — означает «разделять». Христиане истолковали это как указание на то, что демоны стремятся отделить человечество от Бога. Но на самом деле изначально подразумевалось то, что даймон, или низший Священный Ангел-Хранитель, способен «разделяться» сам, выступая в поддержку то добрых, то дурных влечений и колеблясь, подобно маятнику, на протяжении всей нашей жизни, сообразно необходимости в переменах. В свете этого становится ясно, что мы должны научиться сознательно брать под контроль негативную сторону этого даймона, если хотим, чтобы последний помогал нам на пути к нашему Высшему «Я». У нас есть Свобода Воли, позволяющая выбирать, в какую сторону качнется маятник. Лучше всего эту мысль выразил друг Алистера Кроули Дж.Ф.Ч. Фуллер: «Между противоположностями добра и зла помещается свободная воля человека, которая приводит их в гармонию друг с другом и позволяет человеку осуществлять свою божественную способность к выбору»¹.

И все же, несмотря на то, что книга Абрамелина так густо пропитана христианством, следует спросить себя, что же все-таки отличает ее от официальных христианских воззрений? Мы помним, что католическая церковь поощряет пассивный подход к поискам «спасения»: если человек будет веровать и стараться исполнять Божью Волю, то, «быть может», на него снизойдет божественная благодать, — при условии, что Бог сочтет его достаточно смиренным, невинным, «как дитя», и достойным благословения. Но «Священная магия Абрамелина-мага» придерживается полностью противоположной точки зрения: она утверждает, что любой человек способен активно призывать к себе божественную благодать при помощи магических ритуалов, заклинаний и талисманов. К официальному христианству этот подход не имеет ни малейшего отношения. На практике

¹ Fuller, J.F.C. *The Secret Wisdom of the Qabalah*. London: Rider & Co., 1937, p. 84.

система Абрамелина оказывается куда ближе гностическому учению: она открыто призывает к использованию магии для общения с Богом и управления «тайными силами» природы.

Чтобы понять, каким образом в эту систему могли проникнуть гностические воззрения, следует обратиться к личности самого Абрамелина, или «Абра-Мелина», как он иногда именуется в рукописи. Если этот Абрамелин и существовал в действительности, он все равно остается фигурой загадочной и неясной. О нем неизвестно почти ничего. Зато об Аврааме мы знаем (правда, лишь с его собственных слов), что он родился в 1362 году, а книгу свою написал в 1458-м. И в самом тексте этой книги Авраам дает важную подсказку по поводу учения Абрамелина: «Наконец я достиг небольшого городка на берегу Нила под названием Арахи»¹. Именно в этой местности, в Северном Египте, в царствование римского императора Адриана (76—138 до н.э.) сложилась древняя александрийская школа гностика Василида.

Василид был чрезвычайно эксцентричной личностью. Он поклонялся некоему верховному божеству по имени «Абракас». Христианская церковь считала его одним из опаснейших еретиков и боялась его настолько, что постаралась стереть с лица земли всех его последователей. Поскольку гностические школы предпочитали действовать по одиночке и не пожелали объединиться, искоренить их оказалось несложно.

Но со времен Авраама, автора «Книги Абрамелина», в Европе стали набирать силу новые религиозные движения, от лютеранства и англиканства до многочисленных тайных обществ наподобие розенкрейцерского, и все они выступали против лжи и продажности господствующей — католической — церкви. На этом фоне постепенно возрождался и гностицизм, проповедники которого стали утверждать, что никаких абсолютных или совершенных способов достижения высшей духовной цели, известных лишь одной какой-либо избранной церкви, не существует. И хотя Бог по-прежнему оставался у всех на устах, вера нередко уступала первенство личному опыту, и многие приходили

¹ *Священная Магия Абрамелина*, указ. соч., стр. 8. — *Примеч. перев.*

к убеждению, что каждый человек должен искать ответы внутри себя, а не во внешнем учении какой бы то ни было церкви. Такова была общая атмосфера, в которой появилась на свет рукопись «Книги Абрамелина».

Соискатель, который приступит к духовным практикам Абрамелина, не обременяя себя предубеждениями, быстро убедится в том, что его система поистине удивительна. Во-первых, она дает метод, при помощи которого любой человек, независимо от пола, национальности и религиозной принадлежности («будь то иудей, христианин, магометанин или язычник»), причем даже сколь угодно порочный и дурной или даже совершенно девственный, может добиться общения со своим Ангелом и научиться управлять так называемыми «тайными силами Природы». В основе этой системы лежит неоплатоническая идея о том, что душа выбирает себе воплощение из широкого спектра возможностей: от тирана и убийцы до праведника, от нищего до богача, — с тем чтобы «научиться лучше различать между добром и злом».

Очевидно, что ни одна религия не может обладать монополией на духовное наставничество. Согласно древним гностическим представлениям, способность к общению с Ангелом исходит непосредственно изнутри каждого из нас. Организованные религии, нередко притязающие на звание «единственно верного пути», — это лишь дополнительная возможность, а не обязательное условие духовного развития. И система Абрамелина, разделяющая эту точку зрения, по сути своей гностична: она признает, что все религии важны, но лишь постольку, поскольку *помогают человеку познать Бога*.

Система Абрамелина предписывает человеку полностью ввериться своему Священному Ангелу-Хранителю, дабы тот руководил его судьбой и тем самым позволил Божественной Воле проявляться в ней беспрепятственно. В свою очередь, человек должен научиться руководить своим Демоном, который, по мнению создателя этой системы, может отвлечь нас от исполнения нашей Истинной Воли. Таким образом, последователь метода Абрамелина работает с обоими полюсами даймона.

Здесь следует пояснить, что о работе с объективным, макрокосмическим Священным Ангелом-Хранителем в этой книге

речи не будет. Наша основная задача — понять микрокосмического даймона или, в христианской терминологии, Демона. Я полагаю, что начинать работу следует именно с этой сущности. Только не следует забывать, что даймон — сущность нейтральная, или двулика, подобно Янусу: она может представлять как в обличье ангела, так и под маской демона.

Одну из этих противоположностей мы должны подчинить себе, а другой — подчиниться сами. Даймон может предстать и как демон, искушающий нас погрязнуть в сиюминутных удовольствиях, и как ангел, ведущий нас к слиянию с Высшим «Я» и Истинной Волей. Методы, изложенные в «Священной магии Абрамелина-мага», бесценны именно потому, что с их помощью мы можем научиться управлять своим даймоном таким образом, чтобы он содействовал нам в устремлениях к высшему. Важно лишь понимать, что эта система, при условии правильного использования, ведет к контакту не с макрокосмическим, а с низшим, микрокосмическим Священным Ангелом-Хранителем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ТРИ ЭТАПА НА ПУТИ К СВЯЩЕННОМУ

АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Первое, что необходимо осознать в связи со всеми теориями и практиками работы со Священным Ангелом-Хранителем, как древними, так и современными,— это то, что путь к этой сущности всегда подразделяется на три этапа. Например, операция, описанная в книге Абрамелина, занимает шесть месяцев и делится на три периода по «две луны» в каждом. Для перехода на каждый следующий этап соискатель должен полнее сосредоточить на поставленной цели всю свою жизнь, как внешнюю, так и внутреннюю. При этом ни на одном из этапов от него не требуется ничего непосильного, ничего невозможного. Вся система Абрамелина строится на постепенном углублении концентрации, на неторопливой перестройке системы ценностей и последовательном продвижении от случайных земных желаний к осознанию Истинной Воли.

Тем не менее, следует отметить, что такой уважаемый автор, как Израэль Регарди, за всю свою жизнь не встретил, по его словам, ни единого человека, которому удалось бы добиться успеха по этой системе всего за шесть месяцев. Регарди указывает, что большинство соискателей либо отступают в самом начале, либо попросту принимают желаемое за действительное в конце¹. Ввиду этого к делу следует подходить научно. Если через шесть месяцев обнаружится, что эксперимент не удался, нужно спросить себя: почему? Мы знаем, что сам по себе этот метод великолепен, но большинство неудач, по всей очевидности, объясняются стремлением втиснуть его в жесткие временные рамки. Вероятно, Регарди прав: практика по системе Абрамелина на деле может занять гораздо больше времени, и к этому нужно быть готовым, особенно в современном мире со всеми его нагрузками.

¹ Из личной беседы Израэля Регарди с Грейди Луисом Макмертри, передано со слов Макмертри.

Не ставьте себе временных ограничений ни на одном из «трех этапов». И переходите на следующую стадию лишь тогда, когда будете уверены, что полностью проработали предыдущую.

Помните: эта система основана на том, что происходит между вами и вашим Ангелом. Здесь нет никакого земного учителя; никто не стоит у вас над душой и не ставит вам оценки. Честность перед самим собой в оценке своих достижений — вот что самое важное. Вы работаете не для зрителей, и никого, кроме вас, не касается, чего вы достигли, а чего — нет. Кроме того, никогда не забывайте, что ваш даймон и так уже знает о вас *всё*. Главная трагедия тех, кто претендует на преждевременные или безосновательные достижения,— то, что их Ангел отступает еще дальше в тень и подлинное общение с ним становится невозможным.

Очевидно, что трехэтапная система Абрамелина не уникальна. Некоторые полагают, что ее от начала и до конца изобрел Авраам, немецкий еврей из Вюрцбурга, и что Абрамелин — это «мифический», вымышленный персонаж. Но если все же предположить, что Абрамелин существовал на самом деле, то полезно будет исследовать те источники, на основе которых могла сложиться его система. Гипотетически, нам известно, что он жил на севере Египта, в той самой области, где когда-то действовала гностическая секта василидиан. Примечательно, что система Василида, как и метод Абрамелина, включал в себя три этапа. Задачи, которые встают перед последователем системы Абрамелина, на каждом из этапов, охватывающих по «две луны», мы рассмотрим подробнее в следующих главах. Что же касается Василида, то всю свою методику он подразделил на три «степени» — «материальную», «интеллектуальную» и «духовную». Конечной целью освоения этих степеней являлось нисхождение Гнозиса — Знания.

Ранние христиане, отмечавшие праздник ангелов-хранителей, тоже признавали подобную трехэтапную структуру, однако на три части в ней подразделялись не действия соискателя, а обязанности Священного Ангела-Хранителя: а) надзирать за всем человечеством; б) выступать в роли посланника Божьего и в) неустанно славить Бога. По-своему эта система соответствует подразделению на «материальное», «интеллектуальное» и «духовное», хотя и на ином плане.

Эти же три концепции легли в основу структуры Ордена А.:А.:, описанной Алистером Кроули в 7-м номере I тома «Эквинокса»: «Наша посвятельная система должна быть триединой. Для внешнего круга — испытания физическим трудом, болью и т.д. Для внутреннего — испытания ума. Для избранных А.:А.: — духовные испытания». Насколько эти три ступени соответствуют системе василидиан? В самой главной из Священных книг Телемы, «Liber AL vel Legis», утверждается, что посвятельный путь телемита, то есть искателя своей Истинной Воли, состоит *всего* из «трех степеней», а не из десяти, в отличие от инициатических структур многих оккультных братств: «Кто назовет нас Телемитами, не ошибется, если изучит это слово внимательно. Ибо в нем — Три Степени: Отшельник, Влюбленный и Человек Земли» (I:40). Кроме того, обратим внимание на сказанное в «Liber AL vel Legis» относительно испытаний этих трех степеней: «Смотри! есть три испытанья в одном, и его можно дать трояко. Грубые должны пройти через огонь; утонченные пусть будут испытаны умом, а величественные избранные — наивысшим» (I:50).

Со временем мы разъясним эту трехчастную структуру применительно к каббалистическому Древу Жизни. Некоторые возразят, что подразделение сфер Древа Жизни на три группы, соответствующие Отшельнику, Влюбленному и Человеку Земли, противоречит традиционному учению каббалы и, следовательно, неприемлемо. На это я могу ответить словами известной исследовательницы каббалы Дион Форчун. Дион Форчун состояла в ордена Утренней Звезды (дочерней организации Герметического ордена Золотой Зари), дружила с Алистером Кроули и основала собственный магический орден — Общество Внутреннего Света. В своей великолепной книге «Мистическая каббала» она пишет:

Группировать десять священных сефирот на Древе Жизни можно разными способами. Нельзя сказать, что какой-то из них верен, а остальные неверны: все они служат различным целям и все помогают лучше понять значение отдельных сефирот, выявляя из взаимосвязи и равновесие¹.

Иными словами, поскольку Древо Жизни олицетворяет совокупность всего сотворенного мира, множество возможных интерпретаций и способов анализа различных сочетаний путей и сфер должно быть бесконечным. Всякий, кто отрицает это, находится в плену духовных предубеждений.

В любом случае, сознательно или нет, Алистер Кроули заимствовал кое-что из древней гностической системы, в свою очередь оказавшей огромное влияние на систему Абрамелина. Однако эти заимствования он изложил на языке, доступном современному человеку. Началось это в феврале 1904 года, когда Кроули и его жена Роза приехали в Египет. Они высадились в Порт-Саиде — чуть западнее Александрии, древней родины василидиан, — и вскоре прибыли в Каир, где сняли небольшую квартирку. В один прекрасный день Роза вошла в транс и стала повторять: «Они ждут тебя». Поначалу Кроули не воспринял ее бормотание всерьез, но Роза настаивала на своем и, в конце концов, сообщила мужу имя божества, которое требовало его внимания. Это оказался Хор; не станем вдаваться во все детали, но важно то, что Кроули сдался и провел масштабную церемонию призыванию Хора.

В ходе этого ритуала Кроули получил божественную весть о том, что грядет «Равноденствие богов» и начинается Новый Эон, а ему, Алистеру Кроули, предстоит объявить всему человечеству об этих переменах. Воззвав в этом ритуале к Хору со словами: «Приди и живи во мне», — Кроули тем самым превратил себя в орудие для незримой сущности по имени Айвасс, которую впоследствии отождествил со своим Священным Ангелом-Хранителем, и позволил этой сущности снизойти в проявленный мир и возвестить Гнозис. Иными словами, Кроули выступил физическим проводником для своего даймона — или Айвасса.

На протяжении трех дней, 8-го, 9-го и 10-го апреля, Кроули внимал «голосу» этого духа и записывал под его диктовку «Liber AL vel Legis», состоявшую из *трех* глав. Айвасс диктовал по главе в день, начиная примерно в полдень. Эти три главы соответствуют трем божествам — богине Нуит, богу Хадиту и их ребенку Ра-Хор-Хуту. Кроме того, первая глава соотносится с материальной стадией, вторая дает интеллектуальные наставления, а третья

¹ Dion Fortune. *The Mystical Qabalah*. London: E. Benn, 1935, p. 55.

символически описывает нисхождение Гнозиса в наш личный Храм — человеческое тело, подготовленное должным образом.

Еще одна важная трехчастная классификация, связанная с нисхождением Священного Ангела-Хранителя, — это подразделение человеческой души в соответствии с частями каббалистического Древа Жизни. Эта система принята в традиционной каббале. Первая часть души — Нешама, соответствующая всему, что пребывает над Бездной, то есть трем высшим сферам Древа Жизни. Вторая часть, Руах, охватывает пять центральных сфер. Третья — Нефеш. Подробнее о них мы поговорим позже. Но самая важная из всех подобных тройственных структур, — это три этапа проявления нашего Священного Ангела-Хранителя. Первый этап называется Видением Священного Ангела-Хранителя, второй — Наставничеством Священного Ангела-Хранителя, а третий — Познанием и Собеседованием со Священным Ангелом-Хранителем. Обо всем этом мы тоже расскажем подробнее в следующих главах.

И, наконец, удобства ради и во избежание ненужных расхождений со «Священной магией Абрамелина-мага», здесь и далее я буду называть три этапа Операции так же, как они именуются у него: Первыми, Вторыми и Третьими, или последними, «двумя лунами». Однако из этого не следует, что я призываю ограничить каждый из этапов двухмесячными рамками или каким-либо иным сроком. Это всего лишь условное, метафорическое наименование стадий посвянительного пути. Кроме того, я постараюсь связать структуру операции, описанной в «Священной магии Абрамелина-мага», с гностическими идеями, с одной стороны, и новознанным учением «Liber AL vel Legis» — с другой, соотнося при этом все упомянутые теории с частями каббалистического Древа Жизни. Возможно, я тем самым и отклонюсь от общего «религиозного» тона, в котором выдержана «Священная магия Абрамелина-мага», но зато описание пути к Священному Ангелу-Хранителю станет более понятным и доступным для нас, жителей Нового Эона.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПЕРВЫЕ ДВЕ ЛУНЫ, ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ

И МАТЕРИАЛЬНАЯ СТАДИЯ

Французский оригинал «Священной магии Абрамелина-мага» подразделяется на три книги. Первая из них — это всего лишь автобиографическое введение, в котором Авраам описывает свои странствия по свету и рассказывает о том, как в одном маленьком городке на берегу Нила он познакомился с таинственным египетским магом по имени Абрамелин. Абрамелин принял Авраама в ученики и преподал ему тайную систему священной магии. Позднее, в соответствии с требованиями иудейской религии, Авраам обучил своего старшего сына, Иосифа, священной каббале. Младшему же сыну, Ламеху, он вручил «Книгу священной магии Абрамелина-мага», дабы тот «смог восхититься чудесами Господними, и оценить их, и насладиться ими сполна»¹. В некоторых отношениях эта глава соответствует материальной стадии гностической системы или степени Человека Земли.

Во второй книге «Священной магии Абрамелина» описываются процедуры, необходимые для правильной работы по этой системе, и правила вступления на путь Первых двух лун. Эта часть определено соответствует интеллектуальной стадии. Она содержит ряд подготовительных указаний и предписаний и уделяет особое внимание духовному облику соискателя. Каким бы человеком соискатель ни был ранее, он должен «отречься и бежать» от всех своих пороков и приступить к работе с чистым сердцем и непоколебимой верой в Бога, подобно Парсифалю из легенд о Святом Граале. Во многом эту стадию можно соотнести с Крещением, поскольку на ней соискатель должен оставить в прошлом все свои грехи, отказаться от бездуховных привычек и испросить у Бога прощения.

¹ Священная Магия Абрамелина, указ. соч., стр. 3. — Примеч. перев.

В Средние века немало религиозных дискуссий вращалось вокруг вопроса о том, почему Иоанну пришлось крестить Христа, если тот и без того уже был Сыном Божиим. Как ни кощунственно это звучит, но ответ прост: Христос не был совершенен от рождения. Выйдя из вод Реки Забвения через чрево смертной женщины, он, как и все смертные, совершал грехи и ошибки в детстве и юности. Крещение дало Христу, как и всем людям, возможность очиститься от грехов, дабы принять свою Истинную Волю, или Волю Бога, его Отца. В системе Абрамелина Крещение осуществляется личным духовным огнем, когда соискатель приступает к своей задаче с чистым сердцем и непоколебимой верой в Бога. Однако при этом указывается, что человек, берущийся за эту операцию, должен быть не моложе двадцати пяти и не старше пятидесяти лет.

Кроме того, рукопись содержит некоторые сугубо бытовые предписания, однако не оскорбляет наш здравый смысл бредовыми требованиями, встречающимися во многих других средневековых гримуарах. Соискателю не понадобятся ни глаза жабы, ни грязь из свежевыкопанной могилы, ни крылья черной птицы, убитой и обескровленной в какой-то определенный час, ни прочие шарлатанские ухищрения. Условия очень просты и зачастую даже самоочевидны.

Впрочем, среди указаний все же встречаются противоречивые, а подчас и старомодные или необдуманные. С одной стороны, Авраам утверждает, что священным искусством Абрамелина может овладеть как мужчина, так и женщина. С другой — предостерегает мага: «Можешь спать со своей Женой в постели, когда она чиста и незапятнанна; но когда у нее месячные истечения, не пускай ее ни в свою постель, ни даже в свои Покои»¹.

На первый взгляд это может показаться логичным, особенно ввиду того, что чуждые астральные сущности могут использовать кровь как материальный носитель; но как быть женщине, которая сама решила исполнить эту священную операцию? Мужчинам предписывается *ни на один день* не прерывать

¹ MacGregor Mathers, S.L., *The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin*, op. cit., p. 66.

начатую практику, но вправе ли женщина делать перерывы на время менструаций?

В другом месте мага сообщают, что «чистота» сродни божественности, а затем предписывают запастись двумя переменами одежды и переодеваться каждую неделю в субботу. Таким образом, что человек, носящий одну и ту же одежду целую неделю подряд, считался «чистым». Полагаю, большинство наших современников едва ли сочтут эту практику гигиеничной и уж тем более «чистой», — но следует понимать, что во времена, когда писалась «Книга Абрамелина», люди обычно не меняли одежду не то что по неделям, а по месяцам.

Подобных сомнительных и устаревших указаний в книге немало, однако наряду с ними присутствуют и важные стандартные требования, касающиеся алтаря и прочих орудий. В целом, к делу следует подходить как можно более просто, но в духе предельной чистоты и святости. Ключ к успеху в этой операции — не в соблюдении буквы предписаний, а в следовании духу, которым они проникнуты.

Что касается места для операции, то подойдет и обычный дом, но такой, в котором маг сможет обеспечить себе уединение и защиту от посторонних вмешательств. Кроме того, место операции должно быть «девственным», то есть таким, которое прежде никогда не использовалось для других целей, связанных с магией, колдовством и прочими духовными и религиозными практиками. Бытовые дела, которыми занимались прежде в этом месте, не играют особой роли, но следует иметь в виду, что настоящий маг *никогда* не станет спать в месте, которое прежде использовалось как храм.

Операция Абрамелина постепенно делает мага более восприимчивым к шепоту своего Ангела, поэтому очень важно, чтобы в месте работы не оставалось никаких следов предшествующих магических практик. В противном случае силы, проявившиеся в результате предыдущих работ, запутают и собьют мага с толку гораздо раньше, чем он научится их контролировать: контроль над всеми подобными силами достигается лишь на заключительном этапе операции Абрамелина, и этой теме посвящена третья часть его книги. Обязательно принимайте это в расчет

при выборе места, иначе все достигнутые результаты останутся сомнительными. Можете провести Малый ритуал изгоняющей пентаграммы, хотя это довольно поздняя практика, в рукописи Абрамелина не описанная. С его помощью можно очистить место работы от негативных энергий и прочих посторонних сил. По большому счету, современному магу следует предварять этим ритуалом практики Абрамелина каждый день.

Нередко спрашивают, почему в ходе работы, направленной на достижение контакта с Ангелом, не используется защитный церемониальный круг. Этот вопрос вызывает немало дискуссий, но главная причина одна: магу просто напоминают, что чистота сродни божественности, и именно в духе этого принципа он должен вести все свои дела, как мирские, так и храмовые. Важно не забывать, что, в отличие от результатов некоторых магических практик, описанных в других гримуарах, то, что достигнет маг по завершении операции Абрамелина, останется с ним на всю жизнь. Иными словами, по окончании ритуала маг не вернется к своим старым обыденным привычкам. Перед ним откроется новый, истинный путь, и маг должен будет радостно и благодарно следовать этим путем. Истинное священное пространство, которое он формирует на протяжении этих шести месяцев, — это его собственное внутренне святилище: обретая власть над собственным телом, он превращает это тело в Храм — вместилище для Святой Святых. И когда этот Храм человеческого тела будет должным образом подготовлен, его Священный Ангел-Хранитель снизойдет и будет обитать в нем.

Завершив подготовку и приступив к работе, маг должен ежедневно посвящать два часа чтению Святого Писания «и прочих Священных Книг»¹. Подразумевается, что эти религиозные книги «научат тебя хорошо молиться» и помогут больше узнать о Боге, чьего Священного Ангела-Хранителя вы ищете. Именно здесь, на самой начальной стадии Первых двух лун, большинство соискателей терпят поражение².

¹ *Ibid.*, p. 67.

² *Ibid.*, p. 68.

Не секрет, что многие приступают к этой операции безо всякой веры в какую-либо высшую духовную власть. А некоторые даже бунтуют против этой власти и активно (хотя подчас и неосознанно) протестуют против самой идеи ее существования.

Разумеется, многие молодые люди, интересующиеся оккультизмом, слышаны о старинных магических гримуарах, в которых описываются призывания демонов и прочих подобных сил. И рано или поздно они неизбежно узнают о величайшем из всех гримуаров — «Книге священной магии Абрамелина-мага». Но стоит им ознакомиться с требованиями, изложенными в этой книге, как они тотчас отворачиваются от него: одним неприятно видеть, что столь много внимания в ней уделяется Богу, другие не понимают, как выполнять даже простейшие практики, наподобие той же молитвы. А те, кто все же принимается за дело, нередко думают, что вполне достаточно просто читать инвокации или повторять какое-нибудь тщательно сформулированное обращение к Богу с просьбой о помощи. Они не понимают, что имеет в виду Авраам, обращаясь к своему сыну Ламеху:

Говорить без любви, без внимания и без разумения бесполезно. <... > Необходимо, чтобы молитва твоя исходила из средоточия твоего сердца. Просто повторяя записанные молитвы или слушая их, ты никогда не поймешь, как молиться по-настоящему¹.

Иными словами, маг должен научиться не просто произносить молитву или заклинание, а по-настоящему воспламенять себя словами молитвы и, самое главное, делать это ежедневно.

Вторая проблема, связанная с искусством молитвы, относится к употреблению «чужеземных имен вызыванья». Хотя в некоторых системах они используются вполне успешно (но обсуждать здесь это мы не будем), в системе Абрамелина следует говорить на родном языке. Авраам специально подчеркивает это, отмечая: «Со стороны человека, желающего иметь дело с Богом

¹ *Ibid.*, p. 65.

через посредничество Его Святого Ангела, безрассудно полагать, будто он может обращаться к Нему на чужом языке, не понимая даже, что он говорит и чего требует»¹. Молиться надлежит на «языке своей матери» и при этом следует четко понимать каждое слово, ибо «как можно притязать на Милость от Господа, если не знаешь сам, о чем просишь?»² Кроме того, Авраам указывает, что во время молитвы не следует ни кричать, ни говорить слишком громко; не следует употреблять чужеземные имена; не следует прибегать к неистовым танцам, которые используются в некоторых других магических практиках. Следует действовать смиренно, почтительно, искренне и с чистым сердцем, преисполненным любовью, и изливать свое сердце и душу Богу один на один.

Отметим, что на протяжении истории многие практиковали систему Абрамелина, даже не подозревая о ее существовании. По тем или иным причинам некоторые люди сосредотачиваются на глубинах своей внутренней сущности, орошая слезами ее пустыню, чтобы она расцвела. В этом уединенном средоточии души они говорят сами с собой, задаваясь главными вопросами своей жизни. И некоторые находят ответы. Некоторым удается погрузиться так глубоко, что они и в самом деле начинают слышать голоса, — так случилось и с Сократом, и с Жанной д'Арк, и даже с Карлом Юнгом. Общество в целом относится к подобным людям настороженно и клеймит их нелюбезными прозвищами безумцев и религиозных фанатиков. Многие маги забывают, что способность «слышать голоса» — отнюдь не монополия тех, кто исполнил операцию Абрамелина, и наоборот, что не всякий соискатель, достигший Познания и Собеседования со своим Ангелом, воспринимает наставничество этого Ангела так ощутимо и отчетливо. Абрамелин, как и Авраам, всего лишь попытался осмыслить процесс общения с тем, кого он называл своим Ангелом, и предложить свои методы другим соискателям.

Первое правило, о котором следует помнить постоянно, заключается в том, что, согласно Абрамелину, *Закон — для всех.*

¹ *Ibid.*, p. 58.

² *Ibid.*

Звучит очень по-телемитски, не правда ли? Эти практики не воспрещены никому. И всякому, кто попытается провести эту операцию, мы должны протягивать руку помощи.

Приступать к этой работе не следует, если вы не готовы посвятить все сто процентов своей энергии ежедневным молитвам, размышлениям и духовным занятиям. В первый же день вы должны будете приступить к беседе с Богом, или молитве, которая также именуется исповедью в ваших грехах. Если последнее выражение противоречит вашим религиозным взглядам, посмотрите на вещи шире. Авраам всего лишь предлагает вам «поговорить с Богом» в ваших собственных словах и на вашем собственном языке обо *всей вашей жизни* со всем, что в ней было хорошего и дурного, не упустив ничего.

На протяжении первых двух лун вы должны постараться припомнить как можно больше подробностей о вашем детстве и об основах вашей инкарнации, не забывая при этом, что Бог, как и ваш Ангел, уже и так знает о вас всё: ваша «исповедь» — это всего лишь способ осознанно «признать» ту жизнь, которой вы живете. Настоящий маг поймет, что этот путь воспоминаний — отнюдь не праздная задача. Авраам предупреждает нас, что это искусство — не для искателей развлечений. Посмотреть в лицо всем призракам и иллюзиям, сотворенным нами же самими на протяжении жизни, — это часть наших поисков Истины; и некоторых эта задача устроит, однако следует понимать, что это важно и что на пути к своему Священному Ангелу-Хранителю вы должны уничтожить все эти иллюзии.

В системе Авраама мы начинаем с вознесения благодарности Богу просто за то, что мы живы, за все те годы, которые он отвел нам для жизни на Земле, и за то, что он дал нам возможность обратиться к нему и все это высказать. Авраам предостерегает, что «поначалу твоя молитва будет бессильной», но вы все равно должны продолжать этот диалог, или «беседу», даже если вам будет казаться, что вы говорите сами с собой. Это не просто терапия, причем куда более дешевая, чем на кушетке психоаналитика, — это еще и очищение души от всей накопившейся с детства грязи; и именно этот процесс превратит ваше тело в духовный сосуд, пригодный для нисхождения Священного

Ангела-Хранителя. Помните, что Храм должен быть чист и очищен. Молиться, размышляя при этом о собственной жизни, — то же самое, что делать генеральную уборку.

Карл Густав Юнг твердо верил, что его даймоне — не плод воображения. Он утверждал, что это реальная сила, которую следует уважать и слушать и даже поддерживать с ней беседу. Он рассматривал даймона как олицетворение интегрированного «Я», возникающее тогда, когда человек перестает проецировать потребности своей психе на других людей и тем самым прекращает «вытворять, что захочется». С магической точки зрения, Юнг учит нас тому, как очистить «Внутренний Храм», чтобы принять и интегрировать все свои противоположности и подготовиться к нисхождению Ангела, то есть даймона... и, разумеется, Юнг объясняет все это на языке психологии, а не как «религиозный» опыт.

Но, как бы то ни было, именно на протяжении первых двух лун вам предстоит тщательно заложить осознанную и практическую, как подобает «Человеку Земли», основу для дальнейшей работы, используя для этого весь свой опыт, накопленный в ходе вашей нынешней инкарнации — от самого раннего воспоминания и до теперешнего момента. В сущности, вы пишете автобиографию, подобную той, которую написал в первой из трех книг «Священной магии» сам Авраам. С неоплатонической точки зрения, ваша главная задача в этот период — открыть и использовать первый из врученных вам божественных даров. Ключи к нему обретаются в событиях раннего детства и в историях жизни ваших предков. Если вы постигнете эти основы своего текущего воплощения, но в конечном счете неизбежно откроете и свою Истинную Волю. Но знать Истинную Волю — еще не значит исполнять ее. Для последнего вам понадобится наставничество вашего Ангела.

Теоретически, эти первые «две луны» — всего лишь попытка отвлечься от несущественных бытовых дел и материальных проблем и вновь сосредоточить свою душу на бесконечности Царства Божьего, или Вселенной, из которой вы вышли. При этом вы, можно сказать, учитесь управлять четырьмя стихиями, привязывающими вас к Земле. Говорят, что к концу этих «двух

лун» в сердце мага начинает возрастать Любовь к *самому себе*, очищенная от всех мирских отвлечений, — любовь не в эгоистическом смысле, а как глубокое чувство благодарности за то, что вам дарована эта жизнь.

Кроме того, на стадии Человека Земли начинает пробуждаться особое внутреннее ощущение, описать которое зачастую нелегко, но которое сводится к непоколебимой уверенности в том, что вы не одиноки. Вы пока еще не знаете своего Священного Ангела-Хранителя лично, но уже твердо знаете, что он существует. Выразить это ощущение в словах действительно невозможно, и магу настоятельно советуют даже не пытаться. Видения или мысленные образы, посещающие вас на этом этапе, — это ваше личное дело. Ни в коем случае ни с кем не делитесь этими впечатлениями, чтобы не «заземлить» их (в магическом смысле слова), а не то они попросту прекратятся.

Ваши мысли, направленные на вашу собственную личность, становятся бесконечно малой точкой, или центром Божьей Вселенной. Алистер Кроули называет эту точку Хадитом; он написал великую книгу, помогающую достичь этого состояния «Внешней Бесконечности» — осознать бесчисленные возможности Вселенной за пределами «Я». Эта книга, «Liber NU sub figura XI», описывает работу первых двух лун с телемической точки зрения. Соискатель в этой практике принимает роль Хадита — Человека Земли.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

КАББАЛА И МАГИЯ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛУН

Авраам утверждает, что для практики по системе Абрамелина знать каббалу не обязательно, однако на деле знание тайн каббалы помогает лучше понять это священное искусство. Поэтому имеет смысл рассмотреть первые две луны с каббалистической точки зрения. Эти первые две луны очевидным образом соответствуют двум нижним сферам Древа Жизни — Малкут-10 и Йесод-9, сферам наиболее личным и далеким от всеобщности. Они соответствуют планете Земля и Луне.

Большинство посвятительных систем, принятых в различных магических братствах, ориентированы на духовную трансформацию личности применительно к *микrokосмическому* Древу Жизни. Впрочем, посвящение — одна из самых сложных тем для обсуждения. Кроули как-то заметил: «Посвящение всегда оказывается чем-то неожиданным; в противном случае в нем бы не было нужды»¹. Это означает, что всякое посвящение уникально: каждый человек приходит к своему Внутреннему Свету, или к своей Звезде, особым, неповторимым путем. Именно из-за этого тема посвящения так сложна. Если вам еще только предстоит пережить «посвящение», лучшее, на что я могу надеяться, — что мои слова послужат своего рода морковкой на удочке, которая сдвинет с места вашего упрямого осла. И, утешаясь этой надеждой, начну свои рассуждения с наинизшей, десятой сферы Древа Жизни — Малкут-Земли, к которой относится, среди прочего, человеческое тело.

Эта сфера соответствует четырем стихиям, или «тайным силам Природы», которыми мы обязательно должны научиться управлять, ибо именно из них и состоит то, что ограничивает наш дух. Здесь, в Малкут, человек достигает магической степени Неофита ($1^{\circ}=10^{\circ}$), название которой можно перевести попросту как «начинающий». Знак « $^{\circ}$ » — это символ магической

степени; отметим, что мало кто понимает его по-настоящему, да и обсуждают его очень редко. Число 10 обозначает первый шаг соискателя на пути микrokосмического Древа Жизни — вступление в 10-ю сферу, Малкут. Задача на этом этапе — обрести контроль над своим телом. Символ « $^{\circ}$ », квадрат, всегда означает четырехчастные «тайные силы Природы» той сферы, в которой пребывает соискатель, проявленные в применении к его человеческому телу. 1° в обозначении степени Неофита соотносится с Кетер — 1-й сферой макrokосмического Древа Жизни. Макrokосм, или круг, нередко обозначают гексаграммой, шестиконечной звездой, а микrokосм, или квадрат, — пентаграммой, пятиконечной звездой. Они же — Нуит и Хадит. Союз двух этих символов, именуемый «квадратурой круга», можно представить как $6 + 5 = 11$; таким образом, одиннадцать — это священное число магии, обозначающее Великое Делание.

В алхимии ему соответствует принцип «*Solve et Coagula*» — «Растворяй и сгущай». Это растворение «Я» в бесконечности; это соединение того, что наверху, с тем, что внизу, дающее в итоге Ничто. И все это лишь малая часть тех таинств, которые скрываются за символом посвящения — квадратурой круга. Но какой бы магической степенью вы ни обладали, «вы должны подчинить себе силы Квадрата и научиться управлять ими», в то же время «вверив свой дух опеке Круга»¹. Иными словами, вы должны подчинить себе первое, подчинившись второму. Что в данном случае «первое», а что — «второе», зависит от конкретной степени посвящения. Например, Неофит, посвященный степени $1^{\circ}=10^{\circ}$, учится вверять себя опеке Кетер и в то же время управлять четырьмя силами Малкут.

Чтобы перейти на следующую степень, Неофит $1^{\circ}=10^{\circ}$ должен достичь определенного состояния духовного сознания в Малкут на обеих Древах — и микро-, и макrokосмическом. На макrokосмическом уровне Малкут символизирует не только наше физическое тело, но и все проявленные формы на Земле, доступные нашему чувственному восприятию. Мы должны научиться управлять своей реальностью. На микrokосмическом

¹ Из дневника Брата Ахада Ошера, запись от 18 мая 1997, пересказ слов Грейди Лунса Макмертри.

¹ Из дневника Алистера Кроули, запись от 8 января 1932 года.

уровне эта сфера обозначает, опять-таки, не только физическое тело, но и, в еще большей степени, наше сознательное мышление и его влияние на нашу повседневную реальность.

Обязательства и испытания, связанные с этой сферой, призваны, главным образом, помочь нам взять под контроль окружающий мир, наше тело и мыслительные процессы. Магам предписывают привести в порядок свои мирские дела или, точнее, как говорится в магической клятве Послушника, «обрести власть над природой и способностями своей личности», — во многом так же, как предписывается соискателю в «Священной магии Абрамелина».

Основной духовный опыт сферы Малкут определяется как *Видение Священного Ангела-Хранителя*, но это — еще не «Наставничество» и не полноценное «Познание и Собеседование» с Ангелом. Это лишь первый из трех этапов проявления Ангела на Древе Жизни. В сущности, это «Видение» — скорее эйфорическое осознание, чем подлинная встреча с Ангелом. Ощущение достоверного «знания» о том, что во вселенной существуют и другие духовные создания, кроме человека, — это религиозный опыт, в котором наше чувство зрения, внутреннего или внешнего, претерпевает некую важную трансформацию. Главный вопрос, с которым сталкивается Человек Земли и который на данной стадии неизбежно остается без ответа, — какого именно Ангела мы при этом «видим»? Макрокосмического или микрокосмического? Или это неважно? Мы настоятельно советуем Человеку Земли не тратить на этот вопрос слишком много времени, дабы не «пасть в яму, имя которой — “Потому что”». Примите открывшееся вам осознание как данность и не пытайтесь понять его природу. Просто признайте как факт, что вы не одиноки.

Подлинное посвящение в сфере Малкут постепенно пробуждает в человеке ощущение, что он начинает одновременно и углубляться в себя, и вытягиваться вверх, почти «вертикально», по направлению к тому, что он считает своим Священным Ангелом-Хранителем; а в действительности за этим ощущением стоит формирование связи с Божеством в Кетер и приобщение к бесконечности Нуит. К сожалению, большинство соискателей

так и не достигают этого духовного состояния. Причина же — в том, что они сбрасывают со счетов одно из первейших предписаний искусства Абрамелина, каббалы и религиозной практики вообще: «научись молиться как подобает». Не владея методами рефлексии и интроспекции, основанными на принципе «Познай себя!», достичь духовного видения своего Священного Ангела-Хранителя невозможно.

С каббалистической точки зрения, искусство «молитвы» связано с путем Древа Жизни, соединяющим первую каббалистическую сферу, Кетер (Венец, то есть Божество), с шестой сферой, Тиферет, нашей Внутренней Звездой. Это путь Верховной Жрицы, управляющий духовным даром внутреннего зрения, или «воображения». И, что еще важнее, в каббале этот путь именуется «соединяющим разумом» и, будучи правильно понят, пробуждает в нас способность «устанавливать связи с самыми дальними Звездами». Как мы можем этого добиться? Напомним, что Солнце — это врата, через которые ваш даимон входит в вашу вселенную и спускается в Малкут, ваше физическое тело. При этом от Солнца он не отделяется, а потому без труда может выступать посредником между вами и Божеством.

При условии, что вы молитесь как подобает, для достижения «Видения Священного Ангела-Хранителя» необходимо задействовать свою способность к «воображению» и создать «образ» своего даимона. Образ этот формируется тогда, когда вы изливаете свое сердце и душу, вспоминаете и обзрываете всю прожитую жизнь. Окажется ли он мужским или женским — совершенно неважно: в действительности даимон не имеет пола. Единственное, о чем здесь следует помнить, — это магическая аксиома, согласно которой даимон «облечен образом моего Желания».

Как и все пути Древа Жизни, путь Верховной Жрицы обладает множеством соответствий и свойств, и одно из них — тесная связь с Луной, сферой Йесод. Луна управляет этим путем, и она же диктует законы Астрального мира. Понять эти взаимосвязи непросто, но если это удастся, то воспринять Видение Священного Ангела-Хранителя станет гораздо легче.

С каббалистической точки зрения, для исполнения задачи «первых двух лун» Человек Земли должен освоить не только

сферу Малкут, но и следующую за ней, 9-ю сферу Древа Жизни — Йесод, что в переводе с древнееврейского означает «Основание». Йесод соединяет нашу Нефеш — животную природу — с Руахом, сознательным мышлением. В магических посвянительных системах она соответствует степени Ревнителя.

В системе А.:А.: задача Ревнителя — заложить прочное Основание для последующей практики. Сфера Йесод не случайно названа Основанием: вам следует ясно понять ту важнейшую роль, которую она играет в вашей микрокосмической вселенной. Именно в Йесод закладывается краеугольный камень вашего «Храма». Истинный Храм — это не какая-то постройка во внешнем мире: это ваше собственное человеческое тело. Власть над материальной и астральной сферами — необходимое условие для успешного прохождения степени Человека Земли. Без правильно подготовленного Храма общаться с Ангелом вы не сможете.

Научиться контролировать свое мышление, или «воображение», а также свое подсознание или, что еще более важно, мир своих фантазий и грез, на деле гораздо проще, чем полагают многие.

Чтобы понять устройство ваших личных астральных врат, примите к сведению, что под астралом подразумевается тот низший уровень, на котором акаша полностью окутывает ваше физическое тело, воспроизводя его форму. Именно этот план вы и должны научиться использовать и контролировать.

Вопреки распространенному мнению, это не тот объективный Астральный Свет, который окутывает нашу Землю. Многие постоянно путают микрокосмическую вселенную с макрокосмической. Микрокосмический Астральный Свет уникален постольку, поскольку в нем запечатлевается абсолютно все, что происходит с вами на протяжении жизни, с самого рождения. Очевидно, что в попытках понять свой «первый дар», или основу вашего нынешнего воплощения, это хранилище информации становится поистине бесценным источником Знания (Гнозиса). Воспользоваться им мы можем при помощи нашего Астрального Двойника, или даймона. Как ни прискорбно, многие современные маги полагают, что наш Астральный Двойник — это всего лишь часть нашей собственной личности, а не самостоятельная, независимая сущность. Разумеется, те,

для кого Бог умер, готовы толковать подобным образом все духовные явления. Но загвоздка в том, что в определенном отношении Авгойэд — действительно часть нашей личности, и это еще больше осложняет дело. Поэтому очень важно понимать, что даймон — это одновременно и некий более плотный субъективный аспект нашего «Я», без которого мы не могли бы существовать как личность, и, в то же время, некая более тонкая объективная, независимая сущность. Эта сущность живет своей жизнью и, как ни странно, продолжает жить после того, как мы умрем; даймоны безвременно погибших людей нередко возвращаются на место трагедии в образе призрака.

Алистер Кроули пишет в «Магии без слёз»: «...само наше астральное тело подразделяется на более плотную и более тонкую составляющие. Благодаря этому можно осознать существование того, что мы удобства ради называем Священным Ангелом-Хранителем, и чем полнее мы осознаем все последствия его существования, тем яснее становится, что главная наша задача — установить с ним тесный контакт»¹. И в той же книге Кроули указывает, что «...необходимое условие для исследовательской работы — развитие Астрального Тела и, самое главное, достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем»².

В магическом плане на протяжении первых «двух лун» вы должны научиться пользоваться своим Астральным Двойником для исследования своей нынешней инкарнации, а для этого нужно всего лишь понять, как при помощи «воображения» выводить на свет давно забытые воспоминания. Поскольку Луна — владычица ночи, один из лучших моментов для молитвы или упражнений в магическом контроле — время непосредственно перед отходом ко сну. Попробуйте задавать вопросы своему даймону и беседовать с ним, пока не провалитесь в сон, — и утром вы будете просыпаться уже с готовыми ответами. Не случайно некоторые из величайших писателей, поэтов и изобретателей отмечали, что утренние часы — самые продуктивные.

¹ *Magick Without Tears, op. cit.*, p. 501.

² *Ibid.*, p. 19.

Как только вы начнете осознавать и понимать основу своей инкарнации, избранную вами еще до рождения, появятся и первые признаки того, что вы освобождаетесь из плена физического тела — вашей земной «гробницы» — и делаете первые шаги по пути духовного развития. Проверить правильность ваших догадок по поводу истинной цели вашей инкарнации формальными способами невозможно: это тонкие перемены, однако результаты их зачастую оказываются весьма наглядными.

Метафорически можно сказать, что в небе вашей души возгорается ваша личная Луна (Йесод), начавшая, наконец, воспринимать свет от вашего же собственного Солнца, или Внутренней Звезды. Луна приближается к Полнолунью. Подготовленный вами Храм озаряется Божественным Светом, идущим от Тиферет; и для того, чтобы алхимически соединить Луну с Солнцем, человек должен пройти каббалистическим путем Умеренности — карты Таро, связывающей сферы двух этих светил. Во многих колодах Таро в центре этой карты изображается ангел. Традиционно его отождествляют с архангелом Михаилом — одним из четырех великих ангелов, правящих Землей. Михаил — правитель юга и стихии Огня.

Напомним еще раз цитату из «Liber AL vel Legis»: «Грубые должны пройти через огонь; утонченные пусть будут испытаны умом, а величественные избранные — наивысшим» (I:50). Таким образом, Человек Земли, пребывающий на грубой, материальной стадии, должен научиться проходить сквозь огонь: только так он сможет исполнить условия своего испытания и перейти на следующую ступень — ступень Влюбленного.

Подводя итоги, можно сказать, что на протяжении первых «двух лун» вы должны посвятить всего себя созданию идеального «Внутреннего Храма», полностью сосредоточившись на «беседах с самим собой» в этом священном пространстве и на осмыслении всей своей жизни. Израэль Регарди в книге «Око в треугольнике» отмечает, что «в Тишарб излагается метод или способ “думать задом наперед”, позволяющий вскрыть причины событий в жизни адепта. Цель описанного здесь метода — проникнуть

в истинное значение этих событий»¹. Имеется в виду учебный текст А.:А.:, предназначенный для Послушников, — «Liber Thisharb Viae Memoriae». Об этой книге, известной также под названием «Путь Памяти» («Liber SMXIII»), Алистер Кроули пишет, что в ней «даются методы обретения магической памяти, или памяти о прошлых жизнях, а также постижения задач соискателя в жизни нынешней <...> дабы соискатель смог исчислить свою Истинную Орбиту в вечности»². Прозрений о своих прошлых инкарнациях поначалу достигают лишь немногие, но как подспорье в понимании «первого дара» — основы своего нынешнего воплощения — эта книга очень ценна.

И тем, кто только начинает изучать каббалу и Древо Жизни, и более опытным ученикам, которые просто желают освежить изученное в памяти, я советую не тратить слишком много времени на книги. Ограничьтесь буквально несколькими основными источниками и прочтите только разделы, посвященные Малкут (10) и Йесод (9). На степени Человека Земли тщательного изучения требуют только эти две сферы. И несмотря на то, что процессы, протекающие на этом этапе, соотносятся со многими путями Древа, единственный путь, который на стадии Человека Земли необходимо понять до конца, — это путь, связывающий Малкут и Йесод, путь буквы Тав (400), соответствующий карте Таро «Вселенная».

¹ Regardie, Israel. *The Eye in the Triangle*. St. Paul: Llewellyn Publication, 1970, p. 299.

² Crowley, Aleister. "A Syllabus of the Official Instructions of A.: A.: Hitherto Published". // *The Equinox*, vol. I, No. X. London: Weiland & Co., 1913, p. 48.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СТИХИЙНЫЙ ДУХ И ПЕРВЫЕ ДВЕ ЛУНЫ

Прежде чем двинуться дальше, подведем итоги того, что мы уже узнали о Человеке Земли и его поисках Священного Ангела-Хранителя. Во-первых, называть его ангелом — не слишком правильно, потому что слово «ангел» вызывает ассоциации с какой-то великой сущностью, стоящей выше нас на эволюционной лестнице. В действительности же даймону уступает нам в развитии: это стихийный дух, подобный вечному ребенку трех лет от роду. Во-вторых, для эффективной работы со своим даймоном вовсе не обязательно практиковать церемониальную магию, изучать систему Абрамелина или понимать каббалистические механизмы.

Древние греки рассматривали даймона как сущность, отдельную от человека и превосходящую его: они полагали, что ему известна Истинная Воля человека или причина, по которой тот пришел в свою земную жизнь. Они верили, что даймону обладает «совершенной памятью» о тех временах, когда человек стоял перед богами; сам же человек не помнит об этом ничего, потому что перед воплощением омылся в Реке Забвения.

Однако не все эти представления верны. Наш даймону, или стихийный дух, может и не знать, как мы проявим свою Истинную Волю; и, как уже отмечалось, от не отделен от нас полностью. С этой точки зрения, наша душа и наш стихийный дух приходят на Землю в одинаково «чистом» состоянии. Как ребенок учится ходить и говорить, так и стихийный дух подражает всем нашим действиям, чтобы сохранять накапливаемый нами опыт в Астральном Свете, окутывающем наше тело. Этот свет выполняет те же функции, что и «коллективное бессознательное» Земли. Это вместилище всех наших знаний и опыта. Это полная летопись нашей жизни, которую мы заберем с собой после смерти как руководство к нашему прошлому, настоящему и будущему.

И все же этот Свет запечатлевает в себе лишь тот опыт, который мы получаем посредством пяти физических чувств. Каждое из этих чувств обладает внутренней, тонкой составляющей,

связанной с определенной стихией, благодаря чему внешние ощущения и могут передаваться нашей душе. Считается, что слухом управляет Акаша, обонянием — Воздух, зрением — Огонь, вкусом — Вода, а осязанием — Земля. Примечательно, что Акаша — это «вещество» нашей души, и она же управляет внутренним слухом — восприятием голоса даймона, который слышен только самому человеку и не слышен окружающим.

Но все же между нами и нашим стихийным духом существует одно важное различие: в нашей сознательной памяти откладывается лишь малая доля земного опыта, тогда как даймону помнит всё. Он — тот самый инструмент, при помощи которого создается ваша личная акашическая летопись. Иными словами, даймону обладает всей совокупностью знаний о «первом даре», врученном нам богами, и именно поэтому древние греки считали его великим существом, не зависящим от человека. Дело не в том, что он осведомлен о нашей Истинной Воле, а в том, что он хранит «совершенную память» обо всем, что происходило с нами с момента рождения по сю сторону Реки Забвения и до вплоть нынешнего дня. Даймон может помочь нам вспомнить все наше детство с самых первых мгновений нашего проявления во чреве матери. В этом и заключается истинная сущность даймона как стихийного духа. Он помогает нам понять, почему мы избрали для себя именно такое воплощение; а понимание причин и основ нынешнего воплощения, в свою очередь, ведет нас к осознанию Истинной Воли.

Большинство людей сбрасывают со счетов то обстоятельство, что наша личная акашическая летопись пишется с самого момента нашего рождения на свет. Они не понимают, что мы запечатлеваем в коллективном бессознательном все свои субъективные и объективные модели поведения или комплексы, сформировавшиеся под влиянием всего нашего опыта. По существу, мы, сами того не сознавая, постоянно сообщаем даймону, как именно мы «воспринимаем» свой мир, или избранную нами инкарнацию, и постоянно внушаем ему свои собственные желания и потребности, возникающие в этой жизни.

Знания, которые мы фиксируем в своей акашической летописи, частью основаны на счастливых воспоминаниях,

а частью — на глубинных страхах и травмах. Однако наша жизнь определяется не столько самими этими событиями, сколько тем, как именно мы привыкли о них вспоминать, а это, в свою очередь, зависит от указаний даймона, постоянно раскачивающегося, как маятник, между полюсами добра и зла. Проблемы возникают с первых же дней нашей жизни, как только мы начинаем посылать даймону смешанные сигналы; и все эти противоречия, откладывающиеся в глубинах нашего бессознательного, или в нашей личной акашической летописи, остаются с нами навсегда. Именно этими первыми «уроками» даймон и руководствуется в дальнейшем, полагая, что получил с ними указания о том, что важно для нашей инкарнации, а что — нет. Фактически, стихийный дух всего лишь пытается реализовать основные «идеи», или уроки, полученные от нас в раннем детстве, причем зачастую делает это настолько тонко, что распознать влияние детских «комплексов» почти невозможно.

Итак, все впечатления, накопленные в детстве и юности, — это строительные кирпичики, в которых может нуждаться наша душа для приобретения искомого опыта. Но, достигнув зрелости, мы должны подвергнуть эти «уроки детства» тщательной ревизии и определить, насколько важен каждый из них. И в этом деле нам может помочь даймон, поскольку все наши личные знания хранятся в нашем Астральном Свете, или «коллективном бессознательном».

Поскольку даймон по природе трикстер, некоторые считают его злобным или лживым, а то и «демоническим» духом, но это неверно. Маги понимают, что даймон может менять свой облик, имитируя любую запечатленную в нем индивидуальность. Луна, владычица астрального мира, сама не излучает света. Она лишь отражает свет Солнца, свет Звезды, — иными словами, ваш собственный свет. Учитесь молиться и думать как подобает. Самый простой метод — это честный самоанализ, свободный от эгоистических побуждений, потому что он позволяет использовать даймона, или стихийного духа, как поисковую машину, то есть воплощать на практике магический принцип «Познай себя!»

Разумеется, здесь возникает вопрос, сами ли мы вспоминаем события своего детства или же даймон активно помогает нам,

подсознательно предоставляя нам конкретную информацию, которую мы запрашиваем сознательно. Но на самом деле это неважно. Довольствуйтесь тем, что определенные действия — в данном случае, самоанализ, — влекут за собой определенные результаты. Восстановление детских воспоминаний не только лечит, но и помогает выявить «причины», стоящие за привычными схемами поведения, иные из которых, возможно, мешали нам всю жизнь. А из этого следует, что с помощью даймона мы можем осознанно улучшить свое настоящее и будущее.

Не менее важно и то, что просто «обдумывая» все частности своего «основания», заложенного в детстве, и перебирая все воспоминания, как хорошие, так и плохие, мы тем самым насаждаем в своем Астральном Свете, или коллективном бессознательном, семена «новых воспоминаний». Вместо того, чтобы бессознательно существовать во взрослом мире, глядя на него глазами неопытного ребенка, не понимающего слишком многих вещей, мы, в сущности, перепрограммируем свой Астральный Свет. Тем самым мы берем в свои руки власть над собственной жизнью. Мы повелеваем даймону увидеть целостную картину и предназначение нашей инкарнации и сообщаем ему информацию, необходимую для того, чтобы в дальнейшем он помогал нам исполнить это предназначение.

В возрасте между двадцатью и тридцатью годами все мы бессознательно пытаемся проделать нечто подобное. Дело в том, что по мере взросления механизмы нашей памяти незаметно меняются. Мы выбрасываем из головы обыденные события и переживания детства, сосредоточиваясь лишь на отдельных изолированных происшествиях, которыми ознаменовались поворотные точки в нашей жизни. Тем самым мы стараемся «повзрослеть» или «найти свое призвание». Самоанализ и размышления о том, «что нам делать с нашей жизнью», подготавливают нас к важнейшему астрологическому событию — так называемому возвращению Сатурна. Это событие приходится на возраст около тридцати лет, когда мы окончательно оставляем детство в прошлом и вступаем в пору зрелости.

Маги называют этот период «нижней Бездной» — первым великим препятствием на пути нашей жизни. Одним людям

переход через эту Бездну дается легко, но других может повергнуть в хаос и панику. Нелегко наблюдать, как бог Сатурн пожирает собственных детей — или, в данном случае, ваше личное детство. Но вместо того, чтобы погрязнуть в депрессии, этот период следует использовать по назначению — утвердить свою власть над даймоном и с его помощью познать себя. Так вы сможете выявить краеугольный камень своей инкарнации, увидеть то, что отличает вас от других людей и делает единственным и неповторимым. Вы начнете понимать, для чего вы пришли в эту жизнь, и постигать свое предназначение, свою Истинную Волю.

Первая и важнейшая цель каждого мага на данном этапе — написать автобиографию, в которой речь пойдет не только о нем самом, но и его семье. Напишите обо всем, что происходило с вами до двадцати пяти лет, — обо всем, что только сможете вспомнить, от пустяковых мелочей до действительно важных событий. Даже если на это уйдет не один месяц, ничего страшного. Ваша задача — вывести на свет Солнца мысли, давно погребенные в глубинах бессознательного. Эти мысли уже родились; теперь же вам предстоит отделить те из них, которые продолжают жить, от тех, которым предстоит умереть, чтобы вы смогли приступить к процессу перепрограммирования своего даймона.

Именно это проделал в свое время Карл Юнг, хотя он, скорее всего, понятия не имел о системе Абрамелина. В своих книгах он рассказывает о нескольких «духах-проводниках», помогавших ему на протяжении жизни. Главным из них было гностическое божество, назвавшееся именем «Филемон». Юнг прямо утверждает, что это божество «представляло собой силу, не являвшуюся мной самим»¹. Для общения с этой сущностью Юнг разработал методику так называемого «активного воображения». Иными словами, он прошел путь первых «двух лун»: он начал внутренний диалог, в конечном счете приведший к контакту с Филемоном. И как только контакт установился,

Юнг обнаружил, что «это он говорил, а не я»¹. Он признавал, что информация, поступающая от этой сущности, нередко его удивляла, и добавлял, что «во мне есть нечто такое, что способно говорить вещи, которых я не знаю и которых не собирался говорить сам»².

Иными словами, Юнг по-своему наладил диалог между своим сознательным умом и всей совокупностью разнообразной информации, хранившейся в его бессознательном. Именно к этому в действительности и стремятся маги, когда молятся или беседуют сами с собой, изливая свое сердце и душу и обозревая прожитую жизнь. Мы формируем «воображаемый диалог», чтобы сущность, известная Юнгу под именем «Филемон» (а нам — под названием «Священный Ангел-Хранитель»), смогла спуститься к нам и общаться с нами напрямую, поселившись в нашем Святилище, в нашем Внутреннем Храме.

Лучшее время для подобных «разговоров» — непосредственно перед сном. Многие знаменитые люди отмечали в своих воспоминаниях, что поутру чувствуют удивительный прилив сил и творческой энергии. Циник, вероятно, объяснит это тем, что за ночь они хорошо выспались, но нам, магам, известна правда. Перед тем как заснуть, эти люди «грели», насаждая в своем бессознательном правильные семена. Они умели беседовать с даймоном о своих нуждах.

Ключ к успеху — в том, чтобы заложить прочное основание, а закладывается оно в ваших молитвах, которые вы возносите перед сном каждый вечер. Обращайтесь к своему даймону с просьбой помочь вам вспомнить, что происходило с вами на протяжении всей жизни до двадцати пяти лет.

Самое важное в любой коммуникации — научиться точно формулировать свои слова и мысли. Иначе даже самый изощренный ритуал для достижения богатства поможет лишь найти на дороге монетку. Под конец беседы, когда почувствуете, что уже вот-вот заснете, подумайте о том периоде своего детства, который хотите исследовать. Помните, что

¹ Jung, Carl G. *Memories, Dreams, Reflections*. New York: Vintage Books, 1989, p. 183.

¹ *Ibid.*

² *Ibid.*

бессознательное мыслит не словами, а архетипическими образами. Сообщив своему даймону, куда вы хотите направиться, проводите его туда — и помните: чтобы добиться наилучших результатов, в процессе надо заснуть.

На протяжении всей следующей недели старайтесь вспоминать об исследуемом периоде днем и ночью. Можно делать это время от времени — например, пока вы готовите завтрак, принимаете душ или едете на работу, в обеденный перерыв и вообще практически в любое время, когда вы можете уделить минуту-другую размышлениям. Не давите на себя. Пусть воспоминания разворачиваются естественным образом. Если вы помолились как следует, вспомнить все необходимое будет очень легко: ведь вы уже ввели запрос в свою «поисковую машину», и она уже заработала. Записывайте все, что вспомните. И не стесняйтесь обращаться за помощью к своим родным, друзьям и прочим источникам информации. Память нужно подталкивать, так что изучайте историю всего, что происходило с вами в исследуемый период: слушайте музыку, которую вы слушали тогда, пересматривайте фильмы, перечитывайте книги и так далее. Внимательно «загляните под каждый камень», сосредоточиваясь последовательно на всем, что могло оказывать влияние на ваши пять чувств. Когда вспомните достаточно, перейдите к предыдущему году и повторите все то же самое. Так, рано или поздно, вы доберетесь до самого раннего детства. Но если в памяти будут всплывать эпизоды, относящиеся к другим годам вашей жизни, записывайте и их. Когда откроются шлюзы бессознательного, вас захлестнет на удивление мощный поток воспоминаний.

Я бы посоветовал создавать для хранения этой информации специальные файлы в компьютере. Например, если двадцать пять лет вам исполнилось в 1998 году, можете назвать файл «1998—25» и разделить его на подзаголовки — «Январь», «Февраль» и так далее. Затем создайте следующий файл — «1997—24», и так далее. Когда начнут возвращаться воспоминания, просто записывайте их в соответствующие подразделы. Не ограничивайтесь короткими заметками на скорую руку: записывайте все в подробностях. В противном случае ваш даймон не получит верной

информации о ваших нуждах. И не делайте поспешных выводов, не пытайтесь понять все и сразу. Понимание придет со временем. А пока что вы — всего лишь собиратель, Человек Земли.

И, наконец, в комментарии к «Liber AL vel Legis» Алистер Кроули отмечает, что именно в сфере Йесод, Луны, соискатель постигает, «что его Тело — это Храм Розы и Креста, то есть, оно дано ему как место для свершения Магической Работы»¹. В связи с этим осмыслите роль даймона как ее понимал Платон: «Даймон передает богам молитвы людей и открывает людям веления богов»².

¹ Crowley, Aleister. *The Law is For All*. Ed. by Israel Regardie. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1975, p. 328.

² Angeles, Peter Adam. *Dictionary of Philosophy*. New York: Barnes & Noble Books, 1981, p. 54.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ОПАСНОСТИ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛУН

*Тогда, как и сейчас, я был убежден,
что послушнику А.:А.: почти всегда
предоставляется возможность предать
Орден, — точно так же как неопита
почти всегда искушает женщина.*

— Алистер Кроули¹

Основную часть своей работы Послушник и Неопит А.:А.: исполняют в каббалистической сфере Малкут-Земли, и именно с этой сферой связаны главные проблемы, с которыми соискатель сталкивается на протяжении первых двух лун. Не следует полагать, что проблемы эти носят исключительно внутренний характер: во многих отношениях они проявляются именно в земной, физической сфере, в нашем теле и в окружающей реальности в целом. Более того, следует иметь в виду, что материя, по природе своей четырехчастная, тесно связана с Бесконечностью и, в первую очередь, с Вечной Женственностью — Биной на Древе Жизни.

Тем не менее, мало кто из наставников А.:А.: дает себе труд указать ученикам на эту связь между степенью Неопита и сферой Бина. Отчасти это объясняется строго иерархической структурой посвятительной системы: многие полагают, что ученику, стоящему на низшей ступени, нет нужды в информации, относящейся к более высоким сферам Древа Жизни. На самом деле при активизации Малкут пробуждаются и другие сферы, но многие упускают это из виду и говорят Неопиту, что его единственная задача — приподнять завесу над обыденными вещами, бессмысленными для других, но важными для его личной инкарнации. Для этого Неопиту предписывают поставить под

контроль те четыре начала, которые мы называем стихиями, — как в своем собственном естестве, так и в астральном окружении. На первый взгляд, здесь нет ничего сложного, однако известно, что именно на этом этапе восхождения на священную гору, именуемую Абиегнус, многих учеников постигает неудача.

Вступая в сферу Малкут, посвященный нередко погружается в озеро Скорби, которым окружен Замок Святого Грааля. Но, как мы помним, «кто скорбит — не от нас»: они блуждают среди теней, прикованные к нашему эфемерному крошечному миру лишь инерцией и привычкой. Каждый маг должен иметь в виду, что в начале пути его встретит и, казалось бы, поманит к цели Посланица Грааля — Кундри. Но в силу проклятия самой своей природы она в то же время попытается увлечь вас, как Парсифаля, в глубины отчаяния, скорби и тьмы, если вы не будете постоянно оставаться настороже. Суть этой скорби — главный камень преткновения на пути Неопита в системе А.:А.:, хотя, как ни печально, обсуждается эта проблема нечасто, и как ее преодолеть, объясняют лишь немногим. Вместо этого многие просто принимают как данность, что девять из десяти Неопитов не выдерживают испытания. В большинстве отделений А.:А.: дело обстоит именно так.

Но кто такая эта Кундри? Это — Ложный Венец, проявляющийся для мужчины и для женщины по-разному. Мужчине это Знание приносит некая Посланица. Подобно Клигзору из легенд о Граале, наш Демон использует двуличие и хитрость какой-нибудь женщины, чтобы увлечь мага в свой собственный Замок (т.е., в земной мир) и, в конечном счете, навстречу гибели. В легендах о Граале эта женщина, старуха Кундри, поначалу выходила навстречу рыцарям и предлагала проводить их в священный Замок Грааля на вершине горы, где правил король Амфортас. Но злой волшебник Клигзор превратил эту дикую и безобразную женщину (т.е., нашего даймона) в прекрасную соблазнительницу, и в благодарность за превращение Кундри стала помогать Клигзору, заманивая рыцарей в подполье его замка у подножия горы.

¹ Crowley, Aleister. *The Confessions of Aleister Crowley, op. cit.*, p. 659.

¹ *Liber AL vel Legis*, II:19.

По-немецки *Kunde* означает «известие, весть»; поэтому в «Парсифале» Вагнера Кундри, подобно даймону, играет роль Посланицы. От нее могут исходить как добрые, так и дурные советы. В нашем реальном мире Кундри может проявиться как реальная женщина — пешка темных демонических сил, испытывающая бессознательное притяжение к магу по причинам, непонятным даже ей самой. Временами она как будто даже помогает ему, но в действительности ведет его навстречу гибели, подстрекая забыть о духовных поисках и погрязнуть в мирских делах. Мужчина-маг, в какой бы системе он ни работал, всегда должен помнить: как только он сделает первый шаг на пути, тотчас в своем подземном логове пробудится Демон и начнет расставлять для него ловушки.

В работах Кроули и даже некоторых его последователей неоднократно встречаются предостережения по поводу Кундри, проявленной в образе реальной женщины. Каждому Неофиту, вступающему в сферу Малкут (т.е. Земли), на путь Парсифаля, Кроули напоминает, что в поисках Святого Грааля соискатель должен хранить чистую Любовь, а не то какая-нибудь женщина отвлечет его от духовных поисков и заманит в западню мирской жизни. Исключений нет. И маг всегда должен помнить об этой опасности.

В «Книге Алеф» Кроули утверждает: «...на каждого Парсифаля найдется своя Кундри. Ты можешь вкушать в этом Саду тысячи Плодов; но есть Одно Древо, самое Имя которого — Яд для тебя. Каждому великому Посвящению сопутствует Испытание, в котором является некая Сирена или Вампир, чье Предназначение — уничтожить Соискателя»¹.

Под Древом здесь подразумевается райское Древо Познания, плод которого двойствен, как и даймон: в нем заключены и добро, и зло. Первой великой Кундри была Ева. Она искусила Адама, в результате чего оба они были изгнаны из рая. Вся история Грехопадения — главное предостережение для того, кто приступает к работе по системе Абрамелина. Об этой же опасности Кроули упоминает и в инструкции для одной из степеней

¹ Кроули, Алистер. *Книга Алеф. Мастер Храма*. М.: Ганга, Телема, 2011, стр. 129. — *Примеч. перев.*

О.Т.О. — статье под названием «De Nuptiis Secretis, Deorum cum Hominibus» («О тайных бракосочетаниях богов с людьми»): «...к каждому Неофиту ордена А.:А.: приходит демон в облике женщины, дабы сбить его с пути; на нашей памяти не менее девяти братьев были бесповоротно повержены таким образом»¹.

Можно было бы привести еще немало цитат, но, полагаю, вы и так уже все поняли. Кундри как Демон олицетворяет две главные фазы луны: одновременно и полнолуние, и новолуние. В документах, предназначенных для Девятой степени О.Т.О., Кроули указывает, что женщина в своей фазе полнолуния сияет Светом Солнца, как Святой Грааль, открывшийся, наконец, в последнем акте «Парсифаля». С другой стороны, в фазе новолуния она превращается в темную пожирательницу: ею овладевает Демон, лишая ее возможности отражать Свет.

Настоящий адепт понимает, что с инерцией мирской жизни следует сражаться постоянно. Сама Природа неустанно стремится удержать Неофита в Малкут, и орудиями ей служат стихийные силы. Именно поэтому работать с силами четырех стихий так опасно. С одной стороны, они могут помочь Неофиту взойти на вершину Священной Горы; с другой — они же могут повергнуть его в пропасть. При этом усилить благую составляющую стихий, не усилив пагубную, невозможно: чем более духовным становится соискатель, тем более ожесточенно восстают против него стихии его собственного естества, пытаясь увлечь его обратно во тьму и скорбь Земли, облеченные, как правило, в его желания, страхи или религиозные верования. Христиане называют эту стихийную силу Сатаной, но для адептов она — Кундри, или даймон, маятник которого отклонился в фазу Демона.

Но почему один Неофит все же устоял там, где девятеро не выдержали испытания? Можно, конечно, напустить на себя таинственности и с важным видом заявить, что эти девятеро были попросту не готовы к восхождению на гору. В известном смысле так оно и есть; но не следует ли нам задаться вопросом, какой именно дар защитил того единственного Неофита, который преуспел в своих поисках?

¹ King, Francis. *Secret Rituals of O.T.O.* London: C.W. Daniel, 1973, p. 194.

Этот дар — не что иное, как Понимание Бины, Горней Матери, или Богини, тесно связанной с Малкут, Дольней Матерью, той самой сферой, в которой работает Неофит. Как правило, Неофит не обращает должного внимания на Богиню Бины, Нуит: он слишком сосредоточен на поисках пути через Малкут. Однако в «De Nuptiis Secretis, Deorum cum Hominiibus» Кроули упоминает *Великое Бракосочетание* с Богиней и предупреждает, что пренебрегать им не следует. Иначе оскорбленная Богиня возжаждет мести и явит адепту свой лик в образе Кундри-искусительницы.

Иными словами, если Неофит в своих устремлениях отклонится от поисков Грааля хотя бы на волос, любое его действие на плане Малкут будет порождать соблазны того или иного рода, направленные на то, чтобы удержать его от восхождения. Любой Неофит, как мужчина, так и женщина, рискует привлечь в свою жизнь опасного человека, олицетворяющего пагубные качества стихий. Такой человек — лишь пешка в руках Природы; как правило, он сам не понимает, что творит.

Влюбленность в подобного человека аналогична Грехопадению — отказу от Великой Любви и Брака с Нуит, Вечной Богиней. Если это произойдет, Малкут восторжествует, и Неофиту не следует забывать об этом ни на миг. Но, как ни досадно, большинство уроков, которые преподают Неофитам их наставники, вращается вокруг достижений на том же плане Малкут. А между тем соискателю следовало бы постоянно напоминать, что все их действия в мире материи должны осознанно служить поискам того, что пребывает на высших планах в образе Богини. Поскольку боги и богини, как и наша собственная душа, в действительности не имеют пола, совершенно неважно, воспринимаем ли мы эту Богиню как женскую сущность или как мужскую. Это исключительно вопрос личного удобства. Методы, описанные в «Liber DLV (Liber Had)» и «Liber XI (Liber Nu)», великолепно подходят для соискателей любого пола, но беда в том, что с этими наиважнейшими трактатами посвященный знакомится лишь на степени Философа (4°=7°). Из-за подобных недочетов в программе А.:А.: Неофит нередко забывает о Любви к Богине и начинает искать утешения в объятиях смертных женщин.

Из всего вышесказанного следует, что при работе с любой разновидностью магии Малкут, будь то операции с силами стихий или проработка программы Неофита, нужно соблюдать величайшую осторожность. Если в вашу жизнь войдет человек, внушающий любовь, избегайте его любой ценой. Не пытайтесь рассуждать и искать причины, по которым ваша новая любовь никак не может оказаться искусительницей-Кундри. Просто знайте, что материальные нужды, потребности и желания *этого человека* суть те оковы, которые мешают вам продвигаться по Истинному Пути.

Лично я был знаком с одним Неофитом, посвященным Девятой степени О.Т.О., который, по словам Грейди Макмерттри, самым плачевным образом провалил испытание Неофита и привлек к себе злого духа в образе женщины. Эта низшая влюбленность извратила его мышление и свела все былые достижения на нет. При этом он так и не смог признать, что его постигла неудача. Расставшись с одним «демоном в образе женщины», он нашел другую, затем — третью и так далее; и каждая из них уводила его еще глубже, а он по глупости полагал, что достиг подлинного величия на земном плане. Грейди утверждал, что этот человек обречен повторять один и тот же цикл, пока, наконец, не пройдет свое испытание Неофита.

Хуже того, после смерти Грейди этот Неофит стал самовольно принимать следующие степени А.:А.:, одну за другой, пока не дошел до Клятвы Бездны. И поскольку излить в Чашу Богини свою кровь до последней капли он не смог, Тайна Тайн уже не откроется ему никогда: он так и будет барахтаться в сетях Хоронзона, пока Смерть не освободит его от этой пытки. Другие исторические примеры подобной ошибки — судьбы Джека Парсонса и даже Карла Гермера. Оба они не смогли завершить свое восхождение должным образом, ибо поддались чарам Кундри. Воистину, нет им числа — братьям, бесповоротно поверженным самой Природой.

Но единственный и простейший способ избежать такой неудачи — никогда не забывать о Любви и Мистическом Браке с Богиней, Нуит. Помните: одним вы повелеваете, другому же повинуетесь сами. Разумеется, на сторонний взгляд все

это может показаться лишь аллегорией. Но суть в том, что вы ни на миг не должны забывать о своих устремлениях, ни на миг не должны поддаваться земным желаниям и тяготению Малкут. Истинные адепты понимают, что должны излить всю свою кровь до последней капли в священную Чашу. Если вы оставите хоть одну каплю себе, она породит бесчисленных призраков — целый сонм исчадий Хоронзона, и темные тени Скорби окутают всю вашу жизнь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВТОРЫЕ ДВЕ ЛУНЫ: СТЕПЕНЬ

ВЛЮБЛЕННОГО И ИНТЕЛЛЕКТ

В отличие от стадии первых двух лун, второй период — соответствующий степени Влюбленного и Разуму — не потребует более одной главы. Если вы достигли этой стадии, то, скорее всего, уже без труда поймете каббалистический смысл разворачивающихся на ней процессов. Как упоминалось выше, в комментарии к «Liber AL vel Legis» Алистер Кроули отмечает, что именно в сфере Йесод, Луны, соискатель постигает, «что его Тело — это Храм Розы и Креста, то есть, оно дано ему как место для свершения Магической Работы»¹. Затем Кроули добавляет, что на следующем этапе — которому и посвящена эта глава — Адепту «открывается, что его Сердце есть Средоточие Света»². Итак, рассмотрим каббалистический смысл второй стадии — вторых двух лун по системе Абрамелина.

Карта Таро под названием «Влюбленные» соответствует зодиакальному знаку Близнецов. Это указывает на двойственный характер многих явлений, связанных со степенью Влюбленного. Первая половина работы на этой степени посвящена в основном тому, что Алистер Кроули называет «возведением своей Энергии к Сердечной Чакре Тиферет, где вы встречаетесь со своим САХ»³. Это все еще состояние преданного служения и любви, в котором вы непрерывно возносите молитвы в надежде на соединение со своим Высшим «Я». Вторая половина работы состоит в том, чтобы окончательно достичь своего Высшего «Я», а затем внимательно прислушиваться к его указаниям, готовясь к испытанию Бездны.

1 Crowley, Aleister. *The Law is For All*, op. cit., p. 328.

2 *Ibid.*

3 Цит. по: Cornelius, Edward J. *In the Name of the Beast, A Biography of Grady Louis McMurtry, Disciple of Aleister Edward Crowley, Volume Two, being Red Flame, A Thelemic Research Journal*, No. 12. CA: Berkeley, Red Flame, 2005, p. 201.

Чтобы как следует понять вышесказанное, примите во внимание, что вся степень Влюбленного — это работа в области Руаха, а еврейское слово «Руах» означает «дыхание» или, что более уместно в данном контексте, «дух». Под духом здесь понимается не столько человеческий дух во всей его полноте (как толкуется это слово в некоторых религиях), сколько олицетворение нашего эго или персоны и «топливо» для того образа «я», который мы предъявляем внешнему миру. Таким образом, это не столько дух, сколько душа.

Приведу еще раз свое рассуждение по поводу этого термина: «...если очистить слово “душа” от всего религиозного сора, приставшего к нему в течение столетий, оно окажется довольно понятным. Это попросту низшее, то есть ближайшее к нашему телу, качество той божественной искры или духовной сущности, которую мы называем человеческим духом. Иными словами, и душа, и дух пребывают глубоко внутри нас, и по сути своей они едины и нераздельны. Но проявляются и действуют они по-разному».

Кроме того, важно понять, что Руах, или душа,— это та самая часть нашего «Я», которая делает выбор между добром и злом, прежде чем перейти к действиям. Но из-за этой внутренней двойственности наш внешний, являемый миру образ оказывается, по выражению Карла Юнга, «хрупким, как Шалтай-Болтай». Основное предназначение Руаха — постичь ключевые слова архангела Михаила, изображенного на карте Умеренности: «Я есмь».

Итак, на степени Человека Земли вы проработали две сферы — Малкут-10 и Йесод-9,— сформировав тем самым и внешний, и внутренний Храм. Теперь же, на степени Влюбленных, вам предстоит проработать сферы Руаха. В своей книге «Шаг за шагом — к истине» Алистер Кроули указывает, что «Руах — это крепко спаянная воедино группа из Пяти Нравственных и Интеллектуальных принципов, тесно взаимосвязанных между собой и сосредоточенных в своем ядре — Тиферет, принципе Гармонии, Человеческого Сознания и Воли, “органами чувств” которого, так сказать, являются остальные четыре сефирот»¹.

¹ Халдейские оракулы. / Алистер Кроули. Восемь лекций по йоге. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 126—127. — Примеч. перев.

Израэль Регарди в книге «Срединный столп» развивает эту тему, поясняя, что Руах охватывает пять центральных сфер на Древе Жизни: Ход-8, Нецах-7, Тиферет-6, Гебуру-5 и Хесед-4. Центральная сфера этого комплекса, Тиферет, и есть ваше Солнце, ваша внутренняя Звезда. «Каждый мужчина и каждая женщина — Звезда» («Liber AL», I:3).

Если положить Древо Жизни набок, перед вами явственно предстанет изображение Солнечной системы с Солнцем в центре и вращающимися вокруг него планетами. Важно изучить Законы этой Солнечной системы, поскольку именно Свет ее центральной сферы одушевляет нас и всю нашу вселенную. В связи с этим наше эго — своего рода обоюдоострый меч. С одной стороны, мы нуждаемся в эго, потому что именно оно определяет, кем мы являемся на плане Малкут, то есть в нашей текущей инкарнации. Но, с другой стороны, эго необходимо победить (хотя и не уничтожить), потому что если оно остается вне нашего контроля, оно начинает извращать и портить все, что находится ниже него на Древе Жизни. Аналогия с «мечом» не случайна: меч — символ еврейской буквы Зайин, которая соответствует пути Влюбленных.

Пять сфер вашего Руаха, или персоны, каббалистически подразделяются на две различных составляющих вашего «Я». Здесь я хотел бы привести цитату из «Liber AL vel Legis»:

И впал тогда жрец в глубокий экстаз забывая и сказал Царице Пространства: «Напиши нам испытания, напиши нам ритуалы, напиши нам закон».

Но сказала она: «Испытаний не напишу я; ритуалы да будут наполовину известны, а наполовину сокрыты; Закон — для всех».

Вот это, что пишешь ты,— это есть книга Закона о трех частях¹.

В описании первых двух лун мы уже упоминали, что «Закон — для всех». На стадии вторых двух лун появляются

¹ I:33—35.

ритуалы, но они, подобно букве Зайин или Близнецам, двояки. Под ритуалом здесь понимается не столько торжественная церемония, сколько просто обряд как исполнение предписанных действий, к практике которых вы приступили еще на первой стадии. Чтобы понять суть этих ритуалов, нужно осознать, что первая половина Руаха — это «Низшее «Я»» или, попросту говоря, ваша «Личность». Она определяет ваш образ в глазах других людей, и именно поэтому ее ритуалы — ваши действия на земном плане — «известны», то есть проявлены. Вторая же половина Руаха — это «Высшее «Я»», и поскольку ее действия не видны никому, кроме самого «Я», ее ритуалы «сокрыты». Единственный способ воспринять ваше Высшее «Я» со стороны — это созерцать вашего гения в его проявлениях через Низшее «Я», но и это будет всего лишь Тень.

Часть нашей Души, формально располагающаяся непосредственно под Руахом на Древе Жизни, — Нефеш, или животная душа. Для современного мага, который пытается прорваться через дебри рассуждений на эту тему, задача осложняется тем, что в теософской традиции и школе Золотой Зари животная душа соотносится с Малкут, а Руах охватывает шесть сфер — от Йесод-9 до Хесед-4. Позднейшие каббалисты — Алистер Кроули, Израэль Регарди, Дион Форчун, Пол Фостер Кейс и многие другие — пришли к выводу, что это в корне неверно. Они утверждают, что вместилище наших животных инстинктов — сфера Йесод-Луны, а Руах включает в себя не шесть, а только пять сфер — от Ход до Хесед. И я разделяю их точку зрения.

Но каким бы простым все это ни казалось до сих пор, здесь возникает серьезная проблема. Большинство каббалистов, как старой, так и новой школы сходятся во мнении, что часть Руаха, которую мы называем «Высшим «Я»», охватывает собою то, что Кроули называет «Нисходящим Языком Благодати», то есть Красный Треугольник, состоящий из трех сфер — Хесед-4, Гебуры-5 и Тиферет-6.

По мнению приверженцев старой школы, «Низшее «Я»» тоже соответствует нисходящему треугольнику, но другому, состоящему из трех нижних сфер *изначальной шестерицы Руаха* — Йесод-9, Ход-8 и Нецах-7. Однако соотносить эти три

сферы с «Личностью» было бы неверно, потому что, как показали позднейшие каббалисты, Йесод — не часть Руаха, а центр нашей животной природы. В нашей системе «Личность» — это «Восходящий Язык Молитвы», т.е. устремления к высшему. И изображается он как Синий Треугольник, состоящий из трех сфер: Ход-8, Нецах-7 и Тиферет-6.

Иными словами, Тиферет оказывается включенной в оба треугольника — и в Низшее, и в Высшее «Я». На этом основании все Древо Жизни можно разделить на два этапа: первый начинается с Малкут-10 и заканчивается Тиферет-6, что на физическом уровне может быть представлено как расстояние от Земли до Солнца, или 93 миллиона миль. На внутреннем плане это «Поток 93», магическим образом несущий нас к центру нашей вселенной. Второй этап начинается с Тиферет-6 и заканчивается в Кетер-1. Именно поэтому Солнце, или наше эго, двойственно по своей природе и осуществляет выбор между добром и злом. Оно определяет, склонимся ли мы к Малкут (Земле и четырем силам стихий), если наша Личность поставит свои «желания» превыше все остального, или же устремимся к нашему Высшему «Я», нашему гению, нашей Истинной Воле и к той бесконечности, которая перед ней открыта. Красный и Синий Треугольники, пересекающиеся в Тиферет, — это, по словам Кроули, «знак Великой Работы»¹.

Авгояйд, он же Стихийный Дух, он же микрокосмический Ангел, он же низший Священный Ангел-Хранитель помогает нам пройти первую, низшую половину Древа Жизни. С его помощью мы открываем для себя свою «Личность», или Низшее «Я», то есть постигаем, кто мы такие в нынешней своей инкарнации. Однако этот Ангел может довести нас лишь до «центральной точки» вторых двух лун, — то есть, разумеется, до Тиферет, нашего внутреннего Солнца. После этого нам потребуется иной проводник. Стихийный Дух помогает нам только с «первым даром».

Согласно Абрамелину, на этапе вторых двух лун поклонения режим поклонений становится более строгим и организованным:

¹ Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 236. — Примеч. перев.

молиться следует в два раза больше, чем на первом этапе, и осмысление своей жизни и окружающего мира должно существенно углубиться. К этому времени вы уже должны были осознать, какое основание для текущей инкарнации выбрала ваша душа. Но просто знать это — не то же самое, что жить в полном соответствии с этим знанием. В период вторых двух лун соискатель переходит на стадию, которую гностики называли «интеллектуальной», и начинает искать «Руководства». Но исключительно важно понять, что «Руководство» Священного Ангела-Хранителя на этой стадии не «обретается», а «осознается». Ангел руководил вами с самого рождения, и теперь вам остается лишь понять, каким образом он все это время общался с вами и осуществлял свое постоянное наставничество.

Итак, первая ваша задача на стадии вторых двух лун — научиться толковать методы, которыми действовал ваш Священный Ангел-Хранитель, направляя вас и формируя вашу «личность» с самого раннего детства. Разумеется, для каждого человека и методы, и само содержание «наставлений» различны, поскольку опыт жизни у каждого свой.

Если вы вели магический дневник как положено и написали автобиографию, как рекомендовалось в предыдущих главах, вы уже без особого труда сможете различить паттерны, случаи временной синхронии и особенности своего поведения в детстве, отличавшие вас от других. Именно на стадии «Влюбленного» все эти закономерности становятся очевидны, и за ними начинает проступать облик некоей силы, руководившей вами и в хорошие, и в плохие времена. Голос интуиции и голос совести теперь предстают как нечто большее, чем банальные воспоминания о родительских уроках, всплывающие из бессознательного.

Кроме того, вы начнете замечать, что окружающие тоже руководствуются советами своих Ангелов, хотя, быть может, этого и не осознают. Как правило, люди просто делают то, что им кажется «правильным». Иными словами, они бессознательно воспроизводят знаменитый эксперимент Б.Ф. Скиннера, даже не задаваясь вопросом о том, какие за ним стоят механизмы¹.

¹ Американский психолог Б.Ф. Скиннер (1904—1990) поместил некоторое количество голубей в отдельные клетки с автоматическими кормушками.

Но важно то, что на этой стадии вы начинаете понимать, что какие-то события вашей жизни невозможно объяснить простыми совпадениями. В магии такому понятию, как «совпадение», вообще не место. Подобным же образом, хотя и по другому поводу, высказался Эд Зулцбах, знаменитый психолог-криминалист из ФБР: «На самом деле в жизни не так уж много совпадений. А уж говорить о том, что одно случайно совпало с другим, другое — с третьим, а третье — с четвертым, и вовсе нелепо»¹. Как это верно! Маги издавна знают: чтобы познать себя, нужно осмыслить различные «совпадения», случающиеся в нашей жизни, как указания нашего Священного Ангела-Хранителя.

Если вы в приступе энтузиазма попытаетесь сообщить «гнозис, открывшийся вам на опыте», другим людям, для них он, скорее всего, останется бессмысленным. Услышав о каком-нибудь значимом для вас совпадении, они спросят: «Ну и что?» Вот потому-то магу и советуют *хранить молчание* и довольствоваться осознанием того, что ему, метафорически говоря, действительно кто-то «нашептывает на ухо».

Убедившись в том, что Тиферет играет ключевую роль в системе нашего «Я», соединяя две его части — Высшую и Низшую, мы должны теперь рассмотреть магическую степень Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\circ}$), соответствующую сфере Тиферет. Эта степень тоже двойка. Первая стадия посвящения в эту степень называется «Младший Адепт у Врат Храма». Подразумевается, что соискатель, достигший Тиферет, все еще продолжает работать над достижением полного контроля над своей «Личностью» — своей «персоной», или эго.

Вторая стадия посвящения в степень Тиферет называется «Младший Адепт, допущенный во Храм». На этом этапе соискатель устремляется к соединению со своим «Высшим “Я”». Важно иметь в виду, что Тиферет-6, будучи вершиной устремлений

Корм подавался через равные промежутки времени, совершенно независимо от поведения птиц. Вскоре обнаружилось, что голуби ассоциативно связывают появление корма с теми случайными действиями, которые они совершали в момент подачи, и в дальнейшем воспроизводят эти действия в надежде получить больше пищи. Так сформировалось «суеверие».

¹ Цит. по: Cornwell, Patricia Daniels. *Portrait of a Killer: Jack the Ripper Case Closed*. New York: Berkley Books, 2003, p. 14.

«Низшего «Я»», тем не менее, остается лишь начальной точкой на пути постижения «Высшего «Я»», простирающегося до самой Хесед-4. Многие люди терпят неудачу или застревают на этой стадии, потому что им внушили, будто Высшее «Я» обретается уже в Тиферет. В действительности же для того, чтобы полностью проявить свое Высшее «Я», необходимо уравновесить в гармонии все три его сферы: Тиферет-6, Гебуру-5 и Хесед-4.

Еще одна причина, по которой многие терпят поражение на этом этапе, заключается в том, что они неверно толкуют цели вторых «двух лун», связанных с каббалистической сферой Тиферет (Солнца). Они не понимают, что их задача на данном этапе — это интеллектуальное осознание «руководства», которое обеспечивал им Ангел с самого рождения, а вовсе не третья, последняя духовная цель, известная под названием «Познание и Собеседование».

Это настоящий бич многих современных магических братств и магов-одиночек. Иными словами, магу, достигшему Тиферет и получившему степень Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\text{a}}$), зачастую говорят, что для дальнейшего продвижения он должен достичь полного Познания и Собеседования со своим Священным Ангелом-Хранителем. Но с каббалистической точки зрения такой подход обрекает соискателя на провал. Даже простой здравый смысл подсказывает, что для достижения этой цели нужно сперва достичь степеней Старшего Адепта ($6^{\circ}=5^{\text{a}}$) и Свободного Адепта ($7^{\circ}=4^{\text{a}}$), соответствующих Гебуре-5 и Хесед-4, чтобы уравновесить составляющие своего Руаха, или эго, вокруг своего Солнца, своей Звезды, вместилища их Истинной Воли. Так что в действительности на степени Тиферет маг делает лишь первый шаг к соединению со своим Высшим «Я» и на пути подготовки к последнему испытанию — пересечению Бездны, которое и представляет собой последнюю, третью стадию, в случае успеха завершающуюся полным Познанием и Собеседованием.

Еще одно затруднение, с которым маги сталкиваются в Тиферет, возникает тогда, когда они впервые осознают, что Ангел руководил ими на протяжении всей жизни, и понимают, как именно это происходило. Дело в том, что это осознание многие принимают за достижение настоящего Познания

и Собеседования. И если вы укажете магу, едва достигшему степени Младшего Адепта ($5^{\circ}=6^{\text{a}}$), на эту ошибку, он, скорее всего,отреагирует неадекватно. Многие подобные люди все еще работают на уровне Низшего «Я», или «Личности», и всем им еще предстоит пройти посвящение в степени следующих двух сфер — Гебуры и Хесед, *которые тоже управляют эго*. И поскольку они еще не достигли полной власти над Руахом, или своим эго, установление контакта со Священным Ангелом-Хранителем кажется им каким-то необыкновенно высоким достижением, куда более важным, чем осознание того, к какой цели ведет их его руководство.

Высшее «Я» — это сложная составляющая Руаха. Мы уже отметили, что Стихийный Дух, Авгоэйд, или микрокосмический Священный Ангел-Хранитель, может довести вас по Древу Жизни только до собственных своих врат в вашу Солнечную систему, то есть до Тиферет — вершины Низшего «Я». Но что происходит дальше? Кто руководит нами после достижения Тиферет? Кто ведет нас к полноценному Познанию и Собеседованию с нашим Священным Ангелом-Хранителем?

В системе Абрамелина, как и в любой другой, есть свои ловушки и опасности, и первая серьезная проблема такого рода возникает именно на этой стадии. Прежде всего, мага предупреждают, что на всем протяжении работы по системе Абрамелина он едва ли не каждый день будет сталкиваться со всевозможными соблазнами и трудностями, отвлекающими от пути к достижению Священного Ангела-Хранителя. И к концу вторых двух лун, к моменту перехода в каббалистические сферы Высшего «Я», маг должен иметь в виду, что эти отвлечения могут принять очень серьезную форму — при условии, что он все еще не сбился с пути. На этом этапе помехи нередко начинают проявляться либо в сфере физического тела, либо на уровне самых глубин души. Чаще всего маг заболевает физически: считается, что таким образом бессознательное пытается защитить эго соискателя, и маг запросто может убедить себя, что ради сохранения здоровья ему следует временно прервать практику и вернуться к обычному, мирскому образу жизни.

Другая возможная проблема носит внутренний характер. Многие мистики переживали период глубокого отчаяния, когда ум превращался в бесплодную пустыню и погружался в так называемую Темную Ночь Души. Это время «потерянности». На протяжении всей жизни вы бессознательно задавали своему Стихийному Духу, или микрокосмическому Священному Ангелу-Хранителю, разные вопросы. Если уж вы достигли этой стадии, то ваш диалог с ним наверняка был продуктивным, даже если и неосозанным. И Ангел по-прежнему с вами (и будет с вами до самой смерти), однако теперь он ничем не может вам помочь, потому что вы поднялись в такие сферы Древа Жизни, в которых он бессилен. Зачастую соискателя на этом этапе охватывает всепоглощающее чувство пустоты.

Лучшее, что здесь можно посоветовать, — это повторить вслед за Абрамелином, что на заключительной стадии вторых двух лун необходимо продолжать практику, причем еще более усердно, чем раньше. Утешайтесь, как и все ваши предшественники, сознанием того, что, как только вы преодолеете сомнения, Свет воссияет снова. Твердо запомните, что ваш Авгойэд вас не покинул: ведь вы по-прежнему живете в Малкут, даже если и поднялись духом выше Тиферет. Вам по-прежнему придется обращаться к своему Авгойэду за советами о том, как содержать в порядке ваш Храм, — особенно теперь, в этой непростой ситуации.

В одной из предыдущих глав я упоминал о магических символах Круга и Квадрата и говорил, что вы должны подчинить себе силы Квадрата, в то же самое время вверив свою дух попечению Круга. Иными словами, одно необходимо покорить, а другому — покориться. А указание на то, какая из сфер в каждой данной ситуации играет роль Квадрата, а какая — Круга, дает символическое обозначение степени, на которой сейчас находится соискатель.

После того, как маг достигнет Тиферет и степени Младшего Адепта ($5^\circ=6^\circ$), числа, обозначающие дальнейшие степени, меняются местами. Прежде Круг обозначался меньшим из двух чисел, а Квадрат — большим: соискателю предписывалось доверяться силе, расположенной на Древе выше, чем он. Но на степени Старшего Адепта ($6^\circ=5^\circ$), степени Гебуры, маг

подчиняет себе саму Гебуру, а доверяется Свету своей собственной Звезды — центра своей вселенной, то есть Тиферет. На степени Свободного Адепта ($7^\circ=4^\circ$), степени Хесед, маг подчиняет себе саму Хесед и доверяется сфере Нецах. На обеих этих степенях Высшее «Я» нуждается в Низшем «Я», то есть нашей «личности», как орудии и, что еще важнее, как месте обитания даймона.

На этой стадии маг осознает смысл старинной каббалистической аксиомы: «В Тиферет находит свершение Гебура, а в Нецах исполняется Хесед». Некоторые возразят, что вдаваться в подробности относительно этой перестановки чисел, обозначающих круг и квадрат, не имеет смысла, потому что все вселенные различны и среди них не найти даже двух одинаковых; но я скажу вот что: начиная с Гебуры и далее вашим орудием становится все то, что вы уже подчинили своей власти, — то есть ваша инкарнация. Это следует твердо усвоить, потому что это понадобится для перехода через Бездну. Установление контроля над своим Низшим «Я» (т.е., даймоном) — это постижение основы своего воплощения. А соединение со своим Высшим «Я» — это исполнение своей Истинной Воли, для свершения которой вы воплотились. И для последнего вам понадобится совершенное — и полностью управляемое — орудие.

Итак, что же мы узнали о вторых двух лунах, или о степени Влюбленного? Для начала, мы поняли, что серьезное интеллектуальное исследование своей Звезды и причин нашего воплощения поможет уловить принцип и методы руководства, которое мы получали с самого рождения. Кроме того, мы начинаем по-настоящему осознавать «первый дар», врученный нам богами, и понимать свою Истинную Волю. В сущности, мы добились алхимического соединения Солнца и Луны в Мистическом Браке. Под конец периода вторых двух лун та Универсальная Любовь, которую мы питаем к своему Высшему «Я», направится на нашего макрокосмического Священного Ангела-Хранителя, пребывающего выше Бездны, и именно к общению с ним мы устремимся всем сердцем.

Повторим еще раз, что эта стадия начинается с работы с Авгойэдом, или микрокосмическим Священным

Ангелом-Хранителем, а завершается устремлением к вашему Высшему «Я». Алистер Кроули толкует это Высшее «Я» как «провода», по которым идет «ток» от вашего объективного САХ. Но знать о существовании какого-то механизма и уметь им правильно пользоваться — это совершенно разные вещи. Так маленький ребенок может сколько угодно играть рядом с выключенным радиоприемником, не подозревая о его существовании или не умея с ним обращаться. Но затем наступает день, когда ребенок узнаёт или догадывается, как включить радио. И начинает слышать всякие удивительные вещи. Но большинство детей поначалу не понимают, что голос исходит не из самого радиоприемника, а только проходит через него. Об этом им предстоит узнать лишь на следующей стадии обучения.

Примерно то же самое происходит и на пути устремления к Священному Ангелу-Хранителю. Поначалу мы не осознаем существования Ангела. Затем до нас доходит, что он все же существует, и мы начинаем понимать, как добраться до «радиоприемника»: мы поднимаемся по внутреннему Древу Жизни и добираемся до своего Высшего «Я» — до «проводов», соединяющих То, что Наверху, с Тем, что Внизу. Но, так же как и ребенок, впервые включивший радио, мы не можем с определенностью сказать, исходит ли голос нашего Высшего «Я» от нас самих или только проходит через нас. Иными словами, объективен ли Священный Ангел-Хранитель? Или субъективен? И, как мы уже видели, единственный правильный ответ на оба эти вопроса — «да».

К сожалению, большинство людей так и пребывают в убеждении, что наши внутренние голоса идут из самого радиоприемника. Мысль о том, что наше радио, наше внутреннее Высшее «Я», — это только средство связи между нами и нашим Священным Ангелом-Хранителем, слишком многим кажется нелепой.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОРМУЛЫ АБРАНАДАВРА

До сих пор я старался лишь разъяснить ученикам самые основы, чтобы читатель смог работать со Священным Ангелом-Хранителем даже без серьезной магической подготовки. Но для мага, использующего в своей работе «научный метод», этого будет недостаточно. Ему нужно понять, как прокладывать и поддерживать в порядке те «провода», по которым информация свыше поступает в темницу его тела, а его собственные вопросы и молитвы уходят в высшие сферы. Именно для этого и служат некоторые древние магические формулы, позволяющие нашему Высшему «Я» проявляться на более низких планах. И важнейшая из них — *Abrahadabra*, первая из двух основных магических формул, связывающих друг с другом два столпа Древа Жизни в пределах нашего Руаха, то есть на степени Влюбленного.

Алистер Кроули прямым текстом утверждал, что у мага есть только два серьезных обязательства. Во-первых, необходимо поднять свою энергию в сердечную чакру, в Тиферет, чтобы встретиться со своим САХ, то есть соединиться со своим Высшим «Я»¹. Во-вторых, следует полностью освоить свое Высшее «Я» и пользоваться им для подготовки к «испытанию Бездны». Чтобы понять суть этих двух обязательств, следует помнить, что нижняя часть Руаха — это наше «Низшее «Я»», наша «Личность» в том виде, в каком она предстает другим людям. Она связана с вашей жизнью и действиями на Земле — с тем, что «известно», или проявлено. Верхняя же часть Руаха — это ваше «Высшее «Я»», действия которого не видны ни для кого, кроме вас самих, и потому сказано, что его ритуалы «сокрыты»².

Первое обязательство, относящееся к вашему «Низшему «Я»» и встрече с вашим Священным Ангелом-Хранителем, т.е. даймонном, исполняется при помощи формулы *Abrahadabra*. Эта формула описывает, каким образом человек, достигший своего сердечного

¹ См.: Cornelius, *In the Name of the Beast*, op. cit., vol. 1, p. 201.

² «*Liber AL vel Legis*», I:34.

центра, или Тиферет, обретает власть над своим Низшим «Я». Благодаря этому даимон получает возможность общаться с нами на гораздо более понятном языке через посредство карты «Дьявол» на Левом столпе Древа Жизни, или через таттвические потоки, нисходящие в Малкут (физическое тело). Второе обязательство исполняется посредством потока, восходящего по Правому столпу, и формулу его мы рассмотрим в одной из последующих глав.

Прежде всего, исследуем подробно само слово «Abrahadabra», потому что оно играет ключевую роль в магии Нового Эона, разработанной Алистером Кроули. В «Книге Закона» оно упоминается только три раза: «Abrahadabra: награда Ра Хор Хута» (III:1), «И Abrahadabra. То будет его ребенок — и необычным образом» (III:47) и «Окончание этих слов — Слово Abrahadabra» (III:75). Как и многие другие древние магические слова, Abrahadabra включает в себе некую глубокую Истину, скрытую в самих его буквах, — остается только понять, как их расшифровать.

Считается, что это слово возникло в среде последователей Василида в Александрии, на севере Египта, в период правления римского императора Адриана (76—138 н.э.). Школа Василида была ведущей гностической сектой своего времени, а его почитательная система, как уже упоминалось, состояла — подобно современной телемической системе — из трех степеней. Телемические степени Отшельника, Влюбленного и Человека Земли можно соотнести духовной, интеллектуальной и материальной степенями, принятыми в системе Василида.

Василид поклонялся некоему верховному божеству по имени «Абракас». В греческой записи это имя соответствует числу 365, ввиду чего считалось, что Абракас властвует над 365 днями солнечного года и надзирает за всем происходящим на семи небесах. Одно из центральных положений учения Василида гласило, что наш земной мир был создан безумным богом по имени Иегова. Это и был ветхозаветный бог-«творец», создатель Земли и всего сущего на Земле. Он правил самым нижним, седьмым небом, непосредственно соседствующим с Землей, и какое-то время стремился поработить человечество, чтобы люди поклонялись только ему одному. Затем, как полагал Василид, истинный Бог, увидев, до какого ужасного состояния Иегова довел

Землю, послал в мир своего первенца — правителя первого неба, Слово, воплощенное в Христе. Цель Христа заключалась в том, чтобы указать человечеству путь к свободе.

Что касается слова «Abrahadabra», то первоначально оно писалось как *Abrahadabra*, т.е. в центре его помещался слог «*had*», а не «*had*». Считается, что оно происходит непосредственно от имени Абракаса, но это лишь гипотеза. Несмотря на все искажения, которые оно претерпело в течение столетий, всегда оставались те, кто понимал его истинный смысл. Альберт Маккей в своем «Словаре масонства» отмечает, что среди личных бумаг короля Генриха VI (1421—1471), хранящихся в Бодлианской библиотеке, имеется собственноручная записка Его Величества о том, что масоны, помимо множества прочих тайн, владеют некоей «способностью Абрака (*Abra*)»¹. Что под этим подразумевалось, неясно. Но Маккей отмечает, что *Abrahadabra* — это «очевидная аллюзия на слово «Абракас», имя, которым ересиарх Василид называл Верховное Божество»². Самое раннее упоминание слова «*Abrahadabra*» обнаруживается в медицинском труде римского врача Квинта Серена Саммоника, который сопровождал императора Септимия Севера в военном походе в Британию около 208 года н.э.³ В этом трактате утверждается, что слово «*Abrahadabra*» способно изгонять злых духов, вызывающих лихорадку, от которой изрядно страдали римские войска.

Слово следовало записать на куске пергамента следующим образом:

ABRACADABRA
 ABRACADABR
 ABRACADAB
 ABRACADA
 ABRACAD
 ABRACA
 ABRAC
 ABRA
 ABR
 AB
 A

¹ Mackey, Albert G.. *A Lexicon of Freemasonry*. London: Richard Griffin & Co., 1860, p. 3.

² *Ibid.*

³ Pepin, R. (ed.). *Quintus Serenus (Serenus Sammonicus): Liber medicinalis*. Paris: Presses Universitaires de France, 1950, pp. 47—48.

Затем пергамент полагалось повесить на шею больного на девять дней. Считалось, что лихорадка постепенно спадет — подобно тому, как сокращается в этой записи само слово. По прошествии девяти дней больной должен был снять с шеи пергамент и бросить его через плечо в проточную воду, бегущую на восток, в сторону восходящего солнца, как бы возвращая обратно то, что изначально от солнца и пришло.

В других старинных источниках утверждается, что это заклинание происходило из египетской Александрии, а конкретнее — из среды гностиков-василидиан. Известно, что способности божества нередко оцениваются по его планетарным или зодиакальным соответствиям. Абракас — властитель Солнца, а значит, его влияние простирается на все 365 дней года, или на оба полугодия — на периоды роста и убывания солнечного света. Поэтому вполне естественно предположить, что он может способствовать как росту и развитию, так и постепенному убыванию любого явления — в частности, и такого простого, как лихорадка. Поскольку в те времена причиной лихорадки считались злые духи, гностики полагали, что формула Abracadabra успешно борется с Иеговой и его приспешниками.

Иудейским ученым этот подход показался кощунственным, и они выдвинули другую гипотезу, предположив, что Abracadabra происходит от древнееврейского заговора против лихорадки, который начинался со строки «Ab Abr Abra Abrak Abraka». Этот заговор, как и упомянутый у Саммоника, следовало подвешивать на шею пациенту, но на этом черты сходства заканчиваются. Сама фраза «Ab Abr Abra Abrak Abraka», по всей вероятности, была заимствована древними евреями из какого-то другого языка. По мнению исследователя Эриха Бишофа, Abracadabra — это искажение халдейской формулы «Abbada Ke Dabra», что в переводе означает «исчезни, как это слово»¹. Некоторые другие ученые придерживаются версии, согласно которой Abracadabra — это искаженное еврейское слово

¹ Цит. по: Wallis Budge, E.A. *Amulets and Superstitions*. Oxford: Oxford University Press, 1930, pp. 220—221.

«habberakah» — «благословение»¹. Но ни одну из этих гипотез нельзя признать вполне убедительной.

На несколько столетий эта формула была забыта, но затем снова всплыла из небытия: в Средние века ее опять стали использовать как средство от болезни, только уже не от лихорадки, а от чумы. Даниель Дефо в своем «Дневнике чумного года», опубликованном в 1722 году, отмечает широко распространенное и в его эпоху суеверие, согласно которому чуму вызывали злые духи, завладевавшие человеческим телом и постепенно его уничтожавшие. Дефо сообщает, что многие использовали против них различные заговоры и другие магические средства и что самым популярным из подобных амулетов было слово «Abracadabra». Вера в то, что это слово может сводить на нет и уничтожить различные вещи, отражается даже в современном словоупотреблении: фокусники на сцене нередко произносят его, прежде чем заставить какой-то предмет необъяснимым образом «исчезнуть». И эта вера возникла не на пустом месте.

Какими бы правдоподобными ни казались все перечисленные версии, все они упускают из виду одно важнейшее обстоятельство, а именно: многие гностические формулы неприводимы. Большинство из них — это просто аббревиатуры каких-нибудь фраз, слишком длинных, чтобы писать их полностью на амулете или талисмани. И формула Abracadabra — не исключение, хотя выяснить, какая именно фраза скрывалась за этим словом изначально, уже невозможно. Все новые магические теории, связанные с этой формулой, — лишь попытки восстановить ее «принципы» в связи с практикой современной магии.

Элифас Леви (1810—1875) в книге «Высшая магия» упоминает 11-строчный перевернутый треугольник Abracadabra как «магический треугольник теософов-язычников»² и излагает далее свои теории по поводу этого слова, но ни к каким осмысленным выводам так и не приходит. Даже Кроули, обычно отзывавшийся

¹ См. Pepin, *Quintus Serenus*, op. cit., pp. 89—90.

² Levi, Eliphas. *Transcendental Magic, Its Doctrine and Ritual*. NY: Samuel Weiser, 1970, p. 223.

о Леви с большим энтузиазмом, отметил в своей «Исповеди»: «Объяснения Элифаса Леви оставили меня равнодушным»¹.

Исследуя эту формулу, Кроули заменил ее центральный слог «CAD» на «HAD». Эту поправку он внес во время своих путешествий по Мексике, за четыре года до получения «Книги Закона». В «Исповеди он поясняет, что этот вывод стал «одним из столпов Великой Работы всей моей жизни», и продолжает:

Слово «абракадабра» знают все. Но почему у него такая репутация? <...> Я начал подозревать, что это — искажение какого-то подлинного «слова силы». Я исследовал его каббалистическими методами и восстановил истинную его форму. Обнаружилось, что это и впрямь основная формула Великой Работы. Она показывает, как соединить Макрокосм с Микрокосмом. Соответственно, я принял это слово и его числовое значение, 418, за краткое, но всеобъемлющее выражение истинного способа проведения всех серьезных магических операций².

Этот комментарий очень важен по нескольким причинам. Из него следует, что исправление в это слово Кроули внес задолго до того, как оно появилось на страницах «Книги Закона». Кроме того, очевидно, что уже тогда Кроули осознавал значение числа 418 и его теснейшую связь с Великой Работой — достижением Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем.

¹ Crowley, Aleister. *The Confessions of Aleister Crowley*. Op. cit., p. 212.

² *Ibid.*

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ФОРМУЛА АБРАHАDАВRА и имя ON

Чтобы продвинуться дальше в понимании слова *Abrahadabra*, следует тщательно осмыслить структуру каббалистического Древа Жизни. Начнем с рассмотрения шестой сферы каббалистического Древа Жизни — сферы Тиферет. Она исполняет одну из важнейших функций как на микро-, так и на макрокосмическом уровне. Нередко ее определяют как центр равновесия. Разумеется, можно возразить, что все сферы одинаково важны, — и в известном смысле это будет справедливо. Однако следует принять во внимание, что на макрокосмическом уровне Тиферет соответствует Солнцу, а на микрокосмическом — нашему сердцу. Без любого из двух этих центральных элементов наша хрупкая жизнь попросту прервется, а оба Древа лишатся и всех остальных точек отсчета.

Вообще, на всем Древе Жизни есть лишь две настолько важные сферы — важные до такой степени, что утрата любой из них обернется полным исчезновением человечества в известном нам виде. Первая из этих сфер — Тиферет, Солнце, вторая же — Малкут, соответствующая планете Земля и человеческому телу в целом. Осознать эту связь между Солнцем и Землей — задача чрезвычайно важная, особенно для телемитов. Кроули в статье «*De Natura Deorum*» указывает: «Наша Земля — лишь застывшая искра Солнца, лепесток, опавший с Розы Небес; и, более того, это же Солнце — источник всего Света и Жизни на нашей планете. Солнце — не только творец, но и хранитель; и Оно же — разрушитель, в должный срок несущий гибель, и спаситель, в свой черед дарующий искупление». Наше Солнце — всего лишь одна из бесчисленных Звезд; именно оно, как отмечает Кроули, — наш единственный истинный Бог, но при этом оно — всего лишь намек на Беспредельность Богини, носящей во чреве своем все Звезды вселенной¹.

¹ King, Francis. *Secret Rituals of the OTO*, op. cit., p. 172.

Магам с давних времен известно, что процесс, в конечном счете порождающий все живое на нашей планете, начинается в алхимическом тигле Солнца. На самом низком, самом плотном уровне эта жизненная сила, идущая от Солнца, предстает в проявленной форме — как солнечный свет. Общеизвестный факт, что без солнечного света все живое умирает. С другой стороны, маги знают, что солнечный свет, подобно любой проявленной форме, должен обладать и скрытым аспектом — некой тонкой, незримой энергией, также омывающей нашу планету. Эта незримая жизненная энергия изливается на нас через Солнце (вовсе не обязательно исходя из него самого) как тонкие волны солнечного влияния, известные под названием «таттвы».

В восточной философии таттвы, или солнечные течения, получили имена Вайю, Теджас, Апас и Притхиви. Они соответствуют Воздуху, Огню, Воде и Земле. Эти незримые потоки несут в себе не только прообразы жизненных форм, именуемые низшими стихийными духами, — на этих волнах беспрепятственно странствует великое множество других живых существ, от ангелов до демонов, населяющих наши мифы и кошмары. Нередко эти потоки называют «автострадой невидимого мира». Понять, почему столь важна их тонкая природа, может быть нелегко; но всякому, кто пожелает призвать своего Священного Ангела-Хранителя, или обрести Солнечное сознание через «Поток 93», или хотя бы просто применить на практике принципы сексуальной магии, понадобится «дорожная карта», то есть знание о том, где и каким образом действуют эти течения. Обойтись без символа Древа Жизни и понимания тонких солнечных течений нам не удастся.

На протяжении многих веков солнечный шар символизировал как высшие качества человеческого сознания, так и соприкосновение с духовными сущностями. Поскольку эти учебные материалы посвящены восприятию «Потока 93», стоит ли удивляться тому факту, что расстояние от Земли до Солнца составляет 93 миллиона миль? И стоит ли считать это простым совпадением? Более того, в некоторых справочниках указывается, что Земля движется по орбите вокруг Солнца со скоростью около 66600 миль в час. Число 666 соответствует Солнцу в аспекте его

проявлений по отношению к Земле. Между этими каббалистическими числами Солнца и подкрепляющими их фактами действительности обнаруживаются сотни совпадений — так много, что описания их хватило бы на целую книгу. Без осознания этих и прочих подобных фактов магия Телемы и такие формулы, как *Abrahadabra*, оставались бы бессмысленными, особенно в свете того, что писал Алистер Кроули.

Следует принять во внимание, что *Abrahadabra* — это, прежде всего, мужская формула. На это указывают как сферы и пути, через которые она действует на Древе Жизни, так и ее ассоциации с семенем на материальном уровне. Если обратить внимание на три ее центральные буквы — *HAD*, то здравый смысл сразу подскажет, что они обозначают мужскую противоположность *NU* (Нуит, Богини). Будучи по природе своей негативным, *HAD*, тем не менее, не является женским принципом. Означает ли это, что женщине не дано свершить Великое Делание? Ни в коем случае! Формула *Abrahadabra* — мужская, но она предназначена отнюдь не только для мужчин, поскольку представители обоих полов обладают как мужскими, так и женскими качествами; иначе говоря, в тонком теле каждого человека — как мужчины, так и женщины — заключено полное Древо Жизни. *Abrahadabra* — это просто компенсация; это такая формула Великого Делания, посредством которой все без исключения, и мужчины, и женщины, будут приведены не только в согласие со Старым Эоном, но и к преддверию Нового. И вот тогда — и только тогда — они смогут воспринять и постичь потоки Нового Эона, женские потоки Дочери. Обретя это новое понимание, человечество сможет идти к совершенству через такую формулу, как *Babalon*, которая не зря именуется «Вратами Солнца». Силы, господствовавшие в эру Тельца, а затем подавленные Иеговой, вновь займут свое законное место в руководстве человечеством, когда принцип дочери (Сет) утвердится на троне матери.

Не забывайте, что *Abrahadabra* — это формула Старого Эона. Она возникла около двух тысяч лет назад, на заре эры Рыб, в период господства мужчин, — и потому сама является мужской. Согласно Алистеру Кроули, сама по себе формула *Abrahadabra* очень проста. По существу, она сводится к объяснению того,

каким образом Отец (первая Abra) в точности воспроизводит себя в проявленном Сыне (вторая Abra). В понимании Старого эона эта формула подразумевает, что истинный Христос (Нус, Слово или Логос) родился во исполнение замысла своего отца — Слова Божьего.

Если угодно, мы можем сделать еще шаг и низвести этот магический принцип на самый материальный уровень, где возникает разделение полов. Здесь человек, выступая в роли Бога, закладывает в свое Слово или в свое семя замысел о зачатии сына, или, скорее даже, о воздвижении своего фаллоса, что Кроули и называл «узкими Вратами Чистого Злата»¹. Далее формула Abrahadabra раскрывается через обращение к древнеегипетскому языку, в котором слово Abra можно разделить на две части: Ab — «душа» и Ra — имя бога солнца. В буквальном переводе получается «душа Ра» или «Сущность Солнца», «солнечная суть»; последнее выражение в сексуальной магии нередко служит обозначением семени. Обо всем этом Кроули пишет вполне открыто, так что я не вижу смысла дальше углубляться в этот вопрос.

В «Книге Алеф» Кроули определяет HAD как «Треугольник, воздвигнутый на двух Квадратах»². Это значит, что центральная часть слова Abrahadabra — HAD — состоит из трех букв, а по обе стороны от нее находятся два одинаковых четырехбуквенных сочетания — Abra и Abra. Хотя по вопросу о HAD написано уже немало, я все же хотел бы напомнить ученику, что для постижения истинной сущности HAD надо принять к сведению: это слово обозначает Троицу, подобную тайнам IX° О.Т.О., представленным в таких формулах, как IAO. Достичь более глубокого понимания помогут также гностические талисманы Абрахаса, на многих из которых вырезано это схожее трехбуквенное слово силы — слово IAO. Для гностиков эти три буквы служили символом Хор-па-Хереду, или Гарпократа, бога Сета³. Как известно, Кроули неоднократно отмечал, что Сет — это, в сущности, и есть HAD, «дитя в яйце синевы» или «точка в круге» из учения

¹ Книга Алеф. Мастер Храма. Указ. соч., стр. 110. — Примеч. перев.

² Там же., стр. 115. — Примеч. перев.

³ Гарпократ здесь отождествляется с Сетом как пассивный, «темный» двойник Хора. — Примеч. перев.

иллюминатов Адама Вейсгаупта¹. Напомним читателю, что личный ангел Кроули, Айвасс, был посланником Гарпократа.

Теперь рассмотрим сексуальный подтекст дальнейших рассуждений Кроули об Abra-Had-Abra, содержащихся в главе «Книги Алеф» под названием «De Hac Formula Considerationes Kabbalisticæ» («Каббалистические соображения по поводу этой формулы»), а именно — утверждения о том, что «Субстанция — это Отец, Орудие — Сын, а Метафизический Экстаз — Дух Святой, Имя коему — HRILIU»². По существу, перед нами семя (Abra), фаллос (Abra) и оргазм (Had). Далее Кроули соотносит три эти качества со священными буквами R, B и D. Буква R — это еврейская буква Реш, управляющая картой Таро «Солнце», главное соответствие которой — само Солнце; таким образом, здесь заключено двойное указание на семя. Буква B — это Бет, управляющая картой «Маг», соответствие которой — Меркурий, или фаллос. D — это Далет, «Императрица», которая соответствует Венере как «экстазу». В эссе «Экстатическое воодушевление» Кроули утверждает: «Греки говорят, что существует три способа разрядить лейденскую банку Гения. Эти три способа они относят с тремя божествами <... > Эти трое божеств — Дионис, Аполлон, Афродита. Иначе говоря: вино, женщина и песнь»³.

R	Вино	Солнце	Аполлон	Субстанция
D	Женщина	Венера	Афродита	Экстаз
B	Песнь	Меркурий	Дионис	Орудие

Важно принять во внимание, что из этих трех букв, Реш-Бет-Далет, составляется еврейское слово **רצו**, в переводе означающее

¹ «Дитя в яйце синевы» — символическое изображение Гарпократа в лоне Нут. «Точка в круге» — заимствованный иллюминатами масонский символ соединения мужского и женского начал. Адам Вейсгаупт (1748—1830) — баварский священник, иезуит, профессор церковного права. Основатель тайного ордена иллюминатов. — Примеч. перев.

² Книга Алеф. Мастер Храма. Указ. соч., стр. 115. Слово «HRILIU» — возглас экстаза, «пронзительный крик оргазма» — происходит из песни, приведенной в описании 2-го Эфира в «Книге 418» (см.: Алистер Кроули. Видение и Голос. Книга Еноха. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 249). — Примеч. перев.

³ Crowley, Aleister. «Energized Enthusiasm: A Note On Theurgy». // *The Equinox*, vol. I, No. IX. London: Wiedland & Co., 1913, p. 23.

«Слово» — не «слово» в обыденном, мирском смысле, а священное Слово (Нус), ставшее плотью.

Не менее важно учитывать и то, о чем Кроули писал в журнале «Орифламма» в 1914 году: «Фаллос — это физиологическая основа Сверхдуши»¹. Иными словами, наш гений неразрывно связан с нашим либидо, которое, согласно Карлу Юнгу, представляет собой психическую энергию, находящую выражение в символах. Сексуальная магия — это наука о том, как управлять этим «экстатическим воодушевлением» в мужчинах и женщинах, или, по выражению Кроули, как «разряжать лейденскую банку Гения». Получить эту энергию можно и без помощи физического полового акта. Кроули отмечает, что независимо от того, предавался ли он воздержанию, занимался ли сексом с женщинами или мужчинами или же просто мастурбировал, результат *всегда* был один и тот же.

В чем же, по его мнению, состоял секрет сексуальной магии? «Ключ» прост: воображение! И каждый человек использует это «орудие» по-своему, чтобы посредством сексуального возбуждения воспламенить свое либидо и превратить его в проводника Слова (символов) своего Высшего «Я», — Слова, которое становится Плотью. Далее Кроули отмечает, что «Гений» тесно связан с символом Солнца, которое в микрокосме-человеке представлено фаллосом, «наместником Солнца, единого подателя Жизни»; или, как сообщают посвященным О.Т.О., «Вот Истина, кою Мы возвестили тебе: Бог Един, и в Макрокосме имя Его — Солнце, в Микрокосме же — Фаллос»².

Те, кто не желает продолжить исследование самостоятельно, могут просто принять к сведению, что слово *Abrahadabra* — это в чистейшем виде древняя гностическая формула Отца, Сына и Святого Духа, относящаяся к Старому Эону, а также формула принципов, на которых строится «*Libe XV*» («Гностическая месса»).

Атрибуты перечисленных божеств на каббалистическом Древе Жизни различны и зависят от того, какую магическую формулу мы используем. Причина в том, что в каждой сфере

Древа Жизни содержатся и все остальные сферы. Например, Гебура — это НЕ «отсутствие» всего, что не является Марсом, а, скорее, совокупность всего сущего с акцентированными марсианскими качествами. В одном смысле Сын со всей определенностью составляет часть сферы Тиферет, а в другом — тождествен Гебуре¹. Но при этом в формуле *Abrahadabra* принцип Сына представлен Меркурием (фаллосом), которому соответствует бог Дионис. На Древе Жизни Меркурий соотносится с 8-й сферой, Ход. Отцовским же аспектом в данной формуле выступает 6-я сфера, Тиферет-Солнце, связанная с Аполлоном. Некоторых это может смутить, однако осознать это решительно необходимо. В противном случае понять формулу *Abrahadabra* не удастся, тем более что двумя указанными сферами, по словам Кроули, представлены две *Abra*. Простота этой формулы ничуть не противоречит тому, что ее возможности поистине безграничны.

Ключ к пониманию *HAD* в составе этой формулы — путь Айн, соответствующий карте Таро, которая известна как «Дьявол», Владыка Иллюзий. Этот путь соединяет Ход-8 с Тиферет-6; но, что еще важнее, он связывает между собой две *Abra*. Следует помнить, что Кроули прямо и четко указал, что *HAD* — это, в сущности, и есть Сет, Сат или Сатана, «Дьявол». Это наш даимон. Но на пути, соединяющем Тиферет и Ход, *HAD* остается непроявленным: здесь это просто процесс, протекающий между разумом и фаллосом. Когда же он проявляется как Метафизический Экстаз, имя которому — *HRILIU*, тогда энергия, или кундалини, смещается в сферу Нецах (Венеры), которой правит богиня Афродита. Далее, «Дьявола» вовсе не обязательно понимать как творца майи и всей астральной грязи, окутывающей наш мир, — с равным успехом он может и быть Хранителем ключей к ее истолкованию и пониманию. Важно иметь в виду, что, как указывает Кроули, на самом низком уровне наш разум — это всего лишь болезнь семени, а сознание — ее симптом.

Ухватить эту идею способен лишь истинный альпинист, овладевший искусством восхождения на вершины, — по крайней мере, так говорит нам «Книга Лжей». Это утверждение многие

¹ «В другом смысле» — т.е. в ипостаси Ра-Хор-Хута, соответствующей Марсу, планете Гебуры. — *Примеч. перев.*

¹ См. также: King, Francis. *Secret Rituals of the OTO*, *op. cit.*, p. 172.

² *Ibid.*

пропускают мимо ушей, как, разумеется, и было рассчитано изначально; однако все дело в том, что само слово «ухватить» (to grasp) соотносится с картой «Отшельник», которой управляет буква Йод, означающая раскрытую ладонь. В «Книге Тота» Кроули отмечает, что рука — это, по сути своей, орудие или инструмент; ведь, в конце концов, чем же, как не рукой, маг держит свой магический жезл? Управитель «Отшельника» — зодиакальный знак Девы, а его планетарное соответствие — Меркурий, то есть Сын, или фаллос. Теперь рассмотрим это применительно к «Дьяволу». Тамплиеры называли это рогатое божество именем Бафомет (Baphomet). Не кто иной, как Бафомет, помогает нам постичь, насколько отстоят друг от друга Небо и Земля, Макрокосм и Микрокосм, человек и ангел. Его справедливо именуют «Отцом Храма всеобщего мира среди людей», что по-латыни звучит как «Templi Omnium Hominum Patres Abbas»; чтобы понять тайный смысл этого имени, следует взять восемь букв из этих латинских слов, ТЕМ О Н Р АВ, и записать их в обратном порядке.

Возможно, некоторых читателей смутят все эти метафизические термины и жаргонизмы, но смею вас заверить: это не просто праздная игра слов или жонглирование странными и бессмысленными фактами. Магам известно, что энергия между сферами Древа Жизни естественным образом восходит и нисходит по соединяющим их путям, которые в минувшем веке, удобства ради, были соотнесены с картами Таро (в древних иудаистских и каббалистических текстах эти соответствия не упоминаются). Сферы микрокосмического Древа тождественны чакрам, или центрам психической энергии нашего тонкого тела. Эти вращающиеся энергетические поля, каждое из которых испускает вибрации особой частоты, активизируются под влиянием Огненной Змеи (кундалини), когда та пробуждается и поднимается вверх, охватывая их на своем пути. Вспомните, что говорит НАД в «Книге Закона»: «Я — тайный Змей, что свился кольцами, изготовясь к броску; в кольцах моих — радость» (II:26).

Знание о чакрах необходимо, поскольку человек заключает в своем физическом теле всю систему тонких планов, соединяющих микрокосм с макрокосмом. Проще говоря, чakra, активизированная в нашем тонком теле, вибрирует на той же частоте,

что и определенные силы во внешнем мире, и действует как канал связи между тем, что Внизу, и тем, что Наверху. Таким образом, маг, который притязает на магическую степень, соответствующую какой-либо сфере Древа Жизни, сливается воедино с той разновидностью энергии, которая символически представлена данной сферой (по крайней мере, так обстоит дело в теории). Именно поэтому маги изучают магические формулы. Это схемы, описывающие потоки энергии и пути духовных достижений. Все эти странные слова, фразы и теории — не какой-нибудь произвольно подобранный жаргон, нужный лишь для того, чтобы морочить голову читателю. Непосвященному может казаться, что как раз для этого-то они и нужны; но на самом деле здесь, как и в любом предмете, как и в любой дисциплине, все остается чертовски сложным лишь до тех пор, пока вы не изучите сам язык, на котором выражается это знание.

Пути Древа — это своего рода «методы», при помощи которых энергия (кундалини) направляется от одного энергетического центра нашего тела к другому. На самом бытовом уровне лампочка загорается лишь при условии, что она соединена с выключателем проводами, способными пропускать ток необходимой силы. Если же речь идет о том, чтобы привести внутри вас в движение Священного Ангела-Хранителя, потоки Нового Эона или хотя бы сексуальную энергию, то для этого вы сами должны превратиться в сосуд, способный воспринять нисходящий Гнозис. В противном случае неизбежно случится магическое короткое замыкание. Обычно оно принимает форму безумия, подпитываемого чересчур рьяным Эго. Ведь сознательное Эго — это всего лишь одно из проявлений Руаха, который, согласно современным каббалистам, управляет группой сфер Древа Жизни с 4-й по 8-ю, с центром в Тиферет-Солнце. Это и есть источник Эго — принципа, имеющего право на существование, но, в то же время, ложного. В юнгианских терминах это Персона, то есть, по сути дела, всего лишь маска, которую человек надевает для адаптации к окружающему миру. Вот почему так важно понять взаимосвязи между путями и сферами, выраженные в формуле Abrahadabra. Это и есть та самая схема «проводов», по которым внутри нас течет энергия.

Я не стану здесь углубляться в каббалистическую символику, поскольку всякий хоть мало-мальски разумный человек, изучавший Древо Жизни, сможет сам говорить часами о связи Срединного столпа с формулами Старого Эона и о его числовой структуре в соотношении с тремя путями, связывающими между собой три центральные сферы. Все это чудесно и замечательно, однако сейчас настало время изучить те пути и сферы, которые связывают человечество с Новым Эоном, или «Потоком 93».

Чтобы «ухватить» следующую ступень формулы Abrahadabra, необходимо составить представление об энергетических потоках, проходящих по трем столпам Древа Жизни. По правой стороне Древа энергия течет вверх, по Срединному столпу — в обе стороны, а по левой стороне — вниз. *Каббалистам давно известно, что для работы как с левым, так и с правым столпом необходимо черпать энергию из Тиферет, расположенной в центре Срединного столпа.* Не установив «связи с Солнцем», вы не сможете поднимать и опускать позитивные и негативные потоки в своем тонком теле, и они начнут застаиваться. Это верно и с точки зрения тантры, в терминах которой левый и правый столпы соответствуют иде и пингале — негативному и позитивному потокам, обвивающимся вокруг центрального вертикального канала, Сушумны. Именно по этому центральному каналу поднимается кундалини (HAD), в обычном состоянии дремлющая в нижней чакре, которая носит название «муладхара». Муладхара связана с Сокровенным Богом, или Солнцем, и эта связь дает нам ключи к большинству магических формул Нового Эона. Основная идея здесь в том, что Солнце играет главную, решающую роль почти во всех магических формулах и сбрасывать со счетов его значение было бы крайне глупо.

Чтобы вам легче было понять формулу Abrahadabra, перескажу еще раз один случай, произошедший в 1978 году (я писал о нем во втором томе своей книги «Во имя Зверя»¹). Ко мне в Коннектикут приехал в гости Грейди Луис Макмертри, тогдашний глава Ordo Templi Orientis. И этот визит изменил всю мою жизнь навсегда.

¹ Cornelius, Edward J. *In the Name of the Beast*, op. cit.

Грейди заинтересовался моими каббалистическими блокнотами, где я чертил различные схемы взаимосвязей между Левым и Правым столпами Древа Жизни. Каббалу я изучал с конца 60-х, так что мои наброски произвели на Грейди сильное впечатление. К тому же, я состоял в организации В.О.Т.А. («Строители Святылища»), уделяющей много внимания изучению каббалы и Древа Жизни. У меня накопились сотни рисунков и картин, иллюстрирующих мои исследования, не говоря уже о многочисленных заметках, и Грейди увлеченно копался в них, время от времени отвлекаясь, чтобы рассказать какую-нибудь историю или поделиться со мной своими идеями.

Самый живой интерес у него вызвала серия черно-красных рисунков 1974—1976 годов. Грейди с восторгом заявил, что я каким-то образом натолкнулся на уравнение формулы «О» в составе священного магического слова ON, соответствующего числу 120. Это число — не только возраст смерти легендарного Моисея, но и символ Тайной Истины, высеченный на вратах гробницы Христиана Розенкрейца: «Post CCX Annos Patebo», что обычно переводят как «Через 120 лет я откроюсь». Формула ON также скрыто присутствует в «Книге Алеф», и именно она дает разгадку фаллических тайн формулы Abrahadabra, которые Грейди узнал от Алистера Кроули в ноябре 1943 года. Мои «открытия» вызвали у Грейди приступ ностальгии, и рассказы о прошлом полились из него рекой. Но особенно живо мне запомнилось, как он воскликнул, потрясая у меня перед носом «Книгой Алеф»: «А тебе никогда не приходило в голову, почему в “Книге Алеф” так много глав, в название которых входит слово “ON”?»¹. Я задумался. До меня дошло. Грейди рассмеялся: «Ну что, взорвал я тебе мозг?» Отрицать было сложно.

Во время своего визита Грейди много рассуждал о карте «Дьявол» из колоды Кроули. На ней изображен огромный козел и, на переднем плане, фаллос с двумя тестикулами, символизирующий тот самый «Треугольник, воздвигнутый на двух Квадратах-близнецах». Карта Дьявола соединяет Тиферет со сферой Ход

¹ Все главы «Книги Алеф» носят латинские названия, начинающиеся с предлога «de» («о, об»). В английском переводе ему соответствует предлог «on». — *Примеч. перев.*

(Меркурия-фаллоса), а по две стороны от нее проходят пути Суда и Повешенного. Ими управляют, соответственно, еврейские буквы Шин и Мем, символы Огня и Воды, двух алхимических качеств, необходимых для Жизни. Кроули открыто именуется этот фаллический образ Древом Жизни, отмечая, что корни его (т.е. тестикулы) изображены прозрачными, дабы видны были бесчисленные излияния так называемого «сока»¹. Стоит ли продолжать? И все-таки любопытно, многие ли из тех, кто посещает Гностическую мессу Кроули и произносят вместе со всеми Гимн, в полной мере понимают смысл этих слов: «Слава в вышних тебе, сок чрева Мирового Ясеня, чудо-древа!»²

Работая над биографией Грейди Макмертри, я включил в нее рассказ о том, как он впервые посетил Гностическую мессу в старой ложе «Агапе» в Южной Калифорнии. В собственных записях об этом событии Грейди вспоминал:

...мы дошли до Молитв. До того места, где все хором произносят: «Слава в вышних тебе, сок чрева Мирового Ясеня, чудо-древа». Я огляделся вокруг, посмотрел на людей, сидящих справа и слева от меня, и понял: «Это те люди, которых мне надо было встретить. Именно те люди, которых я искал». Вот так я и стал телемитом³.

У меня была возможность расспросить Грейди об этом событии и осведомиться, почему он вспомнил именно эти строки. Он прочел мне несколько фрагментов Гностической мессы и то, как Кроули описывает карту Дьявола, Пана Пангенетора, Всепорождающего. А затем он прочел еще один отрывок, посвященный Дьяволу, — «Ружейный ствол». Меня словно молнией пронзило: я вдруг с абсолютной ясностью понял, что подразумевал Кроули, утверждая: «Мощно и прямо воздвигнута Воля моя»⁴.

<... >

1 Кроули, Алистер. *Книга Тома*. М.: Ганга, 2010, стр. 156. — *Примеч. перев.*

2 Кроули, Алистер. *Ecclesia Gnostica Catholica. Гностическая католическая церковь*. М.: Ганга, Телема, 2008, стр. 90. — *Примеч. перев.*

3 Cornelius, Edward J. *In the Name of the Beast, op. cit.*, p. 22.

4 Кроули, Алистер. *Сердце Мастера. Книга Лжей*. М.: Ганга, Телема, 2009, стр. 126. — *Примеч. перев.*

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ФОРМУЛЫ ON И ЧИСЛА 418

Опираясь на материалы, изложенные в предыдущих главах, мы теперь можем открыть Великую Тайну формулы ON. Во многих отношениях формула Abrahadabra описывает то, как даймон нисходит на солнечных потоках через наше Солнце в наше физическое тело, дабы соединить нас с богами, установить связь между тем, что Наверху, и тем, что Внизу. Выше этот процесс обретения низшего Священного Ангела-Хранителя, или даймона, был изложен в упрощенном виде, а теперь настало время рассмотреть его с каббалистической или магической точки зрения.

Грейди Макмертри говорил, что, если есть на Древе Жизни, или в колоде Таро, два пути, постичь которые человечество должно полностью, то это, по мнению Кроули, пути Дьявола и Смерти. При этом Грейди пояснил, что в карте Дьявола заключена божественная формула Мужчины, а в карте Смерти — Женщины. Он прочитал мне указание, которое Кроули оставил в «Книге Алеф», в главе «De Clavibus Mortis et Diaboli» («О ключах Смерти и Дьявола» [«On the keys of Death and Devil»]). Трудно выразиться более откровенно, чем это сделано в данном отрывке: «Если я не заблуждаюсь, о Сын мой, то великую Пользу принесут тебе мои наставления о Тайнах Путей Нун и Айин, кои в нашем Rota представлены как Ату, именуемые “Смерть” и “Дьявол”»¹.

На этом месте Грейди рассмеялся и напомнил мне, что карта Дьявола соответствует еврейской букве Айин, или О, а карта Смерти — еврейской букве Нун, N. Вместе две эти буквы составляют слово ON. Затем он перевернул страницу, прочитал следующий раздел — «Далее о вышеназванных Путях» [«Further On These Paths»]² — и, вновь расхохотавшись от души, указал

1 См.: *Книга Алеф. Мастер Храма*. Указ. соч., стр. 204. — *Примеч. перев.*

2 Там же, стр. 205. — *Примеч. перев.*

мне на слово «ОН» в его заглавии. «Тебе никогда не приходило в голову,— поинтересовался он,— почему в “Книге Алеф” так много глав, в название которых входит слово “ОН”?». «Нет»,— ответил я. Тогда он сказал мне, что это Слово постоянно подразумевается в «Книге Алеф», хотя и не упоминается открыто.

После этого Грейди продолжил чтение: «...и, следовательно, если тот, другой Путь, представлял Формулу Женщины, то этот есть Формула Мужчины»¹. Вот почему в предыдущей я утверждал, что приведенная у Кроули интерпретация формулы ADNI, или ON, в связи с Нуит либо изначально ошибочна, либо объясняется попросту опечаткой. Женская формула Нуит связана только с буквой N.

По этому поводу можно было бы сказать еще немало, но, на мой взгляд, разумнее будет предоставить читателю открыть для себя кое-что новое в «Книге Алеф» самостоятельно, чем продолжать кормить его с ложечки. Насколько мне известно, единственный человек, не считая Грейди, которому Кроули открыл тайны формулы ON,— не кто иной как Брат Ахад, к которому и обращена «Книга Алеф». Но, к сожалению, когда Брат Ахад начал писать о формуле, он уже успел перевернуть Древо Жизни вверх тормашками и вывернуть наизнанку, так что буквы O и N оказались у него совсем не там, где положено.

Самое большее, на что способен Ахад,— это отметить, что «Он состоит из еврейских букв Айин и Нун, а, значит, эта идея возникает на пересечении Путей “Смерть” и “Дьявол”»². Из этого явствует, что, оказавшись на новых местах, пути Айин и Нун стали пересекаться друг с другом. На это я скажу только одно: ну и что? Подумаешь! Ни этот, ни прочие комментарии, которые он приводит для обоснования своих нововведений, не только не помогают проникнуть в тайны имени ON, но и делают саму формулу Abrahadabra бессмысленной. Уж кому, как не Ахаду, это знать! В этой истории заключается важный урок, который следовало бы усвоить каждому. Сколь бы убедительными ни казались ваши «новые откры-

тия», но если они подразумевают «реструктуризацию» Древа Жизни, в результате которой все магические формулы лишаются смысла, то у вас в голове должна сразу вспыхнуть сигнальная лампочка: возможно, вы пошли неверным путем. Но, как ни печально, у многих к этому моменту Эго успевает изрядно раздуться и мешает смириться с фактом, что в действительности они не открыли ничего такого, к чему тотчас же должно прислушаться все человечество.

Если вы еще не запутались окончательно, обдумайте параллель, которую проводит Кроули, указывая, что мужчина опирается на корни своего Древа, а женщина величаво восседает среди ветвей. Мало кто на самом деле понимает метафоры такого рода, постоянно встречающиеся у Кроули; чаще всего их пытаются толковать лишь с обыденной точки зрения. Выражение «мужчина и женщина» в действительности относится к одному и тому же лицу — заключенному в каждом из нас Алхимическому Андрогину. Если принять это к сведению и внимательно прочитать «Книгу Алеф», мы поймем: при помощи этой аналогии Кроули хотел сказать, что по Правому столпу Древа потоки движутся вверх, а по Левому — вниз. Поскольку путь Смерти, будучи женским, располагается справа и соединяет Венеру (Нецах) с Солнцем, он естественным образом побуждает потоки двигаться вверх по Древу, по направлению к ветвям. А путь Дьявола, расположенный слева, между Меркурием (Ход) и Солнцем, направляет потоки вниз, к корням, то есть к Земле.

Задумайтесь над алхимической метафорой, гласящей, что Лев обитает на земле, а Орел парит в небесах. Лев и орел — это алхимические символы мужчины и женщины, постоянно употребляющиеся в западной тантре и сексуальной магии.

Не осознавая сил, управляющих его тонкими течениями, человечество в целом вынуждено следовать этим естественным законам. На самом грубом уровне потоки мужчины в целом более склонны к движению вниз, а потоки женщины — вверх. Ввиду этого, очевидно, можно утверждать, что с магической точки зрения женщина находится в более выгодном положении, поскольку все, что от нее требуется,— это «погрузиться

¹ Там же. — *Примеч. перев.*

² Frater Achad. *The Egyptian Revival*. New York: Samuel Weiser, Inc., 1973, p. 76.

в молчание, избавиться от всех мирских помех и уйти в себя», и тогда потоки естественным образом устремятся «через» нее вверх. Вот почему Кроули считал, что женщине следует оставаться в неведении. Если женщина располагает «обыденным» знанием о цели ритуала, она бессознательно вмешивается в процесс и, зачастую, просто уничтожает поток (через трехфазное скорпионское влияние Нун-Смерти; см. «Книгу Алеф»¹), вместо того чтобы естественно выносить в себе и породить некий результат. Эта концепция подробно разъясняется в «Книге Лжей», в главе «Персики»².

Мужчина же, напротив, должен преодолевать инерцию того, что некоторые называют «царством Иеговы» (т.е. инерцию реальности). Он вынужден постоянно прикладывать усилия, чтобы не скатиться обратно в грязь и тину, куда его увлекает нисходящий поток Левого столпа. На самом низком, самом примитивном уровне — многим ли мужчинам при необходимости удается сдержаться при половом акте и отказаться от оргазма? Сколько детей ежегодно появляется на свет вследствие самых лучших намерений их родителей? Сколько душ оказывается исторгнуто из небесных сфер и ввергнуто в недра плоти по приговору Иеговы?

Во многих ранних гностических общинах деторождение было запрещено, поскольку человеческое тело считалось темницей для духа. Гностики хотели, чтобы «им подобные» оставались на небесах и продолжали там участвовать в войне Света против Тьмы. Разумеется, неандертальцам этот факт придется не по вкусу, но Истина в том, что «вся власть»³ естественным образом приходит через Блудницу Бабалон, тогда как мужчине приходится постоянно трудиться, чтобы не погрязнуть в земной грязи и не превратиться в болотную тварь. Впрочем, женские, «дочерние» принципы Нового Эона открывают всем людям — и мужчинам, и женщинам, — как прекратить это непрерывное падение.

1 *Книга Алеф. Мастер Храма.* Указ. соч., стр. 204. — *Примеч. перев.*

2 *См.: Сердце Мастера. Книга Лжей.* Указ. соч., стр. 104. — *Примеч. перев.*

3 *См. Liber AL vel Legis, I:15.* — *Примеч. перев.*

Но вернемся к слову *Abrahadabra* — собственно, к букве *O* в слове *ON*, или карте Дьявола, которая соединяет Солнечное начало с Левым столпом. Даже помимо всех фаллических соответствий, теперь понятно, почему *Abrahadabra* — это мужская формула, формула Зверя 666: центральная часть слова *Abrahadabra*, *HAD*, располагается на пути буквы *Айин*, то есть *O*. Букву *N* — женскую формулу — мы рассмотрим в следующей главе.

Еще один путь, значение которого необходимо понять в связи с формулой *Abrahadabra*, — это путь *Хет*. Он представлен картой Таро «Колесница» и находится под управлением зодиакального знака Рака. С каббалистической точки зрения, на этой карте изображено не только наше Внутреннее Я, но и «победа над Иллюзиями», или достижение контроля над ними, а это — одна из основополагающих задач Телемы, которую необходимо исполнить, чтобы отыскать свою Звезду. Рак (Колесница) и Козерог (Дьявол), расположенные в зодиаке друг напротив друга, на Древе Жизни также представляют два противоположных универсальных принципа. Как астрологам, так и каббалистам хорошо известно, что для понимания какого-либо одного принципа из пары противоположностей необходимо изучить и другой.

Карта Колесницы учит нас контролю над энергиями, представленными в карте Дьявола. Без этого контроля Дьявол беспрепятственно устремляется вниз и погружает все без разбора в астральную грязь, или майю. Напомню, что если *Хет* управляет знаком Рака, то *Айин* — знаком Козерога, управитель которого — Сатурн, часто отождествляемый с Иеговой. В мифологии Сатурн, как Иегова, пожирает своих детей, причем даже не в метафорическом смысле, налагая на них ограничения, а в самом буквальном. Кроме того, Сатурн соответствует свинцу — самому тяжелому из всех алхимических металлов. Теперь, когда вы все это знаете, не прояснился ли для вас смысл наших предшествующих рассуждений о слове *Abrahadabra* и о том, как, по мнению Василида, с его помощью можно противостоять Иегове? И не забывайте, что Рак помогает нам обрести контроль над Иллюзиями.

Кроме того, важно иметь в виду, что Молчание — это мощная магическая формула. Кроули указывает, что «Великая Работа вершится в Молчании. И смотри: разве Слово это — не Хет, то есть Рак <...>?»¹ Он связывает Великую Работу с буквой Хет ввиду того, что еврейское слово «Хет» в полной записи (חַת) соответствует числу 418 — тому же числу, что и сама магическая формула Abrahadabra. Кроме того, числовое соответствие буквы Хет в алфавите — восемь. По поводу этого числа Кроули пишет, что восемь — это «великое число спасения, ибо $\Pi = \Pi^2 = 418 <...>$. По мере того, как я его изучаю, оно оказывается все более и более важным. Изначально я не находил в нем особой ценности»².

За последующие годы он мало что добавил к этому замечанию, за исключением того, что «8 — это великий символ, пред которым я преклоняюсь»³. В «Книге Закона» Нуит утверждает: «Тайный ключ к этому закону — Ничто. Иудеи называют его шестьдесят один; я называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать» (I:46). Насчет числа 418 давно известно, что в магической теории Нового Эона оно играет важную роль; а теперь нетрудно понять и то, почему в этом стихе упомянуто число 8. Другие математические тайны, заключенные в данном изречении и разгаданные Братом Ахадом, мы обсудим в следующей главе. Пока же достаточно запомнить, что Кроули писал: «...формула Эона — 418, и это не формула Хора, как следовало бы ожидать, а формула Хет, Колесницы»⁴.

На карте Колесницы изображено наше Внутреннее «Я» как НАД, восседающий на колеснице; другие авторы утверждают, что это в действительности образ нашего Ангела, тогда как образ, представленный на карте Дьявола, — его противоположность. Во многих отношениях это и впрямь наши «Ангел и Демон», одному из которых мы должны научиться

подчиняться, а другого — держать в повиновении. Так или иначе, Колесница — это наше тело; и данная карта подразумевает, что мы достигли полного контроля над своей Истинной Волей.

По традиции, Колесничий должен держать поводья двух сфинксов, символизирующих не только качества четырех стихий на материальном и духовном планах, но и две ABRA. Но на своей карте Колесницы Кроули изобразил четырех сфинксов. Почему он решил отступить от традиции, испробовавшим образом не объясняется нигде, хотя предполагается, что причиной тому было видение 12-го Эфира, в котором ему предстала колесница, запряженная четырьмя сфинксами. Но сколько бы ни было на этой карте сфинксов, два или четыре, важно осознать, что Колесница пересекает Бездну между двумя сферами: Биной-3 и Гебурой-5. Гебура находится ниже Бездны на Левом столпе, по которому нисходит поток от Бины, Вечной Матери. Кроме того, Гебура — это сфера Марса (Хора/Ра-Хор-Хута), планеты, диаметр которой составляет около 4180 миль и вокруг которой обращаются два спутника, диаметры которых в сумме — около 31 мили. Что это — еще одно совпадение или божественный замысел?

Изучая далее Левый столп, мы увидим, что три центральные сферы на нем соединены двумя путями. Эти сферы — Бина-3 (Сатурн), Гебура-5 (Марс) и Ход-8 (еркурий). Два пути, соединяющие их, — Хет (Колесница) и Мем (Повешенный). Если «даймон», нисходящий от Тиферет (Солнца), входит в этот столп через сферу Ход, то далее он автоматически движется вниз, к Малкут. Путь, соединяющий Ход и Малкут, — это путь Эона, соответствующий Шин, еврейской букве, связанной со стихией Огня. Первоначально карта Эона называлась «Суд», или «Страшный суд», но Кроули переименовал ее в соответствии с потоком эры Водолея и очистил от христианских аллюзий.

Стоит отметить, что огонь — это дар человечеству, который Прометей похитил у богов и принес на землю в полый фаллической тростинке, ассоциирующейся со сферой Ход. Еще один фрагмент Истины открывает нам молния, бьющая в Башню на одноименной карте, которая соответствует еврейской букве

1 *Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 236. — Примеч. перев.*

2 777, указ. соч., стр. 392. — Примеч. перев.

3 Кроули, Алистер. *Равнодействие богов. Закон — для всех*. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 133. — Примеч. перев.

4 Crowley, Aleister. *The Magical Record of the Beast 666*. Ed. John Symonds and Kenneth Grant. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1972, pp. 144—145.

Пе с числовым значением 80. Обычно эту карту изображают так, что она приобретает негативный смысл и трактуется как разрушительный аспект Речи. Но об этом мы поговорим в следующей главе. Здесь же отметим, что, при правильном изображении, в соответствии с формулой Молчания 418, огонь на этой карте не бьет в башню сверху, а, наоборот, извергается из вершины башни.

Происхождение этого огня обнаруживается на пути Шин (300), который в западной сексуальной магии метафорически именуется Тайным храмом Крови Красного Льва. В данном контексте, как пишет Кроули в статье «De Natura Deorum», лев символизирует «могучую силу сперматозоида» и обозначает мужчину¹. В Крови Красного Льва плавают змеи бессмертия. В текстах по западной сексуальной магии нередко встречаются упоминания о том, как Кровь Красного Льва «сочетается браком» с алхимической Клейковиной Белого Орла, то есть женской субстанции, в результате чего образуется Эликсир Жизни. Вовсе не случайно выражением «Красный Лев» иногда обозначаются Огненные Керубим, а «Белый Орел» — Водные Керубим: это две стихии, сходящиеся в сфере Ход с двух сторон. Путь Шин соответствует Огню (Лев), а путь Мем — Воде (Орел). Некоторые толкователи учения Кроули отождествляют Клейковину Белого Орла с Нецах или даже с Йесод; в определенном смысле они правы, так как этим сферам приписаны женские качества, однако при такой интерпретации упускается из виду общий смысл, заложенный в этой формуле сексуальной магии, и ее связь с формулой Abrahadabra (Тиферет — Дьявол — Ход).

Эти два противоположных алхимических начала — Огонь и Вода — отнюдь не случайно располагаются по обе стороны от Ход (Абра/Сына/Фаллоса). Символически Огонь и Вода изображаются в виде двух переплетенных треугольников — красного и синего. При соединении данные качества образуют сакральный символ — Священную Гексаграмму. Об этом образе Кроули пишет в 69-й главе «Книги Лжей»:

«Красный Треугольник — нисходящий язык благодати; Синий Треугольник — восходящий язык молитвы. Их взаимнообмен, Двойной Дар Языков, Слово Двойной Силы — АВРАНАДАБРА — есть знак Великой Работы, ибо Великая Работа вершится в Молчании»¹.

Разумеется, под «Молчанием» он подразумевает путь Хет. Непосредственно под Хет на Левом столпе располагается путь Мем [Вода], а под ним — путь Шин [Огонь]. Однако, в контексте другой тайны, применительно к мужчине и женщине по отдельности, «Красный Треугольник» обозначает Гебуру (сферу красного цвета) на Левом столпе Древа мужчины (поскольку цвет этой сферы — красный), а «Синий Треугольник» — Хесед (сферу синего цвета) на Правом столпе Древа женщины. Эти две сферы располагаются друг против друга на Древе Жизни и символизируют тайны соития Бабалон и Зверя. Обсуждать выражение «Двойной Дар Языков» из 69-й главы «Книги Лжей» я не стану. Логика подсказывает, что все сексуальные метафоры, встречающиеся в этой книге, требуют глубокого анализа.

Каббалисты наверняка смогут подметить еще немало тонкостей, касающихся Левого столпа, однако для меня важно, чтобы среднестатистический ученик понял, прежде всего, итог моих рассуждений, а именно — главную из всех открытых к настоящему времени тайн Abrahadabra и формулы О в имени ОН. Если взять четыре пути Левого столпа — пути Колесницы (Хет, 8), Дьявола (Айин, 70), Повешенного (Мем, 40, Вода) и Эона (Шин, 300, Огонь), — и сложить их вместе, то получится $8 + 70 + 40 + 300 = 418$. Из этого следует, что энергия, протекающая между пятью данными сферами, обретает первое проявление в магической формуле Abrahadabra, 418. Как и в случае со Срединным столпом, необходимо постичь Левый столп во всей полноте, чтобы по-настоящему проникнуть в его тайны; но, по крайней мере, пищи для размышлений я предоставил вам достаточно.

¹ King, Francis. *The Secret Rituals of O.T.O.*, op. cit., p. 173.

¹ *Сердце Мастера. Книга Лжей*. Указ. соч., стр. 236. — *Примеч. перев.*

Древо Жизни и Левый столп формулы Abrahadabra

3.
Бина — Сатурн
Колесница
(Рак) Хет, 8

5.
Гебура — Марс
Повешенный
(Вода) Мем, 40

Дьявол (HAD)
(Козерог) Айин, 70

8.
Ход — Меркурий
(ABRA)

Эон
(Огонь) Шин, 300

6.
Тиферет — Солнце
(ABRA)

10.
Малкут — Земля

Не исключено, что в некоторых отношениях Abrahadabra — это формула Зверя 666. Формула Зверя движет Солнечные Потоки (на которых восседает наш даймон) сверху вниз, в отличие от формулы Бабалон — ее противоположности в Новом Эоне, — при помощи которой даймон возвращает нас к Солнечному Центру и к нашему Высшему «Я», дабы подготовить нас к переходу через Бездну. Будучи на каком-то уровне очень простой, она, тем не менее, чрезвычайно сложна в применении. До сих пор я старался не обсуждать связанные с ней сексуальные тайны и приводил только ее энергетическую схему. Но, полагаю, здесь можно без опасений указать, что формулу Abrahadabra можно понять лишь в свете того факта, что она относится к Старому Эону и представляет собой формулу Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому даже не пытайтесь уяснить, какое отношение она имеет к принципам Нового Эона, — это бесполезно.

Подводя итоги, можно сказать, что формулу Abrahadabra в представлении Алистера Кроули можно записать двумя способами. Первый из них — (Abra/Тиферет/Солнце)-(Had/Айин/70)-(Abra/Ход/Меркурий). Эта формула — образ экстаза, уже проявленного и продолжающего возрастать как пирамида

внутри фаллоса. В таком виде она представляет собой исключительно формулу Левого столпа, сугубо мужскую. На самом низком уровне она символизирует либо мужчину как такового, либо мужское начало, скрытое в женщине. Поток благополучно перенесен от Тиферет (Солнца) по пути Дьявола в Ход (Меркурий). Символ последней сферы зачастую толкуют неправильно. Сказано, что это фаллос, но в действительности подразумевается не столько сам фаллос в буквальном, обыденном понимании, сколько механизм, управляющий эрекцией. Одно из указаний на это заключается в том, что Ход символически соответствует свадхистхана-чакре, которая располагается в основании половых органов, но самими этими органами не является. Иначе говоря, сферу Ход не следует путать ни с фаллосом, ни со спермой. В каком-то смысле она — и то, и другое, поскольку Сын — это ипостась Отца. По этой же причине она связана с символом змея или змеи — символом, который зачастую ошибочно соотносят с одной только Тиферет (так поступают те, кто пытается интерпретировать сексуальную магию Кроули, не получив должного посвящения).

Тем не менее, в «Книге Закона» сказано: «Есть голубь — и есть змей. Выбирай как следует!» (I:57). Голубь — символ сферы Нецах (Венеры) и HRILIU, метафизического экстаза¹. Усвоить этот момент необходимо, потому что без него будет очень трудно понять рассуждения о формуле Abrahadabra, записанной вторым способом — как (Abra/Тиферет/Солнце)-(Had/Нецах/Венера)-(Abra/Ход/Меркурий). Эта запись представляет завершение формулы Отца, Сына и Святого Духа, а также формулы ON, — завершение, для которого необходимо задействовать Правый столп и женское начало.

С этой мыслью я хотел бы вас оставить до поры до времени. Помните, что на одном из уровней Abrahadabra берет ограничивающую нас реальность — порождение Иеговы, сотворившего «все сущее» в нашем мире, — и постепенно разжимает его

1 В «Сердце Мастера» слово «HRILIU» описано как «Голос Голубя» и соотнесено с Нецах: «...HRILIU: нет ничего слишком малого, ни слишком великого, ни слишком низкого, ни слишком высокого; но все сущее соединяется в Радости Любовью Мастера» (Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 31). — Примеч. перев.

хватку, ослабляет его власть над человечеством, сводя ее к бесконечной точке Ничто, или Нут. Ибо формула эта низводит «Поток 93» от Тиферет (Солнца) в каждого мужчину, женщину и ребенка, помогая каждому человеку осознать, что он, подобно Христу, есть Сын Божий, а не жалкая пешка в руках какого-то бога рабов. Такова весть, которую принес нам Айвасс. Он знал, что для постижения Хор-пар-крата необходимо постичь и его противоположность, Ра-Хор-Хута. Теперь вы понимаете, почему в «Книге Закона» сказано, что каждый мужчина и каждая женщина — звезда. И понимаете основную мысль изречения «Абрахадабра: награда Ра Хор Хута» (III:1).

И, наконец, сказано, что полностью понять формулу Abrahadabra невозможно до тех пор, пока не будет полностью постигнута вторая часть уравнения, представленного в Слове ON,— часть, соответствующая букве Нун, или формула Женщины. Я разделяю это мнение. Я понимаю, что многие из вас сейчас пытаются понять, как эти две формулы, «мужская» и «женская», применяются к реальным мужчинам и женщинам; но рассуждать об этом — значит, упускать самую суть. Обе эти формулы на самых разных уровнях заключены в каждом человеке, независимо от его физического пола.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

BAVALON 156 и ФОРМУЛА НУН

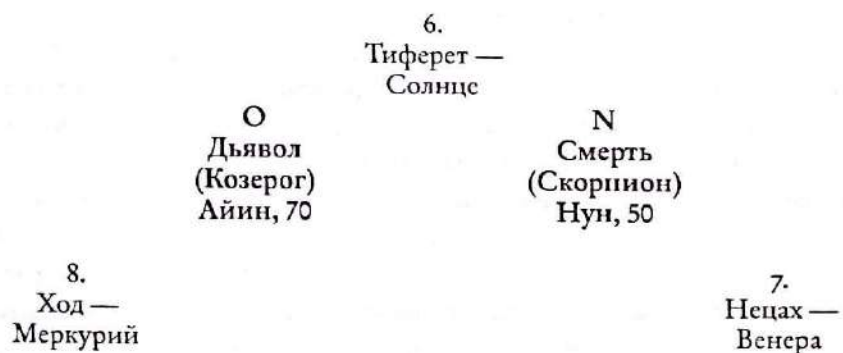
В предыдущей главе я привел вас к пониманию того, что Левый столп есть Abrahadabra 418, а эту начну с указания на то, что Правый столп есть Bavalon 156. Можно ли считать совпадением, что два самых могущественных телемических числа оказались столь тесно связаны с двумя Столпами? Полагаю, нет. Простых совпадений в магии не бывает.

К настоящему моменту я открыл вам Великую Тайну ON и привел утверждение Грейди Макмерттри о том, что если есть в колоде Таро две карты, которые человечество должно постичь полностью, то это карты Дьявола и Смерти. Я подробно объяснил, почему в карте Дьявола, или букве O, заключена божественная формула Мужчины и каким образом эта формула, относящаяся, несомненно, к Старому Эону, связана с формулой Abrahadabra. Теперь же мы займемся буквой N из формулы ON. Эта буква соответствует карте Таро, известной под названием «Смерть», — карте, в которой, согласно Кроули, заключена божественная формула Женщины, или Bavalon.

Путь Смерти соединяет Тиферет-6 с Нецах-7, Солнце — с Венерой, богиней Афродитой. Кроме того, Нун — последняя буква еврейского слова «эбен» (אבן), означающего «Камень», но не простой камень, а священный — камень философов, первый алхимический металл. В алхимическом трактате «Turba philosophorum» этот камень отождествляется с медью, а Томас Воган и некоторые другие алхимики называют его попросту «Венера». По поводу этих «меди» и «Венеры» Пол Фостер Кейс (1884—1954), известный исследователь каббалы и Таро, пишет: «В действительности эти два слова означают одно и то же и служат указанием на место, в котором ученику следует искать перво материю». <...> Более того, первая буква еврейского слова «эбен» — Алеф — означает «Дыхание Жизни». Первые две буквы в сочетании дают еврейское слово «аб» (אב, אב), «Отец», а последние две — «бен» (בן, בן), «Сын». Об этих Отце и Сыне

подробно рассказывалось в предыдущих главах, посвященных формуле Abrahadabra. Но только последняя буква, N, дает ключ к алхимической формуле Babalon, корень которой пребывает в Нецах, сфере Венеры, священный металл которой — именно медь. Пол Фостер Кейс отмечает, что в формуле «эбен» заключена последняя тайна Отца, Сына и Святого Духа, и добавляет: «Последняя буква — это символ Скорпиона, зодиакального знака, олицетворяющего репродуктивную силу во всем сущем».

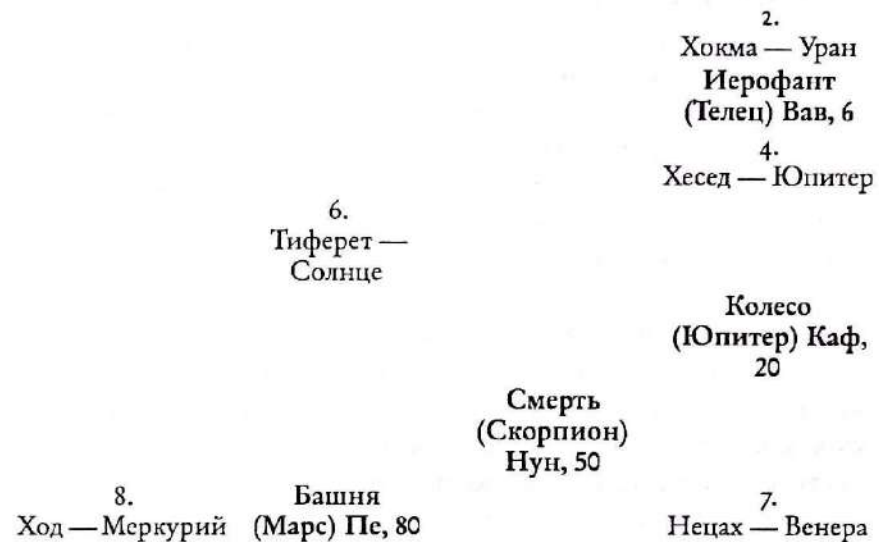
Древо Жизни
Формула ON

Приняв к сведению вышесказанное, можно теперь перейти к рассмотрению формулы Babalon во всей ее полноте. Как отмечалось выше, для работы с боковыми столпами — как Правым, так и Левым, — следует черпать энергию из сферы Тиферет, расположенной в центре Срединного столпа. Без этой связи с солнечным принципом энергия застаивается, поскольку возводить и низводить положительные и отрицательные потоки без нее невозможно. Теперь вы понимаете, почему магическая формула ON так важна. Левый (мужской) и Правый (женский) столпы¹ связаны симметричными путями с Солнцем, и вместе эти два пути осуществляют сонитие Бабалон и Зверя. На Левом столпе ключевую роль играет сфера Ход, или Меркурия, а на Правом столпе — сфера Нецах, или Венеры. Так выглядит формула Правого столпа:

¹ Подразумевается, что на Левом столпе расположены мужские пути, а на Правом — женские; не путать с традиционным соответствием сефирот Левому столпу женскому началу, а Правому — мужскому. — *Примеч. перев.*

Древо Жизни
Правый столп — столп BABALON

Для того, чтобы восходящий поток беспрепятственно поднимался по Древу Жизни, на Правом столпе должны включаться сферы и пути, подобные тем, что включаются на Левом для управления нисходящим потоком. Три сферы Правого столпа — Хокма-2, Хесед-4 и Нецах-7 — расположены строго напротив трех сфер Левого. Сферы Правого столпа соединяются между собой путями Иерофанта и Колеса Фортуны. Кроме того, в формуле Babalon играет важную роль вышеупомянутая карта Смерти, а также Башня, о которой мы сейчас поговорим подробнее.

Карта Башни — это ключ к переходу от мужского потока к женскому, от Левого столпа — к Правому и обратно. Вспомните слова Нуит из «Книги Закона»: «Тайный ключ к этому закону — Ничто. Иудеи называют его шестьдесят один; я называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать» (I:46). Восемьдесят — это числовое соответствие еврейской буквы Пе, которая управляет Башней. О Великой Истине числа 156, как и о формуле 418, не рассуждал только ленивый. Суть же в том, что четверо путей, составляющих женскую формулу Babalon или Нун-N, дают в сумме число 156: Пе (80) + Нун (50) + Вав (6) + Каф (20) = 156. Что это — всего лишь числовые совпадения?

Ни в коем случае! Как я уже говорил, человеку, не обучавшемуся магии, эти числа могут показаться бессмысленными или случайными; но точно так же и формула H_2O покажется произвольным набором знаков каждому, кто не понимает их значения. В магии, как и в любой науке, на полное постижение смысла той или иной формулы могут потребоваться годы. В частности, можно было бы написать целую книгу об одной только формуле Babalon в связи с указанными четырьмя путями и с тем, какое отношение они имеют к аджна-, анахата- и манипура-чакрам.

В некоторых группах формула Babalon всегда считалась «тайной», и нередко можно встретить ссылки на слова Алистера Кроули о том, что полное описание этой формулы — знание слишком священное, чтобы обнародовать его в печати или обсуждать открыто. До некоторой степени я с этим согласен. Но, честно говоря, мне надоело постоянно наткаться в беседах с магами на установку: «Это тайна, не подлежащая обсуждению», — и раз за разом выяснять, что в действительности за ней скрывается лишь полная неосведомленность о формуле Babalon, о принципах Дочери и, в особенности, о формуле ON в учении Алистера Кроули. Еще одна серьезная проблема — то, что некоторые мужчины не желают обсуждать вопросы сексуальной магии из опасения, что женщины не воспримут информацию на эту тему из уст *мужчины*. Сам Кроули был в этом твердо убежден, и я, основываясь на личном опыте, склонен согласиться с такой оценкой.

Мужская формула заключена в каждом человеке независимо от пола, но внешне проявлена только у мужчин. Точно так же, только наоборот, дело обстоит и с женской формулой. Но несмотря на то, что некоторые мужчины с успехом используют возможности своей «внутренней женщины» и потому без особого труда могут научить этому несложному обращению своей собственной формулы любую заинтересованную женщину, многим женщинам, занимающимся магией, слишком трудно принимать от мужчины любое учение, касающееся сугубо женских особенностей. Поэтому я решил предоставить в этой главе достаточно указаний, чтобы усталый странник сумел по ним сориентироваться и разгадать тайны,

которые скрываются за функциями Babalon на Древе Жизни, как и за формулой Abrahadabra. Однако в том, что касается практической стороны дела, я буду не столь прямолинеен и изложу Истину лишь в каббалистических терминах. Тем самым я надеюсь избежать ошибок своих предшественников — мужчин, пытавшихся интерпретировать женские магические процессы. Поистине благородная амбиция! Но тот, кто поддается ей, рискует разделить судьбу смельчака, сунувшегося в клетку ко львам во время кормежки. Мужчины поймут, что я имею в виду, но некоторые женщины, возможно, обидятся. Поэтому, чтобы не распрощаться с ценными частями тела, я для начала просто опишу, как работает формула Babalon на Древе Жизни и предоставлю женщинам самостоятельно применить эту формулу к себе. Если им достанет проницательности, они все поймут сами. <... >

В «Книге Алеф» Кроули самым четким образом описывает все подробности формулы Abrahadabra и указывает, что вышеназванные три начала — Отец, Сын и Святой Дух — суть «Солнце, Меркурий и Венера»¹. Солнечный и меркурианский аспекты формулы Abrahadabra, пробуждающей индивида (Малкут) к восприятию Гнозиса через посредство даймона, мы уже рассмотрели. Теперь же настало время обсудить венерианскую составляющую в связи с каббалистической формулой Babalon и с работой нашего даймона, переносящего послания от нас обратно в Тиферет, дабы мы соединились со своим Высшим «Я» и обрели необычайные интеллектуальные и творческие способности, источник которых именуется «гением».

Венера управляет седьмой сферой Древа Жизни — Нецах. В эту сферу вовлекается душа человека при посвящении в Четвертую степень О.Т.О. Подразумевается, что соискатель, достигший Четвертой степени, победил смерть (Третью степень). Но, разумеется, это лишь метафизическая теория, никоим образом не определяющая духовное поведение тех лиц, которые в действительности поднялись до Четвертой степени в О.Т.О. или каком-либо ином мирском братстве.

¹ Книга Алеф, Мастер Храма. Указ. соч., стр. 115. — Примеч. перев.

Залог успеха в деле подлинного восхождения на Четвертую степень обретается на пути Пе-80, соединяющем Ход и Нецах. Так мы вновь приходим к вышеупомянутому «я называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать» («Liber AL», I:46). Как уже пояснялось, число 80 соответствует карте Таро «Башня». Символика этой карты практически никогда не изображается в положительном ключе: на ней всегда помещаются негативные образы Старого эона, связанные с идеей неправильного использования Речи. Я сам разработал и написал маслом колоду Таро, в которой попытался исправить некоторые традиционные интерпретации и отобразить магические принципы Нового эона, принципы Телемы. Между прочим, Грейди держал мою карту Башни на своем домашнем алтаре. Правда, поначалу он рассердился, что я вложил в свою колоду идеи, которые он поведал мне по секрету. Но я настаивал, что дураку эти глубокие Истины останутся непонятны, даже если ткнуть его в них носом. И в конце концов он с этим согласился, хотя я до сих пор так и слышу, как при виде очередных четырех-пяти новых карт он восклицает: «Ну вот, опять! Ты слишком далеко заходишь!» Он как будто всякий раз забывал, что я рисую только то, чему он сам меня научил.

Но вернемся к символике Башни. «Пе» — это еврейское слово, означающее «язык». Разумеется в работах Кроули всевозможные языки упоминаются многократно. Самый яркий пример — 69-я глава «Книги Лжей», в которой упоминается «Двойной Дар Языков» и название которой весьма красноречиво: «Как добиться успеха — и как высасывать яйца»¹. Понятно, что использованный здесь каламбур относится к оральному сексу между мужчиной и женщиной — к «высасыванию семени» и «высасыванию яйцеклеток»².

В категориях сексуальной магии IX степени сама Башня обозначает фаллос, и если кто-нибудь спросит, что делает фаллос

¹ Название этой главы, «The Way to Succeed — and the Way to Suck Eggs», содержит каламбур: англ. «to succeed» — «добиться успеха» звучит так же, как и «to suck seed» — «высасывать семя». — *Примеч. перев.*

² Английское слово «egg», в отличие от его русского аналога «яйцо», не используется как разговорное название тестикул, но может обозначать яйцеклетку. — *Примеч. перев.*

в формуле Babalon, я отвечу: «Ну так это же совершенно очевидно!» Подсказки на этот счет можно найти в «Liber AL», I:6: «Будь Хадитом, сокровенным средоточием моим, моим сердцем и моим языком!», — или в «Liber AL», I:32: «в этом клянись сводом тела моего; священным сердцем моим и языком». По английской каббале выражение «сердце и язык» («heart and tongue») дает в сумме 418. Помимо всех этих мистических и сексуальных коннотаций, на самом бытовом уровне язык — это орудие речи и, следовательно, для понимания данного пути, пути Башни, он играет важнейшую роль. По традиции, Башню — Вавилонскую башню — изображают рушащейся: Бог поражает ее молнией, чтобы стереть с лица земли. При этом наступает «смешение языков»: строители Башни рассеиваются по миру, и с тех пор каждый народ говорит на своем особом языке. Фактически, само слово «Вавилон» ассоциируется со смешением языков или народов.

Большинство книг по Таро сообщают нам, что карта Башни символизирует энергии, связанные с духовным пробуждением. По-своему они правы — но только при условии, что мы будем рассматривать эту карту с правильной точки зрения, т.е. в связи с идеей Молчания. Во всяком подлинном масонском братстве самым священным Словом считается Слово Третьей степени. Его ни при каких обстоятельствах нельзя произносить за пределами Храма, но причину этого запрета почти никогда не объясняют исчерпывающе. Причина же состоит в том, что, не сохранив это Слово в тайне, вы терпите поражение — и, подчеркну, поражение самое сокрушительное! — в деле понимания Смерти (Нун, Женской формулы) и победы над нею. Следовательно, вы не получаете права на посвящение в Четвертую степень. Иными словами, все, что вы произнесете на этом плане, обречено проследовать путем Солнца — родиться, прожить свою жизнь и умереть: Минервал — север, Первая степень — восток, сторона восходящего солнца, Вторая степень — юг, полдень Жизни, и, наконец, Третья — запад, сторона заходящего солнца и Смерти. Это один из уроков, которые дается на степенях с Минервала по Третью. Слово должно оставаться во Храме, а Храм — это наше тело. Чего же больше?

Магам известно, что лишь в Молчании, на Четвертой степени, достигается победа над Смертью, и здесь Князю Иерусалимскому (К.И.) открывается окончательная истина о Человеке триады Земли. Как только вы поднимаетесь на эту степень, *все предшествующие клятвы* аннулируются разрушением Храма — разрушением, необходимым для того, чтобы заложить основание Башни Бабалон, которую ошибочно называют Вавилонской башней.

В каббалистической символике сфера Ход (Третья степень) нередко именуется сферой змея (фаллоса), а Нецах (Четвертая степень) — сферой голубя. Напомню, что в «Книге Закона» сказано: «Есть голубь — и есть змей. Выбирай как следует!» (I:57). Выбор телемита отображен на эмблеме О.Т.О., где мы видим голубя, слетающего на чашу Святого Грааля.

Подведем краткие итоги: посредством формулы *Abrahadabra* даймон нисходит через сферу Тиферет (символически представленную Второй степенью О.Т.О.), передает свое послание нашему телу на пути Шин, а затем возносит наши молитвы обратно в Ход (Третья степень О.Т.О.) и в Нецах (Четвертая степень), где снова воспринимает «пищу» от сферы Тиферет, нашего сердечного центра, по Формуле Бабалон, или Нун. Последний процесс представлен Пятой степенью О.Т.О. — степенью Розы и Креста, активизирующей сферу Тиферет. Теоретически, на этой степени соискатель достигает своего Высшего «Я» и «Солнечного сознания». Разумеется, это лишь упрощенный обзор формулы, которая на практике гораздо более сложна. Возможно, некоторые из вас не осознают весь потенциал вышеизложенных идей, полагая, что пути и сферы каббалистического Древа Жизни — это всего лишь некие независимые точки отсчета, а не схема энергетических потоков, проходящих через чакры (сферы) по духовным «проводам», или каналам (путям). Но подобно тому, как последователи некоторых старозонных традиций используют в медитациях Срединный столп с его сферами и путями, так и мы должны открыть формулы, которые помогут нам управлять новозонными потоками в водах астрала, или Акаши.

В связи с женским Древом мне хотелось бы упомянуть одно загадочное изречение Нуит из «*Liber AL*» — относительно «Вола и ничто» (I:48). Как мы помним, Кроули полагал, что Нун (или ничто)¹ заключает в себе сущность Женской формулы на женском Древе Жизни; однако по поводу Быка придется дать некоторые пояснения. Прежде всего, Бык — это Телец, знак зодиака, управляющий картой Таро «Иерофант». Еврейская буква, соответствующая этому пути, — Вав, 6, значение которой — «гвоздь» как некий предмет, скрепляющий вещи друг с другом. В иврите буква Вав используется как союз со значением «и», соединяющий друг с другом мысли и фразы. Из этого следует немало — если принять во внимание, что вся власть приходит через Блудницу Бабалон: посредством своих ежемесячных истечений она служит объединяющим началом между тем, что наверху, и тем, что внизу. Путь Вав соединяет Хесед-4 с Хокмой-2 на Древе Жизни. Хесед — исключительно важная сфера: подобно Гебуре, она располагается непосредственно под Бездной и сохраняет чистейшую суть своего Столпа в области Руаха. Именно в Хесед, согласно Кроули, находится Храм Юпитера («*Jupiter*»), в котором женщина несет свое Служение². Две буквы, соответствующие «Быку» и «ничто», — Вав (6) и Нун (50) — в сочетании образуют имя NU, дополняющее HAD. Числовое соответствие NU — 56. Фактически, это и есть «Слово» Нуит, провозглашающей: «Я — Нуит, и слово мое — шесть и пятьдесят» («*Liber AL*», I:24). А теперь вспомним еще раз другое изречение Нуит: «Тайный ключ к этому закону — Ничто. Иудеи называют его шестьдесят один; я называю его восемь, восемьдесят, четыреста восемнадцать» («*Liber AL*», I:46). Сложите 8, 80 и 418 — и получите 506, то есть те же 50 и 6, «шесть и пятьдесят». Следующее откровение дается в речении Хадита: «Но не забывай, о избранник, быть мною; идти за любовью Ну в озаренном звездами небе; и обращать свой взор на людей и возвещать им это счастливое слово» («*Liber AL*», II:76). Очевидно, что имя Nu играет важнейшую роль в формуле *Babalon*.

1 Англ. Nun («Нун») и попе («ничто») — омофоны. — *Примеч. перев.*

2 *Книга Алеф. Мастер Храма. Указ. соч.*, стр. 130. — *Примеч. перев.*

Чтобы пояснить, к чему я клоню, позвольте напомнить, что на Левом столпе мужского Древа Дьявол, или знак Козерога, преодолевается пониманием принципов, выраженных в Колеснице, или знаке Рака. В зодиаке Рак и Козерог располагаются друг против друга. Таким образом, следует предположить, что знак, противоположный Скорпиону, помогает преодолеть Смерть, которая сама по себе не является злом, но, будучи трехфазной, может в одной из своих фаз с легкостью разрушить то, к чему мы стремимся. Говоря прямо, три фазы Скорпиона (ср. три формы этого знака, описанные в «Книге Алеф») можно исчерпывающим образом постичь через Тельца, или карту Иерофанта. В зодиаке Телец и Скорпион располагаются друг против друга, подобно Раку и Козерогу. Более того, согласно «Книге Закона» I:50, задача Иерофанта тройственна, как и задача Нун (Смерти), и это указание в высшей степени важно для понимания Бабалон, хотя и слишком сакрально для открытого обсуждения. Примечательно, что карта Дьявола располагается на Древе Жизни напротив Смерти, точно так же как и Колесница — напротив Иерофанта. Так что две формулы — мужская и женская — идеально уравнивают друг друга на Древе.

Подведем итоги. Мы рассмотрели путь Пе-80 — своего рода потайной мост между мужской сферой Ход и женской сферой Нецах. Он окутан покровом тайны, поскольку Башня заключена «внутри» женской формулы и, следовательно, ассоциируется с фаллосом внутри вагины, испускающим свое Слово и порождающим экстаз HRILU в Нецах. Кроме Пе-80, мы успели обсудить еще два пути — Нун (50) и Вав (6). Незученным остался лишь вопрос о том, каким образом энергия восходит в Хесед, чтобы активизировать путь Иерофанта. Это происходит так: поток поднимается из Нецах по пути Каф-20, соответствующему карте «Колесо Фортуны». Управитель этой карты — Юпитер, планета, экзальтирующая в знаке Рака (Хет, 418). Ключевым словом для Колеса Фортуны могло бы стать «вращение» — тот самый изначальный вихрь, который породил все сущее в нашей вселенной. Само же Колесо, изображенное на карте, символизирует полный цикл проявления вселенной.

В Таро Кроули на ободке Колеса располагаются три фигуры: Сфинкс, Германубис и Тифон. Эти божества олицетворяют не только три фазы Нун и тройственную задачу Иерофанта («Liber AL», I:50), но и три формы энергии, управляющие развитием *всех* явлений. Они соотносятся с тремя алхимическими первоначалами — Ртутью, Серой и Солью. В индуистской философии эти три гуны (качества) именуется «саттва», «раджас» и «тамас». Упрощенно говоря, они представляют собой три разновидности энергии: отрицательную, положительную и нейтральную. Вместе три эти качества образуют треугольник. Мужской треугольник, т.е. обращенный вершиной вверх, именуется Шивой или Пурушей. Энергия Шивы по преимуществу положительна, хотя все три типа энергии сочетаются в нем в совершенной гармонии. Женский треугольник, т.е. обращенный вершиной вниз, олицетворяет Шакти или Пракрити и представляет преимущественно отрицательную энергию. В соединении два эти треугольника образуют Священную Гексаграмму — символ Великой Работы, которая, как нам известно, вершится в Молчании (Хет, 418).

Считается, что от соития Шивы и Шакти рождается весь проявленный мир в виде Акаши и Праны; последняя представляет собой сочетание четырех стихийных качеств — Воздуха, Огня, Воды и Земли, которые суть также астральные потоки, исходящие от Солнца. Это сочетание четырех стихий представлено на карте в образе Сфинкс (Серы). Бог Германубис (Ртуть) многолик, но в первую очередь символизирует «спираль внутреннего слуха», который на этом этапе лишь начинает зарождаться, а полностью проявится выше, в карте Иерофанта — Истинного Внутреннего Слуха, открывающегося в Познании и Собеседовании со Священным Ангелом-Хранителем. Что касается третьего божества, Тифона (Соли), или Сета, то он олицетворяет НАД, т.е., как указывалось выше, энергию Кундалини, или Змеиный Огонь, пребывающий в муладхаре, чакре Земли. И, в заключение, по поводу Колеса Фортуны я рекомендую прочесть не только соответствующий раздел из «Книги Тота», но и описания 20-го Эфира (КНР) и 4-го Эфира (PAZ) из книги «Видение и Голос», а также 11-ю главу «Книги Лжей» под

названием «Светлячок». Впрочем, смысл последней прояснится для вас лишь после ознакомления со следующей главой.

Наконец, следует сказать, что в тайнах формулы ON заключены все необходимые указания как для мужчины, так и для женщины. <...> Лично мне кажется странным, что в рядах О.Т.О. так редко встречаются люди, использующие эту формулу на практике, — при том что она так часто упоминается в обрядах этого ордена. Но, так или иначе, Пятая степень О.Т.О., как упоминалось выше, активизирует сферу Тиферет-Солнца. Шестая степень представляет собой проработку Гебуры, и, наконец, Седьмая пробуждает Хесед. Позволю себе напомнить читателю, что на степени Минервала прорабатывается сфера Хокмы. Тайна, открывающаяся лишь на высших степенях, состоит в том, что путь Иерофанта соединяет между собой единственную пару сфер, представленных единственным и одним и тем же словом — ON.

Восьмая степень — это проработка Бины и отражение Первой степени как подготовки к новому рождению. Девятая степень — проработка Хокмы; Кроули называет ее «возрождением Второй степени»: здесь продолжается, но предстает в обратной последовательности цикл Жизни, представленный Второй степенью. Возможно, читатель и не поймет смысла этих утверждений полностью, но можно указать, что путь соискателя, начавшийся в Хокме на степени Минервала, неизбежно приводит на Девятой степени в ту же сферу, и как отмечает Кроули в материалах Девятой степени, «душа должна зачать саму себя, как ребенка, для нового воплощения в Теле Великой Богини». Воистину, мы перерождаемся как Звезды в Небесном Теле Нуит!

Но прежде, чем это случится, соискатель должен пройти Седьмую степень О.Т.О., а она, как и седьмая степень А.:А.:, связана с понятием Целомудрия. Сам этот термин нередко толкуют ошибочно; в действительности он не требует отказа ни от чего — и уж, тем более, от секса. В книге «Шаг за шагом — к истине» Кроули поясняет: «Итак, Целомудрие можно определить как строгое соблюдение Магической Клятвы, то есть, в свете Закона Телемы, абсолютную и совершенную преданность Священному Ангелу-Хранителю и неуклонное

следование Пути Истинной Воли»¹. Это аналогично принципу «Познай себя!» Ввиду этого и поскольку седьмая степень обоих Орден — и О.Т.О., и А.:А.: — соответствует сфере Хесед, нам следует подробнее рассмотреть главное обязательство, возлагаемое на посвященного этой степени — составление магической исследовательской работы с изложением своих познаний о Вселенной.

¹ Халдейские оракулы, указ. соч., стр. 17с. — Примеч. перев.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА О ВСЕЛЕННОЙ

Итак, что же мы узнали о степени Влюбленного, или о периоде вторых двух лун? Во-первых, что сфера Тиферет двойственна: именно она связывает между собой наши Высшее и Низшее «Я», а также обе половины формулы ON. В этом отношении она тесно связана с символикой степени Младшего Адепта ($5^\circ = 6^\circ$): первая половина сферы Тиферет соответствует подстепени «Младшего Адепта у Врат Храма», задача которого — поставить под контроль свою «Личность», иначе говоря, «персону», или «эго», а вторая половина — подстепени «Младшего Адепта, допущенного во Храм», на которой соискатель, уже подчинивший свое эго, устремляется к соединению со своим «Высшим “Я”».

Как я уже отмечал, «многие люди терпят неудачу или застревают на этой стадии, потому что им внушили, будто Высшее “Я” обретается уже в Тиферет. В действительности же для того, чтобы полностью проявить свое Высшее «Я», необходимо уравновесить в гармонии все три его сферы: Тиферет-6, Гебуру-5 и Хесед-4». Доказательством того, что соискатель добился этой гармонии, и должна послужить магическая исследовательская работа о Вселенной — одна из самых сложных задач на всем его пути.

Вопрос о том, что подразумевал Кроули под этой работой, решается в каждой из современных ветвей А.:А.: по-своему. Но почти все сходятся во мнении, что исполнить эту задачу необходимо: без нее человек не может вступить в Третий орден, пребывающий выше Бездны. На этом этапе человек метафорически переходит на последнюю из трех степеней, перечисленных в «Liber AL», I:40, — степень Отшельника, или на стадию заключительных двух лун по системе Абрамелина. Впервые о необходимости написания такой работы Кроули упомянул в «Эквиноксе», III, 1, в последних строках раздела под названием «Программа А.:А.:». Здесь он просто утверждает, что «Свободный Адепт должен глубоко изучить все эти курсы и предоставить самостоятельную исследовательскую работу

как общий итог своих достижений, отраженный в сфере Ума»¹. Несколько позже Кроули написал эссе под названием «Звезда видна», где Свободному Адепту предписывается «подготовить и опубликовать исследовательскую работу с изложением своих познаний о Вселенной и с предложениями, способствующими ее благу и развитию. В результате он приобретет известность как глава некой философской школы»².

О самом содержании подобной работы Кроули почти ничего не пишет. Высказывались предположения, что у него просто не возникло необходимости разрабатывать этот вопрос подробно, потому что при его жизни ни один соискатель А.:А.: не смог подняться последовательно, ступень за ступенью, от Ученика до Свободного Адепта. Другие высказывают мнение, что Кроули попросту сам не выполнил эту задачу Свободного Адепта. Действительно, не секрет, что он нашел «отмазку», объявив себя реинкарнацией Элифаса Леви (1810—1875), а работу Леви «Ключ к таинствам» — своей исследовательской работой о Вселенной. Разумеется, я не собираюсь выступать в поддержку такого подхода, потому что на подобном основании любой может объявить себя перевоплощением какого-нибудь великого мудреца древности и приписать его труды себе; но и утверждать, что Кроули так и не написал собственной исследовательской работы, было бы нелепо. Он с успехом выполнил это требование, и подтверждение тому можно без труда отыскать в его книгах.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что сама эта задача обычно интерпретируется со старозонной точки зрения. Все ссылаются на примеры, перечисленные у Кроули, и им подобные — такие, как «Ключи к таинствам» Элифаса Леви, «Принципы высшего знания» Карла фон Эккартсгаузена, труды Сведенборга, Вогана, Парацельса, Валентина или Ньютона. Мало кто проводит различие между старозонными концепциями и философией Нового Эона. При этом мы упускаем из виду два важнейших факта. Во-первых, Алистер Кроули родился в Старом Эоне, за двадцать девять лет, т.е., в сущности, за полный

¹ Crowley, Aleister. *The Equinox*. Volume II, No. 1. Detroit, MI: Universal Publishing, 1919, p. 38.

² *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 349. — *Примеч. перев.*

цикл Сатурна до вступления человечества в Новый Эон, и обучался в магическом братстве, опиравшемся целиком и полностью на старозонное учение. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на его ранние трактовки некоторых испытаний А.:А.:. Во-вторых, «Liber AL vel Legis» сообщает нам: «Упразднены все ритуалы, все испытания, все слова и знаки» (III:49). Почему же мы то и дело ссылаемся на книги, написанные в Старом Эоне, как на примеры успешного выполнения этой задачи?

Поймите меня правильно: я отнюдь не призываю вас сбросить эту задачу Свободного Адепта со счетов и завершить период вторых двух лун, не утруждаясь ее исполнением. Однако я полагаю, что мы должны внести в ее условия поправки, отражающие истинные потребности Нового Эона, а все отсылки к старозонным примерам объясняются всего-навсего тем, что в Новом Эоне еще не появилось достаточного количества работ, на которые мы могли бы ссылаться. Прежде всего, нужно попытаться понять, чем новозонная исследовательская работа отличается от старозонной. И, в сущности, ответ на этот вопрос очевиден. Не имеет смысла выпускать в свет очередную книгу с изложением наших магических или философских знаний о *внешней* Вселенной. Но в «Liber LXI vel Causae» Алистер Кроули совершенно справедливо утверждает, что существует некая «высокая степень, на которой человек становится господином знания и разума, а не рабом их, как прежде». Итак, что же это за «знание и разумение», которое освободит нас из рабства?

Если предполагать, что задача Свободного Адепта сводится к тому, чтобы опубликовать книгу с изложением какой-нибудь основательной теории и приобрести «известность как глава некой философской школы», то сама эта степень оценивается для любого, кто прошел духовный путь от ученика до Свободного Адепта А.:А.:. В действительности сама эта идея основывается на старозонной предпосылке о том, что человечество почти ничего не знает о Вселенной. В эпоху Рыб люди только-только начали исследовать нашу планету и открывать для себя ключевые принципы мироздания. Поэтому почти все мыслители Старого Эона писали о законах природы — как магических, так и философских, — применительно ко Вселенной,

в которой планеты и луны вращаются вокруг «единой» центральной звезды — нашего Солнца. Однако в Новом Эоне стало известно, что «каждый мужчина и каждая женщина — звезда» («Liber AL», I:3). Поэтому в вопросе об исследовательской работе, предписанной Свободному Адепту, в Новом Эоне во главу угла должна быть поставлена не внешняя Вселенная, а внутренняя — не макро-, а микрокосм.

Но поскольку все, что пребывает ниже Бездны, и в особенности все, что относится к степени Влюбленного, по природе своей двойственно, сама исследовательская работа также должна подразделяться на две части. Первая часть должна опираться на Малкут и излагать Законы нашей Вселенной, в центре которой находится наша личная Звезда. Это должно быть глубоко научное и осознанное исследование нашего «Я» в нынешней инкарнации, начинающееся с самого детства и опирающееся на великий магический принцип «Познай себя!» Вторая же часть работы погребена в песках пустыни, именуемой Бездной, и на то, чтобы полностью извлечь ее на свет, могут уйти многие месяцы, а то и годы, и изложить ее обычными средствами, относящимися к сферам ниже Бездны, невозможно. Язык Высшего «Я» слишком архетипичен и неподвластен рациональному мышлению, однако зачастую он находит выражение в поэзии, музыке или изобразительном искусстве. Грейди Макмертри полагал, что в этой части исследовательской работы должны заключаться главные тайны нашей инкарнации, которые откроются полностью лишь тому, кто успешно преодолет Бездну.

Система Абрамелина во многих отношениях поддерживает новозонный подход к составлению первой части этой исследовательской работы. Подозреваю, именно поэтому «Книга Священной магии Абрамелина-мага» инстинктивно привлекает многих магов. Эта система предписывает соискателю осмыслить всю его инкарнацию, ежедневно предаваясь молитвам и духовным упражнениям. Абрамелин учит нас постигать законы нашей внутренней Вселенной и приближаться тем самым к Богу и к нашему собственному Священному Ангелу-Хранителю. Он советует магу пересмотреть всю свою жизнь и обсудить ее с Богом, не упуская ровным счетом ничего — ни хорошего,

ни дурного. И приступить к этому надо с первого же дня, не дожидаясь восхождения в каббалистическую сферу Хесед. Если мы выполним это требование, то к моменту достижения степени Свободного Адепта сможем осознать основу и структуру всего нашего жизненного опыта, а значит, уже исполним тем самым первую часть задачи $7^{\circ}=4^{\circ}$. Ваша исследовательская работа — это не что иное, как автобиография, или описание вашего нынешнего воплощения. В это описание надлежит включить абсолютно все, что вы узнали о своем Низшем «Я»; а для этого придется совершенно искренне излить свою душу и сердце. Не забывайте, Авраам предупреждает, что это искусство — не для развлечения. Нужно работать серьезно и не останавливаться ни перед чем.

Попытки подобного осмысления своей жизни Кроули предпринимал неоднократно — начиная от «Храма царя Соломона» и заканчивая масштабным трудом «Дух одиночества», более известным под названием «Исповедь». И ко времени публикации первых томов «Исповеди» в 1929 году он как раз начал пересматривать свою концепцию Священного Ангела-Хранителя, постепенно приходя к выводу, что это не просто субъективное Высшее «Я», а некая объективная сущность.

И, наконец, человек, достигший каббалистической сферы Хесед и степени Свободного Адепта ($7^{\circ}=4^{\circ}$), должен задаться серьезным вопросом: «От чего именно я теперь “свободен”?» В одной из предыдущих глав мы говорили о магических символах Круга и Квадрата и о том, что соискатель должен подчинить себе силы Квадрата и, в свою очередь, подчиниться Духу, представленному Кругом. Свободный Адепт, посвященный степени $7^{\circ}=4^{\circ}$, должен взять под контроль силы 4-й каббалистической сферы — Хесед, и в то же время ввериться силам 7-й сферы — Нецах (Афродиты-Венеры). Две эти сферы на Древе Жизни связаны между собой путем, соответствующим Колесу Фортуны. И прежде, чем принести Клятву Бездны, Свободный Адепт должен основательно изучить этот путь. Он должен постичь, что, какой бы магической степени он ни достиг, пока он остается в темнице плоти, он подвержен постоянным колебаниям от одной крайности к другой. Свободный Адепт осознаёт, что все

степени ниже Бездны — это, по большому счету, мирские состояния, берущие начало в Малкут. Подняться над Бездной по настоящему, до тех пор пока у тебя есть тело, невозможно. Так что «переход через Бездну» в системе А.:А.: — это в действительности всего лишь «настройка радиоприемника».

Кроули, как и любой хороший каббалист, понимал, что для подлинного перехода через Бездну человек должен сбросить с себя физическое тело — иначе говоря, умереть. Однако Свободному Адепту известно, как воспринять идущие свыше, из-за Бездны, извечные Понимание и Мудрость. Освоив путь Колеса, он постигает и путь Иерофанта, соединяющий сферу, в которой он находится, с тем, что пребывает над Бездной. Этот путь символизирует «слух», но не внешний, а *внутренний*. А развитие внутреннего слуха — это единственный способ достичь Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. Свободный Адепт ($7^{\circ}=4^{\circ}$) знает, что для восприятия Гнозиса (Знания) он должен освободиться от двойственности, привязывающей его мысли к Малкут.

Но принятие Клятвы Бездны и шаг в эту пропасть, отделяющую То, что Наверху, от Того, что Внизу, — это только самое начало «настройки радиоприемника». Однако здесь каждый маг должен задаться вопросом: если наша психика рассчитана, образно выражаясь, на двести двадцать вольт, то какое напряжение она сможет выдержать, чтобы не случилось короткого замыкания? Выдержит ли она сто тысяч вольт? Конечно, нет! Вы просто выгорите дотла. Этим я хочу сказать, что принести Клятву Бездны, разумеется, может каждый, но прежде, чем решиться на это, необходимо здраво оценить свои психические возможности. А психика большинства людей не приспособлена к хаотическим потокам, бушующим в Бездне, и для того, чтобы подготовить ее к такой нагрузке, требуется длительная и тщательная магическая работа либо занятия йогой или другими подобными практиками.

БЕЗДНА

Что же происходит с человеком, устремившимся в Бездну? Как можно описать этот опыт на языке, понятном непосвященному? Во многих отношениях Бездна — это просто очередная переходная степень, подобная промежуточной степени Владыки Предела — той, что лежит между сферами Нецах-7 (Венеры) и Тиферет-6 (Солнца). Бездна же отделяет сферу Хесед-4 (Юпитер) от Бины-3 (Сатурна) и служит вратами из Второго ордена в Третий (подобно тому как степень Владыки Предела открывала путь из Первого ордена во Второй).

Об этих верхних вратах Кроули написал эссе под названием «Liber Os Abysmi vel Da'ath, Liber CDLXXIV (474)», впервые опубликованное в «Эквиноксе» в 1912 году. Однако в нем утверждается, что врата эти ведут на клипотическую, оборотную сторону Древа; в действительности же дело обстоит иначе. Эта точка зрения — просто современный миф, порожденный нездоровым воображением викторианской эпохи. Если вы почитаете о Даат в старинных каббалистических трактатах, то убедитесь, что многие современные авторы «путают мух с котлетами». Кроули ясно указывает, что «Liber 474» — это «наставление о чисто интеллектуальном способе вхождения в Бездну»; в переводе ее название означает «Книга Уст Бездны, или Книга Знания (Даат)». Эта работа призвана подготовить Адепта ко вступлению в те Врата, из которых выпел весь проявленный мир. Она посвящена тайне перехода от Хесед-4 (сферы ниже Бездны) в Бину-3 (сферу над Бездной), не соединенных между собой на Древе никаким путем. В «Магии без слёз» Кроули пишет: «Вы непременно должны понять, что происходит при переходе от Свободного Адепта ($7^{\circ}=4^{\circ}$) к Мастеру Храма ($8^{\circ}=3^{\circ}$). Взглянув на Древо Жизни, нетрудно заметить, что для этого продвижения необходимо пересечь Бездну,— а между тем, пути здесь нет. Значит, придется прыгать»¹.

Именно для этого маг и приносит Богу Клятву Бездны — дает обет отныне и впредь «толковать каждое явление как особое обращение Бога к моей душе», «поддерживать прямое общение между моим Священным Ангелом-Хранителем и моей душой» и воплощать в жизнь наставления этого Ангела — как в поступках, так и в мыслях.

Некоторые неразумные современные маги полагают, будто человек, принесший такую Клятву, автоматически становится Мастером Храма. Они заявляют, будто прогулка через Бездну занимает лишь несколько часов, после чего соискатель вступает в Город Пирамид и достигает степени $8^{\circ}=3^{\circ}$. Но большинство подобных болтунов так и не проделали предписанный путь по Древу от сферы к сфере до самой Хесед, в которой и принимается эта Клятва. Обычно они пытаются перепрыгнуть Бездну от самого основания Древа, и в случае неудачи подчас даже обходятся без особых неприятностей: из Малкут падать обратно в Малкут недалеко. При этом многие и не догадываются, что попросту тешат свое эго воображаемыми заслугами. Между тем Кроули указывает в своей «Исповеди»: «Одно из следствий перехода через Бездну состоит в том, что у Мастера затем уходит много времени на установление связи со всем, что осталось ниже Бездны. Лишившись своего эго, тела и разума, человек оказывается как бы в открытом море — до тех пор, пока ему не удастся наладить, так сказать, «беспроводную связь»¹. Что подразумевается под этим «много времени»? Очевидно, даже не месяцы, а годы.

Так что же происходит с человеком в самой Бездне, если на этот процесс уходит так много времени?

Согласно «Liber AL vel Legis» (I:34), на первом этапе духовного роста человек постигает Закон, предназначенный для всех, а на втором — совершает ритуалы, одни из которых «известны», а другие — «сокрыты». Что же касается перехода на стадию заключительных двух лун, то об этом этапе, как ни печально, утверждается: «Испытаний не напишу я». Объясняется это тем, что и на третьем этапе вам придется продолжать практику

¹ Crowley, Aleister. *Magick Without Tears*, op. cit., pp. 317—318.

¹ Crowley, Aleister. *Confessions*, op. cit., p. 628.

самонаблюдения, исследуя свою жизнь. Двух одинаковых жизней нет и быть не может, а, значит, и испытания для всех различны.

Если вы написали должным образом первую часть своей магической исследовательской работы, она станет для вас дорожной картой на пути к самопознанию. Если вы — подлинный первопроходец Нового Эона, радостно стремящийся навстречу приключениям в неизведанных морях, то вы наверняка не первый раз слышите слово «одержимость». Для каждого, кто рискует углубиться в астральные воды своей психики, безумие — вполне реальная опасность. Не стоит полагать, что это пустая угроза. Но если бы все первооткрыватели в истории человечества разделяли обычные для своего времени страхи и верили, например, что Земля плоская или что в пучинах вод обитают чудовища, пожирающие корабли, то мы с вами до сих пор бы жили в каменном веке. Да, действительно, многие путешественники сходили с ума и гибли в попытках исследовать неизведанные уголки нашей планеты. Но те, кто шел за ними следом, пользовались картами и дневниками своих предшественников и благодаря этому получали возможность продвинуться немного дальше. Это общее соображение очень важно. Неважно, что именно вы исследуете — свое собственное «Я» или незримый мир вокруг нас, — вы все равно остаетесь первопроходцем в таинственных водах, еще не нанесенных на карты.

Поэтому ни на миг не забывайте о том, как важно вести магический дневник. Это — единственная ваша опора. Рассуждая о магическом дневнике, Алистер Кроули отмечает, что «без него вы уподобитесь мореплавателю, лишившемуся и навигационных карт, и бортового журнала»¹. И добавляет: «Заниматься магией, не делая записей, — все равно что пытаться управлять предприятием, не ведя финансового учета»². Стараясь подчеркнуть важность этой практики, Кроули постоянно прибегает к подобным сравнениям. «Если вы пригласите инспектора для проверки вашего бизнеса, но в ответ на вопрос, где ваши бухгалтерские книги, заявите, что не видели смысла их заво-

¹ Crowley, Aleister. *Magick Without Tears*, op. cit., p. 286.

² *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 211—212. — *Примеч. перев.*

дить, не удивляйтесь, пожалуйста, что он сочтет вас круглым идиотом»¹. Зарубите себе на носу: прежде чем прыгать в Бездну, завершите свою исследовательскую работу, посвященную вашей собственной жизни и подробно разбирающую законы вашей личной Вселенной.

Но почему считается, что вести самонаблюдение в Бездне гораздо более трудно и опасно, чем на предыдущих этапах? Попытаюсь объяснить кратко. Ниже Бездны ваши наблюдения и размышления подобны отдельным листьям, плывущим по реке сознания. Хорошие и плохие воспоминания обычно разложены по отдельным «ящичкам». Ниже Бездны мир двойствен. В Бездне же вы предпринимаете добровольную и осознанную попытку превзойти мир двойственности и примирить между собой все эти противоположности. Тем самым вы стараетесь достичь Единства, слиться воедино со всей Вселенной. Вы входите в такое состояние, в котором нет ничего хорошего и ничего плохого: просто все находится на своих местах.

Эту задачу хорошо формулирует Израэль Регарди в своей книге «Око в треугольнике»:

Итоговая задача Свободного Адепта — отказаться от адептата. Он должен отречься от всего, что он собой представляет, и от всего, что он приобрел на своем Пути к исполнению Великой Работы, — и прыгнуть в Бездну. Иными словами, ему предстоит уничтожить Эго. Точнее говоря — не само эго, а свою привычку к отождествлению с ним, чтобы впоследствии осознать и использовать его как инструмент, как одно из многих психологических орудий, которое должно служить целям высшей Реальности².

До сих пор маг только фиксировал все свои воспоминания, хорошие и дурные. Теперь же, на стадии Бездны, он должен взглянуть в лицо всем этим фантомам, которые сам же

¹ Там же, стр. 212. — *Примеч. перев.*

² Regardie, Israel. *The Eye in the Triangle*, op. cit., p. 296.

и сотворил за всю свою жизнь, и уничтожить их — примирить все противоположности, чтобы они свелись к нулю. Стороннему наблюдателю этот период в жизни соискателя может показаться невероятно мучительным; и он действительно может затянуться на несколько лет, если призраков окажется слишком много. Его называют периодом Хаоса.

Клятва Бездны — самое грозное и опасное из всех магических испытаний. Играя со своей психикой на такой глубине, действительно очень легко утратить связь с реальностью и сойти с ума: в этом состоянии соискатель метафорически борется и с добром, и со злом, подобно тому, как Христос в пустыне боролся с «дьяволом», а Кроули — с Хоронзоном. Не забывайте, что до рождения вам были предложены на выбор самые разнообразные инкарнации. Вы рассмотрели их все и решили, какая из этих жизней лучше всего поможет вам «научиться различать между добром и злом». Иначе говоря, реинкарнация служит для того, чтобы закалить вашу душу в алхимическом тигле и подвести ее к более полному пониманию добра через опыт всех проявлений жизни, не только хороших, но и плохих. И в Бездне вы сталкиваетесь с этим опытом лицом к лицу.

Последний вопрос, которым нередко задаются маги в связи с этим испытанием, звучит примерно так: «Если вы уже научились воспринимать наставничество своего даймона, то почему нельзя просто довериться ему, чтобы он провел вас через пустыню Бездны?» На это Алистер Кроули дает простой ответ:

Когда Свободный Адепт достигает Границы Бездны, Священный Ангел-Хранитель его покидает, и он остается один на один с величайшим ужасом предстоящего ему перехода.

— Liber LXXI

Иными словами, ваш Священный Ангел-Хранитель, или Даймон, не может войти в Бездну: если бы он это сделал, то Бездна бы поглотила и его. Бездна — это особая сфера, куда не отважится войти ни один ангел. Когда вы приносите Клятву

Бездны, вашему даймону остается лишь отойти в сторону и просто наблюдать. И на всем пути через Бездну вам придется справляться самостоятельно — без того интуитивного наставничества, тех советов, снов и видений, которыми руководствовались, сознательно или нет, всю свою жизнь. И это совершенно естественная ситуация для всех, кто принес Клятву Бездны. Даймон может лишь довести вас до порога, но дальше вам придется идти самому, пользуясь лишь теми интеллектуальными и духовными инструментами, которые вам удалось освоить в течение нынешней инкарнации.

Важно не забывать, что на самом деле даймон ни на миг не покидает своего подопечного. Он просто хранит Молчание — до тех пор, пока соискатель не возродится в Городе Пирамид. Но в Бездне вы одиноки; там, где вы стоите сейчас, Бога нет. Такова уж природа этой пустыни. Здесь вы должны будете взглянуть в лицо всем своим иллюзиям и фантомам, в том числе и самому грозному из них — самому себе. Вы испытаете одновременно и самые жуткие свои кошмары, и самые блаженные видения. Ваше магическое «Я», на предыдущем этапе благополучно обьяввшее и уравновесившее весь Руах, теперь погрузится в совершенный хаос.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ЛУНЫ, ДУХОВНАЯ СТАДИЯ ОТШЕЛЬНИКА И ДОСТИЖЕНИЕ ИСТИННОГО СВЯЩЕННОГО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Заключительная степень Отшельника — стадия последних двух лун — пребывает по ту сторону Бездны. Алистер Кроули называет тех, кто достиг этого этапа, Мастерами. Это об их испытаниях Нуит сказала, что «не напишет» их («Liber AL», I:34); это «величественные избранники», которые должны быть испытаны «наивысшим» («Liber AL», I:50). Отшельник вовсе не обязан отречься от личных отношений с другими людьми и укрыться от мира. Основная его задача — это установить подлинный магический контакт с духовной энергией, скрытой за его личным Солнцем, и провести эту энергию через себя, дабы она озарила все человечество. Соискатель, достигший этой ступени, подобен Отшельнику на карте Таро: это одинокая фигура на вершине горы и держащая в руке свою Звезду, свет которой озаряет дорогу другим путникам. Он не прячется, не таится от мира: он — учитель, стоящий у всех на виду.

До сих пор мы обсуждали только нашего субъективно-го Ангела, или, точнее говоря, нашего внутреннего даймона; но высшая цель человека заключается в том, чтобы достичь полного Познания и Собеседования со своим «объективным» САХ. Соискателем, успешно преодолевшим Бездну и вошедшим в Город Пирамид, обычно овладевает глубокий покой: он инстинктивно понимает, что самое страшное испытание осталось позади. Если этого не случилось и маг все еще чувствует растерянность и беспокойство, ему следует вновь предаться глубоким размышлениям и, обратившись к своему даймону, еще раз неторопливо пересмотреть всю свою жизнь. Жестких временных рамок здесь нет: одним людям на эту работу требуется

меньше времени, другим — больше. Главное — отыскать тот Ключ, который поможет вам победить сомнения.

Для тех, кто преуспел в этом, первой задачей заключительных двух лун становится настройка связи с объективным Священным Ангелом-Хранителем. И здесь на помощь снова придет посредник-даймон. Об успехе этого предприятия, по словам Абрамелина, вас известит некое «Блистающее Видение», или «Знак». Писать о подобных Знаках трудно, почти невозможно, потому что двух одинаковых Знаков не бывает и, теоретически, это Видение и представляет собой вторую половину магической исследовательской работы о вашей Вселенной. Но метод достижения этого Видения четко описан в системе Абрамелина. Авраам предупреждает соискателя не пытаться добиться Знака силой, потому что на этом этапе операции велика опасность ложных видений, исходящих от Демона, над которым маг еще не обрел полную власть. До сих пор ему удавалось лишь сдерживать его, но полная и окончательная власть над Демоном будет достигнута лишь по ту сторону Бездны, и это станет еще одним свидетельством успеха.

Но вернемся к Знаку. Согласно системе Абрамелина, маг должен привести в свое святилище ребенка, по возможности обладающего медиумическими способностями, и использовать его как посредника для получения Знака. Ребенок должен быть не старше восьми лет. Считается, что невинные дети не подвластны демоническим искушениям, и потому их с древних времен нередко использовали в магических ритуалах как ясновидцев. Введя ребенка в святилище, маг должен усадить его перед специально подготовленным серебряным квадратным блюдом или магическим зеркалом. Пока ребенок будет смотреть в это блюдо, маг должен благоговейно молить своего Священного Ангела-Хранителя о ниспослании Знака. Если просьба будет удовлетворена, Знак явится в серебряном блюде, и ребенок сообщит об этом магу. Так соискатель поймет, что конец его долгого пути уже близок.

Разумеется, в наши дни использовать ребенка в магическом ритуале многим покажется непозволительным. Однако С.Л. Макгрегор Мазерс в предисловии к «Книге Священной магии Абрамелина-мага» отмечает: «Идея использования ребенка

в качестве ясновидящего при воззвании к ангелу-хранителю не нова: так, например, для прорицания по восточному методу «мендаль», знакомому всем, кто читал роман Уилки Коллинза «Лунный камень», знакомому ребенку наливают чернила на ладонь, после чего оператор произносит некие мистические слова, и ребенку являются видения на поверхности чернил»¹. Мазерс сообщает, что великий средневековый скульптор Бенвенуто Челлини тоже участвовал в обрядах, в которых использовались дети-ясновидцы. С ясновидящим ребенком работал даже знаменитый маг Джузеппе Бальзамо, более известный под именем графа Алессандро де Калиостро (1743—1795): «Ребенок становился на колени перед столиком, на котором стояли сосуд с водой и несколько зажженных свечей. Затем подсудимый приказывал мальчику смотреть в сосуд с водой и приступал к своим заклинаниям: опустив руку на голову ребенка, он возносил Господу молитву о благополучном исходе опыта. После этого ребенок обретал ясновидение и говорил сначала, что видит что-то белое, затем — что видит какие-то картины, ангела и т.д.»². Подобная работа с детьми основывается на простом и распространенном поверье — «устаи младенца глаголет истина».

Но в действительности метод Абрамелина — лишь один из многих, при помощи которых можно получить искомый Знак. В качестве ясновидца можно использовать и взрослого человека — мужчину или женщину, как неоднократно поступал, среди прочих, Алистер Кроули. Более того, как только вы поймете, почему в подобных ритуалах по традиции работают именно с детьми и какие опасности вам грозят при нарушении этого обычая, вы сможете обратиться к другим методам, уже предусмотрев все возможные ловушки. В сущности, если вы сами очистите свое сердце и уподобитесь малому ребенку, как Парсифаль в поисках Святого Грааля, ваш Священный Ангел-Хранитель пошлет вам желанный Знак. И этот Знак будет настолько убедительным и необычным, что вы не утратите твердой веры в своего Священного Ангела-Хранителя до конца своих дней.

¹ *Священная магия Абрамелина*, указ. соч., стр. xxxiv. — *Примеч. перев.*

² *Там же*, стр. 241. — *Примеч. перев.*

Здесь стоит отметить, что у мага при этом обострится чувство обоняния, так что Знак будет сопровождаться неким исключительным, тончайшим и сладостным Благоуханием, несущим умиротворение и покой. Во второй книге «Священной магии Абрамелина-мага» упоминается знаменитое ныне Священное Масло Абрамелина. Позднее соискателю предписывается умастить этим маслом все, что причастно к операции: четыре угла алтаря, все магические орудия, одежду и даже себя самого, помазав «середину лба». Авраам рассказывает, как изготовить это Священное Масло самостоятельно: «Возьми мирры в слезах одну часть, лучшей корицы две части, калгана половину части и лучшего елея — половину совокупного веса всех этих частей». Говорят, что запахом Масло Абрамелина подобно этому ангельскому «Благоуханию».

После получения Знака, согласно системе Абрамелина, следующие семь дней надлежит посвятить особым ритуалам, но на практике, опять же, строгих временных ограничений здесь нет. В этот период вы должны полностью признать свое желание подчиниться руководству своего объективного Ангела, чтобы достичь совершенного Познания и Собеседования. И в этой же части книги Авраам, к сожалению, отступает от чистых и простых гностических и даже каббалистических идей и погружается в трясину средневековых суеверий.

Чтобы по-настоящему понять, что происходит на данной стадии, следует вспомнить то, о чем говорилось в одной из первых глав этой книги. Рассуждая о различиях между понятиями «душа» и «дух», я отметил там, что слово «душа» станет вполне понятным, если очистить его от всего религиозного сора, пришедшего к нему в течение столетий. Это попросту низшее, то есть ближайшее к нашему телу, качество той божественной искры или духовной сущности, которую мы называем человеческим духом. Иными словами, и душа, и дух пребывают глубоко внутри нас, и по сути своей они едины и нераздельны. Но проявляются и действуют они по-разному. Душа — это самосознющая или животворящая сила нашего Божественного Духа, использующая человеческое тело для накопления опыта в цепи реинкарнаций. Кроме того, душа — это наше бессознательное,

мир наших сновидений и грез, а также все прочие сферы, в которых размывается тонкая грань между реальным и иллюзорным. Во многих отношениях душа — это не столько самостоятельное качество, сколько «точка зрения» нашего духа. Иначе говоря, это орудие «восприятия», позволяющее духу реагировать на все его окружение и взаимодействовать со всем, что происходит в нашей личной вселенной. В практическом смысле душа — это «срединный мир», или, как сказали бы греки, *μεταξύτης*, «промежуток». Вопрос об истинном местонахождении этого «срединного мира» всегда вызывал жаркие споры, но, по крайней мере, можно не искать его ни в сфере нашего осознанного восприятия, ни в глубочайших, сокровенных духовных областях, остающихся для нас неосознанными. Душа — это нечто, лежащее посередине между тем и другим.

И вот последняя тайна ступени заключительных двух лун, тайна превращения в Мастера Храма и настройки «радиосвязи» с тем, что пребывает выше бездны:

Мы, смертные, суть воплощенные Ангелы.

Наш человеческий «дух» — это и есть наш «объективный» Священный Ангел-Хранитель, заключенный в каждом из нас. Он чист, совершенен и всеведущ, но общается с нашей душой на языке, которого простому смертному не понять. Полученный вами Знак скрепит узы между вашей самосознающей душой и вашим духом, после чего вы никогда уже не будете чувствовать себя одиноким. Вам нечего будет делать в церкви или в любых других заведениях, диктующих человеку религиозные предписания. Вы по-настоящему поймете, что кроется за этим, на первый взгляд, таким простым, утверждением: «Нет бога, кроме человека».

В начале этой книги я писал о том, что термин «гностицизм» происходит от греческого слова «гнозис», *γνωσις* — «знание», и что это — не бытовое знание, не информация, которая может передаваться от одного человека к другому, а знание тайное и глубоко личное, которое приходит к человеку от Бога и ведет его к спасению. Одной из важнейших идей

гностицизма было превосходство уверенности над верой. Вера, *πίστις*, также считалась в своем роде немаловажной и даже необходимой как основание для духовного роста, но все же по сравнению с гнозисом она была вторичной. Повторю еще раз, что выражение «духовный рост» — это, фактически, ошибочный термин. В отличие от нашей Души, ежедневно меняющейся под влиянием жизненных обстоятельств, Дух наш изначально совершенен. Под словами «духовный рост» я подразумеваю не развитие Духа, а, скорее, движение нашего сознания, или Души, в сторону духовности.

Мастер Храма сливается воедино с источником Гнозиса — или Солнцем, скрытым за его Солнцем, — и транслирует этот Гнозис в проявленный мир. В связи с этим скажу несколько слов о Третьем ордене, охватывающем верхние три сферы на Древе Жизни. Наивысшая из них, Кетер, или Венец, является истинным источником «Знания» — но не в том смысле, какой вкладывают в это понятие смертные, обитающие ниже Бездны. Вторая сфера, Хокма, олицетворяет Познающего, а третья, Бина, — Познаваемое. Когда две эти сферы, мужская и женская соответственно, соединяются друг с другом, от союза Познающего и Познаваемого рождается дитя, и это дитя именуется Знанием (Даат). Рождается оно посредством пути Императрицы (Венеры), связывающего между собой Хокму и Бину. Этот путь соответствует еврейской букве Далет, название которой означает «дверь». В сущности, само это Дитя и есть «Дверь», и если оно «родилось» правильно, то через него Гнозис (Знание) будет нисходить в сферы ниже Бездны. Однако следует помнить, что ниже Бездны все знание двойственно; и именно поэтому Даат-Дитя превращается в Ложный Венец, если соискатель принесит Клятву Бездны не от чистого сердца, а с какой-либо «задней мыслью» или по эгоистическим мотивам. В этом случае он исполняет не Волю Божью, а мелкие и случайные желания человека, обитающего в Малкут.

И, наконец, последнее обстоятельство, которое всегда следует иметь в виду: постоянно пребывать выше Бездны для человека невозможно. Кроули в письме к Брату Ахаду (Чарльзу Стенсфилду Джонсу) от 1921 года указывает: «Став Мастером

Храма, соискатель возвращается обратно под Бездну и впредь обитает в сфере одной из семи низших сефирот». Вкратце: принеся Клятву Бездны, вы входите в нее и становитесь «Ребенком Бездны». Если вам удастся выдержать это испытание, вы вступаете в Город Пирамид. Но затем вам надо продолжать свой путь — впереди лежит следующая сефира, Хокма. Если вы останетесь в Бине, то вас ждет стагнация; и, возможно, вы таки не обретете полностью тот самый Знак от Ангела. Лишь после того, как вы должным образом соедините Понимание с Мудростью, истинное Знание сможет снизойти по пути Гимел — «Пути Воображения» — в Тифферет, вместилище вашего Гения; и только затем оно проявится вовне через вашу личность как ГНОЗИС. И произойдет это лишь при условии, что вы превратили свое тело в подобающий Храм, день за днем неукоснительно исполняя практики, описанные в этой книге. Но как понять, удалось ли вам по-настоящему «настроить связь»? Если вы станете Мастером Храма, этот вопрос будет уже неактуален:

Если вы чего-либо желаете, это значит, что сами вы этим не являетесь.

— Израэль Регарди¹

Божественное имя первой каббалистической сферы, сферы Кетер,— «Я ЕСМЬ».

ПРИЛОЖЕНИЯ

¹ Regardie, Israel. *The Middle Pillar*. St. Paul, MI: Llewellyn Publications, 1970, p. 55.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

О ВАЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ МАГИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

Ведение Магического Дневника или Хроники — это первое и самое важное требование, которое предъявляется к начинающему магу и которое многие, к сожалению, пропускают мимо ушей или не принимают всерьез. Тот, кто пренебрегает этой практикой, ходит по краю пропасти. На первый взгляд, может показаться, что Дневник и Хроника — это одно и то же, но на самом деле здесь тонкое различие. Хроника подразумевает хронологический отчет о конкретной магической операции (или ряде операций), тогда как дневник — это личные заметки, которые человек ведет о своей повседневной жизни и в состав которых могут также включаться хроники магической работы. Как и в случае с любым другим магическим упражнением, теория, на которой зиждется данная практика, проста, но многослойна и включает в себя сложные и глубокие обоснования, которые могут пригодиться опытному ученику.

Я нахожу весьма прискорбным тот факт, что некоторые авторы учебников для самостоятельной работы — объявляющие себя серьезными исследователями магии — даже не касаются вопроса о Магическом Дневнике или упоминают о нем настолько кратко, что ни один новичок не сможет извлечь из этих случайно брошенных обмолвок ни малейшей пользы. Следует ли мне напомнить авторам упомянутых книг слова Алистера Кроули о том, что «первая и совершенно обязательная задача каждого Соискателя — вести Магические Хроники»¹? Быть может, этим авторам стоило сказать хоть что-нибудь полезное по поводу этого, на первый взгляд, простейшего требования? Впрочем, если уж быть до конца откровенным, тот же Алистер Кроули

¹ Crowley, Aleister. *Magick Without Tears*, op. cit., p. 491.

указывал, что ученику «не следует совершать никаких действий, цель которых ему неясна»¹. Быть может, именно в этом и кроется объяснение тому, что одни авторы уделяют этой теме лишь несколько слов, а другие и вовсе обходят ее молчанием.

Тем ученикам, которые принимают свои обязательства всерьез, я советую обратиться к книге Алистера Кроули «Дневник наркомана». В возрасте 46 лет Великий Зверь надиктовал этот шедевр своей Багряной Жене Лие Хирсиг, когда они вдвоем жили на съемной квартире на Веллингтон-сквер в Челси. Вся работа над книгой, как утверждается, заняла двадцать семь дней и двенадцать с половиной часов. Каждому магу следует прочесть ее во что бы то ни стало. Возможно, это лучшее из всего, что Кроули когда-либо написал по вопросам теории, на которой основывается практика ведения Магических Хроник. Как следует из названия, основная тема дневника — процесс излечения двух человек от наркозависимости. Это непростая история. Многие любители дешевых сенсаций, не дав себе труда прочесть эту книгу, принимают ее за панегирик во славу радостей наркомании. Ничто не может быть дальше от истины! В действительности это история юноши и девушки, которые путешествуют по Европе, пребывая в плену пристрастия к наркотикам, и наконец попадают в Аббатство Царя Лама (Lamus), Мастера-Адепта, который задается целью избавить их от этого проклятия.

Книга полна ценных намеков и важных мнений, вложенных в уста Лама. И, среди прочего, Лам выступает с речью о пользе ведения дневника как средства, которое позволит молодым людям выявить причины, стоящие за их наркотической зависимостью. Но лучше всего, на мой взгляд, интересующую нас мысль выражает одна из обитательниц Аббатства, Сестра Афина, обращаясь к гостям со следующей репликой: «Магические Хроники — это самое важное в нашем Аббатстве»², — равно как и, позволю себе добавить, в жизни любого ученика.

Позднее Кроули указывал на сложности, сопряженные с этой практикой: «...ведение Магических хроник — важнейшее

¹ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 573. — *Примеч. перев.*

² Crowley, Aleister. *The Diary of a Drug Fiend*. NY: University Books Inc., 1970, p. 320.

из наших орудий. Как пользоваться этими Хрониками, объяснить непросто; но в один прекрасный момент до тебя неожиданно доходит, в чем тут соль»¹. Однако прежде, чем до нас дойдет, «в чем тут соль», необходимо задаться чисто житейским вопросом: в чем отличие Магического Дневника от простого, то есть от обычной тетради для записей о повседневных делах. Многие новички, услышав предписание о Магическом Дневнике, покупают какой-нибудь симпатичный блокнотик с картинками на обложке или готовый ежедневник с уже проставленными на каждой странице датами. Не делайте этого! Такие «удобные в обращении» дневники наложат на вас существенные ограничения, а следует помнить, что ограничение — грех, как предупреждает о том «Книга Закона» (I:41). В какие-то дни вы захотите записать лишь пару строк, в какие-то и вовсе ничего, но будут и такие дни, для описания которых вам не хватит и двадцати страниц. Не позволяйте какому-то дурацкому ежедневнику навязывать вам подсознательные ограничения по принципу «один день — одна страница». Более того, новичку лучше сразу отказаться от мысли о каких бы то ни было переплетенных тетрадях и вести записи на отдельных листах бумаги.

Не забывайте, что вы — ученый-исследователь. Поэтому стоит постоянно носить при себе блокнот (неважно, переплетенный или нет), чтобы записывать в него приходящие на ум полезные мысли. Однако имейте в виду, что такой блокнот — это еще не Магический Дневник. Лично я в течение дня то и дело записываю что-нибудь в блокнот удобства ради. Но впоследствии все эти записи переносятся в дневник, предназначенный для постоянного хранения. Советую вам выделить для этой работы определенное время в течение дня и по возможности соблюдать его. Я, как правило, переношу заметки о вчерашних событиях в постоянный дневник по утрам, пока воспоминания о них еще не потускнели. Так я получаю возможность осмыслить вчерашний день, чтобы лучше исполнить задачи дня сегодняшнего. Иногда в течение дня я нахожу время, чтобы перепечатать некоторые записи из дневника, но такую роскошь я позволяю себе

¹ Crowley, Aleister. *Magick Without Tears*, op. cit., p. 382.

только в отношении событий, требующих непосредственного внимания, то есть касающихся каких-либо важных бесед, мероприятий и, в особенности, текущего эмоционального настроения. Регулярные ежедневные записи можно вести и на компьютере. Это гораздо легче. Но непременно позаботьтесь о резервных копиях на тот случай, если стихийным силам вздумается пошутить с вашим жестким диском. Смейтесь, если угодно, но много лет назад, когда я только начинал вести дневник, я писал его от руки и хранил в запечатанном ящике — однако это не мешало кое-кому учинять в нем разгром: несколько раз я обнаруживал, что некоторые страницы исчерканы рисунками и каракулями, а отдельные записи и вовсе пропали без следа.

Иногда спрашивают, как лучше структурировать свой Магический Дневник. Но простого ответа на этот вопрос не существует. Можем ли мы рекомендовать ботанику, чтобы он использовал для классификации растений такой же формат, каким пользуется для описания своих данных нейрохирург? Разумеется, нет. Во всем мире не найдется двух дневников, одинаковых по форме: ведь у каждого человека — свои особые потребности. Вам предстоит самостоятельно уяснить для себя, что именно требуется лично вам. Однако некоторые обязательные требования к дневнику все же имеются. К примеру, в каждой записи необходимо указывать дату, день недели и положение Солнца и Луны в знаках зодиака. Рано или поздно вы поймете, для чего это нужно, однако подобное понимание обычно приходит лишь в ретроспективе, по прошествии долгого времени. Кроме того, указывайте в дневнике точное время и место проведения всех ритуалов (в особенности «Liber Resh vel Helios») и перечисляйте тех, кто при этом присутствовал. Следует также делать записи о том, как вы себя чувствовали во время ритуала, и отмечать все сопутствовавшие ему необычные явления и происшествия (если таковые были).

Не пропускайте ничего из вышеуказанного и — самое главное — **БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ!** Никогда не грешите против Истины в своем Магическом Дневнике. Если что-то прошло удачно, так и запишите. Если вы потерпели неудачу — ройтесь в себе, пока не поймете, почему так получилось и как исправить

ошибку. Не создавайте в своем дневнике фантомов. Да, разумеется, мир — это большая площадка для игр, на которой вы можете играть во что угодно, дабы ваш дух набирался опыта. Однако важно не забывать, что в жизни должно быть место всему — и, в том числе, предельной честности. Магический Дневник — это и есть то место, в котором вы должны быть абсолютно честны. Большинство новичков этого не осознают, однако в действительности Магический Дневник — это отражение диалога между повседневностью, вашим духом и вашим Священным Ангелом-Хранителем. Лишь со временем вы начнете понимать, как это происходит. Не относитесь к этому легкомысленно.

Более того, если в основании всей работы лежат ложь и обман, то для мага, достигшего порога Бездны, это означает верную гибель. Такой маг не сможет — повторяю, *не сможет* — пересечь Бездну. Он либо сойдет с ума, либо превратится в Черного Брата; и о том, какой из двух этих путей он избрал, красноречиво скажут его дальнейшие поступки. Помните: то, что вы записываете в своем дневнике, — это всего лишь слова, но, переходя на бумагу, они воплощаются на земном плане, дабы подчиниться магическим принципам рождения, жизни и смерти. И на следующем этапе своего существования эти — равно как и любые другие — слова бросают в почву вашего бессознательного некие семена, *которым предстоит в дальнейшем расти и развиваться*. Если вы посеяли ложь на страницах своего Магического Дневника, то, как вы думаете, какой плод принесет ее семя? Двух мнений на этот счет быть не может: от фантомов родятся лишь новые фантомы, которые по достижении Бездны неотвратно пойдут в пищу Хоронзону.

Ритуал «Liber Resh vel Helios» мы подробно обсудим в одном из следующих приложений. Но здесь мне хотелось бы пояснить, каким образом можно использовать Магический Дневник в связи с этим ритуалом. Допустим, вы исполняли «Liber Resh» в течение предписанного испытательного срока — на протяжении одного месяца. По окончании этого срока подсчитайте в точности, сколько раз за этот месяц вы проводили каждое из четырех поклонений. Если с вами все в порядке, то обнаружится, что какое-то одно из поклонений вы исполняли чаще,

а какое-то — реже всего. В дальнейшем этот дисбаланс необходимо будет устранить, уделив больше всего внимания тому из поклонений, которым вы пренебрегали. «Liber Resh» открывает тайную дверь, и соблюдать в этой работе правильные пропорции решительно необходимо. Дверь должна быть ровной со всех сторон, а не болтаться на одной петле. Искаженный образ порождает неуравновешенные качества, а любое неуравновешенное качество, укоренившееся в вашей психике, может превратиться в опасную одержимость. Именно по этой причине так важно вести записи о ритуалах «Liber Resh» и регулярно подсчитывать количество поклонений. Тайная дверь, которая отмыкается с помощью этого ритуала, подобна цветку, медленно раскрывающемуся в области муладхара-чакры. Все лепестки этого цветка должны быть равной величины и сняты одинаково ярко, чтобы все потоки струились через него беспрепятственно даже в том случае, если ритуал, который вы намереваетесь провести, рассчитан на работу лишь с потоком какой-либо одной стихии. Даже если вы собираетесь пробудить лишь какую-то часть общего течения, вся река в целом должна оставаться чистой.

Давайте для примера изобразим количество поклонений, выполненных в рамках ритуала «Liber Resh», в виде квадрата. Допустим, десять дней соответствуют одному дюйму. Если в месяце тридцать дней, а вы за это время исполнили в общей сложности 30 поклонений Воздуху, 20 — Огню, 25 — Воде и всего 10 — Земле, то вместо квадрата у вас получится четырехугольник со сторонами 3 x 2 x 2,5 x 1 дюйм... едва ли подобную фигуру можно признать полноценной «дверью» в сферах вашей тонкой анатомии, ведущей «во все четыре стороны света»¹. Не забывайте, что четыре — это число еврейской буквы Далет. Она управляет картой Таро «Императрица», которая соединяет между собой сферы Хокмы (Отца) и Бины (Матери) на Древе Жизни. В большинстве колод Таро на этой карте изображается река или ручей. Эта проточная вода символизирует не только четырехчастные течения, или Жизненную силу, но и глубинный поток бессознательного, общий для всего человечества. Если течение

¹ См. «Книгу Закона», III:38: «Есть тайная дверь, которую я сотворю, чтобы проложить тебе путь во все стороны света». — *Примеч. перев.*

неуравновешенно, оно не может струиться равномерно и плавно. В вашей психике возникает зазор, и в этот момент легко может развиваться одержимость, чаще всего связанная с *самым сильным* элементом или впечатлением, которое превращается в преграду на пути потока. Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы эта река текла беспрепятственно: тогда все впечатления или образы, которые вкладывает в нее некая сущность — например, наш Священный Ангел-Хранитель, — будут чистыми и ясными. В противном случае, вместо того чтобы превратиться в сосуд для посланий свыше, или для нисходящего Гнозиса, мы будем вступать с последним в почти не осознаваемое противоречие и, зачастую, впадать в одержимость ниспосылаемыми образами, даже не воспринимая их сознательно. Именно об этом предостерегает Алистер Кроули, говоря: «...не позволяй ни одному из впечатлений возобладать над тобой — все они должны только оплодотворять тебя. Так художник, увидев предмет, не преклоняется перед ним, а возвращает из него шедевр»¹. Я позволю себе привести одну главу из «Книги Лжей» Алистера Кроули, связанную с тайнами карты Таро «Императрица» (хотя многие мои критики утверждают, что большинство читателей попросту перевернут и забудут эту страницу):

Персики

Мягкое и пустое, сколь же ты сильнее твердого и наполненного!

Оно умирает, оно отдается; плод этот — для Тебя!

Стань Невестой; затем станешь Матерью.

Со всеми впечатлениями так. Да не переселят они тебя; но пусть возрастают в тебе. Малейшее из впечатлений, достигшее своего совершенства, есть Пан.

Прими тысячу возлюбленных; произведешь на свет только Одно Дитя.

Дитя это станет наследником Судьбы Отца².

¹ *Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 105. — Примеч. перев.*

² Там же., стр. 104. — *Примеч. перев.*

Я не собираюсь вдаваться в секулярные коннотации этого текста и рассуждать о том, что персики символизируют вагину и о том, каким образом «мягкое и пустое» побеждает «твердое», — эта глава «Книги Лжей» и без того достаточно сложна для новичка; однако данное свое замечание я обращаю к тем немногим, кто умеет читать между строк и улавливать намеки на всех уровнях. Обычный же читатель, скорее всего, ограничится вопросом: «Но как нам не поддаваться протекающим через нас впечатлениям?» Могу сказать лишь, что объяснить это трудно, поскольку среднестатистическому читателю кажется, будто это предписание сводится к совету держать впечатления под контролем и так или иначе манипулировать ими. Это неверно. В действительности подобные «манипуляции» совершаются в потайных слоях бессознательного, в глубинах самих потоков. Нужно добиться того, чтобы эти потоки текли уравновешенно и гармонично. Тем самым мы исключим фактор воздействия человеческой психики на впечатления, поступающие с потоками.

Неуравновешенная дверь — символ потоков, полных водоворотов и стремнин, мчащихся сквозь наш организм хаотичным и неуправляемым образом; тогда как дверь, представляющая собой идеальный квадрат, означает, что все потоки движутся в совершенной гармонии. И если они текут ровно и плавно, то образы, которые вкладывает в эти потоки наш Священный Ангел-Хранитель, проходят сквозь нас естественно и легко. Вот, собственно, и всё. Всё очень просто. Если вы обнаружите, что какому-то одному из потоков вы уделяете больше внимания, чем остальным, то считайте, что вы определили самое широкое из четырех русел, по которому в ваш организм поступают наиболее мощные энергии. Допустим, к примеру, таковым оказался поток Воздуха. И даже в случае, если в предстоящем ритуале вы собираетесь работать исключительно с силами Воздуха, вам все равно грозит огромная опасность. Чтобы уравновесить впечатления, которые придут от Воздуха, вам непременно понадобятся качества остальных трех стихий. Если вы не прислушаетесь к этому предупреждению, одержимость вам гарантирована.

Написав этот абзац, я спохватился и понял, что последние строки нуждаются в более подробных пояснениях. Я так и вижу,

как в голове у какого-нибудь придурка колесики завертелись на полную мощь, потому что ему почудилось, что я только что указал ему легкий путь. Постараюсь объяснить доходчиво. Если вы собираетесь провести коллективный магический ритуал и, просмотрев дневники всех его будущих участников, обнаружите, что ни один из них не совместим с предполагаемым ритуалом в полной мере из-за недостатка поклонений какой-либо одной из стихий, не пытайтесь переработать ритуал и подогнать его под доминирующую в сферах участников стихию. Иначе вы нарветесь на крупные неприятности. Наличие «сильнейшей» стихии не компенсирует общего дисбаланса. Необходимо, чтобы все участники ритуала пребывали в уравновешенном и равномерном потоке. Представьте себе, что вы — ученый. Если вы поставите перед собой какую-либо конкретную задачу, а затем вдруг обнаружите, что ваши помощники недостаточно компетентны для ее выполнения, как вы поступите? Правильно! Вы уволите их и наймете новых, достаточно квалифицированных. Дружеским пристрастиям не место в храме — в особенности если ваши друзья отнеслись к предстоящей задаче легкомысленно и не заложили необходимой основы для ее исполнения. В идеале, дверь, подобная цветку, раскрывающемуся в муладхаре, должна быть строго уравновешенной у всех, кто присутствует в помещении, где проводится магическая работа, — не только у исполнителей, но и у свидетелей ритуала. В конце концов, магическая операция — это вам не какое-нибудь спортивное зрелище. Все присутствующие так или иначе оказывают влияние на исход ритуала. И тех, кому не хватает упорства для исполнения «Liber Resh», попросту не следует допускать к участию в ваших опытах.

Но вернемся к теории, стоящей за предписанием о ведении Магического Дневника. В одной неопубликованной статье, распространяемой среди членов О.Т.О., утверждается, что «самое главное орудие, содействующее Магу на благородном пути к Достижению, — это его Магический Дневник»¹. И это, разумеется, чистая правда. Далее в статье поясняется, что каждый

¹ *The Magical Diary. The Minerval Obligations, Lesson One.* Connecticut: Brocken Mountain Lodge OTO, 1979, p. 1.

человек, который присоединился к Ордену, пройдя Посвящение в степень Минервала, обязан приступить к ведению такого дневника. Но так обстояло дело в прошлом. В наши дни спектр магических практик, применяемых в Братстве, прискорбно сузился, и переход от степени к степени более не налагает ни на кого никаких обязательств подобного рода. Впрочем, с другой стороны, подобные практики никому из посвященных не возбраняются — и на том спасибо. В той же неопубликованной статье поясняется:

...для того чтобы понять, почему так важен этот Дневник, представьте его как некую сложную, затейливую карту, способную направлять Посвященного на том из путей, который он для себя избрал. Без этой карты большинство следопытов гибнут в бескрайних дебрях собственного ума. Таким образом, чем глубже Посвященный вдаётся в подробности в своем Дневнике, тем лучше. Ибо тем глубже он сможет погрузиться в изучение собственной внутренней сути. Если Магический Дневник состоит лишь из редких и поверхностных заметок, то таковы же и реальные достижения его владельца. Кроме того, Дневник символизирует те глубины, которых он достиг в попытках проникнуть в самое средоточие своей души и познать свою Истинную Волю¹.

Автор подразумевает, что Дневник следует вести как можно более подробно, стараясь не оставлять без внимания ничего сколько-нибудь важного. Что именно следует записать в каждом конкретном случае, зависит от человека и от особенностей описываемого ритуала, однако общее правило гласит: лучше больше, чем меньше.

О том, что Магический Дневник вести необходимо, упоминается во многих хороших книгах, но мало где теория, стоящая за этой практикой, излагается достаточно подробно. Будем надеяться, причиной тому лишь недостаток места. Однако

есть один автор-телемит, настаивающий на том, что ведение Магического Дневника — обязательное условие работы, и я хотел бы процитировать этого автора, тем более что знаю его лично и могу засвидетельствовать, что он — практикующий маг и пишет о том, что знает на личном опыте. Вот, пожалуй, самое важное из его указаний для начинающих: «Подобно хорошему ученому, записывайте все основные условия, в которых проходил магический эксперимент: отмечайте время и погоду, описывайте свои мысли, эмоции и желания, не упускайте ничего — ни самого серьезного, ни того, что может показаться сущими пустяками»¹. Как это верно!

Большинство людей упускают из виду, что на ритуал влияют все обстоятельства — и внутренние, и внешние. Особенно при работе со стихиями. Тот же автор упоминает, что дневник будет предоставлять ученику своего рода систему отсчета, на основании которой тот сможет судить о своем продвижении, и добавляет: «Перечитав свой Дневник за последние несколько месяцев работы, вы сможете выявить свои привычные модели самовыражения и эмоциональных реакций. Вы поймете, в каких ситуациях вы склонны ошибаться, и научитесь вовремя предотвращать подобные ошибки». Далее он утверждает: «Вы получите возможность более подробно и тщательно анализировать свою личность, свои действия и реакции. На вратах посвящения начертан призыв: “Познай себя!”; следовательно, ваша цель — самопознание, а Магический Дневник — основной ваш помощник на пути к этой цели»². Эти соображения — прекрасная отправная точка в поисках понимания истинного смысла и предназначения Магического Дневника. Если что-либо из приведенных цитат осталось для вас непонятным, поясню, что мы должны постигать свое «Я». В этом — самая суть Телемы. Невозможно «поступать согласно своей Воле», не имея представления о том, каков ты во внешнем мире и что представляешь собой в мире внутреннем.

¹ *Ibid.*, p. 3.

¹ Orpheus, Rodney. *Abrahamadabra*. Sweden: Looking Glass Press, 1995, p. 9.

² *Ibid.*, p. 9.

Как ни печально, в последние годы появилось немало людей, подменяющих правило «Твори свою Волю» новым «законом» — «Делай все, что тебе заблагорассудится». «Я телемит, я имею право!» — кричат эти люди. Такая установка цветет пышным цветом в некоторых организациях, претендующих на исполнение Законов, изложенных в «*Liber AL vel Legis*». Но в действительности то, что они практикуют, не имеет к Телеме ни малейшего отношения. И никогда не имело; и никогда не будет иметь, что бы там ни заявляли некоторые. Это менталитет Рабского Бога. Телема — это не «дозволение» вытворять все, что взбредет в голову. Напротив, это величайшее из требований, когда-либо предъявлявшихся человеку. Творить свою Волю — значит, признавать Законы своей Звезды. И ваш дневник — первое и главное орудие в поисках сути этих Законов. Много ли в наши дни найдется телемитов, способных положить руку на сердце признать, что они действительно ведут дневник?

Чтобы стать телемитом, недостаточно просто заявить, что ты — телемит. Никто не рождается с осознанием своей Истинной Воли. В мире современной Телемы трудно отыскать подлинную духовность. Кое-кто может со мной не согласиться, однако по сравнению с другими религиозными течениями наше кажется всего лишь пафосным прикрытием для тех, кто желает потешить свое Эго, и не в последнюю очередь — потому, что нашим ученикам давно уже не предъявляют это важнейшее требование: закладывать надежную основу для дальнейшей работы, как Алистер Кроули предписывал каждому телемиту, а именно — вести Магический Дневник.

Если вы — один из тех немногих решительно настроенных учеников, которые действительно стремятся открыть свою Звезду, постичь свою Истинную Волю, то описывайте в своем дневнике события, людей и места, книги и фильмы, а также записывайте свои мысли. Иными словами, в дневнике должно быть отражено все, о чем вы думали, и все, что вы делали в течение дня. Знаю, что не всем легко понять, для чего могут понадобиться ваши размышления о сугубо, казалось бы, личных и житейских делах, когда все, чего вы хотите, — это привлечь какую-либо сущность, наподобие вашего Священного

Ангела-Хранителя или стихийного духа, из ее мира в свой и просто с ней побеседовать. Но я постоянно объясняю своим ученикам, каким образом эти сущности действуют через нас и работают с теми областями нашей психики, которых мы не осознаём в ходе обыденной жизни. Если вы не имеете никакого представления о своих неосознанных и, зачастую, неуравновешенных желаниях, влиявших на вас в последние несколько месяцев, то какой-нибудь низший элементал, проскользнувший в ваше бессознательное, воспользуется случаем, чтобы подтолкнуть вас к исполнению этих навязчивых желаний и помешать вам увидеть то, что вы хотите знать на самом деле.

Мне удалось отыскать еще одну книгу по магии Телемы, в которой содержалась глава о Магическом Дневнике; однако, перелистав ее, я был глубоко разочарован. Начинается эта глава с достойного, на первый взгляд, утверждения: «В Магический Дневник следует записывать лишь то, что имеет отношение к Магии, — то есть, иными словами, *всё*»¹. Однако по мере дальнейшего чтения эта реплика предстает совершенно в ином свете; создается впечатление, будто автор пытается научить школьника ставить научный эксперимент, что вообще типично для большинства книг в духе нью-эйдж. Короче говоря, в этом издании вы не найдете ничего такого, чего нельзя было бы отыскать в «Оксфордском толковом словаре». Тем не менее, кроме «Дневника наркомана» существует еще одна книга, которую я настоятельно рекомендую читателю. Она называется «Алистер Кроули и практика ведения магического дневника»². Я бы с удовольствием привел здесь обширные цитаты из введения к этой книге, но лучше будет, если вы попросту приобретете себе экземпляр и тщательно изучите его от корки до корки. Ваши усилия щедро окупятся. Можно было бы сослаться еще на несколько книг, но, по правде говоря, ничего принципиально нового в них не вы не найдете.

¹ del Campo, Gerald. *New Aeon Magick, Thelema Without Tears*. Minnesota: Llewellyn Publications, 1994, p. 132.

² *Aleister Crowley and the Practice of Magical Diary*, ed. James Wasserman. Arizona: New Falcon Publications, 1993.

На данный момент ваша задача — просто осознать, насколько важно завести Магический Дневник. Если бы ученые не вели записей, никто бы не принимал всерьез их «так называемых достижений». Точно так же следует относиться и к любому телемиту, который не дает себе труда вести Магический Дневник. Все претензии на великие успехи и, в особенности, на достижение магических степеней не заслуживают доверия, если человек не может подтвердить их записями. Живое вспоминается, как Грейди Макмертри шутил, что Черные Братья никогда не ведут дневников и не оставляют записей о своих делах, потому что боятся разоблачения. Когда они разглашают о своем величии, вы должны «верить им на слово». Я согласен с Кроули, что в этом — одна из причин, по которым распался Герметический орден Золотой Зари. Он пошел по пути Черного Братства, когда дозволил своим членам претендовать на обладание магическими степенями, не принимая на себя даже таких простейших обязательств, как ведение Магического Дневника. Каждый настоящий маг должен твердо отдавать себе отчет, что ему необходимо заложить прочное основание для дальнейшей работы. Важность этого условия трудно переоценить. Алистер Кроули говорит, что первая и обязательная задача каждого ученика — вести Магические Хроники. Исключений из этого правила он не признает.

Помимо вышеперечисленных основных и достаточно очевидных причин, Алистер Кроули отмечает еще один важный момент в связи с этой практикой. Он предупреждает ученика, что в деле воспитания ума он «столкнется с огромными трудностями. И, пожалуй, величайшей из них следует признать забывчивость. Это едва ли не худшее проявление того, что буддисты называют невежеством. Тем, кто от природы забывчив и рассеян, могут пойти на пользу предварительные упражнения для развития памяти. И в любом случае полезно и необходимо вести Магический Дневник»¹. Не секрет, что среднестатистический человек не отличается хорошей памятью. Воспоминания о многих событиях прошлого зачастую тускнеют и пропадают

¹ Кроули, Алистер. *Мистицизм и магия*. М.: Ганга, Телема, 2011, стр. 109. — Примеч. перев.

бесследно или преображаются до неузнаваемости, порождая новые мифы, тешащие наше эго. Ведя дневник, вы приучите себя постоянно вылавливать из памяти события уходящего дня, прежде чем они забудутся окончательно. Ключ к процессу припоминания в целом — тот факт, что он протекает на уровне бессознательного. Вы не осознаете, что содержимое вашей памяти постоянно претерпевает легкие, едва уловимые перемены. Но благодаря ведению дневника память постепенно оттачивается, и через какое-то время вы обнаружите, что способны припоминать прошедшие события в мельчайших подробностях. А эта способность решительно необходима каждому магу, работающему на астральном плане и проводящему ритуалы. Уже одного этого достаточно, чтобы признать практику Магического Дневника поистине бесценным подспорьем.

Напомню, что по поводу магического дневника Кроули писал: «Без него вы уподобитесь мореплавателю, лишившемуся и навигационных карт, и бортового журнала»¹. Если вы только заглянули одним глазком в магические сферы и тотчас зажмурились, то и дневник ваш будет представлять собою жалкое свидетельство того, что вы не в состоянии оценить то, что открылось вашему взгляду. Но если вы не отступите, если будете упорно продвигаться вперед шаг за шагом и вести подробные и тщательные записи обо всем, что встречается вам на пути, то рано или поздно вы достигнете цели. Чтобы двигаться вперед и понимать, где вы сейчас находитесь, необходимо постоянно осмыслять пройденную часть пути и взвешивать каждый сделанный шаг. Если вы не будете изучать свою собственную историю и обдумывать прошлое, вы обречены на повторение одних и тех же ошибок. Выявив очередную ошибку, пристально изучайте ее и старайтесь понять, как избавиться от этого препятствия на пути к вашему «Я». Если же все идет хорошо, то можно сделать вывод, что вы избрали верное направление. Не останавливайтесь на достигнутом — идите дальше! Помните, что вы — ученый, а магия — это не детские игрушки.

¹ Crowley, Aleister. *Magick Without Tears*, op. cit., p. 286.

На то, чтобы вести Магический Дневник, имеются и другие причины, хорошо известные всем, кто внимательно изучил труды Алистера Кроули. Я не стану глубоко вдаваться в этот вопрос и ограничусь лишь цитатой из Кроули: «Составление этой Хроники <...> ведет к пробуждению Магической Памяти — памяти о ваших прошлых воплощениях»¹. По этой теме Зверь написал немало, и ученики, интересующиеся ею, без труда найдут в его работах дальнейшую информацию. Но, как я уже говорил, эта практика доступна лишь ученикам, достигшим достаточно высокой ступени, — тем, кто на протяжении многих лет вел безупречные дневники и благодаря этому знает, «с чего начать». Но нам с вами рассуждать о «начинании» такого рода слишком рано, поскольку данная практика требует более глубоких и длительных размышлений, чем на то способен среднестатистический новичок, и приступать к ней не имеет смысла, пока вы не накопите в работе с Магическим Дневником солидный опыт.

Выше я упомянул, что, по словам Кроули, если вы будете вести Магический Дневник регулярно, то рано или поздно поймете, «в чем тут соль». Это понимание приходит через отношения с вашим Священным Ангелом-Хранителем. Если выполнять в течение какого-то времени «Liber Resh», изгоняющие ритуалы и «Ритуал Воли», то в конце концов записи об этой работе начнут говорить с вами на понятном только вам языке. Это происходит благодаря нисхождению Гнозиса, и для этого необходимо научиться в точности припоминать посещавшие вас мысли. Напомню, что именно эту способность и развивает Магический Дневник, даже если поначалу вы этого не осознаёте. Но навык этот приходит не сразу. Не рассчитывайте, что, начав вести дневник сегодня, вы уже через неделю получите впечатляющие результаты. Но как только вы приступите к поискам Сокровенного Знания, вы с каждым шагом будете постигать свое «Я» все глубже и глубже, и ваш ангел будет постоянно направлять вас на этом пути, пока не приведет вас прямоком к вашей Звезде и к Законам вашей Истинной Воли. Если же

¹ Ibid., p. 491. — *Примеч. автора.*

вы не даёте себе труда вести Магический Дневник, то ни о каких серьезных размышлениях о вашем «Я» не может быть и речи, а без этого нисхождение остается для ангела практически невозможным, если только вы не ведете исключительно благочестивую жизнь — что, по-видимому, практически невозможно уже для телемита. Итак, если вы до сих пор не начали вести Магический Дневник, начните сегодня же!

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

«LIBER RESH VEL HELIOS»:

ПЕРВЫЕ ДВЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛНЯТЬ ЭТОТ РИТУАЛ

Не секрет, что многие затрудняются понять, каким образом солнечные потоки циркулируют в нашем теле и за его пределами. С пониманием того, что Солнце — это источник стихийных и астральных потоков, определенным образом проявляющихся и на Земле, проблем не возникает; но ученики обычно приходят в недоумение, когда мы утверждаем, что те же самые потоки — это носители образов нашего бессознательного и архетипических видений. Мы привыкли считать, будто все, что происходит в нашем сознании, принадлежит исключительно нам самим и не имеет никакого отношения к той гигантской системе каналов, по которым текут незримые реки и ручейки, связывающие всё со всем. Но в действительности наше сознание — это лишь один из множества островков, плавающих в бескрайнем океане этих небесных вод, купаясь в лучах сил, которые посылают им Солнце и звезды. Большинство людей и не подозревают об этом солнечном влиянии, однако в «Liber AL vel Legis» прямо утверждается: «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда» (1:3). Увы, лишь немногие понимают, что подразумевается в этом изречении; и лишь немногие осознают свою собственную внутреннюю связь с Солнцем. Большинство читателей «Книги Закона» воспринимают этот стих в самом примитивном его смысле, доступном начинающему, и даже не пытаются продвинуться дальше. Сам Кроули попытался упростить эту идею, указав, что «каждый человек по своей природе — независимая личность, обладающая своим особым характером и следующая своим особым путем»¹; и в этом смысле

¹ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 40. — *Примеч. перев.*

каждый человек — звезда. Но мало кто из начинающих дает себе труд прочесть *все* комментарии и толкования Кроули к этому стиху, проясняющие его смысл гораздо полнее. Кроме того, способность понять любой стих «Книги Закона» (и этот — в том числе) непосредственно определяется уровнем личного духовного развития. Здесь и далее мы проведем глубокий анализ идеи, заложенной в данном стихе.

Если бы ваша психика или нервная система была стандартным электрическим проводом, то какой силы ток вы могли бы пропустить через нее, не опасаясь перегореть? 100 ампер? Нет, конечно же. Вы бы не просто перегорели, но и устроили бы нешуточный пожар. Психика, не развитая специально посредством магии, йоги или других подобных методов, почти наверняка окажется не подготовленной к восприятию Потока 93, этого великого тока Жизни. Но в обычных обстоятельствах та же энергия придает нам сил, и мощность ее находится в прямой связи с пропускной способностью нашей психики. Чем крепче психическая система, тем более мощный поток она способна выдержать. С чего же начать укреплять свою психическую систему, чтобы она не перегорела? Самый легкий способ — выполнять простейший ритуал, описанный в книге «Liber Resh vel Helios, sub figura SS»¹. Это четыре формулы поклонения, которое предписывается совершать четыре раза в день, произнося первую формулу на рассвете, вторую — в полдень, третью — на закате и четвертую — в полночь. Большинство последователей Кроули знакомы с рекомендацией выполнять этот ритуал ежедневно, однако лишь немногие осознают весь его огромный потенциал.

Приветствуя утреннее Солнце, следует повернуться лицом на восток и произнести: «Привет Тебе, кто есть Ра на восходе Своем,— Тебе, кто есть Ра в силе Своей, кто странствует по небесам в ладье Своей на Восходе Солнца! Тахути во славе Своей стоит на носу ее, Ра-Хор — у кормила. Привет Тебе из Обителей Ночи!»² Схожее приветствие надлежит обращать к Хатхор (в полдень, лицом на юг), к Атуму (на закате, ли-

¹ «Книга Реш, или Гелиос, под номером 200» (лат.). — *Примеч. перев.*

² Цит. по: *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 642. — *Примеч. перев.*

цом на запад), и к богине Хеф-Ра¹ (в полночь, лицом на север). Подробно описывать этот ритуал я не буду, поскольку он публиковался уже очень во многих изданиях. Вы без труда найдете его в ряде книг и статей Кроули, а также в трудах многих современных телемитских авторов.

Что действительно важно, так это понять символику, лежащую в основе ритуала. Реш — еврейская буква, числовое значение которой — 200. Таково значение слов «sub figura CC», поскольку С — это римская цифра со значением 100, а CC, соответственно, означает 200. Гелиос — это, разумеется, греческое имя Солнца. Если вы знакомы с картами Таро, то знаете, что каждым из 22 старших арканов управляет одна из 22 букв древнееврейского алфавита. Буква Реш управляет картой, которая называется «Солнце» и астрологическим соответствием которой также является Солнце. Ну и, наконец, вам, вероятно, известно, что слово «Liber» на латыни означает «Книга», поэтому «Liber Resh» нередко называют «Книгой Солнца». Иными словами, название книги со всей определенностью, не оставляя места для сомнений, указывает, что речь в ней пойдет исключительно о работе, связанной с Солнцем.

На этом месте я хотел бы обратиться к «Книге Закона», или «Liber AL vel Legis», и привести из нее один стих, на мой взгляд, имеющий прямое отношение к нашей теме. Стих 37 главы III гласит:

Есть тайная дверь, которую я сотворю, чтобы проложить тебе путь во все стороны света (это поклонения, описанные тобой), как сказано:

Свет — мой; в лучах его горя,
Я сотворил сокрытый ход
В обитель Атума и Ра
В обитель Хепри и Хатхор.

¹ В египетской традиции — бог Хепри, владыкя полуночного солнца, изображавшийся в облике скарабея. — *Примеч. перев.*

Полагаю, нет нужды напоминать вам, что в комментариях к словам «это поклонения, описанные тобой», Кроули ссылается на ритуал «Liber Resh vel Helios». На самом базовом уровне этот ритуал воздействует на бессознательное, подготавливая человека к восприятию солнечного потока. «Книга Закона» сообщает нам, что «есть тайная дверь» и что она будет открыта, однако смысл этого обещания не раскрывается полностью. Здесь, как и с любой молитвой, необходимы вера и уверенность в том, что проведенный ритуал возымеет действие. Начав посещать спортзал и выполнять физические упражнения, вы вскоре без труда заметите, как это отражается на вашем теле. И эти наглядные результаты дадут вам мотивацию для продолжения работы. Но, разумеется, если бы никаких результатов не обнаружилось, вы бы попросту бросили эту затею. И в случае с «Liber Resh» результаты работы заметить труднее, поскольку перемены происходят на более тонком уровне. Однажды я спросил Грейди Макмертри, как понять, есть ли хоть какая-нибудь польза от поклонений Солнцу. И он дал очень простой ответ. А именно: если я остался цел и невредим после енохианских операций со стихиями (относящихся к VIII степени О.Т.О.), то можно не сомневаться, что я заложил хорошую основу для этой работы именно при помощи поклонений Солнцу. Если же после упомянутых операций в моем характере появились признаки одержимости, подверженности заблуждениям, беспорядка или какой-либо иной нестабильности, то, очевидным образом, мои молитвы не были услышаны; иначе говоря, я не подготовился к этой работе должным образом. Мне справедливо указали на то, что любой исследователь (и даже, например, человек, просто решивший подняться на Эверест) должен уделить некоторое время физической подготовке или самым что ни на есть прозаическим, бытовым приготовлениям, прежде чем отправляться в неизведанную область.

Отвечая на вопрос, что представляет собой «Liber Resh», я хотел бы привести несколько абзацев из одной статьи, опубликованной частным образом в 1980 году неким членом О.Т.О. Эта цитата послужит удобной отправной точкой для наших рассуждений и поможет глубже проникнуть в смысл рассматриваемого

ритуала. Автор статьи приводит запись из своего Магического Дневника, где говорится:

Погода в Новой Англии стояла холодноватая, но ясная. Лишь небольшие редкие облачка плыли по озаренному звездами небу. Ночь была прекрасна. Я обернулся и слегка улыбнулся моему другу и собрату-посвященному. Затем, повернувшись лицом на север, я облекся божественной формой Исиды Скорбящей и с глубоким чувством вознес Приветствие Хепри, взывая к ночному небу. Меня немного смущало, что могут подумать соседи о моих завываниях, но я успокаивал себя тем, что едва ли они расслышат меня сквозь рокот волн, бьющихся о прибрежные скалы. Завершив ритуал, я подумал: интересно, много ли других телемитов по всей стране только что, одновременно со мной, возносили это же самое Приветствие, укрепляя тем самым соединяющую всех нас астральную связь? Я глядел на звезды и улыбался. Затем я опять повернулся к своему товарищу, который все это время молчал. Он предпочел не совершать Поклонение; и я не стал спрашивать, почему. Но он посмотрел на меня несколько озадаченно и спросил: «Почему считается, что мы обязаны выполнять этот ритуал?» Я попытался было объяснить как можно доходчивей, но скоро понял, что не смогу. Как можно объяснить, что этот ритуал, с виду такой примитивный, на самом деле — чуть ли не самый сложный из всех?¹

Приведенный рассказ, несмотря на всю свою краткость, исчерпывающе определяет основную проблему, с которой сталкивается большинство людей после первого знакомства с этим ритуалом. Почему этот простейший, казалось бы, ритуал считается одним из самых сложных? Не секрет, что он весьма и весьма многослоен. Основные из его слоев Кроули вычленил и кратко характеризует в следующем описании: «Здесь приводятся

четыре Поклонения Солнцу, которые следует совершать ежедневно на рассвете, в полдень, на закате и в полночь. Цель этой практики — во-первых, через регулярные промежутки времени напоминать соискателю о Великой Работе; во-вторых — помочь ему сформировать осознанные личные отношения со средоточием нашей системы; и в-третьих, помочь ученикам, достигшим более высоких ступеней, установить подлинный магический контакт с духовной энергией солнца и черпать для себя реальную силу из этого источника»¹.

Итак, Кроули указывает, что первая функция этого ритуала — напоминать ученику о Великой Работе. Размышлениям о характере этой работы посвящен не один увесистый том, и мнения различных авторов на сей счет далеко не всегда согласуются друг с другом. Но в самом примитивном смысле Великая Работа подразумевает Достижение Познания и Собеседования со Священным Ангелом-Хранителем. В системе А.: А.: основание для этого закладывается на степени Младшего Адепта, которой на каббалистическом Древе Жизни соответствует сефира Тиферет — сфера Солнца. Таким образом, данная степень имеет прямое отношение к «Liber Resh». Позднее Кроули отмечал, что «первое требование (предъявляемое ко всем соискателям) — это без малейших условий и оговорок посвятить всё, чем ты являешься, и всё, чем ты владеешь, Великой Работе. Об этом следует помнить постоянно, для чего и служит практика “Liber Resh vel Helios”»².

Вторая функция, которую, по словам Кроули, выполняет «Liber Resh», заключается в том, чтобы «помочь ему [т.е. соискателю] сформировать осознанные личные отношения со средоточием нашей системы». Это, пожалуй, самый загадочный из всех пунктов, который чаще всего остается непонятым. «Система», о которой говорит Кроули, — это отнюдь не указание на какое-то особое вероучение, принятое в его организации, чтобы затягивать в ее паучье логово зазевавшихся жертв. Самое большое ограничение, которое может навязать вам ритуал «Liber Resh»

¹ Crowley, *The Confessions of Aleister Crowley*, op. cit., p. 674.

² Crowley, *Magick Without Tears*, op. cit., p. 2.

¹ “The Theory & Practice of the Ritual of Liber Resh — Part I” // *The Minerval Obligations, Lesson One*. Connecticut: Brocken Mountain Lodge OTO, 1980, p. 1.

на этом плане, — это личное осознание того, что этот же самый ритуал приблизительно в то же время, что и вы, совершают также некие другие люди. В действительности же «система», которую имеет в виду Кроули, — это наша Солнечная система, средоточие которой и есть Солнце. Но почему, спросите вы, возникла необходимость специально *осознавать* этот факт, когда он и без того известен каждому школьнику? Да потому, что факт этот очень важен в свете того, чем отличаются представления о Солнце, характерные для Нового Эона, для эры Водолея, от солярных верований, господствовавших в эру Рыб и зачастую именуемых «синдромом умирающего бога».

Объяснить человечеству, в чем заключается солярный принцип Нового Эона, пытался Чарльз Стенсфилд Джон, публиковавший свои книги под магическим именем «Брат Ахад». Какое-то время он был близким другом и личным учеником Алистера Кроули, затем утратил его расположение, но прежде Зверь успел написать специально для него уникальную книгу под названием «Liber Aleph, Книга Мудрости или Глупости». В этой книге Кроули советует Ахаду: «Не пренебрегай Четверояким Поклонением Солнцу в четырех Обителях его, ибо оным ты утверждаешь свое Место в Природе и среди ее Гармоний»¹. И совет этот не пропал втуне, как явствует из трудов Брата Ахада. Исполняя предписанные ритуалы, он достиг глубокого понимания солярных принципов и остаток своей жизни посвятил тому, чтобы поведать миру об учении Кроули.

По словам Ахада, сейчас, с наступлением эры Водолея, человечеству была вручена Истина более высокого порядка. Истину эту может постичь каждый, кто готов осознанно принять ее; но прежде, чем проникнуть в ее смысл, ее необходимо осознать. Ахад призывал всех «перешагнуть вместе со мною — если будет на то ваша воля — границу Старого эона и окинуть взором Новый. Затем, если это зрелище вам понравится, вы сможете остаться или, при желании, вернуться обратно на какое-то время; но важно то, что, однажды открыв для себя дорогу и увидев Путь, в дальнейшем вы сможете отыскать его в любой момент,

во мгновение ока, попросту перенастроив свой Внутренний взор на созерцание Истины»¹. Эта цитата — отрывок из короткого эссе «О переходе из Старого эона в Новый», которое Ахад предоставил Алистеру Кроули, а тот опубликовал на следующий год в «Эквиноксе» (III, 1, 1919). И хотя эссе было напечатано анонимно, нам известно, что автором его был именно Брат Ахад, поскольку записи в его личном дневнике гласят: «1-го сентября [1918 года]. Я достиг ясного понимания в том, что касается Воли и Закона. <...> 15 сентября я написал “О переходе из Старого эона в Новый”»². Приведу еще цитату из этого же эссе, поскольку, боюсь, высказаться о второй функции «Liber Resh» яснее Ахада мне не удастся.

Ахад пишет: «Вам известно, какое глубокое впечатление на нас всегда производили идеи восхода и захода солнца и что наши древние братья, наблюдая, как вечером солнце исчезает из виду, а утром появляется вновь, строили все свои религиозные представления на этой самой концепции Умирающего и Воскресающего Бога. Это центральный принцип религии Старого Эона, но мы оставили его позади. Может показаться, что он основан на природном явлении (а символы Природы всегда истинны), однако мы переросли эту идею, поскольку то явление, о котором идет речь, — на самом деле всего лишь мнимость. С тех пор, как был измышлен и вошел в привычку этот Великий Ритуал Жертвоприношения и Смерти, мы, благодаря наблюдениям ученых, успели узнать, что в действительности Солнце не восходит и не заходит: это нам только кажется, потому что Земля, на которой мы живем, вращается таким образом, что каждые сутки, на период, который мы называем “ночь”, ее тень закрывает от нас солнечный свет. Солнце же не умирает, как полагали древние, а сияет непрерывно, постоянно излучая Свет и Жизнь. Остановитесь на минуту и попытайтесь отчетливо вообразить Солнце именно таким. Представьте себе, как оно сияет рано утром, сияет в полдень, сияет вечером и точно

¹ Книга Алеф. Мастер Храма. Указ. соч., стр. 42. — Примеч. перев.

¹ Там же, стр. 342. — Примеч. перев.

² Там же, стр. 310. — Примеч. перев.

так же сияет ночью. Представили как следует? Вот вы и перешли из Старого зона в Новый.

А теперь давайте посмотрим, что же произошло. Что именно вы предприняли для того, чтобы создать этот мысленный образ вечно сияющего Солнца? Вы отождествились с Солнцем! Вы вышли за пределы земного сознания и на мгновение ощутили себя Солнечной Сущностью. Но почему же вы отступили обратно? Возможно, вы это сделали непроизвольно: Свет оказался так ярко, что вы приняли его за Тьму»¹.

Полагаю, Брат Ахад ясно дает понять, что «средоточие нашей системы», о котором говорит Кроули, — это не просто физическое Солнце, но и представление каждого человека о себе как о Солнечной Сущности. Здесь я вновь хотел бы напомнить вам стих из «Liber AL vel Legis»: «Каждый мужчина и каждая женщина — звезда». Почему так важно обсудить эти первые две функции «Liber Resh», прояснится в следующем приложении, когда мы перейдем к третьей функции этого ритуала; но сперва необходимо заложить основу для ее понимания.

В самом ритуале, описанном в «Liber Resh», есть одно указание, требующее дополнительных разъяснений. Вы прочтете там, что соискатель должен совершать «знак своей степени» во время этих четырех поклонений. Каждый из таких знаков представляет собой определенную позу, дополненную особыми жестами или прикосновениями к различным частям своего тела. Именно положение рук — самый важный элемент знака. Обычно руки помещаются на область той чакры (силового центра психики), которой соответствует данная степень посвящения. Это можно толковать и как предостережение о том, какая именно часть вашей сущности окажется под угрозой, если вы нарушите клятву степени, и как способ активизировать соответствующую чакру, что и происходит в ритуале «Liber Resh». Из йоги нам известно, что на ладонях располагаются два мощнейших психических центра нашего организма, уступающих по силе только самим чакрам. Это так называемые мармы — точки пересечения трех основных тонких каналов. Левая рука способна манипулировать Лунными

потоками, а правая — Солнечными. Важную роль в этом отношении играют даже пальцы — как своего рода носители той формы энергии, которую мы желаем выразить. Например, большой палец соотносится с природой Венеры, священная птица которой, Голубь, изображена на Ламене О.Т.О. Чтобы разъяснить принципы работы такого рода, простого перечисления соответствий недостаточно; однако новичку важно усвоить только то, что все положения рук и прикосновения к телу в магических ритуалах далеко не случайны и не бессмысленны.

Сам я выступаю за то, что в ритуале «Liber Resh» можно использовать любой знак или позу, в которой рука касается какой-либо из чакр; но на практике большинство знаков заимствуются из системы А.:А.: Эти знаки степеней представляют собой символические образы богов. Они показаны на фотографиях, иллюстрирующих работу Кроули «Магия в теории и на практике»¹. Позы эти по вполне понятным причинам носят звучные египетские имена, что особенно уместно ввиду того, что ритуал «Liber Resh» строится на древнеегипетских терминах и формулировках. Божественный образ, которым следует облечься на рассвете, при обращении лицом на восток, называется «Осирис Возрожденный»; чтобы принять ее, надо встать, держа спину прямо, сомкнуть стопы и сложить руки крестом на груди (такое положение традиционно придают рукам умершего). В полдень следует облечься божественным образом Тифона: встаньте, расставив ноги, поднимите руки вверх, как будто вы тянетесь к солнцу. На закате совершите знак Осириса Убиенного, напоминающий позу распятого Христа; эта поза умирания символизирует Солнце, медленно скрывающееся за горизонтом. И, наконец, в полночь облекитесь божественным образом Исида Скорбящей, придав своему телу форму свастики. Впрочем, в О.Т.О. — братстве более мирском, чем А.:А.:, — нам как-то говорили, что при каждом поклонении можно просто совершать знак той степени, посвящения в которую вы достигли.

Биограф и, некогда, друг Великого Зверя, Израэль Регарди, переработал эти поклонения. Его варианты ориентированы

¹ См.: *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 592—601. — *Примеч. перев.*

¹ Там же, стр. 342—343. — *Примеч. перев.*

на универсальные принципы и не подразумевают использование каких-либо божественных образов: достаточно просто повернуться лицом в нужную сторону света и произнести слова поклонения¹. Это удобно, если вас смущает, что кто-нибудь застанет вас за чтением древних заклинаний, да еще и стоящим в какой-нибудь причудливой позе. И впрямь, зевак хватается повсюду, даже в Калифорнии. Некоторые практикующие просто легонько касаются указательным пальцем области той чакры, которая наиболее активна в данное время суток. Это можно сделать незаметно, так, что никто не обратит внимания, — если, конечно, дело происходит не в полночь в битком набитой комнате... но это уже совсем другая история.

У другого ученика Кроули, Грейди Макмертри, мы находим великолепный рассказ о том, как он впервые увидел ритуал «Liber Resh» в исполнении Великого Зверя. Он стоит того, чтобы привести его полностью. Дело было в Лондоне; Грейди пишет:

Мы сели в автобус — один из этих больших красных даблдеккеров — и расположились на нижнем ярусе слева, приблизительно в середине салона. Какое-то время мы сидели и просто беседовали, но внезапно Кроули оглянулся, посмотрел куда-то влево и вверх и, со словами «Простите, одну минутку», закрыл глаза, сделал пальцами несколько загадочных пассов и пробормотал что-то неразборчивое. По крайней мере, я ничего не разобрал. И только впоследствии я догадался, что он выполнял полуденное поклонение из «Liber Resh». Самое поразительное — что все это он проделал так тихо! Послушать некоторых, так он должен был бы выбежать на верхний ярус и проорать свое поклонение «на всех перекрестках» и на весь Лондон. Быть может, иногда он так и делал, — но не в тот раз².

¹ Regardie, Israel. *Twelve Steps to Spiritual Enlightenment*. Texas: Sangreal Foundation, Inc., 1969, p. 11.

² Цит. по: Алистер Кроули. *Орден Восточных Тамплиеров. Возрождение магии*. М.: Ганга, Телема, 2010, стр. 155. — *Примеч. перев.*

Да, чтобы плавать в астральных водах в свое удовольствие, необходима подготовка. Мы обещали, что научим вас надлежащим ритуалам и подготовим вас к путешествию, равных которому еще не было в вашей жизни. Исполнение «Liber Resh» — первый шаг к настоящей магической практике. Если вы не осознаете, насколько в действительности важен этот простейший ритуал, то ваша жизнь (и жизни всех окружающих) окажутся в серьезной опасности, как только вы попытаетесь заняться Высшей Магией. И это не пустая угроза. Один из моих друзей поинтересовался, означает ли это, что все люди, которым предстояло участвовать в некоем енохианском ритуале, должны были предварительно выполнять «Liber Resh». Ответ на это очень прост: «Да!» Как мне было сказано, если человек не желает тратить несколько минут в день на этот простой ритуал, значит, его нельзя пускать даже на порог зала, где будет проводиться серьезная магическая операция. Если же кто-либо солгал вам — то есть, сказал, что выполнял «Liber Resh», на самом деле не выполняя, — то подобное отношение к работе ставит под угрозу весь эксперимент и здоровье всех остальных его участников. В конце концов, это требование отнюдь не чрезмерно. Если участники настроены серьезно, то они подготовятся как положено. Если нет — избавьтесь от них. Эта магическая система — не развлечение для любителей и новичков и не зрелище для любопытствующих.

Одна из главных отговорок, с которыми я сталкивался в объяснениях о том, почему те или иные люди не выполняют «Liber Resh», — это ссылка на временные ограничения. В наши дни образ жизни настолько беспорядочен, что многие из нас либо не встают на рассвете, либо в полночь уже спят беспробудным сном. Каждый живет в своем собственном режиме, и, как правило, одно из четырех поклонений не удастся выполнить в положенное время никакими силами. Но, во-первых, самое главное — именно *выполнять* поклонения, а не беспокоиться о временных привязках. Лично мне изначально было сказано, что рассветное поклонение следует выполнять после пробуждения, а полуночное — перед отходом ко сну, если не удастся провести их в формально предписанное время. Проявляйте гибкость. Точно соблюсти момент, указанный в ритуале, — это,

конечно, хорошо, но никакой жесткой необходимости в этом нет. Открою вам маленький секрет о таттвах. Опытные маги умеют пользоваться графиками этих астральных приливов и отливов, меняющихся день ото дня. Таттва, господствующая в 6 часов утра в какой-либо данный день одного месяца, в это же самое время и число следующего месяца окажется непроявленной. Поэтому маги составляют графики этих потоков на каждый день. В этом нет ничего сложного. Все, что вам нужно, — это выяснить точное время восхода солнца на каждый день (оно обычно указывается в настольных календарях). После этого примите к сведению, что таттвы сменяются приблизительно через каждые два часа от одного восхода до следующего. Первой таттвой, воцаряющейся сразу же после восхода солнца, всегда бывает воздух; за ним, через два часа, следует огонь; за ним — вода, и, наконец, земля. Зная это, расписание составить нетрудно.

Да, мне известно, что в некоторых книгах по магии утверждается, что таттв — не четыре, а пять. В некотором смысле это верно; однако сторонники этой теории не до конца понимают, как именно работает пятая таттва. Эта пятая таттва известна под названием «Акаша», или «Дух». И она не столько управляет какими-либо двухчасовыми периодами в течение суток, сколько связывает воедино остальные четыре таттвы, оказывая на них свое влияние постоянно, в каждый данный момент времени. Не все с этим согласятся; а некоторые «эксперты» даже станут утверждать, что первой таттвой, принимающей власть сразу после восхода солнца, всегда является Акаша. Но простой здравый смысл подсказывает, что, разделив двадцать четыре часа на количество часов в периоде господства каждой таттвы, то есть на два, мы не получим числа, кратного пяти. Эти «эксперты» забывают, что все в этом мире должно быть упорядочено, — а иначе ему просто не найдется места в структуре нашей Вселенной. Если же распределить на 24-часовой период четыре таттвы, то последней в цикле всегда будет оказываться земля, за которой естественным образом будет следовать воздух; и, таким образом, мы получим идеальную схему циклической смены стихий. А если бы первыми двумя часами управляла Акаша, то, как показывает несложный подсчет, ей же были бы подчинены двадцать первый

и двадцать второй часы суточного цикла. Это значит, что над последними двумя часами суток властвовал бы воздух; следовательно, для того, чтобы правительницей первых двух часов следующих суток оказалась Акаша, приходилось бы всякий раз пропускать огонь, воду и землю. Это совершенно нелогично.

Некоторые полагают, что поклонения лучше всего совершать ровно в 6 часов утра, 12 часов дня, 6 часов вечера и 12 часов ночи. Это — всего лишь символическая структура, которая может оказаться удобной для новичков. Следует ли считать ее ошибочной в свете вышесказанного? Не обязательно. Если мы говорим, что каким-либо данным периодом суточного цикла управляет та или иная стихия, из этого вовсе не следует, что остальные три стихии в этот период вообще не проявлены. Просто правящая стихия — сильнее остальных. К примеру, в период господства воздуха сильнее всего проявлен воздух, на втором месте — огонь, на третьем — вода и на последнем — земля. Одним словом, расстановка сил внутри каждой данной таттвы определяется порядком следования стихий в суточном цикле. Это значит, что в следующий период, огненный, на втором месте по силе оказывается вода, на третьем — земля, а слабее всего проявлен воздух, который был самым сильным в предыдущий двухчасовой период. Исходя из этого, вы сами без труда рассчитаете структуру остальных двух таттв, — только будьте внимательны! Я вдаюсь во все эти подробности исключительно для того, чтобы подчеркнуть: каждая таттва содержит в себе все четыре стихии, хотя и в различных пропорциях. Поэтому, в какое бы время вы ни выполняли поклонение, вы все равно автоматически войдете в резонанс с нужной стихией, даже если в этот период она будет самой слабой из всех. Грейди Макмертри говорил мне, что, прежде чем приступить к какому-либо енохианскому ритуалу, все четыре поклонения «Liber Resh» нужно выполнять каждый день на протяжении трех месяцев как минимум. В этом случае, даже если я по несчастливой случайности выберу самое неподходящее время для каждого из четырех поклонений, трех месяцев все равно хватит, чтобы подготовить мою психику как следует и сотворить «тайную дверь».

Могу лишь добавить, что «Liber Resh» — это неотъемлемый элемент любой магической работы. Если у вас нет желания выполнять этот ритуал, нет смысла читать дальше. Но если вы все же решите продолжать, дорогие мои ученики, то из следующего приложения вы узнаете, что представляет собой эта «тайная дверь», ведущая на четыре стороны света, и какое воздействие она оказывает на нашу тонкую анатомию. Это и будет третья из функций «Liber Resh», перечисленных Алистером Кроули. Завершить же это приложение мне хочется строками из одного стихотворения Грейди Макмертри: «Брат Perdurabo! Ты скитался в дальних странах! Поведай нам о мистической звезде!»¹.

¹ "The Poetry of Grady McMurtry". // *Red Flame, A Thelemic Research Journal*, No. 1. California: Corneliuses, 1994. Цитата из стихотворения «Смятение».

ПРИЛОЖЕНИЕ В

«LIBER RESH VEL HELIOS»:

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ ИСПОЛНЯТЬ ЭТОТ РИТУАЛ

А теперь обратимся к третьей причине, по которой тебе следует выполнять «Liber Resh vel Helios». Я начну с краткого обзора первых двух причин, но все же настоятельно рекомендую прежде всего обратиться к предыдущему приложению, в котором они были разобраны во всех подробностях. Впрочем, среднестатистический читатель и так не поймет почти ничего из того, о чем я собираюсь сказать в этой лекции. Сам Алистер Кроули прямо указал, что третья функция «Liber Resh» имеет значение только для «учеников, достигших более высоких ступеней». Только им этот ритуал помогает «установить подлинный магический контакт с духовной энергией солнца и черпать для себя реальную силу из этого источника»¹. Эта третья функция в высшей степени неоднозначна. Различные практики (и даже теоретики) выдвигали самые разные мнения о том, что она собой представляет. Я же намереваюсь изложить здесь некоторые тонкости ритуала «Liber Resh», которым обучил меня много лет назад Грейди Луис Макмертри.

В предыдущей лекции мы говорили об астральных приливах и отливах. Легко сказать, что источник этих течений — Солнце, но многие приходят в недоумение, когда мы утверждаем, что у нас есть некая тайная дверь, через которую мы можем впустить эти течения в себя. Чтобы понять это утверждение, нам придется рассмотреть вопрос о взаимосвязи между человеческой сексуальностью и тонкой анатомией, с одной стороны, и стихийными духами — с другой. Но, затронув этот вопрос,

¹ Crowley. *The Confessions of Aleister Crowley*, op. cit., p. 674.

мы не оберемся хлопот на самых разных уровнях. Я отдаю себе отчет, что для среднестатистического ученика эта тема чрезвычайно сложна. В большинстве книг тему западной сексуальной магии обходят молчанием или разбавляют пустой болтовней до такой степени, что читать это становится невозможно. Но сам по себе секс не является ни «нравственным», ни «безнравственным» предметом — он попросту вне всякой морали. Разумеется, взгляды любого современного общества на сексуальность отклоняются от этой золотой середины в ту или иную сторону. Но большинство истинных магов (и, в том числе, Алистер Кроули) изучали данный предмет именно с «неморальной» точки зрения, и ключом к большинству работ Зверя служит не что иное, как солярно-фаллический подход.

Для начала я повторю несколько положений, рассмотренных в предыдущих лекциях, чтобы напомнить ученику некоторые факты. Из восточных мистических учений нам известно, что в состав нашего тонкого тела входят два невидимых нервных канала — ида и пингала, — оплетающие, подобно змеям, центральный канал, сушумну, проходящий вдоль позвоночного столба. Эти два боковых канала, ида и пингала, подобны незримым электропроводам. Один из них — провод с положительным потенциалом, другой — с отрицательным. Вдоль центрального канала, сушумны, располагаются семь энергетических центров, известных под названием «чакры». Каждая из чакр соответствует одной или нескольким из сфер Древа Жизни. Последователи некоторых школ выделяют не семь чакр, а больше, однако я склоняюсь к мнению, что они путают чакры с менее мощными энергетическими центрами — мармами. Каждая чакра крепится к центральному каналу тонким стеблем, на конце которого — непосредственно под поверхностью физического тела — раскрывается, подобно прекрасному цветку, спиральная или круговая воронка. В большинстве книг забывают указать, что чакры раскрываются и закрываются ежедневно — вследствие непрерывного движения энергии, — и что без этого человек бы попросту умер. Однако у обычного человека ни одна чакра никогда не раскрывается полностью и правильный порядок их раскрытия — от самой нижней

к наивысшей — не соблюдается. Весь механизм работает лишь в той степени, в какой это необходимо для поддержания обыденной жизни, на уровне эмоций и физических чувств. При знакомстве с учением некоторых восточных школ может сложиться впечатление, будто энергетические центры человека остаются закрытыми постоянно, если только он не овладеет некими секретными приемами и не научится их пробуждать. Это совершеннейшая чушь. Да, действительно, некоторые методы йоги позволяют снять блоки, препятствующие полному раскрытию чакр, и активизировать чакры в определенной последовательности. И эти методы сами по себе хороши и достойны, но нам они сейчас не нужны.

Энергия нашего тонкого тела, пробуждающая чакры, известна под названием «кундалини». Она считается «чистой» энергией, то есть такой, которая способна преобразовать все, с чем соприкасается. Нередко ее называют Змеиной Силой, так как считается, что она дремлет у основания позвоночника, свернувшись кольцами, как змея, и ожидает, пока человек пробудит ее от этого сна или транса. Пробудившись, эта энергия поднимается вверх, омывая и активизируя чакры. Весь этот процесс подобен тому, что происходит, когда мы нажимаем на кнопку выключателя: электрический ток устремляется по проводам, и лампочка загорается.

Самая нижняя из чакр называется «муладхара», или «корневая чакра». Она располагается у основания позвоночника, между половыми органами и анусом. Не следует считать эту чакру «родным домом» спящей Огненной Змеи, или кундалини. Это ошибка, хотя подобные утверждения можно встретить во многих учебниках по йоге. Магам издавна известно, что Змеиная Сила в действительности поступает в наше тонкое тело извне и только проходит через эту чакру, а вовсе не зарождается в ней. Четыре из семи чакр непосредственно связаны с астральными приливами и отливами. Муладхара-чакра управляет астральным потоком притхиви, или стихии Земли, но важно отметить, что она же является источником всех четырех тонких потоков. Иными словами, муладхара — это просто дверь, через которую в наше тело входят все четыре солнечных течения. Но три из них затем поднимаются выше, а поток Земли остается

в муладхаре, по каковой причине мастера йоги и утверждают, что именно муладхара управляет этой стихией.

Таким образом, муладхара заключает в себе четыре подвиды энергии (или четыре типа вибрации), вращающихся вокруг верхней части ее «стебля». В тантрических текстах их часто называют лепестками; и каждый из лепестков муладхары символизирует одно из четырех астральных течений. В каждой из прочих чакр тоже содержится определенное количество лепестков, и именно поэтому чакры нередко именуют лотосами или цветками, раскрывающимися по мере притока энергии. Утверждается, что в центре муладхары, между четырьмя лепестками, расположено некое «Сокровенное Солнце», непрерывно источающее губительный яд. Это Сокровенное Солнце — одно из важнейших понятий в западной сексуальной магии, хотя в восточных религиях оно считается опасным. В тантрических текстах этот яд называется солнечным соком смертности, потому что всякий, кто вкусит этого нектара, непременно умрет. Звучит впечатляюще, но это неправда. Все обстоит гораздо проще. Мы все умрем. Никто еще не избег этой доли, общей для всех смертных, так что бояться этого нектара совершенно бессмысленно. При помощи ритуала «Liber Resh» открывается идеально уравновешенная четырехсторонняя дверь, подобная лепесткам муладхара-чакры, — дверь, за которой нас ждет внутреннее Солнце. Однако истинный ключ к пониманию этого процесса — в том, что Сокровенное Солнце, о котором идет речь, находится вовсе не в муладхаре. Чакра — это всего лишь врата, через которые открывается доступ ко вселенским потокам, исходящим, собственно, от Солнца, от центральной звезды нашей Солнечной системы. Это Солнце — и есть настоящий источник кундалини, змеи, обвиняющей кольцами нашу Вселенную. Такова истина, скрытая в Хадите.

С этой чакрой связаны и многие другие тайны. В тантрических текстах упоминаются священные символы, олицетворяющие каждый из энергетических центров нашего тонкого тела. Каждый символ выглядит как круг, по периметру которого располагается определенное количество лепестков. У муладхары четыре лепестка. Поэтому следующий символ, заключенный

внутри круга муладхары, — это квадрат, олицетворяющий как стихию Земли, так и четырехстороннюю дверь, впускающую четыре потока. Существуют и другие символы, но я не стану рассматривать их здесь, потому что они не имеют отношения к тому, о чем я собираюсь сказать дальше. Но важно то, что на лепестках каждой чакры размещаются определенные буквы, а в самом центре круга — другие буквы, составляющие ту или иную мантру, или название звука. Если провибрировать этот звук несколько раз подряд (не меньше двенадцати), то мантра начнет преобразовывать сознание, поскольку через чакру, связанную с данным звуком, потечет кундалини. Важно понять, что эти буквы — не просто слова, записанные при помощи алфавитных знаков, а вибрации определенной частоты, связанные с данной чакрой и выражающие способность вселенской жизненной силы к плотному проявлению. Муладхара-чакре соответствует слово из трех букв: LAM.

В «Синем “Эквиноксе”» (III, 1) приведен рисунок Кроули под названием «Путь», на котором изображен Мастер с огромной головой. В связи с этим рисунком Кроули указывает, что это и есть LAM и что LAM — «это тибетское слово, означающее Дорогу или Путь, а Лама — это Тот, кто Шествует. Это особый титул египетских богов, а соответствующее буддийское выражение — Идущий по Пути»¹. Когда один из друзей Кроули, посетивший его в Лондоне во время Второй Мировой войны, поинтересовался, не плод ли воображения то, что изображено на этой картине, Зверь ответил: «Это? Да это мой гуру!»² По сей день LAM остается волнующей загадкой для последователей Кроули. Известно, что эта сущность посетила Кроули около 1918 года, когда он жил в Нью-Йорке. Некоторые утверждают, что это произошло во время злополучной «Работы Амалантры», но, к сожалению, полного отчета об этой магической работе не сохранилось. Так или иначе, всевозможные

¹ Crowley, Aleister. "The Supplement". // *The "Blue" Equinox*. Vol. III, No. 1. New York: Samuel Weiser Inc., 1973, p. 1.

² "Friends and Acquaintances of Aleister Crowley". // *Red Flame No. 3, A Thelemic Research Journal*. Ed. J. Edward & Marlene Cornelius. California: Corneliuses, 1996, p. 139.

исследователи, не исключая и меня, находили нужным выразить свои самые искренние и глубокие убеждения по поводу того, что представляет собой этот таинственный LAM. Одни гипотезы кажутся, мягко говоря, причудливыми: кое-кто утверждает, например, что на рисунке изображен «серый человек» — представитель одной из разновидностей инопланетян, с которыми сталкивались люди, похищенные летающими блюдцами. Другие утверждают, что LAM — это просто некие тайные врата. Лично мне кажется, что последнее ближе к истине. LAM символизирует частоту вибраций, под действием которой открывается тайная дверь и начинает подниматься энергия. Он и впрямь не что иное, как Путь. Если учесть, что магия Кроули фаллична и тесно связана с солярными потоками, которые входят в человека через муладхара-чакру, станет совершенно понятно, почему он назвал LAM своим Гуру.

Каббалистическим соответствием LAM Кроули считал число 71, связанное с еврейским словом, означающим «Безмолвие». Однако в ходе работ 1982-го мы обнаружили, что, помимо числа 71, слово LAM соотносится и со многими другими числами, и одно из них — 631. Дело в том, что в еврейской гематрии буква «L» всегда соответствует числу 30, а буква «A» — числу 1, но «M» в данном слове занимает последнее место, а потому соответствует не только числу 40, но 600, поскольку таково значение Мем конечной. Упомянув в предыдущей лекции стих из «Liber AL vel Legis», где говорилось о «тайной двери» [III:37], я забыл отметить, что по английской гематрии слова «secret door» [«тайная дверь»] дают в сумме 631. Таким образом, LAM символизирует не только Путь, но и тайную дверь, ведущую на четыре стороны света и помогающую ученику «установить подлинный магический контакт с духовной энергией солнца», как утверждал Кроули, и привлекать к себе эту энергию. Поэтому я рекомендую ученикам использовать эту мантру в сочетании с ритуалом «Liber Resh vel Helios», предпочтительно сразу же после воззваний.

Хотя английская каббала и не имеет прямого отношения к теме этого приложения, я все же чувствую, что должен объяснить хотя бы вкратце, в чем заключается мой подход. Все практикующие маги знакомы (или, по крайней мере, должны быть

знакомы) с греческой и еврейской системами гематрии, но далеко не каждому известно, что существует также и английская каббала. Они не понимают связи между произнесением звука и переносом информации от Звезды в проявленную реальность. Ни один язык не обладает монополией на Божественность. От выбранного языка зависит только толщина пластов астральной грязи, которые нужно преодолеть духу, стремящемуся к выражению. Чем больше грязи, тем более искаженным оказывается образ. Посвященные обучаются осаждать на дно грязь вокруг своего крохотного островка, так что астральные воды очищаются. Иными словами, если человек прошел духовную подготовку и превратился в чистый сосуд, готовый воспринимать влияние Богов, то слова, исходящие из его уст или из-под его пера, становятся божественными. Фактически, такой человек — пророк. И именно такой божественной книгой является «Liber AL vel Legis», даже если написал ее простой смертный. Она была записана «через его посредство» и не подлежит никакой редакции. В ней самой утверждается: «...буквы? не изменяй ни начертания их, ни значенья!» (II:54). Ибо в них сокрыто множество тайн.

Каждому Эону соответствует свой язык откровения, в котором неведомым для нас образом заключена Божественная Мудрость, необходимая человечеству для духовного развития на данном этапе. Согласно «Liber AL vel Legis», в нашем нынешнем Эоне таким языком станет английский: «Ты получишь порядок и значения Английского Алфавита; ты найдешь новые символы им в соответствии» (II:55). Выражение «ты получишь» Алистер Кроули истолковал как предписание о том, что он обязан открыть систему английской каббалы. Он потратил на это много лет и даже опубликовал некоторые результаты. Но под конец своей жизни он признал: «Книга Закона настаивает, что в ней заключена некая каббала, но как она была неясна мне во время диктовки, так неясна и сейчас, — и в нынешнем воплощении мне ее уже не постичь»¹. Помните об этом, изучая попытки, которые Кроули предпринимал в данной области; и не верьте, что работы наподобие «Liber Trigrammaton

¹ Crowley, *Magick Without Tears*, op. cit., p. 49.

sub figura xxvii» 1912-го года содержат разгадку английской каббалы, хотя сам Кроули утверждал в своем комментарии, будто бы так оно и есть. Позже, в дневниках 1920 года, он отказался от этого комментария.

Много лет назад, исследуя эту тему самостоятельно, я высказал мнение о том, что

... многие попытки Алистера Кроули разгадать эту загадку были по-своему ценны, однако, вслед за ним самим, я полагаю, что ни одна из них не попала точно в цель. Вместо того, чтобы «открыть» систему, которая имела бы универсальное применение, Кроули пытался создать шифр, связанный с его собственными магическими достижениями в данный период его жизни. Эта проблема возникает всегда при исследовании любой новой каббалистической системы: «открываем» ли мы систему или «создаем» ее сами?¹

Кроули признавал, что он только «баловался» с английской каббалой и достиг в этой области не столь уж многого. Некоторые из современных исследователей Телемы пытаются постичь Божественную Мудрость, скрытую в нашем языке, не столько создавая новые шифры, сколько имитируя более ранние системы. Совершенно очевидно, что системы всех эпох имеют между собой много общего: Божественный Дух человечества в цепи реинкарнаций и продвижения к собственной Божественности постепенно настраивается на передачу сокровенных смыслов через язык все более и более точно. Некоторые буквы во всех новых языках каббалистически тождественны друг другу, как если бы Дух удостоверился в их чистоте и понял, что улучшать здесь уже нечего. Другие буквы, как, например, Цадди, исчезают из языков Нового Эона, а на смену им приходят новые. Все это напрямую связано с духовным ростом человечества.

¹ Frater Achad Osher §83. *A Brief Study in The English Qabalah of Aleister Crowley*. California: Pangenetor Lodge ОТО, 1994. Впервые представлено в форме лекции, прочитанной в ложе ОТО «Гора Брокен» в Ист-Хейвене (Коннектикут) в ноябре 1981 года.

Ни одна из каббалистических систем не является фундаментальной и определяющей для остальных. Так почему же некоторые думают, что английская система должна отличаться в этом отношении от всех прочих? Не забывайте, что «любая истинная каббалистическая система должна быть абсолютно простой в своей основе, так чтобы большинство людей понимали ее мгновенно, и в то же время обладать более глубокими слоями смысла, способными заполнить всю бесконечность посвященного ума»¹. Язык может меняться, но Истина остается неизменной.

Ну что, довольно с нас английской каббалы. Я счел нужным сделать это отступление потому, что сущности, общающиеся с вами в астрале, нередко говорят на вашем родном языке, то есть, по-английски, если ваш родной язык — английский. И в их словах могут заключаться поистине удивительные тайны. Вдаваться в эту тему глубже я не стану, потому что для адекватного ее изложения понадобилась бы целая отдельная серия лекций. Отмечу лишь, что все сообщения, полученные в ходе работы в астрале, желательно записывать как можно более точно. Позже вы сможете вернуться к ним и откомментировать, но в самих воспринятых текстах не надо менять ничего.

Итак, прежде чем отвлечься, я собирался сказать, что следующая чакра, которая активизируется при подъеме кундалини вдоль позвоночника, называется «свадхистхана». Она расположена внутри и вокруг половых органов и управляет потоком апаса, или стихии Воды. Третья чакра, манипура, располагается правее позвоночника. Она управляет теждасом, то есть потоком стихии Огня. Четвертая — Солнечная чакра, анахата. Она расположена прямо под оконечностью грудной клетки и управляет потоком вайю, или стихии Воздуха. Остальные три чакры, высшие, пока что нас не интересуют. На данный момент сосредоточимся на четырех нижних. Если вы хотите провести внутреннюю работу с той или иной стихией, нужно поднять поток до той чакры, которой определяются свойства этой стихии. Медитация на местоположение избранной чакры, сопровождающаяся визуализацией ее символа и повторением соответствующей мантры,

¹ Там же.

привлекает энергию в эту область. Однако проработка отдельных чакр используется главным образом в целях внутренней духовной работы, а не для призвания стихийных или астральных сущностей. Некоторые утверждают, что привлечение кундалини в чакру, управляющую качествами той или иной стихии, служит хорошей подготовкой к операциям солярно-фаллической магии в сфере этой стихии. Однако единого мнения по этому вопросу не существует. К тому же, рассуждая с магической точки зрения, мы вправе утверждать, что проработки одной только муладхары уже вполне достаточно, чтобы автоматически включились все четыре стихии.

Скажем еще несколько слов о тантрических текстах, утверждающих, что внутреннее Солнце источает яд смертности. Это в чистом виде старозонная концепция, основанная на культуре умирающих богов, которой нет и не может быть места в нашей системе магии. Нам необходимо преодолеть привычную веру в то, что каждая сущность, воплощающаяся на нашем плане, обречена пройти тот же путь, который ежедневно проходит Солнце с точки зрения жителя Земли, — то есть родиться, прожить жизнь и умереть. В действительности ничто не умирает, но лишь превращается во что-то другое. Энергия не может исчезать бесследно. У всего есть свое предназначение, даже у этих пресловутых солнечных соков. Маги рассматривают это внутреннее Солнце муладхары как источник не только смерти, но и тех самых Иллюзий, которые вынуждают нас доверять вышеописанной концепции. Когда кундалини пробуждается, но остается в нижней чакре, с нами происходит то же, что произошло с Адамом и Евой, которые поддались искушению Змея. Мы погружаемся в эти солнечные соки и обретаем сексуальность и смерть — плоды их воздействия на наше тонкое тело. В восточных школах существуют особые йогические практики, направленные на пресечение потока этих солнечных соков; предполагается, что человек, остановивший их истечение, сможет вкушать вместо них сок бессмертия, струящийся из сахасрары, теменной, или венечной, чакры. Это вполне оправданный подход, однако нас больше интересуют именно солнечные потоки и их взаимосвязь с фаллической энергией и семяизвержением

в буквальном смысле этого слова. Тот факт, что мы отдаем предпочтение солнечным потокам перед лунными, некоторые считают основной причиной, по которой многие школы восточной тантры и йоги осуждают западные школы как «черномагические». Однако я бы отметил, что даже в Индии существуют тантрические группы, работающие в традиции уттара-каула, которые «пробуждают Кундалини в муладхаре, чтобы удовлетворить свою тягу к земным наслаждениям, и не ведут Ее вверх, к Наивысшему Средоточию, каковое и есть цель Йоги, взыскующей надмирного блаженства»¹.

Я не имею ничего против углубленного изучения восточной тантры, но при этом хочу подчеркнуть, что ученик очень скоро обнаружит, что цели ее кардинально расходятся с его собственными. Известная поговорка гласит: «Что одному — лекарство, то другому — яд». (Уже написав это, я подумал, что читатель может усмотреть здесь параллель с предыдущими рассуждениями о солярно-фаллическом нектаре.) По большому счету, догмы восточных школ — всего лишь одна из религий: последователи этих школ могут осуждать те или иные наши методы, точно так же, как и мы можем осуждать что-то из того, во что верят они. Не принимайте ничего на веру и старайтесь исследовать все самостоятельно, как подобает настоящим ученым. Обратившись к восточным учениям, вы увидите, что нашу систему убеждений роднит с ними только терминология. Однако методы и цели существенно различаются. Когда-то мне объяснили, что суть этих различий — в направлении движения. Восточная тантра ведет человека прочь от материального плана, призывая к очищению тела и души и поискам бессмертия. Западная же тантра, напротив, призывает погрузиться в реальность и постичь, что иллюзии даны нам для игры и что ни одно из наших творений не вечно. Единственный возможный грех — это ограничения, которые мы сами на себя налагаем. Оба подхода, и восточный, и западный, признают, что Дух совершенен. Но мы, в отличие от восточных практиков, считаем, что ключ ко всему — опыт. Попросту говоря, один подход сводится к тому, чтобы увести

¹ Avalon, Arthur (Sir John Woodroffe). *The Serpent Power*. New York: Dover Publications, Inc., 1974, p. 12.

своих последователей с материального плана и помочь им перестать воплощаться, а второй направлен на то, чтобы человек осознал, что мы привязаны к материальному плану навеки и будем проживать на нем жизнь за жизнью, поэтому необходимо научиться получать от этого удовольствие. Большинство авторов рассматривают тантрическую йогу сугубо с восточной точки зрения, выражая убеждение, что мы должны пресечь истечение солнечных соков и устремиться к нектару бессмертия, который источает сахасрара, венечная чакра. Этот нектар символизирует женский аспект божественного начала, Богиню и работу с ее лунными потоками — работу, в которой нет места солярно-фаллической магии. Однако в большинстве валидных западных магических школ ведется работа с обоими аспектами. Иными словами, я не утверждаю, что вы не должны стремиться к лунным потокам. Но не следует уподобляться некоторым узкомыслящим приверженцам восточных школ, заявляющим, что их метод — единственно верный. Не забывайте, что у всего на свете есть свое предназначение. И в этом приложении я собираюсь раскрыть вам по крайней мере одну грань правильной работы с солнечным нектаром.

Напомню вам несколько важных фактов — просто для того, чтобы они были у вас перед глазами, прежде чем мы двинемся дальше. Эти тонкие моменты должен хорошо понимать каждый маг. Во-первых, как указывалось выше, то Солнце, которое обнаруживается, когда муладхара раскрывает свои четыре лепестка, тождественно тому Солнцу, вокруг которого вращаются планеты нашей Солнечной системы. Во-вторых, эти четыре лепестка напрямую соотносятся с той самой «тайной дверью», ведущей на четыре стороны света, которая открывается при помощи ритуала «Liber Resh». В-третьих, источником энергии кундалини является именно Солнце, о котором мы только что говорили; часто встречающееся утверждение о том, что она зарождается внутри самой муладхары, ошибочно. Из этого следует, что поток, оживляющий обе наши реальности — и внутреннюю, и внешнюю, — *един*. Все различие между внутренними и внешними потоками сводится к тому, что внутренние являются зеркальным отражением внешних: истечения внутреннего Солнца

проявляются в обратной последовательности по отношению к тем, которые исходят от Солнца, освещающего нашу планету. Внешняя последовательность — Воздух, Огонь, Вода и Земля; внутри же, в нашем тонком теле, эти четыре стихии пробуждаются по мере восхождения кундалини в обратном порядке. Первая чакра управляет Землей, вторая — Водой и так далее. Если все это кажется вам слишком запутанным, можете просто принять как данность, что в нашем тонком теле имеется «потайная дверь», через которую поступают солнечные потоки (потоки энергии). И, как указывает Кроули, если маг научится пользоваться этой дверью, он сможет «установить подлинный магический контакт с духовной энергией солнца и черпать для себя реальную силу из этого источника»¹.

Муладхара-чакра — это энергетический центр, ориентированный на сексуальность. Когда мы занимаемся сексом в самом бытовом смысле этого слова, муладхара автоматически активизируется и кундалини начинает пробуждаться. Для мужчины это нередко влечет за собой трагические последствия, поскольку он — солнечная сущность, в отличие от женщины, сущности лунной. Извергаясь наружу, соки сексуальности (семя) обычно рассеивают энергетический поток в материи, и в результате его постигает обычная для материального плана судьба: рождение, жизнь и смерть. Зачастую это означает физическое рождение ребенка, которому придется проследовать все тем же путем умирающего солнца. В семени содержится поток, именуемый «солнечными соками смертности», а на алхимическом языке — «змеем». Важно иметь в виду, что за каждым объектом, проявленным на материальном плане, сокрыта незримая энергия, реальная не в меньшей степени. Нам известно, что при помощи неких йогических практик можно добиться того, чтобы этот сексуальный поток перестал заземляться, и научиться перенаправлять его на другие цели, однако эти практики подразумевают отказ от семяизвержения. Притом многие последователи восточных школ почему-то забывают упомянуть, что одного этого достижения недостаточно: если поток перестал заземляться, из этого еще

¹ Crowley. *The Confessions of Aleister Crowley*, op. cit., p. 674.

не следует, что он автоматически устремится вверх и достигнет Венца, вместилища Лунных соков бессмертия. В действительности это гораздо более сложный процесс, и на его осуществление уходят многие годы.

Вопреки учению многих восточных школ, существуют другие методы, основанные, напротив, именно на извержении сексуальных соков. С их помощью можно добиваться важных магических целей. Когда обычный человек занимается сексом для удовольствия, он не достигает почти ничего, потому что забывается в физическом оргазме. Разница между таким человеком и магом очень проста. У большинства людей в момент оргазма «мысли» растворяются в вожделении, или поверхностном земном удовольствии, а маг сосредоточивает энергию на более глубоких духовных устремлениях. Чем более интенсивны и целенаправленны его мысли в момент оргазма, тем сильнее они воздействуют на астральные воды. Иными словами, определяющую роль играет то, о чем и как вы при этом думаете. Грейди Макмертри часто напоминал мне, что семя — это нечто вроде пустой микросхемы, которая ждет, когда ее запрограммируют и используют в компьютере. Это сравнение всегда мне очень нравилось.

Если то, о чем я говорю, вас смущает, имейте в виду, пожалуйста, что рассуждать о потоках четырех стихий, не касаясь вопроса о сексуальности, невозможно. Более того, основным источником пищи и притяжения для стихийных духов и прочих незримых существ является именно та энергия — неважно, проявленная или нет, — которая вырабатывается в ходе любого сексуального акта. Известно, что стихийные духи любят пристраиваться к тонкому телу человека и пить его жизненную энергию. В одной-единственной капле семени эта энергия может усилиться тысячекратно, если только правильно сосредоточить мысли. Такой метод использования половых жидкостей работает главным образом на нижних чакрах и ведет к тому, что тантрики называют «найика-сиддхи». В восточных тантрических школах эта практика нередко осуждается как черномагическая. Причина этому в том, что найика-сиддхи, или «астральная» работа, может включать в себя сексуальные контакты с невидимыми существами низких планов и изливание сексуальной

энергии в астрал, где она становится пищей для этих существ, подобных суккубам и инкубам средневековых легенд.

Превосходному методу установления контакта со стихийными духами, основанному на правильном использовании энергии половых соков, предположительно обучают в Ордене Восточных Тамплиеров Алистера Кроули. Это уникальное учение изложено, как явствует из самого названия, в секретном документе одной из высших степеней — «De Nuptiis Secretis Deorum cum Hominibus», то есть «О Тайных Бракосочетаниях Богов с Людьюми»¹. В разделе X этого документа Восьмой степени, озаглавленном «О Бракосочетаниях низшего рода», утверждается, что все стихийные духи постоянно стремятся проникнуть в наш мир. Этот документ О.Т.О. предназначен для учеников, достигших высших ступеней, и категорически не рекомендуется для ознакомления новичкам. В нем объясняется, что одного стихийного духа недостаточно — потребуются четыре разных духа. Это решительно необходимо для поддержания равновесия вашей внутренней сущности. Каждый из этих стихийных духов должен олицетворять собой одно из четырех качеств — Землю, Воду, Огонь или Воздух. В упомянутом документе соискателю внятно объясняется, как вызвать духов такого рода, и указывается, что «таких духов-прислужников у него должно быть не более четырех. И пусть распределит их служение по часам, назначив часы для каждого. [И пусть] обходится с ними любезно, но твердо, остерегаясь их коварства»². Это очень здравый совет. Он поможет магу понять самого себя, ибо Звезда его по сути своей четырехчастна, а не сводится к какому-либо одному стихийному качеству. Но еще важнее иметь в виду, что маг естественным образом склонен отдавать предпочтение тем стихийным духам, которые хорошо сочетаются с его натальной картой. Кроули предостерегает, что «опасность церемониальной магии — опасность тончайшая и глубочайшая — заключается в следующем: Маг естественным образом склонен призывать ту частную сущность, которая его привлекает больше

¹ King, Francis King. *The Secret Rituals of the O.T.O.*, op. cit., p. 185.

² Там же, p. 199.

всего, и в результате эта свойственная ему от природы избыточная склонность становится еще сильнее»¹. Это очень верно, особенно в случае с теми несчастными дураками, которые по скудости ума ищут не Истины, а лишь доказательств собственного величия. Стихийный дух, будучи верен собственной природе, исполнит просьбу такого глупца, но в результате лишь усугубит перекос в его картине мира, вместо того чтобы восстановить равновесие. Поэтому Кроули советует магу: «...прежде, чем приступить к Работе, пусть он составит план собственной натуры и распределит свои призывания таким образом, чтобы в итоге равновесие восстановилось»². Я с этим полностью согласен. Иначе говоря, чтобы избежать дисбаланса и всех сопряженных с ним проблем, работайте с духами всех четырех стихий, «распределив их служение и назначив часы для каждого». Установив четкие временные границы для взаимодействия с каждым из духов, вы предотвратите путаницу как в собственных мыслях, так и в действиях самих этих незримых сущностей.

Ученику, достигшему еще более высоких ступеней, я лишь намекну, что пользы от этих четырех стихийных духов не больше, чем от обычных земных тварей четырех разных типов, носящихся у вас по дому. Если вы уже не новичок и обрели твердое понимание собственной сущности, то спокойно можете пользоваться одним стихийным духом, который будет действовать наподобие фамильера. Но для того, чтобы подобная узкая специализация сошла вам с рук, необходимо воспользоваться енохианскими Сторожевыми Башнями и выбрать для работы именно тот квадрат, который откроет вам доступ в область потоков вашей собственной Звезды. Этот квадрат определяется астрологическими методами. Например, если вы родились под знаком Земли, вам нужно будет взять свою натальную карту и особым способом наложить ее, планету за планетой, на Скрижаль Земли. А затем для руководства призывается стихийный дух одного из квадратов, найденных таким способом. Но в отсутствие надлежащей подготовки это может пагубно отразиться на психике

оператора. Данный метод показан не всем, да и объем этого приложения не позволяет разъяснить его во всех подробностях.

Далее в «Тайных Бракосочетаниях» Кроули продолжает: «...чтобы заполучить этих Духов, достаточно просто их вызвать из их обиталищ. Наилучшие же из Духов — те, что связаны со Скрижалями Стихий Джона Ди и сэра Эдварда Келли: они весьма совершенны по природе своей и верны, ибо питают к роду человеческому приязнь. И хотя они не столь могущественны, как Духи планет, но зато и не столь опасны; последние же более неистовы и легко впадают в беспокойство и сокрушение под неблагоприятным влиянием звезд»¹. Кроули прямо предостерегает мага против того, о чем я уже упоминал в одном из предыдущих приложений, а именно, против работы с духами, чьи квадраты входят в состав Большого Центрального Креста и Малых Крестов (Крестов Распятия), а также с духами Керубических квадратов. Впрочем, при необходимости с последними можно иметь дело. Но гораздо полезнее и гораздо разумнее начать работу со стихийных, или ангельских, квадратов.

Далее в том же документе Восьмой степени утверждается, что каждого стихийного духа надлежит призвать с помощью Ключей Еноха. Этот метод описан во многих книгах по енохианской магии. Призвав духа, маг должен «поместить Костный Мозг Жезла на сохранение в пирамиду букв, составляющих имя Духа»². Всякому, кто знаком с сексуальной магией, смысл этого предписания совершенно ясен, но тот на случай, если вы не в ладах с магическими метафорами, поясню, что под «Костным Мозгом Жезла» подразумевается семя, извергнутое пенисом. Магов учат относиться к своему фаллосу как к Божеству. Когда маг, воспламененный молитвой и воззваниями, убивает этого Бога, тот извергает свое Слово. Это означает, что «цель ритуала», на которой сосредоточены мысли мага в момент оргазма, запечатлевается в излитой жидкости и приумножается в каждой ее частице. Если эта «мысль» выражает какое-либо желание мага, то стихийный дух, поглотив эту поднесенную ему жертву,

¹ King, *The Secret Rituals of the O.T.O.*, op. cit., p. 199.

² Там же.

¹ Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 65. — *Примеч. перев.*

² Там же. — *Примеч. перев.*

исполнит его. Даже христиане отдают себе отчет, что во время их мессы священник пресуществляет гостию в тело Христово и что, поглощая ее, они обретают дар единения со своим Богом. Эта же самая магическая формула работает и для стихийного духа на его плане. Гостия (т.е. семя), поглощенная стихийным духом, превратит его именно в то, что отобразилось в структуре этого причастия, когда маг заложил в него программу. Имейте в виду, что стихийные духи питаются не так, как мы. Будучи незримыми, они лишь поглощают энергию на своем плане, всегда оставляя нам материальную оболочку подношения. Не путайте планы! Если от вашей операции остались отходы (высохшее семя или что бы то ни было еще), это вовсе не значит, что стихийный дух «не поел».

Так называемая пирамида, в которую помещается жертвенное подношение,— это плоский предмет, больше похожий на треугольник. Считается, что это универсальный талисман, символизирующий отчасти египетскую пирамиду, в которой может воскреснуть умерший, а отчасти — материнское лоно, которое порождает воплотившуюся сущность. Кроули пишет, что подношение нужно убить и поместить в этот треугольник таким образом, «чтобы энергия его не улетучилась»¹. Буквы, или имя Духа, которые следует поместить в «пирамиду», определяются по самой Сторожевой Башне (или Башням) и квадрату (или квадратом), с которыми вы работаете. Иными словами, буква того квадрата, стихийного духа которого вы призываете,— это первая буква его имени. Имена всех стихийных духов состоят из четырех букв. Метод определения остальных букв долго описывать, но при желании его можно найти в других книгах, таких как «Золотая Заря» Израэля Регарди. Однако лично я не советую так делать. Я полагаю, что в пирамиде должен помещаться некий священный символ, разработанный вами самостоятельно и олицетворяющий стихийного духа, с которым вы работаете, тогда как имя лучше использовать только для воззваний к духу, которые вы будете совершать без свидетелей. Так вы сведете к минимуму опасность того, что какой-нибудь непосвященный

обнаружит вашу работу или вмешается в нее, просто взглянув на алтарь. Символ, о котором идет речь, должен быть простым, но полностью выражающим ваши представления о данном стихийном духе. Всякий раз, как вы будете достаточно сильно сосредоточивать мысли на этом символе, стихийный дух будет являться автоматически. Решительно необходимо записать в своем магическом дневнике как можно более подробно, не жалея времени и сил, всё, что вы знаете о квадрате, с которым вы работаете, и о том, как он связан с вашим символом. Разрабатывая символ, имейте в виду, что даже обычная прямая линия может иметь для мага бесконечное множество значений. И то, какое именно значение она приобретет в вашем символе, не касается никого, кроме вас самих и духа, с которым вы работаете. Никакая энергия (и никакая мысль) не исчезает бесследно, и всё, о чем «думает» маг, на плане стихийного духа становится реальностью; и чем более интенсивные мысли вы вкладываете в символ, тем ярче сияет маяк, указывающий духу путь в треугольник. Посторонние люди, не знающие всей совокупности значений этого символа, смогут лишь гадать о его смысле и почти наверняка не сумеют проникнуть в суть вашей работы. Для мага-мужчины особенно важно держать этот символ перед мысленным взором в момент оргазма — в тот миг, когда он приносит жертву. Как уже указывалось, символ необходимо поместить в центр пирамиды, которая фактически представляет собой треугольник на алтаре, где вы «кормите» своего стихийного духа. Если возникнут трудности с выбором рисунка для символа, обратитесь к религии вуду или другим схожим традициям, в которых используются сцилы наподобие тех, что разработал художник Остин Осман Спэр. Полезные идеи можно найти во всех подобных традициях, но не забывайте, что главное, к чему вам следует стремиться в выборе рисунка,— это простота.

Здесь я хотел бы ненадолго отвлечься и упомянуть, что всякий раз, когда речь заходит от жертвах или подношениях, непременно находится какой-нибудь идиот, считающий своим долгом процитировать Алистера Кроули: «Самая приемлемая и уместная жертва — ребенок мужского пола, отмеченный

¹ Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 161. — *Примеч. перев.*

безупречной невинностью и развитым умом»¹. В примечании к этой фразе Кроули добавляет: «Из Магического дневника БРАТА PERDURABO явствует, что в период между 1912 и 1928 годами жертвоприношения этого рода Он совершал в среднем 150 раз в год». Христиане уже вдоволь поиздевались над этой цитатой, раструбив на всех площадях, что Зверь здесь открыто признается в детоубийстве. Будь они правы, простейший подсчет показал бы, что Дядюшка AL за свою жизнь извел не меньше двух с половиной тысяч невинных младенцев. Смешно даже подумать! Я понимаю, что временами уже начинаю походить на запиленную пластинку, но все же повторю еще раз: умение понимать метафоры — жизненная необходимость для каждого мага. В частном документе, предназначенном для одной из степеней О.Т.О., Кроули указал, что процитированное выше примечание «на той странице — чистый взор, пыль в глаза профанам»². Иными словами, «ребенок мужского пола» — это никакой не младенец. Это извергнутое семя — сын отца-фаллоса, произведенный на свет посредством мастурбации. Это метафора. Алистер Кроули никогда не призывал к человеческим жертвоприношениям и уж тем более к убийству невинных детей. А вправе ли наши обвинители-христиане положить руку на сердце сказать, что сами они никогда за всю историю не убивали невинных детей во имя своего Бога? Думаю, нет. Они не только закрывают глаза на варварские убийства, которые совершала Церковь на протяжении столетий, но и пытаются найти оправдание тому, что их предшественники огнем и мечом истребляли всех, кто не желал отречься от своих богов ради обращения в христианство.

Но вернемся к основной теме нашего приложения. Итак, существует «тайная дверь», через которую в тонкое тело человека — как мужчины, так и женщины, — могут входить солнечные потоки. Эту дверь можно открыть, регулярно совершая поклонения Солнцу. Может показаться, что это звучит слишком просто, но это чистая правда. Кроме того, этот способ

безопасен — в отличие от сексуальной магии. Последняя гораздо более опасна, особенно для мужчин, поскольку сексуальность — могучая сила, совладать с которой нелегко. Вместе с солнечными потоками в наше тонкое тело проникают незримые сущности, при каждом излиянии половых жидкостей жадно набрасывающиеся на дармовой корм.

Еще одна проблема солярно-фаллической магии, или западных форм тантры, заключается в том, что этот способ позволяет достигать желаемых результатов быстрее и безо всякой духовной подготовки. Многие стремятся скрыть этот факт и сохранить в тайне свои методы достижения, осуждая авторов, осмеливающихся открыто обсуждать эту тему. Когда я учился у Грейди Макмертри, он не уставал напоминать мне, что солярно-фаллическая магия — как метод, основанный на работе с муладхарой, — по самой своей сути не требует подлинного духовного просветления (в отличие от тех систем, последователи которых пытаются работать с теменной чакрой). Источник силы в магии этого рода легкодоступен, вследствие чего, по мнению Грейди, некоторые маги пренебрегают духовными практиками и полностью сосредоточиваются на своих сексуальных склонностях. И он постоянно предостерегал меня против такого подхода. Однажды я спросил его, правильную ли оценку дает практикам О.Т.О. Луис Каллинг, писатель и бывший член этого Ордена, в своей книге «Руководство по сексуальной магии»¹. «И да, и нет», — ответил Грейди и пояснил, что сами по себе изложенные принципы верны, однако Каллинг забывает упомянуть, что его рекомендации по поводу сексуальных практик, необходимых для магии, отражают исключительно его собственные наклонности. Это портит всю книгу и может вводить многих читателей в заблуждение. Поэтому Грейди предложил читать эту работу не как стандартный учебник, а как личный магический дневник, повествующий о том, чего достиг один человек, опираясь на принципы, преподаваемые в О.Т.О. В то время я не понял его до конца, но постепенно, в ходе дальнейших бесед с Грейди, убедился, что теория, которой придерживается

¹ Там же. — *Примеч. перев.*

² *Mezla* (newsletter). Vol. III, No. 1. Buffalo, New York, 1983, p. 13.

¹ Culling, Louis. *A Manual of Sex Magick*. Minnesota: Llewellyn Publications, St. Paul, 1971.

О.Т.О., действительно верна. Однако у нее есть один недостаток, а именно: во всем мире не найдется двух человек, которые обладали бы совершенно одинаковыми сексуальными потребностями, отличались бы одинаковой силой влечения и полностью разделяли бы друг с другом специфические личные предпочтения в сексе. То, что нравится одному, другому может казаться скучным и неприятным; и каждый человек ищет в сексе чего-то своего. Иными словами, каждому следует принять к сведению общие принципы, а затем экспериментировать со своей сексуальностью до тех пор, пока он не нащупает действительно работающий лично для него метод. С магической точки зрения, именно это предписывает нам здравый смысл. Да, действительно, как указывается в документах степеней О.Т.О., все мы стремимся к некоей «общей» цели; однако это — цель братства, а не индивидуума, и для ее достижения вовсе не обязательно пользоваться принципами сексуальной магии.

Взрослому человеку, стремящемуся постичь суть сексуальности и работы со стихийными духами, приходится нелегко. Но еще труднее обстоит дело с подростками. В период полового созревания их сексуальная энергия — уже развившаяся, но пока не находящая физического выхода, — подобна вулкану на грани извержения. Излишки этой энергии просачиваются в астрал и, неведомо для их обладателя, могут идти на корм какому-нибудь стихийному духу. Вообще говоря, это симбиотические отношения, полезные для обеих сторон, поскольку для недоразвившегося тонкого тела подростка избыток энергии небезопасен, а стихийному духу необходима пища, из которой он черпает силы. При этом обе стороны обычно даже не подозревают о существовании друг друга. Опасность же возникает тогда, когда подросток открывает для себя мастурбацию. При сексуальной разрядке образуются два побочных продукта. Первый не должен нас волновать, так как половые жидкости, выделяющиеся при мастурбации, относятся сугубо к материальному плану и на нем же и остаются. Но их выделение всегда сопровождается мощным выбросом энергии. Энергия — вместе с «мыслями» — попадает на астральный план и может привлекать таких духов, влияние которых на подростка окажется неблагоприятным. Поскольку

мастурбируют все, может возникнуть вопрос, почему стихийных духов больше привлекают подростки, чем взрослые люди. Но здесь все зависит от качества и количества. Многих подростков, только что открывших для себя мастурбацию, невозможно остановить. Постоянно ублажая себя, они создают настоящую кормушку на астральном плане, к которой стихийные духи стекаются целыми толпами, как акулы, почуявшие кровь. И это, разумеется, очень опасно (особенно если духи в поисках пищи подберутся слишком близко к его тонкому телу), потому что подросток уже научился самостоятельно избавляться от лишней энергии и может оказаться, что кормить этих непрошенных гостей уже нечем. Те, кто изучал феномен одержимости, могут поведать немало леденящих душу историй о детях и полтергейстах. Как мы уже неоднократно отмечали, энергия никогда не исчезает бесследно: она лишь переходит в ту или иную форму. И в рассматриваемом случае с подростком это выглядит так, будто кто-то вывесил на астральном плане огромную светящуюся вывеску: «Еда — здесь!»

Большинство взрослых, напротив, бессознательно выстраивают вокруг своего астрального образа прочную стену или оболочку, оберегающую их от прямого взаимодействия с реальностью. На это уходит много-много лет — и в результате эта оболочка, как правило, становится надежной защитой от большинства незримых сущностей. Кому-то это может показаться преимуществом, но для мага, только приступающего к практике в зрелые годы, это огромная помеха. Ему приходится учиться разрушать эту стену, на воздвижение которой он потратил всю свою жизнь. В противном случае она по-прежнему будет отгораживать его от астрального мира, и у него не будет возможности насладиться плодами своих трудов. Иными словами, невозможно и рыбку съесть, и на качельке покататься. Кроме того, у взрослого человека энергия, высвобождающаяся при разрядке сексуального напряжения (неважно, с партнером или без), обычно сразу же находит себе место в природной среде, не успевая привлечь стихийных духов. Так происходит потому, что в момент оргазма взрослый «думает» по-другому, чем подросток. Ум подростка еще не замутнен влиянием земной

реальности. Воображение у него еще работает в полную силу, и стихийные духи куда охотнее воспринимают и пытаются исполнить его мечты. На самом деле механизмы здесь гораздо более сложные, но пока что достаточно будет сказать, что взрослый человек в своих мыслях и действиях в целом гораздо более «приземлен», чем ребенок.

В завершение этого приложения позволю себе подчеркнуть очевидное, а именно: в распоряжении человечества находится чрезвычайно мощное оружие, обращаться с которым следует очень осторожно. Солнечные потоки символизируют всю совокупность жизненной энергии; они и есть те самые «кирпичики», из которых сложена вселенная. Действительно, сексуальность — эффективное средство для открытия вышеупомянутой «тайной двери», через которую эти потоки могут проникать в нас для дальнейшего проявления. Но при неверном употреблении она же открывает и самый быстрый путь к распаду личности. Поэтому всем новичкам я бы порекомендовал просто выполнять ритуал «Liber Resh» без вождения к результату. В конце концов, третья функция этого ритуала, как уже неоднократно говорилось, предназначена лишь для учеников достаточной высокой ступени. Именно поэтому я намеренно ограничился общим обзором, не останавливаясь сколько-нибудь подробно на том, в каком направлении и как именно можно продвигаться в данной сфере исследований.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МАЛЫЙ РИТУАЛ ПЕНТАГРАММЫ

Прежде чем приступать к Малому ритуалу пентаграммы, важно принять к сведению одно указание Кроули, исполненное глубокой мудрости, но ускользающее от внимания или понимания многих новичков. Полагаю, что следующие слова стоило бы заучить наизусть:

Те, кто считает этот ритуал всего лишь средством для призывания или изгнания духов, недостойны владеть им. Будучи понят должным образом, он являет собою Лекарство Металлов и Камень Мудрецов¹.

Этот ритуал оказывает воздействие не только на внешние проявления, но и на внутренние потоки в человеке. *Что наверху, то и внизу.* Да, возможно, я и повторяю эту фразу слишком часто, но вы должны научиться применять ее ко всем магическим принципам без исключения. Даже тот, кто ни разу не брался за енохианскую магию и не нырял в глубины астральных вод, будет щедро вознагражден, всего лишь выполняя указания, относящиеся к Магическому дневнику, «Liber Resh vel Helios» и Малому ритуалу пентаграммы. Последние два ритуала в особенности эффективны как средство уравнивания и очищения внутренних вод. Они закладывают фундамент того процесса, в котором грубая материя и астральная грязь будут постепенно претворяться в чистый источник, позволяющий человеку устремиться к новым духовным высям, откуда он сможет разглядеть свою Звезду и Истинную Волю. Сказано, что без подлинного понимания этих ритуалов магическое путешествие окажется невероятно трудным и долгим, а то и вовсе непосильным испытанием.

¹ Crowley, Aleister. "The Temple of the Holy Ghost, The Palace of the World". // *The Collected Works*, volume I, 1905 (NY: Gordon Press, 1974), footnote no. 1, p. 204.

В ходе своих исследований вы, вероятно, обнаружили, что Изгоняющий ритуал известен во множестве вариантов. Версия, используемая в каждом конкретном случае, обычно отражает преобладающие духовные наклонности индивида или группы. Но начинающему ученику я советую изучить, прежде всего, именно Малый ритуал пентаграммы. Происхождение его не вполне ясно. По традиции, его создание приписывают Элифасу Леви, хотя описаний этого ритуала у него в трудах не встречается, за исключением краткого упоминания в одном из сочинений. Самое раннее описание Малого ритуала пентаграммы обнаруживается в материалах Герметического ордена Золотой Зари. Алистер Кроули ознакомился с ним, когда был Неофитом этого ордена, в 1898 году, а впоследствии впервые обнародовал этот ритуал в печати. В 1901 году он опубликовал его в поэтической форме — в виде стихотворения «Дворец Мира», включенного в сборник «Душа Осириса». Разбирать это стихотворение построчно мы не станем и ограничимся лишь приведенной исторической справкой. Но даже тот, кто хотя бы просто прочтет его, сможет извлечь для себя немало пользы.

Через четыре года после публикации этого стихотворения Кроули выпустил первый из трех томов своего «Собрания сочинений». Сборник «Душа Осириса» вошел в него под другим названием — «Храм Святого Духа». Кроули добавил в него несколько новых стихотворений и исключил несколько старых. Кроме того, были добавлены пояснительные примечания к каждой строфе «Дворца Мира». В примечании к названию стихотворения Кроули указывает, что последнее «описывает духовную сторону “Малого ритуала пентаграммы”, каковой мы приводим далее с необходимыми пояснениями»¹. Затем он приводит свою версию Малого ритуала пентаграммы, которая и представляет собой первую его публикацию. Несколькими годами позже Кроули включил этот ритуал в «Liber O vel Manus et Sagittae» — текст, опубликованный в «Эквиноксе», I, 2 в 1909 году. Тот же ритуал вошел в книгу «Магия в теории и на практике». При желании можете сравнить версию Кроули с исходным ритуалом

¹ Ibid.

Золотой Зари, опубликованным Израэлем Регарди в составе монументального труда «Золотая Заря». Вы обнаружите некоторые небольшие различия.

В последние годы Малый ритуал пентаграммы рассматривается практически во всех серьезных книгах по магии. Здесь же я хочу привести ту версию, которую Кроули опубликовал в своем «Собрании сочинений»:

Малый ритуал пентаграммы

- (i) Касаясь лба, произнеси: Ате (Ateh, «Твое есть»).
- (ii) Касаясь груди, произнеси: Малкут (Malkuth, «Царство»).
- (iii) Касаясь правого плеча, произнеси: ве-Гебура (ve-Geburah, «и Сила»).
- (iv) Касаясь левого плеча, произнеси: ве-Гедула (ve-Gedulah, «и Слава»).
- (v) Сложив руки на груди, произнеси: ле-Олам, Амен (le-Olahm, Amen, «во веки веков, аминь»).
- (vi) Повернувшись лицом на восток, начерти пентаграмму подобающим орудием. Произнеси: Йод Хе Вав Хе (Yod He Vau He).
- (vii) Повернувшись лицом на юг, исполни то же, но произнеси: Адонаи (Adonai).
- (viii) Повернувшись лицом на запад, исполни то же, но произнеси: Эхейе (Ahih).
- (ix) Повернувшись лицом на север, исполни то же, но произнеси: Агилеа (Agla).
- (x) Раскинув руки в форме креста, произнеси:
- (xi) Передо мной — Рафаэль,
- (xii) позади меня — Габриэль,
- (xiii) по правую руку от меня — Михаэль,
- (xiv) по левую руку от меня — Ориэль,
- (xv) ибо вокруг меня пламенеет Пентаграмма,
- (xvi) а в Столпе стоит Звезда о шести лучах.
- (xvii—xxi) Повтори пп. i—v, т.е. «Каббалистический Крест».

Кроули внес кое-какие простые поправки в пп. ii и iii. Однако в исправленном виде ритуал ни разу не был опубликован при жизни Кроули и распространялся только среди членов О.Т.О. Согласно этим поправкам, коснувшись лба и произнеся «Ате», следует затем (ii) коснуться груди и произнести «Айвасс», после чего (iii) коснуться гениталий и произнести «Малкут». Дальнейшие пункты ритуала были перенумерованы, но в целом оставлены без изменений. По общему мнению, эти поправки предназначались для того, чтобы человек, выполняющий ритуал, мог связать свой солнечный сердечный центр, свою Тиферет, с телемическим потоком, признав Айваса «символом вашего собственного Священного Ангела-Хранителя»¹. Кроме того, Малкут таким образом смещается из сердечного центра в более уместное для нее положение, хотя кое-кто считает, что даже последнее не вполне ей соответствует. Действительно, область половых органов соотносится скорее с 9-й сферой Древа Жизни, Йесод, чем с 10-й, Малкут. Так что следовало бы не касаться гениталий, а указывать на стопы — место, в котором вы соединяетесь с землей.

Логика изменений, внесенных Кроули, мне ясна, но это не значит, что я обязан с ними согласиться. Мы с Грейди Макмертри даже несколько раз поспорили по этому поводу. В бытность свою главой Коннектикутской ложи в конце 70-х я вообще исключил данный аспект Изгоняющего ритуала из программы обучения, хотя Макмертри считал его обязательным. Когда он указал мне на это в первый раз, я напомнил ему, что до сих пор не получил от ни текста ритуала, ни исчерпывающего его разъяснения. Он извинился и тотчас выслал все почтой. Получив письмо, я увидел эти самые поправки и примечания к ним — и не смог себя переломить. Мы с Грейди категорически разошлись во мнениях. Я всегда полагал, что, если уж вибрировать какое-то имя во время прикосновения к груди, то это должно быть имя вашего собственного Священного Ангела-Хранителя или некое слово, адекватно отражающее ваше устремление к этому Ангелу, если вы еще не знаете его имени.

¹ Soror Meral. *In the Continuum*. Vol. 1, no. 1. California: The College of Thelema, 1973, p. 2.

Для меня это очень личный момент. Мне не нравится использовать имя чьего-то чужого Ангела-Хранителя, даже если это — всего лишь символический жест. Впрочем, если вам нужен символ связи вашего сердечного центра с «Потоком 93», то трудно придумать что-то лучше Айвасса — при условии, если вы твердо отдаете себе отчет, что он — не ваш Священный Ангел-Хранитель. Не забывайте, что Кроули недвусмысленно заявил: «Айвас есть не кто иной, как мой собственный Священный Ангел-Хранитель, Познания и Собеседования с Коим я достиг и потому имею к Нему исключительный доступ»¹.

Чтобы в полной мере оценить Ритуал пентаграммы, необходимо изучить символический смысл каждого его этапа, но прежде всего — признать, что ритуал этот предназначен главным образом для работы с нашим Я, а не с универсальными силами, хотя и оказывает на последние определенное влияние. Об этом наглядно свидетельствует символика самого ритуала. Рассмотрим его первую часть, известную под названием «Каббалистический Крест». Для выполнения этой части ритуала необходимо встать лицом к востоку. Затем, медленным движением «касаясь лба» (предпочтительно — большим пальцем, вложенным между средним и указательным²), следует провибрировать «Ате», что означает «Твое есть». Этот пункт соответствует Кетер, первой сфере Древа Жизни, и силам, сосредоточенным непосредственно над головой. В действительности он связан с вечной чакрой, а не с аджной, чакрой «третьего глаза», как утверждают некоторые. Аджна соответствует второй сфере, Хокме. Разногласия по этому вопросу объясняются недопониманием некоторых фактов. Вечная чakra располагает-

¹ *Равноденствие богов. Закон — для всех*. Указ. соч., стр. 171. — *Примеч. перев.*

² Этот жест изображен на карте Ату Х («Фортуна»), соответствующей еврейской букве Каф — «ладонь». В ряде стран он известен под названием «фига» (от ит. *Il Fico*; можно отметить, что в записи еврейскими буквами это слово эквивалентно числу 93: Пе=80, Йод=10, Гимел=3). У многих народов он издревле использовался для защиты от зла и понимался как символическое обозначение женских половых органов, демонстрация которых «очаровывает» или «поглощает» фаллическую энергию «дурного глаза». В этом смысле «фигу» можно считать вполне уместным символом Бабалон, Бины или Шакти. В то же время, в Гностической мессе и других телемических ритуалах фигу часто служит символической заменой жезла, соответствия которого — Фаллос, Огонь, Дух. — *Примеч. перев.*

ся в области темени, а аджна — между бровями, так что, на первый взгляд, обе находятся достаточно близко ко лбу. Однако ключевую роль здесь играет слово «Ате», «Ты еси». С каббалистической точки зрения, оно соответствует Кетер, а не Хокме, и венчает Срединный столп, сферы которого активизируются в данной части ритуала. Это очевидно хотя бы постольку, поскольку на следующем шаге предписывается коснуться гениталий (несколько погрешив против точности соответствий) и провибрировать слово «Малкут». Это еврейское слово, означающее «Царство», представляет собой имя десятой сферы Древа, расположенной в нижней точке Срединного столпа. Таким образом, вы соедините единицу (Кетер) с десяткой (Малкут). Как упоминалось выше, область половых органов связана скорее с Йесод, чем с Малкут. Поэтому, вибрируя Малкут, стоило бы указывать на собственные стопы — символ Земли.

Во второй части Каббалистического Креста предписывается коснуться правого плеча и провибрировать «ве-Гебура». Это слово означает «Сила» и соответствует пятой сфере — Гебуре, сфере Марса, расположенной на Левом столпе. Затем следует коснуться левого плеча и провибрировать «ве-Гедула», что означает «Слава». Это четвертая сфера — Хесед, сфера Юпитера, расположенная на Правом столпе. Хотя об этом мало кто упоминает, правого плеча следует коснуться левой рукой, а левого — правой. В результате руки окажутся сложены Крестом на груди, и левая ваша рука утвердит Божественное право, а правая — Божественное «лево»¹. Задействуя четыре перечисленные сферы, человек преображает свое астральное тело в исполненный Крест. Кое-кто в этот момент закрывает глаза, однако это не обязательно. Вообразите, что все ваше тело наполнилось ярким светом. Медленно сложите руки перед грудью ладонями вместе, коснитесь груди большими пальцами и провибрируйте «ле-Олам, Амен», что означает «во веки веков, аминь». Тем самым весь поток сосредоточится в центре Креста — в вашей сердечной чакре. Но если вы держите в руке кинжал, это может оказаться затруднительно. Поэтому, если вы работаете с кин-

¹ Т.е., соответственно, суровую справедливость Гебуры и Левого столпа — и милосердие Хесед и Правого столпа. — *Примеч. перев.*

жалом, лучше использовать версию Золотой Зари, согласно которой достаточно просто сложить ладони перед грудью, держа кинжал между ними, и произнести «ле-Олам», а затем развести руки и, медленно направив острие кинжала вперед, прямо перед собой, добавить «Амен». Сразу же после этого можно приступить к начертанию пентаграммы, поскольку кинжал уже находится в удобном для этого положении.

Выше мы упомянули, что создателем данного ритуала считается Элифас Леви, впервые упомянувший его в одной из своих книг. В «Высшей магии», переведенной и опубликованной Артуром Эдвардом Уэйтом в 1896 году, Леви уклончиво сообщает: «...поднося руку ко лбу, посвященный говорил “Ибо твое”, затем добавлял “есть” и продолжал, опуская руку к груди: “Царство”, — затем к левому плечу: “Справедливость”, — а затем к правому: “и Милосердие”; после чего, сложив ладони, добавлял: “Tibi sunt Malkuth et Geburah et Chesed per aeonas”. Это знак Креста, всецело и великолепно каббалистический, какой был безвозвратно потерян для официальной воинствующей церкви вследствие профанации гностицизма. Совершенный таким образом Знак должен предварять и завершать Заклинание Четырех»¹. В несколько ином переводе, выполненном по рукописному французскому тексту Леви, говорится: «Так, например, посвященный, поднимая руку ко лбу, произносил: “Твое есть”; затем опускал руку к груди — “Царство”; затем подносил руку к левому плечу — “Сила”; и, наконец, к правому — “и Слава”; а затем, сложив руки, добавлял: “Tibi sunt Malkuth et Geburah et Chesed per aeonas”. Это знак Креста, который всецело и превосходно каббалистичен и который, ввиду профанации Гнозиса, бесповоротно утратила воинствующая официальная церковь. Совершенный таким образом знак должен предварять и заключать заклинание Четырех»². Так или иначе, смысл в обоих вариантах один и тот же, не считая небольших расхождений в формулировках. Иными словами, Леви описывает не что иное, как Каббалистический Крест, который мы с вами только что обсу-

¹ Levi, Eliphas. *Transcendental Magic*, trans. A.E. Waite. NY: Samuel Weiser, Inc., 1974, p. 234.

² King, Francis. *Astral Projection*. NY: Samuel Weiser, Inc., 1975, p. 23.

дили. Возможно, мы так никогда и не получим ответа на вопрос, разработал ли Элифас Леви не только эту часть, но и весь Ритуал пентаграммы в целом, или же последний — как полагают некоторые — представлял собой разработку Адептов, возглавлявших орден Золотой Зари.

Чертя в воздухе пентаграмму того или иного вида, следует визуализировать ее как пылающий огнем астральный объект. Магам известно, что угол, с которого надо приступать к начертанию пентаграммы, выбирается в зависимости от того, что вы хотите задействовать: огонь, землю, воздух, воду или духовную силу. Новичку следует чертить пентаграммы только острием вверх. Расположенная таким образом пентаграмма символизирует власть вашего Божественного Духа над всеми стихийными или мирскими вещами. Что касается пентаграммы, обращенной двумя углами кверху, то некоторые полагают, что она символизирует веру в главенство и превосходство материи над Божественным Духом. Но такой взгляд на перевернутую пентаграмму чрезвычайно примитивен и граничит с типичными для Старого эона представлениями о добре и зле. Да, действительно, углы перевернутой пентаграммы нередко трактуют как рога и уши Козла Шабаша, или Сатаны, и ассоциируют с арканом Таро «Дьявол»; но что мы узнали об этой карте из предыдущих лекций? Подлинный символический смысл обеих пентаграмм становится очевиден, если рассмотреть соответствия каждого из углов пентаграммы. Верхний, одиночный угол всегда символизирует дух. От направления, в котором он обращен, зависит лишь то, «откуда» дух управляет стихиями — «сверху» или «снизу». Кроме того, факт правильности обеих пентаграмм, прямой и перевернутой, связан с более великим таинством, обнаружить которое в этом приложении невозможно. Напомню, что в предыдущих лекциях мы пришли к выводу, что «внизу» иногда означает «внутри». Таким образом, дух, заключенный внутри, подразумевает божественность, уже воспринятую на нашем плане, а не страстное устремление к ней. Сказанного достаточно. Остальное проницательный читатель поймет сам.

Нижний левый угол прямой пентаграммы всегда соответствует Земле, а нижний правый — Огню. Из двух средних углов

левый соответствует Воздуху, а правый — Воде. Эта четырехчастная структура аналогична составу каждой из четырех энохианских Сторожевых башен, разделенной на четыре четверти. В случае со Сторожевыми башнями пятый элемент, Дух, соответствует Большому Кресту, не только отделяющему друг от друга, но и связывающему воедино эти четыре четверти. Считается, что любая линия, начерченная на Сторожевой башне, есть одно из проявлений духа, разворачивающегося от центра к периферии, подобно паутине. Выучив соответствия каждого из углов пентаграммы, далее необходимо запомнить, что изгонять следует в направлении *от* силы, с которой вы работаете, а призывать — в направлении *к* ней. Если это вам непонятно, обратитесь к «Liber O vel Manus et Sagittae» Кроули, где содержатся изображения пентаграмм, ясные даже для новичка.

Начертав пентаграмму и прочно запечатлев ее в своем воображении, вы должны облечься божественной формой Входящего, которая символизирует РЕЧЬ. Для этого нужно сделать шаг вперед правой ногой, вытянув вперед обе руки и немного склонив голову («Точь-в-точь, как Супермен!» — шутил, бывало, Грейди Макмертри). Принимая эту позу, следует провибрировать Священное Имя «Йод-Хе-Вав-Хе», представляя, как пентаграмма при этом наливается и сияет силой, словно заряжаясь мощью магического имени. Кроме того, надо представить, что вы выталкиваете наружу, сквозь образ пентаграммы, нежелательные силы, находящиеся внутри Магического Круга. Провибрировав имя, следует вернуться в исходную позу стоя и облечься божественной формой Гарпократа, символизирующей МОЛЧАНИЕ: левую руку просто опустить вниз, а правую поднять и приложить к губам вытянутый указательный палец, сжав остальные пальцы в кулак, или же, как вариант, коснуться губ большим пальцем, остальные сжав в кулак, как делает младенец, сосущий палец.

Следующее действие не упомянуто в описании ритуала, но необходимо. Вы должны медленно опустить правую руку, указать ею на землю и провести воображаемую огненную черту от точки востока до точки юга. Тем самым вы укрепите свой круг и, как полагают некоторые, активизируете его на астральном

плане. Следующие три этапа по структуре повторяют вышеописанный. Повернувшись лицом на юг, начертите изгоняющую пентаграмму Земли — точно так же, как на востоке, только на сей раз провибрируйте имя «Adonai». Снова укажите правой рукой вниз и медленно проведите воображаемую огненную черту до точки запада. Здесь повторите то же самое, но провибрируйте «Ahih». И, наконец, повернувшись к северу, начертите еще одну пентаграмму и провибрируйте «Agla». Чтобы завершить эту часть ритуала, укажите правой рукой на землю и медленно начертите воображаемую огненную линию до точки востока, поворачиваясь при этом на восток. Тем самым вы не только замкнете круг, но и займете позицию, предписанную для следующей части ритуала, т.е. встанете лицом к востоку.

Теперь следует кратко пояснить значение четырех слов, которые предписано вибрировать в четырех четвертях круга. Что касается YHVH, то некоторые специалисты рекомендуют произносить это имя Бога как «Иегова» («ЙЕ-ХО-ВА»), а не просто по буквам, как «Йод-Хе-Вав-Хе». На первый взгляд это может показаться правильным, но прежде, чем принимать ту или иную версию, спросите себя, какая интерпретация этих букв кажется вам более удобной. Не секрет, что буквы эти имеют множество значений. И из одного того факта, что они совпадают с четырьмя буквами имени Иеговы, еще не следует, что связь между тем и другим хоть сколько-нибудь крепче, чем между именем «Джон» и унитаром. Если вас не устраивают ассоциации с богом рабов (особенно ввиду того, что говорилось в предыдущих лекциях об Абрахаме и слове Abrahadabra), то мой вам совет: вибрируйте это имя по буквам. Так вы сможете работать не с именем «Иегова», а с магической формулой «Огонь-Земля-Воздух-Вода», подразумевающей все атрибуты этих стихий. Но, в любом случае, решение остается за вами. Что касается имени АДОНАИ, то это просто еврейское слово, означающее «Господь». АНИН — это по-еврейски «я есмь»; произносится оно как «Э-ХЕ-ЙЕ». И, наконец, слово AGLA, которое произносится как «А-ГИ-ЛЕ-А», — это не самостоятельное слово, а первые четыре буквы еврейской фразы «Ateh Gibor Le-Olahm Adonai». Кроули дает довольно многословный перевод

этой фразы: «Твоя есть Сила во веки веков, о Господь!» Звучит неплохо. Но более современные авторы переводят ее точнее: «Ты могуч вовеки, о Господь!».

На следующем этапе ритуала следует раскинуть руки в стороны, так, чтобы ваше тело образовало Крест. Вообразите его как сияющий астральный образ. Затем произнесите: «Передо мной — Рафаэль, позади меня — Габриэль, по правую руку от меня — Михаэль, по левую руку от меня — Ориэль, ибо вокруг меня пламенеет Пентаграмма, а в Столпе стоит Звезда о шести лучах». Здесь может возникнуть путаница, особенно если вы читали «Примечания к Малому ритуалу Пентаграммы» Кроули, где сказано следующее: «Предполагается, что вы стоите на пересечении путей Самех и Пе. Вы обращены лицом к Тиферет (Солнцу); следовательно, по правую руку от вас находится Нецах (Венера), по левую руку — Ход (Меркурий), а позади вас — Йесод (Луна)»¹. Среднестатистический читатель, не сведущий в магии, может не заметить здесь противоречия, так что я попытаюсь объяснить очевидное. Во-первых, с расположением Тиферет и Йесод никаких проблем нет. Но когда Кроули утверждает, что по правую руку от вас находится Нецах, а по левую — Ход, возникает настоящая путаница. Дело в том, что архангел Михаэль, которого вы только что объявили стоящим по правую руку от вас, — это вовсе не архангел Нецах: он управляет сферой Ход. А сферой Нецах управляет Ориэль. Иначе говоря, почему вы утверждаете, что Михаэль и Ориэль в этом ритуале стоят соответственно по правую и левую руку от вас, если, согласно Кроули, подвластные им сферы занимают обратные позиции, т.е. находятся, соответственно, слева и справа?

Чтобы ответить на этот вопрос, исследуем весь ритуал в целом более внимательно. Мы начали с Каббалистического Креста, дабы внутренне укрепиться, утвердив себя как средоточие нашей вселенной. Затем мы начертили пентаграммы и круг, тем самым определив и очистив свое пространство на этом плане. Логика подсказывает, что, если Тиферет находится перед нами на востоке и символизирует Воздух, то позади нас должна

¹ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 581. — *Примеч. перев.*

располагаться сфера Йесод, связанная с Водой и западом. В таком случае справа от нас автоматически оказывается юг, а слева — север. Пока что — никаких проблем, даже когда вы произносите: «По правую руку от меня — Михаэль, по левую руку от меня — Ориэль». Действительно, Михаэль — архангел Огня, и в этом качестве он должен находиться справа от вас, на юге. А Ориэль, архангел Земли, — слева от вас, на севере, где он и оказывается согласно тексту ритуала. Путаница начинается лишь с утверждения Кроули о том, что человек в данном ритуале стоит на пересечении путей Пе и Самех, лицом к Тиферет, так что Нецах находится справа от него, а Ход — слева. Иначе говоря, мы удостоверились, что все соответствия стихий и архангелов четырем сторонам света верны и не вступают между собой в противоречие на этом плане. Судя по всему, проблемы возникают лишь тогда, когда мы начинаем соотносить ритуал пентаграммы со сферами Древа Жизни. Или нам это только кажется?

Основной вопрос здесь — в том, какое Древо Жизни имел в виду Кроули: внутреннее или внешнее. Чтобы понять, почему все сводится к этому вопросу, надо принять к сведению, что некоторые атрибуты макрокосмического, универсального Древа Жизни меняются местами при переносе на микрокосмическое, то есть ваше собственное Древо. Макрокосмические, «горние» атрибуты всегда изображаются на тыльной стороне исполинской человеческой фигуры, тождественной каббалистическому Адаму Кадмону, универсальному Адаму. Схемы, которые приводятся в большинстве каббалистических книг, основаны именно на этом образе Древа. Ведь, в конце концов, невозможно взглянуть в лицо Богу! Поэтому при взгляде на Адама Кадмона со спины его левая рука естественным образом соотносится с Левым столпом Древа, изображенного на его теле, а правая рука — с Правым столпом.

Микрокосмическое Древо Жизни, пребывающее внутри вас, выглядит несколько по-иному. Это Древо всегда изображают на лицевой стороне человеческой фигуры, обозначающей конкретного человека, и в результате местоположение некоторых атрибутов оказывается иным. Срединный столп остается прежним, но Правый и Левый столпы меняются местами.

Эту микрокосмическую структуру вы утверждаете, выполняя Каббалистический Крест, — когда касаетесь правого плеча со словами «ве-Гебура», а левого плеча — со словами «ве-Гедула». Из этого следует, что Гебура, 5-я сфера, как и Ход, 8-я, располагаются на правой стороне вашей тела, а Хесед, 4-я, как и Нецах, 7-я, — на левой. А сейчас я сообщу вам нечто такое, что поможет вам по-настоящему понять, как работает этот ритуал. Утверждая внутренние, микрокосмические соответствия в Каббалистическом Кресте, маг символически стоит на пересечении путей Пе и Самех макрокосмического Древа Жизни. Другими словами, работая в точке, расположенной выше Малкут, в окружении 6-й, 9-й, 8-й и 7-й сфер (Тиферет, Йесод, Ход и Нецах), маг призывает силы архангелов, управляющих этими сферами, на план Земли, где находится его физическое тело. Сойдя на план Малкут, архангелы приобретают стихийные соответствия, верные для этого плана. Все это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы помочь вам прочувствовать дух стихотворения «Дворец Мира» и его взаимосвязь с ритуалом пентаграммы, отметим, что утверждение «передо мной — Рафаэль» Кроули облекает в такую поэтичную форму, как «Передо мною высится Священный — Царь Красоты, помазанный на царство». Красота — это название сферы Тиферет. Остальные три стиха не менее выразительны, и можно было бы даже использовать их вместо традиционных изречений, если бы последние сами по себе не были столь прекрасны. Провозгласив, что перед вами находится Рафаэль, вы объявляете далее: «Позади меня — Габриэль». Это архангел сферы Йесод, или Луны, естественным образом оказывающийся у вас за спиной, если вы стоите лицом к Тиферет. В стихотворении соответствующее утверждение несколько более пространно: «За мною — превзошедший мощью Солнце, Кому поют во славу херувимы, Архангел сильный, непостижный смертным, Грядет — победоносный, венценосный». Вместо слов «По правую руку от меня — Михаэль» в стихотворении Кроули сказано: «Стоит могучий ангел одесную, Чья сила — словно ярость океана». В примечании к этим строкам Кроули указывает: «Михаэль, владыка сефиры Ход, эманация водной природы». Далее в ритуале

следует утверждение об Ориэле, а в стихотворении говорится: «Ошую факел пламенный пылает, Огонь разящий мчит на колеснице». В примечании сказано: «Ориэль, архангел Нецах, которой соответствует огонь».

Выражения, используемые в этой части (как, впрочем, и во всем ритуале), требуют самого серьезного отношения, в связи с чем мне хотелось бы указать на одну вопиющую, с моей точки зрения, ошибку. Это употребление имени «Ориэль» (Auriel) в приведенной у Кроули версии ритуала, использовавшейся в ордене Золотой Зари. Я и сам до сих пор использовал это имя в своих рассуждениях — но лишь для того, чтобы не вносить путаницу раньше времени. Согласно каббалистическому учению, Ориэль — это имя одного из 72 ангелов, управляющих подразделениями зодиака¹, а вовсе никакой не архангел, в отличие от Михаэля, Габриэля и Рафаэля. В действительности архангел Земли — не Ориэль, а Уриэль (Uriel). Правильные имена архангелов, общавшихся с Енохом, приводятся, к примеру, в Книге Еноха: «Михаэль, Уриэль, Рафаэль и Габриэль»². Джон Ди указывает те же имена: «Михаэль, Габриэль, Рафаэль или Уриэль»³. Кроме того, у ортодоксальных иудеев существует древняя ночная молитва, содержащая тот же перечень имен. Молитва эта завершается следующими словами: «Во имя Господа Бога Израиля да пребудет по правую мою руку Михаэль, а по левую — Габриэль; передо мной — Уриэль; позади меня — Рафаэль; а над моей головой — божественное присутствие»⁴. Знал ли создатель ритуала пентаграммы эту молитву или нет — можно только гадать; но сходство в используемых там и там выражениях действительно бросается в глаза. Что касается того, откуда взялось имя «Ориэль» (Auriel), то не исключено, что разработчики материалов Золотой Зари,

1 Т.е. полудеканатами, участками зодиака по 5 градусов. — Примеч. пер. — Runes, Dagobert. *The Wisdom of Kabbalah*. NY: Philosophical Library, 1957.

2 *The Book of Enoch*, trans. R.H. Charles. Oxford: Clarendon Press, 1912, chapter IX, verse 1, p. 20.

3 Dee, John. *The Private Diary of John Dee*, ed. James Orchard Halliwell. London: The Camden Society, 1842, p. 22.

4 *Daily Prayer Book, Ha-Siddur Ha-Shalem*, trans. Philip Birnbaum. NY: Hebrew Publishing Company, no date, p. 852.

введшие его в ритуал, просто попытались таким образом объединить Уриэля с Ариэлем, тогда как последнее имя, по словам Джона Ди, само по себе «образовано соединением имен “Анаэль” и “Уриэль”»¹.

Другие исследователи обнаруживают дополнительные несоответствия. Например, в книге «Маг» Френсиса Баррета² Уриэль упомянут как ангел, управляющий всего лишь одной из четырех сторон света на земном плане — южной стороной. Более того, согласно этому источнику со стихией Земли связан именно юг, а не север, как утверждает традиция. В ангельской иерархии Уриэлю непосредственно подчиняется «правитель стихии Земли» — Ариэль. В этой же книге власть над четырьмя сторонами света распределяется между ангелами по-иному, чем в традиционных источниках, хотя соответствия между ангелами и стихиями остаются прежними. Восток соотносится с Огнем, которым правит Михаэль, запад — с Воздухом, находящимся под властью Рафаэля, север — с Водой, которой управляет Габриэль, а юг, как только что было сказано, — с Землей, управителем которой назван Уриэль. Вывод из этого таков, что книги по ангелологии полны противоречий, способных сбить с толку кого угодно. Но с чего бы ни началась путаница вокруг имени «Ориэль», я, так или иначе, предлагаю восстановить истину и использовать в ритуале пентаграммы правильное имя — «Уриэль».

Ритуал этот заключает в себе великую тайну, постичь которую смогут лишь те, кто понял изложенное в предыдущих лекциях о единении противоположностей и воспринял сказанное выше о четырех направлениях. Мы говорили, что при соединении Хокмы и Бины раскрывается Тайная Дверь (Далет), в результате чего влияние свыше нисходит в Тиферет, а затем проявляется *через нее*, оседлав потоки четырех стихий. Устремившись вниз от Тиферет, это влияние приближается к магу, в начале Малого ритуала пентаграммы стоящему лицом к востоку — к Тиферет,

1 Davidson, Gustav. *A Dictionary of Angels, including The Fallen Angels*. NY: The Free Press, 1967, p. 54.

2 Barrett, Francis. *The Magus, Book I*. NY: University Books, New Hyde Park, 1967, p. 112.

то есть Солнцу. В ходе этого ритуала в человеке совершается соитие Бабалон и Зверя. Это начало последней стадии «преображения» человека; ввиду чего становится понятным, почему Кроули утверждал: «Те, кто считает этот ритуал всего лишь средством для призывания или изгнания духов, недостойны владеть им. Будучи понят должным образом, он являет собою Лекарство Металлов и Камень Мудрецов».

Важнейший на этом этапе путь — путь, известный под названием «Искусство», или «Алхимия». Это последнее Слово ON. Есть и другие Тайны, слишком возвышенные для обсуждения в настоящей книге, но кое о чем я все же упомяну. Кроули утверждал, что Слово ON работает в сфере карты «Дьявол», а последней стадии алхимического делания достигает тогда, когда человек вступает в Герметическую Триаду, достигнув Седьмой степени. Эта последняя стадия символически представлена картой Таро «Искусство», которая соответствует еврейской букве Самех (60) и находится под управлением Стрельца. Кроули, не таясь, открывает это знание даже посторонним — в столбце 187 «Книги 777», посвященном «Магическим формулам», — хотя и не указывает прямо, какое отношение имеют эти соответствия к магической формуле ON. Но в свете того, что мы уже узнали о карте «Дьявол», нам не составит особого труда уяснить для себя ее связь со степенью Минервала. Соотнести путь Искусства с Седьмой степенью может быть несколько сложнее, но эти тайны раскрывает нам ритуал пентаграммы. Вот почему в прошлом каждому Минервалу предписывали изучить этот ритуал. Теперь понятно? Я хочу просто повторить то, о чем уже сказал выше. Путь «Искусства» — это путь, по которому устремляются к проявлению всякое влияние и всякая сущность (в том числе наш Священный Ангел-Хранитель), прошедшие через Солнце. Это необходимо понять и твердо усвоить. На карте «Искусство» часто изображается алхимический символ Гермафродита, полумужчины-полуженщины, как бы намекающий, что в этой карте, соединяющей Солнце и Луну на Срединном столпе (Срединном пути), Левый столп (418) сливается воедино с Правым (156). Выражение «Middle Path»

(«Срединный путь») по английской каббале дает в сумме $574 = 418 + 156$. Это ваше слияние с вашим ангелом.

В предыдущих главах уже обсуждалось соединение двух древних магических принципов — Солнца и Луны. Солнечное начало, обозначаемое числом 666, символизирует материальный мир и соединяется с лунным, 1080, — Святым Духом; солнечный принцип (огонь) и лунный (воду) следует рассматривать как окружности, подобные двум треугольникам Священной Гексаграммы. При пересечении эти две окружности образуют древний символ, известный под названием *Vesica Piscis* и нередко именуемый «Сосудом Рыб». Ну что, теперь понятно? Маг, совершающий Малый ритуал пентаграммы, стоит в центре этой фигуры, образованной пересечением кругов Солнца (Тиферет) и Луны (Йесод).

Для дальнейшего анализа ритуала достаточно лишь осознать, что, утвердив вокруг себя четырех архангелов, маг громко провозглашает: «...ибо вокруг меня пламенеет Пентаграмма, а в Столпе стоит Звезда о шести лучах». Очевидно, что «пять» и «шесть» в соединении дают «одиннадцать» и символизируют Великое Делание. Упоминание Звезды о шести лучах означает, что правильно выполненный ритуал автоматически влечет за собой явление Священной Гексаграммы. Этот символ сам по себе представляет соединение противоположностей, о котором мы толкуем всю дорогу. Кроули указывал, что вы, таким образом, оказываетесь «внутри Столпа, защищенного вашим микрокосмическим призыванием. На это призывание естественным образом, без малейших усилий с вашей стороны, следует макрокосмический ответ, а именно: над головой и под ногами у вас появляются гексаграммы, то есть шестилучевые звезды»¹.

Иными словами, под «Столпом» здесь понимается не только ваш позвоночный столб — основной энергетический канал, связывающий ваши чакры, — но и макрокосмический Срединный столп Древа Жизни. В центре обоих столпов располагается Тиферет, шестая сфера. Очередной аспект этого солнечного начала проявляется далее, в самом конце ритуала,

¹ *Магия в теории и на практике*, указ. соч., стр. 581. — *Примеч. перев.*

когда вы складываете руки на груди, вибрируя «ле-Олам, Амен». На микрокосмическом уровне вы тем самым признаёте, что символом вашей центральной Звезды, вашего Солнца, является Священная Гексаграмма, в свою очередь символизирующая слово АВРАНАДАВРА, 418. Кроме того, силы стихий, текущие вдоль ее лучей, подвластны вашему влиянию и, в то же время, могут повлиять на ваше духовное «преображение». Вы свободны от иллюзий, опутавших человечество. Вы полностью контролируете те силы, которые изображены на карте Таро «Дьявол». Грязная стоячая вода вокруг вашего крохотного островка очистилась. Пусть в вашей душе запечатлется призыв из 3-й главы Книги Закона: «Выберите себе остров! Укрепите его!» Приводя эти слова, я еще раз повторяю уже знакомое нам указание Кроули, ибо они должны звучать в вашей душе всякий раз, как вы совершаете ритуал пентаграммы: «Те, кто считает этот ритуал всего лишь средством для призывания или изгнания духов, недостойны владеть им. Будучи понят должным образом, он являет собою Лекарство Металлов и Камень Мудрецов».

При дальнейшем изучении ритуала пентаграммы обнаружится множество незначительных вариаций и теорий, объясняющих те или иные его нюансы. Многие из таких вариаций вполне корректны; они отражают личные наклонности людей, постигших этот ритуал и приведших его в точное соответствие своим убеждениям. Все это совершенно нормально и допустимо; но для того, чтобы ритуал исполнял свое назначение, нужно понимать не только его символический смысл, но и магический механизм, благодаря которому он работает. Ритуал пентаграммы, как и его вариации, может показаться сложным, но если понять сам принцип, по которому он действует, то можно отбросить все лишнее и добиться той же цели гораздо более простыми средствами. Фактически, Кроули утверждал, что все Высшие Формулы содержатся в Книге Закона и что в целях изгнания любые ритуальные слова «можно с успехом заменить следующими "...чистая воля, не укрошенная умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях»

(«ССХХ», I:44)»¹. При всей кажущейся простоте эта формула гораздо более трудна в использовании, чем Малый ритуал пентаграммы. Однако на страницах настоящего приложения я дал все подсказки, необходимые для понимания того, как работает этот простой и краткий стих. Кроме того, Кроули переработал Изгоняющий ритуал пентаграммы и придал ему совершенно иную форму. В этой форме ритуал приведен в 25-й главе «Liber 333» («Книги Лжей»), озаглавленной «Звездный Рубин»². Кроме того, он опубликован в составе «Магии в теории и на практике»³. Рассматривать теоретические предпосылки и символику этого ритуала я не намерен. Лично мне представляется, что начинающему ученику лучше всего работать с ритуалом пентаграммы в том виде, в каком он описан в настоящей главе.

Тем не менее, даже после всего вышесказанного у вас может остаться вопрос: как понять, правильно ли вы все делаете? Самый лучший ответ на подобные вопросы дал Израэль Регарди: «Должно появиться отчетливое и не вызывающее ни малейших сомнений ощущение чистоты и даже освященности и святости, как если бы некая сила мягко, но тщательно очистила все ваше естество, изгнав и уничтожив всю грязь и скверну до последней крупинки»⁴. Кроули добавляет: «Признак того, что ученик все исполнил правильно,— полное физическое изнеможение, наступающее вслед за одним-единственным таким "вибрированием". Все его тело будет охвачено жаром или покроется обильной испариной, и он ослабнет настолько, что едва сможет устоять на ногах»⁵. Действительно, не секрет, что исполнение данного ритуала оказывает воздействие и на самого человека, и на его окружение. Я могу засвидетельствовать, что под его влиянием атмосфера существенно меняется, особенно в Храмах, где этот ритуал совершают регулярно. В завершение этой главы мне осталось добавить лишь несколько слов. Во-первых, я хочу напомнить ученику: «Призывай часто»,— а во-вторых, проци-

1 Там же, стр. 175. — Примеч. перев.

2 Сердце Мастера. Книга Лжей. Указ. соч., стр. 146. — Примеч. перев.

3 Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 509—511. — Примеч. перев.

4 Regardie, Israel. *The Tree of Life*. NY: Samuel Weiser, Inc., 1969, p. 167.

5 Магия в теории и на практике, указ. соч., стр. 575. — Примеч. перев.

тировать Кроули, который также предостерегал своих учеников: «Не пренебрегай Исполнением Ритуала Пентаграммы»¹. И, наконец, приведу одно стихотворение Кроули, которое, я надеюсь, может вдохновить вас на дальнейшую работу:

Пентаграмма²

На Заре Мироздания, устав пресмыкаться в пыли,
Человек подчинил себе зверя и стал Властелином Земли.

Из священного древа он выдолбил лодку, и в ней
Обогнул покоренную землю, и стал Властелином Морей.

Ныне пар ему служит и молния вместо коня,
Обуздал он небесные силы и стал Властелином Огня.

Се, последний из демонов пал, и с незыблемых тронов
Властелина Воздушных путей громогласные славят эоны.

Поднимись, Человек! Ты наследуешь царство по праву!
И Властителем Духа предстань пред богами на вечную славу.

¹ Книга Алеф. Мастер Храма. Указ. соч., стр. 42. — Примеч. перев.

² Crowley, Aleister. *The Winged Beetle*. London: Privately Printed, 1910, p. 149.

МАГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
АЛИСТЕРА КРОУЛИ

Перевод Анна Блейз
Корректор Евгения Сафонова
Оформление серии Надежда Саламахина
Компьютерная верстка Надежда Саламахина

Тираж 100 экз

Гарпократ

Серия «Полночь магов»

Автор этой книги — Дж. Эдвард Корнелиус, более 25 лет состоявший в Ordo Templi Orientis. Он рассказывает об учении Телемы, созданном великим британским магом и мистиком Алистером Кроули (1875—1947). Цель книги — научить читателя обретению контроля над самим собой и так называемой объективной реальностью; объяснить, как реализовать свою Истинную Волю и стать Царем своей судьбы, а не пешкой, поработанной собственным невежеством. Другая важная задача книги — попытаться приподнять завесу над тайной: что в действительности представляет собой Священный Ангел-Хранитель, незримо влияющий на жизнь каждого человека. В книге даны подробные описания и объяснения основных телемитских ритуалов.

